Daniel
Expliqué & appliqué 27

Ger de Koning

Le temps de la fin

Daniel

Daniel

Expliqué & appliqué 27

Le temps de la fin

Ger de Koning

Traduit en français : août 2025 ; la version finale : novembre 2025

Édition originale néerlandaise :

Éditeur Daniel, Zwolle, Pays-Bas

Boutique en ligne : www.uitgeverijdaniel.nl

Commandes : info@uitgeverijdaniel.nl

Conception de la couverture : Theis-Jan Goudswaard

Mise en page : Jan Noordhoek

Ce commentaire peut également être lu sur mon site web www.kingcomments.com. Il peut également y être lu en néerlandais, en allemand et en anglais sur le même site.

© Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite et/ou publiée – sauf pour un usage personnel – par impression, photocopie, microfilm ou tout autre moyen, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

Contenu

Traduction de la Bible utilisée **10**

Les abréviations des noms des livres de la Bible **11**

Ancien Testament 11
Nuveau Testament 12

Daniel **13**

Introduction 13

Daniel 1 **18**

Introduction 18
Dan 1:1-2 | La déportation à Babylone 18
Dan 1:3-4 | Enseignement 20
Dan 1:5 | Manger et boire 21
Dan 1:6-7 | Autres noms 22
Dan 1:8-9 | Un arrêté dans le cœur 23
Dan 1:10 | Objections 25
Dan 1:11-13 | Une période d'essai 25
Dan 1:14-17 | Après la période d'essai 26
Dan 1:18-20 | Sous Nebucadnetsar 27
Dan 1:21 | Durée du séjour à Babylone 28

Daniel 2 **29**

Introduction 29
Dan 2:1 | Nebucadnetsar rêve 29
Dan 2:2-12 | Nebucadnetsar et ses conseillers 29
Dan 2:13-18 | Réaction de Daniel 31
Dan 2:19-23 | Exaucement et louange 32
Dan 2:24-30 | Daniel devant le roi 33
Dan 2:31 | Le songe de Nebucadnetsar 35
Dan 2:32-33 | Les parties de la statue 36
Dan 2:34-35 | La fin de la statue 37
Dan 2:36-38 | Le premier empire 38
Dan 2:39 | Le deuxième et le troisième empire 39

Dan 2:40-43 | Le quatrième empire 41
Dan 2:44-45 | Le cinquième empire 45
Dan 2:46-49 | L'hommage de Nebucadnetsar 45

Daniel 3 **47**

Introduction 47
Dan 3:1 | La statue d'or 48
Dan 3:2-7 | L'dédicace de la statue 49
Dan 3:8-12 | Les trois amis accusés 50
Dan 3:13-15 | L'ultimatum 51
Dan 3:16-18 | Témoignage sans crainte 51
Dan 3:19-22 | Jetés au milieu du feu 52
Dan 3:23-25 | Le quatrième homme dans le feu 53
Dan 3:26-27 | Sortis du feu 56
Dan 3:28-30 | Le témoignage de Nebucadnetsar 57
Dan 3:31 | Début de la proclamation 58
Dan 3:32-33 | Nebucadnetsar honore Dieu 59

Daniel 4 **62**

Introduction 62
Dan 4:1-2 | Nebucadnetsar voit un songe 62
Dan 4:3-6 | Qui connaît l'interprétation du songe ? 63
Dan 4:7-9 | L'arbre 65
Dan 4:10-13 | Ce qui arrive à l'arbre 66
Dan 4:14 | But de l'ordre 67
Dan 4:15-16 | Daniel doit interpréter le songe 68
Dan 4:17-23 | L'interprétation du songe 70
Dan 4:24 | Conseil de Daniel 72
Dan 4:25-30 | Accomplissement du songe 72
Dan 4:31-34 | Nebucadnetsar retrouve son intelligence 74

Daniel 5 **77**

Introduction 77
Dan 5:1-4 | Le festin de Belshatsar 78
Dan 5:5 | Les doigts qui écrivent 80
Dan 5:6-9 | Réaction de Belshatsar 81
Dan 5:10-12 | La reine rappelle Daniel 83
Dan 5:13-16 | Belshatsar fait venir Daniel 84

Dan 5:17-21 | Daniel renvoie Belshatsar à Nebucadnetsar 85
Dan 5:22-24 | L'accusation contre Belshatsar 87
Dan 5:25-28 | L'écriture et sa signification 88
Dan 5:29-30 | Belshatsar tué 90

Daniel 6 **91**

Introduction 91
Dan 6:1 | Le royaume des Mèdes et des Perses 92
Dan 6:2-4 | Darius veut promouvoir Daniel 92
Dan 6:5-6 | À la recherche d'une accusation 93
Dan 6:7-10 | Reconnaître Darius comme Dieu 94
Dan 6:11 | Daniel prie et rend grâces devant son Dieu 96
Dan 6:12-14 | Accusé 98
Dan 6:15-19 | Jeté dans la fosse aux lions 99
Dan 6:20-24 | Tiré de la fosse aux lions 100
Dan 6:25 | Les ennemis dans la fosse aux lions 103
Dan 6:26-28 | L'ordre de Darius 104
Dan 6:29 | Prospérité de Daniel 105

Daniel 7 **107**

Introduction 107
Dan 7:1 | Le songe et les visions de Daniel 107
Dan 7:2-3 | L'origine des bêtes 108
Dan 7:4-6 | Les trois premières bêtes 109
Dan 7:7-8 | La quatrième bête 110
Dan 7:9-12 | Un aperçu du tribunal de Dieu 111
Dan 7:13-14 | Le Fils de l'homme et son règne 113
Dan 7:15-16 | Daniel veut connaître la vérité 115
Dan 7:17-18 | Une première interprétation 116
Dan 7:19-22 | Quelle est la signification de la quatrième bête ? 117
Dan 7:23-26 | La signification de la quatrième bête 118
Dan 7:27 | Le royaume éternel 120
Dan 7:28 | L'effet de l'interprétation 121

Daniel 8 **122**

Introduction 122
Dan 8:1-2 | Temps et lieu de la vision 123
Dan 8:3-4 | Le bélier et son action 123

Dan 8:5-7 | Le bouc et le bélier 125
Dan 8:8 | La grande corne et les quatre cornes 126
Dan 8:9-12 | La petite corne 127
Dan 8:13-14 | Jusqu'où … ? 129
Dan 8:15-18 | Comprendre la vision 130
Dan 8:19-25 | L'interprétation de la vision 131
Dan 8:26-27 | L'effet sur Daniel 134

Daniel 9 **137**

Dan 9:1-2 | Motif de la prière 137
Dan 9:3-4 | Daniel prie et se confesse 138
Dan 9:5-6 | Nous avons péché 139
Dan 9:7-9 | Le peuple et le Seigneur 140
Dan 9:10-14 | Nous n'avons pas écouté 142
Dan 9:15-16 | Confession et demande 144
Dan 9:17-19 | Daniel implore Dieu de l'écouter 146
Dan 9:20-23 | La réponse vient 148
Dan 9:24 | Les soixante-dix semaines 151
Dan 9:25 | 7 semaines et 62 semaines 153
Dan 9:26 | Le Messie est exterminé 154
Dan 9:27 | La 70ème semaine 155

Daniel 10 **159**

Introduction 159
Dan 10:1 | Une chose révélée 159
Dan 10:2-3 | Daniel mène deuil 160
Dan 10:4-6 | Daniel voit le Seigneur Jésus 161
Dan 10:7-11 | Aucune force 162
Dan 10:12-13 | La lutte dans les coulisses 164
Dan 10:14 | Le contenu de la prophétie 166
Dan 10:15-19 | Daniel est fortifié 167
Dan 10:20-21 | L'écrit de vérité 169

Daniel 11 **171**

Introduction 171
Dan 11:1-2 | De Cyrus à Xerxès Ier 173
Dan 11:3 | Alexandre le Grand 174
Dan 11:4 | L'empire grec divisé en quatre 174

Dan 11:5 | Deux rois 175
Dan 11:6 | Un arrangement équitable 175
Dan 11:7-14 | Le roi du midi 176
Dan 11:15-20 | Le roi du nord 178
Dan 11:21-31 | Antiochus IV Épiphane 180
Dan 11:32-35 | Les sages 184
Dan 11:36-39 | L'Antichrist et sa religion 187
Dan 11:40-45 | Le futur roi du nord 189

Daniel 12 **193**

Dan 12:1 | Un temps de détresse 193
Dan 12:2 | La résurrection 194
Dan 12:3 | Les sages 195
Dan 12:4 | Le livre doit être scellé 197
Dan 12:5-7 | Combien de temps encore ? 198
Dan 12:8-12 | Le dernier enseignement 199
Dan 12:13 | Une parole pour Daniel personnellement 201

Autres langues **203**

Traduction de la Bible utilisée

Traduction révisée

Traduction légèrement moins littérale que la version J.N. Darby, dans la langue française actuelle.

© 2023 Licence : CC BY-ND

Bibles et Publications Chrétiennes, Valence

https://editeurbpc.com/bible/traduction-revisee

Les abréviations des noms des livres de la Bible

Ancien Testament

Gen – Genèse
Exo – Exode
Lév – Lévitique
Nom – Nombres
Deu – Deutéronome
Jos – Josué
Jug – Juges
Rut – Ruth
1Sam – 1 Samuel
2Sam – 2 Samuel
1Roi – 1 Rois
2Roi – 2 Rois
1Chr – 1 Chroniques
2Chr – 2 Chroniques
Esd – Esdras
Néh – Néhémie
Est – Esther
Job – Job
Psa – Psaumes
Pro – Proverbes
Ecc – Ecclésiaste
Can – Cantique des Cantiques
Ésa – Ésaïe
Jér – Jérémie
Lam – Lamentations de Jérémie
Ézé – Ézéchiel
Dan – Daniel
Osé – Osée
Jl – Joël
Am – Amos
Abd – Abdias
Jon – Jonas

Mic – Michée
Nah – Nahum
Hab – Habakuk
Soph – Sophonie
Agg – Aggée
Zac – Zacharie
Mal – Malachie

Nouveau Testament

Mt – Matthieu
Mc – Marc
Lc – Luc
Jn – Jean
Act – Actes des Apôtres
Rom – Romains
1Cor – 1 Corinthiens
2Cor – 2 Corinthiens
Gal – Galates
Éph – Éphésiens
Php – Philippiens
Col – Colossiens
1Th – 1 Thessaloniciens
2Th – 2 Thessaloniciens
1Tim – 1 Timothée
2Tim – 2 Timothée
Tit – Tite
Phm – Philémon
Héb – Hébreux
Jac – Jacques
1Pie – 1 Pierre
2Pie – 2 Pierre
1Jn – 1 Jean
2Jn – 2 Jean
3Jn – 3 Jean
Jud – Jude
Apo – Apocalypse

Daniel

Introduction

Dans ce livre, nous rencontrons un homme qui est plusieurs fois qualifié de « très désiré » par le ciel (Dan 9:23 ; 10:11,19). Il l'est parce qu'il se sait, dans une fidélité totale à Dieu, intimement lié au peuple infidèle de Dieu. Il accorde une grande importance à ce qui est arrivé au peuple de Dieu et à ce qui lui arrivera encore plus tard. Cependant, il n'est pas seulement un observateur, un spectateur, mais quelqu'un qui est intensément impliqué, un participant. Il ressent tout ce que Dieu lui fait connaître. Il veut connaître la signification de ce qu'il voit. Cette attitude et ce sentiment font de lui un 'sage' dans les choses de Dieu. Un sage est quelqu'un qui a lui-même été instruit et qui peut ensuite enseigner aux autres comment ils doivent se comporter au temps de la fin.

C'est pourquoi ce livre est prophétique à double sens. Il est tout d'abord prophétique au sens habituel du terme, c'est-à-dire qu'il traite de l'avenir, et en particulier de celui d'Israël. Il est dit à Daniel que les révélations qui lui sont faites ont pour but « pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours » (Dan 10:14). Tous les événements décrits dans ce livre poursuivent ce but.

Ce que les révélations produisent chez Daniel montre qu'il ne s'agit pas pour lui de connaissances théoriques. Tout cela le touche profondément, le saisit. Ce sont des communications du Dieu vivant avec lequel il vit en communion et par lequel il recherche une communion encore plus étroite avec Lui.

Le livre est aussi prophétique dans un autre sens du terme. La prophétie n'est pas seulement la prédiction de l'avenir ou la parole de Dieu sur l'avenir, mais aussi la parole de Dieu au cœur et à la conscience de son peuple en vue de la vie actuelle. Ainsi, nous lisons « que celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation » (1Cor 14:3). Si nous lisons le livre de Daniel avec le même désir que Daniel

de comprendre l'avenir, cela nous amènera à examiner notre vie. Nous commencerons à la voir dans sa véritable perspective, celle de l'avenir.

Il en résultera que des motifs et des éléments en nous seront mis en lumière, que nous condamnerons et changerons parce qu'ils sont, à la lumière de l'avenir, sans valeur, voire nuisibles et liés au péché. Ainsi, notre vie pourra mieux répondre au but que Dieu lui a donné, qui est la glorification de son Fils.

Ce livre parle du peuple de Daniel, mais c'est le peuple du Messie Jésus. Il n'y a pas de peuple de Daniel s'Il n'est pas là. C'est à Lui que ce peuple doit son droit d'exister. Il l'a appelé et racheté, les deux ont été accomplis par Lui. C'est par ce peuple qu'Il sera finalement glorifié, quand Il aura accompli Lui-même toutes les promesses qu'Il a faites à ce peuple.

Je prie pour que l'étude de ce livre de la Bible nous amène à aimer davantage l'apparition du Seigneur Jésus (2Tim 4:8).

Ger de Koning

Middelburg, novembre 2010

Ce livre parle du temps de la fin, c'est-à-dire du temps qui précède immédiatement la venue du Seigneur Jésus pour régner sur la terre. C'est un livre important. Cela ressort aussi du fait que l'ennemi ne cesse de l'attaquer. C'est peut-être le livre le plus attaqué de tous les livres de l'Ancien Testament. Cela vient du fait que ce livre contient beaucoup de prophéties qui se sont déjà réalisées à l'époque où le Seigneur Jésus était sur la terre.

Nous en voyons un exemple dans la naissance des quatre empires successifs dont Daniel a prophétisé. L'incrédulité ne peut accepter qu'un prophète ait prédit cela avec une telle précision. C'est pourquoi les critiques de la Bible ont daté ce livre beaucoup plus tard. Selon ces gens, ce livre a été écrit après l'accomplissement des prophéties et ne peut donc, affirment-ils, être de Daniel.

Mais nous avons affaire à un Dieu qui indique à l'avance comment l'histoire se déroulera et comment les événements auront lieu (Ésa 46:10). De plus, nous voyons dans le livre des choses qui ne se sont produites que plus tard et d'autres qui doivent encore se produire aujourd'hui. Par-dessus

tout, nous avons le témoignage clair du Seigneur Jésus Lui-même. Il parle avec insistance du « prophète Daniel » (Mt 24:15). Son témoignage met fin à toute contradiction.

Il y a aussi un témoignage sur le Seigneur Jésus dans le livre de Daniel, et c'est son titre « Fils de l'homme ». Le Seigneur parle plusieurs fois de Lui-même dans les Évangiles comme « le Fils de l'homme ». Ce nom apparaît trois fois dans l'Ancien Testament : deux fois aux Psaumes (Psa 8:5 ; 80:18) et une fois dans le livre de Daniel (Dan 7:13). Chaque fois qu'Il se désigne par ce nom, c'est une confirmation de l'historicité du livre de Daniel, car Il est ce Fils de l'homme que Daniel décrit, qui viendra un jour pour établir son royaume de paix (Dan 7:13).

Dans le livre d'Ézéchiel, nous trouvons aussi une preuve concernant Daniel. Ézéchiel est un prophète pendant la captivité et il parle de Daniel (Ézé 14:14,20). Daniel est donc déjà connu à cette époque. C'est un argument supplémentaire qui permet de dater le livre de Daniel uniquement à cette époque et non plus tard.

Il est aussi important de connaître le contexte historique de ce livre. Le dernier roi pieux de Juda est Josias. Josias meurt dans la guerre contre le roi d'Égypte, Neco, une guerre qu'il n'aurait pas dû mener, car Neco est en route vers l'Assyrie et non vers Juda (2Chr 35:21-24). Parmi les quatre fils de Josias, le peuple choisit le plus jeune et le fait roi (2Chr 36:1). Il ne règne que trois mois. Le roi d'Égypte détient le pouvoir en Israël et l'emmène en Égypte. Il fait roi le deuxième fils de Josias, Éliakim, et lui donne le nom de Jehoïakim. Jehoïakim est un roi méchant (2Chr 36:5-8). Ce roi Jehoïakim est mentionné en Daniel 1 (Dan 1:1).

Babylone est devenue un empire en 612 av. J.-C., ayant le pouvoir sur l'Assyrie et Israël. Nebucadnetsar reçoit de son père l'autorité sur ces pays. Dans le livre de Daniel, nous sommes en 606 av. J.-C. C'est à partir de cette date que sont comptés les 70 ans de captivité (Dan 9:2). Nebucadnetsar assiège Jérusalem dans la troisième année du règne de Jehoïakim. Ce siège n'est pas mentionné dans l'histoire profane, mais ici, c'est l'Écriture qui écrit l'histoire. Ce n'est que plus tard, dans la onzième année de Jehoïakim, que Nebucadnetsar conquiert Jérusalem. C'est alors que la deuxième déportation a lieu. La première déportation a lieu lors du premier siège,

ici dans Daniel 1. La troisième déportation a lieu sous Sédécias. Lors de la première déportation, Daniel et ses amis sont aussi emmenés et se retrouvent à Babylone.

Il y a encore un aspect important à retenir, c'est la division du peuple de Dieu en dix tribus et deux tribus. Cette division a été causée par le péché du peuple et de ses rois, à commencer par Salomon (1Roi 11:11-13). En raison de leur persistance dans leurs péchés, Dieu a finalement dû chasser les dix tribus du pays. Pour cela, Il s'est servi des Assyriens, qui ont déporté la population des dix tribus hors de leur territoire et l'ont dispersée dans d'autres pays sur lesquels régnait le roi d'Assyrie (2Roi 17:3-6). Les dix tribus sont toujours dispersées.

Les deux tribus n'ont pas tenu compte de cet avertissement, mais ont continué à pécher et ont même péché plus gravement que les dix tribus (Ézé 23:11). Dieu exécute son jugement sur elles en les livrant entre les mains du roi de Babylone (2Chr 36:11-21 ; Jér 52:28-30) pour une captivité de soixante-dix ans : « Car ainsi dit l'Éternel : Lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, et j'accomplirai envers vous ma bonne parole, pour vous faire revenir en ce lieu » (Jér 29:10).

Le livre de Daniel se déroule à Babylone. Babylone signifie « confusion » et représente la confusion religieuse qui caractérise tant la chrétienté. Dans ce livre, Dieu montre, à travers l'attitude de Daniel et de ses amis, quelle doit être l'attitude des siens dans de telles circonstances. Daniel et ses amis n'ont pas choisi eux-mêmes de séjourner à Babylone ni la carrière qui leur a été imposée.

Daniel signifie 'Dieu est mon juge'. C'est un encouragement pour lui, et cela l'est aussi pour nous. Si nous nous trouvons dans des circonstances comparables à celles de Daniel et de ses amis, nous pouvons savoir que seul le jugement de Dieu compte.

Il existe de nombreux livres prophétiques dans l'Ancien Testament, mais celui de Daniel est particulier. Dans la plupart des livres prophétiques, Israël est encore le peuple de Dieu, il vit encore dans le pays de Dieu et le trône de Dieu s'y trouve encore. Dieu reconnaît encore le peuple. Ces livres contiennent aussi des prophéties concernant la venue du Messie. Dans le livre de Daniel, c'est différent. Israël n'est plus le peuple de Dieu, mais «

Lo-Ammi », ce qui signifie 'pas mon peuple' (Osé 1:9). Le peuple n'est plus non plus dans le pays, mais il a été déporté à Babylone.

C'est ici que commence ce que le Seigneur Jésus appelle « les temps des nations » (Lc 21:24). À partir de ce moment, le temps est compté selon les rois des empires. Le trône de Dieu n'est plus à Jérusalem. La gloire de Dieu s'est retirée de la terre au ciel. Cela s'est produit en plusieurs phases (Ézé 9:3a ; 10:18-19 ; 11:22-23). Dieu n'est plus le Dieu de la terre, mais celui du ciel (Dan 2:28,37), où Il s'est retiré. Son règne n'est plus lié à Jérusalem.

Structure du livre

Nous pouvons diviser le livre en deux parties :

1. Daniel 1-6 : Nous y trouvons les aventures de Daniel et de ses amis.

2. Daniel 7-12 : Les événements futurs y sont présentés à travers des visions données à Daniel.

Non seulement la deuxième partie du livre est prophétique, mais tout le livre l'est, y compris la première partie. Nous verrons que ce que Daniel et ses amis ont vécu peut également s'appliquer dans l'avenir.

La première partie contient des visions et des songes donnés aux païens, mais qui doivent être interprétés par Daniel. Daniel représente le reste fidèle d'Israël au temps de la fin. Il est l'un des sages dont nous entendons parler dans ce livre et qui ont l'intelligence des pensées de Dieu. La première partie décrit aussi la situation des dominateurs païens en relation avec leur comportement.

Dans la deuxième partie, les communications sont faites au prophète fidèle. Il s'agit d'événements qui sont plus directement liés au peuple de Dieu.

Daniel 1

Introduction

Le sujet de ce chapitre est le comportement de ceux qui, à la suite du jugement de Dieu sur son peuple, se trouvent en terre étrangère, mais sur lesquels repose la faveur de Dieu. Le message est que l'obéissance à Dieu ne donne pas seulement accès à sa pensée, mais aussi la force d'agir en accord avec elle. Ce point sera développé plus en détail dans les chapitres suivants.

Daniel et ses amis sont une image du reste fidèle d'Israël au temps de la fin. Ce n'est pas un reste dans le pays de Dieu, mais parmi les nations. Il en sera de même pendant la grande tribulation. Les vrais croyants d'aujourd'hui sont aussi un reste pour Dieu, ils vivent aussi dans un temps de la fin. Ce qui importe, c'est que Dieu retrouve en nous quelque chose des caractéristiques qui devraient se retrouver chez tout le peuple. Nous le voyons en Daniel 1.

Le comportement personnel de Daniel est la base et l'introduction pour comprendre tout le livre. Il en est de même pour nous. La séparation d'avec le monde (chrétien) – un refus catégorique de participer à ce que le monde à offrir – nous met en mesure d'accepter ce que Dieu veut partager avec nous.

Dan 1:1-2 | La déportation à Babylone

> *1 La troisième année du règne de Jehoïakim, roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. 2 Le Seigneur livra en sa main Jehoïakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. [Nebucadnetsar] les fit apporter dans le pays de Shinhar, dans la maison de son dieu : il fit porter les ustensiles dans la maison du trésor de son dieu.*

Ce qui est décrit ici a été prédit par le prophète Ésaïe : « Voici, des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera porté à Babylone ; il n'en restera rien, dit l'Éternel » (Ésa 39:6). Cette prophétie est le jugement sur ce qu'Ézéchias a fait des

trésors de la maison de l'Éternel. Il les a tous montrés à la délégation de Babylone : « Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur ait montré dans sa maison et dans tous ses domaines » (Ésa 39:2). Cette délégation lui rendit visite en raison de sa maladie et de sa guérison miraculeuse, mais aussi à cause du miracle du soleil qui reculait. (Ésa 39:1 ; 2Chr 32:31a ; Ésa 38:8).

Jehoïakim est un fils du roi Josias. Josias lui a donné le nom d'Éliakim, mais le Pharaon Neco « changea son nom en celui de Jehoïakim » (2Roi 23:34). Le Pharaon en a le pouvoir parce qu'il a conquis Israël. Il fait Jehoïakim roi. Jehoïakim est alors âgé de 25 ans et « il régna 11 ans à Jérusalem » (2Roi 23:36).

Au cours de son règne, dans la troisième année, Nebucadnetsar assiège Jérusalem. Il n'y a aucun moyen d'échapper à son emprise. Ce n'est pas parce que Nebucadnetsar est si fort, mais parce que « le Seigneur », 'Adonai', le souverain dominateur, est derrière ce siège. Il doit livrer son peuple entre les mains de l'ennemi, car tous les moyens précédents pour amener son peuple à se repentir n'ont eu aucun effet.

La troisième année du règne de Jehoïakim est l'année 606 av. J.-C. Cette année-là, un certain nombre de nobles, dont Daniel et ses amis, sont déportés (versets 3-4,6).

Après cela, trois autres déportations de la population ont lieu. La première a lieu sous le règne de Jehoïakin (Jéchonias, Chonia), un petit-fils de Josias, qui est monté sur le trône après la mort de Jehoïakim (2Roi 24:6-17 ; 2Chr 36:9-10). Lorsque Nebucadnetsar assiège Jérusalem en 597 av. J.-C., Jehoïakin et quelques autres sortent de la ville pour se rendre vers le roi de Babylone, qui les fait prisonniers (2Roi 24:12). Ézéchiel, alors âgé de 25 ans, fait partie de cette déportation (2Roi 24:14-16 ; Ézé 1:1-2).

Nebucadnetsar fait de Sédécias (Mattania), troisième fils de Josias, roi à la place de Jehoïakin. Sédécias est le dernier roi de Juda (2Roi 24:17-20 ; 25:1-7 ; 2Chr 36:10-14), il règne de 597 à 587 av. J.-C. Il trouve la mort parce qu'il se rebelle contre Nebucadnetsar, qui monte contre Jérusalem et détruit la ville en 586 av. J.-C. Nebucadnetsar déporte alors à nouveau une partie de la population (2Roi 25:11).

Enfin, environ 582 av. J.-C., a lieu la dernière déportation (Jér 52:30).

Nebucadnetsar apporte une partie des ustensiles de la maison de Dieu « dans le pays de Shinhar, dans la maison de son dieu ». Shinhar est la région où se trouvent les villes de l'empire babylonien, avec Babylone comme capitale. Nimrod est le fondateur de cet empire (Gen 10:8-10). Le nom de la ville et son origine se trouvent dans le récit de la confusion des langues (Gen 11:1-9). Babylone signifie « confusion » ou « dispersion ».

Il est dit deux fois que Nebucadnetsar apporte les ustensiles de la maison de Dieu dans la maison « de son dieu ». Cela montre à quel point le peuple de Dieu est infidèle et s'est détourné de la foi en l'Éternel. Ils n'auraient jamais pensé que cela arriverait. Ils pensaient pouvoir compter sur la présence éternelle de l'Éternel parmi eux dans le temple. Le temple est leur fierté nationale. Ils s'en sont glorifiés (Jér 7:4). Mais une telle arrogance doit être punie par l'Éternel par l'humiliation. Il s'éloigne de son peuple et livre son temple aux nations.

Dan 1:3-4 | Enseignement

> *3 Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël, et de la descendance royale et d'entre les nobles, 4 des jeunes gens en qui il n'y ait aucun défaut, et beaux de visage, et instruits en toute sagesse, et possédant des connaissances, et intelligents, et qui soient capables de se tenir dans le palais du roi, – et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens.*

Nebucadnetsar veut former un certain nombre de jeunes hommes judéens afin de les faire servir à sa cour et de leur confier des fonctions importantes dans le gouvernement de son pays. Il agit selon le principe 'qui a la jeunesse a l'avenir'. Un profil de ces jeunes hommes est donné aux versets 3-4. Parmi ceux qui répondent à ces critères, on trouve Daniel et ses trois amis.

Daniel appartient à la noblesse judéenne. Il a été emmené à Babylone dès la première déportation. Le prophète Ésaïe a prédit la déportation de ces hommes à Babylone : « On prendra de tes fils, issus de toi, que tu auras engendrés, et ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone » (Ésa 39:7). Ces hommes sont choisis pour accroître la gloire de Nebucadnetsar. Mais Dieu utilise ces jeunes hommes de Juda pour témoigner de Lui-même à Babylone auprès de l'homme le plus puissant de la terre.

Afin de les détacher complètement de leur propre mode de pensée et de les introduire dans celui de Babylone, un programme en trois points doit être suivi. Le premier point est que, pour bien servir, on devait « leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens ». Cette partie du programme se concentre sur leur esprit, sur ce qu'ils doivent assimiler dans leur esprit et comment ils doivent transmettre aux autres les connaissances acquises.

Cela s'oppose à l'enseignement des « Saintes Lettres » (2Tim 3:15) et de parler de « ce qui convient au sain enseignement » (Tit 2:1). Pour une application actuelle, nous devons examiner la traduction de la Bible que nous utilisons. Est-ce une traduction fidèle ? Nous devons aussi penser aux cantiques que nous chantons. L'utilisation de ces moyens forme notre esprit et notre langage. C'est pourquoi il est bon de nous interroger sur ce que nous lisons et chantons.

Dan 1:5 | Manger et boire

> *5 Et le roi leur assigna, pour chaque jour, une portion fixe des mets délicats du roi et du vin qu'il buvait, pour les élever pendant trois ans, à la fin desquels ils se tiendraient devant le roi.*

Le deuxième point du programme concerne la nourriture. Les princes et les nobles déportés reçoivent une autre nourriture. Ils doivent manger de la table royale. La signification spirituelle est qu'ils doivent trouver la force pour leur service dans les produits de Babylone, c'est-à-dire dans les méthodes de Babylone. Ce qui leur est offert est attrayant pour leur goût naturel. La ruse qui se cache derrière cela est que la nourriture babylonienne les transformera en Babyloniens avec un comportement babylonien.

La nourriture qu'ils consomment parle de ce qu'ils absorbent dans leur esprit. En conséquence, tout leur comportement, toute leur attitude, reflète ce qui plaît à l'homme sans Dieu. Dans la pratique, nous pouvons dire qu'ils sont formés à des techniques de vente et de gestion dont le but est de promouvoir Babylone et de la maintenir grande. Boire le vin du roi signifie qu'ils doivent trouver leur joie dans les choses qui font sa joie. En conséquence, leur discernement spirituel disparaîtra.

Dan 1:6-7 | Autres noms

> *6 Et parmi eux il y avait, d'entre les fils de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël, et Azaria ; 7 et le prince des eunuques leur donna des noms : à Daniel il donna [le nom de] Belteshatsar, et à Hanania celui de Shadrac, et à Mishaël celui de Méshac, et à Azaria celui d'Abed-Nego.*

Ici sont mentionnés les noms de quatre des jeunes gens déportés. L'Esprit de Dieu les met en lumière, car en eux se manifestent clairement les traits de caractère du reste fidèle. Rien n'indique qu'ils partagent le jugement que Dieu a porté sur son peuple en raison de leurs crimes personnels. Mais rien n'indique non plus qu'ils se soient opposés à ce jugement. Nous voyons au contraire qu'ils s'inclinent sous le jugement qui frappe tout le peuple, y compris eux-mêmes.

En même temps, nous voyons comment ils restent fidèles à l'Éternel et à ses statuts, dont ils ne se sont pas égarés. Dans leur pays de captivité, ils ne renient pas leur éducation en Israël. Daniel est, selon les estimations, âgé à ce moment-là entre 14 et 18 ans, un adolescent.

Le troisième point du programme de rééducation concerne leurs noms. Les quatre jeunes hommes sont appelés à la fois par leurs anciens noms hébreux et par les nouveaux noms babyloniens qui leur ont été donnés.

1. Daniel signifie : Dieu est mon juge,

2. Hanania : Yahvé est miséricordieux,

3. Mishaël : Qui est comme Dieu ? et

4. Azaria : Yahvé est secours ou Yahvé aide.

Les nouveaux noms sont liés aux dieux de Babylone. La signification de ces noms n'est pas toujours très claire.

1. Beltsazar : (signification possible) 'prince de Bel', le dieu de Babylone ;

2. Shadrac: peut-être dérivé de 'Rac', un dieu solaire ;

3. Méshac : (signification possible) 'celui qui appartient à la déesse Sesach' ;

4. Abed-Nego : 'esclave de Nego', aussi un dieu de Babylone.

Ils doivent accepter ce changement de nom, ce qu'ils ont fait. Ils ne s'y opposent pas.

Dans le changement de leurs noms, nous pouvons voir un processus de 'lavage de cerveau'. Dans leur nom hébreu, chacun d'eux porte le nom de Dieu ou de Jahvé. Cela se voit à la syllabe 'el' ou 'ia'. 'El' signifie 'Dieu' et 'ia' est « Yahvé », qui se traduit par 'Éternel'. Tout souvenir de leurs origines doit céder la place à leur nouveau statut. Si cela se produit de manière suffisamment cohérente et pendant suffisamment longtemps, ils finiront par oublier leurs origines et adopteront complètement le mode de vie et la façon de penser de Babylone.

Dan 1:8-9 | Un arrêté dans le cœur

> *8 Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait pas par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait ; et il demanda au prince des eunuques [de lui permettre] de ne pas se souiller. 9 Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques.*

Ils n'ont pas refusé de changer leurs noms, mais ils ne mangent pas la nourriture qui leur est servie. Daniel décide de ne pas se souiller avec cela. L'Éternel a dit que son peuple se souillerait en mangeant la nourriture des nations, quand Il les aurait déportés (Osé 9:3). Mais Daniel n'y participe pas.

Daniel aura connu cette prophétie. Mais il n'utilise pas d'arguments pratiques pour s'adapter. Il ne dit pas, pour l'appliquer à nous-mêmes : 'Il faut vivre avec son temps.' Ou : 'La Bible est limitée dans le temps.' Il ne cherche pas non plus d'excuses dans les circonstances. Pour lui, la parole de Dieu est aussi la norme à Babylone, loin de chez lui, et il se soumet à son autorité.

Il arrête « dans son cœur » de ne pas se souiller. Le cœur est le centre de la vie. C'est là que toutes les décisions sont prises : « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie » (Pro 4:23). Parce que Daniel en a l'arrêté dans son cœur, Dieu peut l'utiliser.

Il ne peut refuser de subir sa formation, mais il peut demander, en tant que Juif, qu'il n'ait pas à se souiller. Il reconnaît ouvertement ce qu'il est. Il ne proteste pas, mais présente une requête. Il n'a pas protesté contre le changement de nom, mais manger ce qui souille est une autre affaire.

Il faut « obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Act 5:29). Cependant, il n'exige pas, il demande.

Lorsque des jeunes se retrouvent dans un environnement différent, par exemple pour étudier, on voit clairement ce que leur éducation leur a apporté. Dans une telle situation, ce qui compte, c'est le dessein du cœur. Daniel « arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait pas ». Ce principe est très important pour tout jeune qui connaît le Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas d'un comportement chrétien, de l'apparence, mais de ce qui est dans le cœur.

Daniel ne s'est jamais laissé dominer par la science de Babylone, parce qu'il avait le cœur fixé sur Dieu. Il voulait obéir à l'Éternel en tout, même dans les plus petites choses. Ce qui importe, c'est ce dont nous nous nourrissons, ce que nous absorbons spirituellement, car c'est cela qui nous forme. Cela détermine aussi la réponse à la question de savoir si quelqu'un s'adapte aux circonstances ou s'il se laisse guider par sa relation avec le Seigneur.

D'ailleurs, Babylone ne représente pas tant le monde méchant que le monde chrétien. Rester debout à Babylone signifie pour nous que, dans la confusion chrétienne – Babylone signifie, comme dit, 'confusion' – nous restons fidèles aux principes de Dieu. Si nous demeurons attachés au Seigneur de tout cœur (Act 11:23), nous ne suivrons pas la tendance d'un christianisme facile, basé sur un évangile léger.

Il y a quelques leçons à tirer pour nous en rapport avec Babel. Nous lisons le récit du départ d'un reste de Babylone qui retourne à Jérusalem (Esd 1:2-3,5). Cela nous montre l'aspect de la séparation au sein de la chrétienté. Nous devons nous retirer de la confusion et chercher le lieu où le Seigneur Jésus est au milieu, où Il rassemble maintenant l'église. Un autre aspect est que nous nous trouvons en même temps encore à 'Babylone', car nous ne pouvons pas sortir de la chrétienté. Si nous nous considérons dans cet aspect de Babylone, la leçon est que nous devons adopter une attitude déterminée et résolue. Nous voyons cette attitude chez Daniel.

Nous faisons partie de la chrétienté. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par les principes qui y règnent. Ces principes sont attrayants pour la chair. Tout comme Daniel, nous sommes de sang royal, nous sommes « un sacerdoce royal » (1Pie 2:9). La chrétienté nous interpelle

souvent avec des paroles flatteuses. Mais le programme qu'elle nous propose vise à nous faire oublier notre origine et le but de notre vie et à nous engager dans la formation d'un pouvoir sur la terre. Certes, nous avons des responsabilités terrestres, mais nous devons les considérer à la lumière de notre citoyenneté qui est dans les cieux (Php 3:20).

Daniel s'adresse correctement au prince des eunuques. Il l'aborde avec le respect qui lui est dû, conscient de sa position subordonnée. Dieu bénit le dessein et l'attitude de Daniel et lui accorde « faveur et grâce auprès du prince des eunuques ». Il opère dans le cœur du prince des eunuques afin qu'il écoute Daniel.

Dan 1:10 | Objections

> *10 Et le prince des eunuques dit à Daniel :– Je crains le roi mon seigneur, qui a prescrit votre nourriture et votre boisson ; car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge ? Et vous exposeriez ma tête auprès du roi.*

Le prince des eunuques ne comprend pas ce que dit Daniel et craint aussi pour sa position. Selon lui, ce que propose Daniel ne peut pas être meilleur que ce qu'il veut leur servir. Après tout, c'est de la meilleure qualité qui soit, n'est-ce pas ? Ainsi, l'homme du monde ne comprend rien à ce qui occupe le chrétien, de quoi il se nourrit.

. Le monde s'approprie ce qui est destiné à Dieu. L'homme sans Dieu utilise son temps et son énergie pour lui-même et s'occupe de ce qui est sacrifié aux idoles. Il croit que cela conduit également au meilleur résultat. Mais ce qui nourrit le monde ne peut nourrir le croyant.

Dan 1:11-13 | Une période d'essai

> *11 Et Daniel dit à l'intendant que le prince des eunuques avait établi sur Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria : 12 – Mets à l'épreuve, je te prie, tes serviteurs dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, et de l'eau à boire ; 13 et on regardera, en ta présence, nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent les mets délicats du roi ; et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras.*

Daniel explique la situation. Il propose une période d'essai de dix jours. Dix est le nombre de la responsabilité ; nous le voyons notamment dans les dix commandements. Les jeunes sont toujours mis à l'épreuve lorsqu'ils deviennent indépendants. Tu peux, comme Daniel ici, demander à être mis à l'épreuve pour montrer pour qui tu vis. Tu peux aussi te lancer et penser que tu t'en sortiras.

Daniel ne prend aucun risque, mais agit par la foi, à partir d'une relation avec Dieu. Il ne choisit pas le vin, qui est bon en soi (Jug 9:13 ; Psa 104:15), mais l'eau. Pour nous, le choix est : le vin, c'est-à-dire les joies terrestres, ou l'eau, c'est-à-dire l'eau vive.

Daniel ne parle pas avec arrogance, mais avec la certitude de la foi. Il a confiance dans l'issue, qui sera déterminée par Dieu. Après la période d'essai, le test doit être passé.

Dan 1:14-17 | Après la période d'essai

> *14 Et il les écouta dans cette affaire, et les mit à l'épreuve pendant dix jours ;*
> *15 et, au bout de dix jours, leurs visages avaient meilleure apparence et étaient plus gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi. 16 Alors l'intendant ôta leurs mets délicats et le vin de leur boisson, et leur donna des légumes. 17 Et à ces jeunes gens, aux quatre, Dieu donna de la connaissance et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse ; et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes.*

Le fait que le prince des eunuques veuille essayer pendant dix jours est le résultat de l'œuvre de Dieu en lui. Après l'épreuve de dix jours, l'effet de la nourriture que Daniel et ses amis ont mangée est évident. Ils sont plus beaux et en meilleure santé que tous les autres jeunes gens. Dieu récompensera toujours une confiance sincère. Il donne aux quatre amis la connaissance, l'instruction et la sagesse – et à Daniel, en plus, l'intelligence en toute vision et dans les songes.

Le monde comprendra clairement ce dont nous nous nourrissons. Cela ne peut rester caché. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais cela le sera encore plus lorsque viendra le moment où les gens du monde devront reconnaître que ce qui préoccupait les croyants avait une réelle valeur, tandis que ce qui les préoccupait eux-mêmes s'avérera sans valeur.

Comme le test est positif, les jeunes gens reçoivent une nourriture végétale à la place de la nourriture de la table du roi. Dieu a pitié des gens parce qu'ils Lui sont restés fidèles. Il bénit l'enseignement qu'ils reçoivent à 'l'université' de Babylone. En réalité, ils ne reçoivent pas l'enseignement des savants de Babylone, mais celui de Dieu, car c'est Lui qui leur donne l'intelligence.

Si quelqu'un poursuit des études et s'abandonne au Seigneur, il peut avoir confiance que le Seigneur lui fera comprendre ce qu'il doit savoir. Si son cœur est tourné vers le Seigneur, il sera gardé auprès de Lui. Beaucoup de choses qu'il doit apprendre sont fausses parce qu'elles contredisent l'Écriture, mais le Seigneur veillera qu'il ne soit pas empêtré en cela.

Dan 1:18-20 | Sous Nebucadnetsar

> *18 Et, à la fin des jours où le roi avait dit de les amener, le prince des eunuques les amena devant Nebucadnetsar ; 19 et le roi parla avec eux, et entre eux tous il n'en fut trouvé aucun comme Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria ; et ils se tinrent devant le roi. 20 Et dans toutes les choses qui nécessitaient de la sagesse et de l'intelligence, au sujet desquelles le roi les interrogea, il les trouva dix fois supérieurs à tous les devins et enchanteurs qui étaient dans tout son royaume.*

Au bout de trois ans, les jeunes gens se présentèrent devant Nebucadnetsar. Ils peuvent répondre à toutes ses questions parce qu'ils ont été instruits par Dieu. Ils ne sont pas seulement un peu meilleurs que les autres sages du royaume de Nebucadnetsar, mais ils les surpassent de loin. Ils sont « dix fois supérieurs » à tous les sages de Babylone. C'est parce qu'ils ont observés la parole de Dieu (Psa 119:98-100). Ils ont fait l'expérience que la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance et de la sagesse (Pro 1:7a ; 9:10a), tandis que la sagesse du monde est folie.

Leur sagesse, leur connaissance et leur intelligence ne les rendent pas orgueilleux, mais serviables. Nous n'avons pas besoin de jeunes gens intelligents, mais de jeunes gens serviables, ce qui vaut d'ailleurs aussi pour les gens âgées. Dieu dirige tout de telle sorte que les hommes entrent au service du roi. Salomon a dit : « As-tu vu un homme habile dans son travail ? il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs » (Pro 22:29). C'est ce qu'ont expérimenté les amis. Nous voyons

aussi s'accomplir ici ce que l'Éternel dit à Éli : « Ceux qui m'honorent, je les honorerai » (1Sam 2:30).

Ils obtiennent cette position élevée parce qu'ils ont. décidé dans leur cœur d'obéir à la Parole. Dans cette position, ils ont montré qu'ils faisaient confiance à l'Éternel et qu'ils ne se sont pas laissés corrompre par la destruction qui règne autour d'eux. Cela a donné à l'Éternel la possibilité de les remplir de la connaissance de ses pensées et de les utiliser comme ses témoins précisément dans cet environnement où l'on ne tient aucun compte de Lui.

Dan 1:21 | Durée du séjour à Babylone

> *21 Et Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus.*

Daniel a vécu toute l'histoire du nouvel empire babylonien. Au « premier an du roi Cyrus », il est âgé d'environ 90 ans. Il a alors passé plus de 70 ans à Babylone. Cette mention à la fin de ce chapitre indique que Daniel a manifesté pendant tout le temps qu'il a passé à Babylone la même fidélité à Dieu que nous voyons chez lui dans ce chapitre. Il est un exemple de la parole : « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie ; même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas » (Pro 22:6).

De même, « la première année du roi Cyrus » indique la fin de la captivité à Babylone et la délivrance du peuple de Dieu (Esd 1:1 ; 2Chr 36:22 ; Esd 6:3).

Daniel 2

Introduction

En Daniel 2, l'histoire des empires est révélée à Nebucadnetsar dans le songe de la statue. Daniel 7 relate aussi cette histoire, mais elle y est révélée à Daniel dans un songe et représentée par des bêtes. Les bêtes sont des créatures dépourvues d'intelligence et de relation consciente avec Dieu. La statue dans le songe de Nebucadnetsar correspond à sa conception du pouvoir et de la domination, à la manière dont l'homme voit les empires. Les bêtes dans le songe de Daniel montrent comment Dieu pense de ces empires, comment Il les voit.

Daniel 2 est d'une importance fondamentale pour comprendre la prophétie. Il contient une clé pour beaucoup d'autres prophéties. Le songe de Nebucadnetsar est très significatif, car il présente en bref toute l'histoire du monde avec, comme point culminant – et c'est là l'essentiel – l'établissement du royaume du Seigneur Jésus.

Dan 2:1 | Nebucadnetsar rêve

> *1 Et en la seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes, et son esprit fut agité, et son sommeil le quitta.*

Dans le songe de Nebucadnetsar, Dieu lui montre l'histoire du monde. La manière dont celle-ci est révélée montre clairement que l'homme le plus puissant de la terre dépend du prophète de Dieu pour en comprendre la signification. Ce chapitre montre trois caractéristiques relatives à Nebucadnetsar :

1. Il a reçu son autorité d'en haut.

2. Il a reçu son autorité pour un temps déterminé.

3. Il dépend de personnes fidèles pour avoir l'intelligence.

Dan 2:2-12 | Nebucadnetsar et ses conseillers

> *2 Et le roi commanda d'appeler les devins, et les enchanteurs, et les magiciens, et les Chaldéens, pour exposer au roi ses songes ; et ils vinrent et se tinrent*

> *devant le roi. 3 Et le roi leur dit : – J'ai fait un songe, et mon esprit est agité pour connaître le songe. 4 Et les Chaldéens dirent au roi, en araméen : – Ô roi ! que tu vives à toujours ! Dis le songe à tes serviteurs, et nous en indiquerons l'interprétation. 5 Le roi répondit et dit aux Chaldéens : – La chose est par moi prononcée : si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en tas d'immondices ; 6 mais, si vous indiquez le songe et son interprétation, vous recevrez de ma part des dons, et des présents, et de grands honneurs. Indiquez-moi donc le songe et son interprétation. 7 Ils répondirent pour la seconde fois et dirent : – Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en indiquerons l'interprétation. 8 Le roi répondit et dit : – Je sais très certainement que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose est par moi prononcée ; 9 or, si vous ne me faites pas connaître le songe, il y a un seul et même décret pour vous ; car vous avez préparé une parole mensongère et perverse pour la dire devant moi, en attendant que le temps ait changé. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai que vous pouvez m'en indiquer l'interprétation. 10 Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent : – Il n'existe pas un homme sur la terre qui puisse indiquer la chose que le roi demande ; c'est pourquoi aucun roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a demandé chose pareille d'aucun devin, ou enchanteur, ou Chaldéen ; 11 et la chose que le roi demande est difficile, et il n'existe personne qui puisse l'indiquer devant le roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas avec la chair. 12 À cause de cela, le roi s'irrita et se mit dans une très grande colère, et commanda de détruire tous les sages de Babylone.*

Ces versets dépeignent une scène qui montre le caractère tragique de la recherche d'explications sur les choses futures sans interroger Dieu. Nous voyons comment la sagesse des conseillers de Nebucadnetsar et son propre pouvoir sont révélés de manière désastreuse. Il en est toujours ainsi. Lorsque la sagesse et le pouvoir du monde sont mis à l'épreuve, la sagesse s'avère être un faux-semblant et le pouvoir totalement insuffisant pour obtenir ce qui est désiré. L'homme essaiera d'abord par tous les moyens à sa disposition de résoudre les énigmes de la vie et de l'avenir. Ce n'est que lorsqu'il s'avère qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante de cette manière que l'on est enclin à écouter Dieu. L'échec de l'homme ouvre la voie à la révélation de la sagesse et du pouvoir de Dieu.

Nebucadnetsar veut connaître la signification de son songe. Il convoque tous ses conseillers, tous spécialistes dans le domaine de l'interprétation des songes, chacun avec son propre point de vue. Que le roi raconte son songe et ils lui en indiqueront l'interprétation. Le texte ne précise pas si le roi a vraiment oublié son songe ou s'il refuse simplement de le raconter. Cela n'a d'ailleurs pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Nebucadnetsar leur raconte son songe et qu'ils lui trouvent une signification.

Il n'est pas inconcevable qu'il connaisse leurs interprétations alambiquées et qu'il sache comment ils manipuleront l'interprétation de son songe. Tant que cela lui convenait, il a toléré leurs revirements et leurs manipulations. Mais comme Dieu est à l'œuvre, il ne se contente pas cette fois-ci d'une explication plausible. Il veut connaître la signification exacte. Celui qui peut raconter le songe peut aussi être considéré comme digne de confiance pour l'interprétation.

Dieu utilise l'exigence du roi pour mettre en lumière la folie et l'incapacité de ses conseillers. Ceux-ci répondent qu'ils ne sont pas en mesure de raconter le songe du roi. Aux versets 10-11, ils donnent inconsciemment la bonne réponse : aucune créature ne peut satisfaire à l'exigence du roi. Ils reconnaissent ainsi leur défaite. Seuls les dieux peuvent révéler le songe, mais ils ne le font pas. Cette fois-ci, les savants ne peuvent pas tenir leurs prétentions, à savoir qu'ils sont en contact avec le monde supérieur. Seul le vrai Dieu peut révéler ce songe, car il vient de Lui. En démasquant ces gens, Il prépare Lui-même le chemin pour cela.

Non seulement les savants de Nebucadnetsar sont anéantis, mais Nebucadnetsar lui-même est anéanti dans son pouvoir. Ses menaces les plus graves sont impuissantes comme moyen de pression pour obtenir ce qu'il veut absolument savoir. Dans une colère impuissante, il fait exécuter ses menaces. Il commande de détruire tous les sages de Babylone.

Dan 2:13-18 | Réaction de Daniel

> *13 Et un décret fut promulgué [portant] que les sages soient tués ; et on cher-*
> *cha Daniel et ses compagnons, pour les tuer. 14 Alors Daniel répondit avec*
> *prudence et avec sagesse à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour*
> *tuer les sages de Babylone ; 15 il répondit et dit à Arioc, le grand officier du*

> *roi : – Pourquoi ce décret est-il si rigoureux de la part du roi ? Alors Arioc fit connaître la chose à Daniel. 16 Et Daniel entra et demanda au roi de lui accorder du temps pour indiquer au roi l'interprétation. 17 Alors Daniel s'en alla à sa maison et fit connaître la chose à Hanania, Mishaël et Azaria, ses compagnons, 18 pour implorer, de la part du Dieu des cieux, [ses] compassions au sujet de ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne soient pas détruits avec le reste des sages de Babylone.*

Lorsque Daniel apprend qu'il risque d'être mis à mort, il n'élude pas le problème. Il s'informe d'abord de la raison pour laquelle on agit avec tant de précipitation. Daniel ne se laisse pas entraîner à agir de manière précipitée. Il se rend auprès du roi et demande un délai supplémentaire. C'est courageux, car le roi a déjà ordonné de détruire les sages.

La manière dont Daniel s'adresse au roi témoigne de sa foi. Il promet au roi qu'il lui indiquera l'interprétation. Au verset 28, il témoigne que l'interprétation ne vient pas de lui-même, mais que c'est Dieu qui l'a révélée. À ce moment-là, Daniel ne sait encore rien du songe, mais il est conscient qu'il existe un Dieu « qui révèle les choses profondes et secrètes» (verset 22). C'est parce que Daniel a une foi vivante en Dieu et qu'il Lui fait une confiance inconditionnelle qu'il peut s'adresser ainsi au roi.

Il n'y a aucune arrogance dans ses paroles. Il n'est pas sûr de lui, mais demande un délai supplémentaire. Il ne demande pas de délai pour examiner toutes sortes de possibilités fantaisistes et élaborer des plans pour échapper au danger imminent. Il utilise ce délai pour partager sa détresse avec ses amis et prier avec eux (cf. Act 4:23-31). La foi conduit à la dépendance envers Dieu. Dans cette prière, une prière commune, ils prient « le Dieu des cieux ». Ils s'approchent de Dieu dans la disposition juste, sans prétendre être son peuple. Ils L'implorent, afin qu'ils ne soient pas détruits.

Dan 2:19-23 | Exaucement et louange

> *19 Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. Alors Daniel bénit le Dieu des cieux. 20 Daniel répondit et dit : – Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité ! car la sagesse et la puissance sont à lui, 21 et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne*

> *la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence :*
> *22 c'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes ; il sait ce qui est dans*
> *les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. 23 Toi, Dieu de mes pères,*
> *je te célèbre et je te loue, parce que tu m'as donné sagesse et puissance, et que*
> *maintenant tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, nous ayant*
> *fait connaître ce que réclame le roi.*

La prière de Daniel et de ses amis est exaucée de manière impressionnante. Dans une vision de la nuit, Daniel voit exactement ce que Nebucadnetsar a vu dans son songe. L'interprétation lui est également donnée. Ici, on fait l'expérience de la parole : « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance » (Psa 25:14). Ce que Daniel vit ici ressemble à bien des égards à ce qu'a vécu Joseph, qui a lui aussi interprété plusieurs fois un songe (Gen 40:4-8,12,18 ; 41:15-16,25). Cependant, Daniel reçoit aussi la révélation du songe lui-même et pas seulement l'interprétation. Daniel et ses amis n'ont aucun doute quant à cette réponse de Dieu.

La première réaction de Daniel n'est pas de se précipiter vers le roi pour lui raconter le songe, mais de rendre grâces à Dieu. Il loue Dieu pour qui Il est, ce qu'Il fait et ce dont Il est capable. Tout changement vient de Lui. Il est important de le voir et d'en prendre conscience. Toute autorité vient de Lui. Il dépose les rois et les établit. Il donne aussi aux hommes la sagesse et la connaissance dont ils ont besoin.

Daniel n'est pas fier que le songe lui ait été révélé et non à ses amis. Il parle d'une réponse de Dieu à lui et à ses amis (« nous ») en réponse à une prière de lui et de ses amis (« nous »). Il n'y a aucune vérité que nous puissions considérer comme notre propriété privée. Ce que nous avons reçu appartient à tous ceux qui croient. Cela nous empêchera de nous glorifier de l'intelligence que nous avons reçue du Seigneur (cf. 1Cor 4:7).

Dan 2:24-30 | Daniel devant le roi

> *24 C'est pourquoi Daniel entra auprès d'Arioc, que le roi avait établi pour*
> *détruire les sages de Babylone ; il alla, et lui parla ainsi : – Ne détruis pas*
> *les sages de Babylone ; conduis-moi devant le roi, et j'indiquerai au roi l'in-*
> *terprétation. 25 Alors Arioc fit entrer Daniel en hâte devant le roi, et lui*

> *parla ainsi : J'ai trouvé un homme, des fils de la captivité de Juda, qui fera connaître au roi l'interprétation. 26 Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom était Belteshatsar : – Peux-tu me faire connaître le songe que j'ai vu et son interprétation ? 27 Daniel répondit devant le roi, et dit : – Le secret que le roi demande, les sages, les enchanteurs, les devins, les augures, n'ont pu l'indiquer au roi ; 28 mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera à la fin des jours. Ton songe et les visions de ta tête, sur ton lit, les voici : 29 Toi, ô roi,… tes pensées, sur ton lit, sont montées [dans ton esprit], concernant ce qui doit arriver dans la suite ; et celui qui révèle les secrets te fait savoir ce qui va arriver. 30 Et quant à moi, ce n'est pas par quelque sagesse qui soit en moi plus qu'en tous les vivants, que ce secret m'a été révélé : c'est afin que l'interprétation soit connue du roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur.*

Les circonstances, qui sont toutes entre les mains de Dieu, font que Daniel demande et obtient un délai. Il se rend sans crainte auprès d'Arioch et lui dit de ne pas détruire les sages. Cette fois, cela ressemble plus à un ordre qu'à une demande. Si Dieu a révélé quelque chose, toute hésitation à l'accepter ou à le faire est une atteinte à sa crédibilité. Lorsque Daniel agit avec la certitude de la foi en ce que Dieu a révélé, Dieu confirme sa présence en ouvrant la voie au roi pour Daniel. Arioch conduit Daniel en hâte vers le roi.

Arioch présente Daniel au roi comme « l'un des fils de la captivité de Juda ». Cela souligne que seul ce peuple connaît le vrai Dieu et que Dieu ne révèle ses pensées qu'aux membres de ce peuple. Cela souligne aussi que le chef des nations dépend de ce peuple pour connaître la révélation de Dieu. Le roi doit savoir que la sagesse se trouve chez les fidèles de ce peuple, qui constituent un reste, même si le peuple dans son ensemble a échoué.

Nous voyons ici un principe général qui s'applique aussi aujourd'hui. La vérité concernant Dieu révélée en Christ ne se trouve que dans le christianisme. Pour connaître la vérité sur qui est Dieu, il faut être dans « l'assemblée du Dieu vivant », car elle est « la colonne et le soutien de la vérité » (1Tim 3:15), même si l'église a échoué. Dans la pratique, il faut être avec ceux qui reconnaissent avoir échoué et qui, comme un reste, veulent être fidèles à la parole de Dieu. En dehors de l'église du Dieu vivant, il est

impossible d'accéder à la connaissance de la vérité. Cela condamne toutes les autres religions du monde comme étant mensongères.

. Il existe toujours un grand danger qu'un homme s'élève et soit fier de la connaissance que Dieu lui a révélée. C'est pourquoi l'attitude de Daniel est si précieuse et exemplaire. Nous voyons en lui que la connaissance réelle et profonde des voies de Dieu ne rend pas orgueilleux, mais humble. Il ne s'attribue aucun mérite. Il déclare qu'il n'est pas plus intelligent que n'importe quel autre homme. Tout ce qu'il sait vient de Dieu et il Lui rend donc toute la gloire.

Le véritable but de ce que Dieu a révélé est de faire connaître à Nebucadnetsar « la colonne et le soutien de la vérité » et « ce qui doit arriver dans la suite » (versets 28,29). Il ne s'agit pas tant d'événements qui vont se produire dans un avenir immédiat, mais surtout de ce qui se passera au temps de la fin. Certes, le songe dit aussi quelque chose sur l'avenir proche de Nebucadnetsar. Mais il s'agit en particulier du temps de la fin. Nebucadnetsar ne voit en effet pas une statue qui grandit, mais une statue déjà achevée. Il voit ensuite la destruction de la statue par une pierre. Il voit cette pierre grandir et devenir une grande montagne (versets 34,35,44,45). L'accent est mis sur ce que fait et devient la pierre. Lorsque nous en arriverons à la discussion des versets concernés, nous en verrons la grande signification.

Il semble que Nebucadnetsar ait beaucoup réfléchi à l'avenir de son empire et que Dieu réponde aux pensées de son cœur par le songe (verset 30 ; cf. Ecc 5:2a). Dieu s'est adressé personnellement à Nebucadnetsar dans le songe : Il « te fait savoir » (verset 29). Contrairement à ce que constate Élihu au sujet du fait d'ignorer la parole de Dieu dans les songes (Job 33:14-15), Nebucadnetsar prête attention au songe et veut en connaître la signification. Il est un prince païen, mais il n'est pas comme tant de gens aujourd'hui qui ne se soucient pas de l'avenir en général ni de leur propre avenir.

Dan 2:31 | Le songe de Nebucadnetsar

> *31 Toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande statue : cette statue était grande, et sa splendeur, extraordinaire ; elle se tint devant toi, et son aspect était terrible.*

Dans son songe, Nebucadnetsar a vu une statue. D'après la description qui en est faite, ce n'est pas n'importe quelle statue, mais une « grande » statue. De plus, elle est « grande », c'est-à-dire « haute » et « sa splendeur, extraordinaire ». Elle a une apparence extraordinaire. L'ensemble est à la fois impressionnant par sa beauté et terrible par sa grandeur. Ceux qui la voient sont profondément impressionnés. La statue dégage une grande menace.

C'est ainsi que Nebucadnetsar a vu la statue. Elle correspond à sa vision d'un empire. Comme déjà mentionné dans l'introduction, cela diffère de Daniel 7. Là, les empires sont montrés à Daniel. Et comment les voit-il ? Comme des bêtes dévorantes. Daniel voit le caractère des empires tels que Dieu les voit, tandis que Nebucadnetsar n'en voit que l'apparence.

Nebucadnetsar voit la statue sous la forme d'un homme. La terre appartient à cet homme, c'est l'homme terrestre. La statue exprime l'autoglorification de l'homme. Nebucadnetsar voit les empires tels que l'homme aime les voir. L'homme qui se glorifie des résultats de ses propres efforts occupe une place centrale.

Dan 2:32-33 | Les parties de la statue

> *32 La tête de cette statue était d'or pur ; sa poitrine et ses bras, d'argent ; son ventre et ses cuisses, de bronze ; 33 ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile.*

La statue se compose de quatre parties faites de matériaux différents. Elle représente l'histoire de quatre empires successifs. Pourtant, il ne s'agit que d'une seule statue. Les empires peuvent s'alterner, mais l'idée principale est que l'autorité appartient aux nations, quelle que soit la nation au pouvoir.

La description de la statue commence par la tête et se termine par les pieds. Les matériaux qui composent les parties du corps diminuent en valeur. Ils vont du plus cher au moins cher : de l'or à l'argent, puis au bronze et enfin au fer, ce dernier étant mélangé à de l'argile. Le fait qu'ils diminuent en valeur ne signifie pas qu'ils diminuent en taille, mais en pouvoir. Nous le verrons dans l'interprétation.

Il est remarquable que le dernier empire ne soit pas seulement représenté par les jambes de fer, mais qu'il soit encore plus bas, dans les pieds, qui sont composés de fer et d'argile. Cela signifie qu'à la fin de son existence (« ses pieds »), le quatrième empire aura un caractère différent de celui du début (« ses jambes »). Au début, il n'y a que du fer, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble cohérent qui est dur comme le fer. La fin, cependant, sera incohérente, comme nous le voyons dans les pieds.

Dans l'explication de la statue, nous entendons soudain parler aussi des « orteils des pieds » (versets 41-42). Il devient alors clair que la dernière forme d'apparition de cet empire sera composée de dix empires unis en un seul, comme les orteils sont unis aux pieds.

Dan 2:34-35 | La fin de la statue

> *34 Tu vis, jusqu'à ce qu'une pierre se détache sans [l'aide d'aucune] main ; et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile, et les broya ; 35 alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'aire [à blé] en été ; et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux ; et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre.*

Toute la statue repose sur une structure de fer et d'argile. Cela montre à quel point elle est instable. La preuve en est fournie lorsque, sous les yeux de Nebucadnetsar, une pierre se détache et frappe la statue dans ses pieds. La pierre détachée a pour caractéristique particulière qu'elle se détache « sans [l'aide d'aucune] main ». Cela signifie qu'aucun homme ni aucun effort humain n'est impliqué, mais que c'est Dieu Lui-même qui détache cette pierre et produit ce résultat (cf. Job 34:20 ; Col 2:11).

À la suite de la collision entre la pierre et la statue, la statue ne tombe pas simplement, non, elle est complètement broyée par la pierre, il n'en reste rien. Tous les matériaux sont emportés par le vent comme s'il s'agissait de balle sur « l'aire [à blé] en été ». La statue est tellement broyée qu'il n'en reste plus rien.

Dans la dernière partie de son songe, Nebucadnetsar voit l'énorme contraste entre la disparition sans trace de la statue et ce qui arrive à la pierre. La pierre grandit tellement qu'elle finit par remplir toute la terre.

Ce qui arrive à la statue s'accomplit juste avant l'établissement du royaume de paix où Christ régnera pendant 1000 ans. Juste avant l'avènement de l'éternité, quelque chose de similaire se produit. En effet, « la terre et le ciel s'enfuirent loin » de la face de Christ, qui est assis sur le grand trône blanc, « et il ne se trouva pas de place pour eux » (Apo 20:11).

La destruction de la statue contient aussi une leçon. Lorsque, à la fin des temps, dans les derniers jours, la statue sera détruite, cette destruction concernera toute la statue, c'est-à-dire tous les empires, et pas seulement le dernier. Chaque empire qui a conquis l'empire précédent a intégré en lui-même des éléments de l'empire conquis. Ainsi, même après sa destruction, il en reste encore quelque chose. C'est pourquoi tous les empires sont détruits simultanément dans leurs vestiges respectifs.

Quoi qu'on ait dit de la pierre, quelle que soit l'explication qu'on en ait donnée, il est clair que cette pierre n'a jamais rempli toute la terre et qu'elle ne la remplit toujours pas. La destruction des empires doit encore avoir lieu. Cela signifie – et c'est la leçon à retenir – que nous vivons toujours dans l'histoire des quatre empires.

Nous en arrivons maintenant à l'interprétation. Il est bon de se rappeler que nous n'avons pas besoin de l'histoire pour expliquer ce que nous lisons dans la parole de Dieu, mais que c'est l'inverse. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour expliquer l'histoire. Rétrospectivement, l'histoire confirme toujours ce que Dieu a dit à l'avance dans sa Parole sur la façon dont les choses se passeront.

Dan 2:36-38 | Le premier empire

> *36 C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. 37 Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance, et la force, et la gloire ; 38 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. Toi, tu es cette tête d'or.*

Daniel a rendu le songe avec exactitude. La première condition posée par Nebucadnetsar est ainsi remplie. Il peut maintenant aussi avoir confiance dans l'interprétation. Daniel commence par la tête d'or. Il s'adresse à Nebucadnetsar avec le respect qui lui est dû. Puis il dit que le souverain a

vu dans son songe celui qui lui a donné sa puissance. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède, il ne le doit qu'à Dieu.

Daniel ne laisse aucun doute quant à l'identité de celui que représente la tête d'or. Il dit à Nebucadnetsar : « Toi, tu es cette tête d'or. » Par l'interprétation donnée par Daniel, Dieu fait savoir qu'Il a transféré à Nebucadnetsar, en tant que chef des peuples, la domination sur les nations.

Avec l'établissement de Nebucadnetsar comme tête des nations, « les temps des nations » (Lc 21:24) sont arrivés. Israël n'est plus dans le pays, Dieu n'y habite plus, le temple est vide. Dès l'instant où la gloire de l'Éternel a quitté le temple et le pays, Israël n'est plus le centre de la terre et de l'histoire. Une période entièrement nouvelle a commencé, dans laquelle le peuple est devenu « Lo-Ammi », ce qui signifie 'pas mon peuple' (Osé 1:9).

Dieu a ensuite donné son autorité à la tête des nations. Dieu va juger l'histoire selon les têtes des nations. L'empire de Nebucadnetsar est le premier grand empire après la mise à l'écart d'Israël. La grande différence avec l'époque où l'Assyrie et l'Égypte étaient des empires est qu'à cette époque, Israël était encore reconnu par Dieu comme son peuple.

Mais bien que Dieu ne puisse plus reconnaître Israël comme son peuple, Il est toujours en relation avec un reste. La première caractéristique de ce reste est la fidélité. Et ceux qui sont fidèles reçoivent l'intelligence des pensées de Dieu, de son mystère. Seuls auprès de ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu on peut trouver la connaissance des pensées de Dieu.

La lumière qu'ils possèdent ne vient pas non plus d'eux-mêmes, mais leur a été donnée par Dieu. Le monde ne peut trouver les pensées de Dieu qu'auprès de ceux qui restent fidèles à sa Parole. À travers le songe et l'interprétation de Daniel, Dieu explique clairement comment l'histoire du monde se déroulera après la mise à l'écart d'Israël.

Dan 2:39 | Le deuxième et le troisième empire

> *39 Et après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur à toi ; puis un troisième et autre royaume, de bronze, qui dominera sur toute la terre.*

On fait aussi comprendre à Nebucadnetsar que son pouvoir n'est que temporaire. Jérémie fixe la durée de son royaume : trois générations régneront (Jér 27:7). Ensuite, son empire sera remplacé par d'autres empires. Ces autres empires aussi auront leur fin. Seul le dernier empire, le cinquième, sera éternel. C'est donc un empire particulier.

Le premier empire est donc Babylone, représenté par Nebucadnetsar. Mais trois autres empires suivront. Si Nebucadnetsar s'était déjà rassuré et flatté en pensant que son empire durerait éternellement, ce qui est propre à tout souverain, son songe le détrompe. Son empire sera suivi d'un empire « inférieur » en valeur au sien, tout comme l'argent a une valeur inférieure à celle de l'or. L'argent symbolise le royaume des Mèdes et des Perses (Dan 5:28). Il s'agit d'un empire double, représenté par les deux bras.

Mais le royaume des Mèdes et des Perses aura aussi une fin. Un troisième empire émergera et dominera le deuxième. Le combat entre ces deux empires est décrit en Daniel 8. Nous y apprenons aussi que ce troisième empire est l'empire grec (Dan 8:21). En quelques années seulement, Alexandre le Grand conquiert l'énorme empire précédent et bien plus encore. Il est précisé que ce troisième empire est un empire « qui dominera sur toute la terre ». Alexandre a dû se plaindre qu'il n'y avait plus d'autre monde à conquérir. Il meurt à l'âge de 33 ans. Ses quatre généraux se partagent alors l'empire.

La diminution de la valeur des métaux symbolise la diminution du pouvoir des rois qui se succèdent. Ce cours des choses ne correspond pas à ce que prétend l'homme. Selon l'homme, tout va de mieux en mieux. Mais l'Écriture dit qu'il y a un déclin. Comme dit, ce déclin ne réside pas dans la grandeur des riches, mais dans le pouvoir exercé par les dominateurs de ces empires :

1. Nebucadnetsar est un dictateur absolu. Il règne sur tout (verset 38 ; Jér 28:14 ; 27:5-6).

2. Chez les Mèdes et les Perses, l'autorité du roi n'est pas absolue. Les dominateurs sont eux-mêmes liés par les lois de cet empire (Dan 6:9,16).

3. Dans le troisième empire, l'autorité du souverain est encore plus faible. Alexandre dépend du soutien de ses généraux.

4. Le quatrième empire, l'empire romain, est le moins absolu dans son règne. Les empereurs règnent par la grâce du peuple. Nous voyons combien la voix du peuple est importante dans la crainte de Pilate que le peuple menace de le dénoncer à César (Jn 19:12-13).

Dan 2:40-43 | Le quatrième empire

> *40 Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. De même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, [ce royaume] broiera et brisera. 41 Et de la même manière que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé ; et il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, puisque tu as vu le fer mêlé avec l'argile grasse ; 42 et [comme] les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. 43 Et de la même manière que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile.*

Le quatrième empire est l'empire romain

La preuve que le quatrième empire est l'empire romain se trouve principalement en Apocalypse 17. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Mais nous devons d'abord attirer l'attention sur une autre preuve. Cette preuve réside dans la relation entre les empires et Israël. Il est remarquable que chacun des trois empires mentionnés jusqu'à présent ait régné sur Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont mentionnés. Un peuple n'a sa place dans la Bible que s'il est impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'histoire du peuple de Dieu.

L'Écriture confirment que le quatrième empire, l'empire romain, a aussi régné sur Israël. Nous lisons au sujet du règne de l'empereur romain Auguste sur la Judée (Lc 2:1) et au sujet du règne de l'empereur romain Tibère (Lc 3:1). D'autres passages des Évangiles prouvent également la domination de Rome sur le pays d'Israël (Lc 20:22-24 ; Jn 11:48 ; 19:10,11,15). Il ne faut pas s'étonner de retrouver cela dans l'histoire. En 63 av. J.-C., Pompée conquit la Judée, qui devint alors une province romaine.

Les trois empires précédents sont décrits relativement brièvement. La description de l'empire romain est en revanche très détaillée. Cette

description, accompagnée de l'interprétation, fournit quelques détails qui montrent que cet empire est particulièrement intéressant. Et lorsque nous voyons que c'est dans cet empire que se déroule l'histoire de l'Europe, ces informations nous fascinent d'autant plus.

Deux phases

Dans le développement de l'empire romain, on distingue deux phases liées à la division de l'empire en une partie orientale et une partie occidentale. L'empire romain d'occident cesse d'exister en 476, lorsque Rome est détruite. Ce n'est qu'en 1453 que l'empire romain d'orient prend fin, lorsqu'il est conquis par les Turcs. De ces deux empires, c'est l'empire romain d'occident qui s'inscrit dans le cadre de la prophétie.

Cela nous amène à aborder un problème auquel nous devons nous préoccuper d'abords avant de poursuivre : comment la pierre peut-elle frapper la statue aux pieds, c'est-à-dire l'empire romain, si celui-ci n'existe plus ? Pour résoudre ce problème, on a imaginé que la pierre représentait le christianisme, qui a été fondé par Christ. Le songe de Nebucadnetsar se serait alors réalisé avec l'avènement du christianisme.

Mais l'avènement de Christ, et avec Lui le christianisme, n'a pas détruit l'empire. En ce qui concerne Christ, c'est le contraire qui est vrai. C'est l'empire qui a tué Christ. Mais le christianisme ne peut pas non plus être l'accomplissement. Le songe montre la destruction de la statue comme un événement soudain, après quoi la pierre remplit toute la terre. Qui oserait affirmer que le christianisme a soudainement envahi l'empire romain et a ensuite obtenu la domination totale sur le monde ?

Le quatrième empire est encore à venir

Cela signifie que ce quatrième empire doit encore venir. Mais comment est-ce possible ? Il a déjà existé et maintenant il n'existe plus, n'est-ce pas ? Nous trouvons la solution à ce problème en Apocalypse 17 déjà mentionnée. Nous y lisons à propos de la Bête, qui représente l'empire romain (Dan 7:7-8 ; Apo 13:1-11) : « La Bête que tu as vue était, et n'est pas et va monter de l'abîme » (Apo 17:8). Non seulement l'empire lui-même est divisé en deux parties, l'est et l'ouest, mais l'histoire de l'empire se compose aussi de deux parties, c'est-à-dire de deux phases. La première phase de l'empire appartient au passé, « il était ». Et maintenant, l'empire

n'existe plus, « et n'est pas ». La deuxième phase est encore à venir, « et va monter de l'abîme ».

Il est clair que pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que l'empire romain d'occident, qui a disparu, soit restauré. Cette restauration est encore à venir, mais cet avenir est très proche ! Au cours de l'histoire, différentes personnes ont tenté de restaurer cet empire dans sa gloire d'antan. De puissants souverains tels que Charlemagne, Charles Quint, Napoléon et Hitler ont tous tenté de le faire revivre par la violence. Ils ont échoué. L'empire ne sera donc pas établi par la violence et la conquête, mais parce que dix rois céderont volontairement leur pouvoir à un dictateur (Apo 17:12-13).

Les jambes, les pieds et les orteils

Nous trouvons déjà ces dix rois symboliquement représentés dans la statue. Si nous regardons à nouveau la partie de la statue qui représente l'empire romain, les jambes et les pieds, nous pouvons voir dans les deux jambes et les deux pieds aux dix orteils les deux phases de l'empire romain. Les deux jambes représentent les deux parties de l'ancien empire romain, à savoir l'empire romain d'occident et l'empire romain d'orient. Les dix orteils représentent la division future de l'empire.

Cela indique que cet empire, dans sa phase finale, sera composé de dix empires, selon les dix orteils (cf. Dan 7:24). Le futur empire sera composé de dix parties, chacune avec un roi, une situation que l'empire n'a jamais connue dans son existence antérieure. Si ces dix parties de l'Europe s'unissent volontairement, cet empire sera détruit par la venue de Christ, car c'est Lui, et personne d'autre, qui est représenté dans la pierre qui roule de la montagne.

Les orteils ne sont pas seulement faits de fer, mais de fer et d'argile. Cela indique une connexion entre quelque chose de dur comme le fer et quelque chose de fragile comme l'argile. Le fer et l'argile sont deux éléments qui, par nature, ne peuvent être mélangés. Ils conservent tous deux leurs propres caractéristiques. C'est un royaume à la fois dur et fragile. L'action est dure, mais il ne s'agit pas d'une unité compacte. Nous pouvons penser au principe démocratique qui est incompatible avec le pouvoir étatique

autoritaire qui veut agir par la force militaire. Nous retrouvons ces éléments dans l'aspiration actuelle à une Europe unie.

L'argile représente aussi l'être humain, auquel nous pouvons associer l'individualisme, l'intérêt personnel, la liberté individuelle et la participation. Cela est également très présent en Europe. Nous voyons d'un côté le pouvoir de l'ensemble et de l'autre le maintien des intérêts nationaux.

Histoire

D'ailleurs, le déclin et finalement la chute de l'empire romain, autrefois si puissant, ont fait l'objet d'études approfondies de la part de nombreux historiens. Leur étonnement est à un autre niveau que celui de Jean. Nous avons déjà évoqué l'une des causes avancées pour expliquer la chute de l'empire romain, à savoir le christianisme. D'autres causes sont mentionnées dans un ouvrage édité par Donald Kagan, intitulé « Decline and Fall of the Roman Empire Why Did it Collapse? (« Déclin et chute de l'empire romain. Pourquoi s'est-il effondré ? »). Plusieurs historiens y prennent la parole. Après avoir mené leurs recherches, chacun arrive à sa propre conclusion. Et ces conclusions sont très diverses.

L'un attribue la chute à une lutte des classes, une lutte des esclaves contre la classe dominante. Un autre pense que les conditions climatiques en sont la cause. Il y aurait eu une période sans pluie, ce qui aurait entraîné de mauvaises récoltes et l'exode de la population. Cela aurait alors eu un effet sur la puissance de l'armée, car l'afflux de recrues aurait cessé en raison de l'exode de la population. Un autre encore estime que le métissage a pu contribuer au déclin. (Hitler a peut-être voulu se prémunir contre ce dernier aspect si l'on considère les mesures qu'il a prises pour maintenir et promouvoir une race germanique ou aryenne pure. L'idée de créer une race supérieure est venue de Heinrich Himmler, un proche collaborateur de Hitler).

Tous ces historiens se trompent dans leurs suppositions. L'Écriture est la seule source fidèle de l'histoire. L'Écriture décrit l'histoire aussi comme si tout devait encore arriver. C'est parce que l'Écriture est la parole de Dieu (Rom 9:17) et que Dieu déclare « dès le commencement ce qui sera à la fin » (Ésa 46:10).

Dan 2:44-45 | Le cinquième empire

> *44 Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit ; et ce royaume ne passera pas à un autre peuple ; il broiera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. 45 Ainsi tu as vu que, de la montagne, la pierre s'est détachée sans [l'aide d'aucune] main, et qu'elle a broyé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Et le songe est certain, et son interprétation est sûre.*

Bien que Daniel ne mentionne pas le nombre dix – Jean le fait (Apo 17:12) – il parle bien de « rois » (verset 44). La richesse de tous ces rois prendra fin, car « le Dieu des cieux » établira un royaume qui sera éternel. Ce cinquième royaume est une substitution totale du quatrième et ne sera pas suivi d'un autre. Les royaumes précédents ont tous pris fin. Celui-ci n'aura pas de fin. Il met fin à tous les royaumes précédents et existe éternellement. Rien ni personne n'est capable de vaincre ce royaume. Il n'appartient pas à la statue et n'absorbe rien d'elle, contrairement aux royaumes précédents qui ont absorbé les royaumes qu'ils ont conquis.

La pierre, le dernier royaume, détruit complètement la statue et devient ensuite une montagne. Ce royaume n'est pas établi par un homme, ni par des mains humaines, mais par Dieu (cf. Héb 9:24a ; 2Cor 5:1). Ce royaume trouve son origine auprès de Dieu dans les cieux. Quand Jésus Christ établira son royaume, Il jugera d'abord toute la puissance de l'homme. La pierre est une image du Christ (Lc 20:17-18). En Daniel 7, nous verrons que le fait de détacher la pierre correspond à la seconde venue de Jésus Christ.

Dans son interprétation, Daniel utilise à plusieurs reprises les mots « tu as vu ». Il rappelle ainsi au roi ce qu'il a vu de ses propres yeux. C'est une confirmation supplémentaire de la véracité du songe et de son interprétation. Daniel conclut son interprétation en désignant « le grand Dieu » comme l'origine du songe et en déclarant que « le songe est certain, et son interprétation est sûre ». Tout ce qui vient de Dieu offre un soutien solide, on peut s'y fier.

Dan 2:46-49 | L'hommage de Nebucadnetsar

> *46 Alors le roi Nebucadnetsar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et commanda de lui présenter une offrande et des parfums. 47 Le roi répondit*

> *et dit à Daniel : – En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et le révélateur des secrets, puisque tu as pu révéler ce secret. 48 Alors le roi éleva Daniel en dignité, et lui fit beaucoup de grands dons, et l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone, et grand intendant de tous les sages de Babylone. 49 Et Daniel fit une demande au roi, qui établit Shadrac, Méshac et Abed-Nego sur les services de la province de Babylone. Et Daniel [se tenait] à la porte du roi.*

Nebucadnetsar est profondément impressionné par l'interprétation de Daniel. Il l'a laissé parler sans l'interrompre. Il n'a aucun doute quant à son exactitude. Il sent qu'il a affaire à une puissance qui éclipse complètement la sienne. Le grand et puissant roi se prosterne devant Daniel et l'adore. La tête d'or rend un honneur divin à un pauvre exilé !

Il est inconcevable que Daniel ait accepté cet honneur divin, pas plus que l'offrande. Cela serait contraire à son caractère et à sa piété. Pierre refuse aussi cet honneur lorsque Corneille lui rend hommage, tout comme Paul et Barnabas lorsque les foules veulent leur offrir des sacrifices comme s'ils étaient des dieux (Act 10:25-26 ; 14:14-15).

Par ce que Nebucadnetsar dit sur Dieu, nous voyons qu'il n'est pas véritablement repentant et converti. Il loue le Dieu de Daniel. Malheureusement, cela ne signifie pas que ce Dieu est aussi devenu son Dieu.

Il rend un grand honneur à Daniel et le comble de présents. Daniel fait partager cet honneur à ses amis. Il leur a demandé de prier pour lui et avec lui afin d'obtenir une solution concernant le songe de Nebucadnetsar. Maintenant qu'il a été établi par Nebucadnetsar grand intendant de tous les sages, il utilise sa position pour accorder aussi certains privilèges à ses amis. La foi partage dans l'adversité comme dans la prospérité (cf. 1Cor 12:26).

Daniel 3

Introduction

Le livre de Daniel traite de deux thèmes. Le premier thème est l'histoire des quatre empires pendant « les temps des nations » (Lc 21:24). Ces temps ont commencé lorsque Israël a cessé d'être le peuple de Dieu. Ils dureront jusqu'au moment où Israël sera à nouveau le peuple de Dieu. Il est question de cette période en Daniel 2 et Daniel 7. C'est le temps du cinquième empire, l'empire durant lequel le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, régnera. Alors, Israël sera le centre de la terre, c'est-à-dire dans le royaume de paix.

Le deuxième thème est ce que le peuple de Dieu va traverser pendant le temps où Dieu ne peut pas reconnaître ouvertement son peuple comme son peuple. Durant cette période, les nations auront la domination sur son peuple et celui-ci sera opprimé par les nations. Cela se produira de la manière la plus violente pendant la grande tribulation (Mt 24:21). Le reste fidèle d'Israël sera alors purifié, tandis que la masse méchante du peuple sera jugée. Dans Daniel et ses amis, nous voyons le reste fidèle. Nous le voyons surtout en Daniel 3-6. Nous n'avons pas seulement affaire à l'histoire, mais aussi à des événements prophétiques du temps de la fin pendant le quatrième empire.

Nous pouvons dire que nous vivons aussi au temps de la fin. Les caractères des dominateurs des empires présentent des traits que nous voyons de plus en plus autour de nous chez les dirigeants du monde et chez l'homme en général. Depuis le début, lorsque Dieu a remis la domination entre les mains des peuples, il est clair que l'homme ne tient pas compte de Lui et manque à la responsabilité que Dieu lui a confiée.

Nous voyons l'augmentation de l'impiété en Daniel 3-6 :

1. En Daniel 3, nous voyons l'idolâtrie et le rejet de Dieu.

2. En Daniel 4, nous voyons la glorification de l'homme.

3. En Daniel 5, nous voyons Dieu être ridiculisé.

4. En Daniel 6, le comble est atteint lorsque l'homme prend la place de Dieu.

Nous sommes avertis par ces événements, qui ont une portée prophétique, que nous vivons une époque de grande méchanceté. Toutes les limites fixées par Dieu sont dépassées et effacées. Plus rien n'est sacré. L'homme a pris la place de Dieu. C'est aussi le moment où les droits de Dieu peuvent être démontrés plus clairement que jamais. Ceux qui le font peuvent s'attendre, de la part des hommes, à être incompris, voire souvent à être victimes d'une haine implacable. Mais ils peuvent compter encore davantage sur l'appréciation et l'aide de Dieu. Il veut se glorifier en ceux qui, comme un petit reste fidèle, Le reconnaissent face à la masse apostate.

En bref, nous avons en

1. Daniel 1 l'obéissance du reste.

2. Daniel 2 l'intelligence du reste.

3. Daniel 3 la souffrance et la persécution du reste dans la grande tribulation.

4. Daniel 4 le jugement du dominateur.

5. Daniel 5 la fin de l'empire babylonien.

6. Daniel 6 la préservation du reste contre la puissance du diable.

Dan 3:1 | La statue d'or

> *1 Nebucadnetsar, le roi, fit une statue d'or ; sa hauteur était de 60 coudées, sa largeur, de six coudées ; il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone.*

Nebucadnetsar fait une statue d'or, peut-être inspiré par son songe. Dans son songe, il s'est vu comme une tête d'or. Maintenant, il ne voit plus seulement une tête d'or, il ne voit plus que lui-même. Il ne tient pas compte de la perte de son empire. C'est pourquoi la statue est entièrement d'or. Il fait cette statue afin d'avoir un seul objet d'adoration pour tout son empire avec ses nombreuses cultures et religions différentes.

Rien ne perturbe et ne détruit autant les relations entre les familles et les peuples qu'une différence de religion. En même temps, l'inverse est aussi vrai : le meilleur moyen qui lie les gens entre eux est une religion

commune. L'unité religieuse favorise aussi l'unité politique. Ainsi, l'unité de l'Europe prend forme en partie grâce à un culte idolâtre commun, celui de l'Antichrist, dans lequel le dominateur mondial lui-même est glorifié (Apo 13:12).

Les dimensions de la statue tournent autour du nombre six. Le nombre six est caractéristique de cette statue. Le nombre six est aussi caractéristique de l'homme. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu trois dominateur absolus. Tous les trois sont caractérisés par le nombre six. Adam est le premier. Il a été créé le sixième jour. Le deuxième est Nebucadnetsar. Il est ici associé aux nombres soixante et six. Le troisième sera le dictateur de l'empire romain d'occident restauré, la bête qui monte de la mer. « Le nombre de son nom » est « le nombre de la Bête », c'est « un nombre d'homme ; et son nombre est 666 » (Apo 13:17-18).

Dan 3:2-7 | L'dédicace de la statue

> *2 Et Nebucadnetsar, le roi, envoya [un ordre] pour assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les conseillers, les légistes, et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils viennent pour la dédicace de la statue que Nebucadnetsar, le roi, avait dressée. 3 Alors s'assemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les conseillers, les légistes, et tous les magistrats des provinces, pour la dédicace de la statue que Nebucadnetsar, le roi, avait dressée ; et ils se tinrent devant la statue que Nebucadnetsar avait dressée. 4 Et un héraut cria avec force : – Il vous est ordonné, peuples, peuplades, et langues : 5 Dès que vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la musette, et toute espèce de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que Nebucadnetsar, le roi, a dressée ; 6 et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'heure même au milieu d'une fournaise de feu ardent. 7 C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, et toute espèce de musique, tous les peuples, peuplades et langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que Nebucadnetsar, le roi, avait dressée.*

Tous ceux qui ont une responsabilité dans le royaume sont appelés à venir pour la dédicace de la statue. Tous ces différents dirigeants représentent les peuples dont ils sont issus. C'est ainsi qu'ils sont aussi adressés (verset

4). Nous lisons que « tous les peuples » se prosternent devant la statue (verset 7), alors qu'en réalité, seuls les dirigeants présents le font.

Ce que Nebucadnetsar a imaginé, c'est la religion de l'homme. C'est en même temps une religion mondiale, par laquelle il veut fusionner en une seule unité tous les hommes sur lesquels il règne. Il place une statue d'or magnifique devant les yeux des hommes et ordonne de l'adorer.

Pour rendre le tout encore plus attrayant, la dédicace est accompagnée d'une contribution musicale pour laquelle une multitude d'instruments sont utilisés. Aucune offrande particulière ni contribution financière n'est demandée. La religion de Nebucadnetsar est facile et agréable pour la chair. Il n'y a rien à faire, il suffit de se prosterner et d'adorer. Cela ne prend pas beaucoup de temps et se fait au son d'une musique assourdissante.

Il est clair que la musique joue un rôle important dans tout cet événement. L'orchestre est mentionné pas moins de quatre fois (versets 5,7,10,15). La musique agit sur les émotions. Une musique assourdissante met les gens dans un état de transe et d'apathie. La raison et la conscience sont mises hors service. Les gens deviennent ainsi une proie facile pour le diable, devant lequel ils se prosternent en réalité.

L'adoration de la statue n'est d'ailleurs pas volontaire, mais imposée. Quiconque ne se prosterne pas et n'adore pas sera jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent sans procès. C'est pourquoi nous voyons tous les peuples, représentés par leurs chefs, se prosterner et adorer la statue.

Dan 3:8-12 | Les trois amis accusés

> *8 À cause de cela, en ce même moment, des hommes chaldéens s'approchèrent*
> *et accusèrent les Juifs. 9 Ils prirent la parole et dirent au roi Nebucadnetsar :*
> *– Ô roi ! que tu vives à toujours ! 10 Toi, ô roi, tu as donné ordre que tout*
> *homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque,*
> *du psaltérion, de la musette, et toute espèce de musique, se prosterne et adore*
> *la statue d'or, 11 et que quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas,*
> *serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. 12 Il y a des hommes juifs,*
> *que tu as établis sur les services de la province de Babylone, Shadrac, Méshac*
> *et Abed-Nego : ces hommes ne tiennent pas compte de toi, ô roi ; ils ne servent*
> *pas tes dieux, et la statue d'or que tu as dressée ils ne l'adorent pas.*

Il y a trois hommes qui restent debout alors que tous se sont prosternés. Quelques gardes de Nebucadnetsar voient cela et portent une accusation publique contre eux devant le roi. Les amis sont accusés de ne pas honorer les dieux de Nebucadnetsar. Leur accusation est en même temps un magnifique témoignage sur les trois amis. Ils n'honorent que le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, et aucun autre dieu.

Dan 3:13-15 | L'ultimatum

> *13 Alors Nebucadnetsar, en colère et en fureur, commanda d'amener Shadrac, Méshac et Abed-Nego ; alors on amena ces hommes devant le roi. 14 Nebucadnetsar prit la parole et leur dit : – Est-ce à dessein, Shadrac, Méshac et Abed-Nego, que vous ne servez pas mon dieu, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? 15 Maintenant, si, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la musette, et toute espèce de musique, vous êtes prêts à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite… ; mais si vous ne l'adorez pas, à l'instant même vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?*

Nebucadnetsar se sent insulté dans son autorité absolue. Il fait venir les amis et leur donne une nouvelle chance de se soumettre à lui en obéissant à son ordre. S'ils ne le font pas, ils seront irrémédiablement et immédiatement jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Il ajoute avec arrogance qui pourrait bien être le Dieu qui les délivrera de ses mains.

Pour lui, le Dieu des trois amis n'est rien de plus qu'une idole. Sa confession antérieure (Dan 2:47) s'avère n'avoir été que temporaire. Il a été impressionné pendant un moment, mais cette impression s'est estompée et a disparu. C'est ce qui se passe lorsque la conscience n'est pas touchée et qu'il n'y a pas eu de véritable conversion.

Dan 3:16-18 | Témoignage sans crainte

> *16 Shadrac, Méshac et Abed-Nego répondirent et dirent au roi : – Nebucadnetsar, il n'est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet. 17 S'il en est [comme tu dis], notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il [nous] délivrera de ta main, ô roi ! 18 Et sinon, sache, ô roi,*

> *que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée.*

Les jeunes hommes sont mis devant un choix : se prosterner devant la statue ou mourir. Il ne serait pas difficile de se dire : 'Tout le monde le fait, ne soyons pas les seuls à faire exception.' Ou : 'Faisons-le pour sauver les apparences, mais pas dans notre cœur, car Dieu regarde au cœur.' Ou encore : 'Nous ne pouvons rien faire dans cette situation, nous sommes ici à cause de l'infidélité de nos ancêtres, nous devons nous prosterner.' Nous ne lisons cependant rien qui ressemble à ces considérations, qui nous viennent facilement à l'esprit dans des situations souvent beaucoup moins difficiles.

Les amis ne se défendent pas, mais font une déclaration brève et claire : 'Nous ne nous prosternerons pas.' Leur témoignage est impressionnant. Nous connaissons la fin, mais eux ne la connaissent pas. Ils ne doutent pas que Dieu puisse les délivrer. Ils ne savent simplement pas s'Il le fera en les gardant hors de la fournaise de feu ardent ou en les gardant à travers la fournaise de feu ardent. La foi croit que Dieu peut faire en sorte qu'ils n'entrent pas dans la fournaise de feu ardent, mais aussi qu'Il peut les délivrer de la fournaise.

Quoi qu'il en soit, il est clair pour eux qu'Il les délivrera de la main du roi. Ils ne sont pas entre les mains de Nebucadnetsar, mais entre celles de Dieu. Pour eux, l'issue est certaine. C'est pourquoi ils ne se prosterneront pas devant la statue et ne l'adoreront pas. Leur attitude illustre magnifiquement « la patience et la foi des saints » (Apo 13:10b).

Il n'y a chez eux aucune rébellion contre le roi. Ils le reconnaissent dans sa dignité de roi. Mais ils ne peuvent obéir à son ordre d'adorer ses dieux. En cela, ils doivent et veulent « obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Act 5:29). Ils parlent dans l'esprit du disciple du Seigneur, car ils « ne craignent pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus » (Lc 12:4). Pour le chrétien, la question n'est pas de savoir comment le roi règne, mais ce que le roi demande et comment il doit se comporter en retour en tant que chrétien (Rom 13:1-7).

Dan 3:19-22 | Jetés au milieu du feu

> *19 Alors Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et l'apparence de son visage fut changée envers Shadrac, Méshac et Abed-Nego. Il prit la parole et commanda*

> *de chauffer la fournaise sept fois plus qu'on n'avait l'habitude de la chauffer ;*
> *20 et il commanda aux hommes les plus vaillants de son armée, de lier Shadrac,*
> *Méshac et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. 21 Alors*
> *ces hommes furent liés dans leurs caleçons, leurs tuniques, et leurs manteaux*
> *et leurs vêtements, et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. 22 Parce*
> *que la parole du roi était rigoureuse et la fournaise extrêmement chauffée, la*
> *flamme du feu tua ces hommes qui avaient fait monter Shadrac, Méshac et*
> *Abed-Nego ;*

Leur obéissance à Dieu n'a pas empêché qu'ils soient jetés dans la fournaise de feu ardent. Au contraire. Nebucadnetsar est tellement furieux qu'il fait chauffer la fournaise sept fois plus. Mais cela ne fait que rendre le miracle du salut sept fois plus grand.

Leur foi 'éteint' non pas le feu, mais « la force du feu » (Héb 11:34). La force du feu est telle que Nebucadnetsar ordonne aux hommes les plus forts de son armée de jeter les trois amis dans la fournaise. Mais même s'ils sont considérés comme très forts, ils ne peuvent rien contre la force du feu. Alors que les hommes les plus forts jettent les amis dans la fournaise, ces colosses sont tués par le feu.

Les amis n'éteignent pas la force du feu seulement lorsqu'ils se trouvent dans la fournaise de feu ardent et que le feu ne les touche pas. Ils ont déjà éteint la force du feu lorsqu'ils se tiennent devant Nebucadnetsar et qu'il leur montre la fournaise de feu ardent. Il a menacé de les y jeter s'ils ne se prosternaient pas devant sa statue. Avec la fournaise de feu ardent devant les yeux, les amis ont dit avec foi qu'ils faisaient confiance à Dieu pour l'issue et sont restés fermes dans leur refus de se prosterner devant la statue.

De cette manière, beaucoup de ceux qui sont morts en martyrs sur le bûcher ont éteint la force du feu. Ils n'ont pas renié leur confession du vrai Dieu et lui sont restés fidèles, malgré le feu. La menace du feu n'a pas eu d'emprise sur eux. Ils ont « pris le bouclier de la foi » et ont ainsi éteint « toutes les flèches enflammées du Méchant » (Éph 6:16).

Dan 3:23-25 | Le quatrième homme dans le feu

> *23 et ces trois hommes, Shadrac, Méshac et Abed-Nego, tombèrent liés au*
> *milieu de la fournaise de feu ardent. 24 Alors le roi Nebucadnetsar, consterné,*

> *se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers : – N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Ils répondirent et dirent au roi : – Certainement, ô roi ! 25 Il répondit et dit : – Voici, je vois quatre hommes déliés, se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal ; et l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu [ou : des dieux].*

Dès que les hommes sont tombés au milieu de la fournaise de feu ardent, Nebucadnetsar voit quelque chose qui l'effraie énormément. Il voit quelque chose qu'un homme ne peut normalement pas voir : il voit un quatrième homme qui « est semblable à un fils de Dieu [ou : des dieux] ». C'est le Fils de Dieu qui est avec les amis dans le four (cf. Ésa 63:9). Les actions de Nebucadnetsar conduisent finalement les trois amis à rencontrer le Fils de Dieu.

Avant de pousser son cri, nous lisons qu'il se lève précipitamment. Cela signifie qu'il descend de son trône. En application, nous pouvons dire que lorsqu'une personne se trouve face à face avec le Seigneur Jésus, elle doit se lever de son trône. L'homme sans Dieu est lui-même assis sur le trône. Il en descendra dès que le Seigneur Jésus se manifestera à lui.

Il est encore possible aujourd'hui de descendre volontairement de son propre trône afin que le Seigneur Jésus puisse prendre place sur le trône de sa vie. Quand Il est assis sur le trône, cela signifie qu'Il a l'autorité. Lui donnons-nous cette autorité, même si nous pouvons déjà Le connaître ?

Les hommes sont jetés liés au milieu du feu de la fournaise. La description « au milieu du feu » nous renvoie encore une fois à l'énorme épreuve que subissent ces hommes. Ils se trouvent au centre du feu. Nebucadnetsar est stupéfait de ce qu'il voit et demande dans son désespoir si cela s'est bien passé comme il l'avait ordonné. Après avoir reçu une réponse affirmative, il raconte ce qu'il voit. Il voit les hommes qui avaient été jetés liés au feu, maintenant libres de leurs mouvements.

Il voulait les tuer par le feu, mais Dieu a détourné le feu. Ce que Nebucadnetsar voulait faire pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Le seul effet du feu est que les liens des hommes ont été consumés et qu'ils se promènent maintenant librement. Il remarque aussi qu'ils n'ont aucun mal. Enfin, il dit qu'il voit une quatrième personne et à qui elle ressemble. Comme dit, il s'agit d'une apparition du Seigneur Jésus.

Nous voyons dans cette scène quelque chose d'encourageant pour tous ceux qui sont dans l'épreuve. Ceux qui se trouvent dans des circonstances difficiles peuvent savoir que Dieu ne regarde pas d'en haut la souffrance des siens, mais qu'Il vient à eux dans cette souffrance. Il n'est pas indifférent, mais Il est avec eux dans l'épreuve (Ésa 43:5a,2). Le Seigneur Jésus est avec les disciples dans le navire lorsque celui-ci est pris dans la tempête (Mc 4:35-41).

Nous le voyons aussi dans la scène du buisson ardent, où l'Éternel apparaît à Moïse « dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson à épines » (Exo 3:2). Dieu est avec son peuple dans le buisson à épines, Il y habite, Il n'y est pas seulement en visite. Le buisson à épines est une image d'Israël qui Lui est infidèle et qui brûle pour cette raison. Le feu est pour ainsi dire nécessaire pour ôter les épines. En même temps, le buisson à épines ne se consume pas, car Dieu est toujours avec son peuple quand il souffre, même s'il souffre à cause de ses propres péchés.

Le feu de l'épreuve sert à purifier la foi (1Pie 1:7 ; 4:12). Dieu permet cela, voire l'envoie. C'est pour éliminer ce qui ne Le glorifie pas. Le feu purifie. Pour les amis de Daniel, il ne s'agit pas de purifier quelque chose, mais de manifester leur foi à l'extérieur. La foi est mise en lumière par cette épreuve. Elle révèle ce que Dieu peut accomplir en ses enfants en termes de consécration et de détermination.

La plupart du temps, Dieu n'ôte pas le feu de l'épreuve dans la vie d'un croyant. Il n'ôte pas la souffrance, mais y ajoute quelque chose, à savoir sa propre présence. Dans l'Esprit, Dieu le Fils vient à nous. L'Esprit du Fils est avec nous et nous soutient lorsque nous sommes éprouvés. Le résultat du feu de l'épreuve est une marche dans la liberté. C'est ce que Nebucadnetsar observe littéralement chez les trois amis.

Nous voyons aussi l'image du feu en rapport avec le peuple terrestre de Dieu en Zacharie 13 :

« Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme [qui est] mon compagnon, dit l'Éternel des armées ; frappe le berger, et le troupeau sera dispersé ; et je tournerai ma main sur les petits. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que deux tiers y seront retranchés et expireront ; mais un tiers y subsistera. Et ce tiers, je l'amènerai dans le feu, et je les affinerai

comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi, je leur répondrai ; je dirai : "C'est ici mon peuple" ; et lui, dira : "L'Éternel est mon Dieu." » (Zac 13:7-9).

Nous lisons ici d'abord au sujet de la croix (Zac 13:7), où Dieu frappe son Messie avec l'épée de sa justice. Ensuite, il est question du reste, « les petits » qui, à la suite du rejet du Messie, sont dispersés, mais vers lesquels Il se tourne. Puis, dans les versets suivants, on fait un bond dans l'avenir (Zac 13:7-8). Au temps de la fin, « deux tiers y seront retranchés et expireront ». Le reste, « un tiers », sera purifié par le feu. Dieu dit d'eux : « C'est ici mon peuple », et c'est à partir d'eux qu'Il bâtit son peuple dans le royaume de paix.

Dan 3:26-27 | Sortis du feu

> *26 Alors Nebucadnetsar s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent ; il prit la parole et dit : – Shadrac, Méshac et Abed-Nego, serviteurs du Dieu Très-haut, sortez et venez ! Alors Shadrac, Méshac et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. 27 Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs, et les conseillers du roi, qui étaient assemblés, virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucune puissance : les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et leurs caleçons n'avaient pas changé, et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux.*

Nebucadnetsar s'est déjà levé de son trône, mais il continue à s'avancer. Il se rend aussi près que possible de l'ouverture de la fournaise de feu ardent pour s'adresser aux jeunes hommes. Il commence par les appeler par leurs noms. Il est frappant de constater combien souvent les noms des amis sont mentionnés dans cette histoire. L'Esprit de Dieu trouve toujours sa joie à nommer les noms des personnes qui ont magnifié Dieu. Il honore ceux qui L'honorent.

Nebucadnetsar s'adresse ensuite à eux en tant que « serviteurs du Dieu Très-haut ». C'est un témoignage public de la fidélité des amis. Tous ceux qui, au cours des siècles jusqu'à la fin des temps, auront persécuté les croyants, seront contraints de rendre ce témoignage (cf. Apo 3:9). Les croyants persécutés qui sont restés fidèles à leur confession du Dieu vivant forcent ce témoignage.

Nebucadnetsar leur ordonne de sortir. Ils auraient déjà pu marcher vers la sortie et se présenter triomphalement devant le roi. Cependant, ils ne sortent la fournaise de feu ardent qu'à l'ordre du roi. À cela s'ajoute que la compagnie du Fils de Dieu les a tellement remplis de joie et de paix qu'ils ont préféré rester avec Lui au milieu du feu.

Mais sur l'ordre du roi, ils sortent de la fournaise de feu ardent et se présentent devant lui. Ils se tiennent là devant Nebucadnetsar, aussi fidèles à lui après avoir été dans la fournaise de feu ardent qu'avant. Le feu n'a rien changé à leur apparence, ni à leur comportement.

Alors tous ceux qui les avaient accusés devant Nebucadnetsar se présentent devant le roi. Ils ne portent pas de nouvelles accusations. Cela n'est d'ailleurs pas possible, car le jugement a été rendu. Ce qu'ils constatent, c'est que le feu n'a pas touché les jeunes gens, et qu'il n'y a même pas d'odeur du feu sur eux.

Il y a ici aussi une leçon importante à en tirer. Les croyants qui ont été soumis à de dures épreuves à cause de leur fidélité au Seigneur n'en feront pas toute une histoire. Ils ne s'en glorifieront pas et ne raconteront pas de grandes histoires à ce sujet. Il n'y aura pas d'autoglorification. S'ils en parlent, ce sera seulement pour glorifier le Seigneur, mais il n'y aura pas 'd'odeur de feu' sur eux. Après l'épreuve, leur fidélité au Seigneur sera aussi grande qu'avant.

Dan 3:28-30 | Le témoignage de Nebucadnetsar

> *28 Nebucadnetsar prit la parole et dit : – Béni soit le Dieu de Shadrac, de Méshac et d'Abed-Nego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et ont changé la parole du roi, et ont livré leurs corps, afin de ne servir et n'adorer aucun autre dieu que leur Dieu. 29 Et par moi l'ordre est donné qu'en tout peuple, peuplade, et langue, quiconque parlera mal du Dieu de Shadrac, de Méshac et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi. 30 Alors le roi éleva Shadrac, Méshac et Abed-Nego dans la province de Babylone.*

Le témoignage des amis conduit Nebucadnetsar à louer Dieu, qu'il appelle « le Dieu de Shadrac, de Méshac et d'Abed-Nego ». Dieu se réjouit lorsque

les siens sont ainsi liés à Lui par le monde et « n'a pas honte d'eux, d'être appelé leur Dieu » (Héb 11:16b). Le comportement des amis a montré qui est Dieu.

Le roi reconnaît le salut de Dieu. Il reconnaît qu'ils ont mis leur confiance en Lui et qu'ils n'ont pas été déçus dans leur confiance. Ils ont résisté à sa parole, la parole du roi, l'homme le plus puissant sur la terre, par fidélité à Dieu. Il a vu que leur fidélité à leur Dieu était si grande qu'ils ont même livré leurs corps. La plus grande menace et même l'exécution du jugement n'ont pas pu les inciter à renier leur Dieu en adorant ou en vénérant un autre dieu. Ils n'ont adoré et vénéré que leur Dieu.

Après cette déclaration remarquable, Nebucadnetsar va encore plus loin. Il fait passer un ordre dans tout son empire exigeant un respect général pour le Dieu de Shadrac, Méshac et Abed-Nego. Quiconque parle du mal de Lui sera sévèrement puni, et sa maison aussi sera punie. Sa maison est le lieu où le blasphème a pu être commis, ce qui rend cet endroit impur et inhabitable. Cette maison deviendra un mémorial d'avertissement.

Quiconque, après cette preuve évidente que Dieu est un Dieu qui sauve, parle du mal de Lui, est inexcusable. Et tout le monde dans tout le royaume de Nebucadnetsar en entendra parler. Tous les chefs l'ont examiné attentivement (verset 27) et pourront témoigner de ce grand salut dans les pays d'où ils sont venus et où ils retourneront bientôt.

Nebucadnetsar interdit seulement de dire du mal de Dieu. Malheureusement, il ne va pas jusqu'à appeler son peuple à honorer et à servir Dieu. Il doit apprendre une leçon encore plus profonde. C'est ce que montre le chapitre suivant.

Dan 3:31 | Début de la proclamation

> *31 Nebucadnetsar, le roi, à tous les peuples, peuplades et langues, qui habitent sur toute la terre : Que votre paix soit multipliée !*

On ne sait pas exactement quand Nebucadnetsar a prononcé cette proclamation du versets 31-33. Dans la traduction néerlandaise de la Bible, c'est ici que commence le chapitre 4. C'est sur cette traduction que se base l'explication de ces versets.

Il semble que Nebucadnetsar soit au sommet de sa puissance et que la paix règne dans son empire (Dan 4:1). En tant que bon souverain et administrateur, il souhaite à tous ses sujets une paix accrue. Même ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu voient souvent la grande bénédiction que représente la paix et la souhaitent aux autres.

Il est remarquable que le témoignage de l'humiliation de Nebucadnetsar dans le chapitre 4 ne vienne pas de la bouche de Daniel, mais de celle de Nebucadnetsar lui-même. Il est tout aussi remarquable qu'il ne raconte pas ses expériences à quelques proches dans une arrière-salle, mais qu'il partage avec toutes les nations ce qui lui est arrivé.

Nous avons ici l'exemple d'un païen qui, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, communique des choses qu'il n'aurait jamais dites naturellement. Mais si Dieu veut que ce puissant souverain témoigne devant le monde entier qu'Il est le Très-haut et que Nebucadnetsar, en tant que puissant souverain, n'a rien à Lui opposer, alors cela se produit aussi.

Il en sera de même au temps de la fin. Tous les peuples, et surtout leurs rois, se prosterneront devant le Seigneur Jésus. Lui, le Messie, est le Dieu Très-haut (verset 32). Cela sera reconnu par tous « ceux qui habitent sur toute la terre ». Ceux « qui habitent sur la terre » sont ceux qui ont lié leur âme et leur salut à la terre. Ils ne voient pas plus loin que la terre et ne vivent que pour elle (Apo 3:10 ; 6:10 ; 8:13 ; 11:10 ; 13:8,12,14 ; 14:6 ; 17:2,8). Par « toute la terre », on entend ici la partie de la terre qui est connue et sur laquelle Nebucadnetsar règne (cf. Dan 2:39 ; Lc 2:1).

Dan 3:32-33 | Nebucadnetsar honore Dieu

> *32 Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu Très-haut a opérés à mon égard. 33 Ses signes, combien ils sont grands ! Et ses prodiges, combien ils sont puissants ! Son royaume est un royaume éternel, et sa domination est de génération en génération.*

En commençant par « il m'a semblé bon » (verset 32), il indique clairement qu'en tant que chef de son empire, il n'agit pas sur l'ordre de quelqu'un d'autre. Il ne dit pas qu'il rend son témoignage parce que Dieu lui a donné cet ordre. Il trouve bon de le faire et c'est pourquoi il le fait aussi. Il n'est pas conscient que Dieu le pousse à le faire.

Il parle cependant de Dieu comme de Celui qui a agi avec lui par « les signes et les prodiges ». Les signes et les prodiges sont souvent mentionnés ensemble dans l'Écriture (Exo 7:3 ; Deu 4:34 ; 13:1 ; 34:11 ; Ésa 8:18 ; Jér 32:20). Tout signe n'est pas un prodige, mais tout prodige est un signe. Les signes sont des événements ou des choses qui ont une signification particulière.

Un signe n'a pas besoin d'être extraordinaire ou surnaturel. Quand le Seigneur Jésus est né, il a été dit aux bergers que ce serait « le signe » pour eux : « Vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche » (Lc 2:12). Un enfant dans une mangeoire et emmailloté n'est pas un prodige, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais cet Enfant et la manière dont Il est venu dans le monde sont bien un signe. Sa venue sur la terre a une signification profonde.

Dans un signe, Dieu montre sa présence et sa puissance. Un prodige est quelque chose qui provoque un grand étonnement, en raison de son caractère incompréhensible et inimitable pour l'homme. Un prodige montre la présence et la puissance de Dieu dans une action surnaturelle dans le but que l'homme reconnaisse que Dieu Lui-même agit.

Nebucadnetsar appelle ici Dieu « le Dieu Très-haut ». Il reconnaît ainsi que Dieu est au-dessus de toutes choses et aussi au-dessus de ses propres dieux. Il arrive à cette conclusion après avoir été humilié de la manière la plus profonde par Dieu. L'homme ne reconnaît la supériorité de Dieu sur toutes choses qu'après avoir fait l'expérience de sa propre insignifiance. Dieu doit faire vivre cette expérience à l'homme parce que celui-ci s'élève et se glorifie de sa propre personne et de ses œuvres.

Nebucadnetsar est profondément impressionné par les signes et les prodiges que le Très-haut lui a accordés (verset 33). Il exprime son étonnement en disant : « combien ils sont grands ! » et « combien ils sont puissants ! ». Cela signifie qu'il considère ces signes et ces prodiges comme incompréhensibles, indescriptibles et inexplicables. Ils sont uniques et incomparables. Dans la vie de Nebucadnetsar, cela se manifeste à la fois dans son humiliation, qui le réduit à l'état d'animal, et dans sa réhabilitation, qui lui confère encore plus de grandeur et de gloire qu'avant son humiliation (Dan 4:33).

Sa confession que le royaume de Dieu est « un royaume éternel » (Dan 2:44 ; 7:14,27 ; Psa 145:13) est remarquable. Cela signifie qu'il considère son propre royaume comme éphémère. Son orgueil a disparu et il rend toute gloire à Dieu, tant dans sa personne que dans son royaume. Nebucadnetsar associe à ce royaume une domination « de génération en génération ». Cela signifie qu'il reconnaît la souveraineté suprême de Dieu à travers les âges, depuis le commencement de la création jusqu'à aujourd'hui, et aussi au-delà.

La domination du Seigneur Jésus dans toute l'histoire de l'humanité doit nous encourager en nous rappelant qu'Il a aussi toute domination dans notre vie personnelle. Rien ne Lui échappe. Nebucadnetsar est contraint de le reconnaître. Cela doit parfois aussi arriver dans notre vie. Mais le résultat de cette reconnaissance est que nous Lui confions notre vie avec confiance et joie.

Daniel 4

Introduction

En Daniel 4, nous n'entendons rien au sujet du reste fidèle. Ce chapitre traite du dominateur de l'empire. Il fait toutefois suite à Daniel 3, où nous voyons, dans ce qui est arrivé aux trois amis de Daniel, ce qui est arrivé au reste. Un 'reste fidèle' est celui dans lequel Dieu trouve la vraie foi ; les caractéristiques de tout le peuple s'y trouvent. Avec Daniel 3, ce chapitre décrit les vicissitudes des deux protagonistes du temps de la fin, le reste fidèle et le souverain mondial.

Comme déjà mentionné, l'avènement de Nebucadnetsar marque un tournant dans l'action de Dieu envers son peuple et les nations. Dieu a remis la domination du monde, qu'Il avait initialement attribuée à Israël, entre les mains d'un souverain païen et d'un empire païen. C'est ainsi que « les temps des nations » ont commencé (Lc 21:24). Ces temps des nations prendront fin avec la délivrance de Jérusalem. Cette délivrance viendra grâce à la propitiation et à la venue du Messie. Nous le verrons en Daniel 9.

Que Dieu ait remis la domination entre les mains d'un souverain païen et retiré ses mains de son peuple ne signifie pas qu'Il abandonne le monde à lui-même. Dans un certain sens, c'est bien le cas, car le monde suit son propre cours et court ainsi à sa perte. En même temps, Dieu détient l'autorité suprême. Nous le voyons dans ce qui arrive à Nebucadnetsar.

Le sujet de Daniel 4 est l'orgueil du dominateur et la manière dont Dieu agit à cet égard. L'orgueil est le péché originel (1Tim 3:6). Tous les autres péchés en découlent. On met souvent en garde contre ce péché, et nous devons nous aussi rester vigilants face au danger que représente l'orgueil dans notre vie. (Jac 4:6 ; 1Pie 5:5 ; Pro 3:34 ; 16:18 ; 18:12).

Dan 4:1-2 | Nebucadnetsar voit un songe

> *1 Moi, Nebucadnetsar, j'étais en paix dans ma maison, et florissant dans mon palais. 2 Je vis un songe, et il m'effraya, et les pensées que j'avais sur mon lit, et les visions de ma tête, me troublèrent.*

Après sa proclamation introductive sur la grandeur de Dieu, Nebucadnetsar raconte ce qui lui est arrivé. Il revient au moment où il vivait sans souci dans sa maison et dans la prospérité de son palais. Il semble avoir tout sous contrôle. Il n'a rien à craindre de ses ennemis, car ceux-ci ont été vaincus. Dans son palais, c'est-à-dire son gouvernement, tout va pour le mieux. En interne aussi, tout va bien. Son règne est bien établi. Il est au sommet de sa puissance.

En même temps, une situation de paix est une situation dangereuse (cf. Ézé 16:49 ; 2Sam 11:1-4) si cette paix est attribuée aux propres efforts. Dieu doit alors montrer qu'Il est là. Il le fait par un songe. Nebucadnetsar est dérangé dans son repos insouciant et sa prospérité. Cela n'est pas causé par un ennemi extérieur qu'il a négligé ou par un confident qui déclenche une révolution au sein du palais, mais par quelqu'un dont il n'a absolument pas tenu compte.

Un homme peut tout contrôler, mais il n'a aucun pouvoir sur son esprit dans l'état inconscient. Le seul qui puisse approcher l'esprit d'un homme contre sa volonté, c'est Dieu. Il peut le faire de différentes manières. Ici, Il le fait par un songe. Souvent « le songe vient de beaucoup d'occupations » (Ecc 5:2a). Ce n'est pas le cas ici. Dieu entre à nouveau dans sa vie par un songe. Le songe précédent, en Daniel 2, concerne son royaume. Le songe qu'il reçoit maintenant le concerne personnellement.

L'homme qui n'a peur de rien est saisi de frayeur à cause des visions qui lui apparaissent. Sur son lit moelleux, qui est certainement bien gardé, quelqu'un qui a quelque chose à lui dire pénètre jusqu'à lui. Quand Dieu veut approcher un homme, Il pénètre au plus profond de son être, même si cet homme s'est doté de mécanismes de défense pour empêcher Dieu de le 'déranger'.

Dan 4:3-6 | Qui connaît l'interprétation du songe ?

> *3 Et par moi fut donné un ordre qu'on amène devant moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fassent connaître l'interprétation du songe. 4 Alors vinrent les devins, les enchanteurs, les Chaldéens, et les augures ; et je dis le songe devant eux, mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation ; 5 mais, à la fin, entra devant moi Daniel, dont le nom est Belteshatsar, selon*

> *le nom de mon dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints ; et je dis le songe devant lui. 6 – Belteshatsar, chef des devins, puisque je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et qu'aucun secret ne t'embarrasse, dis-moi les visions du songe que j'ai vu, et son interprétation.*

Comme pour le premier songe, Nebucadnetsar comprend clairement que ce deuxième songe n'est pas un simple songe. Il réalise qu'il s'agit d'un songe qui contient un message. Il veut connaître ce message. Afin de découvrir la signification du songe, il convoque tous les sages de Babylone. Ils se tiennent en grand nombre autour de lui. Contrairement au premier songe (Dan 2:4-11), qu'il avait peut-être réellement oublié, il raconte maintenant ce qu'il a songé.

Mais tous ses savants échouent ; ils ne peuvent lui donner l'interprétation. Lorsqu'ils avaient été appelés à propos de son premier songe, ils avaient encore prétendu que Nebucadnetsar n'avait qu'à raconter le songe et qu'ils lui en donneraient l'interprétation (Dan 2:4,7). Il est clair pourquoi ils ne peuvent pas non plus interpréter le songe maintenant, même qu'il l'a raconté. En effet, le songe vient de Dieu et seul Dieu peut en donner l'interprétation, car personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu (1Cor 2:11).

Enfin, Daniel arrive. A-t-il oublié Daniel ? Ou est-ce trop humiliant pour lui d'être à nouveau aidé par un fils de la captivité ? Quoi qu'il en soit, il ne peut l'ignorer. Daniel apparaît sur scène alors que toute la sagesse du monde a échoué et n'a pu apporter aucune solution. Après son expérience antérieure dans l'interprétation des songes, il aurait été compréhensible que le roi ait d'abord pensé à Daniel. Mais l'homme oublie vite, et certainement l'homme qui ne vit pas avec Dieu, les actions passées de Dieu dans sa vie. La leçon doit être réapprise.

Les derniers auxquels le monde pense seront les premiers à être reconnus par Dieu. Nous le voyons aussi chez la femme qui a dépensé tout son argent chez les médecins pour guérir de sa maladie. Quand personne n'a pu l'aider, quand toutes les ressources auxquelles elle a fait appel n'ont donné aucun résultat, elle se tourne finalement vers le Seigneur Jésus. C'est auprès de Lui qu'elle trouve la guérison tant recherchée et désirée (Mc 5:25-34). Ainsi, beaucoup de gens ne se réfugient dans la Bible que lorsque

tous les autres livres n'ont pas donné ce qu'ils cherchaient. La parole de Dieu est le dernier recours.

Lorsque Nebucadnetsar parle de Daniel et s'adresse à lui, il se montre encore idolâtre. Il associe Daniel à son dieu, il voit en lui quelqu'un qui est habité par l'esprit des dieux saints et s'adresse à lui en tant que « chef des devins ». Il ne doute pas que Daniel ait l'intelligence des choses les plus cachées. Confiant dans 'l'habileté' de Daniel à interpréter les songes, il lui raconte son songe.

Dan 4:7-9 | L'arbre

> *7 Or les visions de ma tête, sur mon lit, [étaient celles-ci] : je voyais, et voici, un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. 8 L'arbre grandit et devint fort, et sa hauteur atteignit les cieux, et on le voyait jusqu'au bout de toute la terre. 9 Son feuillage était beau et son fruit abondant, et en lui il y avait de la nourriture pour tous ; sous son ombre se tenaient les bêtes des champs, et dans ses branches habitaient les oiseaux des cieux ; et de lui tout être vivant se nourrissait.*

Nebucadnetsar voit un arbre. Il commence par nommer l'endroit où se trouve cet arbre, « au milieu de la terre ». Il parle ensuite de sa hauteur : sa hauteur est grande. Mais l'arbre grandit en taille et en force. Il devient si haut qu'il atteint les cieux. En raison de sa hauteur énorme, « on le voyait jusqu'au bout de toute la terre ». Partout où vivent les hommes, ils peuvent voir l'arbre.

C'est aussi un arbre très beau à regarder. De plus, l'arbre produit de nombreux fruits qui servent de « nourriture pour tous ». Enfin, l'arbre semble offrir de l'ombre aux bêtes de la terre et une habitation pour les oiseaux des cieux. Ainsi, cet arbre est une bénédiction pour toutes les créatures.

L'interprétation montre clairement que cet arbre représente Nebucadnetsar. Les arbres sont plus souvent utilisés comme image de l'homme (Ézé 17:22-23 ; 31:3,18 ; Psa 1:3 ; 92:13). Dans l'image qui lui est donnée dans l'arbre, nous voyons Nebucadnetsar comme le centre de la terre. Il est le souverain du monde. Son pouvoir s'accroît encore. En même temps, nous voyons que

son pouvoir s'étend jusqu'au ciel, ce qui indique qu'il veut même étendre son pouvoir jusqu'au ciel.

Cela rappelle la construction de la tour de Babel (Gen 11:4). Cette tour devait aussi atteindre le ciel et être visible sur toute la terre. C'est une expression de l'orgueil de l'homme et de sa rébellion contre Dieu. Nous voyons cela aussi ici chez Nebucadnetsar, le roi de Babylone. Babylone est le symbole de l'orgueil et de la désobéissance associés à l'idolâtrie.

La domination de Nebucadnetsar a apporté la prospérité à son empire et une vie agréable à tous ses sujets qui se soumettent à son autorité. Mais en même temps, nous voyons comment son empire abrite toutes sortes de créatures, tant des animaux terrestres que des animaux qui vivent dans les cieux, les oiseaux. Les oiseaux des cieux représentent souvent des puissances et des influences démoniaques qui exercent une influence pernicieuse sur l'esprit de l'homme (Apo 18:2 ; Mt 13:32).

Dan 4:10-13 | Ce qui arrive à l'arbre

> *10 Je voyais, dans les visions de ma tête, sur mon lit, et voici un veillant, un saint, descendit des cieux. 11 Il cria avec force, et dit ainsi : "Abattez l'arbre et coupez ses branches, faites tomber son feuillage et dispersez son fruit ; que les bêtes s'enfuient de dessous lui, et les oiseaux, de ses branches. 12 Toutefois, laissez dans la terre le tronc de ses racines, avec un lien de fer et de bronze [autour de lui], dans l'herbe des champs ; et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait, avec les bêtes, sa part à l'herbe de la terre ; 13 que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné ; et que sept temps passent sur lui.*

C'est comme si Nebucadnetsar après la description de l'arbre respire pour un moment. Il y a encore plus. En effet, quelque chose va arriver à l'arbre. Cela lui est révélé dans la suite de sa vision ou de son songe. Il raconte à Daniel qu'il voit dans son songe « un veillant, un saint », descendre des cieux. Il semble que nous devions ici penser à un ange. L'ange dit ce qui doit arriver à l'arbre. Il ne le dit pas d'une voix douce, mais il crie avec force.

La force avec laquelle il parle correspond au contenu de ses paroles. L'arbre doit être abattu avec force, et toute bénédiction qui lui est associée

doit prendre fin. Il ne doit plus rien rester de son impressionnante stature visible partout sur terre. Tout ce que l'arbre offre en termes d'ombre, d'habitat et de nourriture doit disparaître. Il en sera de même pour toute la prospérité à laquelle l'homme fait confiance.

Mais abattre l'arbre ne signifie pas sa fin définitive. Cela ressort clairement de l'ordre de laisser le tronc avec ses racines dans la terre. Cela contient la promesse d'une restauration future (cf. Job 14:7-9 ; Ésa 6:13 ; 11:1). Jusque-là, le tronc est maintenu « avec un lien de fer et de bronze [autour de lui] » afin d'empêcher une floraison prématurée. Jusqu'à ce moment-là, le tronc se trouve « dans l'herbe des champs ». Il ne reste plus rien de l'arbre qui s'élevait bien au-dessus de l'herbe. Il est devenu semblable à l'herbe et, pour la poursuite de la vie, il dépend autant de la rosée que l'herbe fragile et éphémère.

Le tronc est ainsi ramené à son insignifiance originelle. « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe : l'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement » (1Pie 1:24-25). Cela rend moins étrange le passage, au verset 16, de l'image de l'arbre à celle d'un homme et d'une bête. L'arbre, qui représente l'homme Nebucadnetsar, a un cœur. Mais comme son cœur n'est pas tourné vers Dieu, son cœur doit se transformer en cœur d'une bête.

L'arbre abattu, dont seul le tronc reste, est comparable à une bête. Un arbre est relié à la terre. Un arbre n'a aucune conscience de Dieu. Il en est de même pour une bête. Une bête est reliée à la terre et n'a aucune conscience de Dieu. Nebucadnetsar doit faire vivre cela personnellement (Ecc 3:18).

Dans cette situation, il restera sept temps, c'est-à-dire sept ans. Une période complète – dont le nombre sept est le symbole – s'écoulera, avant que Nebucadnetsar ne soit rétabli. La discipline de Dieu doit avoir un effet parfait.

Dan 4:14 | But de l'ordre

> *14 Cette sentence est par le décret des veillants, et la chose, par la parole des saints, afin que les vivants sachent que le Très-haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et y élève le plus vil des hommes."*

Le songe se termine par la mention que la décision est prise dans les cieux. Les anges y consentent. Toute décision prise par Dieu reçoit toujours l'assentiment de tous les êtres célestes. Ce qui arrivera à Nebucadnetsar fait droit à « la chose, par la parole des saints ». Il se peut que cela revienne à dire la même chose que dans la première partie de la phrase. Nous en trouvons une indication dans l'utilisation du mot « veillants » dans la première partie de la phrase et dans l'utilisation du mot « saints » dans la deuxième partie.

Au verset 10, il est question d'« un veillant, un saint », ce qui montre clairement que « veillant » et « saint » désignent une seule et même personne. Le contraste avec « les vivants » mentionnés dans la phrase suivante est une autre indication qu'il s'agit d'êtres célestes. Ce terme désigne tous les êtres humains vivant sur la terre.

Le but de l'action de Dieu envers Nebucadnetsar est que tous les hommes sur la terre reconnaissent qu'Il règne. Cela vaut non seulement pour les hommes en général, mais aussi pour tous les hommes en position élevée (cf. 1Tim 2:1-2). Il s'agit ici de Nebucadnetsar et de la royauté que Dieu donne à qui Il veut. Pour les enfants de Dieu, c'est un encouragement, car ils ont souvent affaire à des gouvernements qui ne se soucient pas de Dieu et leur interdisent de vivre selon la volonté de Dieu.

Les gouvernants ne peuvent exercer leur pouvoir que dans l'espace que Dieu leur donne. En fait, c'est Lui qui décide à qui Il donne le pouvoir de gouverner (Dan 2:21 ; Rom 13:1b). Il peut même donner la position d'honneur au plus humble (1Sam 2:8a ; Job 5:11 ; Psa 113:7-8 ; 75:7-8). David, qui est le plus humble parmi ses frères, en est un bel exemple.

Dan 4:15-16 | Daniel doit interpréter le songe

> *15 Ce songe, moi, le roi Nebucadnetsar, je l'ai vu ; et toi, Belteshatsar, dis-en l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume n'ont pas pu me faire connaître l'interprétation ; mais toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. 16 Alors Daniel, dont le nom est Belteshatsar, fut stupéfié pour une heure environ, et ses pensées le troublèrent. Le roi prit la parole et dit : – Belteshatsar, que le songe et son interprétation ne te troublent pas. Belteshatsar*

> *répondit et dit : – Mon seigneur ! que le songe soit pour ceux qui te haïssent, et son interprétation pour tes ennemis.*

Après avoir raconté le songe qu'il a vu, Nebucadnetsar dit à Daniel de lui dire l'interprétation. Il ajoute que tous ses sages ont failli à leur tâche de lui faire connaître l'interprétation. D'un côté, Daniel est son dernier espoir, de l'autre, il ne doute pas que Daniel lui dira l'interprétation. Il attribue cela aux dieux saints. En même temps, il se rend compte que ce ne sont pas les dieux de Daniel.

Lorsque Daniel a entendu le songe, il en comprend immédiatement l'interprétation. Il en est stupéfait. On ne sait pas combien de temps dure cette stupéfaction qui l'empêche de prononcer un mot. En tout cas, elle est suffisamment longue pour que le roi remarque que l'interprétation du songe effraie Daniel et qu'il doit l'exhorter à faire connaître l'interprétation.

Nous pouvons peut-être être surpris que Daniel ait été stupéfié par le songe. Après tout, celui-ci annonce que Nebucadnetsar va recevoir une leçon redoutable. Ne devrait-il pas plutôt se réjouir ? C'est une belle occasion de dire sarcastiquement à Nebucadnetsar ce qui va lui arriver. Cet homme a fait tant de mal à son peuple, qui est le peuple de Dieu. Et il l'a lui-même déporté du pays de Dieu. Mais il n'y a aucune trace de vengeance ou de joie maligne. Au contraire, Daniel est stupéfié par le jugement qui va s'abattre sur le roi.

Cela nous amène à nous interroger sur notre compassion pour tous ces gens qui sont en route vers l'enfer et qui y arriveront aussi s'ils ne se repentent pas. D'une manière générale, nous avons peut-être cette compassion et, poussés par l'amour de Christ, nous appelons les hommes à se repentir. Mais cette compassion est-elle aussi présente pour ceux qui nous font souffrir, qui nous rendent la vie difficile, voire presque insupportable ?

Par la grâce de Dieu, Daniel ne ressent aucune haine envers Nebucadnetsar, mais de la compassion. Paul appelle à prier pour tous les hommes, et en particulier pour ceux qui sont en haute position, comme le cruel César de Rome (1Tim 2:1-2). Si nous avons un cœur comme celui de Daniel et de Paul, nous prierons pour de tels dominateurs. Nous ne leur souhaiterons pas l'enfer, mais leur salut (Act 26:29).

Dan 4:17-23 | L'interprétation du songe

> *17 L'arbre que tu as vu, qui grandissait et devenait fort, et dont la hauteur atteignait les cieux, et qu'on voyait de toute la terre, 18 et dont le feuillage était beau et le fruit abondant, et qui avait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes des champs, et dans les branches duquel demeuraient les oiseaux des cieux : 19 c'est toi, ô roi, qui t'es agrandi et es devenu puissant ; et ta grandeur s'est accrue et atteint les cieux, et ta domination [s'étend] jusqu'au bout de la terre. 20 Et quant à ce que le roi a vu un veillant, un saint, descendre des cieux et dire : "Abattez l'arbre et détruisez-le ; toutefois laissez dans la terre le tronc de ses racines, avec un lien de fer et de bronze [autour de lui], dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait sa part avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept temps passent sur lui," – 21 c'est ici l'interprétation, ô roi, et la décision du Très-haut, ce qui va arriver au roi, mon seigneur : 22 On te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs, et on te fera manger l'herbe comme les bœufs, et tu seras baigné de la rosée des cieux, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut. 23 Et quant à ce qu'on a dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, ton royaume te demeurera, quand tu auras reconnu que les cieux dominent.*

Dans son interprétation du songe, Daniel commence par une répétition presque mot pour mot de la première partie du songe. Il montre ainsi à Nebucadnetsar qu'il a bien entendu et compris le songe. En répétant le songe, le roi en comprendra encore mieux l'application. Immédiatement après avoir répété cette partie du songe, Daniel dit à propos de l'arbre : « C'est toi, ô roi. »

C'est ainsi qu'il a aussi entendu Daniel dire lors de l'interprétation du premier songe : « Toi, tu es cette tête d'or » (Dan 2:38). Cela l'aura flatté. Il aurait aussi entendu avec plaisir l'application de l'arbre à lui-même s'il n'y avait pas eu la suite. Sa grandeur est écrasante, tant en hauteur – « atteint les cieux » – qu'en largeur – « jusqu'au bout de la terre ».

Daniel répète ensuite la partie du songe qui concerne le veillant et ce qu'il a dit. Il le fait en des termes plus forts que dans le récit de Nebucadnetsar. Daniel parle de « détruisez-le ». Dans les paroles du veillant, nous voyons ce

que le ciel pense de cet arbre formidable, de ce Nebucadnetsar formidable, qui est impressionné par lui-même et qui impressionne les hommes.

Le ciel dit : « Ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu » (Lc 16:15). C'est pourquoi la voix du ciel dit : 'Abattez cette chose, et que rien ne reste de son apparence extérieure.' Toutefois, le tronc de l'arbre doit rester debout. La vie de Nebucadnetsar n'est pas définitivement terminée. Cela est indiqué par le mot « jusqu'à ce que ». Il s'agit d'une humiliation temporaire, pour une durée de sept temps.

Après avoir répété la deuxième partie du songe, Daniel en donne la signification. Il commence son interprétation en affirmant solennellement que ce qui arrivera à Nebucadnetsar, selon l'interprétation, est « la décision du Très-haut ». Il place ainsi le roi, qu'il appelle avec le respect qui lui est dû « roi, mon seigneur », en présence de Dieu, le Très-haut. Il s'agit de convaincre Nebucadnetsar de l'existence et de la souveraineté de Dieu. Ce qui lui arrivera est une décision du Très-haut et ne peut donc être modifiée ou ignorée par aucun homme.

Le contenu de la décision est que Nebucadnetsar sera chassé du domaine des hommes et vivra parmi les bêtes. Il perdra sa place parmi les hommes, il se joindra à la compagnie des bêtes et se comportera comme l'un d'eux. Il perdra sa maison, sa nourriture, ses vêtements, sa dignité, tout ce qui fait sa grandeur en tant qu'être humain. À la place, il sera dans les champs, sans couverture, et il fera manger l'herbe comme les bœufs. Il n'étanchera plus sa soif avec des vins fins, mais devra se contenter de la rosée des cieux.

L'humiliation est complète et prend fin jusqu'à ce qu'il reconnaît « que le Très-haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut ». Avant qu'il n'en soit là, sept temps passeront, une période complète. La fin de cette période d'humiliation est contenue dans les mots « qu'on a dit de laisser le tronc des racines de l'arbre », mots que Nebucadnetsar a aussi entendus. Daniel ajoute que son royaume le demeurera, quand il aura reconnu « que les cieux dominent ».

Pour chaque être humain, ce n'est que lorsqu'il reconnaît que Dieu est le Très-haut qui domine sur tout qu'il peut entrer en relation avec Dieu. Dieu est souverain. Reconnaître cela apporte la paix à l'esprit. En tant que

croyants, nous devons aussi apprendre cela régulièrement dans notre vie, où tant de choses peuvent arriver qui montrent que nous l'avons oublié.

Dan 4:24 | Conseil de Daniel

> *24 C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable ; et romps avec tes péchés par la justice, et avec ton iniquité, par la compassion envers les affligés, si ce peut être un prolongement de ta paix.*

Après avoir interprété le songe, Daniel ajoute encore quelques mots personnels. Sans qu'on le lui demande, mais par pure compassion, il conseille à Nebucadnetsar de rompre avec ses péchés. Le règne de Nebucadnetsar, considéré comme une bénédiction par tous ceux qui lui sont soumis, ne signifie pas qu'il n'est pas pécheur et qu'il ne commet pas d'injustices. Son règne n'est pas un règne juste. Il vit pour lui-même. Daniel lui fait remarquer qu'il ne fait preuve d'aucune miséricorde envers les affligés. S'il veut prolonger sa paix, il doit changer cela. Cela n'est possible que s'il se repent et reconnaît de tout son cœur que Dieu est le Dominateur de tout.

Ce que dit Daniel ne signifie pas que Nebucadnetsar peut effacer ses péchés en agissant désormais de manière juste et en faisant preuve de compassion. Il n'est pas possible d'être purifié de ses péchés sur la base de bonnes œuvres. L'homme ne peut se débarrasser de ses péchés qu'en les confessant et en croyant à la mort expiatoire de Christ. À l'époque où le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, Dieu peut pardonner les péchés en vue du sacrifice que Christ va offrir (Rom 3:23-26). Pour l'homme, rien n'a changé avant et après la croix. Dieu pardonne les péchés uniquement sur la base de la confession (1Jn 1:9), le fondement du pardon étant le sacrifice de Christ (Héb 9:22b).

Dan 4:25-30 | Accomplissement du songe

> *25 Tout cela arriva au roi Nebucadnetsar. 26 Au bout de douze mois, il se promenait sur le palais du royaume de Babylone. 27 Le roi prit la parole et dit : – N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? 28 La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix tomba des cieux :*

> *– Roi Nebucadnetsar, il t'est dit : Le royaume t'a été retiré ; 29 et on te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs ; on te fera manger de l'herbe comme les bœufs, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. 30 Au même instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar : il fut chassé du milieu des hommes, et il mangea de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée des cieux, jusqu'à ce que ses cheveux soient devenus longs comme [les plumes] de l'aigle, et ses ongles, comme ceux des oiseaux.*

La décision est prise, ainsi en a été informé Nebucadnetsar. Mais il a aussi reçu l'avertissement de Daniel. Si la décision de Dieu est prise qu'un pécheur ira en enfer, mais que le pécheur se laisse avertir, alors son destin peut être changé. Ainsi, ce qui avait été prédit n'aurait pas dû arriver à Nebucadnetsar s'il s'était laissé avertir. Mais il n'a pas pris cet avertissement à cœur. Au bout d'un certain temps, c'est-à-dire après un an, ce qui est dans le cœur de Nebucadnetsar est révélé et ce qui lui a été annoncé dans son songe et interprété par Daniel s'accomplit.

Il marche avec une grande satisfaction sur le toit de son palais et regarde Babylone. Son cœur se gonfle d'orgueil. Il exprime son orgueil en prenant la parole et en s'honorant lui-même. Tout ce qu'il voit, il le doit à lui-même, il l'a fait de son propre chef, par sa propre force, et tout l'honneur lui revient.

Il n'a aucune pensée pour Dieu, il ignore Dieu tout simplement, ne Le mentionne pas, ne tient pas compte de Lui. Il ne reconnaît pas qu'il doit son pouvoir à Dieu. Toutes ses constructions annoncent sa gloire. Il voit son propre nom sur tout ce qui est Babylone. Nous voyons ici un exemple d'orgueil. L'orgueil est le péché du diable (1Tim 3:6). C'est le premier péché dans la création.

Beaucoup de gens ont leur propre petit royaume, par exemple dans une entreprise avec différents départements où chaque chef dirige son département comme son propre royaume. Cela peut aussi s'appliquer à un père qui considère sa famille comme son propre royaume et attribue tout ce qui y est beau à son propre mérite. Peut-être avons-nous nous-mêmes quelque chose dans lequel nous pensons être un peu meilleurs que les autres. Si nous nous en glorifions, c'est de l'orgueil.

Nous devons apprendre que la parole est vraie : « Et qu'as-tu, que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ? » (1Cor 4:7). Le Seigneur Jésus est parmi ses disciples comme Celui qui sert. Il ne s'est jamais glorifié de quoi que ce soit. Au contraire, Il s'est humilié Lui-même. Nebucadnetsar fait l'expérience de la vérité de la parole : « Dieu résiste aux orgueilleux » (Jac 4:6). Nous en ferons aussi l'expérience si nous sommes orgueilleux.

Le roi n'a pas encore fini de parler, le son de ses paroles ne s'est pas encore éteint, qu'une autre voix se fait entendre, une voix tombant des cieux. Cette voix proclame : « Le royaume t'a été retiré » Dès l'instant où il se glorifie de ses exploits, il perd son royaume. Un croyant qui se vante de ses propres œuvres perd aussi sa dignité royale et voit le ciel se retourner contre lui. Quel contraste avec le Seigneur Jésus. Au-dessus de Lui, la voix de « Dieu le Père » retentit du ciel, qui témoigne de Lui : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir » (2Pie 1:17).

Tout ce qui a été dit à propos de Nebucadnetsar s'accomplit sur lui. Il est privé de son intelligence au même moment. Il devient soudainement fou et son comportement devient « comme les bêtes qui périssent » (Psa 49:21). Comme annoncé, il est chassé du milieu des hommes et prend place parmi les bêtes comme un bœuf. Il se tient là, dans le champ, et mange de l'herbe. Ainsi passent sept temps sur lui.

À la description du songe par Nebucadnetsar et à sa répétition par Daniel s'ajoute maintenant que ses cheveux et ses ongles continuent de pousser pendant tout ce temps. Il n'est pas question de soins corporels. L'image du dominateur autrefois si puissant s'estompe de plus en plus.

Même l'homme le plus puissant sur la terre est insignifiant lorsqu'il s'élève contre Dieu en se mettant à la place de Dieu. Une bête n'a pas conscience de son Créateur. Lorsqu'un homme rompt sa relation avec Dieu, il devient semblable à une bête. Telle est la situation de tout homme qui n'a pas Dieu à l'esprit, mais seulement lui-même.

Dan 4:31-34 | Nebucadnetsar retrouve son intelligence

> *31 Et à la fin de ces jours, moi, Nebucadnetsar, j'élevai mes yeux vers les cieux, et mon intelligence me revint, et je bénis le Très-haut, et je louai et magnifiai*

> *celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle, et dont le royaume est de génération en génération ; 32 et tous les habitants de la terre sont pour lui comme néant, et il agit selon son bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre ; et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire : "Que fais-tu ?" 33 Dans ce temps-là, mon intelligence me revint, et, pour la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me revinrent, et mes conseillers et mes grands me cherchèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. 34 Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue et j'exalte et je magnifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérité, et les voies, jugement, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil.*

Lorsque les jours où Nebucadnetsar est une bête sont passés, il élève les yeux vers les cieux. Une bête ne regarde que la terre et n'a pas conscience du Créateur. Si Nebucadnetsar élève les yeux vers les cieux, c'est parce qu'il a retrouvé l'intelligence. Dieu lui a retiré son intelligence et la lui rend. Il a atteint son but par son châtiment. Cela ressort des premiers mots prononcés par Nebucadnetsar. Ce sont des paroles de louange et de gloire adressées au Très-haut. Il Le glorifie.

Le nom « Très-haut » est le nom de Dieu dans le royaume de paix. Ce nom apparaît pour la première fois quand Melchisédec va à la rencontre d'Abraham qui, au cours d'une bataille, a délivré son neveu Lot de l'emprise de plusieurs rois. Melchisédec est « sacrificateur du Dieu Très-haut » et bénit Abraham au nom de « Dieu Très-haut » (Gen 14:18-20). Cette situation rappelle la délivrance par le Seigneur Jésus du reste fidèle d'Israël dans l'avenir. Après sa victoire, Il est le véritable Melchisédec qui distribue le pain et le vin pour fortifier et réjouir. Le royaume de paix en sera rempli.

Nebucadnetsar reconnaît aussi Dieu comme « celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle ». Non seulement Il règne pour l'éternité, mais Il règne aussi dès qu'il y a quelque chose à régner, c'est-à-dire dès qu'Il a créé quelque chose. Il n'y a jamais eu un temps où Il n'avait pas la domination, et il n'y en aura jamais.

Face à cette grandeur, Nebucadnetsar reconnaît la nullité de l'homme, non seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'humanité tout entière.

Tous les hommes réunis ne peuvent rien contre Lui. Tous les habitants du ciel sont aussi sous son autorité, tout comme tous les habitants de la terre. Personne n'est assez fort pour repousser sa main et se soustraire ainsi à son autorité. Quel homme est assez impudent pour prendre la parole contre Lui et Lui demander des comptes ? (cf. Rom 9:20) ? Quiconque agit ainsi pèche contre sa vie.

Après cette reconnaissance, qui est le résultat du retour de son intelligence, il retrouve aussi la royauté. Ses grands le cherchent à nouveau. Il reçoit alors plus de grandeur qu'il n'en avait auparavant (Pro 29:23). Souvent, nous perdons plus que nous ne gagnons lorsque nous empruntons une mauvaise voie. Mais il arrive aussi que Dieu nous donne plus que ce que nous avions.

Nous le voyons chez Pierre. Après son rétablissement, il reçoit une grande tâche parmi les croyants. Ses deux lettres en sont la preuve. Quelqu'un qui s'est véritablement repenti d'une mauvaise voie ou d'une mauvaise action moissonne parfois plus de louanges que dans la vie qu'il a menée auparavant.

Nebucadnetsar termine sa proclamation par une nouvelle louange. Il appelle Dieu « le roi des cieux », Celui qui a toute autorité dans les cieux. Il relie cette position à ses actes et à ses voies sur la terre. Tout ce qu'Il fait est vérité et en accord avec le ciel où tout est vérité. Chaque voie qu'Il emprunte, que ce soit avec un homme ou avec un peuple, est une voie de justice, c'est-à-dire la justice du ciel. Tout dans le ciel correspond à son Être de vérité et de justice. Nous en voyons les conséquences sur la terre.

Quand le Seigneur Jésus règne sur la terre, tous les actes et toutes les voies sur la terre sont le reflet du ciel. Celui qui règne dans le ciel, dont le trône est dans le ciel, régnera alors sur la terre et son trône sera sur la terre. Alors s'accomplira la prière : « Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre » (Mt 6:10). En vue de cette époque, nous prions pour que cela devienne visible dans notre vie personnelle, même aujourd'hui.

Daniel 5

Introduction

Les événements des chapitres précédents se sont déroulés sous le règne de Nebucadnetsar. Sous son règne, l'empire babylonien s'est développé et est devenu une grande unité. Nebucadnetsar mourut en 562 av. J.-C., après un règne de 43 ans. Les années qui suivirent, jusqu'à la conquête de Babylone par Cyrus en 539 av. J.-C., furent marquées par un déclin croissant et des meurtres. Nebucadnetsar fut succédé par son fils Evil-Merodach (2Roi 25:27-30 ; Jér 52:31-34), qui ne régna que deux ans, de 562 à 560 av. J.-C. Son règne prit fin lorsqu'il fut assassiné par le gendre de Nebucadnetsar, Nergal-Sarezer (Jér 39:3,13). Cet homme régna quatre ans.

Selon l'histoire non sacrée, son fils le succéda et ensuite fut assassiné après quelques mois de règne. Nabonidus devint alors roi de Babylone. Il régna pendant dix-sept ans, de 556 à 539 av. J.-C. Belshatsar était son fils aîné. Il était le co-régent de son père. Cela explique pourquoi il est appelé « roi » dans le premier verset de Daniel 5 et exerce l'autorité royale, alors que Nabonidus est le véritable roi. (Ce résumé de l'histoire de Babylone est tiré de « DAS ALTE TESTAMENT erklärt und ausgelegt » (L'Ancien Testament expliqué et commenté) de John F. Walvoord et Roy B. Zuck, volume 3.)

On raconte aussi que Nabonidus aurait passé plusieurs années en captivité. Belshatsar n'aurait alors pas seulement été co-régent, mais aussi roi de fait. Selon certaines sources, Nabonidus aurait été marié à une fille de Nebucadnetsar. Cela signifie que Belshatsar est le petit-fils de Nebucadnetsar, ce qui explique pourquoi Nebucadnetsar est appelé « son père » (verset 2) et pourquoi Belshatsar parle de Nebucadnetsar comme de « mon père » (verset 13 ; cf. Jér 27:7).

Historiquement, ce chapitre marque la fin de l'empire babylonien. Prophétiquement, nous voyons dans ce chapitre une image de la fin de l'empire romain lors de la venue du Seigneur Jésus. Nous voyons aussi dans la personne de Daniel un type du reste fidèle d'Israël au temps de la fin, qui possède la sagesse et l'intelligence. Nous avons ici l'exemple

que nous devons être caractérisés par la sagesse et l'intelligence, car nous vivons aussi dans un temps de la fin. Nous nous trouvons dans cette situation en tant que seules personnes, un reste, qui veulent rester fidèles à la parole de Dieu et s'appuyer sur elle. Nous devrions aussi être capables d'expliquer cette Parole à ceux qui posent des questions sur le temps de la fin.

Dan 5:1-4 | Le festin de Belshatsar

> *1 Le roi Belshatsar fit un grand festin à 1000 de ses grands, et but du vin devant les 1000. 2 Belshatsar, comme il buvait le vin, commanda d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebucadnetsar avait tirés du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, y boivent. 3 Alors on apporta les vases d'or qu'on avait tirés du temple de la maison de Dieu, qui était à Jérusalem ; et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, y burent. 4 Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois, et de pierre.*

La chute de l'empire babylonien atteint son point le plus bas dans ce chapitre. Ce point le plus bas coïncide avec le point culminant de la rébellion contre Dieu. Nous trouvons dans ce chapitre une forme inconnue de blasphème et de provocation envers Dieu. De plus, Babylone est encerclée par les armées des Mèdes et des Perses qui sont sur le point de prendre la ville. Face à cette menace de mort, Belshatsar organise une grande fête. Il se moque de Dieu et de la mort. C'est l'attitude de « mangeons et buvons, car demain nous mourrons » (1Cor 15:32b ; Ésa 22:12-13).

Toute l'attitude de Belshatsar montre un profond mépris pour Dieu. Il entraîne ainsi tout son empire vers la ruine. Pour rehausser son prestige, il s'entoure d'un grand nombre de souverains afin de leur montrer de quoi il est capable en matière de bravoure. Il est le meneur dans le plaisir sot, il est le plus grand farceur. Tout le monde doit le suivre et faire comme lui. Cela ne change rien au fait que ses dirigeants sont tous responsables de leur propre comportement. Ils se laissent aller à la débauche avec Belshatsar.

L'intelligence de Belshatsar, obscurci par le péché, sombre dans une obscurité encore plus profonde sous l'effet du vin. Dans cette obscurité totale, le péché atteint son paroxysme. Belshatsar s'en prend aux choses

saintes de Dieu d'une manière qui profane ce qui est saint de la façon la plus honteuse qui soit. Les vases sacrés que Dieu avait destinés à être à son honneur doivent tous être apportés pour satisfaire ses propres convoitises. Il choisit délibérément, parmi tous les objets pillés, ceux qui proviennent du temple de Jérusalem. Ce faisant, lui et tous ses compagnons de fête offensent profondément Dieu. C'est une insulte sans précédent.

Ici, ce qui est saint est pris par les chiens (cf. Mt 7:6). Cela ne blesse pas seulement profondément le cœur de Dieu. Cela transperce aussi comme une épée l'âme de son peuple. Le cœur de son peuple est très attaché à ces vases saints (Jér 27:18). Lorsque les fils de la captivité recevront bientôt l'autorisation de retourner dans leur pays, leur principale préoccupation est d'emporter avec eux les ustensiles du temple (Esd 1:7).

Il en est de même pour nous. Ne ressentons-nous pas une profonde douleur et une vive indignation lorsque des gens se moquent du Seigneur Jésus, le Saint de Dieu ? N'est-ce pas une véritable déchirure pour nous lorsqu'une institution sainte telle que le mariage entre un homme et une femme, avec la sexualité qui l'accompagne, est rabaissée par des gens à une union répugnante entre personnes du même sexe, où la sexualité n'est plus rien d'autre que la satisfaction des convoitises ?

Ce genre de pratiques est glorifié et propagé. On l'attribue au dieu de la liberté. La liberté doit régner dans tous les domaines. Chaque domaine a son propre dieu. Toutes sortes de dieux ont pris le contrôle de l'esprit de l'homme qui s'est détaché de Dieu et qui rejette Dieu. Les idées qui surgissent dans l'esprit profondément corrompu des hommes doivent avoir la possibilité de s'exprimer dans la vie. Vis ton idéal ! Réalise tes envies et tes sentiments ! Tu vis maintenant. Alors vis la vie que tu veux vivre. N'hésite pas à utiliser les autres pour y parvenir, même si cela les détruit. Abuse de ce qui est cher aux autres, même si cela les blesse profondément. Après tout, c'est ton « bonheur », ton « droit » au bonheur qui compte, n'est-ce pas ?

Lors de la fête de Belshatsar, tout le monde participe au mépris de ce qui appartient à Dieu. Tous les grands, ainsi que les femmes et les concubines du roi, font comme lui. Nous reconnaissons cela dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes éminentes, occupant souvent des

positions importantes dans la société, sont sous l'emprise de personnes encore plus puissantes qu'elles. Elles se rallient à ce que ces personnes organisent et osent faire. Elles voient ce que font ces personnages puissants et influents et trouvent cela magnifique. Elles veulent aussi impressionner les autres. Tout ce qui est encore un peu honorable doit être détruit. On tient un langage vulgaire et grossier, la morale sexuelle est écrasée par un comportement licencieux et répugnant.

En louant « les dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois, et de pierre », Belshatsar fait de cela une affaire entre Dieu et les idoles. Il ne s'agit plus 'seulement' de satisfaire des convoitises charnelles, mais maintenant il s'agit d'adorer les démons qui se cachent derrière ces dieux matériels. Il leur attribue la victoire qu'ils auraient remportée sur le seul vrai Dieu, dont il est en train de profaner les objets.

Nous devons garder à l'esprit qu'un combat entre les démons et Dieu n'est pas un combat entre des forces bonnes et mauvaises qui seraient de forces égales. Les démons ne peuvent agir que dans les limites que Dieu leur impose. Attribuer aux démons un pouvoir égal à celui de Dieu est déjà une folie, alors leur attribuer un pouvoir supérieur à celui de Dieu l'est encore plus.

Au moment où les fêtards louent leurs dieux, Dieu apparaît de manière sublime et sous la forme la plus insignifiante, et prononce son jugement. Son apparition est écrasante et éteint toute joie.

Dan 5:5 | Les doigts qui écrivent

> *5 À ce moment même, les doigts d'une main d'homme sortirent, et écrivirent, vis-à-vis du chandelier, sur le plâtre de la muraille du palais du roi ; et le roi vit l'extrémité de la main qui écrivait.*

Alors que Belshatsar et toute la foule en fête font passer les coupes, soudain apparaissent « les doigts d'une main d'homme » qui écrivent quelque chose sur la muraille. Le silence doit être total. Ce silence de mort n'est pas le résultat d'un coup de tonnerre assourdissant ou d'un éclair aveuglant. Il n'y a pas non plus un ange qui apparaît avec une épée pour détruire tout le monde. Ce ne sont que « les doigts d'une main d'homme » qui écrivent

quelque chose sur le plâtre de la muraille, « vis-à-vis du chandelier », c'est-à-dire en pleine lumière, afin que tous puissent le lire.

Le doigt avec lequel Dieu a écrit les deux tables de la loi pour son peuple (Exo 31:18 ; Deu 9:10) écrit maintenant le jugement de Babylone et de Belshatsar sur la muraille du palais royal. La Parole écrite de Dieu suffit à faire mourir de peur les pécheurs les plus orgueilleux et les plus rebelles.

Le roi voit la partie de la main qui écrit, mais il ne voit pas à qui appartient cette main, ce qui rend la scène encore plus effrayante. Nous pouvons dire que nous voyons une partie de la main de Dieu dans la création. Pour reprendre les paroles de Job : « Voici, ces choses sont les bords de ses voies, et combien faible est le murmure que nous en avons entendu ! » (Job 26:14). Le doigt de Dieu est le doigt de la puissance.

Nous voyons sa puissance dans la création lorsque nous regardons le ciel que David appelle « l'ouvrage de tes doigts » (Psa 8:4). Nous voyons aussi la puissance de Dieu dans le jugement lorsque Moïse, au nom de Dieu, inflige la troisième plaie à l'Égypte. Il frappe la poussière de la terre avec son bâton, qui se transforme alors en moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens disent alors au Pharaon : « C'est le doigt de Dieu ! » (Exo 8:15). « Par le doigt de Dieu », le Seigneur Jésus chasse les démons (Lc 11:20). Le doigt de Dieu désigne le Saint Esprit, comme le montre le passage parallèle en Matthieu 12 (Mt 12:28).

On a fait remarquer à juste titre : si tout cela sont des caractéristiques du doigt de Dieu, que se passera-t-il alors quand Il mettra sa main et aussi son bras en mouvement ? Ne serons-nous pas encore plus impressionnés par ses actions ? Et si nous sommes déjà si impressionnés par une petite partie de son Être, combien doit-Il être grand dans sa personne ?

Dan 5:6-9 | Réaction de Belshatsar

> *6 Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent ; et les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. 7 Le roi cria avec force d'amener les enchanteurs, les Chaldéens et les augures. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone : – Quiconque lira cette écriture et m'en indiquera l'interprétation sera revêtu de pourpre, et [aura] une chaîne d'or autour de son cou, et sera le troisième gouverneur dans le royaume. 8*

> *Alors arrivèrent tous les sages du roi, mais ils ne purent lire l'écriture ni faire connaître au roi l'interprétation. 9 Alors le roi Belshatsar fut extrêmement troublé, et il changea de couleur ; et ses grands furent bouleversés.*

Lorsque le roi voit les doigts, son ivresse prend fin instantanément. La foule en liesse, qui est peut-être en train de boire en poussant des cris de joie pour célébrer la chute de Cyrus et de son armée, sera soudainement devenue silencieuse. La joie effrénée se transformera en effroi extrême. La musique s'arrête, les danseuses s'immobilisent, les serveurs qui courent entre le bar et les différentes tables avec leurs plateaux remplis de boissons ne font plus un pas. Ils fixent tous la muraille.

Belshatsar est mort de peur. Mais pourquoi donc ? Il ne sait même pas lire ce qui est écrit, encore moins en comprendre le sens. Pourquoi ne voit-il pas cela comme un présage favorable ? C'est parce qu'il n'a pas la conscience tranquille. C'est un événement qui le dépasse complètement. Il est confronté à une puissance sur laquelle il n'a aucune emprise. Son visage change de couleur, ce qui signifie que toute couleur le quitte et qu'il devient livide.

En même temps, ses pensées le troublèrent. Il est directement interpellé dans sa conscience. Il se sait confronté à une puissance bien supérieure à lui, à laquelle il n'a jamais voulu tenir compte, mais à laquelle il doit rendre des comptes. Plus loin dans ce chapitre, Daniel lui fait remarquer qu'il est un homme averti, mais qu'il a ignoré les avertissements (verset 22).

Ce qu'il voit a aussi une réaction sur son corps. Non seulement il perd toute couleur, mais toute force de se lever et de se tenir debout a disparu. Tous ces fanfarons qui osent encore prétendre avec arrogance qu'ils diront bien à Dieu ce qu'ils pensent lorsqu'ils se tiendront devant Lui, subiront le même sort.

Une fois remis de sa première frayeur, il reprend le contrôle de sa voix. Il appelle tous ses serviteurs démoniaques. Il les appelle avec force, car l'affaire est urgente. Ils doivent lui dire ce qui est écrit sur la muraille et ce que cela signifie. Il leur promet une riche récompense s'ils lui donnent l'interprétation. Le fait que l'interprète deviendra le troisième dans le royaume signifie qu'il sera le troisième après Nabonidus comme roi et

Belshatsar comme co-régent. Le fait que Belshatsar offre cette haute fonction en récompense montre à quel point il tient à connaître l'interprétation.

Mais c'est comme pour les deux songes de Nebucadnetsar (Dan 2:2-11 ; 4:7) : ce qui vient de Dieu ne peut être interprété par des idolâtres. Tous les sages ne peuvent pas donner la signification de l'écriture. Si ses sages ne connaissent pas la réponse, cela provoque une nouvelle terreur et un changement de couleur. La panique s'empare aussi des grands. Leur nombre – ils sont 1000 – ne leur donne aucun espoir de victoire. Devant le pouvoir auquel ils sont confrontés, les nombres ne signifient rien. Que signifient les nombres pour Celui pour qui « les nations sont […] comme une goutte d'un seau, et comme la poussière d'une balance » (Ésa 40:15) ?

Dan 5:10-12 | La reine rappelle Daniel

> *10 La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la maison du festin. La reine prit la parole et dit : – Ô roi ! que tu vives à toujours ! Que tes pensées ne te troublent pas, et ne change pas de couleur : 11 il y a un homme dans ton royaume, en qui est l'esprit des dieux saints ; et, aux jours de ton père, de la lumière, et de l'intelligence, et une sagesse comme la sagesse des dieux, ont été trouvées en lui ; et le roi Nebucadnetsar, ton père, – ton père, ô roi, l'a établi chef des devins, des enchanteurs, des Chaldéens, des augures, 12 parce qu'un esprit extraordinaire, et la connaissance et l'intelligence pour interpréter les songes et pour expliquer les énigmes et pour résoudre les problèmes difficiles, ont été trouvés en lui, en Daniel, à qui le roi a donné le nom de Belteshatsar. Que Daniel soit donc appelé, et il indiquera l'interprétation.*

La terreur du roi et de ses grands atteint la reine, probablement la reine mère. En tout cas, elle n'est pas l'une de ses femmes, car celles-ci sont toutes présentes dans la salle de banquet (verset 2). La manière dont elle s'adresse à Belshatsar renforce l'idée qu'il s'agit de la reine mère. Elle seule peut s'adresser ainsi au roi. Elle est probablement la fille de Nebucadnetsar.

Elle le salue de la manière habituelle. La salutation « que tu vives à toujours » sonne ici particulièrement ironique. Après tout, Belshatsar n'a plus que quelques heures à vivre. Elle le rassure ensuite. Il n'a pas à avoir peur, car elle connaît quelqu'un qui peut l'aider. Elle lui parle alors de Daniel et de la grande utilité qu'il a été pour Nebucadnetsar. Elle lui parle aussi

de l'estime que Nebucadnetsar avait pour lui. Si Nebucadnetsar avait une telle estime pour Daniel, c'est une recommandation particulière pour le faire venir.

Elle donne ensuite un témoignage impressionnant des qualités particulières de Daniel. Il est devenu évident pour tout le monde qu'il possède « un esprit extraordinaire, et la connaissance et l'intelligence pour interpréter les songes ». Ces qualités ne sont pas visibles, mais doivent se manifester dans les paroles et les actes d'une personne. C'est un homme capable d'expliquer les énigmes et de résoudre les problèmes difficiles.

Tout ce qu'elle dit de Daniel n'est pas exagéré. Daniel a un excellent état de service. Elle ne peut que le recommander chaleureusement au roi. S'il fait venir cet homme, il lui indiquera l'interprétation de l'écriture. Elle n'en doute pas, mais l'affirme comme une certitude. Elle le connaît trop bien pour cela.

Le témoignage que la reine donne de Daniel a aussi un message pour nous. Les gens qui vivent dans le monde et qui sont paniqués par certains événements nous connaissent-ils comme des croyants capables d'expliquer ces événements à la lumière de la parole de Dieu ? Peut-on renvoyer les gens vers nous ? Tant qu'il y aura des gens comme Daniel, les autres n'ont pas à désespérer. Nous connaissons les pensées de Dieu et pouvons les révéler. Dans tout désespoir, nous pouvons pointer vers Dieu et dire comment les choses vont se passer dans le monde. Tant qu'il y aura des hommes comme Daniel dans le monde, il y aura de l'espoir pour la seule personne.

Dan 5:13-16 | Belshatsar fait venir Daniel

> *13 Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel :*
> *– Es-tu ce Daniel, l'un des fils de la captivité de Juda, que le roi, mon père, a*
> *amenés de Juda ? 14 Et j'ai entendu dire de toi que l'esprit des dieux est en toi,*
> *et que de la lumière, et de l'intelligence, et une sagesse extraordinaire se trou-*
> *vent en toi. 15 Et maintenant, les sages, les enchanteurs, ont été amenés devant*
> *moi, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en fassent connaître l'interprétation,*
> *et ils n'ont pu indiquer l'interprétation de la chose. 16 Et j'ai entendu dire de*
> *toi que tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles.*

> *Maintenant, si tu peux lire l'écriture et m'en faire connaître l'interprétation, tu seras vêtu de pourpre, et tu auras une chaîne d'or autour de ton cou, et tu seras le troisième gouverneur dans le royaume.*

Belshatsar suit le conseil de sa mère et fait venir Daniel. Daniel doit avoir près de 90 ans. Il se présente devant le roi comme un vieillard vénérable. Il semble que celui-ci le rencontre pour la première fois. Nous n'entendons aucune salutation de la bouche de Daniel. Il se tient là, silencieux, devant le roi. Puis le roi prend la parole et lui demande s'il est le Daniel que Nebucadnetsar a amenés de Juda. Sans que nous entendions de confirmation de la bouche de Daniel – peut-être a-t-il acquiescé d'un signe de tête – le roi poursuit et raconte ce qu'il a entendu dire à propos de Daniel.

Par un « et maintenant », Belshatsar commence à expliquer pourquoi il a fait venir Daniel. Auparavant, les sages et les enchanteurs lui ont été amenés pour lire « cette écriture » – il désigne peut-être la muraille sur lequel elle est écrite – et lui en donner l'interprétation. Mais, doit-il avouer, ils en ont été incapables. Or, il a entendu dire que Daniel en était capable. C'est pourquoi il l'a fait venir. Si ce qu'il a entendu est vrai et que Daniel lit l'écriture et en donne l'interprétation, il recevra la récompense qu'il a promise à ses sages.

Dan 5:17-21 | Daniel renvoie Belshatsar à Nebucadnetsar

> *17 Alors Daniel répondit et dit devant le roi : – Que tes présents te demeurent, et donne tes récompenses à un autre. Toutefois je lirai l'écriture au roi, et je lui en ferai connaître l'interprétation. 18 Ô roi, le Dieu Très-haut donna à Nebucadnetsar, ton père, le royaume, et la grandeur, et l'honneur, et la majesté ; 19 et, à cause de la grandeur qu'il lui donna, tous les peuples, les peuplades et les langues, tremblaient devant lui, et le craignaient ; il tuait qui il voulait, et il conservait en vie qui il voulait ; il exaltait qui il voulait, et il abaissait qui il voulait. 20 Mais quand son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'orgueil, il fut précipité du trône de son royaume, et sa dignité lui fut ôtée ; 21 et il fut chassé du milieu des fils des hommes, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages ; on le nourrit d'herbe comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée des cieux, jusqu'à ce qu'il*

> *reconnaisse que le Dieu Très-haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il y établit qui il veut.*

L'attitude de Daniel envers Belshatsar est très réservée. Il n'a pas non plus pour cet homme le respect qu'il avait pour Nebucadnetsar. Nebucadnetsar était en effet la tête d'or. Il refuse tout hommage de Belshatsar, alors qu'il l'avait accepté de Nebucadnetsar. D'ailleurs, cela n'aurait aucun sens d'accepter une quelconque promesse de Belshatsar. Son empire sera conquis dans quelques heures, et lui-même sera tué. Belshatsar peut bien prononcer l'ordre de la récompense (verset 30), mais celle-ci ne sera jamais réalisée. À cela s'ajoute que Daniel lui-même a atteint un âge qui rend improbable qu'il puisse profiter longtemps d'une éventuelle récompense.

La manière dont Daniel refuse la récompense est une leçon pour nous. De la même manière, nous devrions refuser toutes les récompenses du monde si elles nous étaient offertes parce que le monde attend quelque chose de nous en retour. Que le monde paie le monde pour les prestations qui ont de la valeur pour lui. Nous devons être incorruptibles et capables d'évaluer de manière juste, c'est-à-dire spirituelle, ce que le monde offre. Nous pouvons avoir confiance que nous avons un Seigneur dans les cieux qui récompensera richement tout service fidèle rendu pour Lui (Col 3:23-24).

Pourtant, Daniel est disposé à lire l'écriture au roi et à lui en indiquer l'interprétation. Il veut remplir son devoir envers cet homme. Mais avant de le faire, il a une parole d'exhortation pour le roi. Ce qu'il lui dit est en même temps l'introduction à l'interprétation de l'écriture dans laquelle le jugement sur Belshatsar est rendu. Ce que Daniel dit en introduction est donc en fait l'accusation, tandis que l'interprétation de l'écriture est la condamnation.

Il commence son accusation en rappelant à Belshatsar son ancêtre Nebucadnetsar. Il souligne tout d'abord que Nebucadnetsar ne devait pas sa royauté et tout ce qui l'accompagnait à lui-même, mais au « Dieu Très-haut ». Sa domination générale, qui s'étendait même sur la vie, faisait vivre ses sujets dans la crainte et le tremblement. Son pouvoir était absolu.

Mais aussi puissant que fût Nebucadnetsar, Dieu était au-dessus de lui, et cela s'est aussi avéré. En effet, lorsqu'il a oublié à qui il devait son pouvoir

et qu'il a considéré sa gloire comme son propre mérite, son cœur s'est élevé et il est devenu orgueilleux. Il s'est pris pour Dieu. En conséquence, il fut renversé du trône. Il perdit sa royauté et les honneurs qui l'accompagnaient (Dan 4:29-33).

Mais cela ne s'arrêta pas là. Daniel décrit à Belshatsar l'humiliation profonde que Nebucadnetsar dut subir : Nebucadnetsar fut même chassé du milieu des fils des hommes et devint la compagnie des bêtes, tandis que son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes.

Daniel dit que les bêtes qui lui tenaient compagnie étaient des ânes sauvages. L'âne sauvage est l'image frappante de l'homme qui agit de son propre chef et ne se soucie pas de Dieu. Il est dit d'Ismaël qu'il serait « un ânon sauvage d'un homme » (Gen 16:12, traduction littérale). Cet état d'être une bête de Nebucadnetsar dura, et c'est ainsi que Daniel conclut sur Nebucadnetsar, « jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il y établit qui il veut ».

Dan 5:22-24 | L'accusation contre Belshatsar

> *22 Et toi, son fils Belshatsar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. 23 Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux ; et on a apporté devant toi les vases de sa maison, et toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin ; et tu as loué les dieux d'argent et d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, et n'entendent, et ne comprennent pas ; et le Dieu en la main duquel est ton souffle, et à qui appartiennent toutes tes voies, tu ne l'as pas glorifié. 24 Alors a été envoyée de sa part l'extrémité de la main, et cette écriture a été tracée.*

Après avoir rappelé à Belshatsar l'exemple de Nebucadnetsar, Daniel s'adresse directement à lui et le confronte d'un ton accusateur. Nous voyons pour ainsi dire son doigt pointer vers le roi et nous entendons sa voix s'élever. Le message qu'il adresse à Belshatsar ne laisse planer aucun doute. Avec son récit sur Nebucadnetsar, il n'a rien dit de nouveau à Belshatsar. Il lui dit : « Bien que tu aies su tout cela. »

Ainsi, tout homme qui ne s'est pas converti entendra le jugement de la bouche du Seigneur Jésus. Tout homme savait qu'il devait se convertir, qu'il devait s'humilier sous la main puissante de Dieu. Celui qui ne se

laisse pas avertir, mais qui « après les réprimandes, a le cou raide, sera soudainement brisé, et il n'y aura pas de guérison [plus] » (Pro 29:1).

Au lieu de s'humilier, il s'est élevé contre « le Seigneur des cieux ». Sa rébellion contre Lui s'est manifestée par l'utilisation des ustensiles de la maison de Dieu pour se moquer du « Seigneur des cieux » – « Seigneur » est 'Adonai', c'est-à-dire le souverain Dominateur – et pour porter un toast à ses idoles, qui ne sont pas des dieux. Daniel se moque avec ses paroles de la futilité des dieux loués par Belshatsar. Il n'a pas tenu compte du seul vrai Dieu à qui il doit sa vie et ne L'as pas glorifié.

Que son souffle soit en la main de Dieu signifie qu'il dépend entièrement de Dieu pour chaque souffle. Si Dieu retire sa main, la vie d'un homme cesse. Belshatsar a pour ainsi dire repoussé cette main. C'est ce que fait en fait tout homme qui ne veut rien avoir à faire avec Dieu. Mais celui qui repousse la main de Dieu sera jugé par sa main.

Dieu se révèle dans ses œuvres, aussi dans ses œuvres de jugement. Ce jugement vient aussi parce que Belshatsar a suivi sa propre voie, sans penser que ses voies appartiennent au Seigneur des cieux. L'homme a été créé pour vivre pour Dieu et faire sa volonté. Mais s'il met Dieu de côté comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, s'il Le déclare pour ainsi dire mort et organise sa vie comme il l'entend, le moment du jugement arrivera. Une telle personne doit être condamnée, avec l'appel à se repentir pour échapper au jugement.

Dieu a annoncé le jugement à Belshatsar en envoyant « l'extrémité de la main » et en traçant cette écriture. Nous n'entendons pas Daniel lui dire de se repentir, comme il l'a fait avec Nebucadnetsar (Dan 4:27). Pour Belshatsar, le temps est écoulé. Il a délibérément profané les choses saintes de Dieu afin de se moquer de Lui. Alors vient le jugement sans possibilité de conversion. « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ! » (Héb 10:31).

Dan 5:25-28 | L'écriture et sa signification

> *25 Et voici l'écriture qui a été tracée : MENÉ, MENÉ, THEKEL, UPHARSIN ! 26 Voici l'interprétation des paroles. MENÉ : Dieu a compté ton royaume, et y a mis fin. 27 THEKEL : Tu as été pesé à la balance, et tu as été*

> *trouvé manquant de poids. 28 PÉRÈS : Ton royaume est divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses.*

Daniel est prêt à dire ce qui est écrit sur la muraille. Il y a quatre mots que les sages n'ont pas pu lire, qu'il prononce devant le roi. La traduction des mots est : 'compté', 'compté', 'pesé' et 'brisé' (ou 'divisé'). Le dernier mot est « pharsin ». La lettre initiale 'u' signifie 'et'. Même si les sages avaient pu prononcer les mots et en connaître la traduction, ils n'auraient pas compris leur signification. En effet, ces mots ont une signification, non pas au sens d'une traduction, mais au sens d'un message. Daniel va expliquer cette signification.

« Mené » contient le message que Dieu a compté les jours du règne de Belshatsar, c'est-à-dire qu'Il en a déterminé le nombre. Les jours de Belshatsar sont comptés. Ses jours sont finis. La répétition du mot « mené » souligne la certitude et le sérieux de cette affirmation. Ainsi, les jours de la vie de chaque être humain sont comptés par Dieu, tant ceux des incrédules que ceux des croyants. Pour chaque être humain, le dernier jour arrive irrévocablement. Le croyant peut attendre la venue du Seigneur Jésus qui peut avoir lieu à tout moment et où il sera enlevé par Lui pour être avec Lui. Dieu, en tant qu'Omniscient, connaît le jour et l'heure de la mort de chaque être humain.

Mais il y a aussi un autre aspect, celui de la responsabilité de l'homme. L'homme peut hâter le jour de sa mort, par exemple en menant une vie malsaine ou en jouant avec sa vie en faisant des choses dangereuses. Défier Dieu, comme l'a fait Belshatsar, peut aussi lui valoir une mort prématurée.

L'interprétation de « thekel », 'pesé', est que Dieu a pesé la vie de Belshatsar, dans le sens où Il l'a jugée, et qu'Il l'a trouvée trop légère, c'est-à-dire que Belshatsar a échoué. Il ne s'agit pas de peser les bonnes actions d'un côté et les mauvaises actions de l'autre, mais il s'agit de la personne. Daniel parle de la personne, il parle de « tu ». Il s'agit de la personne et de l'état de son cœur envers Dieu. Ce ne sont pas seulement les fruits qui sont jugés, mais aussi l'arbre. Trouvé manquant de poids signifie que sa vie était vaine, vide, sans poids, qu'elle n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu.

Dans son interprétation, Daniel remplace le dernier mot 'pharsin' par 'pérès'. Selon les experts, il ne s'agit pas d'un changement de sens,

mais d'un changement de nombre (« pharsin » au pluriel, « pérès » au singulier). « Pérès » signifie 'brisé'. Daniel semble avoir fait ce changement pour jouer sur les mots. Le mot « pérès » fait penser à la Perse. Dans son interprétation, Daniel dit que le royaume de Belshatsar est divisé ou brisé et qu'il a été donné aux Mèdes et aux Perses.

Cela a dû résonner aux oreilles de Belshatsar comme le jugement dernier. Il est complètement revenu à la réalité. S'il avait encore la moindre pensée d'échapper à ce jugement ou s'il avait simplement voulu le nier, il l'entend maintenant clairement prononcer. Les Mèdes et les Perses sont aux portes de la ville pour mettre fin à son royaume.

Dan 5:29-30 | Belshatsar tué

> *29 Alors Belshatsar donna des ordres, et on vêtit Daniel de pourpre, et [on mit] une chaîne d'or à son cou, et on proclama qu'il serait le troisième gouverneur dans le royaume. 30 En cette nuit-là, Belshatsar, roi des Chaldéens, fut tué.*

Une fois que Daniel a fini de parler, Belshatsar fait ce qu'il a promis, mais c'est par orgueil. Il ne semble pas avoir été impressionné par ce qu'il a entendu et ne s'humilie pas. La récompense n'est que pour quelques heures et ne concerne que les ornements.

Il est dit clairement et succinctement que Belshatsar est tué cette nuit-là. Ce récit de sa mort ne dit rien sur la manière dont cela se passera. C'est simplement une information qui est donnée. Peu importe qui l'a tué. C'est un instrument entre les mains de Dieu qui exécute son jugement (cf. Dan 8:25). Lui, le roi des Chaldéens, aussi grand et haut soit-il, est tué. Ainsi, les derniers dirigeants du monde arrivent aussi à leur fin. Sans qu'aucun combat ne soit décrit, ils sont jetés par le Seigneur Jésus sans forme de procès dans l'étang de feu (Apo 19:19-20).

L'histoire profane raconte que, dans la nuit où Belshatsar est tué, Babylone est conquise par Cyrus. Pour accéder à la ville, les Mèdes et les Perses ont détourné le fleuve qui l'entoure et lui sert de protection naturelle. Une partie du fleuve s'est ainsi asséchée. Le lit de la rivière asséchée a permis aux armées d'entrer dans la ville, qu'elles ont prise sans combat.

Daniel 6

Introduction

Daniel 6 est le dernier chapitre de la partie historique du livre. Il constitue un point culminant dans l'explication prophétique. Daniel 1-5 se déroule dans l'empire babylonien. Daniel 6 se déroule sous le règne des Mèdes et des Perses. L'empire babylonien a existé pendant 70 ans, celui des Mèdes et des Perses existera pendant environ 210 ans.

En Daniel 3-6, diverses histoires montrent les caractéristiques morales des puissances païennes au pouvoir. Nous y voyons une attitude de plus en plus hostile envers Dieu.

1. En Daniel 3, Nebucadnetsar rabaisse Dieu en le présentant comme un Dieu qui ne peut délivrer (Dan 3:15b).

2. En Daniel 4, Nebucadnetsar ignore Dieu et se glorifie de ses œuvres comme étant le résultat de ses propres efforts et mérites (Dan 4:30).

3. En Daniel 5, Belshatsar défie et insulte Dieu en se moquant des ustensiles provenant de la maison de Dieu et en glorifiant ses propres dieux (Dan 5:23).

4. En Daniel 6, nous avons le point culminant de l'hostilité envers Dieu. Nous voyons ici un souverain, un homme, qui renverse Dieu de son trône et prend la place de Dieu (Dan 6:8-10).

Cette apostasie de Dieu nous est présentée dans le Nouveau Testament comme la caractéristique de la fin des temps des nations. Dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, Paul prédit l'apostasie à venir et la relie à la révélation de « l'homme du 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, au point qu'il s'assiéra dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu » (2Th 2:3b-4). En Apocalypse 13, nous apprenons que cet homme du péché est la deuxième bête, la bête montant de la terre (Apo 13:12,15). Le décret de Darius, selon lequel toute requête devait lui être adressée exclusivement, est un présage des actions de cet homme profondément mauvais.

Il est d'ailleurs bon de noter qu'il s'agit uniquement du décret et non de la personne de Darius. Darius semble avoir eu un meilleur caractère que le débauché et capricieux Belshatsar que nous avons rencontré dans le chapitre précédent. Dans ce chapitre, il apparaît sympathique dans son attitude envers Daniel. Il ne fait aucun doute qu'il admire sincèrement Daniel. Il passe même une nuit blanche à cause de lui et se réjouit grandement lorsqu'il découvre que Daniel est encore en vie. Tout comme Nebucadnetsar, il finit par reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que c'est le Dieu de Daniel.

Mais une mise en garde s'impose aussi. Nous devons en effet veiller à ne pas être trop impressionnés par certains traits de caractère qui nous semblent agréables. Il ne faut pas s'étonner si même l'homme du péché s'avère être un homme extrêmement charmant, séduisant, quelqu'un que l'on trouve sympathique. La dépravation est dans le cœur.

Dan 6:1 | Le royaume des Mèdes et des Perses

> *1 Et Darius, le Mède, reçut le royaume, à l'âge d'environ 62 ans.*

Darius est originaire des Mèdes, et non des Perses. Le verset 29 de ce chapitre parle du « règne de Darius » et du « règne de Cyrus, le Perse ». La Médie et la Perse sont deux empires différents qui règnent ensemble. Nous l'avons vu dans les deux bras d'argent de la statue (Dan 2:32). Nous le voyons aussi en Daniel 7 dans les deux côtés de l'ours, où un côté est plus fort que l'autre (Dan 7:5) et en Daniel 8 dans le bélier avec les deux cornes (Dan 8:20).

L'homme le plus puissant est Cyrus, le Perse. Il détient le pouvoir absolu. En raison de la taille de son empire, il a donné à Darius, le Mède, le règne sur l'empire des Chaldéens, c'est-à-dire la partie babylonienne de l'empire des Mèdes et des Perses (Dan 9:1). Darius est lié à la même région et à la même ville où Daniel a toujours vécu.

Dan 6:2-4 | Darius veut promouvoir Daniel

> *2 Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes, pour qu'ils soient dans tout le royaume ; 3 et au-dessus d'eux, trois présidents, dont Daniel était l'un, pour que ces satrapes leur rendent compte, et que le roi ne souffre aucun dom-*

> *mage. 4 Et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire ; et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume.*

Les premiers versets constituent l'introduction au décret que Darius fait promulguer. Nous y trouvons indirectement que la jalousie est à l'origine de la promulgation de son décret royal. Le territoire sur lequel Darius règne est si vaste qu'il divise le royaume, c'est-à-dire l'empire babylonien d'origine, en 120 districts, chacun doté d'un satrape. Au-dessus de ces 120 satrapes, il place trois présidents auxquels les satrapes doivent rendre des comptes. Les présidents doivent être des confidents du roi, car ils doivent veiller à ce que celui-ci ne souffre aucun dommage. Il ne peut confier une telle tâche qu'à des personnes en qui il a confiance. Daniel est l'un des présidents.

Darius a remarqué, ou peut-être lui a-t-on dit, que Daniel possède un esprit extraordinaire. Il voit en Daniel quelqu'un qui revêt une importance capitale pour son empire. Il envisage donc de l'établir comme une sorte de vice-roi. Au vu de la réaction à cette déclaration, le roi aura exprimé son opinion. Les satrapes auront déjà eu du mal à rendre des comptes à ce fils de la captivité de Juda. Mais maintenant que le roi a l'intention de placer Daniel au-dessus de ses collègues présidents, ils seront remplis de jalousie (cf. Ecc 4:4a). Quand quelqu'un est pris d'envie, aucun moyen n'est trop mauvais ni trop cruel pour s'en servir (Pro 27:4). Poussés par l'envie, ils cherchent tous une possibilité de se débarrasser de Daniel.

Dan 6:5-6 | À la recherche d'une accusation

> *5 Alors les présidents et les satrapes cherchèrent à trouver dans [l'administration du] royaume quelque sujet d'accusation contre Daniel ; et ils ne pouvaient trouver aucun sujet d'accusation ni aucune faute, parce qu'il était fidèle ; et aucun manquement ni aucune faute ne se trouva en lui. 6 Et ces hommes dirent : – Nous ne trouverons dans ce Daniel aucun sujet d'accusation, à moins que nous n'en trouvions contre lui à cause de la loi de son Dieu.*

Dans leur recherche d'une accusation qu'ils pourraient porter contre Daniel devant le roi, ils ne trouvent rien. Au contraire, ils découvrent qu'il est fidèle, sans négligence ni mal. Ils sont contraints d'admettre que Daniel est irréprochable, car il ne commet aucune faute. Dans ces milieux, c'est en

effet très remarquable. C'est précisément là que l'on recourt souvent à des moyens illicites pour obtenir encore plus que ce que l'on a déjà.

Les gens du monde examinent aussi notre vie de chrétiens dans le but de pouvoir dire du mal de nous. Ils diront du mal de nous quoi qu'il arrive. Mais s'il n'y a pas de raison valable, ils seront confus lorsqu'ils calomnient notre bonne conduite en Christ (1Pie 3:15-16). Comme Daniel à l'époque, nous sommes aussi aujourd'hui des éléments étrangers dans le monde. Nous sommes exhortés à faire « tout sans murmures ni raisonnements, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie » (Php 2:14-16a). Nous pouvons nous demander : 'Comment faisons-nous notre travail ? Comment nous comportons-nous envers nos voisins ?'

La seule possibilité qui leur reste est de trouver quelque chose contre lui dans la loi de son Dieu. Pour pouvoir utiliser cette option, ils doivent avoir été familiers avec les coutumes religieuses de Daniel. Mais là aussi, ils ne trouvent rien. Daniel est fidèle au roi et il est fidèle à son Dieu. Pourtant, ils voient maintenant une occasion de se débarrasser de lui. Ils doivent inventer quelque chose qui le rendra infidèle à son Dieu. Ils cherchent dans son service à Dieu quelque chose qui leur donnera une arme pour l'éliminer.

Nous sommes aussi de plus en plus confrontés à ce genre de choses. Il y a de plus en plus de lois qui sont antichrétiennes. Ce n'est pas que chaque loi qui va à l'encontre de la parole de Dieu doit nous pousser à agir. Nous avons par exemple une loi qui autorise l'avortement, mais les femmes ne sont pas (encore) obligées de se faire avorter. Mais si nous sommes confrontés à une loi qui nous interdit de qualifier les relations homosexuelles de péché, nous entrons dans un domaine où l'on exige de nous quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas obéir à des lois qui nous obligent à faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu.

Dan 6:7-10 | Reconnaître Darius comme Dieu

> *7 Alors ces présidents et ces satrapes s'assemblèrent en foule auprès du roi, et lui parlèrent ainsi : – Roi Darius ! que tu vives à toujours ! 8 Tous les prési-*

> *dents du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, ont tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense, [portant] que quiconque fera une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, durant 30 jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. 9 Maintenant, ô roi, établis la défense, et signe l'écrit afin qu'il ne soit pas changé, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. 10 À cause de cela, le roi Darius signa l'écrit et la défense.*

Les hypocrites se rendent ensemble, unis dans le mal, auprès du roi. Ils le saluent selon l'usage. Puis ils lui présentent leur proposition, une proposition qui flatte grandement le roi. La seule raison que nous pouvons imaginer pour que cette proposition ait une chance d'aboutir est l'orgueil du roi. Ces gens doivent le connaître et ils en jouent habilement. La proposition de loi qu'ils soumettent ne nécessite pas de longue discussion. Sans aucune question sur le pourquoi, la proposition de loi est signée telle quelle par le roi, y compris la sanction en cas d'infraction.

La véritable raison pour laquelle ils demandent d'émettre cette loi est pour éliminer Daniel. La loi en tant que telle est absurde. De même, aujourd'hui, des lois sont promulguées dans le seul but d'éliminer les chrétiens. Nous devons réaliser que toutes les lois antichrétiennes ont pour seul but d'éliminer les chrétiens ou, en tout cas, de réprimer l'influence chrétienne. Tout vise en fin de compte à bannir toute pensée relative à Christ. C'est Lui qui est l'objet de cette hostilité.

Il s'agit toujours de lois absurdes. Avec chaque loi visant à éliminer l'influence chrétienne, son dépositaire commet un attentat suicide. Les influences chrétiennes ont toujours été bénéfiques dans tous les domaines de la vie. Les éliminer est sot et ouvre la porte à toutes sortes d'éléments malveillants qui, au lieu de faire le bien, ne font que nuire à la société. Au lieu d'accroître le bonheur, ces lois ne font qu'accroître les plaies qui affligent et tourmentent les gens.

Chez Darius, nous voyons qu'il se laisse prendre au piège de la flatterie pour se faire vénérer comme le seul Dieu pendant 30 jours. Cela fait de lui un esclave de ses sujets. Ce qu'il fait, c'est promulguer une loi qui le place à la place de Dieu (cf. Ésa 14:13-14). Pendant 30 jours, il est le seul

dieu auquel un homme peut s'adresser. C'est la forme la plus extrême de rébellion contre Dieu : la déification de l'homme.

Dan 6:11 | Daniel prie et rend grâces devant son Dieu

> *11 Or Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison ; et, ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre haute, du côté de Jérusalem, il s'agenouillait sur ses genoux trois fois par jour, et priait, et rendait grâces devant son Dieu, comme il avait fait auparavant.*

Lorsque Daniel apprend que l'écrit est signé, il n'a pas peur. Il ne demande pas au roi de l'exempter. Il ne cherche pas non plus à discuter avec ses adversaires. Il rentre directement chez lui. Une fois arrivé, il se rend dans sa chambre haute pour prier comme à son habitude, laissant à Dieu le soin de décider des conséquences. Pour lui, prier n'est pas quelque chose d'extraordinaire, cela fait partie de sa vie. C'est pour lui aussi naturel que de respirer. Prier n'est pas réservé aux événements particuliers, ce n'est pas une soupape d'échappement lorsque la pression devient trop forte. Ce n'est pas une éructation religieuse spontanée qui surgit lorsqu'une difficulté se présente. Quand Daniel se met à prier ici, c'est la continuation d'une habitude.

Il est également important pour nous de faire de la prière une habitude afin de ne pas la négliger ou de ne pas nous laisser quelqu'un nous en priver. Cette approche de la prière est totalement différente de la prière selon la tradition. Il ne nous est pas prescrit combien de fois nous devons prier. Cependant, il nous est dit à plusieurs reprises que nous devons persévérer dans la prière (Lc 18:1 ; Éph 6:18 ; Col 4:2 ; 1Th 5:17). Une posture de prière ne nous est pas non plus imposée. Nous trouvons cependant des indications. Nous pouvons nous agenouiller, nous tenir debout ou même nous allonger. Notre posture sera en accord avec ce que nous avons dans le cœur. Si nous sommes dans une grande détresse, on peut imaginer que nous nous agenouillons ou même que nous nous allongeons sur le sol. Si nous éprouvons de la gratitude et de la louange envers Dieu, cela se fera plutôt debout.

Quelle que soit notre attitude, elle sera respectueuse. Après tout, nous nous approchons du Dieu saint. Certes, nous pouvons l'appeler Père, être

proches de Lui et Lui parler familièrement. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous devons nous comporter avec Lui sans tenir compte du respect qui Lui est dû. La confidentialité n'exclut pas le respect.

Daniel ne se contente pas de prier, il rend aussi grâces. Il trouve des raisons de rendre grâces, malgré la situation très menaçante. Il prie comme Salomon, les fenêtres ouvertes, en direction de Jérusalem (1Roi 8:48). Il a l'habitude de prier les fenêtres ouvertes et ne les ferme pas pour cette occasion. Il veut pour ainsi dire garder sa vision claire du ciel, il veut aussi, d'un point de vue pratique, maintenir la connexion avec le ciel.

Grâce à sa relation avec Dieu, Daniel en arrive à faire ce qui lui est interdit. Ici, il ne peut pas obéir au gouvernement. Il veut « obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Act 5:29). Il refuse de s'adresser à Darius plutôt qu'à Dieu, car Dieu a dit qu'Il ne donne pas sa gloire à un autre (Ésa 42:8). Le premier commandement dit en effet : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » (Exo 20:3). C'est avant tout ce que Daniel doit respecter et obéir, c'est pourquoi il refuse l'écrit du roi.

Notre prière personnelle peut aussi être une affaire publique, visible de tous. Nous n'avons pas besoin de le faire en cachette. La prière avant le repas au restaurant ou au travail est un témoignage. Même lors d'un voyage d'affaires, il est important de montrer ouvertement que tu es différent des autres. Cela ne se manifeste pas seulement par le fait de ne pas participer à des conversations et à des activités répréhensibles, ou de ne pas aller aux mauvais endroits, mais aussi par la prière et la lecture de la parole de Dieu. Daniel a refusé tout compromis pour lui-même, et nous devons faire de même.

Daniel s'agenouille sur ses genoux. Son attitude est en accord avec ce qu'il fait. Il aurait aussi pu le faire debout ou en marchant, afin que personne ne remarque qu'il priait. Il n'adapte pas sa posture de prière pour ne pas se faire remarquer. Il n'adapte pas non plus l'heure de sa prière. Comme toujours, il prie trois fois par jour, peut-être à l'exemple de David (Psa 55:18). Il ne prie pas la nuit pendant ces 30 jours, par exemple, pour ne pas être vu.

Il y a encore un aspect important dans la prière de Daniel, c'est qu'il ne prie pas devant les yeux des hommes, mais devant les yeux de Dieu. Les

gens peuvent le voir prier. Cependant, il ne le fait pas devant les hommes, mais devant Dieu. Chez les pharisiens, c'est différent. Ils prient pour être vus par les hommes (Mt 6:5), tout en ignorant que Dieu ne prête aucune attention à leur prière, qui est même une abomination pour Lui. Au lieu de recevoir les louanges des hommes, Daniel doit faire face à leur hostilité. Cela prouve l'authenticité de sa prière. Toute hypocrisie lui est étrangère. Notre service à Dieu n'est aussi véritablement prouvé que lorsqu'il est accompli sous la pression de l'hostilité.

Dan 6:12-14 | Accusé

> *12 Mais ces hommes s'assemblèrent en foule et trouvèrent Daniel qui priait et présentait sa supplication devant son Dieu. 13 Alors ils s'approchèrent et dirent devant le roi, à propos de la défense du roi : – N'as-tu pas signé une défense, [portant] que tout homme qui, durant 30 jours, ferait une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ? Le roi répondit et dit : – La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. 14 Alors ils répondirent et dirent devant le roi : – Daniel, qui est d'entre les fils de la captivité de Juda, ne tient pas compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as signée, mais il fait sa requête trois fois par jour.*

Les hommes connaissent les habitudes de Daniel et les moments où il prie. Ils connaissent aussi son caractère et savent qu'il restera fidèle à ses convictions, quelles qu'en soient les conséquences. Unis dans leur plan malveillant, ils se rendent à la maison de Daniel. Ils se mettent pour ainsi dire à l'affût et observent ce qu'ils attendent. Ils y trouvent Daniel en prière et en supplication. Ils ont maintenant ce qu'ils veulent : une violation de la loi promulguée, car il s'adresse à quelqu'un d'autre que Darius. Ils peuvent maintenant l'accuser et le condamner. Cependant, l'accusation n'est pas le résultat d'une défaillance dans son service envers Dieu, mais plutôt le résultat de sa fidélité à son Dieu. Leur complot réussit parce qu'ils comptent à juste titre sur l'attitude cohérente de Daniel dans le service de son Dieu.

Peut-être l'ont-ils entendu prier et supplier pour obtenir grâce. Si Daniel était conscient que ces gens le voyaient et l'entendaient, cela n'aura fait que rendre sa prière et ses supplications plus ferventes. Il « présentait sa

supplication devant son Dieu ». Quoi que les hommes puissent comploter contre lui, il voit au-dessus d'eux la face de Dieu. Le fait qu'il présente sa supplication devant son Dieu signifie qu'il n'attend aucune possibilité de salut de lui-même.

Lorsque les hommes constatent que Daniel a continué à prier, ils se rendent immédiatement auprès du roi pour l'accuser. Ils n'attendent pas un instant. Une fois devant Darius, ils lui rappellent d'abord, par une question, la défense il a signé. Ils soulignent également la peine encourue en cas d'infraction. Le roi répond qu'il a signé cette défense et ajoute qu'elle est irrévocable.

Eh bien, ils ont un transgresseur. Triomphants, ils mentionnent le nom : Daniel. Ils ajoutent : « qui est d'entre les fils de la captivité de Juda ». Ils expriment ainsi leur mépris pour tous ceux qui, comme eux, sont déportés de Juda. Ils accusent Daniel devant Darius de n'avoir pas tenu compte de lui, le roi, ni de la défense qu'il a signée. Ils tentent ainsi de jouer sur son sens de l'honneur (cf. Dan 3:12).

Dan 6:15-19 | Jeté dans la fosse aux lions

> *15 Alors le roi, quand il entendit ces paroles, en fut fort affligé, et il pensa avec sollicitude à Daniel afin de le sauver, et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le délivrer. 16 Alors ces hommes s'assemblèrent en foule auprès du roi, et dirent au roi : – Sache, ô roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses, qu'aucune défense ou statut que le roi a établi, ne peut être changé. 17 Alors le roi donna des ordres, et on amena Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel : – Ton Dieu que tu sers continuellement, lui, te sauvera. 18 Et une pierre fut apportée et mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son sceau et du sceau de ses grands, afin que l'intention à l'égard de Daniel ne soit pas changée. 19 Alors le roi s'en alla dans son palais, et il passa la nuit en jeûnant, et ne voulut pas qu'on lui amène des concubines ; et son sommeil s'enfuit loin de lui.*

Lorsque Darius comprend ce qui se passe, comment il est tombé dans un piège, il se fait des reproches. Il fait tout son possible pour trouver un moyen de sauver Daniel. Il s'agit de quelque chose qui pourrait le libérer de ses propres lois. Mais c'est une tâche impossible. Plus il réfléchit, plus il se rend

compte à quel point il est esclave de ses propres lois. Cela rend le grand homme extrêmement faible. Nebucadnetsar n'avait pas de telles lois.

Les hommes, appelés avec un certain mépris « ces hommes », ne surveillent pas seulement Daniel, ils surveillent aussi Darius. Ils connaissent son penchant pour Daniel. Ils remarquent à quel point le roi cherche des moyens de sauver Daniel des lions. Mais cela n'arrivera pas. Hypocritement, ils lui rappellent qu'une loi des Mèdes et des Perses ne peut être changée. Darius n'a alors d'autre choix que de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Avant de le faire, il exprime sa confiance dans le Dieu que Daniel honore continuellement et avec persévérance, et qui le délivrera. Darius confirme ainsi que Daniel n'a rien fait qui mérite la fosse aux lions. Il justifie ainsi Daniel devant ses accusateurs.

Une fois que Daniel est jeté dans la fosse, une pierre est mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scelle de son sceau et du sceau de ses grands. Le sort de Daniel est scellé à plusieurs égards et est immuable. Une délivrance de l'extérieur est impossible et, à l'intérieur, la mort dans toute son horreur est présente. Après cet acte, le roi se rend à son palais. L'homme qui a décidé qu'il devait jouer le rôle d'un dieu pendant 30 jours n'a pas de repos. Ce n'est pas parce qu'il reçoit beaucoup de demandes de la part du peuple, mais parce que sa conscience le tourmente. Il ne veut pas de distraction et ne peut pas dormir. Ainsi s'écoule la nuit pour lui.

On peut établir un parallèle entre Darius et Pilate. Tout comme Darius a été manipulé par ses satrapes et les présidents de son royaume pour tuer Daniel, les Juifs ont manipulé Pilate pour condamner et tuer le Seigneur Jésus (Jn 19:12-16). Tout comme Darius scelle la pierre sur la fosse qui sert de tombeau à Daniel, Pilate fait garder et sceller le tombeau du Seigneur Jésus (Mt 27:65-66). Que Pilate se lave les mains en signe d'innocence (Mt 27:24) ne lave pas son péché. Nous ne lisons pas que Pilate a passé une nuit blanche, mais sa femme, oui. Darius n'a pas trouvé le repos cette nuit-là, tout comme la femme de Pilate (Mt 27:19).

Dan 6:20-24 | Tiré de la fosse aux lions

> *20 Ensuite le roi se leva avec l'aurore, au point du jour, et s'en alla en hâte à la fosse aux lions. 21 Et comme il approchait de la fosse, il cria à Daniel d'une*

> *voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel : – Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ? 22 Alors Daniel parla au roi : – Ô roi ! que tu vives à toujours ! 23 Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que devant lui l'innocence s'est trouvée en moi, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. 24 Alors le roi fut très joyeux et dit qu'on tire Daniel de la fosse. Et Daniel fut tiré de la fosse, et aucun mal ne fut trouvé sur lui, parce qu'il s'était confié en son Dieu.*

Lorsque Darius se rend tôt le matin à la fosse, le tombeau de Daniel, il constate que Daniel est encore en vie. Tôt le matin, il apparaît aussi que le Seigneur Jésus est vivant. Daniel est ici une image du Seigneur Jésus dans sa résurrection. Lorsque les nations en prendront conscience, ils reconnaîtront qu'Il a la domination. Nous le voyons chez Darius aux versets 26-28.

Le fait que Darius se rende à la fosse et s'adresse à Daniel est tout de même particulier. Normalement, il n'y a aucune raison de penser que Daniel soit encore en vie. La punition n'était pas pour rien d'être jeté dans la fosse aux lions. On ne pouvait imaginer une mort plus certaine. Pourtant, Darius doit avoir senti quelque chose du pouvoir du Dieu de Daniel. Il ne peut avoir cette intuition que par son contact avec Daniel et par ce qu'il a pu apprendre à son sujet par d'autres sources. Il s'adresse plusieurs fois à Daniel en tant qu'adorateur et serviteur de Dieu. Il a vu dans la vie de Daniel qui est Dieu et de quoi Il est capable. Il ne peut donc en être autrement que ce Dieu soit aussi capable de délivrer Daniel des lions.

À la question du roi, Daniel témoigne que son Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions (cf. Act 12:11). Nous lisons souvent dans l'Écriture au sujet de la gueule des lions. David a délivré son mouton de la gueule du lion (1Sam 17:34-35). C'est une image du Seigneur Jésus qui délivre ses moutons de la gueule du lion, c'est-à-dire du pouvoir du diable, car celui-ci, « comme un lion rugissant, rôde autour [de vous], cherchant qui dévorer » (1Pie 5:8). Il prend soin d'eux (cf. Am 3:12).

Le Seigneur Jésus a fait l'expérience de la gueule du lion lorsqu'Il était suspendu à la croix et que des gens en colère Le calomnient : « Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant » (Psa 22:14).

Il a demandé à son Dieu de Le délivrer de cela : « Sauve-moi de la gueule du lion » (Psa 22:22a) et Il a été exaucé : « Tu m'as répondu » (Psa 22:22b). Il a « été exaucé à cause de sa piété » (Héb 5:7). Dieu l'a exaucé en Le ressuscitant d'entre les morts. Cela ressort de la suite du Psaume 22.

Le fait que le Seigneur Jésus ait connu la gueule du lion signifie qu'Il est entré dans la situation des siens. Il a aussi connu ce qu'ils ont connu et c'est pourquoi Il peut compatir avec eux. Son attitude à cet égard est un exemple pour nous, car, alors qu'Il était dans la gueule du lion, Il s'est confié en l'Éternel, comme le dit aussi Daniel ici (verset 24). Paul parle aussi d'avoir été « délivré de la gueule du lion » (2Tim 4:17). Il se tient devant le souverain du monde, Néron, mais il est conscient que le Seigneur est avec lui. Nous avons aussi affaire à des souverains du monde qui montrent de plus en plus le caractère de lions déchiqueteurs.

Il y a encore un autre aspect à la délivrance de Daniel des lions. Cet autre aspect est sa foi. Nous lisons en effet d'une foi par laquelle ceux qui ont la foi « fermèrent la gueule des lions » (Héb 11:33). Au milieu des lions, il a trouvé le repos dans sa confiance en Dieu. Au Psaume 57, nous entendons David chanter ses expériences et parler de son âme qui « est au milieu de lions » (Psa 57:5). Daniel avait cette foi et Dieu a répondu à cette foi en envoyant son ange. Mais Daniel ne se glorifie pas de sa foi devant Darius. Devant Darius, il honore Dieu qui l'a délivré de la gueule des lions.

Daniel dit que c'est son innocence qui a empêché les lions de lui faire du mal. Cela est aussi constaté lorsqu'il est tiré de la fosse. C'est la même chose qui a été constaté pour les trois amis lorsqu'ils sont sortis du four brûlant (Dan 3:27). Il n'a rien fait contre l'Éternel, ni contre le roi. Ce témoignage d'innocence et la préservation de toute blessure pourront aussi être donnés par le reste fidèle d'Israël. Ils peuvent le donner parce que Christ, le véritable innocent, a porté la faute du reste.

Du fait que Daniel a été dans la fosse aux lions, l'exigence de la loi a été satisfaite. Maintenant, il peut en être délivré, en être tiré. Comme dit, c'est une image de la résurrection du Seigneur Jésus. Il est ressuscité parce que tout ce que la loi exige de l'homme a été accompli en Lui et par Lui dans sa mort. C'est pourquoi Il a pu être ressuscité par Dieu.

Dan 6:25 | Les ennemis dans la fosse aux lions

> *25 Et le roi donna des ordres, et on amena ces hommes qui avaient accusé Daniel, et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes ; et ils n'étaient pas parvenus au fond de la fosse, que déjà les lions se rendirent maîtres d'eux et leur brisèrent tous les os.*

Une fois Daniel est tiré de la fosse, le moment est venu de juger ses ennemis. Ils ont sciemment cherché sa perte. Ils vont maintenant recevoir leur juste punition. Ils sont jetés dans la fosse qu'ils avaient destinée à un autre. Ici, la parole devient vérité : « Le juste est délivré de la détresse, et le méchant [y] entre à sa place » (Pro 11:8 ; 21:18). Avec les accusateurs, leurs enfants et leurs femmes sont aussi jetés aux lions.

Un péché n'a souvent pas seulement des conséquences pour celui qui le commet, mais aussi pour sa famille et ses proches. La loi stipule que les enfants ne peuvent être mis à mort à cause de leurs pères (Deu 24:16 ; 2Chr 25:4 ; Ézé 18:20). Cependant, il ne s'agit pas ici d'un cas en Israël, mais dans un pays païen. Si, en Israël, des enfants meurent avec leur père pécheur, comme dans le cas d'Acan (Jos 7:24-25), il semble qu'ils aient d'une manière ou d'une autre soutenu le péché, ce qui leur vaut le même jugement. Mais le père est le principal responsable et, par son péché, il est la cause du jugement qui s'abat sur les autres membres de la famille.

Dès que ces personnes sont jetées dans la fosse aux lions, les lions les attaquent et les déchiquettent. Cela se produit avant même qu'elles aient touché le sol. Ce qui se passe ici montre clairement que les lions n'ont pas épargné Daniel parce qu'ils n'avaient pas faim. La pure voracité des lions rend d'autant plus grand le miracle qu'ils n'aient pas blessé Daniel. Les lions ne laissent pas un os de leurs ennemis. Ils brisent tous leurs os.

Le dicton selon lequel celui qui creuse une fosse pour autrui y tombe lui-même (Psa 57:7b ; 7:16 ; Pro 26:27 ; Ecc 10:8) ne s'applique pas seulement aux personnes, mais aussi aux nations. Pour eux, le Psaume 9 dit prophétiquement : « Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont faite ; au filet même qu'elles ont caché, leur pied a été pris. L'Éternel s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté ; le méchant est enlacé dans l'œuvre de ses mains » (Psa 9:16-17). Ce psaume parle de la délivrance du reste craignant Dieu au temps de la fin. Alors, la colère

de Dieu se déversera sur les ennemis et ils périront dans la fosse qu'ils ont creusée. Le dernier verset cité parle aussi du « méchant », c'est-à-dire de l'Antichrist. Lui aussi périra dans ses propres œuvres mauvaises.

Dan 6:26-28 | L'ordre de Darius

> *26 Alors le roi Darius écrivit : À tous les peuples, peuplades et langues, qui habitent sur toute la terre ! Que votre paix soit multipliée ! 27 Par moi l'ordre est donné que, dans tous les gouvernements de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel et on le craigne ; car il est le Dieu vivant, et il subsiste à toujours et son royaume est [un royaume] qui ne sera pas détruit, et sa domination [durera] jusqu'à la fin. 28 Il sauve et il délivre, et il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre : c'est lui qui a sauvé Daniel de la puissance des lions.*

Le témoignage que Darius rend à Dieu et à sa puissance va plus loin que celui de Nebucadnetsar. Nebucadnetsar rend personnellement témoignage à Dieu (Dan 2:47 ; 3:31-32) et a seulement ordonné à son peuple de ne pas dire de choses blasphématoires à son sujet (Dan 3:29). Mais Darius ordonne que tous dans son royaume tremblent et craignent devant Dieu, ce qui signifie que tous doivent tenir compte de Lui dans leur vie. C'est un témoignage approprié à la fin des chapitres historiques. Ce que dit Darius s'applique clairement au royaume de paix. Il représente et est la bouche des peuples qui seront dans le royaume de paix. Ils annonceront et chanteront la gloire, l'honneur et la majesté de Dieu. Un grand respect est dû à ce Dieu grand, puissant et redoutable.

Il appelle à nouveau Dieu « le Dieu de Daniel ». Daniel est une image du reste fidèle d'Israël qui traversera aussi une période de grande détresse et en sera délivré par Dieu. Les peuples et les nations en seront témoins, ils reconnaîtront qu'Il est le Dieu qui délivre et qui sauve, « c'est lui qui a sauvé Daniel de la puissance des lions ». Darius appelle aussi Dieu « le Dieu vivant ». C'est également une expression qui va loin pour un dominateur païen. Dieu est souvent appelé ainsi pour marquer le contraste avec les idoles mortes.

Il reconnaît aussi que Dieu et sa royauté sont immuables et éternellement intangibles. Aucune puissance extérieure ne peut exercer la moindre

influence sur Lui ou sa domination. Son pouvoir est si grand qu'Il soutient et dirige le gouvernement du monde entier. Ce faisant, Il ne perd de vue aucun des siens, pas même les petits et les seules personnes, mais Il les délivre et les sauve.

Il le fait par des moyens qui renvoient à Lui, tels que des signes et des prodiges. Il accomplit ces signes et ces prodiges tant dans le ciel que sur la terre. Il est le Seigneur souverain à qui toutes choses appartiennent et qui peut disposer de tout pour l'utiliser à ses fins. Il a montré que ces choses sont ainsi en délivrant Daniel de la puissance ou des griffes des lions. La première chose à laquelle une proie est confrontée, ce sont les griffes du lion, puis vient la gueule du lion.

Dan 6:29 | Prospérité de Daniel

> *29 Et ce Daniel prospéra pendant le règne de Darius et pendant le règne de Cyrus, le Perse.*

La dernière mention dans les chapitres historiques consacrés à Daniel est qu'il prospéra sous les souverains du deuxième empire. Mais ici aussi, il y a une image prophétique. C'est plus qu'une simple mention de la prospérité de Daniel. Nous avons vu dans les versets précédents que Darius, dans son témoignage du Dieu de Daniel, le Dieu vivant, représente le cœur des peuples dans le royaume de paix.

La mention de Cyrus élargit encore cette image. Nous pouvons en effet voir Cyrus comme une image du Seigneur Jésus. Ce que dit de lui le prophète Ésaïe nous y fait en tout cas fortement penser. Nous lisons que l'Éternel dit de lui :

« Qui dis de Cyrus : "[Il est] mon berger", et il accomplira tout mon bon plaisir, disant à Jérusalem : "Tu seras bâtie", et au temple : "Tes fondements seront posés."» (Ésa 44:28).

Le verset suivant, qui parle aussi de Cyrus, nous renvoie fortement au Seigneur Jésus :

« Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la [main] droite pour soumettre devant lui des nations et ôter aux rois leurs armes, pour ouvrir

les deux battants devant lui afin que les portes ne soient pas fermées » (Ésa 45:1).

Dans ces versets, Cyrus est appelé « mon berger » et « son oint », des noms qui nous font immédiatement penser au Seigneur Jésus. De plus, Cyrus a été l'instrument entre les mains de Dieu pour libérer son peuple de l'emprise de Babylone. Dans l'ensemble, il semble justifié de voir dans ce dernier verset une image du royaume de paix, où le reste fidèle vivra dans la paix et la prospérité sous le gouvernement béni du Messie. Les peuples se réjouiront et partageront leur paix et leur prospérité. À Dieu reviendra toute la gloire et l'honneur. Il en est l'auteur et l'exécuteur.

Daniel 7

Introduction

Daniel 7 est le premier chapitre de la deuxième partie du livre. L'histoire ne se poursuit pas non plus, car nous retournons à la première année de Belshatsar (verset 1). Dans cette deuxième partie, nous avons quatre visions, la première en Daniel 7, la deuxième en Daniel 8, la troisième dans la dernière partie de Daniel 9 et la quatrième en Daniel 10-12. Elles sont toutes datées différemment. Elles traitent de la suite de l'histoire des empires et de ce que le petit peuple de Dieu y vivra. Daniel 7 et 9 traitent de l'Occident, l'empire de l'Europe occidentale, Daniel 8 et 10-12 traitent de l'Orient.

Dan 7:1 | Le songe et les visions de Daniel

> *1 La première année de Belshatsar, roi de Babylone, Daniel vit un songe, et des visions de sa tête, sur son lit. Alors il écrivit le songe, et raconta la somme des choses.*

Belshatsar est le dernier roi de Babylone, comme nous l'avons vu en Daniel 5. Au cours de la première année de son règne, Daniel voit un songe. Dans ce songe, il a plusieurs visions. Il lui est montré que l'empire de Belshatsar, l'empire babylonien, va périr. Il voit aussi un deuxième, un troisième et même un quatrième empire. Ces empires périront eux aussi. Le songe montre également clairement que l'empire éternel, celui du Seigneur Jésus, ne viendra pas pendant l'empire babylonien ou des Mèdes et des Perses, ni pendant le troisième empire, mais pendant le quatrième, l'empire romain.

Le fait qu'il y aura quatre empires qui périront tous lui a déjà été révélé en Daniel 2, dans le songe de Nebucadnetsar sur la statue. Il s'agit ici des quatre mêmes empires. Cependant, ils sont ici considérés sous un autre angle. Ce qui est nouveau, c'est que la vision n'est pas montrée à Nebucadnetsar, mais à Daniel. Cette fois-ci, les empires ne sont pas non plus représentés sous la forme d'une statue impressionnante, faite de métaux précieux, telle que les hommes aiment à les voir.

Dieu montre ici les empires tels qu'Il les voit, dans leur caractère corrompu, comme des bêtes sans raison. Les bêtes sont des créatures qui ne reconnaissent pas Dieu, des créatures qui n'ont aucune connaissance ni compréhension des choses divines. Dieu montre aussi ce que ces empires feront à son peuple lorsqu'ils se retourneront contre les saints dans leur manque de raison. Dieu veut ainsi parler à nos cœurs. Il veut montrer qu'Il connaît l'avenir et qu'Il est au-dessus des empires et de leurs aspirations. Il sait les utiliser pour son but : la purification de son peuple.

Comme dit, Daniel n'a pas une seule vision dans ce chapitre, mais plusieurs. En lisant le chapitre, nous en comptons trois. Nous voyons que trois versets commencent par une référence à une vision (versets 2,7,13) et que deux interprétations suivent (versets 16,23).

1. La première vision, qui commence au verset 2, concerne les trois premiers empires, représentés par trois bêtes.

2. La deuxième vision, à partir du verset 7, concerne la quatrième bête ou empire.

3. La troisième vision se trouve aux versets 13-14 et concerne le royaume éternel, c'est-à-dire le royaume du Fils de l'homme.

4. À partir du verset 16 suit une première interprétation, puis une deuxième à partir du verset 23.

Daniel écrit son songe. Il consigne ce qu'il a vu, c'est-à-dire, comme il le dit lui-même, « la somme des choses ». Après avoir fait son songe, il y réfléchit et se demanda ce qu'il signifiait. C'est ce que l'Éternel lui a mis dans l'esprit. Cela lui a permis de noter tout ce qui est important et d'en expliquer la signification. Ainsi, cela a été conservé pour les générations futures et aussi pour nous.

Dan 7:2-3 | L'origine des bêtes

> *2 Daniel prit la parole et dit : – Je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. 3 Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre.*

Daniel raconte qu'il a vu dans sa vision quatre grandes bêtes monter de la grande mer. La grande mer représente la masse agitée des peuples (Ésa

17:12). Cette image montre que quatre empires surgissent successivement de la mer des peuples de l'époque. Les quatre vents symbolisent les puissances spirituelles qui sont à l'origine de cette agitation. Ce sont les puissances spirituelles dans les lieux célestes.

Les versets suivants décrivent le développement des quatre empires mondiaux. Peu de mots sont consacrés aux trois premiers empires. Le quatrième empire, en revanche, est décrit en détail.

Dan 7:4-6 | Les trois premières bêtes

> *4 La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes soient arrachées, et qu'elle soit soulevée de terre, et mise debout sur ses pieds, comme un homme ; et un cœur d'homme lui fut donné. 5 Et voici une autre, une seconde bête, semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté. Et [elle avait] trois côtes dans sa gueule, entre ses dents ; et on lui dit ainsi : – Lève-toi, mange beaucoup de viande. 6 Après cela, je vis, et en voici une autre, – comme un léopard ; et elle avait quatre ailes d'oiseau sur son dos ; et la bête avait quatre têtes ; et la domination lui fut donnée.*

Le premier empire apparaît sous la forme d'un lion. Cela représente l'empire babylonien (Jér 50:17 ; 4:6-7,13 ; 49:19,22). Le lion a des ailes d'aigle. Cela fait référence à la vitesse fulgurante avec laquelle la bête fond sur sa proie. Mais ces ailes lui sont aussi arrachées. L'expansion rapide de son pouvoir prend fin. Le fait que cet empire soit ensuite comparé à un homme montre qu'il est ramené à sa véritable insignifiance. Son pouvoir est révolu.

Le deuxième empire apparaît sous la forme d'un ours. Il représente l'empire des Mèdes et des Perses. La dualité de cet empire est indiquée par la particularité que la bête « se dressait sur un côté ». Cela signifie qu'il y a un parti dominant dans cet empire bipartite. Ce sont les Perses. C'est Cyrus, le Perse, qui fait une proclamation dans tout son royaume concernant le retour des Juifs à Jérusalem (Esd 1:1). Les trois côtes que l'ours tient dans sa gueule peuvent représenter les trois points cardinaux et les régions qui s'y trouvent, occupées par les Mèdes et les Perses (Dan 8:4). Cet empire a une soif insatiable de nouvelles conquêtes. Il est poussé à cela par une puissance extérieure.

Le troisième empire est l'empire grec et apparaît sous la forme d'un léopard. Le léopard est une bête extrêmement rapide. Il symbolise la rapidité avec laquelle l'empereur de l'empire grec, Alexandre le Grand, a conquis l'empire précédent. Son règne n'a duré que treize ans, de 336 à 323 av. J.-C., mais en peu de temps, il a conquis tout l'empire des Mèdes et des Perses et bien plus encore. Il n'a que 23 ans quand il meurt.

Ce léopard a quatre ailes et quatre têtes. Cela semble indiquer qu'Alexandre a pu mener à bien ses conquêtes rapides grâce au soutien de ses quatre généraux (quatre ailes). Après sa mort, ces quatre généraux se sont partagé son empire. Les quatre têtes représentent ces généraux en tant que dominateurs, chacun recevant l'autorité sur un quart de l'empire. Alexandre est toutefois le chef de l'empire. C'est à lui que le pouvoir est donné.

Dan 7:7-8 | La quatrième bête

> *7 Après cela je vis dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, effrayante et terrible et extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer : elle dévorait et écrasait ; et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle ; et elle avait dix cornes. 8 Je considérais les cornes, et voici une autre corne, petite, monta au milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, [il y avait] à cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche prononçant de grandes choses.*

Le quatrième royaume apparaît enfin sous la forme d'une bête effrayante. Cette caractéristique effrayante est aussi mentionnée en relation avec le fer de la statue (Dan 2:31). Cette bête n'a pas de nom. Il ne ressemble à aucune des bêtes créées par Dieu. Daniel ne peut que la décrire. La description donne l'impression que nous avons affaire à une machine qui dévore sans pitié tout ce qui se trouve à sa portée.

Elle ressemble à une bête qui n'apparaît que dans les cauchemars, mais auquel des personnes sans scrupules donnent aujourd'hui forme dans divers jeux vidéo. Tous ceux qui cherchent leur divertissement dans des jeux où un monstre dévore et écrase tout, reconnaîtront de moins en

moins le caractère effrayant du monstre qui apparaîtra bientôt sur la scène mondiale.

Le monstre a dix cornes, ce qui fait référence aux dix parties de l'empire. Le premier empire est une unité, le deuxième empire se compose de deux parties et le troisième empire est divisé en quatre parties. Cependant, la différence entre les trois premiers empires et le quatrième empire n'est pas seulement numérique. La différence réside surtout dans le fait que ce quatrième empire n'a jamais été composé de dix parties au cours de son histoire, contrairement aux empires précédents qui étaient unis ou composés de deux ou quatre parties. Mais comme nous l'avons déjà vu en Daniel 2, cette division en dix parties deviendra une réalité dans un avenir (proche). Nous en voyons les prémices dans l'unification de l'Europe.

L'attention de Daniel est attirée par les cornes. En les observant attentivement, il voit comment, au détriment de trois cornes, une onzième corne, petite, monte au milieu d'elles. Il remarque que cette petite corne a pour particularité de représenter un homme. Il perçoit des yeux comme ceux d'un homme et une bouche pleine de fanfaronnades. La personne représentée par cette corne est extrêmement perspicace et très présomptueuse dans son langage, qui vise en particulier Dieu, Christ et les croyants.

Dan 7:9-12 | Un aperçu du tribunal de Dieu

> *9 Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés, et que l'Ancien des jours s'assit.*
> *Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de*
> *la laine pure ; son trône était des flammes de feu ; les roues du trône, un feu*
> *brûlant. 10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le*
> *servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement*
> *arriva, et les livres furent ouverts. 11 Je vis alors, à cause de la voix des grandes*
> *paroles que la corne prononçait, – je vis jusqu'à ce que la bête fut tuée ; et*
> *son corps fut détruit et elle fut livrée pour être brûlée au feu. 12 Quant aux*
> *autres bêtes, la domination leur fut ôtée ; mais une prolongation de vie leur fut*
> *donnée, jusqu'à une saison et un temps.*

Daniel voit ensuite que « les trônes » (notez le pluriel !) sont placés. Un trône parle du gouvernement, mais aussi de la justice. À ce moment-là,

Daniel, en tant que croyant de l'Ancien Testament, ne peut pas savoir qui prendra place sur ces trônes. Ils sont vaguement désignés par le terme « jugement » (verset 10). À la lumière du Nouveau Testament, nous savons qui ils seront. Le livre de l'Apocalypse montre que les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament seront assis sur ces trônes, représentés par 24 anciens (Apo 4:4 ; 20:4).

Daniel voit que quelqu'un prend place sur un trône particulier, à savoir « l'Ancien des jours ». « L'Ancien des jours » est Dieu. L'apparence et le comportement, représentés par le « vêtement » de cet Ancien des jours, indiquent qu'Il est parfaitement pur et saint. Sa personne rayonne d'une dignité irréprochable et puissante, qui est encore accentuée par « les cheveux de sa tête », qui sont « comme de la laine pure ». La description de l'Ancien des jours correspond à celle du Seigneur Jésus en tant que Fils de l'homme (Apo 1:13-15). C'est l'une des nombreuses preuves dans l'Écriture que le Seigneur Jésus est Dieu.

Les caractéristiques du trône de l'Ancien des jours indiquent un jugement consumant qui est exercé sans aucune clémence et sans qu'aucune résistance ne soit possible. D'innombrables anges sont à son service pour exécuter le jugement. Avant que le jugement ne soit exécuté, les preuves de sa justice sont fournies. Les livres sont ouverts. Dans ces livres, les accusations sont consignées sans erreur (cf. Apo 20:12). Aucun des jugés n'aura de raison de contester ou de réfuter la raison de sa condamnation. Personne n'aura de défense (Mt 22:12).

Les roues du trône indiquent que le gouvernement de Dieu est dynamique. Le fait que ces roues soient un feu brûlant signifie qu'Il juge l'injustice. Il est le Dieu qui agit. Le gouvernement de Dieu est en mouvement, un mouvement qui va toujours de l'avant. Dieu a un but, Il travaille toujours dans ce sens. Pour cela, Il détermine le cours de l'histoire et des événements. Il est Celui qui est et qui était, et aussi Celui qui vient, en qui nous voyons son action (Apo 1:8).

Le procès se concentre sur « la corne » qui prononce « de grandes paroles ». Ces grandes paroles sont la raison de sa condamnation. Elles sont l'expression d'un rejet total de Dieu et d'une calomnie envers Dieu. C'est pourquoi la bête est tuée. Remarquez le passage de la corne à la bête. La

corne et la bête représentent la même chose. La corne est le dominateur, la bête est l'empire romain. Dans la corne, nous voyons le représentant de cet empire. Après que la bête a été tuée, son corps est détruit et jeté dans la mer de feu. Le fait que son corps soit détruit ne signifie pas que cette personne cesse d'exister. En effet, en tant que première créature vivante, la bête, tout comme le faux prophète, se retrouve en enfer (Apo 19:20).

En même temps que ce jugement sur la bête et le quatrième empire, le pouvoir des autres empires leur est aussi ôté. Les autres empires n'existaient plus en tant qu'empires. Ils avaient été absorbés par les empires suivants. Cela signifie qu'ils n'avaient pas complètement cessé d'exister. Ils existaient encore en tant qu'empires, mais sans domination. Dieu a fixé la durée de chaque empire.

À la fin du temps, le temps dans lequel nous vivons, nous voyons ces royaumes reprendre leur place sur la scène mondiale. Dans l'Irak actuel, l'ancienne Babylone revit, l'Iran est l'ancienne Perse et la Grèce parle d'elle-même.

Dan 7:13-14 | Le Fils de l'homme et son règne

> *13 Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, [quelqu'un] comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 Et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues, le servent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume, [un royaume] qui ne sera pas détruit.*

Daniel continue à regarder, tendu. Il observe un nouveau phénomène, ou plutôt une nouvelle apparition qu'il décrit comme quelqu'un « comme un fils d'homme ». Cette personne n'est autre que le Seigneur Jésus. Dans les Évangiles, le Seigneur Jésus se désigne régulièrement comme « Fils de l'homme ». Quand Il dit au sanhédrin : « De plus, je vous dis : Dorénavant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel », cela devient pour les principaux sacrificateurs et les anciens la raison de Le condamner : « Il a blasphémé ; qu'avons-nous encore besoin de témoins ? [...] Il mérite la mort » (Mt 26:64-66).

Ces chefs corrompus du peuple savent très bien qu'Il cite Daniel 7:13. Pour eux, cela signifie – à juste titre ! – qu'Il se déclare Fils de Dieu. Mais leur corruption transparaît dans le fait qu'ils Le condamnent sur la base de ce témoignage. En d'autres termes, le Seigneur Jésus est condamné pour avoir rendu témoignage à la vérité de sa propre personne.

Que le Fils de l'homme en Daniel 7 désigne Dieu Lui-même, nous le voyons aussi dans sa venue « avec les nuées des cieux ». Dans l'Ancien Testament, la venue de Dieu vers son peuple, ou vers un autre peuple, s'accompagne souvent de nuées (Exo 13:21 ; Deu 33:26 ; Ésa 19:1). Le fait qu'Il se serve de nuages et s'entoure de nuages renforce l'impression de sa majesté.

Si donc le Fils de l'homme est Dieu Lui-même, comment peut-Il venir vers l'Ancien des jours, qui est aussi indéniablement Dieu, et recevoir le royaume de ses mains ? Dieu ne peut tout de même pas venir à Dieu pour recevoir quelque chose ? Nous avons ici un mystère qui ne peut être expliqué par la logique humaine. Cela a à voir avec le miracle inexplicable de Christ dans la gloire de sa personne depuis qu'Il est devenu Homme. Il est devenu Homme, sans cesser d'être Dieu.

Les Évangiles regorgent de preuves de l'insondabilité de sa personne. Un exemple : Celui qui, en tant qu'Homme véritable, est fatigué et dort à bord d'un navire, se révèle, lorsqu'Il est réveillé par des disciples effrayés, être le Dieu véritable et tout-puissant, qui fait taire les vents et les vagues d'un seul mot (Mc 4:38-39). Le lecteur attentif des Évangiles pourra compléter cet exemple par beaucoup d'autres. Concernant ce miracle relatif à sa personne, le Seigneur Jésus dit : « Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père » (Mt 11:27a). Ce qui ne peut être expliqué par les hommes, nous pouvons le croire et l'adorer.

Après avoir tué la petite corne, la quatrième bête, et mis fin au règne des autres bêtes, la voie est libre pour un royaume totalement différent avec un dominateur totalement différent. Le cinquième royaume et Celui qui en prendra la direction sont annoncés. Le dominateur de ce royaume se distingue de tous les dominateurs précédents par deux choses. Il est tout d'abord Celui à qui Dieu, en raison de la dignité de sa personne, donne la domination, l'honneur et la puissance royale. Mais Il n'est pas seulement

digne, Il est aussi capable de régner sur tous les peuples. Dieu Lui soumet tous les peuples (Psa 8:7).

Non seulement sa personne, mais aussi sa domination ont des caractéristiques qui se distinguent complètement des dominations précédentes. Ainsi, sa domination n'est pas limitée à une partie seulement de la terre, aussi grande que soit cette partie, mais Il règne sur toute la terre et dans le ciel. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre » (Mt 28:18). Une autre caractéristique de son règne est qu'il est éternel. Il ne faillira pas dans l'exercice de son gouvernement. Personne ne s'opposera à Lui. Il n'y aura d'ailleurs aucune raison de le faire. Son gouvernement sera une bénédiction pour le monde entier. À tous égards, son gouvernement contraste énormément avec tous les gouvernements humains qui l'ont précédé !

Dan 7:15-16 | Daniel veut connaître la vérité

> *15 Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayèrent. 16 Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité au sujet de tout cela. Et il me [la] dit, et me fit savoir l'interprétation des choses :*

Ce que Daniel a vu ne l'a pas laissé indifférent. Nous pouvons nous poser la question suivante : 'Est-ce que cela m'affecte si le Seigneur me montre comment les choses se passeront dans le futur ?' Si Daniel n'en connaît même pas la signification, cela fait déjà une grande impression. S'il la connaît aussi, sa couleur est changée (verset 28). Les choses de Dieu ne s'adressent pas en premier lieu à notre intelligence, mais à notre cœur et à notre conscience. Dieu veut que ses communications opèrent en nous.

Daniel a été touché par ce qu'il a vu. Il ne comprend pas tout, mais il sait que cela vient de Dieu et que cela a un sens. Il veut connaître le vrai sens. C'est en posant des questions que l'on devient sage, mais nous n'obtenons de réponse que si nous posons nos questions dans la bonne disposition. Dieu ne répond pas si nous doutons de la justesse de sa parole. Nous obtenons une réponse lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables d'expliquer le sens de sa parole. C'est l'attitude que nous voyons chez Daniel.

Daniel s'adresse à quelqu'un – cela est décrit de manière vague, mais il doit s'agir d'un ange – pour lui demander l'interprétation. Dans l'interprétation, un élément qui n'était pas présent dans la vision apparaît, à savoir les saints des [lieux] très hauts (verset 18) : le peuple de Dieu est impliqué.

Dan 7:17-18 | Une première interprétation

> *17 – Ces grandes bêtes, qui sont quatre, sont quatre rois qui surgiront de la terre ; 18 et les saints des [lieux] très hauts recevront le royaume, et posséderont le royaume pour toujours, aux siècles des siècles.*

La signification des quatre bêtes est simple. Elles représentent quatre rois qui surgiront de la terre. Au verset 3, il est dit qu'ils montèrent de la mer. L'interprétation confirme que la mer représente la mer des peuples. Il s'agit des peuples de la terre qui, tout comme la mer, sont en grande agitation. Il n'y a aucun repos. L'ange parle de la terre pour faire ressortir le contraste avec les saints des [lieux] très hauts qui sont dans le ciel. Le fait que la terre soit ici mentionnée comme l'origine de ces quatre rois ou royaumes met également en évidence le contraste avec le cinquième royaume qui viendra après les quatre autres. Ce cinquième royaume vient en effet du ciel et est gouverné par un gouvernement céleste.

Dans l'expression « saints des [lieux] très hauts », nous avons une indication concernant les saints de l'Ancien Testament dans leur état après la mort. Il est possible que Paul pense à ces saints lorsqu'il parle cinq fois des « lieux célestes » dans sa lettre aux Éphésiens (Éph 1:3,20 ; 2:6 ; 3:10 ; 6:12). Il peut parler de ce qui se trouve dans le ciel. Il y a des saints dans les lieux célestes. Ils ressusciteront lors de l'enlèvement de l'église et régneront avec le Seigneur Jésus pendant 1000 ans. Ils ne manquent pas le royaume. Ils le vivent du côté céleste.

Dans l'explication, Daniel apprend ensuite quelque chose qui ne se rapporte pas directement à son songe. Dans son songe, Daniel a vu comment le Fils de l'homme reçoit la domination. Cela n'est pas dit ici dans l'interprétation. Au lieu de cela, il est dit que les « saints des [lieux] très hauts » reçoivent la royauté. Ces saints sont les croyants qui ont consacré leur cœur à l'Éternel. Ils souffriront beaucoup, mais ils recevront aussi le royaume, ils auront une part dans le royaume. Ils entreront dans le royaume de paix du Messie. Cet

ajout significatif implique que le Seigneur Jésus aura des co-régnants dans son règne futur.

Dan 7:19-22 | Quelle est la signification de la quatrième bête ?

> *19 Alors je désirai savoir la vérité concernant la quatrième bête, qui était différente d'elles toutes, extraordinairement terrible : ses dents étaient de fer, et ses ongles, de bronze ; elle dévorait, écrasait, et foulait avec ses pieds ce qui restait ; … 20 et concernant les dix cornes qui étaient sur sa tête, et concernant l'autre qui montait, et devant laquelle trois étaient tombées, cette corne qui avait des yeux, et une bouche prononçant de grandes choses, et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. 21 Je regardais ; et cette corne fit la guerre contre les saints et l'emporta sur eux, 22 jusqu'à ce que l'Ancien des jours vint, et que le jugement fut donné aux saints des [lieux] très hauts, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume.*

Avant d'en dire plus sur le règne des saints, Daniel veut connaître la véritable signification de la quatrième bête, des dix cornes et de la petite corne. Son intérêt se porte entièrement sur ces apparitions extraordinaires aux caractéristiques particulières. Il ne semble pas accorder d'attention particulière aux trois autres bêtes. Mais ce qu'il a vu en rapport avec la quatrième bête l'a profondément impressionné. Il en mentionne encore une fois en détail les caractéristiques effrayantes.

Cela le touche particulièrement, parce qu'il voit comment la petite corne combat les saints. Il s'agit ici des saints sur la terre, et non pas ceux qui sont dans le ciel. Nous avons déjà vu aux versets 7-8 que la petite corne représente le puissant dominateur de l'empire romain restauré. Ce dominateur dirige son hostilité contre les saints du peuple de Dieu. Les saints seront tués par la petite corne.

Mais son succès ne durera que tant que Dieu le permettra. Il est question d'un « jusqu'à ce que » (verset 22). La limite sera atteinte quand l'Ancien des jours, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, vient. Il vient pour rendre justice aux « saints des [lieux] très hauts » qui ont été persécutés et tués par la petite corne. Au début, il semblait qu'ils étaient les perdants. Mais maintenant, le moment de vérité est venu. Dieu rend la justice publique. La grande injustice qui leur a été faite est réparée ouvertement par Dieu. Les saints

prennent possession du royaume, ce qui signifie que ceux qui étaient persécutés à l'époque deviennent maintenant les dirigeants. Ils reçoivent un royaume, c'est-à-dire qu'ils obtiennent la souveraineté royale et règnent avec le Seigneur Jésus dans le royaume de paix.

Cela semble contredire les versets 13-14. Nous avons vu là que la royauté est donnée au Seigneur Jésus, alors qu'ici nous entendons que la royauté est donnée aux saints. La solution est que les saints des [lieux] très hauts sont des saints glorifiés qui régneront sur la terre avec le Seigneur Jésus. Ces saints sont les croyants de l'église, les croyants de l'Ancien Testament et les croyants qui seront sur la terre après l'enlèvement de l'église pendant la 70ième semaine d'année.

Dans ce gouvernement avec Christ, il y a toutefois une distinction entre les croyants de l'église et les autres croyants. Les croyants de l'église régneront dans le lien le plus étroit avec Christ en tant que son corps (Éph 1:10,22-23). Les autres croyants siégeront sur des trônes avec une autorité royale et gouverneront la terre en tant que représentants du grand Roi (Apo 20:4).

Dan 7:23-26 | La signification de la quatrième bête

> *23 Il dit ainsi : – La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds et l'écrasera. 24 Et les dix cornes,… ce sont dix rois qui surgiront du royaume. Et un autre surgira après eux ; et il sera différent des premiers ; et il abattra trois rois. 25 Et il proférera des paroles contre le Très-haut, et il consumera les saints des [lieux] très hauts, et il pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps. 26 Et le jugement arrivera ; et on lui ôtera la domination, pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin.*

Dans l'interprétation, les caractéristiques de la quatrième bête sont d'abord énumérées. La quatrième bête est le quatrième royaume, c'est-à-dire l'empire romain d'occident restauré, ou l'Europe unifiée. Dans les dix cornes sur sa tête, nous voyons d'une part l'unité de l'empire, qui d'autre part se compose de dix empires distincts. Aucun empire n'est aussi violent que celui-ci.

Et ensuite une autre corne surgit. Tout comme le quatrième royaume diffère des royaumes précédents, la dernière corne diffère des dix cornes. Les dix états, représentés par les dix cornes, remettront volontairement tout leur pouvoir entre les mains d'un seul dominateur, qui est la petite corne. C'est là la différence avec les royaumes précédents, qui ont tous été créés par la soumission des peuples. La différence entre la petite corne et les dix autres est qu'elle en éliminera trois et possédera un pouvoir sans précédent qu'elle exercera avec une colère sans pareille.

Avec ce pouvoir, ce dominateur se retournera de manière satanique contre Dieu et son peuple qui sera alors sur la terre. Il ne peut agir contre Dieu qu'avec sa bouche. Comme il ne peut atteindre Dieu par ses actes, il persécutera avec une joie satanique tous ceux qui appartiennent à Dieu afin de les exterminer et, ce faisant, de provoquer Dieu. À cette fin, il pensera changer les saisons et la loi d'une manière qui rendra impossible le service du vrai Dieu. Cela montre d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de l'église, car le service de l'église à Dieu n'est pas régi par les saisons et la loi, mais est un service en esprit et en vérité (Jn 4:21-24). L'église sera alors déjà au ciel.

Mais même en cette fin des temps où nous vivons, où les époques et les lois sont déjà en train de changer, ces choses s'annoncent déjà. Nous pouvons l'appliquer aux voix qui, de nos jours, s'élèvent de plus en plus fort pour bannir de la société tout ce qui rappelle Dieu et Christ. L'intolérance envers tout ce qui est chrétien ne cesse de croître.

Parce que Dieu le permet, la petite corne pourra se retourner contre tous ceux qui se dressent sur son chemin, c'est-à-dire surtout ceux qui veulent servir Dieu. Pour cela, elle dispose d'un laps de temps certain, mais limité. Dieu fixe la limite (cf. Job 1:12a ; 2:6). Elle est indiquée ici par « un temps et des temps et une moitié de temps ». Cette période, aussi connue sous le nom de « grande tribulation » (Mt 24:21 ; Apo 7:14) ou « temps de la détresse » (Jér 30:7 ; Dan 12:1), dure trois ans et demi. Cela se reflète dans les termes utilisés, où « un temps » représente une année, « des temps » deux ans et « une moitié de temps » six mois (cf. Dan 9:27 ; 12:7 ; Apo 11:2-3 ; 12:6,14 ; 13:5).

Enfin, la fin du règne de cette personne anti-divine est annoncée à Daniel avec une clarté remarquable et sans détours. Il ne restera rien de toute sa

fierté et de toute sa puissance. La voie est ainsi libre pour l'avènement d'un royaume totalement différent, tant en ce qui concerne son dominateur que son règne.

Dan 7:27 | Le royaume éternel

> *27 Et le royaume, et la domination, et la grandeur des royaumes sous tous les cieux, seront donnés au peuple des saints des [lieux] très hauts. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront*

Les fanfaronnades de la petite corne présomptueuse, le quatrième dominateur du monde, s'est tu. C'est maintenant au tour du « peuple des saints des [lieux] très hauts ». Ceux qui ont tant souffert et attendu si longtemps recevront « le royaume, et la domination, et la grandeur des royaumes sous tous les cieux ». Quelle récompense pour toutes les injustices subies ! Quelle récompense pour leur patience ! Quelle bénédiction de Dieu pour leur confiance en Lui !

Dieu tient ses promesses. Il remplit toutes ses promesses. Il le fait d'une manière impressionnante. Son peuple reçoit la domination promise sur la terre. Son peuple sera le centre de la bénédiction et le moyen par lequel toute la terre sera bénie. Toutes les nations honoreront son peuple pour cela. Tout mépris est passé et oublié.

Comme cela a déjà été souligné au verset 18, nous entendons parler de la domination des saints et non de celle du Fils de l'homme. Cela ne signifie toutefois pas que la domination des saints soit indépendante de celle du Fils de l'homme. À la fin de ce verset, il est question de « son royaume », c'est-à-dire le royaume du Seigneur Jésus. C'est uniquement parce que c'est son royaume qu'il est éternel. Tous ceux qui ont reçu de Lui le pouvoir de régner L'honoreront et Lui obéiront. Si son peuple règne, c'est par Lui. C'est Lui qui donne les instructions, c'est Lui le Souverain. Il est la véritable source de bénédiction. Tout ce que son peuple donne aux autres en bénédiction, c'est la transmission de la bénédiction qui vient de Lui. Comme Il est grand ! Il est digne de toute honneur et de toute adoration.

Il est important de souligner que la pleine signification de ce verset ne nous apparaît clairement qu'à la lumière du Nouveau Testament. Il y est question d'un règne de Christ avec ses saints (2Tim 2:12 ; Apo 2:26 ; 3:21 ;

5:10 ; 20:4). Il n'y a d'ailleurs aucune bénédiction qu'un croyant puisse recevoir en dehors de Christ. Toute bénédiction dont un croyant jouit, il la doit à Christ et ne peut en jouir véritablement qu'en communion avec Lui.

Cela vaut tout particulièrement pour l'église. Elle est le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Chaque membre de l'église est béni « de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ » (Éph 1:3). L'église est unie à Christ comme la tête (le chef) et le corps (Éph 1:22-23). L'une de ses bénédictions particulières, qui découle de son unité avec Lui, est qu'elle peut régner avec lui (Éph 1:10-11). Quand Il règne, elle règne pour ainsi dire automatiquement avec Lui. Il ne peut en être autrement. Comment la tête (le chef) pourrait-Il régner sans que le corps règne ?

Dan 7:28 | L'effet de l'interprétation

> *28 Jusqu'ici, la fin de la chose. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent beaucoup, et ma couleur fut changée en moi. Mais je gardai la chose dans mon cœur.*

Daniel garde dans son cœur tout ce qu'il a appris. Ce n'est pas pour lui une connaissance théorique, une curiosité scientifique, mais il est intimement impliqué dans tout cela, cela imprègne son être. Si cela fait une impression si forte sur Daniel en ce qui concerne le peuple terrestre de Dieu, quelle impression cela devrait-il faire sur nous qui connaissons tellement mieux le Seigneur Jésus ? L'histoire du monde tourne autour de Christ et de son peuple. Son avenir et notre lien avec Lui devraient nous impressionner profondément et déterminer notre vision de l'histoire du monde et de notre vie.

Il s'agit de garder ces choses dans notre cœur et de montrer dans notre vie que nous avons compris ce que Dieu a révélé au sujet de l'avenir du monde, de son Fils et des siens.

Daniel 8

Introduction

À partir de Daniel 8 jusqu'à la fin du livre, la description des événements est à nouveau en hébreu. La partie allant de Daniel 2:4 à Daniel 7 est écrite en araméen, la langue du premier grand empire. Ce changement sera lié au contenu des chapitres suivants. La description de ces événements porte principalement sur les conséquences qu'ils ont pour Israël, appelé « le [pays] de beauté » (Dan 8:9). Ils concernent aussi Dieu et « le lieu de son sanctuaire », c'est-à-dire le temple (verset 11). Israël est le pays sur lequel Dieu a continuellement les yeux, jour et nuit (Deu 11:12 ; 1Roi 9:3).

En Daniel 8, il s'agit du deuxième et du troisième empire, c'est-à-dire l'empire des Mèdes et des Perses et l'empire grec. En Daniel 7, ces empires sont représentés par un ours et un léopard. Ici, ils sont représentés par un bélier et un bouc. L'ours et le léopard sont des bêtes prédateurs, ils dévorent, ce sont des bêtes impures. Le bélier et le bouc sont des bêtes purs. Ils pouvaient être mangés en Israël et étaient aussi utilisés pour le service sacrificiel.

Les empires sont des puissances impures qui dévorent de manière horrible. Pourtant, il y a aussi un aspect dans ces empires qui les rend comparables à un bélier et à un bouc, ce qui indique qu'ils sont agréables à Dieu. En effet, ils accomplissent la volonté de Dieu en accomplissant son œuvre. Cette œuvre consiste à exécuter son jugement, d'abord et avant tout sur son peuple, mais aussi sur le peuple qui a exécuté son jugement, parce que ce peuple est allé plus loin que Dieu ne le voulait.

Cyrus, le chef de l'empire des Mèdes et des Perses, est appelé l'oint de Dieu (Ésa 45:1a). Il exerce la discipline de Dieu et prend aussi soin de son peuple. Nous trouvons cela aussi dans le livre de Zacharie où les chevaux noirs qui se dirigent vers le nord ont apaisé l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'ils font sa volonté (Zac 6:6-8). Ainsi, dans ce chapitre, le bouc est agréable à Dieu lorsqu'il détruit le bélier. Mais il perd cette faveur lorsqu'il s'élève.

Dan 8:1-2 | Temps et lieu de la vision

> *1 La troisième année du règne de Belshatsar le roi, une vision m'apparut, à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. 2 Et je vis dans la vision ; et il arriva, quand je vis, que j'étais à Suse, le palais, qui est dans la province d'Élam. Et je vis dans la vision, et j'étais près du fleuve Ulaï.*

Lorsque Daniel reçoit la vision, il se trouve encore sous le règne du roi de Babylone, tandis que la vision concerne le jugement des Mèdes et des Perses par les Grecs. Il voit donc déjà à l'avance que le deuxième empire sera conquis par le troisième. La vision qu'il reçoit fait suite à la précédente, celle des quatre empires dans le chapitre précédent. Cela s'est passé deux ans auparavant (Dan 7:1), mais il s'en souvient bien. Parmi ces quatre empires, le deuxième et le troisième, qui sont ceux des Mèdes et des Perses et de la Grèce, sont maintenant examinés de plus près (versets 20-21).

Lorsque Daniel a cette vision, il ne se trouve pas à Babylone, mais à Suse, le palais, dans la province d'Élam. Suse est la capitale de la province d'Élam, qui devait être située à l'ouest de la Perse, à l'est de Babylone et au sud de la Médie. Dans la vision, Daniel se trouve près du fleuve Ulaï. D'autres visions sont aussi associées à un fleuve (Dan 10:4 ; Ézé 1:1 ; Psa 137:1). Ici, le fleuve Ulaï est l'endroit où Daniel voit le bélier.

Dan 8:3-4 | Le bélier et son action

> *3 Et je levai les yeux, et je vis ; et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait deux cornes ; et les deux cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. 4 Je vis le bélier frappant vers l'occident, et vers le nord, et vers le midi ; et aucune bête ne pouvait tenir devant lui, et il n'y avait personne qui puisse délivrer de sa main ; et il fit selon son gré, et devint grand.*

Dans la vision, Daniel est un spectateur attentif. Il n'est pas passif, mais impliqué. Cela ressort de la remarque « je levai les yeux ». Il voit un bélier se tient devant le fleuve, avec deux cornes. Une corne est une image de pouvoir. Quand une corne est brisée, cela signifie la fin du pouvoir. Il voit aussi que les deux cornes sont hautes, qu'il y a une différence de hauteur et que la hauteur de l'une varie par rapport à l'autre. Nous avons aussi vu cela chez l'ours, qui se dresse sur un côté (Dan 7:5).

Nous n'avons pas besoin de deviner la signification du bélier. L'explication se trouve au verset 20 : le bélier « qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse ». C'est un seul bélier avec deux cornes. Cela représente un seul empire, avec deux pouvoirs distincts.

J'étais dans l'incertitude quant à l'explication de « l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière ». J'ai demandé à Gerard Kramer s'il pouvait m'aider. Je le connais comme un enseignant biblique et historien fidèle et compétent, et je le consulte souvent. Je transmets volontiers ce qu'il m'a écrit, ce qui m'a permis de comprendre :

Les Mèdes et les Perses ont vécu pendant des siècles dans la même région. Les Mèdes ont d'abord dominé cette région, puis les Perses. Mais les deux peuples ont continué à y vivre ; les rôles étaient toutefois littéralement inversés. Le dernier roi des Mèdes, Astyages, avait, à son grand chagrin, seulement une fille, nommée Mandane. Il la fit épouser intentionnellement un Perse, nommé Cambyse, afin d'empêcher qu'une éventuelle descendance (son petit-fils) puisse prétendre au trône de Médie. La descendance arriva ; c'était le futur Cyrus, qui aurait d'abord porté un autre nom. Ce garçon était considéré comme Perse, car son père Cambyse était Perse, et il fut en outre abandonné à la naissance afin qu'il ne sache rien de ses origines royales. Cependant, lorsqu'il fut adulte, son identité fut révélée et il se révolta contre son grand-père Astyages ; il remporta la victoire et devint ainsi le premier roi perse. L'empire des Mèdes fut alors remplacé par l'empire des Perses.

Dans cet empire des Perses, gouverné par les rois perses, ceux-ci pouvaient parfois nommer des princes vassaux des Mèdes à la tête de certaines régions. Darius le Mède était l'un d'entre eux. Il « reçut la royauté » à l'âge de 62 ans, dit Dan 6:1 – selon certains, cette expression fait référence à la réception de la royauté des mains d'une autorité supérieure – dans ce cas, le roi perse Cyrus. En effet, selon Dan 9:1, il régnait sur la partie babylonienne. Cependant, Cyrus n'était pas seulement le plus puissant au début, mais il le resta : il régnait sur tout l'empire perse, tout comme ses successeurs continuèrent à le faire. Il n'y eut plus d'empire des Mèdes par la suite. L'empire des Perses fut anéanti par Alexandre le Grand.

D'ailleurs, les Grecs, qui ont combattu les Perses 100 ans avant Alexandre le Grand, ont toujours appelé ces guerres les guerres des Mèdes, bien qu'ils aient combattu deux rois des Perses ; cependant, nous les appelons les guerres des Perses. Je raconte cela uniquement pour montrer que les Mèdes sont toujours restés une constante reconnaissable dans l'empire dominé par les Perses.

En bref, l'essentiel est qu'au moment où les Mèdes et les Perses dominent le monde, les Perses sont au pouvoir, avec Cyrus à leur tête (Esd 1:2a). C'est à ce moment-là que, pour reprendre les termes de Daniel 7:5, l'ours se dresse sur un de ses côtés, ou, pour reprendre les termes de Daniel 8:3, une corne devient plus haute que l'autre.

Le bélier, l'empire des Mèdes et des Perses, était d'abord très puissant. Il exerçait son pouvoir contre Babylone, la Syrie, la Grèce et l'Asie Mineure à l'ouest, contre les Lydiens, les Arméniens et les Scythes au nord et contre Israël, l'Arabie, l'Éthiopie et l'Égypte au sud. Cet empire venait lui-même de l'est (Ésa 46:11a ; 41:2). Ces trois points cardinaux avec les régions qui s'y trouvent sont peut-être les trois côtes dans la gueule de l'ours (Dan 7:5). Son pouvoir était si grand que personne ne pouvait lui résister ni se libérer de son emprise. Dans toutes ses conquêtes, il n'avait aucune pensée pour Dieu. Il agissait uniquement dans son propre intérêt et semblait réussir dans ses desseins. Son pouvoir grandissait.

Dan 8:5-7 | Le bouc et le bélier

> *5 Et je considérais, et voici, un bouc venant de l'ouest sur la face de toute la terre, et qui ne touchait pas la terre ; et le bouc avait une corne de grande apparence entre ses yeux. 6 Et il vint jusqu'au bélier qui avait les deux cornes, que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et courut sur lui dans la fureur de sa force. 7 Et je le vis arriver tout près du bélier, et il s'exaspéra contre lui et frappa le bélier, et brisa ses deux cornes, et le bélier fut sans force pour tenir devant lui : il le jeta par terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne qui puisse délivrer le bélier de sa main.*

Ce que Daniel voit le fascine beaucoup. Son attention ne faiblit pas. Il continue à observer attentivement et voit un bouc venir. Il remarque que le bouc vient de l'ouest. Ici aussi, nous n'avons pas besoin de deviner qui

représente le bouc. Selon le verset 21, il s'agit de la Grèce. La Grèce est située à l'ouest de la Perse.

Depuis l'ouest, Alexandre a envahi à une vitesse fulgurante le puissant empire des Mèdes et des Perses. Il est présenté ici qu'il a, pour ainsi dire, envahi le deuxième empire d'un seul bond, sans toucher le sol. Sa force de frappe est telle qu'il brise les « deux cornes » de cet empire. Cela signifie que les deux empires, celui des Mèdes et celui des Perses, sont complètement affaiblis. Dans cet état d'impuissance, la Grèce piétine cet empire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien.

La puissance exercée par la Grèce sous la conduite d'Alexandre est irrésistible. Personne dans le deuxième empire, autrefois si puissant, n'est assez fort pour lancer une contre-offensive. Il n'y a pas non plus d'empires amis ou d'alliés qui puissent venir à son secours. Alexandre écrase l'empire des Mèdes et des Perses en deux guerres. La puissance de la Grèce est absolue et mondiale. Il exécute le jugement sur l'empire des Mèdes et des Perses selon la volonté de Dieu. Le destructeur, l'empire des Mèdes et des Perses, est maintenant lui-même détruit (Ésa 33:1b). Alexandre n'en a pas conscience, mais il est un instrument entre les mains de Dieu pour exercer le jugement.

Dan 8:8 | La grande corne et les quatre cornes

> *8 Et le bouc devint très grand ; et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et quatre cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place, vers les quatre vents des cieux.*

Lorsque la Grèce détient le pouvoir, son empire ne cesse de s'agrandir. Cela ne concerne pas seulement l'étendue de son territoire, mais aussi son arrogance. Dans son arrogance, elle importe la culture grecque dans les territoires conquis, y compris en Judée. Cette introduction de la culture grecque dans tout son empire est appelée 'hellénisation', d'après le nom officiel de la Grèce, Hellas.

Puis vient le moment où « la grande corne », c'est-à-dire Alexandre le Grand, est brisée. Cela signifie qu'il meurt. L'histoire non consacrée nous apprend qu'il a commencé à faire la guerre à l'âge de 20 ans. À 32 ou 33 ans, il est devenu « très grand ». Il est dans la force de l'âge et au sommet de

sa gloire. Mais Alexandre meurt soudainement. Il n'est pas tué à la guerre. On a attribué sa mort à une fièvre soudaine.

Comme il n'y a pas d'héritier légitime après la mort d'Alexandre, son empire est divisé entre ses quatre généraux qui obtiennent chacun le pouvoir sur une partie du grand empire. Ils sont symbolisés par les quatre cornes remarquables. Ces quatre cornes ont la même signification que les quatre têtes du léopard dans la vision de Daniel au chapitre précédent (Dan 7:6 ; 11:4).

Les quatre territoires sont répartis comme suit entre les quatre généraux :

1. Séleucos reçoit la Syrie à l'est,
2. Lysimaque reçoit l'Asie Mineure au nord,
3. Ptolémée reçoit l'Égypte au sud et
4. Cassandre reçoit la Macédoine à l'ouest.

Dan 8:9-12 | La petite corne

> *9 Et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le sud, et vers l'est, et vers le [pays] de beauté. 10 Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles, et les foula aux pieds. 11 (Et il s'éleva jusqu'au chef de l'armée ; et le [sacrifice] continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. 12 Et un temps de détresse fut assigné au [sacrifice] continuel, pour cause de transgression.) Et elle jeta la vérité par terre, et agite, et prospéra.*

Il ne faut pas confondre la petite corne qui apparaît ici avec la petite corne du chapitre précédent. La petite corne ici appartient au bouc et sort donc du troisième empire ; la petite corne du chapitre précédent sort du quatrième empire. Ici, il ne s'agit pas non plus d'une corne qui obtient une place indépendante en exterminant trois cornes, mais cette corne sortit de l'une des quatre cornes.

Cela signifie qu'un des quatre royaumes s'élève au-dessus des autres royaumes et s'empare du pouvoir. L'histoire non consacrée révèle qu'il s'agit de la partie syrienne de l'empire d'Alexandre le Grand. Le moment où cela se produit n'est pas précisé. La petite corne fait penser à Antiochus

Épiphane. L'histoire nous apprend tellement de choses sur lui qu'il ne semble y avoir aucun doute à ce sujet.

Cet Antiochus Épiphane devient extrêmement grand. Dans sa soif de pouvoir, il s'étend vers le sud, en Égypte, vers l'est, en Perse, et vers « le [pays] de beauté », Israël. C'est ici qu'apparaissent le pays de Dieu et le peuple de Dieu, et c'est précisément ce dont il est question dans la prophétie. Les « étoiles » sont les chefs et les dirigeants du peuple. On sait qu'Antiochus a mis à mort l'un d'entre eux, Éléazar, un vieil homme, parce que celui-ci refusait de manger de la viande de porc. Il a ainsi foulé aux pieds beaucoup de gens. Il s'est aussi élevé contre « le chef de l'armée », c'est-à-dire contre Dieu.

Il montre son mépris pour Dieu en ôtant le sacrifice continuel, c'est-à-dire l'holocauste du matin et du soir. Dieu a ordonné que ces sacrifices soient offerts chaque jour sur son autel et que, grâce à ces deux sacrifices, Il habite au milieu de son peuple (Exo 29:38-46). Antiochus interdit ces sacrifices. En fait, Dieu est ôté au peuple. « le lieu de son sanctuaire » est aussi « renversé ». Antiochus ne brûle pas et ne détruit pas le temple, mais il le profane en le transformant en temple dédié à Jupiter Olympien et en y plaçant son image. Il jette également la vérité par terre, il foule aux pieds la parole de vérité, c'est-à-dire le livre de la loi. Il fait tout ce qu'il peut pour détruire tout, afin que tout soit perdu et oublié à jamais.

Dans tout ce que fait le méchant Antiochus, il prospère. Il réussit. Le service de Dieu semble ainsi avoir pris fin. Il n'est plus possible d'offrir des sacrifices, le temple est profané, le livre de la loi est rejeté. Dieu semble être le perdant. Mais Antiochus n'aurait jamais réussi si Dieu ne l'avait pas permis. Il n'aurait eu aucun pouvoir contre Israël si cela ne lui avait pas été donné d'en haut (cf. Jn 19:11). Tout se passe avec la permission et sous la direction de Dieu.

Antiochus est utilisé pour plonger le peuple de Dieu dans cette misère « pour cause de transgression ». À cause de la révolte du peuple de Dieu contre Dieu, à cause de l'apostasie de son peuple, un culte sacrificiel arbitraire est institué en substitution du véritable culte rendu au vrai Dieu. Le véritable culte de Dieu a été mis de côté par le peuple juif. Le jugement s'abat maintenant sur lui sous la forme de la substitution du culte du dieu

principal grec Zeus. Lorsque le pays de beauté et toutes ses beautés sont détruits, il faut reconnaître que la cause de cette désolation est le péché. « Qui a livré Jacob pour être une proie, et Israël à ceux qui le pillent ? N'est-ce pas l'Éternel, celui contre qui nous avons péché ? Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont pas écouté sa loi » (Ésa 42:24).

La grande apostasie des Juifs après la captivité consiste en un mépris et une profanation des choses saintes, un mépris du service de Dieu. Cela se manifeste par le fait qu'ils offrent en sacrifice des bêtes boiteuses et malades. Par cette manière d'agir, ils disent qu'ils trouvent la table de l'Éternel méprisable (Mal 1:7-8). C'est pourquoi Dieu envoie Antiochus pour ôter le sacrifice continuel et renverser le lieu de son sanctuaire. Et c'est pourquoi on peut dire : « et agit, et prospéra. »

Dan 8:13-14 | Jusqu'où … ?

> *13 Et j'entendis un saint qui parlait ; et un autre saint dit au personnage qui parlait : – Jusqu'où [va] la vision du [sacrifice] continuel et de la transgression dévastatrice, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulés aux pieds ? 14 Et il me dit : – Jusqu'à 2300 soirs et matins ; alors le lieu saint sera purifié.*

Après avoir vu l'action du bouc et surtout celle de la petite corne, Daniel entend « un saint » parler. Il s'agit d'un « personnage ». Aucun nom n'est mentionné. Il semble que nous ayons à nouveau affaire au Seigneur Jésus. Ce qu'Il a dit ne nous est pas communiqué. Puis nous entendons un autre saint, probablement un ange, Lui poser une question. La question est de savoir « jusqu'où » dureront les activités destructrices de la petite corne. L'ange répète les activités mentionnées dans les versets précédents. Cette question est posée en raison des souffrances que subissent les saints parce que le service de Dieu leur a été ôté. Combien de temps le sacrifice continu sera-t-il ôté, combien de temps Dieu ne recevra-t-Il pas son sacrifice quotidien ? Combien de temps durera l'apostasie ?

Il est remarquable que la réponse ne soit pas donnée à l'ange, mais à Daniel. C'est donc aussi la réponse à la question de son cœur. Il est le type du reste fidèle d'Israël qui posera cette question au temps de la fin, lorsqu'il soupirera sous la tribulation que lui infligera l'Antichrist, dont Antiochus est en quelque sorte une image.

La durée du sacrifice ôté n'est pas exprimée en jours – 1150 jours –, mais en soirs et matins. Cela a trait au sacrifice quotidien du matin et du soir (Exo 29:38-41), dont l'odeur doit monter continuellement vers Dieu et grâce auquel Il peut habiter au milieu de son peuple. Dieu compte selon les sacrifices qui Lui sont refusés. Les 2300 soirs et matins signifient autant d'holocaustes refusés à Dieu.

Dieu compte le temps de l'épreuve de son peuple en jours. Ainsi, le Seigneur Jésus, lorsqu'Il parle de la grande tribulation, parle de « ces jours-là » (Mt 24:21-22 ; cf. Apo 2:10). Mais ces jours ont une fin. Après leur expiration, le sanctuaire sera purifié et le peuple pourra à nouveau offrir les sacrifices prescrits. Bien que Dieu puisse, dans sa justice, permettre que son sanctuaire soit profané pendant un certain temps, Il veillera aussi à ce qu'il soit purifié en son temps.

Dan 8:15-18 | Comprendre la vision

> *15 Et il arriva que, lorsque moi, Daniel, j'eus vu la vision, j'en cherchai l'intelligence ; et voici, comme l'apparence d'un homme se tint vis-à-vis de moi ; 16 et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï ; et il cria et dit : – Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. 17 Et il vint près du lieu où j'étais, et quand il vint, je fus effrayé et je tombai sur ma face ; et il me dit : – Comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. 18 Or, comme il parlait avec moi, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre ; et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais.*

Daniel n'est pas seulement un spectateur. Il vit ce qu'il voit. Il essaie de comprendre ce qu'il voit dans la vision. Puis il voit quelqu'un qui a « l'apparence d'un homme » et il entend une voix. C'est la voix d'un Homme. Il entend la voix « au milieu de l'Ulaï », comme si la personne flottait au-dessus de l'eau. L'Homme dont il entend la voix est le Seigneur Jésus. Il s'adresse à l'ange Gabriel que Daniel voit devant lui.

Le Seigneur Jésus charge Gabriel de faire comprendre la vision à Daniel. Gabriel change de place et se tient à côté de Daniel. En prenant cette place, il regarde dans la même direction que Daniel. C'est de cette position qu'il lui communiquera la signification de la vision. Mais Daniel est d'abord submergé par la peur et se jette à terre, le visage contre le sol. En tant

qu'homme pécheur et mortel, il ne peut supporter la présence de cet ange saint et puissant qui lui apporte la présence de Dieu si proche de lui.

Alors que Daniel est ainsi prostré, Gabriel lui dit qu'il doit comprendre que « la vision est pour le temps de la fin ». Gabriel s'adresse à Daniel en tant que « fils d'homme », soulignant ainsi l'humanité de Daniel. Cela contraste avec ce qu'il a vu, car cela vient du ciel. Il dépend aussi d'un envoyé du ciel pour en obtenir l'explication. L'expression « le temps de la fin » désigne les derniers jours précédant la venue du Seigneur Jésus sur la terre. L'explication va au-delà de la vision. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est déjà de l'histoire pour nous, mais il y a aussi une signification prophétique pour l'avenir.

Tout cela est trop pour Daniel. Il est dans une profonde stupeur, ma face contre terre, à cause de la faiblesse et de la confusion de son esprit. Ses forces l'ont abandonné (cf. Dan 10:9). Alors Gabriel le touche. Cela signifie qu'il donne à Daniel la force de se lever. Ensuite, il lui rend la place qu'il occupait auparavant. C'est la place où Gabriel s'était tenu à côté de lui.

Dan 8:19-25 | L'interprétation de la vision

> *19 Et il dit : – Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation ; car il y a un temps déterminé pour la fin. 20 Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. 21 Et le bouc velu, c'est le roi de Javan ; et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi ; 22 et qu'elle ait été brisée et que quatre [autres cornes] se soient élevées à sa place, c'est que quatre royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. 23 Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux, et expert en énigmes ; 24 et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance ; et il détruira merveilleusement, et il prospérera et agira ; et il détruira les [hommes] forts et le peuple des saints ; 25 et, par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main ; et il s'élèvera dans son cœur ; et, par la prospérité il corrompra beaucoup de gens ; et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main.*

Gabriel commence son interprétation en promettant à Daniel qu'il lui fera connaître « ce qui aura lieu à la fin de l'indignation ». Il s'agit donc, dans

l'application et l'explication, du temps de la fin. Celui-ci est appelé ici « l'indignation ». L'expression « indignation » est utilisée par Ésaïe pour désigner l'indignation de Dieu contre son peuple qui s'est détourné de Lui pour suivre l'Antichrist (Ésa 10:25 ; 26:20). C'est le temps de la grande tribulation.

Le fait qu'il s'agisse du temps de la fin signifie que l'interprétation va au-delà de l'avenir immédiat ou proche. L'avenir proche concerne la conquête par les Grecs de l'empire des Mèdes et des Perses. Nous le voyons dans la signification du bélier et du bouc. Ce qu'ils représentent est clairement dit. Nous entendons aussi parler d'une grande corne et des quatre cornes qui la remplacent. Le premier roi est Alexandre. À sa mort, son empire est divisé entre ses quatre généraux. Cette division signifie en même temps la fin de la puissance de l'empire grec. Aucune des quatre parties n'a eu le pouvoir qu'avait Alexandre.

Quand les quatre rois seront à la fin de leur pouvoir, « un roi au visage audacieux » se lèvera. C'est la petite corne, ou Antiochus Épiphane, mentionné précédemment. La raison de son avènement n'est pas en premier lieu la fin prochaine du règne des quatre rois, mais le comportement des transgresseurs. Il s'agit des transgresseurs du peuple de Dieu. Il arrive un moment où les Juifs dépravés ont comblé la mesure de leur iniquité (cf. Mt 23:32 ; Gen 15:16 ; 1Th 2:16). C'est alors qu'ils seront mûrs pour la désolation que Dieu fera venir sur eux par le biais d'Antiochus, en guise de châtiment. Outre la cruauté de ses actes, ce roi est aussi « expert en énigmes », ou : 'habile dans les manœuvres sournoises', ce qui indique la dépravation de son caractère. Il atteint ses objectifs en exerçant un règne de terreur et en recourant au mensonge et à la tromperie.

La grande puissance qu'il déploie ne lui vient pas de lui-même : « Sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. » Il doit sa puissance à une autre puissance. C'est grâce à cette autre puissance qu'il est fort et qu'il réussit dans ses efforts pour semer la destruction. Il est évident que quelqu'un qui prend plaisir à semer la destruction est un instrument du diable. La remarque selon laquelle il agit « merveilleusement » le montre aussi. Quelqu'un dont on ne s'attend pas à ce qu'il soit aussi puissant et qui l'est pourtant, bénéficie de l'aide du royaume des ténèbres. Il a vendu son âme au diable qui le récompense par la « puissance ». Le diable utilise

pour cela la Russie, le puissant empire situé au fond du nord, c'est-à-dire à l'extrême nord (Ézé 38:2-6,14-16 ; 39:1-2).

Le fait que la force motrice d'Antiochus soit le diable est aussi démontré par le fait qu'il veut surtout causer la perdition parmi le peuple de Dieu. Il le fera et il y parviendra. Nous savons que c'est parce qu'il est utilisé par Dieu, sans en être conscient, comme un instrument de châtiment entre ses mains. Cela ne l'innocente toutefois pas de ses actes profondément corrompus qui seront aussi jugés par Dieu, comme nous le lisons à la fin du verset 25. Dieu sait utiliser les mauvaises actions de l'homme, dont celui-ci est entièrement responsable, pour accomplir son dessein. Son dessein est le bien-être de son peuple et la glorification de son Fils par ce peuple.

« Les [hommes] forts» qu'il détruit sont les chefs d'Israël qui conduisent le peuple à l'apostasie. Il détruira aussi « le peuple des saints ». Malgré l'apostasie du peuple, l'Esprit de Dieu appelle ici ce peuple « le peuple des saints ». C'est ce que le peuple aurait dû être : un peuple mis à part de tous les peuples pour vivre uniquement consacré à Dieu. Cependant, parce qu'ils L'ont rejeté et se sont livrés à l'idolâtrie des nations, ils sont livrés par Dieu à leurs ennemis, ici en la personne du cruel et méchant Antiochus. Ce n'est pas une nouvelle manière d'agir de Dieu. Nous voyons plusieurs fois dans le livre des Juges que Dieu livre son peuple entre les mains de ses ennemis lorsqu'il s'égare. Il le fait afin qu'il revienne à Lui. Et quand il L'implore, Il lui envoie un sauveur.

Cela peut aussi arriver dans notre vie personnelle. Si nous nous égarons loin du Seigneur, il doit parfois nous livrer au pouvoir du péché. Nous apprenons alors par expérience la domination du péché. Cela nous permettra de nous souvenir combien il était bon de suivre le Seigneur et de Le servir. Nous entendons aussi le fils prodigue dire cela dans la parabole racontée par le Seigneur Jésus (Lc 15:17). La conséquence est que nous nous lèverons alors avec repentance pour avoir suivi une mauvaise voie. Nous pouvons savoir que le Père nous attend et nous prend dans ses bras lorsque nous revenons à lui.

Au verset 25, l'attention est à nouveau attirée sur sa ruse. Parce qu'il est rusé, il réussit à agir de manière trompeuse. Il sait bien cacher ses véritables intentions et exercer son pouvoir sur les autres. Son succès le

rendra orgueilleux. Il se glorifiera de sa prospérité. D'une manière ou d'une autre, il réussira à prendre pied en Israël. Lorsque les Juifs croiront qu'ils n'ont rien à craindre de lui et qu'ils seront en paix, il frappera et en tuera beaucoup. Dans son orgueil, il osera même s'opposer au Seigneur Jésus, comme s'il pouvait aussi Le détruire. Mais il périra soudainement par la main de Dieu (Dan 2:45 ; Job 34:20).

Dan 8:26-27 | L'effet sur Daniel

> *26 Et la vision du soir et du matin, qui a été dite, est vérité. Et toi, conserve la vision, car [elle est] pour beaucoup de jours. 27 Et moi, Daniel, je défaillis, et je fus malade quelques jours ; puis je me levai, et je m'occupai des affaires du roi. Et je fus stupéfié de la vision, mais personne ne la comprit.*

Si nous devions donner un nom à cette vision, nous pourrions l'appeler 'la vision du bélier et du bouc'. Mais ce n'est pas ainsi que l'Esprit de Dieu l'appelle. À la fin de la vision, l'Esprit de Dieu l'appelle « la vision du soir et du matin ». Nous pensons qu'il s'agit de la lutte entre les Grecs et les Mèdes et les Perses. Mais l'Esprit de Dieu dit qu'il s'agit en réalité du temps où Dieu se voit privé de son sacrifice répété deux fois par jour. C'est « vérité. » Nous n'avons pas à en douter.

Il s'agit ici de l'holocauste quotidien. Cela parle du Seigneur Jésus dans son œuvre sur la croix qui était entièrement pour Dieu. Christ a glorifié Dieu parfaitement et en tout. Dieu souhaite que nous Lui disions ce que le Seigneur Jésus a été pour Lui sur la croix. Nous pensons souvent à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, aux conséquences de son œuvre pour nous. Mais pensons-nous souvent à ce que son sacrifice signifie pour Dieu ?

Daniel doit conserver la vision, il doit garder la vision secrète. En effet, elle n'est pas seulement importante pour l'avenir immédiat en rapport avec la venue de l'empire grec et en particulier de la petite corne (Antiochus Épiphane). Ce dont il s'agit en fin de compte, c'est du temps de la fin. Alors, ce que cette vision a révélé s'accomplira dans la grande tribulation, lorsque les ennemis tant extérieurs qu'intérieurs opprimeront le peuple de Dieu. L'ennemi (religieux) principal à l'intérieur est l'Antichrist. L'ennemi

(politique) extérieur vient du nord, de Syrie, soutenu par l'ennemi du nord extrême, la Russie.

Après avoir vu la vision et entendu l'interprétation, Daniel est abattu. Il est malade, tant cela l'a profondément touché. Pour nous, c'est différent. Cela ne devrait pas nous rendre malades ni même nous surprendre qu'il y ait des dirigeants du monde qui ne veulent rien savoir de Dieu et qui persécutent son peuple (1Pie 4:12).

Ce qui devrait nous toucher, c'est la situation spirituelle des croyants. Sommes-nous conscients qu'il existe des puissances spirituelles qui s'introduisent parmi le peuple de Dieu pour le détourner de l'offrande quotidienne de sacrifices à Dieu ? De faux frères tentent de s'infiltrer et de vider la foi de son sens (Gal 2:4-5). Si un esprit de légalisme s'empare des croyants, cela signifie la fin des offrandes de louange et d'action de grâces à Dieu. Que cela puisse arriver devrait nous rendre malades.

À cause de tout ce que Daniel a vu et entendu, il est malade pendant plusieurs jours. Il a dû se déclarer malade auprès du roi. Nous voyons ici que les prophètes ne sont pas des machines qui reçoivent mécaniquement un message et le transmettent ensuite tout aussi mécaniquement. Les prophètes sont des saints hommes de Dieu qui sont poussés par l'Esprit Saint (2Pie 1:21). Ils n'ont pas compris tout ce qui leur a été dit et ne l'ont pas examiné exactement. Beaucoup de choses sont aussi restées un mystère pour eux, mais ils ont cru ce qui a été dit : « De ce salut, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin ; ils recherchaient quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, quand il rendait par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses, qui vous ont maintenant été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont évangélisés par l'Esprit Saint envoyé du ciel, choses que les anges désirent regarder de près » (1Pie 1:10-12).

Chez Daniel, nous voyons que chaque vision a provoqué en lui de profonds exercices spirituels. Cela l'a conduit au jeûne et à la lecture de la parole de Dieu. Il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas grandir dans la

grâce et la connaissance de la parole de Dieu si nous ne prions pas et s'il n'y a pas d'exercices spirituels. Dans le chapitre suivant, nous en verrons un autre exemple magnifique. La question qui se pose aussi pour nous est la suivante : quel effet a sur nous l'enseignement du Seigneur concernant les choses à venir ?

Daniel 9

Dan 9:1-2 | Motif de la prière

> *1 La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la descendance des Mèdes, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens, 2 la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années concernant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète, pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem, était de 70 années.*

La domination de l'empire babylonien a pris fin. Le pouvoir est entre les mains des Mèdes et des Perses, le deuxième empire. Nous sommes ici dans la première année où Darius a été établi roi « sur le royaume des Chaldéens », la Babylone conquise. Daniel est maintenant en captivité depuis plus de 70 ans. Il a vécu l'ascension et la chute de Babylone. Les Mèdes et les Perses sont maintenant au pouvoir. Il occupe une position élevée dans l'un et l'autre empire.

Mais tout ce qu'il a vécu et la position élevée qu'il occupe n'ont pas diminué son amour pour Dieu, pour la parole de Dieu et pour le peuple de Dieu. Pour lui, ce que nous lisons au Psaume 137, qui exprime les sentiments de ceux qui sont en captivité à Babylone (Psa 137:5-6), est pleinement vrai.

Son amour pour Jérusalem le conduit vers « les livres », c'est-à-dire les Écritures de l'Ancien Testament, dans la mesure où elles sont à sa disposition. Dans l'un d'eux, le livre du prophète Jérémie, il remarque qu'il est question du nombre d'années que durera la désolation de Jérusalem (Jér 25:11b ; 29:10). Daniel voit que la première partie de la prophétie s'est accomplie, à savoir la chute de Babylone. Il croit aussi à la deuxième partie, qui est la restauration de Jérusalem.

Bien que Daniel soit lui-même un prophète privilégié, qui reçoit et transmet les pensées de Dieu, il prend en même temps la place d'un disciple. Il souhaite apprendre des autres prophètes inspirés par Dieu afin de connaître les pensées de Dieu. Cette attitude est nécessaire pour grandir spirituellement et progresser en sagesse et en connaissance.

Daniel fait sa découverte « la première année de Darius ». Le retour effectif ne se fera pas attendre longtemps. Au moment où Daniel lit au sujet de la fin des 70 ans, il n'y a cependant encore aucun indice qui justifie l'espoir d'un retour. C'est dans « les livres » qu'il découvre que Dieu ouvre à son peuple une porte pour retourner dans son pays. Il se laisse guider par la parole de Dieu et non par les circonstances. Il ne demande pas non plus de révélation spéciale. La parole de Dieu lui suffit.

C'est une indication importante pour notre époque. Il y a des gens malavisés qui croient que Dieu donne encore des révélations et qu'ils les reçoivent. Mais Dieu a donné une révélation complète de Lui-même et de ses pensées à notre sujet et sur l'avenir. Il attend de nous que nous étudions sa révélation complète, qui nous a été donnée dans sa Parole. C'est dans sa Parole que nous apprenons à connaître son dessein et comment nous devons vivre à notre époque. La parole de Dieu donne la clé pour comprendre la prophétie. Nous n'avons pas besoin d'expliquer la prophétie par des événements, et nous n'avons pas non plus besoin d'attendre l'accomplissement des prophéties pour les comprendre.

Dan 9:3-4 | Daniel prie et se confesse

> *3 Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, pour [le] rechercher par la prière et la supplication, dans le jeûne, et le sac et la cendre. 4 Et je priai l'Éternel, mon Dieu, et je fis ma confession, et je dis : – Je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui gardes l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements !*

Ce que Daniel a lu aurait pu le rendre très heureux. Il a en effet lu que les soixante-dix ans sont écoulés et que la restauration est donc imminente. Mais Daniel ne se réjouit pas. Ce qu'il a lu le conduit à faire sa confession. Il connaît Dieu et sait que Dieu n'accorde sa miséricorde que lorsqu'il y a confession des péchés. Sans cela, Il ne peut rien faire.

La conséquence directe de ce que Daniel a lu est qu'il se tourne vers Dieu. Il ne va pas annoncer la bonne nouvelle de sa découverte à ses amis ou à ses compagnons de la captivité. Grâce à sa relation avec Dieu, il voit le faible état spirituel du peuple. Il voit son vrai caractère, ce qui le conduit à

la confession plutôt qu'à des cris de joie. Ce n'est que dans cette attitude et avec ce sentiment qu'il est possible d'intercéder pour les autres.

Ceux qui sont spirituels sont les premiers à faire confession. Ils ressentent mieux que les autres à quel point Dieu a été offensé par son peuple. C'est ce qui fait du prophète un intercesseur. La connaissance de l'avenir conduit d'abord à l'intercession, c'est-à-dire à parler à Dieu au nom du peuple, et ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de parler au peuple au nom de Dieu. Dieu révèle l'avenir pour parler à notre cœur, et non pour satisfaire notre curiosité. Les messages prophétiques ne visent pas à faire sensation, mais à faire vivre les pensées de Dieu.

Daniel commence sa confession en honorant Dieu dans sa grandeur et sa majesté. Il en est profondément impressionné. Quiconque connaît Dieu et a une relation avec Lui s'adresse à Lui avec grand respect – et parle aussi de Lui avec grand respect. C'est général. En même temps, cette majesté puissante inspire une grande confiance dans le fait qu'Il tient tout ce qu'Il a dit. Il ne se contente pas de parler, Il agit aussi. Il est capable de faire ce qu'Il dit et ce qu'Il a promis.

Daniel rappelle en quelque sorte à Dieu son alliance et sa fidélité à celle-ci. Daniel y associe aussi sa bonté. C'est le côté de Dieu en ce qui concerne l'alliance. Mais il y a aussi le côté de la responsabilité de l'homme. L'alliance et la bonté de Dieu s'appliquent à ceux qui L'aiment et qui respectent ses commandements. Et c'est là que tout a déraillé. Cela conduit Daniel à sa confession poignante.

Dan 9:5-6 | Nous avons péché

> *5 Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, et nous nous sommes rebellés et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances ; 6 et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, et à nos pères, et à tout le peuple du pays.*

Daniel s'identifie au peuple dans son égarement loin de Dieu et de ses commandements en parlant de « nous ». Il confesse les péchés du peuple de Dieu. Il est frappant de constater qu'il s'exprime de toutes sortes de manières. C'est comme si ses sentiments avaient besoin de tous ces mots

pour trouver une issue à l'énorme fardeau qui pèse sur son cœur. Il ne se contente pas d'un « nous sommes désolés » rapide, vide de sens et général, mais il parle de « l'iniquité », d'agir « méchamment », de « rebellé ».

La cause de la misère dans laquelle se trouve le peuple de Dieu est qu'il s'est égaré loin des commandements et des ordonnances de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le peuple s'est égaré, Dieu a aussi envoyé ses serviteurs, les prophètes, vers son peuple. La situation mauvaise du peuple est alors apparue d'autant plus clairement. Cette situation mauvaise était présente dans toutes les couches du peuple, chez les rois, les princes, les pères, oui, dans toute la population. Les prophètes ont parlé à tous au nom de l'Éternel. Mais que dit Daniel ? « Nous n'avons pas écouté. » Le récit de 2 Chroniques nous apprend combien l'Éternel s'est efforcé de ramener le peuple à Lui, mais que celui-ci a même méprisé et raillé ses prophètes (2Chr 36:15-16).

Cette confession des péchés du peuple par Daniel a aussi quelque chose à nous dire. Nous aussi, nous avons affaire à Dieu non seulement à titre personnel, mais aussi collectivement. Si nous nous appelons chrétiens, nous portons la culpabilité du déshonneur que les chrétiens ont jeté sur le nom de Christ. Même si nous honorons le Christ comme Seigneur dans notre vie personnelle, nous avons honte et confessons notre culpabilité pour l'injustice commise au nom de Christ. Nous sommes coupables avec tous les chrétiens.

Cela vaut aussi pour la communauté de foi dont nous faisons partie. Il y a de la faiblesse et de l'infidélité, un esprit mondain, d'être charnel, du légalisme. Nous n'avons rien à nous glorifier, comme si nous étions de meilleurs chrétiens si certains péchés n'existaient pas dans 'notre' communauté de foi ou s'ils étaient ôtés par la discipline. Il faut avoir la foi et une disposition spirituelle pour parvenir à une telle confession. Ils ne sont présents que si l'on connaît son propre cœur et si l'on est conscient de la grâce qui doit toujours nous préserver. Qui peut dire qu'il a toujours écouté la voix de Dieu dans sa Parole ?

Dan 9:7-9 | Le peuple et le Seigneur

> *7 À toi, Seigneur, la justice, et à nous la honte sur nos visages, comme [elle est] aujourd'hui, – aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout*

> *Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause de leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers toi. 8 Seigneur, à nous la honte sur nos visages, à nos rois, à nos princes, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. 9 Au Seigneur notre Dieu sont les compassions et les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui,*

Après avoir confessé les péchés de « tout le peuple du pays » (verset 6), Daniel justifie Dieu d'avoir jugé le peuple (cf. Lam 1:18). Il est conscient que lorsque la division et la dispersion ont lieu, ces catastrophes doivent être acceptées de la main de Dieu. Elles sont certes aussi la conséquence des mauvaises actions de l'homme, mais nous devons avant tout voir que Dieu agit dans une discipline sainte.

Nous le voyons aussi clairement, par exemple, lors de la grande division d'Israël, lorsque le peuple se divise en dix tribus et deux tribus. Roboam était le véritable responsable de cette division. Mais lorsqu'il veut la réparer de son propre chef et de sa propre initiative, Dieu dit : « C'est par moi que ceci est arrivé » (2Chr 11:4). 450 ans plus tard, Daniel reconnaît cela par la situation dans laquelle il se trouve. Il confesse au Seigneur qu'Il a dispersé son peuple dans tous les pays où il se trouve maintenant.

Daniel ne cite pas de noms et ne pointe pas du doigt une personne en particulier. Il ne parle pas de Sédécias et de ses folies. Il ne fait pas non plus référence à Nebucadnetsar et à sa brutalité. Il regarde au-delà des hommes et des circonstances, vers le haut, et voit dans la division et la dispersion la main d'un Dieu juste. Ainsi, quelque temps plus tard, l'Éternel parle par le prophète Zacharie : « Et je les ai dispersés, comme par un tourbillon, parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas » (Zac 7:14a).

Et encore plus tard, Néhémie rappelle dans sa prière les paroles de l'Éternel, qui a dit par Moïse : « Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples » (Néh 1:7-8). Nous ne lisons pas que ces hommes parlent d'une 'permission' de la dispersion. Ils disent clairement que Dieu a chassé le peuple et lui a infligé ce mal.

Contrairement à la justification de Dieu dans sa manière d'agir envers eux, Daniel parle de honte sur le visage du peuple. Dieu n'a fait que ce qu'Il avait dit qu'Il ferait si le peuple était infidèle. Le peuple est devenu infidèle, et la seule chose qui lui convient est la honte pour les péchés qu'il

a commis contre Dieu. La seule chose à laquelle Daniel peut encore faire appel, ce sont les compassions de Dieu.

Il connaît Dieu comme le Dieu juste, mais aussi comme le Dieu « des compassions et des pardons ». C'est une expression magnifique, qui déborde d'espoir et de confiance. Il n'y a pas une seule compassion, un peu de compassion en Dieu, non, Il en est plein. Il n'y a pas besoin d'un peu de pardon pour un seul péché, non, chez Dieu, il y a un pardon multiple pour une multitude de péchés. Dieu « pardonne abondamment » (Ésa 55:7) et est « prompt à pardonner » (Psa 86:5). Néhémie connaissait aussi Dieu ainsi : « Mais tu es un Dieu de pardons », Il pardonne beaucoup » (Néh 9:17). Daniel s'accroche à cela comme à la seule possibilité, car la réalité est que « nous nous sommes rebellés contre lui », ce qui nous a fait perdre tout droit à la bénédiction.

Dan 9:10-14 | Nous n'avons pas écouté

> *10 et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour marcher selon ses lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. 11 Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous la malédiction et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui ; 12 et il a accompli ses paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un mal si grand que rien ne s'est fait sous tous les cieux comme ce qui a été fait à Jérusalem. 13 Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous ; et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. 14 Et l'Éternel a veillé sur le mal, et l'a fait venir sur nous ; car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites ; et nous n'avons pas écouté sa voix. –*

Dans ces versets, Daniel répète que la voix de Dieu n'a pas été écoutée. C'est à cela que l'on peut attribuer tout le malheur qui s'est abattu sur le peuple. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu et ne prenons pas à cœur ses avertissements, Dieu accomplira sa Parole à notre égard, non pour notre bien, mais pour notre malheur. Nous perdons les bénédictions promises et recevons les malédictions promises. Daniel reconnaît que ce qui est arrivé au peuple n'est rien d'autre que l'accomplissement de ce que

Dieu a dit qui arriverait s'ils s'égaraient. Il l'a bien compris. Nous voyons comment Daniel souligne à plusieurs reprises dans sa confession que personne d'autre que Dieu Lui-même n'a brisé son peuple (versets 7,12,14). C'est le fondement de sa supplication.

Nous voyons aussi que le malheur est sans précédent. Jamais une ville n'a été jugée comme Jérusalem. C'est parce qu'aucune ville n'a jamais été aussi privilégiée. C'est la seule ville que Dieu a choisie pour y établir son trône et y avoir sa demeure, son temple saint. Il dit de ce peuple : « Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les familles de la terre ; c'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos iniquités » (Am 3:2). Le jugement est venu sur ceux qui sont les plus proches de Lui et en qui Il se sanctifie (Lév 10:1-3). « Le jugement commence par la maison de Dieu » (1Pie 4:17a ; Ézé 9:4-7).

Ces versets contiennent aussi un message grave pour le peuple de Dieu dans les jours où nous vivons. Le peuple de Dieu est dispersé et divisé à cause de ses péchés. Mais qui s'en afflige aujourd'hui ? Nous le voyons et l'acceptons avec résignation ou le considérons même comme un 'objet précieux aux multiples facettes'. Cela montre que la vérité de Dieu sur l'unité de l'église est à peine connue. Pire encore, il n'y a guère de désir de connaître cette vérité.

Il est souhaitable que nous soyons exercés spirituellement sur la condition du peuple de Dieu. Cela nous poussera alors à prier devant le Seigneur, notre Dieu. Alors Dieu pourra nous faire entendre sa Parole, et nous apprendrons à agir avec sagesse selon la vérité de Dieu. Cela signifie que nous connaîtrons la vérité de Dieu, que nous l'absorberons en nous et que nous y obéirons. Utiliser la vérité de Dieu avec sagesse signifie que nous prenons chaque mot au sérieux, tant les promesses que les avertissements.

Parce que le peuple de Dieu n'a pas agi avec sagesse selon la parole de Dieu, le mal s'est abattu sur lui. Dieu, Lui, tient à sa Parole. Il veille sur elle. Il veille aussi sur le malheur qu'Il a annoncé, afin qu'il arrive si la conduite du peuple l'exige. C'est ainsi que l'Éternel a dit à Jérémie : « Voici, je veille sur eux pour le mal, et non pour le bien » (Jér 44:27a) et aussi : « J'ai veillé sur eux pour arracher, et pour démolir, et pour renverser, et pour détruire, et pour faire du mal, […] dit l'Éternel » (Jér 31:28).

Nous pouvons comprendre – et nous aimons aussi entendre cela – que l'Éternel veille sur son peuple pour le protéger. Mais ici, nous voyons qu'Il veille sur eux pour leur malheur et que Daniel Le justifie dans cela : « Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites ; et nous n'avons pas écouté sa voix » (verset 14b).

Dan 9:15-16 | Confession et demande

> *15 Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte, et qui t'es fait un nom, comme [il paraît] aujourd'hui : nous avons péché, nous avons agi méchamment ! 16 Seigneur, selon tous tes justes actes, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés, et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent.*

Après sa confession, Daniel fait appel au « Seigneur, notre Dieu » comme Celui qui a autrefois délivré son peuple et s'est ainsi « fait un nom ». Il parle aussi à Dieu de « ton peuple ». Dieu ne voit pas encore les choses ainsi, car le peuple n'est pas encore son peuple. Mais la foi parle ainsi du peuple de Dieu en toutes circonstances. Le nom « Seigneur » est la traduction de l'hébreu 'Adonai', qui signifie le souverain Dominateur, tandis qu'Éternel' est la traduction de 'Yahvé', qui est le Dieu de l'alliance avec son peuple. Daniel s'adresse maintenant au Seigneur, comme au Dieu souverain qui a agi en faveur de son peuple dans le passé.

En même temps, il Lui dit qu'« aujourd'hui », Il porte toujours le nom qu'Il s'est fait autrefois. Il supplie donc d'abord le Seigneur de se souvenir de son œuvre rédemptrice qu'Il a accomplie autrefois en sauvant son peuple de l'esclavage. Ensuite, il fait appel à Lui pour qu'Il honore à nouveau ce nom, maintenant qu'ils ont péché et agi méchamment.

Le nom de Dieu est magnifié de manière merveilleuse lorsqu'Il fait preuve de grâce, car Il fait preuve de grâce sur la base de sa justice. Parce que le Seigneur Jésus a satisfait à toutes les exigences justes de Dieu, Dieu peut faire preuve de grâce envers le pécheur repentant. Il s'est ainsi fait un nom pour l'éternité. Lorsque les hommes 'se font un nom', c'est grâce à une certaine performance. Mais cette performance comporte toujours des

imperfections. Dieu s'est fait un nom par une rédemption parfaite et qui demeure parfaite à toujours.

Après avoir confessé « nous avons péché, nous avons agi méchamment », Daniel implore le « Seigneur » de détourner sa colère et sa fureur de Jérusalem. Il parle au Seigneur de Jérusalem comme « ta ville » et « ta sainte montagne ». Il voit et reconnaît dans la foi que le Seigneur en est le propriétaire et non les peuples, bien que la ville ait été donnée par Dieu entre les mains des peuples.

Il identifie également la ville à la montagne sur laquelle elle est située, c'est-à-dire le mont Sion. Il s'agit d'une « montagne sacrée », celle sur laquelle Abraham a sacrifié son fils Isaac il y a très longtemps. Cela parle du sacrifice que Dieu le Père a fait en donnant son Fils. Sur la base de ce sacrifice, il a pu y avoir un temple dans lequel Dieu pouvait habiter. Il en est de même pour l'église dans laquelle Dieu habite maintenant et qui est aussi appelée un temple (1Cor 3:16 ; Éph 2:21-22). Pour la foi, l'église est la demeure de Dieu dans l'Esprit, même si, dans la pratique, l'église est aussi devenue un lieu où dominent les gens qui n'ont pas l'Esprit.

Daniel est profondément touché par le fait que la ville de Dieu et le peuple de Dieu soient devenus un opprobre pour tous ceux qui les entourent. Qu'en est-il de nous ? Sommes-nous aussi conscients que l'église et la vie commune des enfants de Dieu sont devenues un opprobre pour le monde qui nous entoure ? Ce qu'a vécu mon frère et ami Johnny Bax lorsqu'il a annoncé l'évangile à quelqu'un illustre cela de manière douloureusement claire. Il en fait le récit suivant :

'Un homme assez âgé s'est approché de moi alors que je criais : « Soyez réconciliés avec Dieu ! » et Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Nous avons eu une conversation sur la Bible. Il avait beaucoup à critiquer et à commenter et posait beaucoup de questions. Il ne comprenait pas que si un Dieu puissant existe, Il n'intervienne pas pour mettre fin à tout le mal dans ce monde. Lorsque j'ai fait la remarque : 'Et si Dieu devait intervenir à cause de tout le mal dans votre propre vie ?', il n'était plus aussi ouvert et se plaignait des chrétiens, de ce qu'ils ont fait. Il disait : 'Combien d'églises se vident aujourd'hui ? Quel message

joyeux est-on en train de transmettre si les gens s'en vont ? Combien de divisions y a-t-il eu dans l'histoire où vous n'avez pas pu vous mettre d'accord ? Regardez toutes les différentes églises et tous les différents noms qui existent aujourd'hui. Vous avez de grands conflits au sujet de la foi dans vos églises. Si vous aviez quelque chose de précieux ensemble, vous devriez sûrement montrer ce qui vous unit.'

Je lui ai répondu : 'Quand je regarde les hommes et la chrétienté, je dois malheureusement vous donner raison. Ce que nous en avons fait est honteux. Mais je voudrais vous parler de la personne du Seigneur Jésus, qui est mort à ma place pour tous mes péchés. Et pour tous ceux qui croient en Lui.' Je voulais lui expliquer davantage l'évangile, mais il est parti. J'étais un peu bouleversé par cette conversation, et attristé, parce que le monde nous observe effectivement et voit comment nous nous traitons les uns les autres. Et aussi parce que cela est avancé comme une raison pour rejeter le précieux évangile. Je repensais au passage de la Bible : « À ceci tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous » (Jn 13:35).'

Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à cela. Prenons cela à cœur et implorons Dieu de nous pardonner dans sa grâce et de nous donner encore une chance d'être une église selon sa volonté. Il désire avoir une habitation sur la terre. C'est là où les siens se réunissent et vivent ensemble dans l'obéissance à sa Parole et guidés par son Esprit.

Le Seigneur Jésus a dit : « Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux » (Mt 18:20). Dieu habite là où Il peut être Dieu, c'est-à-dire là où Il est reconnu dans ses droits en tant que Dieu. Nous pouvons encore demander et chercher ce lieu. Si nous utilisons sa Parole comme guide et suivons les indications de l'Esprit, Il nous y conduira certainement.

Dan 9:17-19 | Daniel implore Dieu de l'écouter

> *17 Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications, et, pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire dévasté. 18 Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute ; ouvre tes yeux, et vois nos désolations, et la ville qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause*

> *de nos actes justes que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. 19 Seigneur, écoute ; Seigneur, pardonne ; Seigneur, sois attentif et agis ; ne tarde pas, à cause de toi-même, mon Dieu ; car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom.*

Daniel ne supplie pas pour la fin de la captivité ou pour ses intérêts personnels. L'objet de sa supplication, c'est la ville, la sainte montagne, le sanctuaire et le peuple de Dieu. Il supplie Dieu de faire luire sa face sur son sanctuaire « pour l'amour du Seigneur ». Il s'agit pour lui du nom glorieux du Dominateur et du Maître. Daniel attire son attention sur le fait que son sanctuaire est dévasté. Il s'écrie que Dieu ne peut tout de même pas laisser cela ainsi ?

Nous devons aussi apprendre à implorer en pensant à ce qui est aujourd'hui le sanctuaire de Dieu, son église, qui est « un temple saint dans le Seigneur » (Éph 2:21). Quand nous voyons ce qu'il en reste dans la pratique de la foi chrétienne, nous devons aussi dire que ce temple est dévasté. Si nous partagions davantage les sentiments de Dieu à ce sujet, nous implorerions davantage, comme Daniel, que Dieu fasse luire sa face à ce sujet. Ce qui vient dans sa lumière, Il le sauve et le restaure (Psa 80:4). Sa lumière révèle ce qui se passe et montre en même temps la solution. Sans sa lumière, tout reste dans les ténèbres. Si nous désirons qu'Il fasse briller sa lumière de découverte et de restauration sur son église, nous prendrons à cœur la parole d'Ésaïe et nous agirons en conséquence : « Et ne lui laissez pas de repos, jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et qu'il en fasse un sujet de louange sur la terre » (Ésa 62:7).

Nous implorerons Dieu sans cesse, avec force, jusqu'à l'impudence, d'ouvrir son oreille et d'entendre, et d'ouvrir ses yeux et de voir (Lc 11:5-12 ; 18:1-8). Daniel précise clairement qu'il ne présente pas ses supplications devant Dieu à cause de leurs actes justes, car ils n'en possèdent pas. Il les présente à cause des « grandes compassions » de Dieu. Plus nous en sommes convaincus, plus nous nous approcherons de Dieu avec assurance, oui, nous nous précipiterons vers Lui et nous le bombarderons pour ainsi dire de nos supplications.

C'est ce que fait Daniel avec un triple « Seigneur », suppliant avec insistance que le Seigneur écoute, pardonne, sois attentif, agisse et ne tarde

pas. Il prononce ses paroles avec force, en phrases courtes. Les différentes expressions révèlent un cœur complètement submergé par la cause qui retient son attention. Elles expriment un engagement intense. Il supplie aussi Dieu de ne pas tarder pour agir en faveur de sa ville et de son peuple. Après tout, les 70 ans sont écoulés, comme il l'a lu dans le livre du prophète Jérémie.

C'est la prière d'un prophète, d'un homme de Dieu, d'un homme qui aime son pays, d'un homme qui a fait de la gloire de Dieu le but suprême de sa vie. Il a un lien intime et personnel avec Dieu, qu'il appelle pour la première fois « mon Dieu » au verset 18 de sa prière. Quand quelqu'un prie avec une telle intensité, confesse ses péchés et présente des arguments pour être exaucé, il sera accepté par Dieu.

Il ne dit pas ces choses pour enseigner Dieu et il n'argumente pas pour influencer Dieu. C'est ainsi que Dieu veut être invoqué, car c'est la seule manière dont nos pensées peuvent être mises dans le bon état. Si nous avons l'esprit, la foi, la repentance et le sérieux de Daniel, nous pouvons être sûrs que nos prières seront exaucées, comme sa prière est exaucée.

La raison pour laquelle il implore tout cela, c'est « à cause de toi-même ». Il recherche en tout la gloire de Dieu. Il s'agit de son nom. Ce nom est indissociable de sa ville et de son peuple, car c'est sur eux que son nom a été proclamé. Ce qui arrive à sa ville et à son peuple Le touche Lui-même. C'est là le fondement de l'argumentation de Daniel. Nous devons aussi avoir ce fondement pour implorer Dieu de défendre son église, « qu'il a acquise par le sang de son propre [Fils] » (Act 20:28).

Dan 9:20-23 | La réponse vient

> *20 Et je parlais encore, et je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et je présentais ma supplication devant l'Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu, – 21 je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir. 22 Et il me fit comprendre, et me parla, et dit : – Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. 23 Au commencement de tes supplications la parole est sortie,*

> *et je suis venu pour [te la] déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole, et sois intelligent dans la vision :*

Daniel fait l'expérience que Dieu répond pendant qu'il parle et prie (Ésa 65:24 ; 30:19b). Le fait que Daniel « parlait » et « priait » semble indiquer qu'il priait à haute voix. En priant à haute voix, il confessait « mon péché ». C'est très personnel. Il s'était toujours inclus en parlant de 'nous' et 'notre'. Mais maintenant, il dit « mon ».

Nous ne lisons aucun acte pécheresse ni aucune parole mauvaise de la part de Daniel. Pourtant, il est aussi un homme à qui s'applique ce que dit Salomon dans sa prière : « Il n'y a pas d'homme qui ne pèche » (1Roi 8:46). Les croyants qui vivent avec la plus grande consécration au Seigneur sont les plus conscients de leurs propres péchés et de leurs défauts. Daniel est aussi pleinement conscient qu'il fait partie du peuple pécheur qu'il appelle « mon peuple Israël ». Il sait qu'il n'est pas meilleur qu'eux.

Après avoir parlé plus tôt de présenter nos supplications devant son Dieu, il parle maintenant de présenter sa supplication devant l'Éternel, son Dieu. Il sait qu'il est en présence de Dieu. Cela le détermine directement à « la sainte montagne de mon Dieu ». Cette montagne où se trouvent la ville de Dieu et la maison de Dieu est la raison de sa supplication. Il la garde personnelle en parlant encore une fois de « mon Dieu ». Nous ne pourrons partager les sentiments de Dieu à l'égard de sa demeure que si nous avons une relation aussi personnelle et profonde avec Dieu. Si nous regardons l'église de Dieu avec ses yeux et si nous connaissons le cœur de Dieu à son égard à partir de sa Parole, notre prière pour l'église de Dieu ressemblera de plus en plus à celle de Daniel pour le peuple de Dieu de l'époque.

Au verset 21, il est dit une fois de plus que Daniel est encore en train de prononcer sa prière, et il est ajouté que c'est à ce moment-là qu'il reçoit une visite. Cela souligne la valeur de sa prière pour Dieu. Cette prière est une prière selon sa volonté. Dieu est prompt à répondre à cette prière.

Le moment où la réponse vient est aussi significatif et important. C'est « vers le temps de l'offrande de gâteau du soir », c'est-à-dire l'heure où l'holocauste quotidien était offert à Jérusalem. Cela ne se passe pas littéralement à ce moment-là, car il n'y a plus de temple ni de service au temple. Mais la foi pense à ce qui revient à Dieu et à ce dont Dieu tient

compte. Daniel vit dans cette perspective et y pense. Il en est de même pour nous. Lorsque Dieu intervient en réponse à notre prière, c'est toujours en relation avec son Fils et son œuvre à la croix, dont les sacrifices sont une préfiguration.

Il y a quelques événements remarquables dans l'Écriture liés à ce « temps de l'offrande du soir ». C'est à cette même heure qu'Esdras confesse le péché du peuple (Esd 9:4). C'est l'heure de la prière, l'heure où Corneille reçoit la réponse à sa prière (Act 10:3 ; 3:1). Dieu aime exaucer à cette heure-là. La raison en est qu'à cette heure-là, Il n'a pas exaucé quelqu'un d'autre. La neuvième heure est l'heure où le Seigneur Jésus n'a pas été exaucé pour nous (Mt 27:45-46).

Daniel est tellement absorbé dans sa prière que Gabriel doit le toucher pour lui faire savoir qu'il est là. Gabriel aurait aussi pu signaler sa présence en prononçant quelques mots. Mais le fait de le toucher montre que l'ange est réellement présent auprès de Daniel. Le toucher signifie la fin de la prière de Daniel. Pour Dieu, cela suffit. Il connaît les désirs de son cœur.

Gabriel dit à Daniel que dès qu'il a commencé à prier, une parole de Dieu est sortie du ciel. Cette parole était adressée à Gabriel et lui donnait pour mission d'aller vers Daniel, de l'instruire et éclairer son intelligence de ce qu'il avait entendu et vu dans la vision. Nous voyons ici à quel point Dieu est prêt à exaucer la prière des siens. Parfois, l'exaucement peut être retardé, comme nous le verrons dans le chapitre suivant (Dan 10:12-14). Cela ne signifie pas que l'exaucement n'aura pas lieu, mais qu'il est reporté. Nous pouvons savoir que cela aussi fait partie du plan de Dieu.

Il ne suffit pas que Daniel ait reçu des révélations sur des choses futures. Il a aussi besoin d'intelligence pour en comprendre la signification. Ce n'est qu'alors qu'il en tirera profit. Le Seigneur Jésus a aussi ouvert les Écritures et Il a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures (Lc 24:32,45). Nous aussi, nous avons besoin d'un esprit ouvert, tout comme nous avons besoin d'une Écriture ouverte. Ainsi, Paul dit à Timothée : « Considère ce que je dis ; car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses » (2Tim 2:7).

Si nous voulons comprendre les pensées de Dieu, nous devons les méditer. Nous devons y prêter attention, les méditer et comparer les passages

bibliques entre eux. Si la volonté révélée de Dieu nous est si souvent inconnue et si nous nous trompons, c'est parce que nous manquons si souvent d'attention et de vigilance véritables.

Notre intelligence est ouverte et nous recevons l'intelligence pour comprendre le sens de la parole de Dieu, si l'on peut aussi nous dire que nous sommes personnellement « un bien-aimé ». Tous les enfants de Dieu peuvent savoir qu'ils sont « bien-aimés ». Chaque enfant de Dieu peut savoir qu'il est dans la faveur de Dieu (Rom 5:1b-2a). Ce n'est pas à cause de ce qu'il est en lui-même, mais parce qu'il est « béni » « dans le Bien-aimé », qui est le Seigneur Jésus (Éph. 1:6). Si nous comprenons cela, nous aspirerons personnellement à agir et à marcher en tout selon sa volonté et pour sa gloire.

Il est clair qu'Il regarde cela avec plus de bienveillance que les croyants infidèles. Abraham et Lot sont tous deux croyants. Cependant, Dieu ne peut pas communiquer ses pensées à Lot, mais Il le peut à Abraham (Gen 18:17-19). Daniel est quelqu'un qui craint l'Éternel et avec qui l'Éternel peut donc être familier et lui faire connaître ce qui se passe en Lui (Psa 25:14).

Dan 9:24 | Les soixante-dix semaines

> *24 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression, et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints.*

Les versets auxquels nous sommes arrivés, les versets 24-27, ont été appelés 'l'ABC' de la prophétie. Voici d'abord un bref aperçu :

Au verset 24, nous lisons

1. la durée de la période : 70 semaines ;

2. de qui il s'agit : ton peuple et ta sainte ville, c'est-à-dire Israël et Jérusalem ;

3. ce qui se passe pendant cette période : clore la transgression, etc.

Au verset 25, nous apprenons que la première et la plus grande partie des 70 semaines se divise en deux périodes : 7 semaines et 62 semaines, soit un

total de 69 semaines. Les événements de ces 69 semaines sont décrits. Ces semaines se terminent par la mention d'une personne : le Messie, le Prince.

Au verset 26, il est dit qu'après les 62 semaines, soit au total après 69 semaines, le Messie sera retranché. Suit ensuite l'annonce de la destruction de Jérusalem.

Au verset 27, les événements qui se produiront pendant la semaine restante, la 70ème, nous sont communiqués. Nous y lisons aussi la division de cette semaine en deux moitiés, avec la mention de ce qui se passe au milieu de la semaine et des conséquences que cela aura pour la seconde moitié de cette semaine.

Les semaines mentionnées ici ne sont pas des semaines de sept jours, mais des périodes de sept ans. Les 70 semaines représentent au total 490 ans. Ce nombre d'années s'écoulera avant que « ton peuple et ta ville sainte » puissent recevoir la pleine bénédiction promise. Avant cela, plusieurs choses doivent d'abord se produire :

1. « Clore la transgression », c'est-à-dire que le peuple et la ville ne vivent plus en rébellion contre Dieu, mais Lui obéir.

2. « En finir avec les péchés », c'est-à-dire que les péchés ne sont plus pratiqués.

3. « Faire propitiation pour l'iniquité », elle doit être expiée. Dieu ne peut passer outre l'iniquité de son peuple que si propitiation a été faite.

Ces événements sont négatifs, ils ont trait à ce qui doit cesser et être éliminé parce que cela ne peut exister pour Dieu. Les événements suivants sont positifs. Nous y voyons l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple et de sa sainte ville.

1. « Introduire la justice des siècles ». Cela renvoie au royaume de paix, sous le gouvernement du Messie.

2. « Sceller la vision et le prophète » signifie l'enregistrement immuable de ce qui a été montré par et au nom de Dieu dans la vision et dit par le prophète. Tant la vision que le prophète portent en leur accomplissement le sceau de l'œuvre de Dieu.

3. « Oindre le saint des saints. » Ce à quoi cela fait référence n'est pas immédiatement clair. Plusieurs possibilités ont été avancées. Il pourrait

s'agir du lieu très saint du temple, du temple tout entier, de la ville de Jérusalem ou du Seigneur Jésus, le Messie. En tout cas, il s'agit de quelque chose qui a été sanctifié par une consécration spéciale à Dieu et qui aura une place particulière dans le royaume de paix, pour la plus grande gloire de Dieu.

Dan 9:25 | 7 semaines et 62 semaines

> *25 Et sache, et comprends : Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, [le] prince, il y a 7 semaines et 62 semaines ; la place et le fossé seront rebâtis, et [cela] en des temps de trouble.*

Maintenant, Daniel – et nous avec lui – apprend quand nous devons commencer à compter les 70 semaines, c'est-à-dire la période de 490 ans. Nous devons « savoir et comprendre » cela, sinon nous passerons à côté de sa signification. Le décompte doit commencer « depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem». Cela ne peut pas faire référence à ce que Cyrus a ordonné, car il n'a pas donné l'ordre de rebâtir Jérusalem, mais de rebâtir le temple (Esd 1:2). Ce n'est que 100 ans plus tard que l'autorisation de rétablir et rebâtir la ville a été donnée, et c'est ce dont parle ce verset. Artaxerxès est le roi qui donne à Néhémie l'autorisation de rebâtir la ville, dans la 20ème année de son règne (Néh 2:1), c'est-à-dire en 445 av. J.-C. C'est alors que commencent les 490 ans.

Un événement intermédiaire est alors mentionné, à savoir la venue du Messie. Quand Il est venu, 69 semaines se sont écoulées. Cette période de 69 semaines est divisée en une période de 7 semaines et une période de 62 semaines. La première période, celle de 7 semaines, soit 49 ans, est la période pendant laquelle a lieu le rétablissement de Jérusalem. À cette période est immédiatement rattachée la deuxième période de 62 semaines. La fin de ces deux périodes – celle de 7 semaines (= 49 ans) et celle de 62 semaines (= 434 ans), soit 483 ans au total – est associée à une personne : « jusqu'au Messie, [le] Prince ».

Une caractéristique particulière est donnée à cette période : « La place et le fossé seront rebâtis, et [cela] en des temps de trouble ». Cela montre que Jérusalem a bien été rebâtie, mais que pendant ces 483 ans (69 semaines), elle est constamment sous la pression de peuples étrangers.

Dan 9:26 | Le Messie est exterminé

> *26 Et après les 62 semaines, [le] Messie sera retranché et n'aura rien ; et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement ; et jusqu'à la fin [il y aura] guerre, un décret de désolations.*

La fin de la période totale de 69 semaines est associée non seulement à la personne du Messie, mais aussi à un événement. Cet événement est le retranchement du Messie. « Et après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. » Comme nous pouvons le voir d'après le nombre de semaines écoulées, depuis que Néhémie a commencé à rebâtir Jérusalem, 483 ans se sont écoulés au moment du retranchement du Messie.

Nous sommes alors arrivés dans l'histoire au moment où le Seigneur Jésus a marché sur la terre. Il est ce 'Messie' ou 'Oint'. Il vient pour accomplir la dernière semaine et ainsi compléter la période de 70 semaines et établir le royaume de paix. Mais que se passe-t-il ? Son peuple Le rejette et Le tue. Il est mis à mort alors qu'Il est innocent – 'alors qu'il n'y a rien contre Lui', comme on peut aussi le traduire.

Un simple calcul montre à quel point la parole de Dieu est précise. Les années dans la Bible sont des années de 360 jours. La période de 483 ans correspond à 483 x 360 = 173 880 jours. Cela signifie que, en comptant à partir de la date de l'ordre de rebâtir de la ville, nous arrivons à l'entrée du Seigneur Jésus à Jérusalem, le dimanche précédant le vendredi où Il mourra sur la croix. [Pour un calcul exact, voir « Jérusalem, menace pour la paix du monde » de Roger Liebi.]

Ainsi s'achèvent les 69 semaines. Parce que le peuple rejette son Messie, cette dernière semaine, la 70ème, ne peut suivre immédiatement les 69 semaines déjà écoulées et le royaume de paix ne peut être établi. Cela annule-t-il les plans de Dieu ? Non, cela signifie que cette 70ème semaine doit encore venir, car le sceau de la prophétie (verset 24) concerne 70 semaines et non 69 semaines. « Sceller » signifie que tout, y compris la 70ème semaine, s'accomplira et que tout ce qui a été annoncé dans les visions et par les prophètes sera accompli. Cela signifie un report de l'accomplissement, car il est certain que l'accomplissement viendra.

Que se passe-t-il maintenant entre la 69ème et la 70ème semaine ? Des événements importants se produisent pendant cette période indéterminée.

L'ange informe également Daniel, et donc nous aussi, à ce sujet. La 69ème semaine se termine par la mort du Messie, comme indiqué au début du verset 26. Il sera retranché « et n'aura rien ». Cela signifie qu'Il s'en va sans avoir reçu le royaume pour lequel Il était venu.

Puis l'interprétation se poursuit et Gabriel parle du « peuple du prince qui viendra ». Il dit aussi ce que fera ce peuple : il « détruira la ville et le lieu saint ». Gabriel annonce aussi la fin du peuple : « La fin en sera avec débordement ; et jusqu'à la fin [il y aura] guerre, un décret de désolations ».

Il est ici question d'un peuple d'un prince qui viendra. Ce peuple, ce sont les Romains. En l'an 70, les armées romaines, sous le commandement de Titus, ont détruit Jérusalem, en punition de Dieu pour avoir rejeté le Messie. Dieu livre la ville aux nations. Luc donne plus de détails à ce sujet dans son récit du discours du Seigneur Jésus sur les dernières choses (Lc 21:20-24). Le Seigneur Jésus dit là : « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations » (Lc 21:24).

Lorsque les temps des peuples seront accomplis, viendra ce que Gabriel appelle ici « la fin ». « La fin » est le temps de la fin, le retour de Christ et les événements qui y sont liés. Au milieu de ce verset 26, il y a donc un grand saut entre la désolation de Jérusalem par les Romains en l'an 70 et le retour de Christ au temps de la fin. La désolation est décrétée, tant pour Jérusalem que pour l'empire romain, tant à cette époque qu'au temps de la fin. Le peuple, les Romains, a existé et est arrivé à sa fin. Les tribus germaniques ont fait s'effondrer l'empire. L'Europe s'est divisée en plusieurs pays.

Mais le prince de ce peuple doit encore venir. Il viendra aussi. C'est de lui qu'il est question au verset 27. Les événements d'alors, en l'an 70, sont une préfiguration des événements du temps de la fin, événements qui précèdent immédiatement l'établissement du royaume millénaire de paix. Les événements du temps de la fin sont les événements de la 70ème semaine. Ils sont décrits au verset 27.

Dan 9:27 | La 70ème semaine

> *27 Et il confirmera une alliance avec la multitude [pour] une semaine ; et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande ; et à cause de*

> *la protection des abominations [il y aura] un dévastateur, jusqu'à ce que la destruction et [ce qui est] décrété soient versés sur la [ville] dévastée.*

La deuxième partie du verset 26 décrit la transition entre la situation de l'an 70 et celle du temps de la fin ou de la 70ème semaine. Le verset 27 traite de cette 70ème semaine. Au cours de cette 70ème semaine, Israël est de retour dans son pays. Cela ressort du fait que des sacrifices sont à nouveau offerts. Le service du temple a repris.

Le « il » de ce verset est le prince du verset précédent qui viendra. C'est le dominateur de l'empire romain occidental restauré, le quatrième empire, l'Europe unifiée qui a remis son pouvoir entre les mains d'un seul dictateur, la Bête montant de la mer (Dan 7:3,7 ; Apo 13:1-10). Il est fait ici référence au temps où l'empire romain sera rétabli, où Israël existera à nouveau et où les deux empires auront un dominateur.

L'alliance qu'il confirme est celle qu'il fera, en tant que dictateur de l'Europe occidentale unifiée, avec la masse incrédule des Juifs, « la multitude », peut-être sous la direction de l'Antichrist. Du point de vue juif, il s'agit d'un pacte avec le shéol, c'est-à-dire avec le royaume des morts (Ésa 28:15a,18). La masse apostate des Israélites fera cela pour se défendre et se protéger contre les ennemis qui l'entourent, dont le plus grand est l'Assyrie. Par Assyrie, nous pouvons entendre la Syrie en alliance avec quelques autres États arabes. L'Assyrie est si forte parce qu'elle est soutenue par le puissant empire russe qui se trouve au nord. C'est ce que montre la parole prophétique et ce que nous voyons se confirmer dans l'actualité.

« Au milieu de la semaine », cependant, un changement dramatique se produit. Ce changement annonce le temps le plus terrible que la terre ait jamais connu. Ce temps est appelé la « grande tribulation » (Mt 24:21) et aussi « le temps de la détresse pour Jacob » (Jér 30:7). Cette période durera une demi-semaine, soit trois ans et demi.

À cette époque, une souffrance sans précédent frappera l'humanité. Ce que les hommes s'infligeront les uns aux autres défie toute description. La violence des guerres et des catastrophes naturelles fera rage sans retenue. Les tourments spirituels auxquels les hommes seront exposés les rendront fous. Nous en trouvons une description impressionnante en Apocalypse 6-19. L'événement qui marque le début de cette période est la chute du

diable du ciel sur la terre, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, à savoir seulement trois ans et demi (Apo 12:9,12b).

Sa première activité consiste à mettre fin à la religion juive, ce que nous voyons dans l'interdiction des sacrifices. Par l'intermédiaire de son serviteur, le dominateur romain, soutenu par son allié l'Antichrist, il met fin au culte à Jérusalem. Le dominateur romain et l'Antichrist établissent leur propre religion idolâtre. L'Antichrist érigera dans le temple une image idolâtre du dominateur romain, la Bête monte de la mer (2Th 2:3-4), ce qui nous fait peut-être penser au parvis du temple.

Cette image est destinée à protéger des ennemis. L'Antichrist fera ainsi la propagande de l'alliance avec l'Europe occidentale. Il incitera la masse apostate des Juifs à attendre leur salut de cette grande puissance lorsqu'ils seront menacés par l'Assyrie et tous les pays arabes. Il veillera à ce que les gens adorent l'image et il la fera même parler. Ceux qui se soustraient à cette psychose collective et n'adorent pas la Bête seront mis à mort (Apo 13:15).

Dieu l'appelle « la protection des abominations ». L'abomination désigne une idole (Mt 24:15a). Mais au lieu de protéger, cette abomination apportera la destruction sur Israël. « [Il y aura] un dévastateur, jusqu'à ce que la destruction et [ce qui est] décrété soient versés sur la [ville] dévastée ». C'est une abomination qui mènera à la destruction, tel est le jugement de Dieu sur les apostats, sur l'idolâtrie la plus horrible qui ait jamais existé. Cette destruction se produira avec la détermination de Dieu.

Le dévastateur est le roi du nord, l'ancien empire assyrien, soutenu par la Russie. C'est le début de la dernière guerre mondiale. Le destructeur se déversera rapidement « sur la [ville] dévastée », c'est-à-dire sur Jérusalem. Cela se produira si rapidement que l'alliance ne pourra offrir aucune protection. Jérusalem sera prise et ses habitants souffriront terriblement (Zac 14:2a).

L'ange est ainsi arrivé à la fin de son explication (verset 22). Cela semble être une fin abrupte, où le jugement semble être le dernier mot. Mais nous devons garder deux choses à l'esprit. Le fait que l'explication de l'avenir s'arrête ici signifie qu'il ne s'agit pas de la suite, de l'effet de ce qui a été annoncé. Que m'importe de savoir comment cela se passera ?

L'autre chose est que l'ange a déjà dit au début de son explication que « la justice des siècles » sera introduite quand les 70 semaines seraient écoulées (verset 24). Après les jugements, le merveilleux royaume de paix sous le gouvernement du Messie, le Prince de paix, suivra.

Daniel 10

Introduction

Les trois derniers chapitres forment un tout. Nous y trouvons des faits historiques sur les actions des puissances païennes à l'égard du peuple terrestre de Dieu depuis le règne des Mèdes et des Perses jusqu'à la délivrance finale sous le règne de Christ. Le verset clé est : « Et je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours ; car la vision est encore pour [beaucoup de] jours » (Dan 10:14). Il en ressort qu'il s'agit de ce qui « arrivera à ton peuple à la fin des jours ». Nous verrons que cette « fin des jours » concerne pour Daniel à la fois l'avenir proche et l'avenir lointain.

1. Daniel 10 est l'introduction. Ce chapitre nous parle du moment où Daniel reçoit les communications, les circonstances dans lesquelles il se trouve et de l'effet que cela a sur lui-même, ce que cela lui fait.

2. Daniel 11 donne un aperçu prophétique des événements qui se produiront en relation avec les rois des pays situés au nord et au sud du pays saint. Les régions au nord et au sud d'Israël sont les deux plus importantes des quatre régions dans lesquelles l'empire grec s'est divisé.

3. Daniel 12 montre les actions de Dieu avec un reste fidèle des Juifs à l'époque où le peuple traverse la grande tribulation de trois ans et demi. Cette période précède immédiatement l'établissement du royaume de Christ.

Dan 10:1 | Une chose révélée

> *1 La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel qui est appelé du nom de Belteshatsar ; et la chose est vraie, mais le temps d'épreuve déterminé est long. Et il comprit la chose et eut l'intelligence de la vision.*

Nous sommes dans « la troisième année de Cyrus, roi de Perse », c'est-à-dire en 536 av. J.-C. C'est le moment où une première partie du peuple, un reste, est revenue dans le pays. Cela s'est produit dans la première année de Cyrus (Esd 1:1-3,5). Daniel, cependant, n'est pas parti. C'est sans

doute parce que Dieu lui a ordonné de rester à Babylone. Mais son cœur est avec ceux qui sont revenus. Malgré son âge avancé, son intérêt et son implication dans les hauts et les bas du peuple de Dieu n'ont pas disparu, mais sont toujours aussi grands qu'autrefois.

Une chose lui est révélée. À la joie qu'il a dû ressentir à l'idée du retour (d'une petite partie) du peuple, s'ajoute l'intelligence de ce qui va arriver au peuple. Il sait que le retour n'apportera pas la bénédiction promise au pays. La restauration de l'autel, du temple et de la ville ne concernera qu'une petite partie du peuple et ne sera que temporaire.

La remarque « la chose est vraie » montre la profonde conviction que la chose révélée s'accomplira absolument. Il n'y a aucun doute dans son esprit que cela sera ainsi, même si le temps de l'accomplissement se fera longtemps attendre et n'aura lieu que longtemps après sa mort. Cette certitude sera d'une grande utilité pour réconforter les Juifs qui devront traverser la période de grand combat annoncée qui s'abattra sur le peuple.

Contrairement à d'autres visions, au sujet desquelles il a des questions et qu'il pose aussi, il comprend ce qui lui est maintenant révélé. Ce qui lui est présenté est clair.

Dan 10:2-3 | Daniel mène deuil

> *2 En ces jours-là, moi, Daniel, je menai deuil trois semaines entières ; 3 je ne mangeai pas de pain agréable, et la viande et le vin n'entrèrent pas dans ma bouche ; et je ne m'oignis pas [le corps], jusqu'à ce que trois semaines entières soient accomplies.*

Daniel reçoit cette révélation de la chose alors qu'il s'humilie (verset 12). Pourquoi fait-il cela ? N'y a-t-il pas de raison de se réjouir du retour partiel du peuple de Dieu dans le pays promis ? Cela signifie pourtant un nouveau départ dans leur histoire spirituelle ? Les manifestations de joie et les célébrations ne sont-elles plus de mise ? Mais l'homme de Dieu ressent le passé pécheur et la faiblesse actuelle, et il prévoit aussi les grandes souffrances qui attendent encore le peuple de Dieu à l'avenir.

Parmi ceux qui sont revenus, les jeunes ont effectivement exprimé leur joie devant l'autel rebâti. Cette joie est tout à fait légitime pour eux. En même temps, les anciens pleurent, car ils se souviennent de la gloire passée de la

maison de Dieu, qui contraste fortement avec l'autel rebâti (Esd 3:12 ; cf. Agg 2:4).

Il est bon qu'un réveil qui se produit par la grâce de Dieu laisse place à ces deux expressions de sentiments. Les jeunes vivront un réveil comme un rafraîchissement, tout comme les anciens. Les anciens auront toutefois la conscience supplémentaire que la perfection de l'honneur et de la louange rendus à Dieu ne sera réalité qu'à l'avènement de Christ. C'est pourquoi, lors de chaque réveil, ils seront aussi davantage caractérisés par la prière et la confession que par la joie, bien qu'il y ait aussi de la place pour la joie chez eux.

Les sentiments de Daniel montrent qu'il connaît le peuple. Il connaît aussi le peuple qui est revenu et ce que ce peuple va encore vivre. Cela prédomine en lui maintenant. Cela le mène au deuil. Son humilité n'est pas seulement une question d'esprit. Son corps y participe aussi. Pendant trois semaines, il ne prend rien de savoureux. Nous dirions qu'il ne prend rien qui soit bon. Il ne prend que le nécessaire. Il néglige même les soins corporels. Il est tellement préoccupé par le peuple de Dieu, auquel il se sent tellement lié, que tout ce qui est agréable, permis et même nécessaire dans la vie passe au second plan.

Dan 10:4-6 | Daniel voit le Seigneur Jésus

> *4 Et le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est le Tigre ; 5 et je levai les yeux, et je vis ; et voici un homme vêtu de lin, avec une ceinture d'or d'Uphaz autour de ses reins ; 6 et son corps était comme une chrysolithe, et son visage comme l'aspect de l'éclair, et ses yeux comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et la voix de ses paroles comme la voix d'une multitude.*

Grâce à sa disposition et à son attitude, Daniel est capable de recevoir des communications de Dieu. Il a même une apparition du Seigneur Jésus dans une vision. La description qui en est faite ici fait en tout cas penser à Lui. Cette description ressemble en effet à celle du Fils de l'homme en Apocalypse 1 (Apo 1:13-15). C'est de Lui qu'il s'agit dans la prophétie et c'est Lui qui accomplira tout.

Toute son apparence rayonne d'une gloire, d'une sainteté, d'une majesté, d'une puissance et d'une autorité impressionnantes :

1. Il est « vêtu de lin », ce qui symbolise la pureté et la sainteté, la justice parfaite (cf. Apo 19:8).

2. Il a « une ceinture d'or d'Uphaz autour de ses reins ». Les reins symbolisent la force pour marcher ; « l'or d'Uphaz » symbolise la gloire divine.

Les différentes caractéristiques de sa personne sont ensuite comparées à un élément de la nature, indiqué par le mot « comme ».

3. « Son corps », sa stature, rappelle la chrysolithe, une pierre précieuse de couleur jaune doré.

4. « Son visage » et « ses yeux » ont l'éclat de l'éclair et du feu. Cela évoque ses capacités envahissantes et jugées, où rien ne peut échapper à son attention.

5. « Ses bras et ses pieds », qui parlent de ses actions et de sa marche, sont comme du bronze poli, ce qui évoque une application irréprochable de la justice. Son jugement est parfaitement juste.

6. Enfin, sa voix rappelle une multitude qui parle. « Ses paroles », qu'Il prononce, couvrent tous les autres sons.

Dan 10:7-11 | Aucune force

> *7 Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais un grand tremblement tomba sur eux, et ils coururent pour se cacher. 8 Et moi je fus laissé seul, et je vis cette grande vision ; et il ne resta aucune force en moi, et mon teint fraisa fut changé en corruption, et je ne conservai aucune force. 9 Et j'entendis la voix de ses paroles ; et, comme j'entendais la voix de ses paroles, je tombai dans une profonde stupeur sur ma face, et ma face contre terre. 10 Et voici, une main me toucha et me secoua, [et me mit] sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. 11 Et il me dit : – Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis, et tiens-toi debout à la place où tu es ; car je suis maintenant envoyé vers toi. Et comme il parlait avec moi, [disant] cette parole, je me tins debout, tremblant.*

Ce que Daniel voit l'impressionne beaucoup et lui ôte toute force. Nous voyons quelque chose de similaire chez Jean à Patmos lorsqu'il voit le Fils de l'homme (Apo 1:17a). C'est ainsi que le Seigneur se montre aussi à nous lorsque nous nous préoccupons de son avenir et de celui de son peuple. Lorsque nous Le voyons dans sa majesté et que nous pensons qu'Il tient l'avenir entre ses mains et qu'Il le dirige, nous aussi, remplis de crainte, nous tombons devant Lui.

L'apparition du Seigneur Jésus est personnelle à Daniel. Les hommes qui l'accompagnent ne Le voient pas. Pourtant, son apparition à Daniel a aussi un effet sur eux. Ils sentent la présence d'une figure céleste impressionnante, sans pouvoir toucher, voir ou entendre quoi que ce soit. Cela les remplit d'effroi. Ils s'enfuient et se cachent. Cela ressemble à ce qui arrive à Saul et à ses compagnons lorsque le Seigneur Jésus apparaît à Saul (Act 22:7-9).

Daniel reste seul, vidé de toute force. Il se sent totalement impuissant. Cela est mentionné deux fois. Aussi, il devient blanc comme un linge. Lorsqu'il entend le son des paroles du Seigneur Jésus, il tombe dans une profonde stupeur. Il est tellement épuisé, tant physiquement par le jeûne que spirituellement par ce qu'il voit et entend, qu'il perd connaissance. Il est couché face contre terre, ce qui indique qu'il ne s'est pas endormi de la manière habituelle.

Nous voyons chez Daniel l'effet que produit sur un homme la parole de Dieu lorsqu'elle vient sur lui avec puissance et pénètre en lui. Les paroles du Seigneur Jésus et son apparition ont le même effet. La parole de Dieu et le Seigneur Jésus sont identifiés. Les paroles du Seigneur Jésus révèlent qui Il est. Ses paroles reflètent sa personne.

Puis une main touche Daniel. Ce n'est pas la main du Seigneur Jésus, mais celle d'un ange. La suite montre que ce n'est plus le Seigneur Jésus qui agit et qui parle, mais un ange. Mais il y a une force dans ce toucher, car grâce à lui, Daniel, bien que tremblant, se met sur ses genoux et sur les paumes de ses mains. L'ange l'encourage ensuite en l'appelant par son nom et en ajoutant qu'il est un « homme bien-aimé ».

Cela lui indique qu'il est dans les faveurs de Dieu (Dan 9:23). Il est ainsi en mesure d'écouter les paroles que l'ange va prononcer. Pour cela, il doit se lever. La position debout est la position appropriée pour écouter

attentivement ce que l'ange a à dire, car c'est pour cela qu'il est venu à ce moment-là. Daniel fait ce que l'ange lui dit et se tient debout, tremblant. Il est encore sous le choc de tout ce qu'il vient de vivre.

Ici aussi, nous voyons que les prophètes sont des gens ordinaires. Ils ne se remettent pas toujours immédiatement d'une expérience bouleversante, même s'ils sont encouragés. Il ne s'agit pas de la peur de Dieu, mais de la réaction du corps et de l'esprit à ce qu'ils vivent. Les prophètes ne sont pas des surhommes qui reçoivent et transmettent des messages sans être affectés. Tout leur être est impliqué dans le service qu'ils rendent.

Il en sera de même pour nous lorsque nous lisons et entendons la parole de Dieu et lorsque nous sommes en prière. Ce qui retient notre attention nous touche profondément si nous désirons vraiment connaître la signification de la parole de Dieu et si nous avons à cœur le bien-être de son peuple, l'église.

Dan 10:12-13 | La lutte dans les coulisses

> *12 Et il me dit : – Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi, je suis venu à cause de tes paroles ; 13 mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Micaël, un des premiers chefs, vint à mon secours : et je restai là, auprès des rois de Perse.*

Pour le réconforter tout particulièrement, on dit à Daniel qu'il n'a rien à craindre. Les mots « ne crains pas » ont été une grande source d'encouragement pour de nombreux croyants à travers les siècles, dans des circonstances difficiles. Il semble que Daniel ait craint que sa prière ne soit pas entendue. C'est ce que l'on peut déduire du mot « car » qui suit. Il a fallu si longtemps avant qu'une réponse ne vienne.

Mais sa crainte est infondée, « car », lui dit-on maintenant, sa prière est parvenue devant Dieu dès le premier jour. Cela a aussi incité Dieu à agir immédiatement, car Il a envoyé un ange pour répondre aux paroles de Daniel. Si la réponse s'est fait attendre si longtemps, ce n'est en aucun cas parce que Dieu n'aurait pas entendu sa prière ou n'aurait pas voulu y répondre.

Ce qui est dit ici à Daniel peut aussi nous encourager dans nos prières. Nous pouvons savoir que nos prières sont entendues par Dieu au moment même où nous les prononçons. Même si nous devons attendre une réponse, nous pouvons savoir que nos paroles ont été entendues par Dieu et qu'Il leur accorde toute son attention.

. L'attente nous incite à prier avec persévérance pour une cause. En même temps, nous pouvons savoir que dès la première fois que nous prions pour une cause, Dieu s'emploie à nous donner une réponse. Le retard dans la réponse est un test pour notre foi et éprouve notre persévérance dans la confiance en Lui. Si la cause pour laquelle nous prions nous tient vraiment à cœur, nous prendrons à cœur la parole : « Priez sans cesse » (1Th 5:17).

Avant de communiquer la réponse qu'il est venu apporter, l'ange lève le voile sur un événement qui se déroule dans le monde invisible. Ce qu'il dit à ce sujet est unique et extrêmement instructif pour nous. Il nous donne une intelligence de la lutte qui se déroule dans les lieux célestes. Nous jetons ici un regard dans les coulisses. Les paroles de l'ange montrent clairement que derrière les puissances terrestres se cachent des puissances spirituelles. C'est comme si Paul nous parlait de la puissance réelle à laquelle nous avons affaire : « Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les pouvoirs, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes », donc pas sur la terre, mais dans l'air (Éph 6:12).

Toute guerre sur la terre est le résultat d'un accord dans le monde invisible entre des puissances diaboliques. Dans le monde invisible, il n'y a pas de distinctions entre les parties rivales. Les rapports de force dans le monde, par exemple entre l'est et l'ouest, ne sont pas déterminés par les parties ou les pays sur la terre, mais dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'oppositions entre les puissances des ténèbres, il n'y a pas de lutte, mais une unité démoniaque parfaite. Les puissances des ténèbres travaillent ensemble pour détruire l'humanité, en visant avant tout le peuple de Dieu.

Le chef du royaume de Perse n'est pas le chef terrestre, mais un chef angélique. Un chef terrestre ne pourrait jamais s'opposer à un ange qui se rend chez l'un des siens avec un message de Dieu. Cependant, les chefs

démoniaques sont si puissants qu'ils sont même capables de retenir un ange de Dieu pendant un certain temps. Ce chef démoniaque qui influence particulièrement le royaume de Perse est si puissant que l'archange Micaël doit intervenir. Micaël est le prince d'Israël. Au verset 21, il est dit à Daniel que Micaël est « votre chef ». Le peuple de Dieu a son propre ange. Micaël est ici appelé « un des premiers chefs » et dans le dernier chapitre, il est appelé « le grand chef » (Dan 12:1).

Nous savons que les anges sont utilisés d'une manière spéciale par Dieu pour protéger les siens (Héb 1:14). Nous apprenons ici qu'ils sont les exécutants de la volonté de Dieu dans ses actions providentielles avec les hommes. Ils communiquent aux hommes ce que Dieu leur commande. Nous voyons aussi ici que les anges élus s'entraident dans leur combat contre les anges rebelles. Micaël a été envoyé pour aider l'ange qui avait été envoyé vers Daniel. Celui-ci avait été arrêté par le chef des anges de Perse, ce qui l'avait empêché d'accomplir sa mission. Il était resté en arrière et se trouvait face à d'autres chefs des anges qui avaient Perse sous leur influence. Ces puissances maléfiques avaient pour but d'entraver l'œuvre de Dieu en Perse.

Dan 10:14 | Le contenu de la prophétie

> *14 Et je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours ; car la vision est encore pour [beaucoup de] jours.*

Ce verset nous donne une indication importante sur l'objectif principal de la prophétie. Nous pouvons l'appeler un verset clé, car il ouvre la porte au contenu et à l'intention de la prophétie. L'ange dit qu'il est venu pour « faire comprendre » à Daniel « ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours ». Il s'agit donc ici du peuple de Daniel, c'est-à-dire le peuple des Juifs. Tous les plans de Dieu pour la terre sont liés à son peuple terrestre, les Juifs. Nous devons aussi considérer le chapitre suivant dans cette optique. Nous serons ainsi préservés de toutes sortes d'explications erronées.

Le but principal de cette prophétie est de montrer ce qui arrivera au peuple terrestre de Dieu, Israël, « à la fin des jours ». Comme déjà mentionné au début de ce chapitre, « la fin des jours » désignent à la fois des événements dans un avenir proche et des événements dans un avenir lointain. Dans

la suite des communications que l'ange fait à ce sujet, nous verrons des événements qui ont été prédits et qui se sont accomplis assez rapidement après. Cependant, il y a d'autres événements qui renvoient à un avenir lointain et qui sont encore à venir. Nous devons penser ici à la révélation de l'Antichrist et à la grande tribulation qui viendra sur toute la terre.

Les pensées et les plans de Dieu ont pour but et pour centre Israël, en relation avec son Messie, le véritable centre de tous les plans de Dieu. Pour les peuples, il s'agit en premier lieu et uniquement d'Israël, et non des rois du nord ou du midi. Tous les acteurs sur la scène finale sont en quelque sorte des figurants qui servent à mettre en valeur le protagoniste. Il apparaîtra alors que le protagoniste, Israël, resplendira, car ce peuple reflète la splendeur du metteur en scène divin.

Dan 10:15-19 | Daniel est fortifié

> *15 Et comme il parlait avec moi selon ces paroles, je tournai ma face vers la terre, et je devins muet. 16 Et voici, comme la ressemblance des fils des hommes toucha mes lèvres. Et j'ouvris ma bouche et je parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi : – Mon seigneur, par la vision les douleurs m'ont saisi, et je n'ai conservé aucune force. 17 Et comment le serviteur de mon seigneur, que voici, parlerait-il avec mon seigneur, que voici ? Car pour moi, dès maintenant, aucune force ne subsiste en moi, et il ne reste plus en moi de souffle. 18 Et comme l'aspect d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia, 19 et il dit : – Ne crains pas, homme bien-aimé ; paix à toi ! sois fort, oui, sois fort ! Et comme il parlait avec moi, je pris des forces, et je dis : – Que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié.*

Daniel est à nouveau submergé par ce qu'il a entendu. Il baisse la tête et ne peut plus prononcer un mot. À la lumière des révélations qui lui ont été faites, il ressent son indignité et son impuissance. Il sent pour ainsi dire tout le poids de l'avenir reposer sur lui et ne sait que dire. C'est comme si des douleurs l'avaient saisi à la vue de la vision, comme il le dit après que ses lèvres ont été touchées et qu'il peut à nouveau parler.

Ses lèvres sont touchées par quelqu'un qui a « la ressemblance des fils des hommes ». Cela semble être quelqu'un d'autre que l'ange qui lui a parlé jusqu'à présent. Si tel est le cas, il y a de bonnes raisons de penser que nous

avons ici une apparition du Seigneur Jésus. Il touche les lèvres de Daniel, lui permettant ainsi de parler à nouveau (cf. Ésa 6:6-7). Mais il se peut aussi que ce soit l'ange qui lui ait parlé. Daniel s'adresse à lui avec respect et l'appelle « seigneur ». Il reconnaît en l'ange son supérieur. Il reconnaît aussi devant lui son impuissance face à tout ce qu'il a vu.

Le fait que toutes ses forces l'aient quitté était dû au fait que Daniel avait complètement absorbé la vision. Il s'est totalement impliqué et cela lui a ôté toute son énergie. Il n'a même plus la force de parler à ce puissant chef angélique. Un sujet qui touche toute la personnalité d'une personne ne peut être abordé uniquement sur le plan intellectuel. Les émotions jouent aussi un rôle. Un sujet peut être si intense qu'une personne se sent complètement incapable d'en parler. Quelqu'un peut avoir le souffle coupé lorsqu'il pense à quelque chose de bouleversant, et encore plus lorsqu'il pense devoir en parler.

Alors, l'être céleste touche Daniel une deuxième fois et le fortifie. Cela semble indiquer à nouveau que nous avons affaire à l'ange qui est venu vers Daniel. Lorsque le Seigneur Jésus était dans une lutte intense dans sa prière à Gethsémané, « lui apparut un ange du ciel, qui le fortifiait [c'est-à-dire physiquement] » (Lc 22:43). Daniel entend à nouveau les paroles encourageantes lui disant : « ne crains pas » (verset 12) et qu'il est un « homme bien-aimé » (verset 11). Il entend ensuite la belle parole « paix à toi ! ».

Il n'y a rien de plus grand que de vivre avec la paix de Dieu dans le cœur. Si la paix de Dieu est dans nos cœurs, nous ne serons pas découragés par les circonstances, car nous savons que Dieu les tient dans sa main. Et quelque chose Le trouble-t-Il ? Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui puisse Lui ôter sa paix ? Bien sûr que non. Or, si la paix qu'Il a est en nous, cela gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, qui est notre paix (Php 4:6-7).

Il en résulte que nous avons la force de faire ce qui nous est demandé. C'est ce qui est aussi souligné à Daniel (cf. Jos 1:9). Il est déjà fortifié par le contact (verset 18). Grâce à la paix, on peut lui dire d'être fort (verset 19a), c'est-à-dire qu'il doit aussi utiliser la force qu'il a reçue. Maintenant, il est dit (verset 19b) qu'il est fortifié pendant qu'on lui parle. Cela montre

l'effet des bonnes paroles. Les bonnes paroles donnent de la force. Quand on nous dit quelque chose qui nous rend heureux, cela nous donne une nouvelle énergie. En même temps, il y a le désir d'entendre davantage de paroles fortifiantes. Daniel exprime ce désir.

Dan 10:20-21 | L'écrit de vérité

> *20 Et il dit : – Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Et maintenant, je m'en retournerai pour combattre contre le chef de la Perse ; et quand je sortirai, voici, le chef de Javan viendra. 21 Cependant je te déclarerai ce qui est consigné dans l'écrit de vérité ; et pas un seul ne tient ferme avec moi contre ceux-là, sinon Micaël, votre chef.*

À partir de ce moment, Daniel devient un auditeur. L'ange l'informe qu'il retournera pour combattre les chefs angéliques sataniques de la Perse et de Javan, c'est-à-dire la Grèce. Le combat est toujours celle entre les démons et les anges de Dieu, avec le reste fidèle comme enjeu de ce combat. Le changement de pouvoir sur terre est le résultat d'un combat dans les cieux. Pour le voir, nous devons avoir les yeux ouverts (2Roi 6:15-17). Nos véritables adversaires se trouvent dans le monde invisible. La véritable opposition est contre le peuple de Dieu.

Avant que l'ange n'engage ce nouveau combat contre les puissances spirituelles du mal, il dira à Daniel ce qui est « consigné dans l'écrit de vérité ». L'écrit de vérité est ce qui est connu de Dieu. Dieu écrit l'histoire et le déroulement des événements, c'est-à-dire que tout est fixé chez Lui, consigné dans son histoire céleste. Ce qui y est consigné concernant les temps à venir, l'ange le racontera dans les deux chapitres suivants. Pour nous, « l'écrit de vérité » est la parole de Dieu. Tout y est consigné. C'est pourquoi nous devons lire et étudier ce livre. L'Esprit de Dieu veut nous y guider et nous en révéler le sens.

Daniel reçoit l'assurance que « Micaël, votre chef » tient ferme avec cet ange pour accomplir la tâche qui lui a été confiée. L'ange est confronté à une force supérieure. Cette force supérieure est constituée par les chefs des empires de Perse et de Grèce, c'est-à-dire les puissances démoniaques qui dirigent ces empires. Ces esprits maléfiques cherchent, par l'intermédiaire de ces empires, à détruire le peuple de Dieu. Ils feront tout pour empêcher

l'ange d'accomplir sa mission envers Daniel et le peuple de Dieu. Mais avec l'aide de Micaël, l'ange pourra accomplir sa mission envers Daniel et le peuple de Daniel.

Daniel 11

Introduction

Avant de commencer l'explication de ce chapitre, je voudrais d'abord partager quelque chose avec le lecteur. On m'a toujours dit, et je le dis aussi moi-même, que l'explication d'un passage est donnée par l'Écriture elle-même. Pour comprendre un passage de la parole de Dieu, je dépends du Saint Esprit et je dois aussi avoir la disposition qui convient. J'ai également besoin de l'aide d'autres interprètes des Écritures. C'est ainsi que le Seigneur Jésus l'a prévu et qu'Il a donné ses dons à cette fin (Éph 4:11 ; cf. Act 8:30-31).

N'est-ce pas une forme d'orgueil, voire un mépris des dons du Seigneur, que de penser pouvoir comprendre par nous-mêmes la vérité d'un passage ? Nous devons toutefois réfléchir par nous-mêmes à ce que les autres nous disent, afin d'arriver ensuite, devant Dieu, à accepter l'explication d'un passage particulier (Act 17:11). De cette manière, la signification d'une vérité de l'Écriture devient notre propriété spirituelle et non la répétition des paroles de quelqu'un d'autre.

Dans le passage qui nous occupe actuellement, je ne semble toutefois pas trouver l'explication dans l'Écriture, mais en dehors de celle-ci. En effet, la première partie de ce chapitre traite d'événements qui étaient encore à venir pour Daniel, mais qui se sont déjà accomplis. Je ne retrouve toutefois pas cet accomplissement dans l'Écriture. Cependant, diverses explications dont je dispose et que je consulte volontiers mentionnent comment, au cours de l'histoire, cette première partie s'est accomplie. Cela signifie que je dois tout de même connaître quelque chose de l'histoire du monde telle qu'elle est décrite en dehors de la Bible. J'ai soumis ce problème au docteur de la Bible et historien Gerard Kramer, déjà mentionné précédemment. Il m'a répondu ce qui suit :

L'histoire non sacrée ne peut en aucun cas contredire la prophétie. Et pourquoi ne pourrait-elle pas même aider à expliquer une prophétie qui s'est déjà accomplie et qui est donc devenue histoire ? En Daniel 11, la prophétie

s'avère même si détaillée et conforme aux sources extrabibliques que des scientifiques incrédules affirment que Daniel 11 est une historiographie a posteriori, revêtue du genre littéraire de la prophétie. Les exégètes fidèles à la Bible ne diront jamais cela, bien sûr. Daniel 11 s'est entre-temps accompli jusqu'au verset 34 et est donc devenu histoire. Je n'ai aucun problème à parcourir l'histoire non sacrée si je ne comprends pas tout à fait ou ne peux pas compléter un détail en Daniel 11:1-34. Cela devient intéressant à partir du verset 36, car un certain nombre de choses qui y sont mentionnées sont, selon les sources historiques, certainement attribuables à Antiochus IV Épiphane, mais cette partie a clairement une perspective eschatologique, de sorte qu'elle parle aussi du futur Antiochus, c'est-à-dire le roi du nord, et, curieusement, aussi de l'Antichrist.

Cette réponse m'a encouragé à faire appel à Roger Liebi, docteur de la Bible et historien suisse que je connais comme fidèle et compétent, pour m'aider à expliquer ce chapitre. Dans son livre « Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniël » (L'histoire du monde du point de vue du prophète Daniel), il donne une explication claire et concise de Daniel 11:2-35. Mon explication de ces versets consistera donc principalement en une traduction de son explication. Certains exégètes donnent parfois une explication différente de certains versets. Le fait que je n'aborde pas ces différences ne signifie pas que je prétends que l'explication que je préfère est la seule correcte. C'est celle qui me semble la plus plausible, mais il appartient au lecteur de faire ses propres recherches.

Après avoir étudié cette partie à l'aide du livre mentionné, j'ai été encore plus impressionné par la vérité de la parole de Dieu. Il est vraiment étonnant de voir comment chaque détail mentionné dans ces versets s'est accompli. Cela vaut en tout cas pour les détails qui m'ont paru clairs, car il y a encore des aspects que je ne comprends pas.

Je tiens à souligner une fois de plus que pour Daniel, les événements qu'il a vus dans sa vision étaient tous encore à venir. L'accomplissement exact de ce qui nous est rapporté aux versets 2-35, que nous savons grâce à des faits historiques, est une garantie supplémentaire que tout ce qui doit encore devenir histoire s'accomplira aussi. La parole de Dieu est absolument fiable dans tous ses aspects !

Dan 11:1-2 | De Cyrus à Xerxès Ier

> *1 Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, je me tins là pour l'aider et le fortifier. 2 Et maintenant, je te déclarerai la vérité : Voici, il s'élèvera encore trois rois en Perse ; et le quatrième deviendra riche de grandes richesses plus que tous, et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Javan.*

Le verset 1 de ce chapitre appartient encore à Daniel 10 et est en fait le dernier verset de ce chapitre. Après avoir révélé que Micaël était à ses côtés, l'ange raconte qu'il a lui-même aidé Micaël « pour l'aider et le fortifier ». Il mentionne aussi quand cela s'est passé. C'était à l'époque où l'empire des Mèdes et des Perses conquit l'empire babylonien et prit ainsi le contrôle des Juifs. Cela semble indiquer que la guerre spirituelle a été menée en vue du départ d'un reste vers le pays promis. Satan aura mobilisé ses démons pour l'empêcher.

Satan sait qu'en Israël, parmi le peuple juif, naîtra la semence promise, le Messie, le Fils de Dieu, pour être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Il veut empêcher cela à tout prix. Pour empêcher cette naissance, il a toujours cherché à détruire le peuple de Dieu. Il ne connaît pas tous les plans de Dieu, mais il sait que le Messie apportera la bénédiction promise et que cela mettra fin à sa propre domination et scellera son destin.

Au verset 2, l'ange dit à Daniel qu'il lui déclarera la vérité sur les événements futurs. C'est la vérité, car ce que l'ange déclarera provient de « l'écrit de vérité » (Dan 10:21) écrit par Dieu. Comme dit, Dieu écrit l'histoire et c'est pourquoi elle se déroulera ainsi.

L'ange dit à Daniel que quatre rois régneront encore en Perse. Trois d'entre eux ne sont pas désignés plus précisément. Le quatrième est décrit comme un roi riche qui fera la guerre à la Grèce. Comme nous l'avons lu en Daniel 10:1, Daniel reçoit la parole dans la troisième année de Cyrus, révélant les événements futurs décrits ici. Cela signifie que les quatre rois qui viendront au pouvoir après Cyrus sont les suivants :

1. Cambyse (530-522 av. J.-C.)

2. Gaumata (Pseudo-Smerdis) (522 av. J.-C.)

3. Darius Ier (522-486 av. J.-C.)

4. Xerxès Ier (486-465 av. J.-C.)

Xerxès Ier est connu pour avoir acquis de fabuleuses richesses. Sous son règne, l'empire perse atteint son apogée. Xerxès souhaite aussi ardemment annexer la Grèce et la placer sous son autorité. Pour y parvenir, il mobilise presque toute l'Asie de l'époque. Cependant, lors de la célèbre bataille navale de Salamine (480 av. J.-C.), il subit une défaite cuisante et profondément humiliante. Cette guerre lui coûte d'énormes pertes, tant en vies humaines qu'en trésors.

[NB Les lecteurs intéressés peuvent trouver plus d'informations sur les quatre rois mentionnés et aussi sur les dirigeants suivants sur Internet.

Dan 11:3 | Alexandre le Grand

> *3 Et un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination, et il agira selon son bon plaisir.*

Le roi puissant dont il est question ici est Alexandre le Grand. Nous faisons ici un bond d'environ 130 ans dans l'histoire. C'est le temps qui s'est écoulé entre Xerxès Ier et Alexandre le Grand. Les Grecs ont infligé une défaite douloureuse aux Perses, mais la haine des Perses est profondément ancrée chez les Grecs. Alexandre s'est vengé des Perses et a régné avec une grande autorité. Il n'a tenu aucun compte de Dieu ou de ses commandements et a agi entièrement selon son bon plaisir. Le fait qu'il ait contribué au plan de Dieu en brisant la puissance de la Perse relève donc exclusivement de la souveraineté de Dieu. Dieu sait intégrer les actions orgueilleuses de l'homme dans ses plans.

Dan 11:4 | L'empire grec divisé en quatre

> *4 Et quand il se sera levé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les quatre vents des cieux, et [ne passera] pas à sa postérité, et ne sera pas selon la domination qu'il exerçait ; car son royaume sera arraché, et sera à d'autres que ceux-là.*

La gloire d'Alexandre le Grand n'aura duré qu'un peu plus de dix ans. En 323 av. J.-C., il meurt, selon toute vraisemblance, de la malaria. Il laissa derrière lui un fils, nommé Hercule. Un deuxième fils naquit peu après sa mort. Tous deux furent assassinés. Après une lutte acharnée, ses quatre

généraux et leurs successeurs se partagèrent son immense héritage (cf. Dan 8:8,22). La répartition est la suivante :

1. Séleucos reçoit la Syrie à l'est,

2. Lysimaque reçoit l'Asie Mineure au nord,

3. Ptolémée reçoit l'Égypte au sud et

4. Cassandre reçoit la Macédoine à l'ouest.

Ainsi, l'empire grec est « divisé vers les quatre vents des cieux », les points cardinaux étant considérés depuis l'empire perse.

Dan 11:5 | Deux rois

> *5 Et le roi du midi sera fort, et un de ses chefs ; mais [un autre] sera plus fort que lui, et dominera ; sa domination sera une grande domination.*

À partir de ce verset, la prophétie de Daniel ne traite plus que du roi du midi et du roi du nord. Ce sont les rois qui règnent sur l'Égypte au sud et la Syrie au nord. Le fait qu'il ne soit plus question que de ces deux pays', c'est parce qu'ils occupent une place importante dans l'histoire d'Israël. Les points cardinaux « midi » et « nord » doivent être considérés depuis Israël. De ce point de vue, le roi du midi désigne le général grec qui règne sur l'Égypte, Ptolémée, et le roi du nord désigne Séleucos, qui règne sur la Syrie.

Séleucos, ancien général de Ptolémée, devient indépendant et obtient la domination sur la Syrie. Son empire devient le plus grand des quatre empires qui ont vu le jour après la mort d'Alexandre le Grand. Séleucos devient ainsi le roi du nord.

Dan 11:6 | Un arrangement équitable

> *6 Et au bout de [plusieurs] années, ils s'uniront ensemble ; et la fille du roi du midi viendra vers le roi du nord pour faire un arrangement équitable ; mais elle ne conservera pas la force de son bras ; et il ne subsistera pas, ni son bras ; et elle sera livrée, elle, et ceux qui l'ont amenée, et celui qui l'a engendrée, et celui qui l'aidait dans ces temps-là.*

Le verset 6 ne fait plus référence aux rois mentionnés dans le verset précédent, Ptolémée et Séleucos, mais à leur descendance : Ptolémée II et

Antiochus II. Cette transition est contenue dans les premiers mots de ce verset « au bout de [plusieurs] années ». Afin de mettre fin aux conflits sanglants qui opposent depuis des années l'Égypte et la Syrie, une tentative est faite pour que les deux maisons royales font « un arrangement équitable » entre elles. Cet arrangement consiste en un mariage. Vers 252 av. J.-C., Antiochus II répudie sa femme Laodice et épouse Bérénice, la fille du roi égyptien Ptolémée II.

Cette tentative de paix se solde toutefois par une catastrophe. Par vengeance, Laodice fait empoisonner son ancien mari Antiochus II quelques années après son mariage avec Bérénice. Elle fait de même avec le petit fils issu de ce mariage. Bérénice s'enfuit alors avec quelques fidèles dans une ville près d'Antioche. Séleucos II, le fils de Laodice, la suit jusque là-bas, s'empare de la ville et fait tuer Bérénice et sa suite. À cette époque meurt aussi Ptolémée II, le père de Bérénice.

Maintenant que nous connaissons l'histoire, nous pouvons insérer les noms suivants au verset 6b :

« Mais elle » – Bérénice – « ne conservera pas la force de son bras » (c'est-à-dire qu'elle devra fuir), « et il » – Antiochus II – « ne subsistera pas, ni son bras » (qui symbolise son pouvoir) ; « et elle » – Bérénice – « sera livrée, elle, et ceux qui l'ont amenée » (les fidèles qui l'ont suivie), « et celui qui l'a engendrée » – Ptolémée – « et celui qui l'aidait dans ces temps-là » – Antiochus II.

Dan 11:7-14 | Le roi du midi

> *7 Mais d'un rejeton de ses racines se lèvera à sa place [un homme], et il viendra à l'armée, et il entrera dans la forteresse du roi du nord ; et il agira contre eux et se montrera puissant ; 8 et même il emmènera captifs, en Égypte, leurs dieux et leurs princes, avec leurs objets précieux, l'argent et l'or ; et il subsistera plus d'années que le roi du nord. 9 Et celui-ci viendra dans le royaume du roi du midi et il retournera dans son pays. 10 Mais ses fils s'irriteront et rassembleront une multitude de forces nombreuses ; et [l'un d'eux] viendra et inondera et passera outre ; et il reviendra et poussera le combat jusqu'à sa forteresse. 11 Et le roi du midi s'exaspérera, et sortira, et fera la guerre contre lui, contre le roi du nord qui mettra sur pied une grande multitude, mais la multitude sera*

> *livrée en sa main. 12 Et quand la multitude sera ôtée, le cœur du [roi du midi] s'exaltera, et il fera tomber des myriades ; mais il ne triomphera pas. 13 Et le roi du nord reviendra et mettra sur pied une multitude plus grande que la première ; et au bout d'une période d'années, il s'avancera avec une armée nombreuse et de grandes richesses. 14 Et, dans ces temps-là, beaucoup se lèveront contre le roi du midi, et les violents de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision ; mais ils tomberont.*

(Verset 7) Ptolémée III Euergetes succède à son père Ptolémée II. Frère de Bérénice, il est « un rejeton de ses racines », c'est-à-dire issu de la même famille, et veut la venger. Il mobilise une puissante armée et, après une série de batailles, vainc le roi du nord, Séleucos II. Ptolémée III s'empare aussi de la forteresse syrienne de Séleucie.

(Versets 8-9) Lorsque Ptolémée III retourne en Égypte, il emporte un butin énorme. Ce butin se compose de trésors inestimables. Il emmène aussi un grand nombre de prisonniers syriens qui occupaient des positions importantes dans leur pays. Il s'ensuit plusieurs années de paix entre la Syrie et l'Égypte.

(Verset 10) Les deux fils du roi de Syrie, Séleucos II, Séleucos III et son frère Antiochus III, veulent poursuivre la guerre contre l'Égypte. Ils recrutent des mercenaires en masse afin de lever une armée gigantesque et aguerrie.

Dans la deuxième partie du verset, il n'est soudain plus question que d'un seul des fils. Cela s'explique par le fait que Séleucos III fut empoisonné environ 223 av. J.-C. La suite du récit ne concerne donc plus qu'Antiochus III. Environ 221, 219 et 218 av. J.-C., il attaque trois fois l'Égypte et franchit la frontière.

(Versets 11-13) Lors de la troisième offensive d'Antiochus III, au cours de laquelle il conquiert aussi une partie du pays d'Israël, une violente explosion de colère éclate en Égypte. Ptolémée IV riposte et bat Antiochus III environ 217 av. J.-C. lors de la bataille décisive de Raphia, près de Gaza. Il se retrouve ainsi à la tête d'une grande multitude d'ennemis.

Cette grande victoire le rend orgueilleux. Cependant, il ne sait pas tirer parti du massacre « des myriades » pour renforcer son pouvoir. Il laisse simplement Antiochus III s'en aller avec ce qui reste de son armée. Antiochus III peut ainsi se remettre de sa défaite à Raphia. Seize ans plus

tard, « au bout d'une période d'années » (verset 13), il peut lancer une nouvelle attaque contre l'Égypte. Son armée est alors plus importante que la précédente. Il est aussi très bien équipé sur le plan matériel.

(Verset 14) Le moment choisi par Antiochus III pour lancer une nouvelle offensive contre l'Égypte est bien choisi. Le roi du midi est confronté à une révolte dans son pays. L'Égypte est affaiblie par des troubles intérieurs et des luttes pour le trône.

Puis, soudain, il est question des « violents de ton peuple ». « Ton peuple » est le peuple de Daniel, Israël. C'est la première fois dans ce chapitre que nous entendons parler du peuple de Dieu. En Israël, qui est sous l'autorité de l'Égypte, une partie des Juifs fait alliance avec la Syrie contre Ptolémée V, le fils et successeur de Ptolémée IV. Ce sont les « violents » d'Israël.

Ils se révoltent contre le roi du midi, mais ils tomberont, c'est-à-dire qu'ils échoueront dans leur entreprise et périront. Leur révolte contribue à la confirmation de la vision. Nous avons ici à nouveau affaire, d'une part, à ce que l'homme fait dans le cadre de sa responsabilité et, d'autre part, au fait que Dieu utilise cela pour accomplir ses plans, sans que cela ne diminue en rien la responsabilité de l'homme.

Nous devons bien comprendre qu'Israël, qui se trouve entre les deux parties belligérantes, est à chaque fois impliqué dans cette guerre. Israël est le territoire où de nombreuses guerres ont été menées entre les deux pays. Ils ont été tour à tour dominés par la Syrie et l'Égypte, selon qui sortait vainqueur de la bataille. Les souffrances que tout cela a causées à Israël ont été grandes.

Dan 11:15-20 | Le roi du nord

> *15 Et le roi du nord viendra, et il élèvera un remblai, et s'emparera de la ville fortifiée ; et les forces du midi ne tiendront pas, ni l'élite de son peuple ; et il n'y aura pas de force [en lui] pour se maintenir. 16 Mais celui qui vient contre lui agira selon son gré, et il n'y aura personne qui lui résiste ; et il se tiendra dans le pays de beauté, ayant la destruction dans sa main ; 17 et il dirigera sa face pour venir avec les forces de tout son royaume, et des hommes droits avec lui, et il agira ; et il lui donnera la fille des femmes pour la pervertir ; mais elle ne tiendra pas, et elle ne sera pas pour lui. 18 Et il tournera sa face vers les îles,*

> *et il en prendra beaucoup. Mais un chef mettra fin, pour lui, à son opprobre, et le fera retomber sur lui-même, sans opprobre pour lui ; 19 et il tournera sa face vers les forteresses de son propre pays ; et il trébuchera et tombera, et ne sera pas trouvé. 20 Puis il s'en élèvera un à sa place qui fera passer l'oppresseur par la gloire du royaume ; mais en quelques jours il sera brisé, non par colère, ni par guerre.*

(Verset 15) Environ 198 av. J.-C., le roi du nord, Antiochus III, remporte une grande victoire sur l'Égypte. Le général de l'armée égyptienne, qui avait repoussé quelques années plus tôt une attaque d'Antiochus III, s'enfuit à Sidon. Antiochus III le poursuit et s'empare de la ville après un siège. Les troupes d'élite du roi du midi, venues pour briser le siège, sont repoussées dans leur pays par Antiochus III. Elles n'ont pas la force de résister.

(Verset 16) Antiochus III est très puissant. Il peut faire ce qu'il veut. Personne n'est en mesure de l'arrêter. À cette époque, il soumet tout Israël, « le pays de beauté » (cf. Dan 8:9). À partir de ce moment, Israël est longtemps sous la domination syrienne, une domination plus lourde que celle de l'Égypte. Ils sont sous un dominateur qui a le pouvoir de détruire tout ce qu'il veut.

(Verset 17) Environ 194 av. J.-C., Antiochus III tente d'étendre l'influence syrienne en Égypte par le biais d'un mariage. Il donne sa fille Cléopâtre en mariage à Ptolémée V. Antiochus III promet en outre de lui offrir plusieurs pays, dont Israël. La suite de l'histoire fait échouer ses plans d'expansion, notamment parce que Cléopâtre prend le parti de son mari immédiatement après son mariage.

(Verset 18) Antiochus III jette ensuite son dévolu sur « les îles », dont il conquiert « beaucoup ». Il s'agit de la conquête d'une grande partie des îles grecques. Cependant, sa soif de conquêtes vers l'ouest attire sur lui la colère des Romains. Un « chef » de l'empire romain naissant met un terme aux ambitions de ce roi du nord. En 190 av. J.-C., Antiochus III est définitivement vaincu par le général romain Lucius Scipion lors de la bataille décisive de Magnésie, en Asie Mineure. Il doit se retirer de la Grèce.

Il est contraint de céder tous ses éléphants, de payer une forte indemnité de guerre et de livrer vingt otages. Parmi ces otages se trouve son fils cadet, qui deviendra plus tard célèbre sous le nom d'Antiochus IV Épiphane. Les Romains lui imposent également un tribut annuel très élevé.

Avec le reste de son armée vaincue, Antiochus III retourne ensuite dans son pays. Toute sa fierté, sa gloire et son ambition ont été traînées dans la boue. Il doit accepter cet affront sans aucune possibilité de se venger de ce qui lui a été fait.

(Verset 19) Afin de pouvoir payer l'impôt élevé qui lui a été imposé, Antiochus III pille les forteresses et les temples de son propre pays. Lorsqu'il veut piller le temple d'Elymas en 187 av. J.-C., la population se révolte contre lui. Furieuse, la foule se rassemble pour défendre son sanctuaire et tue son roi.

(Verset 20) Après la mort d'Antiochus III, son fils Séleucos IV s'empare du trône de Syrie. Par l'intermédiaire de son percepteur Héliodore, il impose de lourds impôts dans son empire afin de payer le tribut imposé par les Romains. À cette fin, il l'envoie entre autres à Jérusalem pour s'emparer des trésors du temple.

« En quelques jours », c'est-à-dire douze ans, de règne (alors que son père a régné pendant trente-cinq ans), Séleucos IV est tué. Ce n'est pas la colère d'une foule en colère ni une guerre qui causent sa mort, mais l'empoisonnement par son propre percepteur Héliodore. Ce dernier espère ainsi accéder lui-même au pouvoir.

Dan 11:21-31 | Antiochus IV Épiphane

> *21 Et un [homme] méprisé s'élèvera à sa place, auquel on ne donnera pas l'honneur du royaume ; mais il entrera paisiblement, et prendra possession du royaume par des flatteries ; 22 et les forces qui débordent seront débordées devant lui et seront brisées, et même le prince de l'alliance. 23 Et dès qu'il se sera associé à lui, il agira avec fraude, et il montera, et sera fort avec peu de gens. 24 En pleine paix il entrera dans les lieux les plus riches de la province, et il fera ce que ses pères et les pères de ses pères n'ont pas fait ; il leur distribuera du butin, et des dépouilles, et des richesses, et il formera des plans contre les places fortes, et [cela] pour un temps. 25 Et il réveillera sa puissance et son cœur contre le roi du midi, avec une grande armée. Et le roi du midi s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée. Mais il ne tiendra pas, car on formera des plans contre lui ; 26 et ceux qui mangeaient ses mets délicats le briseront ; et son armée se dissoudra, et beaucoup de gens tomberont tués.*

> *27 Et ces deux rois auront à cœur de faire du mal, et diront des mensonges à une même table ; mais cela ne réussira pas, car la fin sera encore pour le temps déterminé. 28 Et il retournera dans son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera contre la sainte alliance, et il agira, et retournera dans son pays. 29 Au temps déterminé il retournera et viendra dans le midi ; mais il n'en sera pas la dernière fois comme la première ; 30 car les navires de Kittim viendront contre lui ; et il sera découragé, et retournera et sera courroucé contre la sainte alliance, et il agira ; et il retournera et portera son attention sur ceux qui abandonnent la sainte alliance. 31 Et des forces se tiendront là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le [sacrifice] continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation.*

(Verset 21) Après la mort de Séleucos IV, le pouvoir ne revient toutefois pas à Héliodore, mais à Antiochus IV Épiphane. Cet homme est l'un des plus grands ennemis du peuple de Dieu dont il est question dans l'Ancien Testament. Il a été libéré par les Romains et est retourné dans son pays. La royauté n'est pas ce qui l'attend. Les fils de son frère Séleucos IV, Démétrius et Antiochus, sont les premiers héritiers du trône. Pourtant, Antiochus IV parvient à s'emparer du pouvoir par des flatteries et une amitié feinte. Héliodore doit aussi lui céder sa place.

(Verset 22) Tout ce qui se dresse sur le chemin de cet envahisseur Antiochus IV Épiphane, toute opposition, est éliminé par lui. Rien ne peut entraver sa détermination. Le « prince de l'alliance » est le souverain sacrificateur Onias III, qui fut destitué par Antiochus IV en 175 av. J.-C. et envoyé en captivité (« débordé »). En 171 av. J.-C., Onias III fut assassiné (« brisé »).

(Verset 23) À Jérusalem, il existe un parti orthodoxe qui s'est détourné du judaïsme et qui est helléniste. Ce parti est dirigé par Jason, le frère d'Onias III. Le parti a une forte influence en Israël. Il parvient ainsi à faire une alliance avec Antiochus IV Épiphane. Il veut introduire des coutumes païennes en Israël et espère ainsi rendre la cohabitation avec les autres peuples plus pacifique et plus agréable. Mais c'est le contraire qui se produit ! La gentillesse initiale du roi syrien Antiochus Épiphane n'est que mensonge et tromperie.

Après avoir terminé sa première campagne contre l'Égypte, Antiochus Épiphane traverse Israël sur le chemin du retour. Il se rend à Jérusalem

pour y établir son pouvoir. En effet, pendant son séjour en Égypte, de grands troubles militaires ont éclaté dans cette ville. Les Juifs doivent en payer le prix ! Bien qu'il ait peu de monde avec lui, il prend la ville sans difficulté. En effet, le parti helléniste des Juifs, qui lui est favorable, lui ouvre les portes. Une fois dans la ville, Antiochus pille le temple et commet un horrible massacre.

(Verset 24) Antiochus IV Épiphane pille Israël plus que ses ancêtres ne l'ont fait. Il récompense les membres du parti helléniste des Juifs qui le soutiennent par des présents et des fonctions. Les officiers et les fonctionnaires grecs profitent aussi de son butin. La ville fortifiée de Jérusalem a souffert de manière indescriptible sous ses atrocités. Mais pour les consoler, il est ajouté que ces souffrances sont « pour un temps », ils ne dureront pas éternellement. Nous savons que Dieu en a fixé le temps.

(Versets 25-26) Les événements décrits aux versets 25-27 sont antérieurs à ceux décrits aux versets 23b-24. Les événements des versets 23b-24 se déroulent à partir de 175 av. J.-C. Au verset 25, nous sommes revenus en 170 av. J.-C. Dans son désir d'étendre son empire, Antiochus Épiphane lance cette année-là, avec une grande armée, ce que l'on appelle 'la sixième guerre de Syrie' contre « le roi du midi », c'est-à-dire l'Égypte. À cette époque, son cousin Ptolémée VI, encore mineur, est sur le trône d'Égypte. Antiochus Épiphane y voit une occasion favorable d'étendre son empire.

Ptolémée tente d'arrêter l'agresseur avec une armée nombreuse et puissante, mais il perd la bataille. Il tente de s'enfuir, mais il ne parvient pas à échapper à son oncle. La ville d'Alexandrie, qui contrairement à une grande partie de l'Égypte ne peut être conquise par Antiochus Épiphane, a alors traîtreusement proclamé roi le frère cadet de Ptolémée VI. Tels sont les plans conçus contre Ptolémée par « ceux qui mangeaient ses mets délicats ». Ils « le briseront ». Cette trahison interne est la cause de sa défaite.

(Verset 27) Lorsque les deux rois, Antiochus Épiphane et Ptolémée, s'assoient ensemble à table après la guerre remportée par Antiochus, ils semblent en paix l'un avec l'autre. Ptolémée VI conclut certes un traité avec Antiochus Épiphane, dans lequel il se soumet, mais il ne le respecte pas. Antiochus, quant à lui, cherche à soumettre toute l'Égypte et fait donc

semblant de vouloir aider Ptolémée contre son frère qui a été proclamé roi à Alexandrie. Les deux rois agissent selon leur nature mensongère.

Les accords entre l'Égypte et la Syrie n'atteignent toutefois pas leur but. La raison invoquée est que « la fin sera encore pour le temps déterminé ». Cela signifie que les événements doivent encore se dérouler, car la fin que Dieu a prévue ne peut pas encore arriver. Cela implique que le temps de la fin de la tribulation d'Israël n'est pas encore venu.

(Verset 28) Antiochus Épiphane quitte l'Égypte avec un butin de guerre sans précédent. Il aurait bien aimé prendre aussi Alexandrie, mais des nouvelles de troubles en Syrie l'obligent à se retirer de la scène guerrière. Sa haine contre la foi au Dieu de la Bible est énorme. Lorsqu'il passe par Jérusalem sur le chemin du retour, il commet les pires atrocités et tient les propos les plus scandaleux. Les objets de sa haine sont ceux qui vivent selon « la sainte alliance » et restent fidèles à Dieu en secret. Après avoir donné libre cours à son horreur de Dieu et de tout ce qui Lui appartient, il retourne dans son pays.

(Versets 29-30) En 168 av. J.-C., Antiochus Épiphane lance une nouvelle guerre contre l'Égypte. L'une des raisons en est la nouvelle de la réconciliation de ses deux neveux. Mais contrairement aux autres fois, cette attaque est tout sauf un succès. Des « navires des Kittim » viennent à sa rencontre. « Navires des Kittim » semble désigner Chypre, mais peut aussi avoir un sens plus large et englober les pays de la Méditerranée sous la domination romaine. L'arrivée des Romains effraie le roi du nord, et il retourne dans son royaume. Pour cela, il doit traverser Israël. En chemin, il apaise sa colère aux dépens du reste fidèle. En même temps, il s'allie à ceux qui ont abandonné la sainte alliance, c'est-à-dire les Juifs infidèles et apostats.

Dans l'histoire, nous voyons que, lorsque Antiochus Épiphane avance avec son armée vers Alexandrie, une délégation romaine, conduite par le consul Gaïus Popilius Laenas, vient à sa rencontre. Celle-ci lui pose un ultimatum lui ordonnant de quitter l'Égypte dans un délai déterminé. Lorsque le roi syrien, plein de ruse et de fourberie, demande un délai de réflexion, le consul trace un cercle dans le sable avec un bâton et dit : 'Décide ici.' Grinçant des dents et rempli d'une colère impuissante,

Antiochus Épiphane se voit contraint de se soumettre à la volonté de fer et inflexible de la puissance romaine.

Profondément humilié, Antiochus Épiphane rentre chez lui. Sur le chemin, il traverse à nouveau Israël. Là, il donne libre cours à sa colère et à sa fureur et les déverse sur les Juifs craignant Dieu. Le parti apostat des Juifs, décrits comme « ceux qui abandonnent la sainte alliance », lui est à nouveau très utile.

(Verset 31) Environ 167 av. J.-C., Antiochus Épiphane envoie son percepteur Apollonius avec une puissante armée à Jérusalem. Celui-ci attaque Jérusalem par une embuscade perfide, pille la ville, incendie, assassine d'innombrables Juifs, déporte les femmes et les enfants qui n'ont pas pu s'enfuir, démolit les murs de la ville et instaure un régime de terreur à Jérusalem. Il transforme la ville de David en une ville fortifiée et y installe une occupation.

La religion est ensuite abolie dans le temple. Cela se passe en décembre 167 av. J.-C. Sous peine de mort, il est interdit d'observer les commandements de l'Ancien Testament. L'autel de l'holocauste est rebaptisé autel de Zeus. Une idole de Zeus, qui porte les traits d'Antiochus Épiphane, y est érigée.

Dan 11:32-35 | Les sages

> *32 Et, par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance ; mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. 33 Et les sages du peuple enseigneront la multitude ; et ils tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage, plusieurs jours. 34 Et quand ils tomberont, ils seront secourus avec un peu de secours, et beaucoup se joindront à eux par des flatteries. 35 Et d'entre les sages il en tombera pour les éprouver ainsi, et pour les purifier, et pour les blanchir, jusqu'au temps de la fin ; car ce sera encore pour le temps déterminé.*

(Verset 32) Antiochus Épiphane tente non seulement par la violence, mais aussi par la flatterie, d'amener les Juifs à abandonner le Dieu de la Bible. Il y parvient aussi auprès de ceux qui n'ont déjà pas fait preuve de détermination en matière de révélation divine. Il abolit non seulement la religion du vrai Dieu, mais y implique aussi les Juifs apostats.

Il existe cependant en Israël un grand nombre de Juifs qui, même dans la plus grande détresse, veulent rester fidèles au Dieu de leurs pères. C'est là que nous rencontrons les Maccabées. Ils s'opposent aux pratiques horribles introduites par Antiochus Épiphane et se battent pour le rétablissement du service dans le temple. Le sacrificateur Mattathias, avec ses cinq fils, résiste à l'apostasie.

Avec ses fils et tous ceux qui se joignent à lui, il se retire dans le désert et mène de là une guérilla contre les forces d'occupation syriennes et aussi contre les Juifs apostats. Ils détruisent aussi, dans la mesure du possible, les autels idolâtres. Après la mort du sacrificateur Mattathias, ses fils Simon et Judas poursuivent la guerre avec détermination.

La révolte des Maccabées a un résultat phénoménal. Les Juifs respectueux de la loi repoussent les armées syriennes dans de nombreuses batailles, à tel point qu'ils reprennent le contrôle de Jérusalem. Le 4 décembre 164 av. J.-C., le temple est aussi dédié à nouveau. La commémoration de cet événement est mentionnée dans le Nouveau Testament (Jn 10:22).

(Verset 33) Les Juifs respectueux de la loi, les « sages », ont à cœur d'appeler la masse du peuple juif à rester fidèle au Dieu vivant et à sa Parole. Cependant, en ces temps troublés, beaucoup paient de leur vie leur consécration à Dieu. Ils subissent les tourments les plus cruels et les plus divers. « L'épée » et « la flamme », « la captivité » et « le pillage » rendent leur vie insupportable. L'auteur de la lettre aux Hébreux fait référence à cette situation dans le chapitre consacré aux hommes et femmes de la foi, parmi lesquels il faut aussi compter ces « sages » (Héb 11:35b).

Les « sages » sont les Maccabées et ceux qui les aident. Par eux, beaucoup a été accompli en ce qui concerne le service dans le temple. Ils ont été fortifiés par Dieu pour cela. Le mot hébreu pour « sages », 'maskilim', signifie 'ceux qui sont devenus sages par l'enseignement'. Ils ont été à l'école de Dieu et formés à la sagesse et à l'intelligence. C'est une expérience acquise dans la pratique. La sagesse est le savoir acquis par l'expérience, savoir comment se comporter, en particulier au temps de la fin.

Les sages qui agissent ont été formés en secret. Il n'est pas nécessaire d'être vieux pour être sage. Daniel est déjà un sage dans sa jeunesse (Dan 1:3-6,19-20). Au temps de la fin, Dieu commence son œuvre de restauration

parmi son peuple par l'intermédiaire des sages. Ils enseignent la justice. Ces sages sont un reste. Ils ont une grande importance dans la grande tribulation (Osé 14:10 ; Psa 107:43 ; Jac 3:13-18).

(Verset 34) Comme nous l'avons vu, les Juifs fidèles ont remporté d'énormes succès militaires, bien que beaucoup d'entre eux aient dû souffrir le martyre et périr à cette époque. L'expression « un peu de secours » fait référence à ces succès et aussi à la révolte de Mattathias. Le 'grand secours' ne viendra que lorsque le Messie interviendra dans les affaires du monde et établira un règne mondial de paix.

Il est clair que les victoires des Maccabées incitent de nombreux Juifs infidèles à se joindre à eux. Ils le font avec des motifs hypocrites et sans que leur cœur ne soit touché par la vérité du Dieu vivant. Ces 'suiveurs' ne se joignent à eux que parce que cela leur semble être le choix le plus avantageux.

(Verset 35) Les sages doivent aussi être éprouver (ou : affiner), purifiés et blanchis. Éprouver concerne leur intelligence, tandis que purifier a trait à leur conduite, à leur apparence (cf. Pro 25:4 ; Mal 3:3a). Le résultat est une pureté blanche, tant de l'esprit que du comportement. Les persécutions de cette époque n'atteignent en aucune façon le but que le pouvoir syrien s'est fixé.

La fidélité de ceux qui doivent endurer le martyre conduit plutôt un grand nombre d'entre eux à une réflexion nouvelle et à une attitude encore plus déterminée à l'égard de la volonté révélée de Dieu dans l'Écriture sainte. Leur foi en devient encore plus pure. La fidélité des Juifs à leur foi durant cette période est devenue, au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, une incitation pour de nombreux croyants à persévérer dans les persécutions et les difficultés !

La deuxième partie du verset montre clairement que les persécutions à l'époque des Maccabées n'annonçaient pas encore « le temps de la fin ». Les similitudes avec le temps de la fin sont grandes, mais après les persécutions, le règne mondial du Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Il faut encore que quelque temps s'écoule avant que les promesses de l'Éternel relatives au temps de la fin s'accomplissent.

Dan 11:36-39 | L'Antichrist et sa religion

> *36 Et le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera, et s'élèvera contre tout dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux ; et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie ; car ce qui est déterminé sera fait. 37 Et il n'aura pas égard au Dieu de ses pères, et il n'aura pas égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun dieu ; car il s'agrandira au-dessus de tout ; 38 et, à sa place, il honorera le dieu des forteresses : avec de l'or, et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des objets de prix, il honorera un dieu que n'ont pas connu ses pères ; 39 et il agira dans les lieux forts des forteresses, avec un dieu étranger : à qui le reconnaîtra il multipliera la gloire ; et il les fera dominer sur la multitude et [leur] partagera le pays en récompense.*

(Verset 36) Ce verset fait un bond en avant vers le temps de la fin, c'est-à-dire que les événements décrits à partir de ce verset trouveront leur accomplissement complet et réel au temps de la fin. L'expression « le roi », ou : « ce roi », apparaît ici pour la première fois dans ce chapitre sans l'ajout du midi ou du nord. « Le roi » est toujours Antiochus Épiphane, mais il est clairement un type de l'Antichrist. Ce qui est dit ici d'Antiochus Épiphane s'applique en réalité pleinement à l'Antichrist.

Si nous considérons ce qui est dit dans ce verset et que nous connaissons un peu le caractère de l'Antichrist, nous voyons comment ces choses s'appliquent pleinement à lui. Dans une certaine mesure, ce qui est dit ici est aussi vrai pour Antiochus Épiphane, mais nous avons vu qu'il a néanmoins été contraint par les Romains de se soumettre. Nous ne voyons rien de tel chez l'Antichrist. L'Antichrist agit à sa guise. Cela signifie qu'il agit de manière totalement indépendante et arbitraire. Dieu est totalement ignoré.

La deuxième caractéristique de l'Antichrist est qu'il s'élève et se place au-dessus de tout dieu. Il ne tolère pas que quelqu'un d'autre reçoive plus d'honneur que lui. Après avoir ignoré Dieu, il Le met de côté et se fait dieu à sa place. La troisième caractéristique est qu'il parle avec insolence contre le Dieu suprême, unique et véritable. Il défie ainsi Dieu. Ce que Paul écrit aux Thessaloniciens au sujet de l'Antichrist correspond à ce que nous lisons ici en Daniel 11 au sujet de ce roi (2Th 2:3-4 ; Apo 13:11-18).

Il semble que personne ne puisse l'arrêter dans son impiété et le faire taire. Il semble pouvoir agir à sa guise. Mais le jugement de Dieu sur lui viendra au moment fixé par Dieu. L'Antichrist pourra agir à sa guise jusqu'à ce que ce que Dieu a décidé pour son peuple soit accompli. La colère dont il est question ici est la colère de Dieu contre son peuple à cause de son idolâtrie et du rejet de son Fils. L'Antichrist, tout comme Antiochus Épiphane, est un instrument de châtiment dans la main de Dieu, qu'Il utilise dans sa colère (cf. Ésa 10:5).

(Verset 37) Ce verset concerne aussi Antiochus Épiphane, mais il parle surtout de l'Antichrist. L'Antichrist est un Juif, mais il ne tient aucun compte du Dieu de ses pères. Le « désir des femmes » désigne le Messie, dont chaque femme juive souhaitait devenir la mère. Il ignore donc aussi le Messie de Dieu, car il se présentera lui-même comme tel. Il ne s'agit que de lui-même. Il revendique toute la gloire pour lui-même. Une fois de plus, il est souligné qu'il se considère comme un dieu. Il revendique la place la plus élevée et ne tolère personne à ses côtés, encore moins au-dessus de lui.

(Verset 38) Alors que d'un côté il ne tolère personne au-dessus ou à côté de lui et veut être le seul objet d'adoration, il a lui-même aussi un objet d'adoration. Son hommage va au « dieu des forteresses ». Il s'agit là de sa puissance militaire. Ses pères n'ont pas connu ce dieu, car ils ont mis leur confiance en Dieu et non en leur force militaire.

L'Antichrist vénère sa puissance militaire comme un dieu. C'est sa force. C'est sur elle qu'il s'appuie. Elle lui permet de dominer les pays ennemis qui l'entourent. Pour fournir à ce dieu ce dont il a besoin, il investit dans tous les matériaux de valeur. Il dispose des connaissances technologiques et achète tout ce qui est nécessaire pour se doter des armes les plus sophistiquées.

(Verset 39) Outre son propre appareil militaire, l'Antichrist bénéficie aussi du soutien du dictateur de l'Empire romain occidental restauré, l'Europe unifiée, avec lequel il fera alliance. Comme nous l'avons déjà vu, cette alliance s'avérera être une alliance avec la mort (Dan 9:27 ; Ésa 28:15a). Il récompensera tous ceux qui défendent sa politique. Ils se verront attribuer

des positions importantes, leur permettant d'exercer leur pouvoir sur les autres.

Il donnera aussi à ses fidèles adeptes des parcelles du « pays », c'est-à-dire Israël, en récompense de leur docilité. Seuls ceux qui se livrent ouvertement à l'idolâtrie et reconnaissent l'Antichrist peuvent acheter et vendre (Apo 13:16-17). Les serviteurs les plus fidèles recevront de grandes récompenses. En ce qui concerne l'application au temps de la fin, nous nous trouvons actuellement dans la seconde moitié de la dernière semaine de l'année.

Dan 11:40-45 | Le futur roi du nord

> *40 Et, au temps de la fin, le roi du midi l'affrontera, et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires, et entrera dans les pays et inondera et passera outre ; 41 et il viendra dans le pays de beauté, et beaucoup de [pays] tomberont ; mais ceux-ci échapperont de sa main : Édom, et Moab, et les plus éminents des fils d'Ammon. 42 Et il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. 43 Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent, et tous les objets précieux de l'Égypte ; et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas. 44 Mais des nouvelles de l'orient et du nord l'effraieront, et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. 45 Et il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté ; et il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir.*

(Verset 40) L'histoire continue ici. Le roi du midi « l'affrontera » (c'est-à-dire le roi des versets précédents). Nous pensons d'abord à Antiochus Épiphane, le roi du nord, lorsque nous lisons « le ». Mais plus clairement encore que dans les versets précédents, nous voyons ici qu'il s'agit du temps de la fin, car dans ce verset, nous lisons qu'il s'agit d'un événement « au temps de la fin ».

Aux versets 36-39, nous avons vu, dans les caractéristiques qui y sont mentionnées, le parallèle évident qui existe entre Antiochus Épiphane et l'Antichrist. Il est bon de rappeler que le verset 36 parle du « roi » et que jusqu'au verset 39, il est toujours question du « roi », sans l'ajout « du nord » qui est utilisé dans les versets précédents. L'idée du « roi du nord » s'est

ainsi estompée et est passée à l'arrière-plan, laissant toute la place à l'idée de l'Antichrist.

En tant que type de l'Antichrist, Antiochus Épiphane a fait de la religion des Juifs une religion d'apostasie. Il a ainsi amené la masse apostate à vénérer le dictateur de l'Empire romain d'occident restauré, pour lequel il a fait ériger une idole dans le temple. L'Antichrist est l'ennemi du peuple de Dieu.

À partir du verset 40, il est toutefois à nouveau question du « roi du nord », mais cette fois-ci explicitement en relation avec le temps de la fin. Cela signifie que nous ne devons plus penser ici à l'Antiochus Épiphane historique, mais à quelqu'un qui, au temps de la fin, se comportera comme l'ennemi extérieur du peuple. Antiochus Épiphane est ici considéré sous un autre angle. Il n'est pas seulement l'ennemi religieux des Juifs, il est aussi leur ennemi politique. En tant que roi du nord, il cherche à rayer Israël de la surface de la terre.

C'est ce que nous voyons aux versets 40-45. Nous n'y voyons plus l'Antiochus Épiphane historique, mais le futur roi du nord. Tout comme l'Antichrist, ce personnage agira dans l'esprit de l'Antiochus Épiphane historique.

La raison de la révélation de son hostilité envers le peuple juif est une attaque du roi du midi contre lui, le roi du nord. L'initiative de cette confrontation entre les deux rois au temps de la fin vient du roi du midi. Tout mouvement du roi du midi en direction du roi du nord sera interprété par ce dernier comme une déclaration de guerre.

Le roi du nord mobilisera ses armées et déploiera aussi sa flotte, puis il se précipitera sur l'Égypte avec une grande démonstration de puissance. Il envahira aussi d'autres pays et les attachera à son char. Il « inondera » ces pays comme un torrent débordant (cf. Ésa 8:7-8 ; 10:22 ; 28:17 ; Dan 9:27).

(Versets 41-43) Dans son action belliqueuse en réaction à l'attaque de l'Égypte, la Syrie envahira, outre de nombreux pays, aussi le pays d'Israël, appelé ici « le pays de beauté » (cf. Dan 8:9 ; 11:16 ; Ézé 20:6). Cependant, certains pays et certaines personnes échapperont à la soif de conquête du roi du nord : Édom, Moab et la meilleure partie d'Ammon. Ces pays se trouvent dans la région de l'actuelle Jordanie.

Une raison pour laquelle ces pays ne tombent pas sous le pouvoir du roi du nord peut être que Dieu jugera Lui-même ces anciens ennemis. Il le fera alors par ceux qui craigne Dieu qui se trouvent dans le pays (Ésa 11:13-14). De cette manière, Dieu veille à ce que les anciens ennemis d'Israël reçoivent leur juste rétribution des mains du peuple qu'ils ont tenté d'opposer et de léser.

Le roi du nord continuera ensuite vers le sud pour attaquer l'Égypte. Contrairement aux trois pays mentionnés ci-dessus, l'Égypte n'échappera pas à l'emprise du roi du nord. L'Égypte connaît une grande prospérité matérielle grâce à ses ressources naturelles et aussi parce qu'elle est devenue le grand centre du commerce occidental et oriental dans cette partie du monde. Le roi du nord s'empare de toutes ces richesses. La Libye et l'Éthiopie, alliés de l'Égypte situés au sud de celle-ci, partageront le sort de l'Égypte et seront soumis au pouvoir du roi du nord.

(Versets 44-45) Alors que le roi du nord fait la guerre, il reçoit des nouvelles de l'orient et du nord. La nature de ces nouvelles n'est pas tout à fait claire. Il existe néanmoins quelques indices sur la nature de ces nouvelles. Nous lisons ailleurs des rois qui viennent de l'orient » (Apo 16:12). On peut aussi supposer que les nouvelles venant de l'orient sont causées par le retour du reste du peuple qui s'était enfuis et qui repoussent la force d'occupation (Zac 12:4-6 ; Jl 3:11 ; Mic 5:4-8 ; Zac 10:3,5-6a).

Les nouvelles venant du nord peuvent être attribuées à l'arrivée d'alliés qui viennent au secours d'Israël. Nous pouvons penser ici aux armées de l'Empire romain d'Occident restauré, c'est-à-dire l'Europe unifiée, qui viendront au secours de leur allié Israël et entreront dans le pays par le nord. Les armées de l'Europe unifiée avanceront vers Armaguédon (Apo 16:16).

Ils pensent y aller par leurs propres moyens, mais c'est la puissance mystérieuse de Dieu qui les y conduit pour les juger. Armaguédon est une plaine au nord d'Israël, une plaine qui se prête très bien à une grande avancée. Ce qui sera présenté par les médias comme une opération de secours en faveur d'Israël menacé est en réalité une avancée pour livrer combat à l'Agneau (Apo 19:19).

Ces nouvelles interrompront la campagne victorieuse du roi du nord dans le sud. Furieux, il retournera en Israël pour réprimer la révolte qui y est en cours. Il n'épargnera rien ni personne. Il veut exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens.

Nous lisons ensuite qu'il « plantera les tentes de son palais », c'est-à-dire son quartier général, « entre les mers ». La traduction de cette partie du verset 45 n'est pas tout à fait correcte. La traduction correcte est : « Et il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté. » Le roi du nord plantera son quartier général « entre les mers – il s'agit ici de la Méditerranée, désignée en hébreu par le terme « mers » qui signifie « la grande mer » – et la montagne de sainte beauté » – c'est-à-dire la montagne du temple à Jérusalem.

Lorsqu'il assiègera Jérusalem pour la deuxième fois, la détresse du reste fidèle atteindra son paroxysme. Ils souffrent énormément de l'Antichrist dans le pays et sont maintenant aussi menacés par le roi du nord. Ils partagent cette dernière menace, la menace extérieure, et la détresse qui en résulte avec la masse méchante. Le reste fidèle doit endurer une double hostilité : une de l'intérieur, l'Antichrist, et une de l'extérieur, le roi du nord.

Mais lorsque la détresse est à son comble, le salut est proche pour le reste et le jugement final pour la masse méchante. Le salut vient du ciel, car c'est le moment où le Seigneur Jésus vient sur la terre et pose ses pieds sur la montagne des Oliviers (Zac 14:3-4a). Il tuera alors le roi du nord. Tout cela n'est pas dit ici en autant de mots. C'est écrit simplement et donc de manière poignante : « Il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. » Celui qui s'est tant vanté de sa force et qui a cru pouvoir faire tout ce qu'il voulait sera tué sans que personne ne prenne sa défense. Personne n'est capable de prévenir son jugement.

Le fait que le futur roi du nord soit tué près de Jérusalem est une preuve supplémentaire qu'il ne peut s'agir de l'Antiochus Épiphane historique. En effet, selon l'histoire profane, ce personnage historique n'a pas été tué près de Jérusalem, mais est mort de maladie en Perse.

Daniel 12

Dan 12:1 | Un temps de détresse

> *1 Et en ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple ; et ce sera un temps de détresse tel, qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là ton peuple sera délivré : quiconque sera trouvé écrit dans le livre.*

Les mots au début du verset, « en ce temps-là », indiquent clairement que nous sommes encore dans le même temps que les versets précédents, c'est-à-dire le temps de la fin. À la fin du chapitre précédent, nous avons vu à quel point « les fils de ton peuple », les fils du peuple de Daniel, le reste fidèle, seront dans la tribulation. D'une part, ils sont violemment persécutés par leurs compatriotes apostats dans le pays, c'est-à-dire l'Antichrist et la masse incrédule. D'autre part, leur vie est rendue insupportable par un ennemi extérieur au peuple, le roi du nord, qui assiège et opprime Jérusalem.

Cette tribulation est appelée ici « un temps de détresse. tel, qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là ». Ce sera un temps de détresse sans précédent. Le Seigneur Jésus, qui appelle ce temps « une grande tribulation », dit aussi que ce temps n'aura pas son pareil dans l'histoire du monde (Mt 24:21 ; Jér 30:7).

Alors que la détresse du reste fidèle est grande à cause du siège, ce reste reçoit le soutien du monde invisible. Pour l'encourager, Daniel apprend que les fils de son peuple durement éprouvés se verront attribuer quelqu'un « qui tient » pour eux. Le fait qu'il « tient » signifie qu'on peut compter sur lui, qu'il est fidèle et qu'il fera leur cause sienne. Il est là pour eux et s'engage pour eux. Ils ne sont pas seuls. Cette annonce montre clairement que le reste fidèle n'est pas le jouet des forces du mal, même si cela peut parfois sembler être le cas. La véritable guerre se déroule dans les lieux célestes, comme nous l'avons vu en Daniel 10 (Dan 10:12-13).

Le résultat pour « ton peuple » est aussi donné : « ton peuple sera délivré ». Cela aussi est très encourageant. La délivrance de toute la misère aura lieu. Cependant, cette délivrance ne s'applique pas à tous ceux qui appartien-

nent extérieurement au peuple terrestre de Dieu. La masse méchante périra. Le salut, la délivrance, n'est réservé qu'à « quiconque sera trouvé écrit dans le livre ». Ce sont ceux qui sont connus de Dieu comme étant les siens et dont les « noms sont écrits dans les cieux » (Lc 10:20), « dans le livre de vie de l'Agneau » (Apo 21:27 ; 13:8).

Dan 12:2 | La résurrection

> *2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle.*

Le verset précédent parle du peuple de Dieu dans le pays au temps de la fin, et plus particulièrement du reste fidèle. Il s'agit des Israélites dans le pays qui ont échappé aux persécutions et qui entreront vivants dans le royaume de paix. Il est également indiqué qu'ils sont connus de Dieu. Il les a inscrits dans son livre. Cela les distingue de tous ceux qui ne sont pas inscrits dans son livre, c'est-à-dire la masse incrédule et apostate.

Le verset 2 parle de ceux du peuple de Dieu qui, en dehors du pays promis, « dorment dans la poussière de la terre », c'est-à-dire qu'ils sont morts (Gen 3:19 ; Psa 22:16b). Il est dit ici « beaucoup », car il ne s'agit pas de tous les morts, mais des morts d'Israël. Ils se réveilleront tous. Mais nous voyons aussi une division dans ce groupe. Cette division apparaît lorsqu'ils se réveillent, c'est-à-dire lorsqu'ils se lèvent. Il y a « les uns » qui se réveillent « pour la vie éternelle » et il y a « les autres » qui se réveillent « l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle » (cf. Mt 25:46).

Ceux qui se réveillent pour la vie éternelle participeront à la bénédiction du royaume de paix (cf. Psa 133:3b). La vie éternelle est ici la sphère de la vie, la vie dans une gloire sans crainte, sans douleur ni tristesse, avec pour seule joie la communion avec le Seigneur Jésus, le Prince de paix qui règne. Ceux qui se réveillent ne sont pas dans la partie terrestre du royaume de paix – qui est réservée à ceux qui entrent vivants dans le royaume de paix – mais dans la partie céleste (Mt 13:43a).

En décrivant la part des incrédules comme « pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle », le contraste avec cette gloire est présenté de la manière la plus vive et la plus poignante. Le sort des perdus est aussi

éternel que celui des sauvés. Et aussi merveilleux que soit le sort des élus, aussi terrible est celui des perdus. Sur la base de ce verset, tant la doctrine de la réconciliation universelle que celle de la destruction de l'âme sont clairement contraires à la parole de Dieu et donc répréhensibles.

Il est important de souligner que la résurrection à la vie éternelle et la résurrection à l'horreur éternelle n'auront pas lieu au même moment. L'Écriture ne connaît pas de résurrection générale des croyants et des incrédules ensemble. Au contraire, l'Écriture parle d'une « première résurrection » (Apo 20:5b), ce qui montre clairement qu'il y aura une autre résurrection.

La première résurrection se déroule en plusieurs phases : d'abord Christ, « puis ceux qui sont du Christ, à sa venue » (1Cor 15:23). La venue de Christ se déroule aussi en plusieurs phases. Il vient d'abord pour enlever les siens dans les nuées, en l'air, pour être toujours avec Lui (1Th 4:15-18). À cette occasion, tous les croyants endormis depuis Abel seront ressuscités et les croyants vivants seront transformés. Ensuite, les noces de l'Agneau auront lieu (Apo 19:7). Ensuite, le Seigneur Jésus revient du ciel pour la deuxième fois, avec l'église et les autres croyants, afin de vaincre ses ennemis et d'établir son royaume. C'est le moment où les martyrs qui ont été tués pendant la dernière semaine de l'année ressusciteront pour participer aussi au règne de Christ (Apo 20:4). La première résurrection est alors achevée. Les incrédules ne reviendront à la vie qu'après le règne de paix et seront jugés devant le grand trône blanc, où seuls les incrédules se tiendront (Apo 20:5a,11-15).

Il y a deux résurrections. Ainsi, Paul dit à Félix : « il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes » (Act 24:15 ; Lc 14:14). Entre les deux résurrections, il y a un intervalle de mille ans. Il en est de même pour ce que le Seigneur Jésus appelle « la résurrection de la vie » et « la résurrection du jugement » (Jn 5:29).

Dan 12:3 | Les sages

> *3 Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.*

Parmi ceux qui constituent le reste fidèle et craignant Dieu, « les sages » occupent une place particulière (Dan 11:33:35). Ils ont occupé cette place parmi le peuple pendant leur vie et ils l'occuperont dans la partie céleste du royaume de paix quand celui-ci sera établi. Nous pouvons le déduire de la manière dont ils sont présentés. Ils « brillent comme la splendeur de l'étendue » et « comme les étoiles ». Ils recevront cette place en récompense de leur service sur la terre. Dans le royaume de paix, ils seront aussi des repères dans le firmament qui donneront des indications pour la vie sur la terre.

« Les sages » ont, par leur service sur la terre, « enseigné la justice à la multitude ». Ils ont appris auprès du Seigneur Jésus et par cela, ils sont devenus sages et intelligents. Cette intelligence et cette sagesse ont été d'une grande importance à une époque de grandes épreuves et de tentations de toutes sortes. Ils ont pu enseigner aux croyants le droit chemin, qui est celui des justes. « Enseigné la justice à la multitude » signifie qu'ils ont enseigné à beaucoup comment vivre dans la justice.

Il est clair qu'enseigner la justice aux autres ne signifie pas enseigner comment quelqu'un peut être justifié devant Dieu. La manière dont un homme peut être justifié devant Dieu est traitée en détail dans la lettre aux Romains. Mais l'enseignement de la justice devant Dieu ne s'arrête pas à la connaissance que quelqu'un a du fait que Dieu ne voit plus de péchés en lui. Ce dernier point est un enseignement important et nécessaire qui doit d'abord être connu et accepté. Mais cela doit être suivi d'une vie juste – une vie dans laquelle Dieu reçoit ce qui Lui revient et les hommes ce qui leur reviennent. Il s'agit pour les sages d'enseigner et de montrer comment, dans un monde où la pratique de l'injustice est la chose la plus naturelle, il faut vivre comme quelqu'un pour qui la pratique de la justice est la chose la plus naturelle.

L'intelligence et la sagesse sont particulièrement nécessaires au temps de la fin, c'est-à-dire à l'époque où nous vivons. C'est pourquoi il est important pour nous aussi que notre esprit soit imprégné et instruit par la sagesse. Cela n'est possible qu'aux pieds du Seigneur Jésus. Il est l'intelligent et le sage par excellence. Les personnes sages sont aussi celles qui peuvent enseigner les autres, qui peuvent transmettre leur sagesse aux autres. Paul

écrit dans sa deuxième lettre à Timothée, une lettre qui traite du temps de la fin, qu'il faut des gens capables d'enseigner les autres (2Tim 2:2).

Les sages sont des personnes qui ont été enseignées et qui enseignent elles-mêmes. Le temps de la fin est tellement corrompu que nous avons plus que jamais besoin de personnes craignant Dieu, capables de distinguer le bien du mal. Au temps de la fin dans lequel nous vivons, ces choses sont en effet inversées. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal (Ésa 5:20). Si nous pensons pouvoir en juger nous-mêmes, nous sommes déjà affectés par ce renversement des choses (Ésa 5:21). Cette différence doit nous être clairement expliquée. Nous ne pouvons l'apprendre qu'en présence de Dieu.

Avec cette communication sur les sages, l'explication donnée à Daniel sur les choses à venir est terminée. Le royaume de paix en tant que tel ne fait pas partie de ce qui a été révélé à Daniel. Il est le prophète des temps des nations. Ce qui le préoccupe, c'est le sort de son peuple pendant ces temps. C'est ce qui lui a été dit et c'est ce que nous avons entendu de lui. Les remarques qui suivent sont des indications pour Daniel sur ce qu'il doit faire de ce qui lui a été révélé. Cela soulève certaines questions, auxquelles nous répondrons ensuite.

Dan 12:4 | Le livre doit être scellé

> *4 Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là [ou : sonderont [tout] ; et la connaissance sera augmentée.*

Daniel reçoit l'ordre de garder secret ce qu'il a entendu et de sceller le livre. Cela signifie que le temps de l'accomplissement de ces choses n'est pas encore venu. L'accomplissement aura lieu au temps de la fin. Alors, beaucoup sonderont ce qui a été dit ici à Daniel. Ils augmenteront ainsi leur connaissance et comprendront mieux les circonstances du temps de la fin. Ce livre leur sera d'un grand soutien au temps de la fin.

Pour nous, croyants du Nouveau Testament, le livre n'est pas scellé. Nous vivons au temps de la fin (2Tim 3:1 ; 1Jn 2:18a). De plus, le Saint Esprit est venu, qui nous annonce les choses à venir (Jn 16:13). Les choses à venir nous sont révélées dans le livre de l'Apocalypse. Pour nous, les paroles sur

l'avenir ne sont pas scellées. D'après le livre de l'Apocalypse, nous savons que le temps est proche (Apo 22:10), alors que pour Daniel et son peuple, il restera encore longtemps à attendre.

Dan 12:5-7 | Combien de temps encore ?

> *5 Et moi, Daniel, je regardai ; et voici deux autres [personnages] qui se tenaient, l'un d'un côté, sur le bord du fleuve, et l'autre du côté opposé, sur le bord du fleuve. 6 Et il dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve : – Jusqu'à quand la fin de ces merveilles ? 7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve ; et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps déterminé, et des temps déterminés, et une moitié [de temps] ; et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées.*

Lorsque l'ange a terminé ses communications à Daniel, celui-ci voit deux autres anges avec l'Homme dont il a déjà été question (Dan 10:5-8). L'un des anges demande à l'Homme quelle est la durée de l'histoire qui a été montrée dans la vision. Il exprime ainsi très probablement la question qui habite le cœur de Daniel. Il parle de « ces merveilles ». Tout ce qui a été montré dans la vision est un déroulement merveilleux des événements. Ces événements conduisent en effet à l'introduction de la bénédiction promise au peuple de Dieu, après qu'il aura connu la délivrance du temps de la grande détresse.

L'Homme à qui la question est posée ne peut être que le Seigneur Jésus. Il connaît la réponse et la donne. Avant cela, il est encore mentionné qu'Il « était au-dessus des eaux du fleuve ». Cet endroit semble indiquer symboliquement qu'Il est au-dessus de toutes les circonstances et qu'Il les contrôle aussi. Au moment fixé, après l'expiration de la période qu'Il a déterminée, Il mettra fin à toutes les souffrances de son peuple. Il le fera en jugeant ses ennemis, après quoi Il établira un royaume glorieux de paix, de justice et de joie.

La durée de la période de souffrance jusqu'à la délivrance est fixée à trois ans et demi : « un temps déterminé » est une année, « des temps déterminés » sont deux ans et « une moitié » est une demi-année. Ce temps ne sera pas

dépassé. Il est plutôt vrai que ce temps a été raccourci à trois ans et demi, car sinon personne n'y survivrait (Mt 24:22).

Il le confirme par un serment. Il le fait pour donner aux siens la plus grande assurance que cela durera aussi longtemps, et pas un jour de plus. Il jure par Celui qui vit éternellement et qui n'est pas lié par le temps, mais qui, en même temps, tient le temps entre ses mains. À la fin de la grande tribulation, Celui qui lève ici sa main droite et sa main gauche vers les cieux reviendra. Son retour sur la terre aura de nombreuses conséquences.

Mais ici, sa venue est surtout liée à la place qu'Il a toujours voulu donner à son peuple dans l'ordre mondial. Il le « mettra à la tête, et non à la queue » (Deu 28:13). Que l'inverse se soit produit est dû à l'infidélité du peuple (Deu 28:44). Il accomplira son plan dans le « peuple saint », c'est-à-dire le reste qui craint Dieu. Ils forment tout Israël, comme il est écrit : « Et ainsi tout Israël sera sauvé » (Rom 11:26).

Toute la haine des peuples environnants a toujours été et sera toujours dirigée « de briser la force du peuple saint ». Par son intervention, Il fera de son peuple, « le peuple saint », le peuple qui Lui appartient et qui Lui est consacré, la tête des nations. En raison de sa force, Israël est haï par tous les peuples environnants. Cette force a été brisée à maintes reprises dans le passé, tantôt par le roi du nord, tantôt par le roi du midi. À la fin des temps, sa force sera une fois de plus brisée par le roi du nord. Mais lorsque cette puissance hostile aura été jugée par le Seigneur Jésus, « toutes ces choses seront achevées ».

Dan 12:8-12 | Le dernier enseignement

> *8 Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis : – Mon seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? 9 Et il dit : – Va, Daniel ; car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. 10 Beaucoup seront purifiés et blanchis et affinés ; et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra ; mais les sages comprendront. 11 Et depuis le temps où le [sacrifice] continuel sera ôté et où l'abomination dévastatrice sera placée, [il y aura] 1290 jours. 12 Heureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours !*

Ce n'est pas encore tout à fait clair pour Daniel. Il aimerait avoir des explications supplémentaires. Il n'a pas encore compris, contrairement

à nous, ce qu'il en est de ces temps fixés. Il ne comprend pas non plus comment les choses vont se passer. Nous voyons ici à nouveau avec quelle franchise Daniel demande la signification de ce qui n'est pas clair pour lui.

C'est un exemple pour nous. Nous pouvons aller vers le Seigneur avec toutes nos questions, qu'elles concernent nos besoins quotidiens ou le plan de Dieu pour le monde. Si notre cœur aspire à la communion avec Dieu, nous Lui soumettrons toutes nos questions et attendrons sa réponse (Hab 2:1). Le cœur qui vit en communion avec Dieu s'intéresse à tout ce qui intéresse Dieu.

Daniel reçoit la réponse que ces révélations ne lui sont pas destinées (cf. 1Pie 1:12). Il ne vivra pas jusqu'à ce moment-là, du moins pas de son vivant. Il sera l'un des sages qui brilleront comme la splendeur de l'étendue. Il lui faudra encore attendre longtemps avant que la fin ne soit réellement venue. Quand ce moment sera venu, ce sera un temps de purification, de blanchiment et d'affinement (Dan 11:35).

Pendant cette période d'épreuve, qui aura un effet purificateur, blanchissant et affinant sur le reste, les méchants agiront de plus en plus méchamment (cf. Apo 22:11). Les méchants semblent ici désigner les Juifs apostats. Ils ne comprennent pas la gravité du temps dans lequel ils vivent : que la venue de Christ est imminente et que cela signifie pour eux le jugement. Les sages, cependant, ont l'intelligence du temps où ils vivent et savent que quand Christ viendra, cela signifiera le jugement de leurs ennemis et que cela aura pour conséquence leur délivrance. Cette perspective les conduira à une vie de pureté et de sainteté (cf. 1Jn 3:3).

Daniel reçoit ensuite une information supplémentaire sur la durée qui s'écoulera à partir de la moitié de la dernière semaine. Deux événements sont mentionnés comme point de départ du calcul : « le temps où le [sacrifice] continuel sera ôté et où l'abomination dévastatrice sera placée ». Le premier est l'ôter de ce qui appartient à Dieu et sur la base duquel Il peut habiter parmi son peuple. Mais l'homme ne peut se passer d'un objet d'adoration. Le deuxième événement y pourvoit : placer une image idolâtre. Ainsi, Dieu n'est pas seulement supprimé, mais remplacé, de sorte qu'on ne pensera plus à Lui.

Nous avons déjà rencontré ces deux événements (Dan 8:11 ; 11:31). Ils introduisent le temps de la grande tribulation, dont nous avons vu qu'elle durera trois ans et demi, soit « 42 mois » (Apo 13:5), soit « 1260 jours » (Apo 12:6), soit 42 mois fois 30 jours. Or, nous lisons ici qu'il s'agit d'une période plus longue de 30 jours, alors que le point de départ est le même. Cela signifie qu'après les trois ans et demi de grande tribulation, il y aura encore 30 jours qui auront un but particulier.

La grande tribulation sera terminée quand l'Antichrist et le roi du nord auront été jugés par la venue du Seigneur Jésus. Cela signifie la délivrance du peuple. Mais cela ne signifie pas que tous les ennemis auront déjà été vaincus. Il reste encore des ennemis, en particulier l'ennemi de l'extrême nord avec ses alliés, qui sont assez audacieux pour attaquer Israël alors qu'il est entré dans le repos promis du Messie (Ézé 38:2-6,15-16). Mais cela causera leur propre perte (Ézé 39:1-4). « La force du peuple saint » (verset 7) ne peut plus être brisée, car le Seigneur Jésus est leur Roi.

Nous voyons un exemple de ces choses dans le règne de Salomon, le prince de paix. Au cours des premiers jours de son règne en tant que prince de paix, il élimine par son jugement les dernières occasions de chute de son royaume.

Il est ensuite question d'une période supplémentaire de 45 jours. Il s'agit peut-être ici de l'achèvement du rétablissement de tout le peuple après la fin de la grande tribulation. Alors, tous les ennemis auront été éliminés et tout le peuple vivra en paix dans le pays et servira Dieu. C'est ce à quoi aspire le Juif fidèle. C'est le bonheur qui est le lot de tous ceux qui persévèrent. La patience est la preuve d'une foi mise à rude épreuve (Apo 13:10 ; 14:12). Cette patience sera richement récompensée.

Dan 12:13 | Une parole pour Daniel personnellement

> *13 Et toi, va jusqu'à la fin ; et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton lot, à la fin des jours.*

Daniel est arrivé à la fin de sa vie. Il peut entrer dans le repos de Dieu. En même temps, il reçoit, comme une promesse personnelle, l'assurance qu'il se lèvera à la fin des jours et recevra la récompense de l'Éternel : l'accomplissement des promesses faites aux pères. Il ne sait rien de l'état

intermédiaire. Nous savons que les croyants endormis sont auprès du Seigneur Jésus (Lc 23:43 ; Php 1:23b).

À l'avènement du Seigneur Jésus, Daniel ressuscitera comme l'un des « morts en Christ » et, avec tous les croyants endormis et vivants, il ira « à la rencontre du Seigneur […] en l'air » (1Th 4:16-17). Il sera présent quand le Seigneur « viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru » (2Th 1:10). Il est l'un de « ses saints » et l'un de « tous ceux qui auront cru ».

Quand Christ apparaîtra comme « le soleil de la justice » (Mal 3:20), Daniel resplendira dans l'étendue et brillera comme l'une des étoiles (verset 3). Il contribuera à refléter la gloire de Celui à qui tout appartient : Christ, l'Oint de Dieu.

Autres langues

Les commentaires de tous les livres de la Bible sont disponibles sur mon site web www.kingcomments.com en néerlandais, allemand et anglais.

Une application est disponible pour Android et Apple. Tu peux la télécharger en cliquant sur les badges qui se trouvent en bas de chaque page du site.

Sur le site www.oudesporen.nl, tous les commentaires sur les livres de la Bible peuvent être téléchargés gratuitement au format PDF, EPUB et MOBI. Va sur https://www.oudesporen.nl