L’ENDURCISSEMENT DU CŒUR DE PHARAON

Exode 6:1-13; 7:1-13

LEÇON 52 - COURS DES ADULTES

VERSET DE MEMOIRE: "Ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises" (Jean 3:19).

I Dieu Rassure Moïse et Israël

1. Dieu rassure Moïse en lui répétant qu’Israël sera délivré de l’Egypte, miraculeusement: Exode 6:1
2. Dieu se révèle sous le nom de Jehovah: Exode 6:2, 3; 3:14; Genèse 17:1; 35:1; Esaïe 52:4-6; Jérémie 16:21.
3. Ayant entendu les prières d’Israël opprimé, Dieu renouvelle à Moïse l’alliance qu’Il avait faite: Exode 6:4, 5; 2:23-25; 3:7; 4:30, 31.
4. Dieu ordonne à Moïse de répéter Ses promesses à Israël: Exode 6:6-8; Nombres 23:19; 1 Rois 8:56; Romains 4:21.
5. L’esprit accablé des Israélites déprimés amène Moïse à sentir son besoin de plus d’aide de la part de Dieu: Exode 6:9-12; Psaume 73:2.

II Le Renouvellement du Commandement à Moïse et Aaron

1. Dieu renouvelle Sa commission à Moïse: Exode 6:13; Actes 7:35; Esaïe 49:13-16.
2. Aaron est fait porte-parole de Moïse, selon la promesse de Dieu: Exode 7:1, 2; 4:14-16.
3. Dieu redit à Moïse quelle serait l’attitude de Pharaon: Exode: 7:3, 4; 3:19, 20.
4. Dieu dit à Moïse que tous les Egyptiens connaîtront le Dieu d’Israël à cause de l’attitude de Pharaon: Exode 7:4, 5.

III L’Apparition devant Pharaon et la Suprématie du Dieu d’Israël

1. Moïse et Aaron obéissent au commandement de Dieu: Exode 7:6, 7.
2. Une preuve est donnée pour convaincre Pharaon de la puissance de Dieu: Exode 7:8-10.
3. Satan se sert de ses émissaires, Jannès et Jambrès, pour confondre les Egyptiens, mais le Dieu d’Israël est suprême: Exode 7:11, 12; 2 Timothée 3:8, 9; 2 Corinthiens 4:3, 4; 2 Thessaloniciens 2:7-12; Matthieu 24:24; Apocalypse 13:12, 13; 16:13, 14.
4. Le cœur de Pharaon s’endurcit contre Dieu: Exode 7:13, 3; 8:15, 19, 32; 9:7, 12, 34, 35; 10:1, 20, 27; 14: 8, 17, 18; Proverbes 28:14; 29:1; Hébreux 3:13.

COMMENTAIRE

Dieu avait un but à atteindre en délivrant de cette façon Israël de l’Egypte et de l’esclavage d’Egypte. La captivité avait été longue et très sévère, et finalement elle poussa les Israélites à gémir et à crier à Dieu pour être délivrés. Quand leurs prières parvinrent à Dieu, Il répondit en envoyant Moïse pour les conduire à Canaan. Nous pouvons alors dire que la dure et difficile captivité a été bonne pour les Israélites, parce qu’elle les rapprocha plus de Dieu. Les miracles et les plaies devaient montrer à Israël et au monde, le grand pouvoir de Dieu Tout-Puissant, et Son intérêt et Son souci pour Son peuple.

Dieu, en renouvelant Sa commission à Moïse, le chargea de dire à Israël qu’il devait être un peuple spécial pour le Seigneur Jehovah en tant que Son Dieu. Ce privilège extraordinaire lui était accordé à cause de l’alliance faite avec Abraham, et parce que Dieu avait choisi Israël comme la nation par laquelle Il donnerait Sa loi au monde entier, et à laquelle Il enverrait en outre Son Fils, le Messie, Qui devait accomplir le plan de la rédemption pour toute l’humanité.

La délivrance d’Israël de l’Egypte devait avoir lieu d’une manière telle que personne n’en reçoive la gloire ni l’honneur. Par une main forte et puissante, Dieu allait délivrer Israël de Sa propre manière, qui servirait de témoignage pour la puissance divine, non seulement pour les Israélites, mais aussi pour le monde entier.

 L’une des étapes de la révélation de Dieu faite sur Lui-même et sur Sa puissance aux Israélites, à cette époque, fut une manifestation plus complète de Son saint nom. Dieu avait été connu par Abraham, Isaac, Jacob et par le monde entier, comme le Dieu Tout-Puissant, et le Dieu Créateur; mais ici Il se révéla à Moïse et aux Israélites en tant que Jehovah qui est un nom qui exprime Ses qualités morales plus qu’aucun autre de tous les nombreux noms sous lesquels Il est connu dans les Ecritures.

Les noms de Dieu et la manière dont ils sont utilisés ont une grande signification. Et ici, comme c’est le cas dans toutes les Ecritures, il n’y a pas de détail qui soit utilisé à la légère ou introduit sans cause. La manière délibérée dont les différents noms de Dieu sont employés, révèle un plan et un dessein divins, dont nous ne pourrons jamais sonder pleinement les profondeurs, mais chaque incursion que nous faisons dans ce domaine, nous donne des bénédictions plus riches et une idée plus profonde du grand amour de notre Dieu. De la manière dont les noms divins sont utilisés, il est aussi facile de constater l’unité des auteurs des nombreux livres de la Bible.

 Le premier usage du nom de Dieu dans la Bible se trouve dans le premier verset de la Genèse. "Au commencement Dieu. . . " Ce nom est traduit de l’Hébreu Elohim qui est employé 2.570 fois dans l’Ancien Testament. Il est au pluriel, justifiant par ce moyen la doctrine de la Trinité, mais son emploi avec des verbes et adjectifs au singulier montre une unité d’action chez la personnalité pluriel (Lisez 1 Jean 5:7). Sa signification est celle de la grandeur, de la puissance et de la force. Il veut dire de plus la gloire de Dieu, montrant la puissance créatrice et le pouvoir de gouvernement, l’omnipotence, la souveraineté et la puissance et la capacité de faire et d’entretenir un rapport d’alliance.

El-SHADDAI est le nom suivant sous lequel Dieu est connu par le monde, et il est traduit par Dieu Tout-Puissant. C’est le nom utilisé dans la première partie de Exode 6:3, le nom sous lequel Dieu était connu des patriarches. Il ne signifie pas nécessairement l’omnipotence de Dieu, à ce que cela pourrait paraître, car le nom ELOHIM a ce sens; il veut dire plutôt: Celui qui verse et répand et déverse la nourriture et les bénédictions, Celui qui est tout- suffisant et donnateur de tout. Il montre le magasin inépuisable de Son abondance, la richesse et la plénitude de Sa grâce, et le Dieu de Qui vient tout don bon et parfait.

 Nous voyons maintenant que Dieu était connu des nations du monde par ces deux noms, mais à cette époque particulièrement, Il commença à appeler Son peuple à part, et à répandre sur lui des manifestations spéciales de Sa bonté. Il fit cela en se montrant davantage à lui et en lui révélant beaucoup plus Ses qualités éternelles et morales. Il est important de remarquer que cela a été fait, non pas à des temps de grandes bénédictions et de prospérité apparemment spirituelles ou temporelles, mais à un moment d’adversité et d’oppression à la veille de cette impressionnante et terrifiante manifestation de la puissance et de la sainteté de Dieu sur le Mont Sinaï. Ce n’est pas sur des lits fleuris d’aisance que "nous serons transportés au Ciel"; mais plutôt, c’est à travers les difficultés de la route et la souffrance et le stress de la bataille que Dieu se rapproche de nous.

Le nom Jehovah, qui est traduit par Eternel dans l’Ancien Testament est le nom que Dieu révéla à Moïse en ce temps de grande épreuve d’Israël en Egypte. Il fut donné précisément et exclusivement à ce moment-là pour le profit d’Israël. Ce nom est utilisé 6.823 fois dans l’Ancien Testament et signifie: Celui qui existe par Lui-même, possédant en Lui la vie indispensable et l’éternelle existence. Il exprime la personnalité ou la personne de Dieu -- et Lui seul -- et c’est le nom propre du vrai Dieu; mais il n’est jamais utilisé avec l’adjectif vrai, comme dans le cas du nom ELOHIM, car **Jehovah** n’est jamais utilisé pour désigner personne d’autre que le vrai Dieu, le seul et unique Dieu. Toutes les qualités morales et spirituelles de Dieu sont exprimées comme appartenant à **Jehovah.**

Ce nom était considéré par les Juifs comme étant sacré et saint, de sorte qu’ils craignaient de le prononcer, et jusqu’aujourd’hui le nom Jehovah n’est jamais lu dans la synagogue, ni prononcé par eux. Le nom **Adonaï** ou un autre mot hébreu signifie simplement **"Le Nom"** fut substitué à **Jehovah**, dans leurs cultes. Ainsi la prononciation primitive du nom que nous appelons Jehovah fut perdue, et la juiverie orthodoxe considère comme Messie, celui qui peut vraiment le prononcer.

L’autre nom principal de Dieu dans l’Ancien Testament est **Adonaï,** traduit par **Seigneur**. Il est employé 300 fois dans l’Ancien Testament et apparaît le plus souvent sous forme collective à cause de la pluralité de la divinité. Il signifie que celui à qui le nom est appliqué est maître ou propriétaire, et il implique une obéissance et une soumission volontaires de la part de celui qui s’en sert. Quelquefois dans l’Ancien Testament, il est utilisé au singulier, et c’est aussi une preuve précieuse de la doctrine de la Trinité. Le Psaume 110:1 est un exemple frappant de cet usage"Parole de l’Eternel (Jéhovah) à mon Seigneur (Adonaï)". Dans Matthieu 22:44 et dans Hébreux 1:13, nous lisons que Jésus est Celui dont l’Eternel Jéhovah parle. Ici, le mot Adonaï est employé au singulier puisqu’il se réfère, non pas à la Trinité, mais à Jésus-Christ Lui-même en tant qu’individu.

Elohim, **El-Shaddaï** et **Jéhovah** se rapportent particulièrement à la personne de Dieu**. Elohim** se rapporte au pouvoir et à la gloire de Son Etre. **El-Shaddaï,** c’est en quelque sorte le Donateur bienfaiteur et généreux de puissances, de dons, de bénédictions et du fait d’être fructueux pour le service. **Jéhovah**, c’est Dieu Lui-même, en tant que Dieu de justice, de sainteté, d’amour et de rédemption. Mais **Adonaï** embrasse un autre domaine de nos rapports avec Dieu et fait ou exige une demande bien déterminée de notre obéissance et de notre service, plus qu’aucun des autres noms.

 Il est intéressant – et émouvant -- de remarquer l’usage délibéré des deux noms **Elohim** et **Jéhovah** dans toutes les autres parties de l’Ancien Testament en dehors de Exode 6:3. Les livres fortement théocratiques et historiques qui sont particulièrement adressés à Israël, tels que Josué, Juges, Samuel et Rois emploient principalement le nom **Jéhovah**. Les livres universels, tels que Ecclésiaste, Daniel et Jonas utilisent presque exclusivement le nom **Elohim**. Du Psaume 42 au Psaume 84, le mot **Elohim** est utilisé presque exclusivement tandis que les autres Psaumes utilisent pour la plupart **Jéhovah**. C’est absolument une question de langage et non simplement le résultat des styles des différents auteurs, car les deux parties des Psaumes sus-mentionnées ont été attribuées à David. C’est une différence du dessein et du plan divins.

 Le dessein de Dieu dans tous Ses rapports avec les hommes est de rapprocher chacun de Lui. Il se révèle de diverses manières pour accomplir des finalités indirectes et gagner même les cœurs des hommes les plus coupables et les plus dégénérés. Le but de Dieu, à la fois dans l’envoi et le retrait des plaies, étaient d’inciter Pharaon à se repentir, de pousser Israël à se rapprocher de Dieu et de faire savoir au monde entier qu’Il est un Dieu puissant -- **le seul Vrai Dieu !**

Dieu accomplit des miracles par Moïse pour montrer Sa puissance aux Egyptiens. Les magiciens d’Egypte aussi montrèrent qu’ils avaient un pouvoir surnaturel -- quoique ce pouvoir ne fût, ni ne vînt de Dieu. Mais Dieu fut suprême, car le serpent qui sortit de la verge d’Aaron avala tous les autres serpents avant de se transformer en verge à nouveau. Il ne restait aucun prétexte pour douter du pouvoir de Dieu ou de Sa capacité de travailler dans les cœurs et de travailler à travers des hommes, mais Pharaon endurcit son cœur contre le Dieu d’Israël. Quand l’homme repousse la miséricorde divine, il devient endurci. Le même Soleil de Justice, qui attendrit le cœur de glace qui n’a pas senti auparavant la chaleur de ses rayons encourageants, endurcira le cœur d’argile et le rendra dur comme la pierre. Tel fut le cas de Pharaon qui endurcit son cœur contre Dieu tant de fois que, même la merveilleuse, l’inégalable et l’infinie miséricorde du Dieu Tout-Puissant ne put le toucher.

QUESTIONS

1. Sous quel nom Dieu a-t-Il été connu par Abraham?
2. Quel nom Dieu donna-t-Il pour se faire connaître à Israël?
3. Dieu avait-Il entendu les prières des Israélites?
4. Dieu avait-Il oublié Son alliance avec Abraham?
5. Pourquoi Dieu voulait-Il Lui-même délivrer Israël et ne pas laisser un homme s’attirer le crédit de l’avoir fait?
6. Pourquoi Israël fut-il lent à répondre aux paroles que Moïse leur avait dites?
7. Quel miracle Dieu opéra-t-Il à travers Moïse devant Pharaon?
8. Pour quel but ce miracle fut-il accompli?
9. Qu’arriva-t-il lorsque le miracle fut accompli?
10. Quelle était l’attitude de Pharaon à l’égard du miracle?