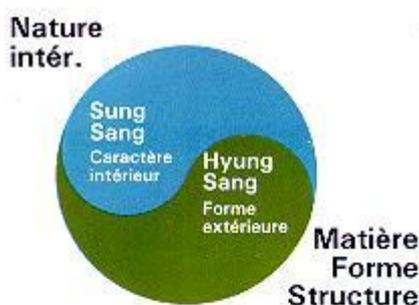


PREMIER CHAPITRE

• **Les Principes de la Création**

Les questions fondamentales sur la vie et sur l'univers ne peuvent en définitive être résolues sans comprendre la nature de Dieu, le Créateur. Ceci parce que, pour comprendre et résoudre les problèmes concernant tout être né d'un effet, on doit d'abord comprendre l'être causal. Par conséquent, dans le but de répondre aux questions essentielles sur tous les êtres nés d'un effet, nous devons d'abord comprendre la nature de Dieu le Créateur, et les principes à partir desquels 11 créa le monde. "Les Principes de la Création" expliquent la nature de Dieu et Ses principes, et répondent ainsi aux questions fondamentales sur la vie et sur l'univers.



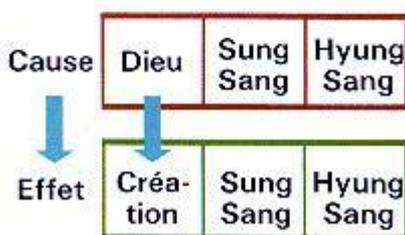
I. LES CARACTÉRISTIQUES DUELLES DE DIEU ET LA CRÉATION

A. Les Caractéristiques Duelles de Dieu

Comment pouvons-nous connaître la nature de Dieu qui est invisible ? En observant la création. De même que l'oeuvre d'un artiste est une manifestation visible de la nature invisible de son auteur, chaque être dans la création est une manifestation sensible de la nature invisible de Dieu, son Créateur. De même que nous pouvons ressentir la personnalité d'un auteur à travers son oeuvre, pouvons-nous percevoir la nature de Dieu à travers Sa création.

Homme	Cœur & Esprit	Corps
Animaux	'Esprit' animal	Corps
Plantes	'Esprit' végétal	'Corps'
Molécules	Nature inhérente	Energie/ Matière
Atomes	Nature inhérente	Energie/ Matière
Particules	Nature inhérente	Energie/ Matière

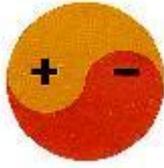
Pour cette raison, Saint Paul déclara: " *Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses oeuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables...*" (Rm 1:20)



Nous déterminerons quelle est la nature de Dieu en découvrant les caractéristiques qui sont communes à toutes les entités de Sa création.

1. Les Caractéristiques Duelles: Sung Sang (caractère intérieur) et Hyung Sang (forme extérieure)

Nous nous apercevons que tous les êtres vivants ont à la fois un caractère intérieur invisible et une forme extérieure visible. Le *Sung Sang* est la nature intérieure ou le caractère de tout être, alors que le *Hyung Sang* est l'aspect de la matière, la structure et la forme de chaque être. *Sung Sang* et *Hyung Sang* sont des termes coréens qui peuvent être approximativement traduits par *caractère intérieur* et *forme extérieure*. Chez l'homme par exemple, en termes simplifiés, le *Sung Sang* est l'âme invisible et le *Hyung Sang* est le corps visible. Chez les animaux, l'âme instinctive est le *Sung Sang* tandis que la chair et les organes formant le corps de l'animal représentent le *Hyung*



Homme	homme	femme
Animaux	mâle	femelle
Plantes	étamine	pistil
Molécules	cation	anion
Atomes	positif	négatif
Particules	positif	négatif

Sang. Chez les plantes, la vie et diverses caractéristiques invisibles intérieures constituent leur Sung Sang, alors que la partie formée de cellules constitue leur Hyung Sang. Le même principe peut s'appliquer aux éléments, le caractère physico-chimique des molécules, des atomes et des particules forme leur Sung Sang tandis que

la matière visible et leurs structures forment leur Hyung Sang. Chez l'homme, l'esprit est le *sujet* et dirige le corps; ainsi le corps se déplace selon la direction de l'esprit. De la même manière, le Sung Sang des animaux, des plantes, des molécules, des atomes et des particules dirige et contrôle leur Hyung Sang.

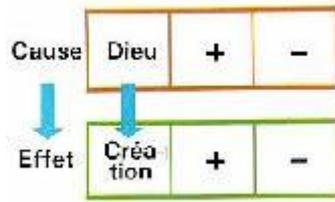
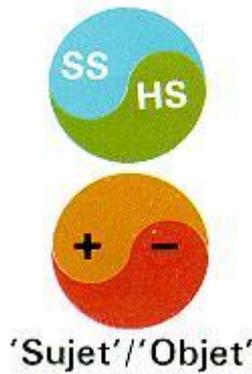
Le corps qui est Hyung Sang reflète l'esprit qui est Sung Sang et lui ressemble. Bien que l'esprit soit invisible, il a sa "*forme*" propre et le corps qui reflète l'esprit et lui ressemble revêt une forme correspondante. L'esprit et le corps sont simplement les aspects intérieur et extérieur de la même personne, avec l'esprit qui est la cause et dans la position sujet par rapport au corps. C'est la raison pour laquelle on peut percevoir certaines choses relatives à l'esprit et à la destinée d'un homme en examinant son apparence extérieure. A partir de cela, nous pouvons déduire que le Sung Sang et le Hyung Sang sont simplement les aspects intérieur et extérieur de chaque être. Le Sung Sang est l'aspect causal et se situe dans la position sujet par rapport au Hyung Sang; le Hyung Sang est l'aspect né de l'effet et se situe dans la position *d'objet* par rapport au Sung Sang. De la même manière, le Hyung Sang peut aussi être appelé le *second Sung Sang*. Ensemble, nous les appelons les *caractéristiques duelles*.

Etant donné que Dieu est la cause première de tous les êtres et que chaque être créé a des caractéristiques duelles de Sung Sang et de Hyung Sang, Dieu doit avoir en Lui Sung Sang et Hyung Sang (Rm 1:20). Le Sung Sang et le Hyung Sang sont dans la position sujet par rapport au Sung Sang et Hyung Sang des êtres créés. Le Sung Sang de Dieu qui est dans la position

sujet par rapport au Sung Sang de tous les êtres créés est appelé le *Sung Sang Originel* et Son Hyung Sang, qui est sujet par rapport au Hyung Sang de tous les êtres créés, est appelé le *Hyung Sang Originel*. On doit insister sur le fait que le Sung Sang et le Hyung Sang Originels de Dieu n'existent pas comme des entités indépendantes mais en relation réciproque harmonieuse. Dieu est l'Être sujet du Sung Sang et du Hyung Sang Originels harmonisés et Il est la cause première du monde de l'effet.

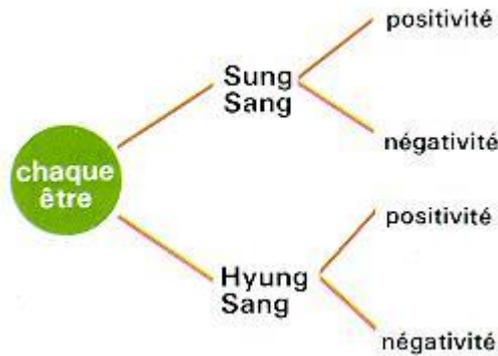
2. Les Caractéristiques Duelles: Positivité et Négativité

Nous découvrons aussi que dans toute la création il existe une relation réciproque entre la *positivité* et la *négativité*^[3]. Par exemple les atomes sont formés à partir de la relation réciproque entre les éléments positifs et les éléments négatifs. Les atomes eux-mêmes ont des caractéristiques positives ou négatives. Sur la base de telles caractéristiques, deux ou plusieurs atomes entretiennent une relation réciproque, formant des molécules. Les plantes contiennent des éléments mâles et des éléments



femelles. De même, la plupart des animaux se reproduisent par des relations entre mâle et femelle. Toutes les plantes et tous les animaux existent et se renouvellent en vertu de myriades de relations intérieures et extérieures

interdépendantes d'éléments positifs et négatifs. La Bible dit que Dieu n'était pas satisfait que l'homme soit seul (Gn 2:18), aussi 11 créa la femme, Eve, comme l'objet d'Adam. Alors pour la première fois, Dieu vit que Sa création était " très bonne ". L'humanité est composée d'hommes et de femmes et la société humaine existe et se développe par relations réciproques entre hommes et femmes.



La relation entre la positivité et la négativité est semblable à celle qui existe entre le caractère intérieur et la forme extérieure. Positivité et négativité ont une relation réciproque de sujet et d'objet, de cause et d'effet, intérieure et extérieure. La positivité

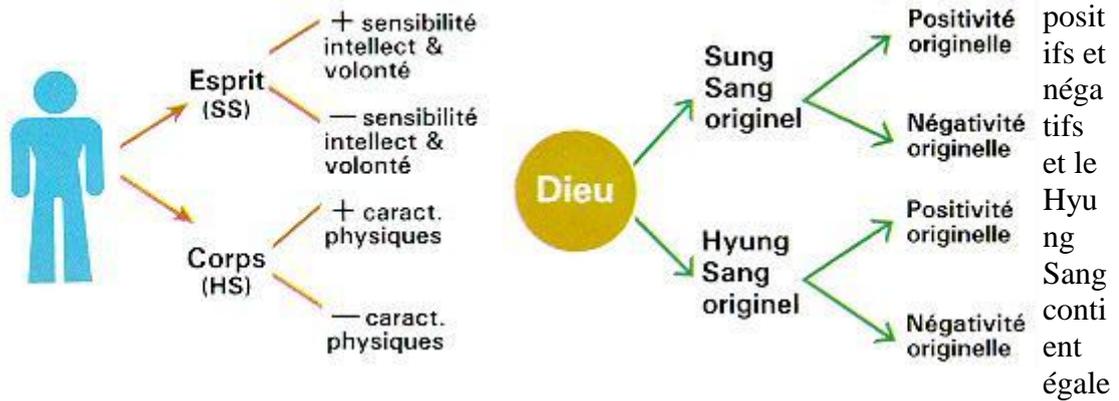
et la négativité sont donc appelées ensemble *caractéristiques duelles*. La création est faite de telle manière que tout existe par une relation réciproque de positivité et de négativité.

Quelle est donc la source de ces caractéristiques de positivité et de négativité que l'on trouve dans toute la création ? Etant donné que tous les êtres sont des êtres provenant d'effet, les éléments qu'ils ont en commun doivent avoir leur origine dans leur source ultime, Dieu, le Créateur. Le fait que la création est composée de caractéristiques duelles de positivité et de négativité signifie que Dieu Lui-même, qui est la cause première de toutes choses, est l'origine des caractéristiques duelles de positivité et de négativité, ce qui est exprimé dans Gn 1 :27: " Dieu créa l'homme à son image... homme et femme il les créa. "

Dieu est l'Etre dont les attributs positifs et négatifs se situent dans la position sujet par rapport à tous les aspects positifs et négatifs des êtres créés. Nous appelons les aspects positifs et négatifs sujets de Dieu: positivité originelle et négativité originelle. La *positivité originelle* et la *négativité originelle* de Dieu sont en harmonie en Lui; Dieu est donc la cause première du monde des effets et existe comme l'être des aspects positifs et négatifs en harmonie.

3. Les Caractéristiques Duelles de Dieu

Quelle est la relation entre les caractéristiques duelles de Sung Sang et de Hyung Sang et les caractéristiques duelles de positivité et de négativité ? Chez tous les êtres, les caractéristiques duelles positives ou négatives ou masculines et féminines sont des attributs du Sung Sang et du Hyung Sang. Ce qui signifie que l'esprit et le corps sont les aspects les plus fondamentaux de l'être humain et que la masculinité et la féminité sont des aspects secondaires. En d'autres termes, le Sung Sang contient des attributs



ment des attributs positifs et négatifs.

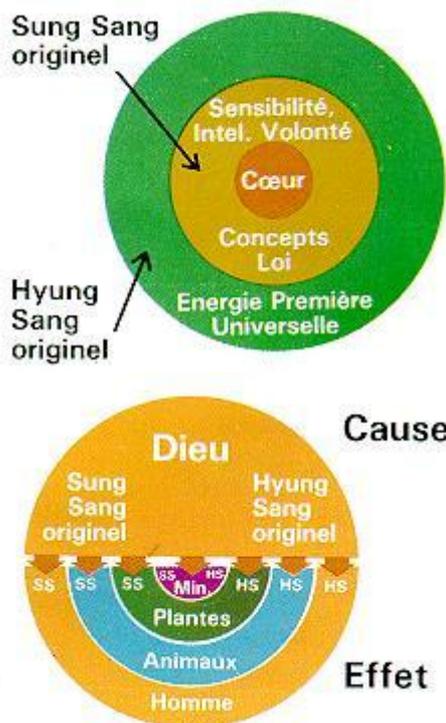
Observons ces aspects duels chez l'homme. D'abord, dans l'esprit ou le Sung Sang il y a une sensibilité positive claire et vivante et une sensibilité négative qui est sentimentale ou paisible. Il existe un intellect négatif passif. Il y a une volonté positive qui se manifeste et prend des responsabilités et une volonté négative passive ou sensible. On trouve également des aspects positifs et négatifs dans le corps physique de l'homme, ou Hyung Sang. Les parties saillantes ou convexes constituent les aspects positifs alors que les parties creuses ou concaves représentent les aspects négatifs. On peut ainsi observer que la positivité et la négativité sont des attributs du Sung Sang et du Hyung Sang.

De la même manière la positivité originelle et la négativité originelle sont des attributs du Sung Sang et du Hyung Sang originels de Dieu. En résumé, Dieu est la cause première et le sujet, dont les caractéristiques duelles de Sung Sang et de Hyung Sang originels sont en harmonie avec les caractéristiques duelles de positivité originelle et de négativité originelle.

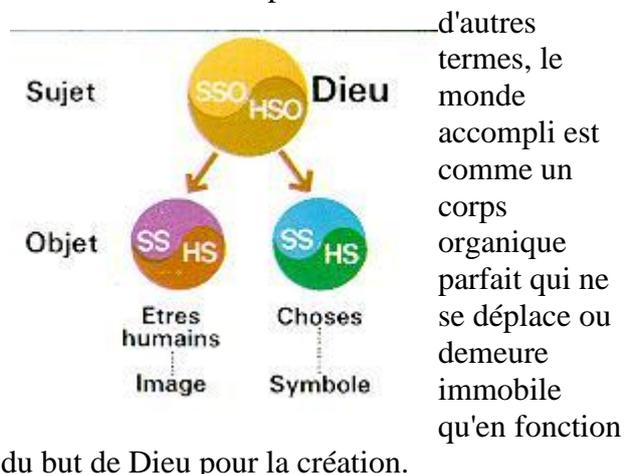
Quelle est donc la nature essentielle du Sung Sang et du Hyung Sang originels de Dieu ? Le Sung Sang originel de Dieu est la nature intérieure de Dieu et l'origine des aspects intérieurs invisibles de tous les êtres créés: l'âme humaine, l'instinct des animaux, la vie des plantes et le caractère physico-chimique des minéraux et des éléments. Le Sung Sang originel est l'esprit de Dieu, qui inclut la sensibilité, l'intellect et la volonté aussi bien que les concepts et la loi. Cependant la caractéristique intérieure essentielle de Dieu est le cœur[4].

Le Hyung Sang originel représente les attributs extérieurs de Dieu et est l'origine de la substance et de la forme de tous les êtres créés: le corps de l'homme, le corps des animaux et des plantes et la substance et la forme de la matière inorganique. *L'énergie première universelle* (voir dans la section suivante) et la matière sont les attributs principaux du Hyung Sang originel.

B. La relation entre Dieu et la création



Chaque être créé est l'objet substantiel de Dieu, c'est-à-dire que chaque être est l'expression et la forme visible et substantielle des caractéristiques duelles de Dieu, qui existe comme le sujet invisible. Lorsqu'un être créé devient un objet parfait pour Dieu, le sujet, la volonté de Dieu est pleinement réalisée. En



d'autres termes, le monde accompli est comme un corps organique parfait qui ne se déplace ou demeure immobile qu'en fonction du but de Dieu pour la création.

Bien que tous les êtres créés reflètent les caractéristiques duelles de Dieu, ils peuvent être classés en deux catégories: (1) l'homme, et (2) toutes les choses. L'homme est créé pour représenter l'image de Dieu et il est donc appelé l'objet substantiel à l'image (image de l'objet substantiel) de Dieu. Toutes les autres choses ressemblent à Dieu symboliquement et sont appelées les objets substantiels symboliques de Dieu.

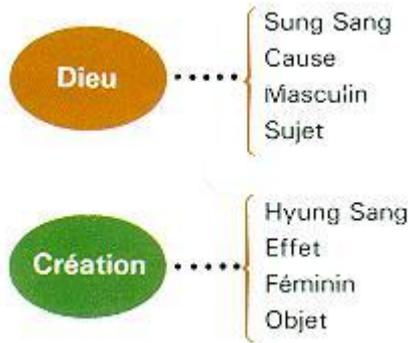
Tout objet substantiel contenant les caractéristiques duelles qui ressemblent aux caractéristiques duelles de Dieu est appelé *corps individuel de vérité*. Comme nous l'avons vu, chaque corps individuel de vérité contient Sung Sang et Hyung Sang, positivité et négativité qui sont dérivés et ressemblent au Sung Sang originel, au Hyung Sang originel, à la positivité originelle et à la négativité originelle en Dieu.

Résumons la relation entre Dieu et la création du point de vue des caractéristiques duelles. La création est l'objet substantiel de Dieu constitué de corps individuels de vérité qui sont les manifestations des caractéristiques duelles de Dieu en formes imagées (l'homme) et en formes symboliques (toutes les autres choses).

Lorsque nous considérons Dieu et la création comme un tout, la relation entre Dieu et la création correspond à celle existant entre le Sung Sang et le Hyung Sang. Dieu est la cause invisible intérieure et le Sung Sang, sujet masculin de la création; la création est l'effet visible extérieur et le Hyung Sang, objet féminin de Dieu.

II. LA FORCE PREMIÈRE UNIVERSELLE, L'ACTION DE DONNER ET RECEVOIR ET LE FONDEMENT DES QUATRE POSITIONS

A. La Force Première Universelle



Ainsi que Dieu le dit à Moïse dans Ex 3:14: "*JE SUIS CELUI QUI EST.*" Dieu existait avant le temps et l'espace et Il transcende le temps et l'espace. Dieu est un être éternel, autoexistant et absolu. La force fondamentale de son être devrait donc être aussi éternelle, auto-existante et absolue. Cette force originelle ne fut pas créée mais a simplement existé en Dieu depuis le commencement, transcendant le temps et l'espace. Cette force

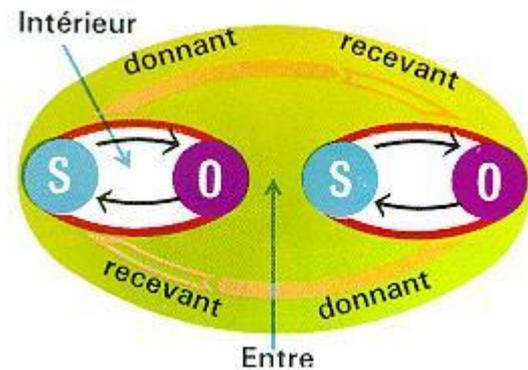
nomme la Force Première Universelle; c'est la force fondamentale de Dieu, le Créateur. C'est aussi la force fondamentale de la création, la force dont Dieu dote chaque être ou chaque corps individuel de vérité lorsqu'il est créé comme objet substantiel de Dieu.



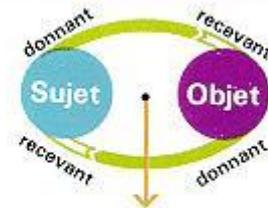
B. L'action de donner et recevoir

1. La signification de l'action de donner recevoir

Chaque être qui est créé par Dieu possède



Action de donner et recevoir



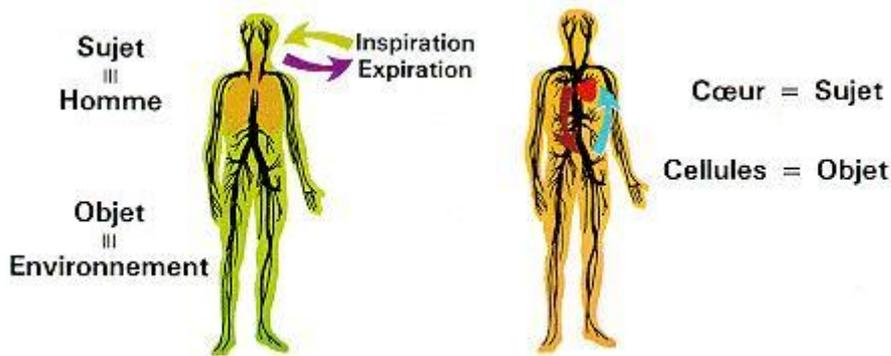
Forces nécessaires à l'existence, à l'épanouissement, à la reproduction

et les caractéristiques essentielles de Sung

Sang et de Hyung Sang, de positivité et de négativité. Ces êtres existent-ils donc en tant qu'individus, séparément et sans relation les uns avec les autres ou ont-ils une relation réciproque quelconque ? Bien que chaque

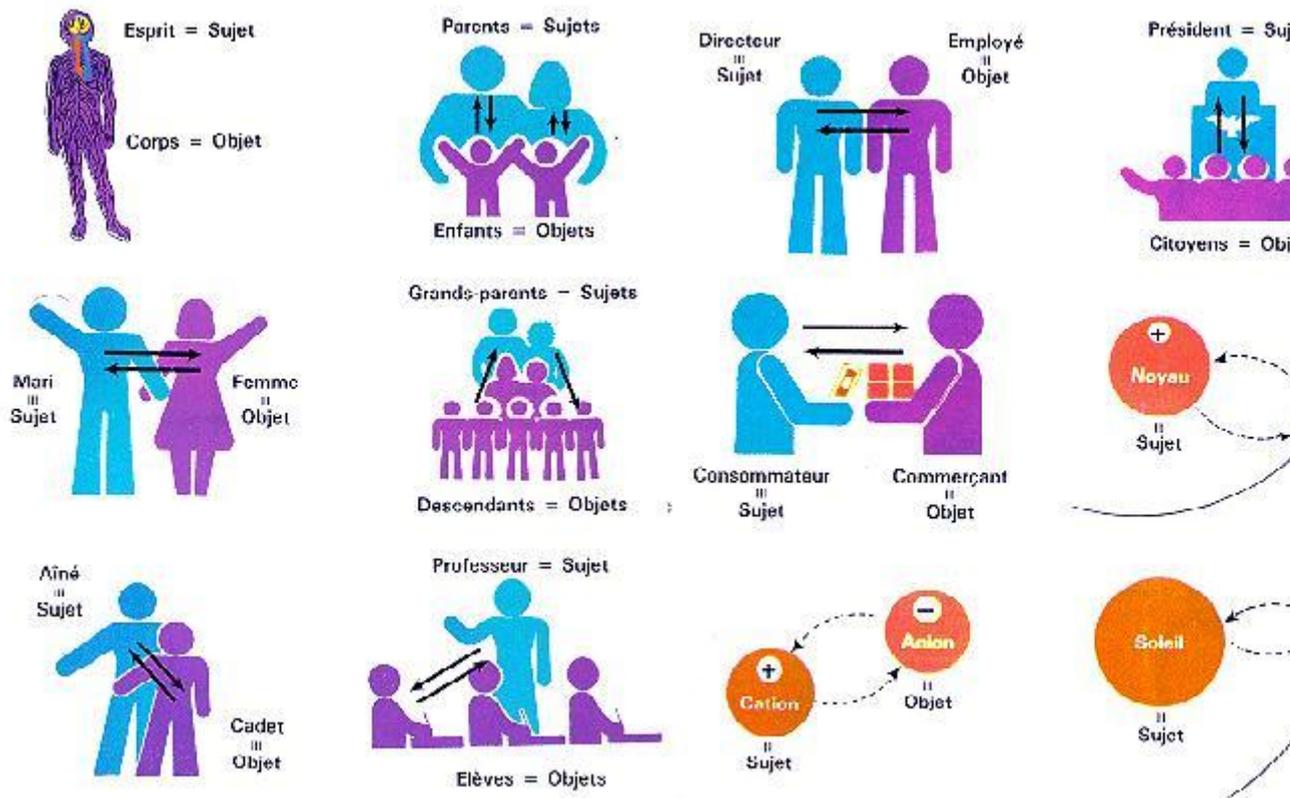
être individuel semble exister indépendamment des autres, toute la création tire son origine de l'idéal de Dieu qui est l'Être aux caractéristiques duelles en harmonie. Chaque être créé n'existe donc pas indépendamment mais est créé pour exister grâce à des relations réciproques.

La relation réciproque idéale est établie lorsque sujet et objet ont une bonne relation de "donner et recevoir". Ce bon "donner et recevoir" entre sujet et objet est amorcé par la Force Première Universelle et est appelé "action de donner et recevoir". Lorsque les aspects sujet et objet chez un être et entre des êtres sont engagés dans une action de "donner et recevoir" toutes les forces nécessaires à son existence, à sa production et à son activité sont engendrées.

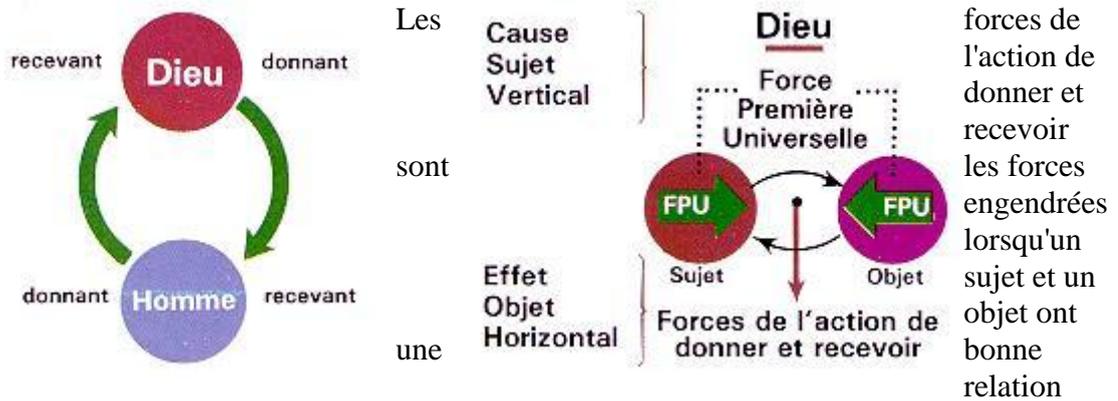


Examinons quelques exemples. Le corps maintient sa vie grâce à l'action de "donner et recevoir" des artères et des

veines, de l'inspiration et de l'expiration. Un individu est capable d'accomplir le but de son existence par l'action de "donner et recevoir" entre son esprit et son corps. Une famille ou une société existe par l'action de "donner et recevoir" entre les individus et les groupes. Les choses matérielles naissent et maintiennent leur existence lorsque les éléments sujet et objet qu'elles contiennent engendrent un mouvement harmonieux et une réaction physico-chimique par l'action de "donner et recevoir". Les plante les animaux maintiennent leurs fonctions par l'action de "donner et recevoir" entre leurs différents organes et systèmes. Et nous découvrons que même le système solaire existe par l'action de "donner et recevoir" entre le soleil et les planètes dans leur mouvement orbital.



2. La relation entre la Force Première Universelle et les forces de l'action de donner et recevoir



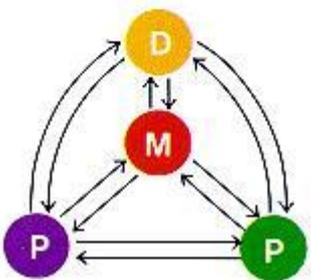
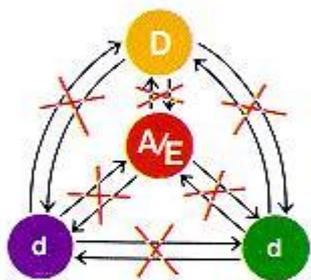
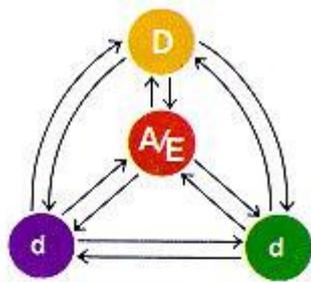
réci-proque de donner et recevoir. Cette action est amorcée par la Force Première Universelle et donc la Force Première Universelle est causale, verticale et dans la position sujet par rapport aux forces de l'action de donner et recevoir, qui sont effets et *horizontales* et dans la position objet. La Force Première Universelle a son origine en Dieu et constitue la force que Dieu projette en chaque être au moment de sa création. Les forces de l'action de donner et recevoir sont les forces manifestées dans les relations entre et à l'intérieur de tous les êtres créés et sont les forces par lesquelles tous les êtres créés existent, se reproduisent et agissent.

Bien que la Force Première Universelle soit un élément fondamental en chaque chose, elle a son origine en une source, Dieu. En conséquence, la création est harmonieuse dans ses formes innombrables et sans égard aux multiples sortes d'actions de donner et recevoir amorcées par la Force Première Universelle.

En d'autres termes, grâce à la Force Première Universelle, l'action de donner et recevoir est dirigée par un but d'unification et, grâce à ses relations organiques réciproques, engendre les forces nécessaires à l'existence, à la reproduction et à l'action de toutes les choses, de la plus petite à la plus grande

La direction et le but de toutes les actions de donner et recevoir sont contrôlés par la Force Première Universelle. L'action de donner et recevoir n'existe pas seulement pour qu'un sujet et un objet puissent accomplir leur but individuel mais aussi pour le but supérieur qui est d'unifier toutes les choses. Le but ultime de l'action de donner et recevoir est d'avoir un sujet et un objet qui s'unissent et se développent en une dimension supérieure plus vaste. L'être individuel qui provient de l'unité d'un sujet et d'un objet s'engage ensuite dans une action de donner et recevoir avec une partie complémentaire, correspondant à cette dimension supérieure et en s'unissant ils se développent en un être toujours supérieur. Ainsi, toutes les choses ont à la fois pour but de survivre et de faire survivre l'ensemble. On peut donc dire que l'univers est un vaste corps organique aux buts duels qui s'imprègnent et s'harmonisent (ceci sera expliqué plus en détails dans la section "*le but de la création*").

3. La relation entre Dieu et l'homme en termes d'action de "donner et recevoir"



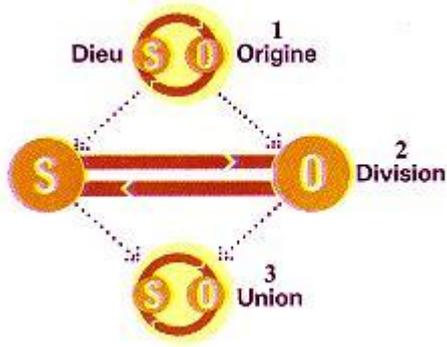
Considérons maintenant la relation entre Dieu et l'homme en termes d'action de "donner et recevoir". Le fait que Dieu donna Son commandement (Gn 2:17) aux premiers ancêtres signifie que l'homme est créé pour obéir à Dieu en observant ce commandement. Les êtres humains étaient censés, à l'origine, entretenir une parfaite relation de donner et recevoir avec Dieu. Un individu devient un objet parfait pour Dieu lorsqu'il reflète la perfection de Dieu et incarne la personnalité de Dieu (Mt 5:48). Il a ensuite automatiquement une totale relation de donner et recevoir avec Dieu et s'unit avec la volonté de Dieu, et Dieu devient le centre de ses pensées, de sa conduite et de sa vie (Jn 14:20). Si les premiers êtres humains avaient établi une relation verticale avec Dieu par une action parfaite de donner et recevoir, leurs descendants auraient également été capables de maintenir une action de donner et recevoir avec Lui. Avec cette relation verticale parfaite établie avec Dieu Lui-même, tous les individus auraient été capables d'établir des relations harmonieuses les uns avec les autres et auraient vécu les uns pour les autres, réalisant ainsi le Royaume de Dieu sur la terre. Par la chute des premiers êtres humains cette relation de donner et recevoir avec Dieu fut coupée et par conséquent personne n'a été capable de maintenir une relation de donner et recevoir harmonieuse avec Dieu et avec les autres êtres humains .

Le Messie est le fils de Dieu et devient un avec Dieu en ayant une relation totale de donner et recevoir avec Lui. Les hommes déchus devaient vivre une vie de foi et servir le Messie comme leur sujet central. Un individu déchu devrait devenir l'objet qui sert le Messie d'une manière absolue car, par l'action de donner et recevoir avec le Messie, une personne déchue s'unit avec lui, son médiateur auprès de Dieu, et peut par ce moyen restaurer sa relation de donner et recevoir avec Dieu. Jésus est donc appelé le " médiateur " (I Tm 2:5) et "...la voie, la vérité et la vie..." (Jn 14:6) pour l'homme déchu.

Comme l'implique l'action de donner et recevoir, il s'agit d'abord de donner et ensuite de recevoir et non pas de recevoir et de donner ensuite: Le seul fait que Dieu créa signifie qu'Il donna de Lui-même. En d'autres termes, Il se sacrifia pour Sa création. Le fait de donner précédant celui de recevoir constitue donc une loi céleste. Cependant, l'homme déchu ne redonne rien après avoir reçu et c'est cette manière de vivre qui engendre les problèmes.

Jésus vint pour servir l'humanité dans l'amour et le sacrifice: " ... Le Fils de l'homme ne vint pas pour être servi mais pour servir..." (Mt 20:28). Jésus enseigna également d'une manière directe le principe de l'action de donner et recevoir lorsqu'il dit: " Car, du jugement dont vous jugez on vous jugera; et de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous " (Mt 7:2) et " Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux..." (Mt 7:12).

C. Action origine-division-union, le but des trois objets et le Fondement des



quatre positions

1. L'action origine-division-union

Les qualités duelles de Dieu qui est invisible, être sujet, engendrent des êtres substantiels sujets et objets. Par l'action de la Force Première Universelle, le couple sujet-objet forme une base réciproque et établit une action de donner et recevoir. L'étape qui précède l'action de donner et

recevoir consiste à établir une base réciproque. Cela est possible lorsque le sujet et l'objet donnent la priorité au "*but de l'ensemble*" plutôt qu'à leur "*but individuel*".

Quand un être sujet et un être objet établissent une action de "*donner et recevoir*", ils s'unissent et cette union devient un nouvel objet pour Dieu.

Cette union est la réalisation substantielle du but de l'ensemble que le sujet et l'objet ont en commun. L'union est le fruit ou l'effet causé par l'action sur le sujet et l'objet de l'élément de but à l'intérieur de la Force Première Universelle. En résumé, l'action de l'ODU est le cours du développement de la force qui commence en Dieu (l'origine) divise et unit à nouveau.

2. Le but des trois objets

Lorsque chacun des quatre êtres, l'origine, le sujet et l'objet et l'union qui en découle, prend une position sujet par rapport aux trois autres, le *critère* des trois objets est atteint. Ensuite grâce à la Force Première Universelle, chaque sujet établit une action de donner et recevoir avec ses trois objets, et en s'unissant avec chaque objet accomplit *le but des trois objets*.

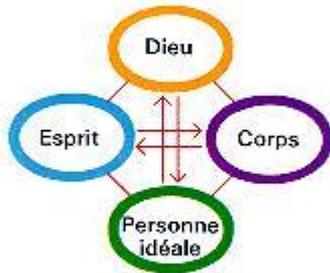
Comme nous l'avons déjà expliqué, la *base d'existence* pour un individu ne peut pas être établie par cet être seul. La base d'existence ne peut être établie que lorsqu'un être a un objet ou un sujet idéal avec lequel il entretient une action de donner et recevoir. Quand un être dans la position sujet a trois objets idéaux pour le but de l'action de donner et recevoir, il a une base complète qui lui permet d'exister. Ainsi, ce n'est que par l'accomplissement du but des trois objets qu'un être peut accomplir le but de son existence.

Si Adam et Eve étaient devenus parfaits en tant qu'incarnations individuelles de la nature de Dieu et s'ils étaient ensuite devenus mari et femme en ayant des enfants incarnant le bien, une famille idéale de bonté aurait été établie. Dans cette famille, Adam, Eve et leurs enfants auraient accompli individuellement le but des trois objets. Chacun considérant que parmi ces trois êtres-objets, Dieu serait le premier avec qui il devrait avoir une relation de donner et recevoir, c'est-à-dire le couple sujet-objet séparé et leur union devraient individuellement placer Dieu dans la *position de premier objet* parmi leurs trois objets. En agissant ainsi, tous les êtres sont harmonieusement unis avec le but du cosmos et l'ensemble.

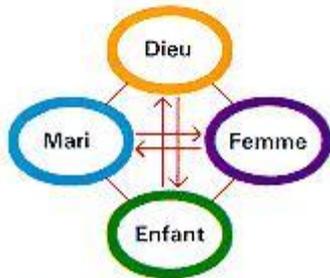
3. Le Fondement des quatre positions



Lorsque le couple sujet-objet séparé et l'union qu'ils établissent en viennent à exister par l'action ODU ils accomplissent le but des trois objets et forment un fondement éternel de puissance. Ce fondement est appelé le *Fondement des quatre positions*. Le Fondement des quatre positions est formé lorsque les quatre êtres: Dieu, le couple sujet-objet, et leur union accomplissent individuellement leur but des trois objets. On peut dire que le Fondement des quatre positions est le fondement de puissance qui engage six relations différentes de donner et recevoir.



Le Fondement idéal des quatre positions est établi quand un sujet et un objet s'unissent dans une action de donner et recevoir idéale centrée sur Dieu. Le Fondement des quatre positions est le fondement de base à partir duquel Dieu peut agir. C'est aussi le fondement de base de bonté par lequel le but de la création de Dieu est accompli. Comme nous l'expliquerons plus en détails par la suite, le but de Dieu pour la création s'accomplit grâce aux trois bénédictions que Dieu promet à l'homme, ce qui se réalise en établissant les Fondements de quatre positions.



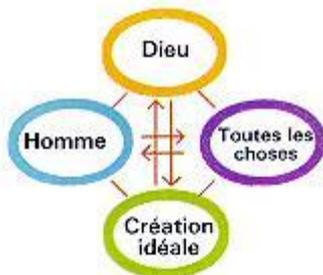
Lorsque l'esprit (sujet) et le corps (objet) d'une personne réalisent l'action de donner et recevoir idéale (centrée sur Dieu, l'origine) ils forment une personne idéale, à l'esprit

et au corps unifiés (union) et réalisent un Fondement de quatre positions individuel. Quand un mari et une femme établissent une action de donner et recevoir idéale, ils créent une famille qui est un objet parfait pour Dieu; et la famille est réalisée au niveau du Fondement des quatre positions. Quand l'homme et les choses de la création s'engagent dans une action de donner et recevoir idéale, la création comme un tout devient l'objet parfait de Dieu et le Fondement des quatre positions du règne est réalisé. Dans tous les cas, Dieu est l'origine et le centre. Ce qui signifie que le coeur et la volonté de bonté de Dieu constituent le centre. Par conséquent le Fondement des quatre positions est le fondement de base de la bonté qui accomplit le but de Dieu pour la création .

Le Fondement des quatre positions est également la base qui justifie l'usage fréquent des nombres: *trois, quatre, sept et douze* dans la Bible et dans la Providence de la Restauration (voir [chapitres 8-16](#)). Le Fondement des quatre positions doit être établi par le processus des trois étapes de l'action ODU. Etant donné que la réalisation du Fondement des quatre positions s'effectue par un processus de trois étapes, il existe également trois étapes dans la période de croissance (voir [section IVB](#)) et le chiffre "*trois*" représente l'accomplissement. D'un point de vue structurel, le Fondement des quatre positions est formé de quatre éléments, ce qui est la base pour que le chiffre "*quatre*" symbolise la structure requise pour la réalisation de l'idéal de Dieu.

Etant donné que le Fondement des quatre positions se compose de quatre éléments différents et qu'il se réalise par un processus de trois étapes, c'est aussi la base qui justifie l'usage symbolique fréquent des nombres "*sept*" et "*douze*". Douze est

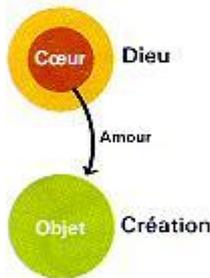
également le nombre de différentes orientations de mouvement dans les relations de donner et recevoir entre les quatre entités constituant le Fondement des quatre positions. Les chiffres "sept" et "douze" représentent la perfection ou l'accomplissement du Fondement des quatre positions.



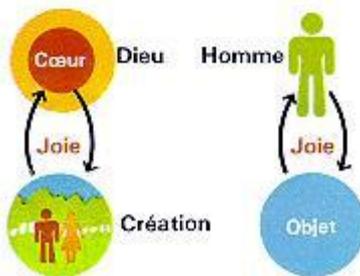
III. LE BUT DE LA CRÉATION

A. La raison pour laquelle Dieu créa le cosmos

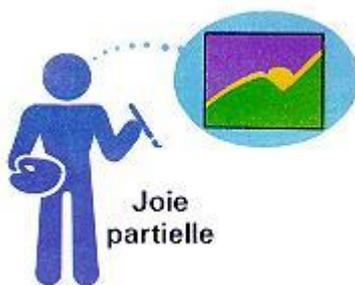
Chaque être a son propre but dans la vie. Si un être créé perd le but pour lequel il existe, il doit être écarté. Si le but pour lequel on existe est si vital, quel est donc le but de l'existence de l'homme ?



Le but pour lequel on existe n'est pas déterminé par l'être créé lui-même; son vrai but est déterminé par son créateur. Nous devons donc connaître le but de Dieu pour la création pour être en mesure de comprendre le vrai but de l'homme et du cosmos. Pourquoi Dieu qui est tout puissant et absolu commença-t-Il à créer ?

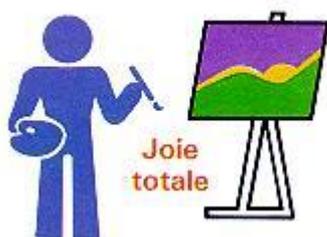


L'aspect essentiel de Dieu est le coeur. Le coeur c'est l'impulsion qui permet d'aimer un objet, c'est la source et le moteur de l'amour. Il est de la nature du coeur de chercher un objet à aimer. Cette nature du coeur est le mobile pour lequel Dieu réalisa la création. Ce qui signifie que Dieu dont l'essence est le coeur, éprouve de la joie lorsqu'Il peut aimer un objet, un objet qu'Il a créé. Sans objet, Dieu ne peut satisfaire Son impulsion visant à exprimer Son attention et Son amour, qui jaillit comme une source inépuisable. Dieu fit la création pour qu'elle soit l'objet de Son amour.

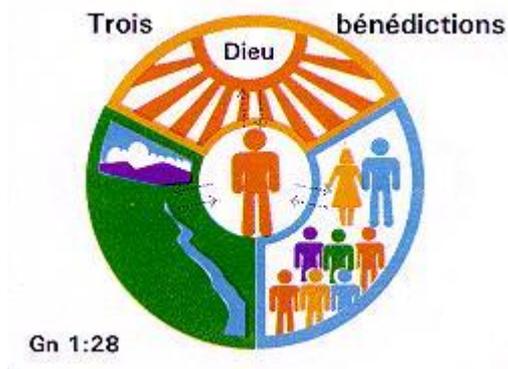


Nous constatons dans Gn I que tout ce que Dieu ajouta à Sa création était bon. Dieu désirait que Ses créations soient pour Lui des objets de bonté et de joie. La raison pour laquelle Il désirait que la création soit l'objet de Son coeur était de pouvoir L'aimer et ressentir la joie d'aimer.

B. Comment la joie est-elle créée ?



Réfléchissons sur ce qui nous fait éprouver de la joie. La Joie n'est pas créée par un individu seul mais par un objet qui reflète notre propre nature. La joie est ressentie par la stimulation qu'un sujet éprouve lorsque sa propre nature se reflète dans un objet, que l'objet soit visible ou invisible. Par exemple, un peintre éprouve de la joie lorsqu'il est stimulé par une vision ou une idée en tant qu'objet et quand cette vision ou



cette idée prend forme devant lui sous l'aspect d'un tableau. La joie est ressentie comme une conséquence de la stimulation éprouvée par l'objet reflétant le Sung Sang et le Hyung Sang du peintre. Lorsqu'une idée est elle-même objet, la stimulation qui en dérive n'est pas totale; la joie qui, par conséquent, en découle ne peut pas non plus être totale; Par exemple, bien qu'un artiste éprouve de la joie sous l'effet d'une inspiration ou d'une idée, cette joie n'est pas aussi totale que la joie qu'il

éprouve lorsqu'il voit devant lui l'oeuvre terminée et qui incarne son inspiration. La stimulation la plus forte est celle qui émane d'une relation avec des objets concrets ou achevés. Par conséquent, les objets achevés nous procurent la plus grande joie. Cette faculté chez l'homme vient de Dieu. Ainsi, nous comprenons que Dieu éprouve de la joie lorsqu'Il sent que Son Sung Sang originel et Son Hyung Sang originel se reflètent dans Sa création.

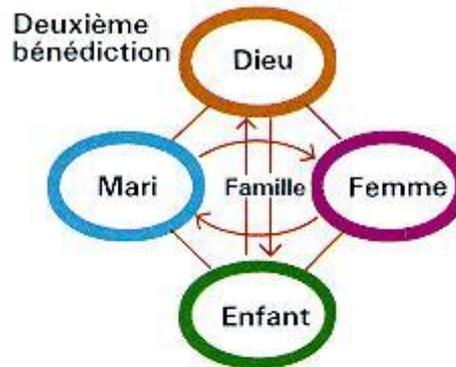
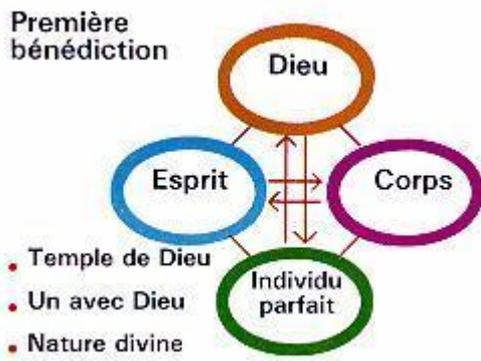
C. L'homme: objet du coeur pour la joie de Dieu Les trois bénédictions

La création est faite à l'image du Sung Sang originel et du Hyung Sang originel de Dieu. L'homme est un objet substantiel à l'image de Dieu, alors que toutes les autres choses de la création sont des objets substantiels, symboles de Dieu. L'homme est donc l'objet (être responsable) le plus proche du coeur de Dieu.

Dieu donna un commandement aux premiers ancêtres humains Adam et Eve en leur disant: "... de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras " (Gn 2:17). Ceci montre que Dieu transmet directement Sa volonté et Son coeur d'amour à l'homme. Il n'y aurait aucune raison que Dieu fasse connaître Son coeur à l'homme s'Il l'avait créé inapte à ressentir le coeur de Dieu. Ainsi nous saisissons que l'homme fut créé comme l'objet capable de comprendre et d'obéir à la volonté et au coeur de Dieu et de ce fait, il est l'être le plus proche du coeur de Dieu. Ainsi l'homme fut créé comme l'objet qui recevrait directement le coeur de Dieu et qui Lui apporterait la joie. L'homme fut créé comme l'enfant de Dieu.

Comme il a été expliqué précédemment, le Fondement des quatre positions est la base grâce à laquelle Dieu peut agir. Lorsque l'homme établit le Fondement des quatre positions en accomplissant les trois bénédictions centrées sur l'idéal d'amour de Dieu, il devient l'objet de Son coeur qui donne en retour la joie parfaite à Dieu. Ainsi s'accomplit le but de Dieu pour l'homme. Gn 1:28 résume le but pour lequel Dieu a créé l'homme dans ce que nous appelons les *trois bénédictions*.

1. La première bénédiction



La première bénédiction de Dieu est la capacité qu'a l'homme

de s'épanouir sa personnalité en établissant une action de donner et recevoir parfaite entre son esprit et son corps et en les unissant centrés sur Dieu; la personne forme le Fondement des positions au niveau individuel et devient le temple de Dieu (I Co 3:16). Lorsque ces personnes devenues parfaites s'unissent totalement avec Dieu par le cœur (Jn 14:20) elles reflètent la personnalité de Dieu et sont constamment centrées sur Dieu dans leurs pensées et dans leurs actions.



corps
quatre
Dieu

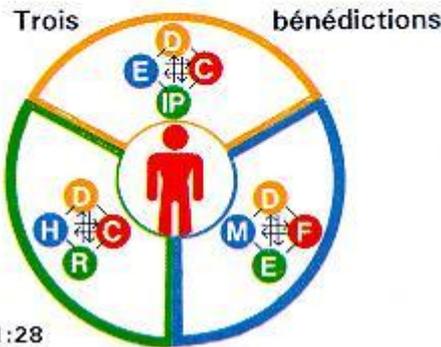
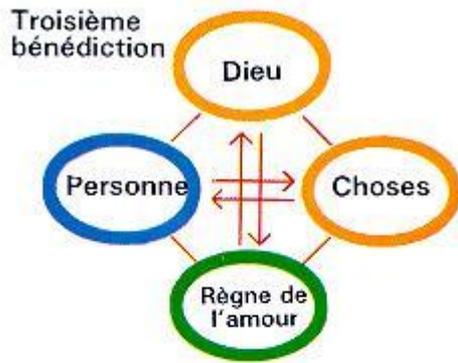
Quand une personne accomplit la première bénédiction de Dieu, elle partage naturellement les sentiments de Dieu comme s'ils étaient les siens. Ainsi il serait absolument impossible qu'une telle personne commette un crime, car en agissant ainsi, elle ressentirait le même chagrin qu'elle causerait à Dieu. Cette personne souhaiterait au contraire être un objet parfait pour Dieu. Quand une personne accomplit la perfection individuelle, elle devient l'objet total du cœur de Dieu et comble le désir d'amour de Dieu. En d'autres termes, si l'homme avait accompli la première bénédiction, il serait devenu l'objet de cœur que Dieu désire aimer, et ensuite le fruit de *l'amour vertical* de Dieu.

2. La seconde bénédiction

La seconde bénédiction de Dieu, c'est la capacité que l'homme a de fonder une famille idéale. Adam et Eve devaient atteindre la perfection individuelle, devenir ensuite mari et femme et donner le jour à des enfants dotés d'une nature de bonté, formant une famille sans péché. Cette famille centrée sur Dieu et basée sur le Fondement des quatre positions aurait accompli la seconde bénédiction de Dieu.

En devenant mari et femme sur le fondement de la perfection qu'ils auraient atteinte grâce à l'amour vertical de Dieu, Adam et Eve auraient totalement réalisé *l'amour horizontal* de Dieu. Du point de vue du cœur, le fait que Dieu permette à l'homme d'avoir des enfants après avoir accompli l'amour horizontal de Dieu est une grande bénédiction, parce qu'en ayant des enfants l'homme peut éprouver l'amour vertical que Dieu éprouve pour l'homme.

Si Adam et Eve avaient atteint la perfection, formé la première famille et donné



Gn 1:28

naissance à des enfants dotés d'une nature de bonté, ils auraient été le vrai père et la vraie mère (centrés sur Dieu) de toute l'humanité, c'est-à-dire qu'ils seraient devenus les vrais parents et les vrais ancêtres éternels de toute l'humanité et auraient établi le Royaume de Dieu. L'unité de base du Royaume de Dieu est la vraie famille, le Fondement de base des quatre positions.

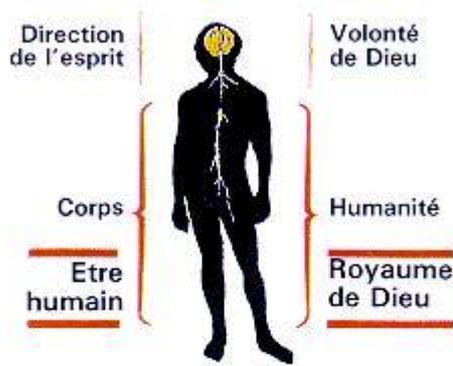
La vraie famille est le fondement de base de l'amour vertical et horizontal et l'objet parfait du cœur de Dieu. Avec cette vraie famille comme base, une vraie société, une vraie nation et un vrai monde auraient été réalisés. Telle est la volonté de Dieu. Si Adam et Eve avaient créé cette famille et ce monde, le Royaume de Dieu aurait été réalisé sur la terre.

3. La troisième bénédiction

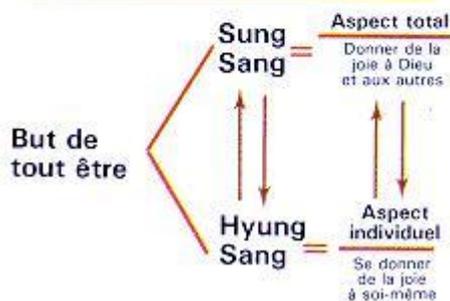
La troisième bénédiction que Dieu a donnée à l'homme est le droit de régner sur toute la création. Pour que Dieu éprouve de la joie, l'homme, comme objet de Son cœur, devrait connaître une joie constante dans sa vie. Dieu a donc créé toutes les choses comme des objets pour la joie de l'homme. En d'autres termes, étant donné que toutes les choses reflètent substantiellement le Sung Sang et le Hyung Sang de l'homme, elles sont les objets substantiels de l'homme et l'homme peut éprouver une joie réelle grâce à la stimulation qu'elles procurent.

Avant de créer l'homme, Dieu fit toutes les choses en harmonie avec l'image (ou le modèle) de l'homme. Les structures, le fonctionnement et les caractéristiques des animaux existent donc chez l'homme. De plus, l'homme a en lui la structure et les caractéristiques des plantes et des minéraux. Étant donné que toutes les choses ressemblent au Sung Sang et au Hyung Sang de l'homme, ce dernier peut aimer toutes les choses et éprouver de la joie grâce à la stimulation qu'elles procurent. Le règne de l'amour par l'homme sur toutes les choses et la joie qu'il en éprouve est la réalisation de la troisième bénédiction pour l'homme.

Le monde dans lequel les trois bénédictions sont réalisées est le monde idéal où Dieu et l'homme, l'homme et le cosmos sont en complète harmonie. Ce monde est le Royaume de Dieu sur la terre. Comme nous l'expliquerons en détail plus tard, l'homme avait été créé pour vivre dans le Royaume de Dieu sur la terre totalement uni avec Dieu, source de vie et de bonté. Lorsque la personne physique d'un tel homme serait morte après avoir ainsi vécu sur la terre, sa personne spirituelle aurait quitté son corps physique et serait passée dans le monde spirituel. Là, elle aurait vécu éternellement dans le Royaume de Dieu, sous le règne de l'amour parfait de Dieu.



Aspects duels du but



Le Royaume de Dieu ressemble à une personne qui a atteint la perfection. Dans un être humain, les commandements du cerveau sont transmis à tout le corps par le système nerveux central et poussent le corps à agir de manière à ce qu'il survive. Ainsi, dans le Royaume de Dieu, la volonté de Dieu est transmise naturellement à tous Ses enfants par les Vrais Parents, les vrais ancêtres de l'humanité et pousse l'ensemble à agir et à s'harmoniser selon l'idéal de Dieu. De même qu'aucune partie du corps ne se rebellerait contre le commandement du système nerveux, l'homme parfait ne ressentirait aucun antagonisme ou révolte contre le règne d'amour de Dieu. Un tel monde ne connaîtrait ni crime ni conflit.

D. La création est un seul corps interconnecté composé d'êtres ayant des buts duels

Tout être vivant se compose de deux aspects:

Sung Sang et Hyung Sang. De la même manière, tout être a des buts duels, le but Sung Sang et le but Hyung Sang. Le but Sung Sang est le *but de l'ensemble* et le but Hyung Sang est le *but de l'individu*. Le but de l'ensemble est le but dirigé vers la préservation et le développement de l'ensemble. Le but individuel est le but dirigé vers la préservation, le renforcement et l'épanouissement de la personne. Le but individuel de l'homme est de préserver et de maintenir son existence. Il a d'autre part un but globalement orienté vers la vie qui est de contribuer en partie à sa famille, à la société et à la nation en tant que membre de ces entités .

Non seulement les êtres humains mais tout depuis l'univers jusqu'à la plus petite particule subatomique, a des buts duels. Le but individuel et le but de l'ensemble ne sont pas indépendants mais au contraire en relation et interdépendants.

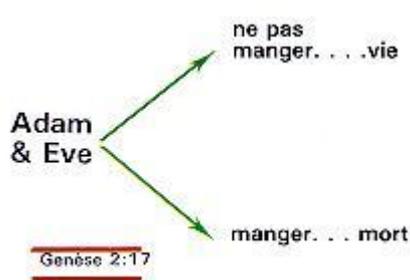
Le but de l'ensemble est aussi, mais secondairement, un but pour l'amélioration de l'individu. Le but individuel n'est pas séparé du but de l'ensemble, et le but de l'ensemble ne peut pas continuer d'exister sans garantir le but individuel. La création est un corps organique aux parties interdépendantes dont les buts sont duels, nous l'appelons donc "*corps interconnecté*" .

Parmi tous les buts dirigés au-delà de la personne, le but suprême de toutes les choses est de servir les besoins de l'homme, en d'autres termes, de donner de la joie à l'homme et le but suprême de l'homme est d'offrir de la joie à Dieu.

L'homme et toutes les choses ont donc pour but de servir Dieu et de Lui donner de la joie.

IV. LA PÉRIODE DE CROISSANCE POUR LES ÊTRES CRÉÉS

L'ordre de la création pour toutes les choses figure dans Gn 1. La création de Dieu



commença lorsque Dieu eut créé la lumière hors du chaos, du néant et des ténèbres et elle requit une période de six jours avant de culminer avec la création de l'homme. Mais étant donné que 2 P 3:8 déclare: " ...c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour," on comprend que ces jours n'étaient pas en réalité des jours de 24 heures. Ce que la Genèse I nous dit c'est que l'univers n'exista pas instantanément mais fut

créé en six périodes graduelles.

A. La période de croissance pour les êtres créés

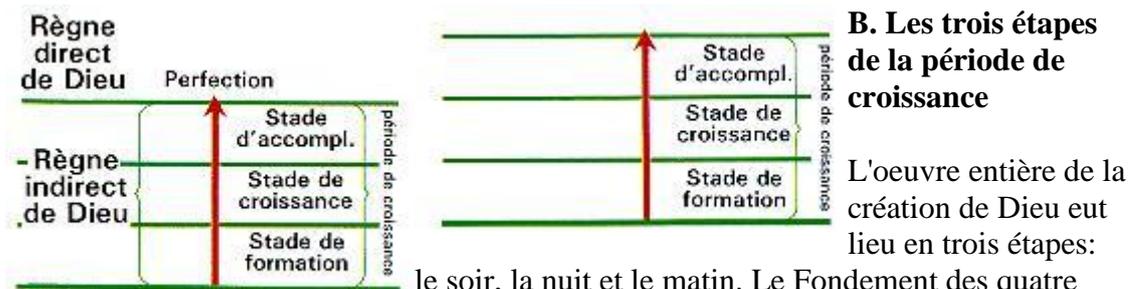
Le fait qu'il ait fallu du temps pour que toute la création soit réalisée implique qu'une période de croissance est nécessaire pour que chaque être créé atteigne la maturité. Si un certain temps n'était pas indispensable pour qu'un individu atteigne la perfection il n'y aurait aucune raison pour que la création de l'univers n'ait pas nécessité un certain délai. Examinons quelques autres raisons venant confirmer qu'une période de croissance est utile pour que les êtres créés atteignent la maturité.

Le mot " *jour* " dans le premier chapitre de la Genèse se réfère pas au jour normal de vingt-quatre heures, quant aux expressions " *matin* " et " *soir* " elles ne peuvent davantage être interprétées selon le sens ordinaire. Considérons ce passage dans Gn 1: " ... il y eut un soir et il y eut un matin: premier jour " (Gn 1:5). Après une étape de l'oeuvre de la création de Dieu qui avait duré un soir et une nuit, la venue du matin fut considérée par Dieu comme faisant partie du premier jour. Toujours dans Gn 1, Dieu dit: " Il y eut un soir et il y eut un matin: deuxième jour... troisième jour... quatrième jour... cinquième jour... sixième jour... "

Le " *matin* " signifie la période durant laquelle l'idéal de la création fut tout d'abord réalisé. Le " *soir* ", la période où Dieu cessa de créer. En comprenant le matin qui vint après le soir et la nuit; Dieu considérait que tout ceci ne faisait qu'un seul jour. Dieu indiqua quel temps était requis pour que Son idéal de la création soit réalisé. La période à laquelle Dieu commença à créer jusqu'à celle où l'idéal de la création est réalisé est une période de croissance pour tous les êtres créés et elle est représentée par la nuit, la période se situant entre le soir et le matin .

La chute de l'homme implique également qu'il existe une période de croissance, car si l'homme avait été créé parfait, il n'y aurait eu aucun risque de chute. Si un être parfait de bonté, ressemblant à Dieu risquait de chuter, nous en déduirions que la bonté elle-même est imparfaite et remettrions en question par conséquent le fait que Dieu est vraiment parfait.

Avant la chute, l'homme n'avait pas encore atteint la perfection; il grandissait vers la perfection et pouvait choisir la voie de la vie ou la voie de la mort (Gn 2:17). L'idéal de Dieu pour la création est la perfection; Il n'aurait donc pas créé l'homme pour être imparfait. Cependant l'homme chuta; il devait donc être imparfait. Nous pouvons en déduire que lorsque la chute eut lieu, l'homme se trouvait à une étape incomplète, à une période où il grandissait vers la perfection.



B. Les trois étapes de la période de croissance

L'oeuvre entière de la création de Dieu eut lieu en trois étapes:

le soir, la nuit et le matin. Le Fondement des quatre positions s'établit en trois étapes: origine, division, union. De la même manière, la période de croissance se compose de trois niveaux: *formation*, *croissance* et *accomplissement*. Toutes les créatures atteignent donc la perfection en passant du niveau de formation à celui de croissance puis à celui de l'accomplissement.

Voici quelques exemples du chiffre "trois" que l'on trouve dans le monde physique: les trois règnes: animal, végétal et minéral; les trois états de la matière: solide, liquide et gazeux; les trois parties de la plupart des animaux: la tête, le corps et les membres; les trois parties des plantes: la racine, la tige et les feuilles; et les trois couches de la terre: la croûte, l'enveloppe et le centre.

En chutant, l'homme ne parvint pas à atteindre les trois étapes de la période de croissance. Etant donné que la Bible est la Parole de Dieu qui restaure l'homme déchu, elle comprend de nombreux exemples du chiffre "trois"; la Trinité: le Père, le Fils et le Saint-Esprit; les trois niveaux du Royaume céleste; les trois archanges: Lucifer, Gabriel et Michel; les trois fils de Noé: Shem, Ham et Japhet; les trois ponts de l'arche de Noé; les trois sortes de sacrifice d'Abraham; les trois jours dans les ténèbres en Egypte au temps de Moïse; les trois jours de séparation d'avec Satan durant l'Exode; les trois périodes de 40 ans de la restauration de Canaan; les trente années de la vie privée et les trois années du ministère public de Jésus; les trois mages et leurs trois cadeaux à Jésus; les trois principaux disciples de Jésus; les trois tentations; les trois prières à Gethsémani; les trois jours de Jésus dans la tombe.

C. Le règne direct de Dieu

Après avoir traversé la période de croissance, une personne atteint la perfection et réside dans la sphère du *règne direct* de Dieu. L'homme fut créé pour être *l'objet du coeur de Dieu*. C'est dans la sphère du règne direct de Dieu que l'homme s'unit par le coeur avec Dieu (qu'il devient l'objet du coeur de Dieu) et Dieu guide l'homme par l'amour. La sphère du règne direct de Dieu est la sphère de la perfection, le niveau qu'une personne atteint lorsqu'elle devient parfaite; c'est l'endroit où l'homme est sous le contrôle direct de Dieu.

L'homme entre sous le règne direct de Dieu lorsqu'il accomplit le Fondement des quatre positions individuel en réalisant l'union de l'esprit et du corps centrés sur Dieu. C'est dans la sphère du règne direct de Dieu que mari et femme établissent le Fondement des quatre positions de la famille centré sur Dieu. Ainsi la sphère du règne direct de Dieu est la sphère où le but de la création de l'homme est réalisé.

Dieu créa toutes les choses pour l'homme afin qu'il les domine. Une personne parfaite, qui est centrée sur Dieu doit régner sur toutes les choses lorsqu'elles sont à maturité. Il



s'agit là du règne direct de l'homme sur toutes les choses. Dieu règne sur toutes les choses indirectement par l'homme.

D. Le règne indirect de Dieu

Comment Dieu règne-t-Il sur les hommes et sur toutes les choses alors qu'ils sont en période de croissance, c'est-à-dire dans un état d'immaturation ? Dieu, être parfait, ne peut régner que sur des objets parfaits. Les hommes qui sont donc dans un état imparfait ne peuvent être des objets pour Dieu. Dieu ne peut régner sur les hommes qu'indirectement par *Le Principe*. Ainsi du point de vue du règne, la période de croissance est la sphère du règne indirect par *Le Principe*^[5]. Toujours du point de vue du règne, la période de croissance est la sphère du règne indirect de Dieu. Dieu, en tant que source du Principe, communique avec les hommes et les choses indirectement alors qu'ils sont encore en état d'immaturation^[6] et uniquement sous l'effet de la croissance selon *Le Principe* ou le règne indirect de Dieu.

Tous les êtres en dehors de l'homme traversent la période de croissance sous le contrôle autonome du *Principe*. L'homme, cependant, ne devient pas parfait par l'action autonome du *Principe* seulement mais également en accomplissant sa responsabilité qui est d'observer les commandements de Dieu. Dans Gn 2:17, Dieu dit: "... de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, tu ne mangeras pas car le jour où tu en mangeras, tu mourras. " Cela indique qu'il incombe à l'homme de ne pas manger du fruit et de devenir parfait. La désobéissance à la Parole de Dieu et la chute de l'homme sont entièrement déterminées par l'homme lui-même, non par Dieu.

La perfection de l'homme ne peut donc pas s'accomplir par la responsabilité de Dieu seul, c'est-à-dire par l'action autonome du *Principe* (ou du contrôle de Dieu durant la période de croissance). L'homme ne doit pas penser que Dieu sera responsable de sa perfection; l'homme ne réalisera la perfection que lorsqu'il accomplira sa propre responsabilité, encore que sa responsabilité soit très faible comparée à la responsabilité de Dieu. L'homme chuta parce qu'il ne parvint pas à obéir au commandement de Dieu.

Après avoir observé les conséquences de l'échec de l'homme dans l'accomplissement de sa propre responsabilité, conséquences qui se traduisirent par la chute, nous pouvons nous demander pourquoi Dieu donna une part de responsabilité à l'homme. Il s'agissait en fait pour l'homme de se qualifier comme Seigneur du cosmos. Le vrai droit au *règne direct* n'appartient qu'au Créateur. Néanmoins, Dieu voulait que l'homme, être créé, puisse régner directement sur toutes les choses. Pour que l'homme puisse légitimement accéder à ce règne, Dieu dut faire en sorte que l'homme hérite de la nature de créateur. C'est-à-dire que Dieu agit de manière à ce que l'homme hérite de Sa créativité. L'homme doit y parvenir en participant volontairement à sa propre création. En résumé, une personne ne devient pas parfaite uniquement par le *Principe* et la puissance de Dieu. La responsabilité de l'homme est un élément indispensable, bien qu'elle soit infime comparée à celle de Dieu.

Dieu donna cette responsabilité à l'homme comme un moyen d'atteindre la perfection. Il ne peut donc pas intervenir dans la responsabilité de l'homme. Dieu laisse l'homme

participer et coopérer à Son oeuvre de la création car c'est ainsi que l'homme peut devenir Son héritier. La responsabilité de l'homme est donc une grâce privilégiée qui lui est donnée par Dieu. Cependant c'est en échouant dans leur responsabilité que les premiers ancêtres chutèrent. La responsabilité de l'homme est donc un élément absolument nécessaire dans la providence de salut par laquelle Dieu ramène l'homme déchu à son état Originel.

La providence de Dieu pour le salut a été prolongée d'autant parce que les personnes centrales ont échoué à plusieurs reprises dans l'accomplissement de leur responsabilité, domaine où Dieu ne pouvait intervenir. Comme il est indiqué dans Jn 3: 18, quels que soient la bénédiction et l'amour donnés par Dieu, le salut ne peut venir à ceux qui n'ont pas la foi. Mt 7:21 déclare: " *Ce n'est pas en me disant: "Seigneur, Seigneur" qu'on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les Cieux.* " Ceci nous montre qu'il dépend entièrement de notre responsabilité de faire la volonté de notre Père Céleste. Pourquoi un Dieu miséricordieux ne peut-il donner même à ceux qui ne demandent rien ? Pourquoi Dieu ne peut-il pas permettre à ceux qui ne cherchent pas de trouver et à ceux qui ne frappent pas, d'entrer ? Parce que c'est la responsabilité de l'homme de chercher et de frapper, et Dieu ne peut intervenir.

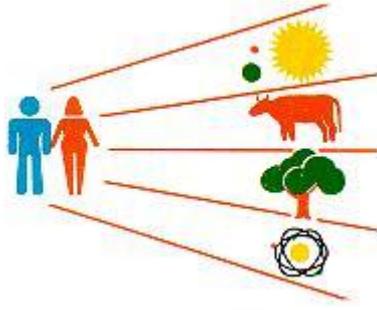
V. LE MONDE SUBSTANTIEL INVISIBLE ET LE MONDE SUBSTANTIEL VISIBLE CENTRÉS SUR L'HOMME

A. Le monde substantiel invisible et le monde substantiel visible

Il est très important pour notre vie de foi de comprendre correctement ce qui se rapporte à la vie après la mort et à la *personne spirituelle* de l'homme. Examinons ces questions: l'homme a-t-il un corps spirituel ? Si oui, à quoi ressemble-t-il ? A quoi ressemble le *monde spirituel* ? Quelle est la relation du monde spirituel avec le *monde physique* ? Quels principes gouvernent le monde spirituel ?

Les explications sont aujourd'hui nombreuses en ce qui concerne le monde spirituel. Pourtant, il ne semble pas possible d'expliquer d'une manière systématique, ou de comprendre clairement ces phénomènes complexes en apparence. Il en résulte que les questions importantes mentionnées ci-dessus, ont créé la confusion et l'effroi chez beaucoup de personnes, ce qui a affecté leur vie religieuse. Il est nécessaire d'expliquer logiquement les nombreuses descriptions d'un monde spirituel dont il est question dans la Bible, tels les trois niveaux du monde spirituel mentionnés dans 2 Co 12:2, l'apparition de Moïse et d'Elie avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, et les multiples exemples concernant le Royaume de Dieu qui sont cités dans le livre de l'Apocalypse.

La création ne se compose pas seulement du monde substantiel visible qui peut être comparé au corps humain; elle se compose aussi du monde substantiel invisible, qui peut être comparé à l'esprit humain. Le monde substantiel invisible est la partie Sung Sang du cosmos et est appelée le monde spirituel; le monde substantiel visible est la partie Hyung Sang du cosmos et est appelée le monde physique. On peut comprendre la relation existant entre ces deux mondes en considérant la relation entre l'esprit et le corps. Notre corps physique est limité par le temps, il ne peut transcender le moment présent. Notre corps physique est un être éphémère, il vieillit et retourne à la terre.



Notre esprit n'est pas limité par le temps; nulle barrière temporelle ne peut l'arrêter. Il peut librement réfléchir sur le passé et contempler le futur s'il le veut; il est éternel.

Le corps physique est également limité par l'espace. Il occupe un endroit précis à tout moment et ne peut en occuper un autre simultanément. L'esprit n'est cependant pas limité par l'espace. L'esprit ne laisse

aucune trace dans le monde de l'espace et peut exister dans n'importe quel endroit s'il le désire. L'esprit est si illimité qu'il peut embrasser tout l'univers s'il étend ses dimensions.

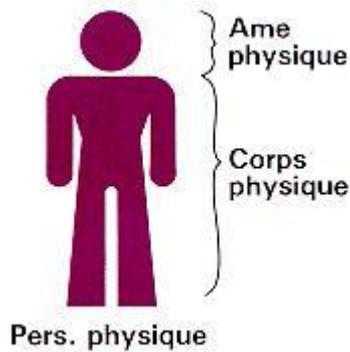
L'homme se compose donc d'un corps qui est limité et transitoire, et d'un esprit qui est illimité et éternel. La sphère d'action du corps limité et transitoire est le monde substantiel visible et la sphère d'action de l'esprit illimité et éternel est le monde substantiel invisible. De même que l'esprit de l'homme est sujet et l'élément moteur du corps, le monde substantiel invisible est sujet et l'élément moteur du monde substantiel visible.

B. La position de l'homme dans le cosmos

Quelle est donc la relation de l'homme par rapport à ces deux mondes ? Dans la Gn 2:7, il est dit: "... *alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol...*" ce qui signifie que Dieu créa la *personne physique* de l'homme avec les éléments de base du monde substantiel visible. Que Dieu "... *insuffla dans ses narines le souffle de la vie*" (Gn 2:7) signifie qu'Il façonna l'esprit de l'homme à partir des éléments de base du monde spirituel pour former ce que le Principe appelle la personne spirituelle.

La position de l'homme dans le cosmos est la suivante: tout d'abord Dieu avait pour dessein que l'homme soit le microcosme du cosmos. Dieu créa le cosmos en premier lieu mais Il le créa sur la base du Sung Sang et du Hyung Sang de l'être humain idéal qu'Il envisagea de créer plus tard. La personne spirituelle est un microcosme du monde substantiel invisible et son corps physique est un microcosme du monde substantiel visible. Dieu créa l'homme comme le microcosme à la fois du monde substantiel invisible et du monde substantiel visible. L'homme est par conséquent appelé un microcosme.

En second lieu, Dieu créa l'homme pour régner sur les deux sphères du cosmos (Gn 1:28, I Co 6:3). En d'autres termes, Dieu créa la personne physique de l'homme à partir des éléments qui composent le monde physique et donna à l'homme la faculté de régner sur le monde physique grâce à ses cinq sens physiques. De la même manière, Dieu créa la personne spirituelle à partir des éléments qui composent le monde spirituel et donna à l'homme la faculté de régner sur le monde spirituel grâce à ses cinq sens spirituels. L'homme fut originellement créé avec deux sortes de sens qui sont chacune au nombre de cinq, dont une sorte pour la personne physique et l'autre pour la personne spirituelle. Comme conséquences de la chute les cinq sens spirituels de l'homme s'affaiblirent et l'homme devint incapable de percevoir le monde spirituel qui ne peut être perçu que par l'âme spirituelle et le corps spirituel. Ceux dont les sens spirituels ont été restaurés par la grâce de Dieu et par la vie religieuse peuvent



expérimenter ce monde, soit partiellement soit complètement (le livre de l'Apocalypse, 2 Cor 12:2, la Transfiguration: Mt 17:2).

En troisième lieu, Dieu créa l'homme pour être le centre d'interaction et d'harmonie de la création. Le monde spirituel et le monde physique ne peuvent pas communiquer directement. Quand la personne physique et la personne spirituelle de l'homme s'uniront par l'action de donner et recevoir, le monde physique et le monde spirituel communiqueront l'un

avec l'autre à travers l'homme.

A partir de ce qui a été dit précédemment, nous pouvons résumer la position de l'homme dans la création comme il suit: l'homme est le microcosme du monde spirituel et du monde physique; il fut créé pour régner sur ces deux mondes. Cependant, à cause de la chute de l'homme, la création a perdu son souverain et son centre d'harmonie. Ainsi:

"... *la création* " en attente aspire à la révélation des fils de Dieu... c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement." (*Rm 8:19-23*)

C. La relation entre la personne spirituelle et la personne physique

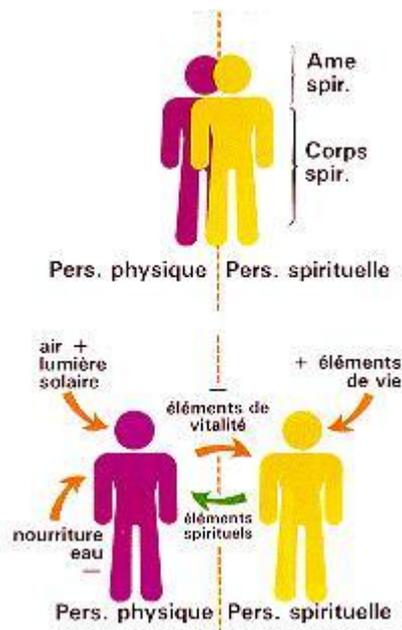
1. La structure et le fonctionnement de l'être humain

a. La personne physique

La personne physique se compose de *l'âme physique* et du *corps physique*. L'âme physique est la partie sujet de la personne physique, qui contrôle les fonctions physiologiques de l'existence, la reproduction et l'activité. Ainsi, l'âme physique est semblable à l'instinct d'un animal, sujette à des désirs comme le fait de vouloir se nourrir et de se reproduire. Le corps physique se compose de différents organes, muscles et os. Pour que la personne physique de l'homme croisse sainement, elle a besoin d'air et de lumière qui sont des éléments nutritifs de nature positive (yang) et également d'aliments divers et d'eau qui sont des éléments nutritifs de nature négative (yin). La personne physique transmet des *éléments de vitalité* à la personne spirituelle.

b. La personne spirituelle

La personne spirituelle fut créée pour être le sujet de la personne physique; elle peut être perçue grâce aux sens spirituels. Bien qu'une personne puisse croire à l'existence de la personne spirituelle dans la mesure où elle mène une vie de foi, étant donné que l'homme déchu n'a que très peu développé ses sens spirituels, il se pose de nombreuses questions sur ce qui advient à la personne spirituelle lorsqu'elle se sépare de la personne physique au moment de la mort. Une fois séparé de la personne physique, l'esprit se dissipe-t-il comme de la fumée ? Est-ce tout simplement un esprit qui abandonne la personne physique ? Se rend-il dans le monde spirituel sous une forme



substantielle ? S'il va dans le monde spirituel, se retrouve-t-il tout simplement en Dieu ou occupe-t-il un endroit à part dans le monde spirituel ? Si oui, à quoi ressemble-t-il ?

Selon le Principe, de même que chaque être humain a sa propre personne physique, elle a également sa propre entité spirituelle; l'entité spirituelle s'appelle donc une personne spirituelle. La personne spirituelle est identique en apparence à la personne physique et elle peut communiquer directement avec Dieu une fois qu'elle a atteint la perfection. Après avoir abandonné le corps physique au moment de la mort, la personne spirituelle vit pour l'éternité dans le monde spirituel. L'homme désire vivre éternellement parce qu'il possède une personne spirituelle qui a une nature éternelle. La personne spirituelle se compose d'une *âme* et d'un *corps spirituels*. L'âme spirituelle est le

centre de la personne spirituelle qui contrôle la vie éternelle, l'amour et les idéaux de l'homme. L'âme spirituelle fonctionne de manière telle que l'homme peut vivre une vie de grande valeur, recherchant la vérité, la beauté et l'amour. L'âme spirituelle est l'essence de la personne spirituelle, le sujet du corps spirituel, et l'endroit où Dieu peut habiter. Le corps spirituel est le corps de la personne spirituelle, tout comme le corps physique est le corps de la personne physique.

La personne spirituelle a besoin de nourriture pour sa croissance et sa perfection. L'élément nutritif positif (yang) pour la personne spirituelle est *l'élément de vie* venant de Dieu. L'élément de vie venant de Dieu est l'élément fondamental qui développe le cœur chez une personne et la transforme en un être de vérité. D'autre part, l'élément nutritif négatif (yin) pour la croissance de la personne spirituelle est l'élément de vitalité qui vient de la personne physique. Lorsque la personne physique agit en accord avec la Parole de Dieu, elle projette de bons éléments de vitalité pour la croissance de la personne spirituelle. La personne spirituelle ne reçoit pas seulement des éléments de vitalité de la personne physique mais projette aussi en retour un certain élément qui est appelé *l'élément spirituel*. L'élément spirituel est l'élément qui donne de la joie et de la force à la personne physique.

c. La relation entre la personne spirituelle et la personne physique

Comme expliqué précédemment, la relation entre la personne spirituelle et la personne physique est celle de sujet et d'objet, avec la personne spirituelle croissant et se perfectionnant sur la base de sa relation avec la personne physique. La qualité de la vie physique d'une personne se transforme en éléments de vitalité et est transmise à la personne spirituelle. Ainsi, la qualité de la personne spirituelle dépend de la qualité de sa vie physique. De la même manière une personne spirituelle qui reçoit des éléments de vitalité sains de la personne physique devient un être de bonté alors qu'une personne spirituelle qui reçoit de mauvais éléments de vitalité de la personne physique deviendra mauvaise. Pour qu'une personne spirituelle mauvaise devienne une bonne personne, elle doit se repentir pendant que sa personne spirituelle est encore dans sa personne physique, car une personne spirituelle mauvaise est guérie lorsqu'elle reçoit

de bons éléments de vitalité par le repentir et la foi en la Parole de Dieu.

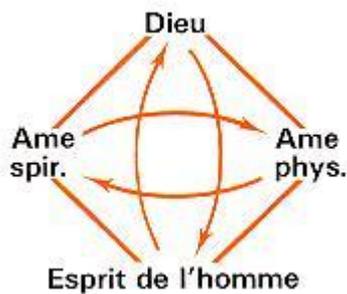
L'aspect le plus important de la personne spirituelle qui doit être rendu parfait par la personne physique est la sensibilité de la personne à l'amour de Dieu. On a expliqué précédemment que le but de Dieu pour la création est accompli par le Fondement des quatre positions de la famille, le fondement de base où Son idéal d'amour peut habiter. Par conséquent, seule une personne spirituelle qui, sur terre, a pleinement épanoui sa sensibilité en aimant comme aime un enfant, un mari, une femme et un parent, avec Dieu pour centre, peut aller dans le Royaume de Dieu dans le monde spirituel. Le Royaume de Dieu est gouverné et harmonisé par l'amour de Dieu; c'est l'endroit où tous sont comblés grâce à l'amour de Dieu.

Tous les êtres créés atteignent la perfection en passant par trois étapes de croissance. Sur la base de la personne physique, la personne spirituelle de l'homme passe également par trois étapes de croissance. Une personne spirituelle au niveau de formation est appelée un *esprit en formation*; au niveau de croissance, un *esprit vivant*; et au niveau d'accomplissement, un *esprit divin*.

La relation entre la personne physique et la personne spirituelle est comme celle existant entre l'arbre et son fruit. On récolte un fruit mûr tandis qu'on laisse la tige retourner à la terre. De même, parce que la personne spirituelle a été créée pour vivre éternellement après s'être séparée du corps physique, elle reste et vit éternellement dans le monde spirituel tandis que le corps retourne à la terre. Beaucoup de personnes croient que le corps physique de l'homme meurt à cause de la chute mais ce n'est pas exact. Dieu, dans la Gn 2:17, avertit que "... *le jour où tu en mangeras tu mourras.*" Adam et Eve "*moururent*" pour avoir mangé du Fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Néanmoins, après qu'Adam et Eve eurent chuté, ils vécurent pendant des centaines d'années sur la terre et élevèrent des enfants. Cela signifie que la mort causée par la chute n'est pas la mort par laquelle le corps physique retourne à la terre. Dès que les premiers ancêtres chutèrent en désobéissant à la Parole de Dieu leur esprit éternel mourut (c'est-à-dire que leur personne spirituelle qui pouvait communiquer avec Dieu, cessa de fonctionner). Qo 12:7 dit que: "... *et que la poussière retourne à la terre comme elle en est venue, et le souffle à Dieu qui l'a donné.*" Ceci indique que la personne physique en retournant à la terre est en accord avec l'ordre naturel de la création. Une explication plus détaillée de ce sujet sera donnée plus tard, dans le chapitre sur la "[Résurrection](#)".

Lorsqu'une personne vit dans son corps physique selon l'idéal de Dieu pour la création, elle vit dans le Royaume de Dieu sur la terre et le monde où sa personne spirituelle parfaite ira après sa vie sur la terre sera le Royaume de Dieu dans le monde spirituel.

Cependant, étant donné que le but de Dieu pour la création doit être réalisé sur la terre, Son premier objectif dans l'oeuvre du salut doit également être l'homme sur la terre. Ainsi, Dieu a envoyé à maintes reprises Ses prophètes à ce monde sans foi et le Messie lui-même sur la terre. Ce rôle crucial de la vie physique s'exprime dans la Bible qui enseigne que "... *tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié.*" (Mt 18:18) et c'est pourquoi elle nous enseigne à prier que l'idéal de Dieu pour la création soit réalisé sur la terre (Mt 6:10).



Ce n'est pas Dieu qui détermine si une personne spirituelle va dans le Royaume de Dieu ou en *enfer*. C'est chaque personne elle-même, par sa vie quotidienne alors qu'elle est dans son corps physique sur la terre. Chaque personne va à l'endroit, dans le monde spirituel qui correspond au niveau de développement que sa personne spirituelle a atteint lorsqu'elle était sur la terre. Dieu, le Messie et la religion ne peuvent qu'enseigner aux hommes comment éviter l'enfer et leur montrer la voie du Royaume des Cieux. Il est de la responsabilité de chacun d'accepter ou non les enseignements de Dieu et de l'Eglise .

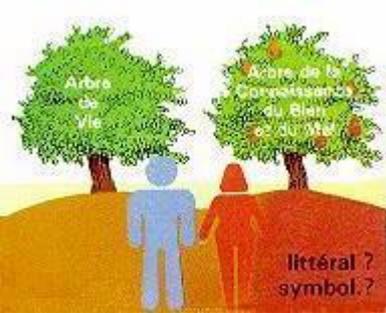
Dans le monde où le but de la création est réalisé, Satan, le péché et l'enfer ne peuvent exister. Dans l'idéal de Dieu pour la création, seul le ciel devait exister. Mais à cause du péché, l'homme a perdu sa valeur originelle et est devenu semblable à une épave. L'endroit où se situe cette épave s'appelle l'enfer.

2. L'âme humaine vue sous l'angle de la relation spirituelle et l'âme physique

La relation entre l'âme spirituelle et l'âme physique est celle du Sung Sang (caractère intérieur) et du Hyung Sang (forme extérieure). Quand l'âme spirituelle, qui est sujet et l'âme physique qui est objet, s'unissent par l'action de donner et recevoir, il se forme une âme humaine. Chez une personne parfaite l'âme spirituelle et l'âme physique établissent une action de donner et recevoir parfaite centrée sur Dieu et s'unissent, formant ce qui est appelé *l'âme originelle*. L'âme originelle de l'homme le dirige toujours vers la volonté et le but de Dieu. Lorsque le corps physique retourne à la terre, l'âme physique cesse d'exister, mais l'âme originelle, qui est formée par l'interaction de l'âme spirituelle et de l'âme physique, demeure à l'intérieur de la personne spirituelle.

L'âme spirituelle et l'âme physique s'engagent dans une action de donner et recevoir et s'unissent centrées sur ce que l'homme pense être vrai. Nous appelons cette union la *conscience* de l'homme. Un être humain parfait se situe toujours dans la vérité parfaite. Donc, l'âme originelle et la conscience ne devraient pas diverger en deux directions mais devraient s'unir. C'est-à-dire que l'âme originelle et la conscience devraient s'apparenter comme des aspects intérieur et extérieur et toujours orienter l'homme vers le but et la volonté de bien de Dieu. L'homme déchu a toujours en lui l'âme originelle, qui l'oriente vers le bien. Cependant, les hommes déchus ont perdu le modèle absolu du bien et par conséquent leur niveau de conscience diffère selon la personne en fonction de ce qu'elle pense être vrai. Pour chaque point de vue ou théologie différents, il existe une différence d'orientation de la conscience.

En outre, parce que l'homme se retrouva sous l'influence de Satan comme conséquence de la chute, son âme spirituelle ne peut recevoir correctement les éléments de vie de Dieu, ce qui le maintient dans un état d'immaturité. Une âme spirituelle de cette nature est incapable d'être dans la position sujet par rapport à l'âme physique et se trouve au contraire dominée par l'âme physique. Et quand cette âme spirituelle qui manque de maturité établit une action de donner et recevoir avec l'âme physique qui est sous la domination de Satan, il se produit une âme autre orientée vers le mal. Nous l'appelons *l'âme liée au mal*. L'âme originelle et la conscience de



Le fruit est symbolique

- 1 Dieu d'amour
- 2 Paroles de Jésus (Mt 15:11)
- 3 Nullement un test
- 4 Le fruit ne vaut pas plus que la vie

l'homme luttent contre cette âme liée au mal qui va à l'encontre de la volonté et de la direction de Dieu, et elles orientent l'homme vers le bien.

DEUXIEME CHAPITRE

●La Chute

Toute personne possède une âme originelle dont la nature est de rechercher le bien et de rejeter le mal. Mais les hommes déchus sont inconsciemment entraînés par une force mauvaise qui les pousse à commettre des actes mauvais, contraires aux désirs de leur âme originelle. Dans le christianisme, celui qui contrôle cette force du mal est connu sous le nom de Satan. Ce chapitre sur la "Chute" montre clairement l'identité de Satan et l'origine du mal.

I. LA RACINE DU PÉCHÉ

A. L'Arbre de la Vie et l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal

En se basant sur le Livre de la Genèse dans la Bible, les chrétiens ont entretenu, d'une manière traditionnelle, la croyance vague selon laquelle le péché originel et la racine du péché et du mal résidaient dans le fait que les premiers ancêtres avaient mangé un fruit - le fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal (auquel on se réfère plus commodément comme au fruit du bien et du mal). Cependant, le fruit du bien et du mal est-il un fruit au sens littéral ou s'agit-il d'un symbole comme beaucoup d'autres expressions bibliques ? Selon "*Le Principe*", il s'agit d'un symbole.

Comment un Dieu d'amour, le Parent de l'humanité, aurait-Il pu créer un fruit aussi désirable et le laisser à la portée de Ses enfants, provoquant leur chute (Gn 3:6) ? Jésus, dans Mt 15:11 dit: "*Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de sa bouche.*" Comment, par conséquent, une chose qui se mange aurait-elle pu être la cause de la chute de l'homme ? Il est également inconcevable que le Dieu de l'amour ait créé le fruit du bien et du mal pour tester l'homme. si impitoyablement qu'il cause finalement sa mort, uniquement pour voir si oui ou non l'homme obéirait à Sa Parole. Le fait qu'ils mangèrent du fruit, bien que prévenus qu'ils en mourraient, indique que le fruit devait représenter quelque chose d'extrêmement attrayant parce que leur désir d'en manger dépassa leur désir de vivre.

Avant de déterminer ce que le fruit du bien et du mal symbolise, nous devons savoir ce qu'était l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Cependant, l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal n'est mentionné que quelquefois dans la Bible. Pour déterminer ce que symbolise l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, nous étudierons d'abord l'Arbre de Vie, qui, selon la Bible, est situé avec l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal dans le jardin d'Eden (Gn 2:9 2:17 - 3:3) et mentionné en maints endroits tout au long de la Bible.

1. L'Arbre de Vie



Si l'on demande aux hommes déchus quelle est l'essence du bonheur et de l'espoir, chaque personne répond différemment. L'une répondra que c'est le pouvoir, une autre, que c'est la richesse ou le savoir. Quel a donc été l'espoir commun des hommes de foi dans toute l'histoire de l'humanité ? Une chose est claire. Si l'espoir le plus profond de l'homme déchu est l'Arbre de Vie, l'espoir d'Adam avant la chute devait être aussi l'Arbre de Vie. La raison, c'est que chaque personne a beaucoup de mal à exprimer sa nature originelle profonde et aspire à ce qui avait été désiré originellement avant la chute, mais qui fut perdu. Gn 3:22-24 montre qu'Adam désirait atteindre l'Arbre de Vie mais que cela ne lui fut pas permis parce qu'il avait péché. Ainsi, l'Arbre de Vie n'est demeuré qu'un espoir pour l'homme déchu.

Quel était donc cet Arbre de Vie, l'espoir d'Adam non encore parvenu au stade de perfection ? Se peut-il que les biens matériels aient constitué l'espoir fondamental d'Adam dans le jardin d'Eden, ou le pouvoir ou encore d'autres préoccupations ? Etant donné qu'il devait être le Seigneur du cosmos et régner sur toutes les choses, il n'y avait aucune raison pour qu'Adam espère plus de possessions matérielles ou plus de pouvoir. Si Adam avait un espoir profond alors qu'il était encore imparfait, cet espoir aurait seulement été celui d'atteindre la perfection. En d'autres termes, son désir aurait été de devenir un homme à la personnalité parfaite, un homme qui aurait accompli l'idéal de la création.

L'Arbre de Vie symbolise donc l'homme qui a accompli le but de la création. Si Adam n'avait pas chuté et avait atteint l'idéal de la création, il serait devenu l'Arbre de Vie et il aurait établi le Royaume de Dieu sur la terre qui est le jardin de l'Arbre de Vie. Pourtant Adam chuta, et Dieu lui barra le chemin qui menait à l'Arbre de Vie avec la flamme du glaive fulgurant (Gn 3:24).

Etant donné qu'Adam abandonna le but de la création, il devint un faux Arbre de Vie et engendra des descendants qui furent de faux Arbres de Vie, établissant ainsi un jardin de faux Arbres de Vie au lieu d'un jardin de vrais Arbres de Vie. Par conséquent, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre qui est le jardin des Arbres de Vie, un vrai Arbre de Vie doit apparaître dans le monde déchu et greffer sur lui-même toute l'humanité. Sachant que l'Arbre de Vie représente Adam, nous pouvons comprendre que l'Arbre de Vie dans l'Ancien Testament (Pr 13:12) représente Jésus (I Co 15:45) et que l'Arbre de Vie dans le Livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament (Ap 22:14) représente le Messie qui revient. En outre, nous comprenons pourquoi le but de la Providence du salut est de restaurer l'Arbre de Vie qui fut perdu dans le jardin d'Eden (Gn 2:9) par l'Arbre de Vie qui est mentionné dans le Livre de l'Apocalypse (Ap 22:14).

2. L'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal



Dans le jardin d'Eden, Dieu créa Adam et créa Eve pour qu'elle devienne l'épouse d'Adam. Si, au milieu du jardin, il y avait un arbre qui symbolise l'homme, n'est-il

pas vraisemblable qu'il y en ait un également symbolisant la femme ? Oui, et l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal qui se trouvait avec l'Arbre de Vie (Gn 2:9 - 2:17 - 3:3) est cet arbre.

Dans la Bible, Jésus à certains moments est représenté symboliquement comme la vigne (Jn 15:5) ou l'olivier (Rm 11:17). De la même manière Adam et Eve sont représentés par deux arbres. Par cette image, un indice nous est donné au sujet du secret de la chute de l'homme. Affirmer qu'il y avait un Arbre de Vie et un Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal au milieu du jardin d'Eden ne signifie pas qu'il y avait littéralement deux arbres dans le centre géographique d'un vrai jardin, mais cela signifie plutôt que deux personnes, Adam et Eve, sont le centre et le noyau de l'idéal de Dieu pour la création. Tout l'idéal de Dieu pour la création doit s'accomplir par l'homme. Lorsque nous voyons les choses de cette façon, nous constatons que l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal représentait la femme, Eve. Nous devons donc en conclure que le fruit de cet arbre est en quelque sorte apparenté à Eve. Cependant pour comprendre clairement ce que le fruit représente, nous devons déterminer d'abord l'identité du serpent.

B. L'identité du serpent

Dans Gn 3 la Bible montre que c'est un serpent qui incita Eve à pécher. Cependant, le serpent auquel il est fait allusion ne peut être un serpent au sens littéral. Il doit s'agir d'un symbole.

Dans Gn 3 nous voyons aussi que le " *serpent* " parlait avec la femme et qu'il comprenait que Dieu avait dit à Adam et Eve de ne pas manger du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Que le " *serpent* " puisse parler à l'homme et connaître les instructions de Dieu, montre qu'il s'agissait d'un être spirituel. Ap 12:9 dit que: " *On le jeta donc, l'énorme Dragon, l'antique serpent, le Diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.* " Ceci indique que " *l'antique serpent* " est le Diable. Cet " *antique serpent* " est le même " *serpent* " qui tenta Eve. Etant donné que Ap 12:9 dit que le " *serpent* " fut jeté du ciel, nous savons que le " *serpent* " était dans le Royaume céleste avant d'être jeté sur la terre et qu'il devait donc être un être spirituel.

Comme nous savons que le " *serpent* " est Satan (Ap 12:9), nous comprenons l'identité du " *serpent* " en découvrant qui est Satan. Pour savoir qui est Satan, nous devons identifier l'être spirituel qui était dans le Royaume avant de pécher. On peut suggérer que puisque le " *serpent* " était à l'origine dans le jardin d'Eden avant d'être rejeté du Royaume, il devait être originellement un être créé par Dieu, avec une nature de bonté, n'ayant pas encore atteint la perfection. En effet, parce que (1) il n'y avait aucun être dans le jardin d'Eden qui n'ait pas été créé par Dieu; (2) Dieu ne crée que ce qui est bon; (3) aucun être bon ne pourrait commettre un péché une fois devenu parfait.

Certaines personnes imaginent que cet être spirituel qui est symbolisé par un serpent était un être qui existait même avant la création, un être dont les intentions étaient mauvaises, contraires à celles de Dieu. Cependant, à l'exception de l'homme déchu, tout dans le cosmos existe selon un ordre parfait; il n'est donc pas possible qu'il ait pu y avoir, dès le commencement, une source de mal contraire à celle de Dieu. S'il y avait eu à l'origine deux

forces opposées dans l'univers, leurs buts contradictoires auraient causé la destruction de l'univers. On peut seulement conclure que cet être spirituel fut originellement créé dans le but du bien, mais que par la suite, alors qu'il était en processus de croissance, il chuta et devint Satan. Cet être était capable de converser avec l'homme; il connaissait la Volonté de Dieu; il vivait originellement dans le Royaume; il avait la capacité de tenter l'homme; et après avoir chuté, et être devenu Satan, il était encore capable, transcendant le temps et l'espace, d'influencer l'âme et l'esprit de l'homme, l'incitant à vivre dans le mal. Quel être est doté de telles capacités ? Nul autre que l'ange. On pourrait se demander si les anges peuvent pécher mais des preuves bibliques à cet égard sont claires. En fait, lorsque nous lisons dans 2 P 2:4: "*... car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché mais s'Il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. . .* ", nous voyons clairement que les anges peuvent pécher et qu'ils pêchent effectivement. Si on remarque que dans Ap 12:7-9, on emploie l'expression "*ses anges* ", cela signifie que le "*serpent* " était en fait un chef des anges, on en déduit que le "*serpent* " était un ange.

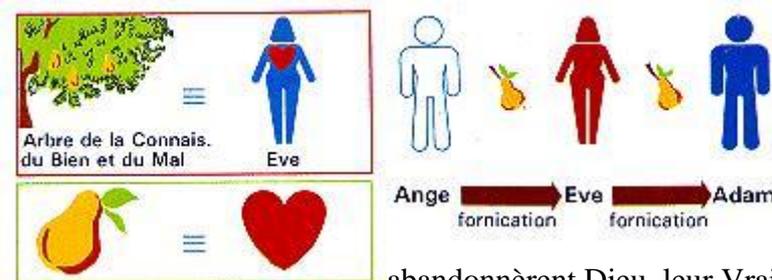
C. Le péché de l'ange et le péché du premier homme et de la première femme

Quel fut donc le péché de cet ange ? Jude 6:7 déclare: "*Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté mais ont quitté leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand Jour qu'Il les a gardés dans des liens éternels, au fond des ténèbres. Ainsi Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, sont-elles proposées en exemple, subissant la peine d'un feu éternel.*" Le péché de l'ange (dans le jardin) était le péché de fornication. Etant donné que la fornication ne peut pas être commise par une seule personne, il dut y avoir un partenaire. Mais qui cela pouvait-il être ? La Bible ne nous parle que de trois êtres qui pêchèrent dans le jardin d'Eden: le serpent, Adam et Eve. Examinons quel aurait pu être le péché du premier homme et de la première femme.

Dans Gn 3:7 nous lisons qu'après avoir été tentés par le serpent et avoir commis le péché, les premiers ancêtres furent honteux de leur nudité et qu'ils se couvrirent la partie inférieure du corps. Pourtant, avant leur chute Adam et Eve étaient nus mais sans honte (Gn 2:25). Nous lisons ensuite qu'après avoir péché ils se couvrirent les parties inférieures ou sexuelles du corps avec des feuilles de figuier. Nous devons donc nous demander si l'homme a également commis le péché de fornication.

Il est dans la nature déchue de l'homme d'essayer de dissimuler ses fautes et ses mauvaises actions. Si le fruit du bien et du mal avait été un fruit au sens littéral, Adam et Eve auraient dû se cacher les mains ou la bouche s'ils avaient pris le fruit avec leurs mains ou s'ils l'avaient mangé. Mais nous découvrons qu'ils se couvrirent les parties sexuelles et non pas les mains ou la bouche, cela indique que la transgression d'Adam et d'Eve avait un rapport avec leurs parties sexuelles. Jb 31:33 dit: "*Ai-je dissimulé aux hommes mes transgressions, caché ma faute dans mon sein ?*" Les paroles de Job indiquent qu'Adam dissimula sa transgression et étant donné que nous savons qu'Adam et Eve dissimulèrent leurs parties sexuelles, nous pouvons conclure que leur péché concernait ces parties de leurs corps.

Dans le jardin d'Eden, le seul péché que l'homme aurait pu commettre au péril de sa vie était un péché lié à l'amour. Adam et Eve auraient dû grandir comme frère et sœur, et après avoir atteint la perfection, ils étaient censés établir le Royaume de Dieu sur la terre en devenant les premiers mari et femme et en créant la famille de Dieu, capable d'accomplir le but de la création. Cependant lorsque Jésus dans Jn 8:44 dit: "*Vous êtes du Diable, votre père* ", il



montre clairement que les hommes déchus descendent du Diable. Adam et Eve

abandonnèrent Dieu, leur Vrai Père et s'unirent avec un faux père, Satan ce qui explique pourquoi nous lisons dans Rm 8:23: " ... nous-mêmes qui possédons les prémises de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps." Le fait que nous attendions d'être adoptés pour appartenir à la lignée de Dieu laisse entendre que nous ne Lui appartenons pas. Dans Mt 3:7 et Mt 23:33, Jean-Baptiste et Jésus appellent les gens " *engeance de vipères* ", en d'autres termes descendants de serpents, indiquant ainsi clairement que l'homme déchus appartient à la lignée de Satan, et non à celle de Dieu. Telle est la conséquence du péché de fornication commis entre Eve et l'ange. Il résulte de ce crime que tous les êtres humains sont nés comme les "*enfants*" de Satan[7].

D. Le fruit du bien et du mal et la racine du péché

Etant donné qu'un arbre se reproduit par ses fruits (qui porte les graines) et que l'homme se reproduit par les relations sexuelles, le fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal symbolise l'amour sexuel d'Eve. Le fait qu'Eve mangea le fruit sous l'incitation de Satan implique qu'elle commit l'acte de fornication avec lui. Etant donné que manger quelque chose signifie que cette chose fait partie de notre chair et de notre sang, le fait qu'Eve donna à Adam le fruit du bien et du mal et que ce dernier en mangea, montre qu'Eve poussa Adam à chuter à travers ce même acte d'amour illicite.

La racine du péché n'est donc pas que les premiers ancêtres aient mangé un fruit au sens littéral, mais qu'ils établirent une relation de sang à la suite de la fornication avec l'archange qui était symbolisé par le serpent. Cette relation de sang est la raison pour laquelle le péché originel s'est transmis de génération en génération. Toutes les religions qui tentent d'éliminer le péché ont stigmatisé et traité l'adultère comme l'un des plus grands péchés. Sur la base de cette perspective du péché originel, nous comprenons pourquoi les Israélites devaient être circoncis pour être considérés comme le peuple élu de Dieu. Cela était requis pour restituer le mauvais usage des parties sexuelles par lesquelles l'homme était devenu le descendant de Satan. Nous pouvons mettre un terme aux autres péchés grâce aux améliorations sociales, éducatives ou économiques mais, même si la civilisation se développe et si les conditions économiques s'améliorent au point où nous pourrions bénéficier d'une vie plus stable, l'accroissement de la promiscuité sexuelle et la tendance de l'homme à se dégrader moralement ne peuvent être arrêtés par personne.

La raison pour laquelle Satan est capable de briser l'ordre normal de l'amour humain tandis que les Derniers Jours approchent est que les premiers ancêtres devinrent mari et femme sans la permission ou la bénédiction de Dieu et s'unirent avec Satan comme faux père. Leurs enfants naquirent ainsi comme des enfants du péché et non de Dieu et ils établirent un monde de paganisme, de mal et de guerre. En conséquence, Satan a dominé l'homme comme il l'a voulu (Jn 8:44).

En dépit du fait que Dieu créa l'homme et le cosmos, Il n'a jamais été en mesure d'avoir le rôle central dans les affaires du monde pour régner seulement selon Sa Volonté. L'homme a confié à Satan le rôle essentiel et Satan a faussement interprété le rôle de Seigneur. C'est pour cette raison que l'on se réfère à Satan comme au "*prince de ce monde*" (Jn 12:31) et au "*dieu de ce monde*" (2 Co 4:4).

II. LES MOBILES ET LE PROCESSUS DE LA CHUTE

A. La création des anges

Quelles furent les motivations et par quel processus Adam, Eve et l'ange chutèrent-ils dans le jardin d'Eden ?

Dieu créa d'abord les anges en tant que serviteurs pour L'aider dans la création et dans l'administration du monde (He 1:14). Cependant, étant donné que l'homme fut créé comme l'enfant de Dieu et qu'il était censé régner sur la création, il devait également dominer les anges. La raison pour laquelle les anges sont généralement considérés comme supérieurs à l'homme est due à la chute; l'homme devint si corrompu (Jr 17:9) qu'il se retrouva dans une position inférieure aux choses de la création, y compris les anges.

Dans I Co 6:3, il est écrit que l'homme aura l'autorité de juger les anges et de nombreux spiritualistes perçoivent qu'il y a des anges qui entourent et protègent les fidèles au Paradis. L'homme doit juger les anges et le rôle des anges est de protéger l'homme parce que la valeur originelle de l'homme est plus grande que celle des anges.

B. La chute spirituelle et la chute physique

1. La chute spirituelle

Lucifer (Is 14:12) se trouvait dans la position d'archange et était le médiateur de l'amour de Dieu pour le monde angélique.

Il semble qu'il ait été le plus apte à recevoir l'amour de Dieu. Cependant, étant donné qu'Adam et Eve avaient été créés comme les enfants de Dieu, Dieu les aimait beaucoup plus qu'Il n'aimait Lucifer qui avait été créé comme un serviteur. Mais en aucune façon Lucifer ne reçut en fait moins d'amour de la part de Dieu après la création d'Adam et d'Eve qu'avant leur création. Pourtant, Dieu donnant beaucoup plus d'amour à Adam et Eve, Lucifer eut l'impression que l'amour qu'il recevait de Dieu était moindre. A cause de cette impression, Lucifer tenta de trouver un supplément à l'amour qu'il recevait en se rapprochant d'Adam et Eve.

Parce que l'amour de Dieu est source de vie et de beauté, Eve, qui recevait beaucoup plus d'amour de la part de Dieu, était très belle aux yeux de Lucifer. Lucifer était souvent très proche d'Eve et était profondément stimulé par un élan d'amour à son égard. Eve, qui était encore à un niveau d'imperfection, fut sensible à la tentation de Lucifer et ils commirent le péché d'adultère. Ce fut la chute spirituelle.

On pourrait se demander comment une relation sexuelle est possible entre un ange et un être humain. Cette question n'est soulevée que parce que la perception spirituelle de l'homme est tombée à un niveau très bas à cause de la chute. Pourtant, dans Gn 32:25, la Bible montre qu'un contact direct entre un homme et un ange est possible lorsqu'elle rapporte qu'un ange lutta avec Jacob et lui démit la hanche.

2. La chute physique

Lorsqu'Eve s'unit avec l'ange (à travers leurs personnes spirituelles) elle ressentit une impression de peur qui venait d'une conscience coupable et elle obtint la connaissance selon laquelle son époux devait être Adam et non l'ange.

Eve voulut restaurer sa relation avec Dieu et elle voulut également. se débarrasser de la peur que la chute avait engendrée. Adam constituait son seul espoir pour revenir à Dieu et Eve pensa pouvoir y parvenir en s'unissant avec Adam qui était censé devenir son époux; elle séduisit donc Adam. Ceci fut la motivation de la *chute physique*.

Comme on l'a expliqué dans "*Les Principes de la Création*", Adam et Eve devaient réaliser les trois bénédictions. Pour y parvenir, ils devaient finalement devenir mari et femme. En d'autres termes, l'idéal de la création était qu'Adam et Eve deviennent parfaits individuellement et deviennent ensuite mari et femme, unis par un amour éternel centré sur Dieu. Mais parce qu'ils se conduisirent comme mari et femme prématurément et se centrèrent sur Satan, leur relation eut la chute pour conséquence et non la réalisation de l'idéal de Dieu. En s'unissant avec Eve, Adam hérita des mauvais éléments qu'Eve avait reçus de Lucifer. Ces mauvais éléments furent ensuite transmis à leurs descendants de génération en génération.

Si les premiers ancêtres n'avaient pas "*mangé du fruit du bien et du mal*", ils seraient devenus parfaits en tant que Fils et Fille de Dieu et ensuite, bénis par Dieu, ils seraient devenus mari et femme centrés sur l'amour de Dieu et auraient engendré des enfants naturellement bons, capables d'accomplir l'idéal de la création. Puis, après qu'Eve ait accompli l'idéal de la création, son amour aurait été un fruit de bonté et elle aurait ressemblé à un arbre de bonté.

Cependant, avant de devenir parfaite, Eve commit le péché de fornication avec l'archange et devint une personne déchue. Elle causa, en outre, la chute d'Adam, créant ainsi la première des familles déchues à travers lesquelles Dieu ne peut absolument pas œuvrer. L'Eve déchue ressembla donc à un arbre de la connaissance du mal et son amour à un fruit de cet arbre.

En rétrospective, nous pouvons voir que juste avant la chute, Eve était dans la position de devenir soit un arbre du bien, en accomplissant le but de la création, soit un arbre du mal, en chutant. Elle fut donc symbolisée par l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Etant donné qu'avant la chute, l'amour d'Eve était capable de porter soit un fruit du bien, accomplissant le but de la création, soit un fruit du mal causant la chute, son amour fut symbolisé par un fruit du bien et du mal.

Selon "*Les Principes de la Création*", Dieu devait accomplir le but de la création de l'homme grâce à l'amour. L'amour est ainsi la source de la joie, de la vie et du bonheur de l'homme. Cependant, parce que les premiers ancêtres désobéirent à la Loi de Dieu et chutèrent, l'amour lui-même fut corrompu et Satan domina l'homme et le fit souffrir. Donc, Satan, qui corrompt l'amour de l'homme, est le responsable de la destruction de la famille idéale.

III. COMMENT ÉTAIT-IL POSSIBLE QUE L'HOMME CHUTÂT ?

A. La force de l'amour et la force du Principe

L'homme fut créé pour atteindre la perfection, poussé intérieurement durant la période de croissance (ou la période du règne indirect) par la force du *Principe* à vivre en accord avec *Le Principe*. La force du *Principe* ne peut donc pas faire dévier l'homme de la voie du *Principe* et le faire chuter. Mais avant d'atteindre la perfection, l'homme court le risque de dévier de la voie qui est la sienne par une force supérieure à celle du *Principe* qui dirige la croissance de l'homme. La seule force plus puissante que la force du *Principe* est la force de l'amour. Ainsi, pendant que l'homme est encore imparfait, avant d'expérimenter le parfait amour du règne

direct de Dieu, il peut chuter à cause de l'amour hors du *Principe*, un amour dirigé vers un but différent de celui de Dieu.

Pourquoi Dieu fit-Il la force de l'amour plus puissante que celle du *Principe* ? L'amour est la motivation et le but pour lesquels Dieu fit la création; l'amour est donc l'aspect le plus précieux de toutes les choses. Il est pour la création, la source de la vie, du bonheur et de la joie. Bien que Dieu ait créé toutes les choses en accord avec *Le Principe* ou les lois puisqu'Il désirait en définitive un règne de l'amour, Il fit de l'amour la force la plus puissante.

B. Le but du Commandement et la période nécessaire qu'il impliquait

Parce que la force de l'amour est plus puissante que la force du *Principe*, il existe toujours la possibilité que durant sa période de croissance, une personne puisse chuter à cause de l'amour hors du *Principe*. Qu'est-ce qui peut empêcher cela ? Une fois que la force de l'amour hors du *Principe* entre en jeu durant la période où l'homme est encore imparfait et pas encore directement placé sous le règne de l'amour de Dieu, il peut chuter. Pour prévenir cette possibilité, Dieu donna à l'homme le Commandement " *de ne pas manger le fruit du bien et du mal* ". Si les ancêtres humains avaient fidèlement respecté le Commandement, ils n'auraient pas établi de base réciproque avec l'archange. En conséquence, la force de "l'amour" hors du *Principe* n'aurait pas existé. Pourtant, comme ils ne gardèrent pas la foi et n'observèrent pas le Commandement mais qu'ils établirent au contraire une base réciproque et une relation de donner et recevoir avec l'archange, la force de "l'amour" immoral les fit dévier de la voie du *Principe*.

Pendant combien de temps Dieu aurait-Il demandé aux premiers ancêtres de respecter le Commandement " *de ne pas manger* ", condition de foi que Dieu leur avait donnée ? Une fois qu'Adam et Eve auraient atteint la perfection et établi l'amour *horizontal* en tant que mari et femme centrés sur Dieu, aucune force n'aurait brisé cet amour parce que l'amour qu'ils auraient créé entre eux aurait été un amour absolu. Ensuite, après être devenus parfaits, ils n'auraient plus jamais eu la possibilité de chuter. La force de l'amour inférieur de l'archange ne peut pas violer l'amour existant entre un mari parfait et une femme parfaite. De la même manière, le Commandement de Dieu " *de ne pas manger* " ne fut requis que tant qu'Adam et Eve étaient encore dans la période précédant leur perfection.

IV. LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE

A. Satan et l'homme déchu

Quelles furent les conséquences sur la création de la chute physique et de la chute spirituelle d'Adam, d'Eve et de l'archange ? Examinons cet aspect en comparant les conséquences de la chute avec ce qui aurait pu se passer si Adam et Eve n'avaient pas chuté, mais s'ils avaient réalisé les trois bénédictions.

Si Adam et Eve n'avaient pas chuté mais avaient au contraire achevé la perfection de leur personnalité individuelle en devenant les incarnations de l'amour vertical de Dieu, ils seraient devenus mari et femme, établissant l'amour horizontal de Dieu, et ils auraient engendré des enfants avec une nature centrée sur le bien. Ensuite, le Fondement des quatre positions grâce auquel ils auraient pu expérimenter le règne direct de l'amour de Dieu, aurait été réalisé. Mais parce qu'Adam et Eve chutèrent et devinrent les incarnations du péché comme conséquence de l'amour hors du *Principe* instauré par l'archange, Dieu, qui est le Seigneur du *Principe* fut

exclu, et une *imitation du Fondement des quatre positions* fut établie, centrée sur "l'amour" faux de Satan et sur Satan lui-même, qui avait faussement interprété le rôle du Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que les hommes déchus sont les enfants de Satan (Jn 8:44) et que Satan est le " *dieu de ce monde* " (2 Co 4:4) et le " *prince de ce monde* " (Jn 12:31).

A l'origine, l'homme devait régner sur les anges comme sur tout le reste de la création. Cependant, Satan inversa cet ordre et en vint à dominer l'homme et le cosmos. Comme l'indique Saint Paul (Rm 8:19): " *Car la création en attente aspire à la révélation des Fils de Dieu...* ", à cause de la chute de l'homme, toutes les choses de la création gémissent afin d'être libérées de la domination de Satan et de connaître la domination de personnes vraies.

B. Les actions de Satan dans le monde déchu

Comment Satan contrôle-t-il le monde déchu ? Même Satan qui est le " *prince de ce monde* " ne peut accomplir d'actions sataniques que lorsqu'il a un objet avec lequel il a une base réciproque. Les objets de Satan sont des *personnes spirituelles* mauvaises (celles qui résident dans le monde spirituel); leurs objets sont les esprits des hommes sur la terre et bien sûr les objets qui répondent aux esprits des hommes sont leur propre personne physique. De la même manière, le pouvoir de Satan se manifeste chez les personnes de la terre par l'influence des esprits mauvais du monde spirituel. En outre, étant donné que Satan est un être spirituel, il peut se manifester, transcender le temps et l'espace tant qu'il a une base réciproque. Lorsque Lc 22:3 dit que Satan entra dans Judas Iscariot, cela signifie qu'en établissant une base réciproque et qu'en ayant une relation de donner et recevoir avec Satan, Judas devint l'instrument de Satan. Restaurer le Royaume de Dieu sur la terre signifie réaliser le monde dans lequel Satan ne peut pas agir du tout. Pour y parvenir, chaque personne doit totalement éliminer ses liens avec Satan et restaurer une relation céleste en ayant une relation de donner et recevoir avec Dieu seul.

C. Le bien et le mal du point de vue du but

Si Adam et Eve étaient devenus les incarnations du bien et s'ils avaient établi le Fondement des quatre positions avec un amour centré sur Dieu, ils auraient réalisé le monde du bien. Cependant, parce qu'ils établirent une relation d'amour qui était dirigée vers un but différent de celui de Dieu, ils devinrent des incarnations du mal en réalisant une imitation du Fondement des quatre positions (centrée sur Satan) et un monde du mal.

Même si, aux étapes initiales de leur développement, les actions bonnes et mauvaises se ressemblaient, au fur et à mesure qu'ils avançaient pour accomplir leurs buts opposés, ils se séparèrent distinctement. Le bien et le mal ne sont pas, à l'origine, engendrés par une action particulière ou type d'action et leurs conséquences, mais selon que la motivation, la direction et le but sont dans le sens de la Volonté de Dieu ou dans le sens de la volonté de Satan.

D. Le péché

Le péché est une action ou une pensée qui viole la *loi céleste*[\[8\]](#), créant une condition à travers laquelle on forme une base réciproque avec Satan en établissant une relation de donner et recevoir avec lui, directement ou indirectement. Dans le monde idéal que Dieu avait conçu originellement, le péché ne pouvait pas exister, il ne pouvait pas y avoir de péché dans la sphère de l'amour de Dieu car Satan ne pouvait pas exister dans cette sphère. Parce qu'Adam

et Eve formèrent une base réciproque avec Satan et qu'ils péchèrent, l'homme vit dans un monde hors du *Principe* et commet le péché en devenant le partenaire de Satan, directement ou indirectement.

Le péché peut être classé en *péché originel*, *péché héréditaire*, *péché collectif* et *péché personnel*. Le péché originel est le péché dérivé de la chute spirituelle et physique du premier homme et de la première femme. C'est la racine de tout péché. Le péché héréditaire est le péché qui est hérité des ancêtres à travers la lignée du sang ainsi qu'il est mentionné dans les dix commandements (Ex 20:5)]. Ce péché est comparable au tronc d'un arbre. Le péché collectif n'est ni le péché personnel ni le péché héréditaire, mais c'est le péché pour lequel tout le monde est partiellement responsable en tant que membre de l'humanité. L'infidélité de Jean-Baptiste, des grands prêtres et des scribes envers Jésus entraîna sa crucifixion. Bien qu'un petit groupe de personnes fût directement responsable de la crucifixion, le christianisme, en particulier, et l'humanité dans son ensemble, eurent à porter la responsabilité de ce péché et ont par conséquent dû en souffrir grandement. Le péché collectif est comme les branches d'un arbre. Le péché personnel est le péché commis par chaque individu. De tels péchés peuvent être comparés aux feuilles d'un arbre. Tous les péchés proviennent du péché originel qui est la racine de tout péché. Ainsi l'homme ne peut finalement pas être purifié de ses péchés sans avoir été purifié d'abord du péché originel.

E. La nature déchue

Les anges, le premier homme et la première femme furent créés dans un but du bien et ils ne devaient avoir que la *nature originelle* dont ils avaient été dotés lorsqu'ils furent créés. Avant la chute, la position relative de l'archange dans l'ordre entier de la création n'était pas encore totalement claire. Le premier homme et la première femme étaient encore dans leur période de croissance, en d'autres termes, ils n'avaient pas encore atteint la perfection conformément à leur nature originelle. L'archange et Eve, puis Eve déchue et Adam eurent une relation d'amour illicite alors qu'ils étaient encore imparfaits. Au moment de la chute, la nature originelle fut soudain orientée dans une mauvaise direction et cette "*nature originelle*" faussement dirigée devint la *nature déchue* de l'homme. Cette nature déchue fut transmise de l'archange à Eve, d'Eve déchue à Adam, et d'Adam et Eve à tous leurs descendants. L'origine de la nature déchue fut cette "*nature originelle*" faussement dirigée. Cette "*nature originelle*" faussement dirigée fut en fin de compte la nature fondamentale qui donna naissance à toutes les natures déchues de l'homme déchu. Dans "*Le Principe*" on l'appelle la *nature déchue originelle* (originelle dans le sens de fondamentale).

La motivation fondamentale qui fut la cause de la nature déchue originelle se manifesta lorsque l'archange eut l'impression qu'il recevait moins d'amour de Dieu après que Dieu eut créé l'homme. Cette impression d'être moins aimé était pour l'ange une conséquence inévitable parce qu'il était doté de désir et de sagesse de par sa nature originelle. Cependant, il n'était pas inévitable que l'archange chût à cause du désir dont il avait été doté. Si l'homme avait atteint la perfection et avait aimé l'archange comme le Seigneur des archanges, l'impression d'être moins aimé aurait disparu. Même lorsqu'une impression d'amour moindre fut ressentie par l'archange, si l'archange avait maintenu sa direction originelle, uniquement préoccupé de l'amour de Dieu et centré sur Lui, il n'aurait pas pu chuter. Cependant, quand cette impression de rejet incita l'archange à changer de direction et à se centrer sur lui-même, il éprouva un fort sentiment de jalousie envers Adam. Lorsqu'Eve partagea les sentiments et le point de vue de l'archange, elle forma ensuite une base réciproque avec lui qui aboutit à leur relation illicite et à la chute.

Nous pouvons séparer la nature déchue originelle en quatre aspects essentiels. En premier lieu le mobile de la chute de l'archange réside dans le fait qu'il ne vit pas Adam selon le point de vue de Dieu, son incapacité à aimer Adam comme Dieu l'aimait; il emprunta au contraire sa propre direction et devint jaloux d'Adam. Nous observons ce phénomène quand les étudiants éprouvent de la jalousie envers l'élève favori du professeur au lieu de l'aimer comme le fait le professeur. Cette réaction trouve son origine dans la nature déchue originelle.

Le second aspect essentiel de la nature déchue est la nature qui consiste à abandonner sa propre position. Le désir excessif de l'archange qui était de recevoir plus d'amour de la part de Dieu et de jouir de la même position d'amour dans la société humaine, comme il le faisait dans la sphère angélique, aboutit à ce qu'il abandonnât sa position et à ce qu'il chût. Les actions accomplies par les hommes déchus au-delà des limites de leur position et de leur autorité pour combler un désir injuste sont des manifestations de cette nature déchue originelle.

Le troisième aspect essentiel de la nature déchue est la nature qui consiste à inverser l'ordre du règne. L'ange était en fin de compte censé être sous la domination de l'homme, pourtant il domina Eve, inversant l'ordre normal. Eve était censée être sous la domination d'Adam, pourtant elle le domina. Ces inversions du règne aboutirent à la chute. Tous les désordres divers du monde déchu trouvent leur origine dans cet aspect de la nature déchue originelle.

Le quatrième aspect essentiel est la nature qui consiste à multiplier ou à transmettre des désirs illicites et de mauvaises actions. Si Eve n'avait pas multiplié son crime en séduisant Adam après la chute, Adam n'aurait pas chuté. Restaurer Eve seulement aurait été relativement simple. Eve s'empara du désir illicite de l'archange " *de manger le fruit du bien et du mal* ", hérita de son acte de désobéissance envers Dieu et en fit sa propre volonté et sa propre direction, multipliant ainsi la volonté et les actions de l'archange. Cette volonté illicite et cette désobéissance se multiplièrent ensuite en Adam et provoquèrent ainsi la chute. Le fait que dans le monde déchu le mal est plus rapidement transmis et multiplié que le bien est une manifestation de cette nature déchue originelle.

TROISIÈME CHAPITRE

● Le But de la Venue du Messie

I. LE BUT DE DIEU DANS LA PROVIDENCE DU SALUT

Chaque personne est créée comme un enfant de Dieu. Lorsqu'elle atteint la perfection et devient une incarnation du bien, elle vit dans le Royaume de Dieu sur la terre et dans le monde spirituel. Le but de Dieu en faisant la création était de ressentir de la joie à travers Ses enfants qui auraient été dans le Royaume de Dieu, monde de l'amour et du cœur de Dieu. Ce monde est établi sur l'accomplissement des trois bénédictions. Cependant, à cause de la chute des premiers ancêtres, l'homme devint une incarnation du péché et du mal et il a vécu depuis en souffrant sur la terre et dans le monde spirituel et le but de la création n'a pas été réalisé. Dieu abandonnerait-Il Son idéal originel pour la création et le laisserait-Il irréalisé ? Non, certainement pas.

Comme Dieu le déclare dans Is 46:11: " *Ce que J'ai dit, Je l'exécute, Mon dessein, Je l'accomplis.*" Dieu accomplira Son but sans aucun doute. Le Dieu d'amour ne pouvait pas

abandonner l'homme déchu dans une telle situation car l'homme fut créé comme Son enfant. Dieu, bien au contraire, œuvre au salut de l'homme.

Qu'est-ce donc que le salut ? Le salut, c'est la *restauration*: sauver une personne en train de se noyer, c'est la secourir et la restaurer à l'état qui était le sien avant qu'elle ne commence à se noyer. Le salut de l'homme par Dieu signifie la restauration par Dieu de l'homme déchu et pécheur à son état originel de bonté dans la position où il pourra accomplir le but de la création.

Ainsi le but de Dieu par le salut est de restaurer un individu à l'état sans péché que Dieu avait originellement créé, d'en faire un individu idéal, d'établir une famille idéale centrée sur cet individu et de réaliser ensuite une société, une nation, un monde idéal sur la base de la famille idéale.

II. L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PROVIDENCE DU SALUT EST L'ACCOMPLISSEMENT DU BUT DE LA CRÉATION

Si une personne devenait ainsi un individu idéal, c'est-à-dire une personne restaurée qui a réalisé la première bénédiction, a quoi ressemblerait-elle ? Cet individu parfait aurait la même relation avec Dieu que le corps d'un individu avec son esprit. L'esprit agit sur le corps et le corps réagit selon la direction de l'esprit. De la même manière, une personne parfaite est un temple de Dieu et Dieu habite en son esprit. Dieu devient le centre de ses pensées et de ses actions, le centre de sa vie. Cet individu, à la personnalité parfaite, accomplit l'idéal de l'unité avec Dieu, tout comme notre corps accomplit l'harmonie avec notre esprit. Ceci est exprimé dans 1 Co 3:16 qui dit: "*Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?*" et Jn 14:20 dit: "*Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous*".

Si Adam et Eve étaient devenus des individus parfaits, auraient-ils eu besoin de prières, d'une vie religieuse ou d'un sauveur dans le jardin d'Eden ? Pourquoi la prière aurait-elle été nécessaire pour ceux qui auraient vécu continuellement et auraient communiqué directement avec Dieu ? Si une vie religieuse est une vie de foi dans laquelle l'homme déchu tâtonne désespérément dans les ténèbres à la recherche du Dieu qu'il a perdu, pourquoi alors une personne parfaite qui vit quotidiennement comme un temple de Dieu aurait-elle besoin d'une forme quelconque de culte ? Ainsi, si l'homme n'avait pas chuté dans le jardin d'Eden, il n'y aurait eu ni églises, ni bibles, ni sermons, ni veillées de prière, ni groupes de réveil religieux, etc. Il aurait suffi que chacun vive en incarnant le bien et en servant Dieu dans sa vie quotidienne. De même que ceux qui ne se noient pas n'ont pas besoin d'un sauveteur, les hommes parfaits, qui sont sans péché, n'ont nul besoin d'un sauveur.

Donc si l'homme avait établi la famille idéale, accomplissant la seconde bénédiction de Dieu, que serait devenue une telle famille ? Si Adam et Eve étaient devenus mari et femme incarnant le bien, engendrant des enfants qui auraient incarné le bien, cette famille aurait été à l'origine d'une tribu, d'une société, d'une nation et d'un monde sans péché. Grâce à cette famille, le Royaume de Dieu aurait été établi et à partir de celle-ci, une société idéale d'une seule famille mondiale se serait étendue avec de *vrais parents* (le premier homme et la première femme) et des générations sans fin de descendants sans péché auraient grandi dans la prospérité. La Providence de Dieu pour le salut est de susciter de tels individus célestes, à savoir des hommes qui ont réalisé les trois bénédictions de Dieu et ont ainsi établi le Royaume de Dieu.

C'est pour ce but du salut que Dieu a envoyé Son fils Jésus-Christ comme sauveur de ce monde. Ainsi, le *Messie* doit se tenir devant Dieu comme l'origine de toutes les personnes idéales et doit établir la famille idéale qui accomplit le but de la création et constitue l'endroit où l'amour de Dieu peut habiter. Il doit ensuite établir également la nation et le monde idéals, réalisant ainsi le Royaume de Dieu sur la terre prévu à l'origine, accomplissant le but de la création. Tel est le but de la venue du Messie.

III. LA PROVIDENCE DU SALUT PAR LA CROIX

A. La crucifixion de Jésus

Dieu aimait vraiment Son peuple élu, les Israélites, qui devaient constituer le fondement pour la venue du Messie. Très souvent Dieu prophétisa la venue du Messie et Il avertit même le peuple de veiller et de l'attendre. Dieu prépara même un grand prophète, Jean-Baptiste, pour témoigner du Messie. En fait, le pays d'Israël attendait passionnément la venue du Messie.

Tragiquement, pourtant, le peuple élu tant préparé ne reconnut pas le Messie lorsqu'il vint. Jésus-Christ clama qu'il était le Fils de Dieu mais ses paroles tombèrent dans les oreilles de sourds. Il ne fut jamais compris; il fut traité de blasphémateur et en définitive, crucifié. Ironiquement, les dirigeants païens de cette époque savaient que Jésus était innocent (Lc 15:10-14 - Jn 18:38 - Mt 27:19-23 - Mc 15:10-14) alors que ceux qui le déclarèrent coupable appartenaient à son peuple et étaient les dirigeants du judaïsme que Dieu Lui-même avait éduqués et préparés depuis si longtemps. Ils étaient même impatients d'envoyer Jésus à la croix, pourquoi ?

Les chrétiens ont traditionnellement cru que la mort de Jésus sur la croix était prédestinée comme le plan originel de Dieu. Il n'en était rien. Ce fut une erreur tragique de crucifier Jésus-Christ. La crucifixion de Jésus fut la conséquence de la totale ignorance du peuple d'Israël de la Providence de Dieu. La Volonté de Dieu était claire: le peuple élu devait accepter et croire en Jésus (Jn 6:29 - 10:37-38) et recevoir le salut. Les juifs ne comprirent pas qui était Jésus de Nazareth car, le voyant mourir sur la croix, ils se moquèrent de lui, disant qu'ils croiraient en lui comme le sauveur s'il descendait de la croix. La Bible indique qu' "*il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli* " (Jn 1:11) et l'apôtre Paul témoigne que: "*sagesse qu'aucun des princes de ce monde n'a connue - s'ils l'avaient connue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire* " (I Co 2:8).

Les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas clairement la vérité qui se cache derrière les événements historiques qui eurent lieu à l'époque de Jésus. Si la Volonté de Dieu pour le salut de l'homme ne pouvait être accomplie que par la crucifixion, pourquoi mit-Il tant de temps à préparer un peuple élu ? N'était-ce pas parce qu'Il ne voulait pas livrer Son Fils à un peuple sans foi ?

Dans le jardin de Gethsémani, Jésus pria: "*Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi... Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi !* " (Mt 26:38-39). Jésus prononça cette prière non pas une fois mais trois fois. Beaucoup de chrétiens, qui croient que la mission de Jésus était d'apporter le salut en mourant sur la croix, expliquent que Jésus prononça cette prière en proie à la faiblesse ou à la fragilité humaine. Mais Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, pouvait-il prononcer une prière en proie à la faiblesse ?

Le premier martyr chrétien Etienne et de nombreux martyrs qui le suivirent ne prièrent jamais en proie à une telle faiblesse. Demandèrent-ils: "*Que cette coupe passe loin de moi !*" alors qu'ils se mouraient ? Comment pouvons-nous dire que Jésus était plus faible que ces martyrs ? Spécialement si le but de sa venue était de sauver toute l'humanité en mourant sur la croix, pourrait-il y avoir une seule raison pour qu'il ait prié de pouvoir y échapper ?

Cette prière de Jésus n'était pas une prière égoïste ou timide prononcée dans la peur de mourir. Si la crucifixion avait été le vrai moyen pour que Jésus sauve l'humanité, il serait mort joyeusement sur la croix des milliers de fois. Jésus fut assailli par l'angoisse en pensant à sa mission de Messie, qui était de réaliser le but de Dieu pour la création sur la terre. Son cœur était très troublé parce qu'il savait quel serait le chagrin de Dieu si l'accomplissement de la Providence de salut était reporté. Jésus vit également les souffrances et les effusions de sang que connaîtraient ses disciples et ses fidèles, les chrétiens, qui devraient suivre son chemin de souffrance et celui de la croix. Il fut également angoissé devant l'avenir menaçant qui serait celui du peuple d'Israël si les hommes le rejetaient. Ayant tout ceci à l'esprit, dans le jardin de Gethsémani, Jésus adressa une dernière prière désespérée à Dieu, plaidant à maintes reprises que Dieu lui permette de demeurer sur la terre, même dans ces circonstances désespérées, afin qu'il puisse continuer sa mission et changer le cœur des hommes jusqu'à ce qu'ils l'acceptent .

Si la mort de Jésus sur la croix était prédestinée par Dieu, pourquoi Jésus dit-il à Judas Iscariote qui le trahissait: "*Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître !*" (Mt 26:24). Et comment pouvons-nous expliquer la plainte de Jésus sur la croix: "*.. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as Tu abandonné ?*" (Mt 27:46). Si la crucifixion avait vraiment été la Volonté originelle de Dieu pour Jésus, Jésus aurait dû ressentir une joie profonde sur la croix, ayant accompli sa mission avec succès.

B. L'extension du salut possible par la croix et le but de la Seconde Venue du Christ

La mort sur la croix n'était pas la mission que Dieu avait à l'origine prévue pour Jésus, Son Fils. Cela fut au contraire la providence secondaire, douloureuse pour Dieu, devenue nécessaire à cause de l'infidélité du peuple d'Israël. Que serait-il arrivé si tout le peuple d'Israël avait cru en Jésus et l'avait accueilli, aimé et s'était uni à lui ? Il est plus que certain que le salut total aurait été réalisé. En d'autres termes, Jésus aurait établi dans sa totalité le Royaume de Dieu sur la terre, l'endroit où le but de la création doit être réalisé, le monde dans lequel tous les hommes croient et suivent le Fils de Dieu. Le peuple d'Israël serait devenu le centre glorieux du Royaume de Dieu. Les mondes juif et chrétien n'auraient jamais été divisés et les premiers chrétiens n'auraient pas eu à subir de terribles souffrances. En outre, parce que le Messie aurait accompli sa mission, rien n'aurait justifié la Seconde Venue.

En comprenant la question du salut sous cet angle, nous pouvons voir que la crucifixion de Jésus fut un cours secondaire du salut et qu'il ne procura qu'un *salut spirituel*. Lorsque les gens en vinrent à ne plus croire du tout en Jésus et à l'abandonner, Dieu dut payer le prix du manque de foi coupable des Israélites et de toute l'humanité en donnant la vie de Son fils unique à Satan comme rançon. Les conséquences furent que Satan détruisit le corps physique de Jésus en le clouant à la croix et le sang de Jésus sur la croix devint le prix de la rédemption pour toute l'humanité.

En ressuscitant Jésus crucifié, Dieu ouvrit la voie du salut spirituel une voie exempte de toute invasion satanique. La victoire de Dieu ne fut pas la crucifixion, mais la résurrection de Jésus.

Comme conséquence de la crucifixion, les personnes physiques de l'humanité sont toujours sujettes à l'invasion satanique, même si elles étaient censées être sauvées en croyant en Jésus et en se greffant à lui (Rm 11:17). Seul l'esprit de l'homme peut atteindre le salut, dans la mesure où il participe à la résurrection en croyant au Christ victorieux. Notre corps attend toujours la rédemption (Rm 8:23).

Ainsi, même après l'apparition de Jésus sur la terre, le monde continue à souffrir sous le pouvoir de Satan et le péché persiste impitoyablement dans le corps des hommes. L'apôtre Paul se lamentait: "*Malheureux homme que je suis ! Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ? C'est donc bien moi qui par la raison sers une loi de Dieu et par la chair une loi de péché*" (Rm 7:24-25). En tant que saint, Paul était dans toute la grâce du Seigneur, mais sa chair continuait à être opprimée par le péché. Cette confession ne se limite pas seulement à Paul mais s'applique à toute personne vivante. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande de "*prier constamment*" (I Th 5:17) pour nous protéger de l'invasion satanique. Egalement dans I Jn 1:10, nous lisons: "*Si nous disons: "Nous n'avons pas péché", nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous.*" Ceci prouve que l'humanité est encore sous l'esclavage du péché originel. Il n'est pas un seul homme qui ait été lavé du péché originel. C'est pour cette raison que le Messie doit à nouveau apparaître sur la terre pour éliminer complètement nos péchés et établir le Royaume de Dieu sur la terre, accomplissant le but de Dieu pour la création.

C. Deux sortes de prophéties concernant le Messie

Si la mort de Jésus sur la croix n'était pas essentielle à l'accomplissement du but messianique, pourquoi donc Is 53 prédit-il la souffrance et la mort du Messie ? Ici nous devons nous souvenir qu'il y a également dans la Bible d'autres versets qui prophétisent que le Messie viendra comme le Fils de Dieu et comme le Roi des rois et qu'il établira le Royaume de Dieu sur la terre. Ces prophéties apparaissent dans Is 9:11 et 60 de l'Ancien Testament et dans Lc 1:31-33.

Lorsque Dieu créa l'homme, Il le créa pour qu'il atteigne la perfection en accomplissant sa part de responsabilité. L'homme peut, soit accomplir sa responsabilité, comme Dieu veut qu'il le fasse, ou au contraire, il peut échouer dans son accomplissement. C'est en fonction de cela que Dieu donne deux sortes de prophéties concernant l'accomplissement de Sa Volonté.

Il est de la responsabilité de Dieu d'envoyer le Messie mais la responsabilité de l'homme est de croire en lui. Malheureusement, en n'acceptant pas Jésus, les Israélites n'accomplirent pas leur responsabilité, ils n'accomplirent pas les premières prophéties de Dieu pour la venue du Messie, qui figurent dans Is 9:11 et 60 et dans Lc 1:31-33 mais, au contraire, se conformèrent aux prophéties alternatives ou secondaires du Messie souffrant (Is 53).

IV. JEAN-BAPTISTE ET LE RETOUR D'ÉLIE

A. Le Messie et Élie

A cet égard, nous devons approfondir le concept de la Providence de Dieu qui consistait à ce que Jésus suive le chemin de la croix. Dieu a prophétisé à maintes reprises la venue du Messie au peuple élu et le peuple élu lui-même l'attendait ardemment et lui accordait une grande importance. Comment Dieu a-t-Il pu envoyer le Messie alors que le peuple élu se révéla incapable de le reconnaître ? Était-ce la Volonté de Dieu que le peuple élu ne reconnaisse pas

et ne reçoive pas le Messie ? Ou le peuple ne parvint-il pas à le reconnaître en dépit du fait que Dieu leur avait montré clairement qu'il allait venir ?

Pour être en mesure de répondre à ces questions, examinons d'abord la seconde venue d'Elie. Dans Malachie, le dernier Livre des prophéties de l'Ancien Testament, il est dit: " *Voici que je vais vous envoyer Elie le prophète, avant que n'arrive le jour de Yahvé, grand et redoutable.*" (MI 3:23). Le " *jour grand et redoutable* " auquel il est fait allusion est l'époque où le Messie doit venir et cette prophétie montre qu'avant l'arrivée du Messie, Elie doit d'abord revenir.

Elie était un grand prophète d'Israël qui vécut neuf cents ans avant Jésus. Il est expliqué qu'il s'éleva dans le ciel sur un chariot de feu (2 R 2:11). L'attente ardente du Messie par les Israélites était intensément concentrée sur la venue du prophète historique Elie. Ceci, parce que l'Ancien Testament n'avait pas explicitement prédit quand le Messie viendrait mais indiquait clairement qu'Elie le précéderait.

C'est dans ces circonstances que Jésus apparut, se proclamant le Messie. Il dit au peuple juif qu'il était le Fils de Dieu, ceci au peuple même qui pensait qu'il n'était qu'un jeune homme de Nazareth. Ils n'avaient pas encore entendu parler de la venue d'Elie, aussi demandèrent-ils: " *Comment Jésus de Nazareth peut-il être le Fils de Dieu ?* "

Ainsi, quand les disciples de Jésus allèrent parmi les Israélites pour témoigner de Jésus, les gens doutèrent qu'il était le Messie et ils défièrent les disciples en leur demandant où était Elie, étant donné qu'Elie devait précéder le Messie. Aussi les disciples de Jésus retournèrent-ils vers Jésus et lui demandèrent-ils: " *Que disent donc les scribes, qu'Elie doit venir d'abord ?* " (Mt 17:10). Jésus répondit: " *...Oui, Elie doit venir et tout remettre en ordre; or, je vous le dis, Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise... Alors les disciples comprirent que ses paroles visaient Jean-Baptiste*" (Mt 17:10-13).

Jésus saisit le sens de cette question importante posée par les scribes et il indiqua que Jean-Baptiste était la seconde venue d'Elie. Les disciples de Jésus pouvaient facilement comprendre cela mais les Israélites étaient-ils en mesure de le croire ? Jean-Baptiste ne venait pas directement du ciel et il nia lui-même qu'il était Elie (Jn 1:21). Jésus lui-même savait que les gens ne l'accepteraient pas facilement, lorsqu'il disait: " *Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Elie qui doit revenir...*" (Mt 11:14).

Jésus dit que Jean-Baptiste était l'Elie que le peuple avait attendu ardemment si longtemps, mais étant donné que Jean lui-même le niait, qui le peuple d'Israël devait-il croire ? Naturellement, cela dépendait de la façon dont ces deux hommes étaient considérés par les gens de cette époque.

Comment Jésus apparut-il d'abord aux Israélites de cette époque ? Jésus était un jeune homme inconnu, élevé dans le foyer d'un modeste charpentier et n'avait pas la réputation d'un homme expérimenté dans les disciplines spirituelles. Pourtant Jésus se proclamait le " *Maître du sabbat* " (Mt 12:8), il était connu comme celui qui abolissait la Loi (Mt 5:17). Il était l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs, on le disait mangeur et buveur (Mt 11:19). Il se plaçait au même rang que Dieu (Jn 14:9-11) et disait aux gens qu'ils devaient l'aimer plus que quiconque (Mt 10:37). A cause de cela, les dirigeants juifs allèrent jusqu'à déclarer que Jésus œuvrait par le pouvoir de Bézéboul, le prince des démons (Mt 12:24).

D'autre part, comment les Israélites de l'époque voyaient-ils Jean-Baptiste ? Il était le fils d'une famille renommée et les miracles qui entourèrent sa conception et sa naissance étaient connus dans tout le pays (Lc 1:5-66). Lorsqu'il fut plus âgé, il vécut de sauterelles et de miel dans le désert et ainsi, aux yeux des gens, il menait la vie exemplaire d'un homme de foi. En fait, Jean jouissait d'une estime telle que les grands-prêtres comme les gens ordinaires lui demandèrent même s'il était le Messie (Lc 3:15); Jn 1:20).

Dans ces circonstances, le peuple d'Israël tendait à croire davantage en Jean-Baptiste qui affirmait qu'il n'était pas Elie, plutôt qu'en Jésus qui leur disait que Jean-Baptiste était Elie. Les gens décidèrent que le point de vue de Jésus, affirmant que Jean était Elie, n'était pas digne de confiance et ils pensèrent que Jésus ne disait cela que pour se rendre crédible.

B. La mission de Jean-Baptiste

Pourquoi Jésus dit-il que Jean-Baptiste était Elie ? Comme Lc 1:17 l'indique, Jean-Baptiste vint avec la mission d'Elie. Les Israélites, qui croyaient littéralement à la Parole de l'Ancien Testament, pensaient vraiment que l'Elie originel descendrait en fait du ciel. Mais Dieu choisit Jean et l'envoya avec la mission d'Elie.

Jean-Baptiste lui-même déclara qu'il était envoyé " *devant le Messie* " (Jn 3:28), pour " *rendre droit le chemin du Seigneur* " (Jn 1:23). Etant l'homme d'une mission aussi importante et aussi unique, Jean, par sa propre sagesse, aurait dû savoir qu'il était Elie.

Beaucoup parmi les grands-prêtres et les gens d'Israël qui respectaient Jean-Baptiste pensaient même qu'il pouvait être le Messie. Donc, si Jean avait proclamé qu'il était Elie et s'il avait témoigné que Jésus était le Messie, les juifs de cette époque auraient été en mesure de reconnaître et de recevoir Jésus, obtenant ainsi le salut. Par la suite, le passé de la famille de Jésus et son manque d'expérience apparent dans les disciplines spirituelles n'auraient pas eu d'importance. Cependant, à cause de son ignorance de la Providence de Dieu, Jean insista sur le fait qu'il n'était pas Elie. Ceci fut le facteur essentiel qui empêcha le peuple d'Israël de venir à Jésus.

Dans Mt 3:11, Jean-Baptiste dit qu'il baptisait avec l'eau mais que celui qui viendrait après lui (le Messie) baptiserait dans l'Esprit Saint et le feu; il dit qu'il n'était même pas digne de délier la courroie de ses sandales (Jn 1:27). Dans Jn 1:33, Jean dit: " *Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit: "Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint (Christ)." Et moi j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'Elu de Dieu.* " Ainsi Dieu donne à Jean-Baptiste une révélation directe que Jésus était le Fils de Dieu. Bien qu'à l'origine Jean accomplît sa mission qui était de témoigner de Jésus-Christ, malheureusement il ne témoigna pas en faveur de Jésus pendant le reste de sa vie.

Après avoir rencontré le Messie, tout le monde devrait croire en lui et le servir pour la vie. Ceci était particulièrement vrai de Jean-Baptiste, qui vint avec la mission d'Elie afin de préparer le chemin du Messie (Lc 1:76). Jean aurait dû donc servir et suivre Jésus comme l'un de ses disciples. Le père de Jean avait été averti de la mission de son fils à sa naissance et il avait prophétisé en disant: " *Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; car tu marcheras devant le Seigneur, pour lui préparer les voies; pour donner à son peuple la connaissance du salut...* " (Lc 1:76-77). Cependant, nous ne pouvons trouver dans la Bible aucun exemple où Jean-Baptiste servit réellement Jésus.

Juste avant que Jean-Baptiste meure en prison, ayant vécu sans avoir accompli sa mission qui était de servir Jésus, il commença à avoir des doutes au sujet de sa vie et de Jésus et il envoya ses disciples pour lui demander: "*Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?*" (Mt 11:3). Ce verset prouve sans le moindre doute que Jean ne croyait pas en Jésus et ne le servit pas.

Jésus fut indigné par la question de Jean et il y répondit d'une manière très sévère: "*Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi !*" (Mt 11:6), indiquant qu'en dépit du grand respect qu'Israël avait pour Jean, Jean avait déjà échoué dans sa mission.

Jésus dit également: "*Parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste; et cependant, le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que lui*" (Mt 11:11). Si quelqu'un est le plus grand né de femme, il devrait également être le plus grand dans le Royaume de Dieu. Comment alors Jean-Baptiste, qui était né comme le plus grand de l'histoire, pouvait-il être le plus petit dans le Royaume des Cieux ?

Dieu envoya Jean-Baptiste comme le plus grand des prophètes, car il devait servir le Messie et témoigner de lui devant tout le peuple. Mais il échoua lamentablement dans l'accomplissement de sa responsabilité. Mt 11:12 explique également ceci en disant: "*Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent le Royaume des Cieux souffre violence, et des violents s'en emparent.*" Si Jean-Baptiste avait bien servi Jésus, en accomplissant sa responsabilité, il serait devenu le chef des disciples de Jésus; mais parce qu'il échoua, Pierre, qui fit les plus grands efforts parmi les disciples de Jésus, devint le meneur des douze.

Dans le but de préparer le peuple d'Israël à avoir foi en Jésus, Dieu donna de nombreux témoignages aux parents de Jean, Zaccharie et Elisabeth, qui étaient des représentants du judaïsme de l'époque. Dieu fit constamment des miracles de manière à ce que les gens acceptent qu'Il était directement à l'œuvre dans la conception et dans la naissance de Jean-Baptiste. Sans aucun doute, ses parents avaient dit à Jean qu'il était apparenté à Jésus et, comme mentionné ci-dessus, il avait dû recevoir de nombreuses révélations directement de Dieu.

Pourtant, malgré toute cette préparation, Jean-Baptiste échoua à cause de son ignorance et de son incrédulité. En outre, son ignorance personnelle et son incrédulité ne le menèrent pas seulement à sa perte mais entraînèrent également l'incrédulité de la plupart des gens et en définitive la crucifixion.

QUATRIÈME CHAPITRE

● **L'Accomplissement de l'Histoire Humaine**

Examinons le concept biblique des *Derniers Jours*. La Bible nous dit que dans les Derniers Jours, les cieux passeront avec fracas et que les éléments embrasés se dissoudront (2 P 3:10); et elle nous dit que le soleil s'obscurcira, que la lune ne donnera plus sa lumière et que les étoiles tomberont du ciel (Mt 24:29). Elle prédit en outre qu'avec le son de la trompette de Dieu, le Christ reviendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement, après quoi nous, les vivants... nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs (I Th 4:16-17).

Ces prédictions doivent-elles être prises littéralement ou symboliquement, comme beaucoup d'autres passages importants de la Bible ? Répondons à ces questions en nous basant sur notre connaissance de l'histoire humaine. Comment l'histoire commença-t-elle ? Où va-t-elle ? Quel est son but ultime ?

I. LA SIGNIFICATION DES DERNIERS JOURS

Quels aspects ce monde aurait-il revêtus si Adam et Eve avaient obéi au Commandement que Dieu leur avait donné dans le jardin d'Eden ? Adam et Eve seraient devenus des personnes parfaites et sur cette base ils auraient établi une famille idéale et élevé des fils et des filles dotés d'une nature dirigée vers le bien. Leurs pensées et leurs actions auraient été centrées sur Dieu et ils auraient ainsi bâti une famille, une société, une nation et un monde dans lequel seul Dieu aurait été souverain. Ce monde aurait été le Royaume de Dieu sur la terre. Si cela s'était réalisé, leurs vies auraient été des vies centrées sur le bien, et l'histoire de leurs familles et du monde aurait également été une histoire du bien. L'histoire que Dieu avait originellement prévue devait être uniquement orientée vers le bien. Cependant, parce que le premier homme et la première femme chutèrent, ils ne devinrent pas des personnes vraies incarnant la nature divine, mais au contraire des personnes incarnant la nature du mal. L'Adam et l'Eve déchus donnèrent naissance à des enfants en proie au péché originel et formèrent ainsi des familles et des sociétés mauvaises et un monde mauvais. Les pensées et les actions de l'homme déchu ont toujours été dominées par Satan et ce monde devint ainsi l'enfer sur la terre, plein de péchés et de souffrances. L'histoire individuelle, familiale, nationale et mondiale de l'homme, sans exception, a été une histoire faite en premier lieu de conflits de péchés et de mal.

Selon le plan originel de Dieu, le contenu de l'histoire humaine n'aurait dû connaître que le bien, mais à cause de la chute, elle commença avec le mal. Dieu pouvait-Il simplement demeurer indifférent et abandonner l'humanité dans cet état ? Non, grâce à Son œuvre de salut, Dieu accomplira absolument ce qu'Il avait originellement prévu (Is 46:11). Bien que l'histoire humaine ait commencé comme une histoire du péché et du mal, en raison de la Providence de Dieu visant à réaliser le but de la création, elle a été celle qui "*restaure*" le but perdu de la création. Le but ultime de l'histoire humaine a été de supplanter l'histoire du mal par celle du bien que Dieu avait originellement prévue. Les Derniers Jours constituent la période où le monde du mal sous la souveraineté de Satan sera finalement transformé en monde idéal sous la souveraineté de Dieu. Les Derniers Jours représentent l'époque où le monde déchu, ou l'enfer sur la terre, sera transformé en Royaume de Dieu sur la terre, l'endroit où le but de la création a été réalisé.

Beaucoup de personnes ont vécu dans la crainte des Derniers Jours parce qu'elles pensaient que ce serait une époque de calamités surnaturelles. Pourtant, contrairement à ce qu'elles ont cru, ce ne sera pas une période de catastrophes. Ce sera au contraire une ère de joie parce que le monde idéal, tant attendu par la nature originelle de l'homme, sera établi. C'est durant les Derniers Jours que l'histoire du mal va se terminer, mais c'est aussi une période d'espoir parce qu'elle annonce le commencement d'une ère de bonté. Cependant, Dieu ne peut pas établir le bien et construire le Royaume de Dieu sans détruire le mal et l'enfer. Ce jugement se fera par la Parole de Dieu (comme cela a été expliqué dans la section II-B). Par conséquent, ceux qui mènent une vie centrée sur le mal devraient attendre les Derniers Jours avec crainte, alors que ceux qui obéissent à la Volonté de Dieu devraient les attendre avec espoir et dans la joie.

Consacrant tout Son cœur et Son amour, Dieu est constamment intervenu pour faire naître le monde idéal; ainsi, Il a continuellement œuvré pour que se réalisent ces Derniers Jours.

Malheureusement, chaque fois que Dieu a essayé d'établir ces Derniers Jours, l'homme n'a pas assumé totalement sa responsabilité et la Volonté de Dieu est demeurée inaccomplie. Selon *"Les Principes de la Création"*, le but de Dieu ne peut pas se faire uniquement par Dieu; la coopération de l'homme est aussi absolument nécessaire. Donc, selon ce principe, la Providence des Derniers Jours, qui est d'accomplir le but de la création, ne peut pas davantage être réalisée par Dieu seul.

C'est pour cette raison que la Bible indique qu'il y a eu un certain nombre de tentatives visant à réaliser ces Derniers Jours. Par exemple, à l'époque de Noé Dieu dit: *" La fin de toute chair est arrivée, Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes et Je vais les faire disparaître de la terre "* (Gn 6:13), ce qui indique que l'époque de Noé était censée être celle des Derniers Jours. Dieu avait l'intention de mettre un terme aux seize cents ans (référence biblique) de l'histoire du péché et du mal au moyen du *Jugement par le Déluge*. Dieu envisageait de détruire le mal et d'établir ensuite le monde idéal de Sa souveraineté et de commencer une nouvelle histoire du bien centrée sur la famille de Noé. L'époque de Noé devait représenter les Derniers Jours, mais à cause de l'échec de Ham, la famille de Noé ne put accomplir sa responsabilité (se référer à *"La Famille de Noé dans la Providence de la Restauration"*) et l'intention de Dieu visant à établir les Derniers Jours ne put être réalisée à cette époque. Bien que la famille de Noé ne pût accomplir la Volonté de Dieu, étant donné que Sa Volonté même est absolue, Dieu continua Sa Providence. Centrée sur les prophètes, Dieu a poursuivi la Providence des Derniers Jours, c'est-à-dire dans la direction du jugement du péché et du mal et de la préparation pour l'établissement du monde idéal.

Sur ce fondement Jésus vint pour mettre un terme à l'histoire du mal et réaliser *l'idéal de la création*. Ainsi sa venue marqua une nouvelle tentative visant à réaliser les Derniers Jours. C'est la raison pour laquelle Jésus dit qu'il venait pour juger (Jn 5:22) et Malachie prophétisa: *" Car voici, le Jour vient, brûlant comme un four. Ils seront de la paille, tous les arrogants et malfaisants; le jour qui arrive les embrasera... au point qu'il ne leur laissera ni racine ni rameau "* (Ml 3:19).

Mais en ne croyant pas en Jésus, le peuple d'Israël n'assuma pas sa responsabilité. Ceci remit l'accomplissement de la Volonté de Dieu au Second Avènement. Les Derniers Jours auront donc lieu au moment du Second Avènement. C'est pourquoi Jésus dit: *" Et comme il advint aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il encore aux jours du Fils de l'homme."* (Lc 17:26). C'est également la raison pour laquelle Mt 24:29 prédit qu'au Second Avènement des événements et des changements dans le ciel, semblables à ceux annoncés à l'époque de Noé et à l'époque de Jésus, auront lieu (respectivement Gn 6:67-13 et Is 24:19).

II. PHÉNOMÈNES PROPHÉTISÉS AUX DERNIERS JOURS

Pour comprendre les passages de la Bible qui décrivent les divers phénomènes prophétisés lors des Derniers Jours, il est nécessaire de saisir la nature de la Volonté de Dieu pour le but de la création, qui souligne la Providence des Derniers Jours. Étant donné que Dieu ne peut pas accomplir le but de la création avant d'avoir mis un terme au monde du mal, dans les Derniers Jours, le mal sera détruit. Ce qui est plus important cependant, c'est que les Derniers Jours marquent l'époque de l'accomplissement du but de la création. Une fois que nous aurons compris que l'histoire de l'humanité est l'histoire de la Providence destinée à accomplir le but de la création, il sera facile de voir que les passages de la Bible qui prédisent d'épouvantables calamités au cours des Derniers Jours, telles que la destruction du ciel et de la terre, ne

peuvent être pris littéralement. Si ces passages ne doivent pas être pris littéralement, que signifient-ils ?

A. Le ciel et la terre seront détruits et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre (2 P 3:12 - Gn 6:13 - Is 66:22 - Ap 21:1)

Bien que Gn 6:13 dise que Dieu envisageait de détruire la terre au temps de Noé, Dieu, en fait, ne le fit pas. Un autre passage de la Bible nous assure que la terre est éternelle: " *Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours* " (Qo 1:4) et " *Il bâtit comme les hauteurs Son sanctuaire, comme la terre qu'Il fonda pour toujours* " (Ps 78:69). Dieu n'aurait jamais établi de plan pour le jardin d'Eden, le Royaume éternel de Dieu sur la terre, s'il ne pouvait être réalisé. Etant donné que le Royaume de Dieu doit être éternel et que la terre est l'endroit où Il établira Son Royaume, la terre doit donc être éternelle aussi. Par tous les moyens, Dieu accomplira le but de la création sur cette terre.

Quelle est, par conséquent, la signification des versets de la Bible 2 P 3:12 et Is 24:19 qui évoquent la destruction des cieux et de la terre. La destruction des cieux et de la terre qui est décrite dans la Bible signifie qu'il s'agit de celle de la souveraineté du mal qui a contrôlé le ciel et la terre depuis la chute de l'homme. L'apparition d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre correspond à l'établissement du Royaume de Dieu, centré sur le Messie sous la souveraineté de Dieu

B. Le ciel et la terre jugés par le feu (2 P 3:12)

Dans 2 P 3:12 nous lisons: " *...attendant et hâtant l'avènement du Jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront.* " Si ceci devait se produire littéralement, le but de Dieu pour la création ne pourrait être réalisé. Mt 3:19 prophétisa que le Jour de Jésus serait un jour de destruction par le feu; dans Jn 5:22 et dans Jn 9:39, Jésus est le maître du jugement; et dans Lc 12:49, Jésus dit qu'il vint allumer le feu sur la terre. Mais Jésus n'a jamais déclenché un jugement par le feu au sens littéral.

Que signifient donc ces deux versets ? Ils doivent avoir une signification symbolique. Dans Jr 23:29, Dieu dit que Sa Parole est comme un feu. Le jugement par le feu est réellement le jugement par la Parole ou la Vérité. Dans Jn 12:48, Jésus dit: " *Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge: la Parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour...* " 2 Th 2:8 déclare que: " *Alors l'Impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche* " ce qui veut dire par la Parole. D'une manière semblable Is 11:4 dit: " *...il frappera le pays de la fêrule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres (la Parole) fera mourir le méchant* ". Jn 5:24 dit: " *Celui qui écoute ma parole et croit à Celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.* " A partir de ces versets, il est clair que le jugement par le feu signifie le jugement par la Parole.

C. Rencontrer le Seigneur dans les airs (I Th 4:17)

Dans I Th 4:17 il est dit: " *Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours.* " Les Derniers Jours marquent l'époque de l'accomplissement du but de la création. Par conséquent, la prophétie selon laquelle les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs, dans les Derniers Jours, ne peut être prise littéralement parce que l'espace n'est pas l'endroit où le but de la création doit être accompli.

Dans la Bible, le "*Royaume de Dieu*" signifie généralement la sphère sainte, glorifiée et sans péché qui se trouve sous la souveraineté du bien, alors que la "*terre*", son contraire, signifie la sphère impure, vile, pécheresse, sous la souveraineté du mal. Par exemple, lorsque nous disons: "...*Notre Père qui es dans les cieux. . .*" (Mt 6:9) nous ne voulons pas dire que Dieu Se situe dans le ciel mais nous évoquons la sphère sainte et glorieuse de l'existence de Dieu. Ainsi, "*rencontrer le Seigneur dans les airs*" ne signifie pas l'élévation physique des chrétiens qui rencontreront le Christ dans les airs, mais plutôt l'épanouissement des qualités spirituelles intérieures au service du Christ dans le monde de la bonne souveraineté lorsqu'il reviendra et établira le Royaume de Dieu sur la terre.

D. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel (Mt 24:29)

Mt 24:29 dit: "*Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. . .*" Si ces calamités venaient à se produire, le but de la création ne pourrait être accompli. Quelle est donc la signification de ces prédictions ? Gn 37:9-10 nous en donne un aperçu. Nous trouvons là l'interprétation de l'un des rêves de Joseph dans lequel le soleil symbolise le père, la lune, la mère et les étoiles, les enfants. Jésus et le Saint-Esprit donnent une nouvelle naissance aux hommes déchus et se situent ainsi dans la position de père et de mère (voir le chapitre "[Christologie](#)"). Dans le Nouveau Testament donc (Mt 24:29), le soleil et la lune représentent Jésus et le Saint-Esprit qui sont la source de la lumière de vérité qui illumine l'esprit et le cœur de l'humanité, et les étoiles représentent les croyants (chrétiens) qui sont les "*enfants*" de Jésus et du Saint-Esprit.

Dans cette perspective, la lumière du soleil symbolise la lumière de Vérité de la Parole de Jésus et la lumière de la lune symbolise la lumière du Saint-Esprit. Dire que le soleil et la lune seront obscurcis, c'est déclarer que la lumière d'une nouvelle expression de la vérité éclipsera celle de Jésus et du Saint-Esprit (c'est-à-dire le Nouveau Testament). Comment cela est-il possible ? De même que l'Ancien Testament fut éclipsé lorsque Jésus et le Saint-Esprit vinrent avec une nouvelle Parole qui devait accomplir l'Ancien Testament, quand le Christ reviendra avec une nouvelle expression de la Vérité, les Paroles de Jésus et du Saint-Esprit seront éclipsées. Que la Vérité perde sa lumière signifie que le temps de sa mission s'est achevé avec la venue d'un âge qui apporte une nouvelle expression de la Vérité. Les "*étoiles*" tombant du ciel représentent ces chrétiens qui dans les Derniers Jours n'acceptent pas la Vérité du Seigneur et perdent ainsi leur position d'enfants de Dieu.

Dans Lc 18:8, Jésus demanda: "*Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?*" A un autre moment, il dit que lors de la Seconde Venue, il déclarera à de nombreux croyants: "...*Jamais je ne vous ai connus; écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité*" (Mt 7 23). Bien que les leaders d'Israël aient passionnément attendu le Messie, tous "*chutèrent*" en rejetant le nouvel enseignement que Jésus apportait. Jésus envisagea la possibilité que les responsables religieux à l'époque des Derniers Jours, fassent la même chose, aussi tint-il ces propos, en guise d'avertissement.

III. LES JOURS QUE NOUS VIVONS SONT LES DERNIERS JOURS

Jésus promit qu'il reviendrait (Ap 22:20 - Mt 10:23; 16:28 - Jn 21:22), si bien que les chrétiens de toutes les époques ont cru qu'ils vivaient les Derniers Jours et le temps du retour du Christ. Sur la base d'une vaste perspective historique de la Providence de Dieu pour la Restauration, nous savons que nous vivons actuellement le temps du Second Avènement. Ceci sera expliqué plus en détails dans le chapitre "[Le Second Avènement](#)". Cependant nous

pouvons également savoir que notre époque est celle des Derniers Jours en observant les événements qui ont lieu dans le monde qui nous entoure. Comme le dit Jésus:

" Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'Il est proche, aux portes." (Mt 24:32-33)

Quels signes indiqueront que nous vivons les Derniers Jours ? Le but de l'histoire des hommes est l'établissement du monde idéal, qui est le monde basé sur la réalisation des trois bénédictions. Les Derniers Jours marquent la destruction du monde du mal, mais ils marquent également l'époque qui précède l'établissement du monde idéal. Donc, si notre ère marque les Derniers Jours, nous devrions pouvoir observer des signes dans ce monde prouvant que les trois bénédictions sont en train de se réaliser. Sur cette base, nous allons montrer que nous vivons actuellement les Derniers Jours. Examinons notre époque à la lumière des trois bénédictions.

La première bénédiction est que chaque personne puisse atteindre la perfection et s'unir avec le cœur de Dieu. Dans l'idéal de Dieu, cette personne bénéficiera d'une liberté complète de pensée et d'action et incarnera l'amour originel, elle aura la personnalité et la valeur d'un enfant de Dieu et d'un Seigneur de la création. Elle vivra la vie qui est celle du Royaume de Dieu. Cependant, à cause de la chute, l'homme ne pu réaliser la première bénédiction. Les Derniers Jours marquent la dernière étape de la Providence de Dieu qui est de restaurer chaque personne déchue et d'en faire une personne ayant atteint la perfection.

A l'époque actuelle, l'homme déchu manifeste une soif intérieure profonde visant à restaurer l'essence de la première bénédiction et à la réaliser dans sa vie. Cette tendance est évidente dans l'intérêt mondial suscité par les nouvelles confessions et mouvements tendant à l'amour universel, à la liberté, à l'égalité, aux droits de l'homme et à la dignité. Le but fondamental de ces courants n'est pas la restauration des libertés ou des valeurs superficielles extérieures de l'homme. C'est la restauration par l'homme de l'amour originel, de la valeur originelle et de la liberté originelle qui furent les siennes à la création, puis perdues. L'issue de la Providence de Dieu dans les Derniers Jours marquera la réalisation de la première bénédiction.

Nous savons également que les jours actuels sont les Derniers Jours lorsque nous observons la restauration de la première bénédiction dans le renouvellement de l'état spirituel de l'homme. Nous avons déjà expliqué que chaque personne est créée pour s'unir avec le cœur de Dieu et pour communiquer avec le monde spirituel lorsqu'elle aura atteint la perfection. Cependant, avant la chute, Adam et Eve étaient à même de communiquer avec Dieu et le monde spirituel bien que leurs capacités n'aient pas été totalement épanouies. A cause de la chute, Adam et Eve et tous leurs descendants, c'est-à-dire toute l'humanité, tombèrent dans un état qui les rendit insensibles à la présence de Dieu. Mais comme l'indique la Bible, la communication avec le monde spirituel sera restaurée aux Derniers Jours: *" Il se fera dans les Derniers Jours,... que Je répandrai de Mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et Moi, sur Mes serviteurs et sur Mes servantes Je répandrai de Mon Esprit "* (Ac 2:17-18). L'accroissement récent des expériences spirituelles et des phénomènes psychiques partout dans le monde reflète la restauration du cœur et de l'esprit de l'homme au niveau qu'Adam et Eve connaissaient juste avant la chute et indique que l'homme est sur le point de restaurer la première bénédiction.

La seconde bénédiction que Dieu donna à l'homme fut la capacité pour Adam et Eve d'atteindre la perfection en tant que Vrais Parents et de créer une famille idéale, puis une société et un monde centrés sur cette famille, en d'autres termes, la capacité de créer la famille modèle et de faire du monde une seule famille. L'unité fondamentale de ce monde est la famille idéale. Grâce à elle, le règne de l'amour transformera le monde en une culture unifiée, centrée sur le vrai amour.

Cependant, Adam et Eve chutèrent et devinrent des parents souillés par le péché originel et ainsi toute l'humanité hérita de la nature du mal, réalisant un monde placé sous la souveraineté du mal. Dieu a donc œuvré à travers la religion et le progrès des aspects extérieurs de la civilisation pour guider l'homme vers l'établissement d'une culture unifiée et d'une famille mondiale.

De nombreuses cultures différentes ont vu le jour au cours de l'histoire. Cependant, avec le temps, des cultures supérieures sont apparues, centrées sur de nouvelles religions montantes. Grâce à un processus d'intégration des multiples cultures inférieures par celles qui leur étaient supérieures et plus universelles, une consolidation des cultures a vu le jour. Il en résulte que seulement quatre cultures essentielles demeurent: chrétienne, musulmane, orientale (basée sur le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme) et hindoue. Ce courant convergent de l'histoire montre l'orientation de l'homme qui est d'établir une seule culture mondiale et cette seconde bénédiction de Dieu est sur le point d'être restaurée.

Ce monde d'une seule culture centré sur le vrai amour de Dieu sera réalisé lorsque tous les hommes deviendront frères et sœurs avec Dieu pour Parent. C'est dans cette perspective que le christianisme est la religion centrale dans l'œuvre destinée à accomplir la Providence de Dieu pour la Restauration, parce qu'il présente Dieu comme le Parent de toute l'humanité, dans sa mesure où il attend le Messie qui vient pour établir une seule culture et parce qu'il a œuvré à unifier le monde en une seule famille.

La conséquence de l'œuvre providentielle de Dieu est que l'homme, depuis la Seconde Guerre mondiale, prend plus que jamais conscience de la nécessité d'une coopération internationale et d'un gouvernement mondial. Cette prise de conscience a permis de créer les Nations Unies ainsi que de nombreuses commissions et organisations internationales, toutes préoccupées de modèles internationaux et de contrôle intérieur de toutes choses, depuis l'alimentation et les ressources alimentaires jusqu'à l'utilisation des ressources en provenance des océans; depuis la puissance nucléaire et l'écologie jusqu'aux lois internationales; depuis la protection sociale des enfants (agences d'adoption internationales et UNICEF) et l'aide aux cataclysmes (Croix Rouge Internationale) jusqu'à la santé mondiale (par exemple, l'Organisation Mondiale de la Santé) et l'économie mondiale (par exemple, le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale) et une multitude d'autres organismes. L'interdépendance économique et la coopération se sont développées à un tel point que les nations industrielles sont devenues pour la plupart des marchés mondiaux. Nous nous trouvons ainsi en train de vivre dans une communauté mondiale où les races, les nationalités, les langues, les coutumes, les cultures et les produits du monde s'entrecroisent et s'harmonisent comme jamais auparavant.

A cause de l'énorme progrès des transports et des communications, le monde s'est rétréci à un tel point que nous pouvons nous rendre à n'importe quel endroit du globe en quelques heures (il y a à peine cinquante ou soixante ans, en l'espace de ces quelques heures notre "monde" ne dépassait peut-être pas un rayon de quelques centaines de kilomètres). Les facilités de transport ont fait que les voyages en d'autres pays ont considérablement augmenté, permettant

ainsi une interaction sans précédent, une harmonie et une compréhension mutuelle entre des peuples et des coutumes différents, nous amenant au seuil d'un monde unifié.

Ce siècle a connu un développement sans précédent parmi de nombreux peuples, basé sur la tolérance et la compréhension, le tout accompagné d'un esprit d'amour. La Providence de Dieu qui vise à restaurer la seconde bénédiction a inspiré cette attitude. Elle a également permis une aide bénévole aux nations vaincues de la part des nations démocratiques victorieuses après la Seconde Guerre mondiale ainsi que la garantie d'indépendance aux colonies et aux territoires; elle a permis des programmes d'aide à l'étranger, une croissance de l'œcuménisme, un échange interculturel, des mariages interraciaux et internationaux et l'adoption d'enfants. Tout ceci montre l'orientation de la restauration de la seconde bénédiction de Dieu accordée à l'homme - la bénédiction de l'amour vrai parmi les hommes et l'établissement d'une seule famille mondiale.

Tous ces espoirs et toutes ces orientations atteindront leur pleine mesure lorsque le don final de l'histoire se présentera, le Seigneur du Second Avènement et la nouvelle idéologie universelle qu'il apporte, en d'autres termes, le don du cœur de Dieu et l'idéologie centrée sur Dieu. Aucun foyer ne peut être vraiment un foyer sans parents; aussi les désirs d'harmonie et d'amour de l'homme ne seront réalisés que lorsque Dieu et le Messie occuperont la position de Vrais Parents.

La troisième bénédiction de Dieu à l'homme est le droit et la capacité pour une personne parfaite de régner spirituellement et physiquement sur la création. C'est-à-dire de régner à la fois intérieurement et extérieurement. Le règne intérieur sur la création signifie le règne de l'amour. Le règne extérieur est l'utilisation et l'épanouissement par l'homme de la création dans sa vie grâce aux moyens de la science et de la technologie.

Nous voyons la preuve que l'époque actuelle est celle des Derniers Jours, et donc l'étape précédant la restauration de la troisième bénédiction de Dieu, dans l'intérêt et l'amour croissant pour la nature et également dans le vaste développement de la science et de la technologie.

A l'origine, l'appréciation et l'amour de l'homme pour la création variaient en fonction de la croissance de son esprit. La preuve de la restauration de l'amour de l'homme pour la création peut être observée dans les mouvements d'écologie et de conservation, dans les sociétés pour la prévention de la cruauté envers les animaux, dans les tendances à restaurer les régions polluées et dans les organisations et clubs formés pour l'appréciation de la nature.

Grâce à la science et à la technologie, l'homme restaure sa domination extérieure sur la création. De vastes progrès scientifiques ont eu lieu au cours de ce siècle. Par ces progrès, l'homme a été en mesure de contrôler les maladies, les océans, les terres, l'air et l'espace. L'homme est également sur le point de créer un modèle idéal de vie pour tous les hommes par des moyens tels que la production de masse, les récoltes à rendement intensif, la transformation des déserts en exploitations agricoles et le contrôle de l'environnement. L'utilisation du fond des océans et même celle des deux calottes polaires sont également des exemples de la capacité de l'homme à transformer la création en un foyer idéal.

On peut voir que les trois bénédictions sont en processus de restauration au sein de l'humanité. Il est ainsi possible d'observer que l'établissement du monde idéal de Dieu est proche, que nous vivons les Derniers Jours.

CINQUIÈME CHAPITRE

● La Résurrection

Si nous devons prendre chaque chose de la Bible littéralement, nous serions obligés de croire qu'au moment du Second Avènement, les corps physiques enterrés et décomposés des croyants du passé seront ramenés à leur état originel de vie dans la chair (1 Th 4:16 - Mt 27:52). Mais pouvons-nous y croire ? Pour répondre à cette question, étudions d'abord le sens de la résurrection.

I. SIGNIFICATION DE LA RÉSURRECTION

Le mot "*résurrection*" signifie: passer de la mort à la vie. Pour en comprendre la signification, examinons ce qu'impliquent les mots "*vie*" et "*mort*".

Dans Lc 9:60, nous lisons qu'au disciple qui désirait se rendre aux funérailles de son père, Jésus dit: "*Laisse les morts enterrer leurs morts...*" Dans ces paroles de Jésus, nous découvrons deux concepts différents de la vie et de la mort. L'un d'entre eux a trait au fonctionnement physiologique du corps physique. L'autre concerne les hommes rassemblés aux funérailles du père du disciple. Pourquoi Jésus dit-il que ceux qui assisteraient aux funérailles étaient morts alors qu'ils étaient toujours en vie ? C'est parce qu'étant sous la domination de Satan, ils ignoraient le but de la vie et ne connaissaient pas Dieu qui est la source de la vie. Ap 3:1 déclare: "*...Tu passes pour vivant, mais tu es mort.*" Ce verset nous indique que bien qu'une personne soit physiquement vivante, si elle se trouve sous la domination de Satan, elle est morte selon le point de vue de Jésus. Avec cette perspective de la mort, la vie signifierait que l'on se trouve sous le règne de Dieu et que l'on accomplit le but de la vie accordée par Dieu. Dans Jn 11:25-26, Jésus dit: "*...Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.*" Ceci nous montre que toute personne liée au règne de Dieu par le Christ est vivante, que son corps physique soit mort ou vivant et qu'elle soit sur la terre ou dans le monde spirituel.

A. La mort causée par la chute

La nécessité de la résurrection est la conséquence de la mort causée par la chute. Examinons, parmi les deux morts mentionnées ci-dessus, laquelle résulte de la chute des premiers ancêtres humains. Le corps humain de l'homme est censé retourner à la terre après avoir vieilli et connu la mort. Si Dieu avait prévu que les êtres humains vivent éternellement sur la terre dans leur corps physique, la nécessité de créer un monde spirituel où les personnes spirituelles auraient pu se rendre, aurait été superflue. Dieu avait créé le monde spirituel avant la chute de l'homme; Il ne le créa pas après la chute, uniquement dans le but de procurer un lieu d'habitation aux âmes des hommes déchus. Il était depuis toujours dans le plan de Dieu que la personne physique de l'homme retourne à la terre et que sa personne spirituelle habite éternellement avec Dieu dans le monde spirituel (Qo 12:7). La mort physique n'est pas la mort causée par la chute.

Lorsque Dieu dit à Adam et Eve qu'ils mourraient à coup sûr le jour où ils mangeraient du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal (Gn 2:17), la mort à laquelle il était fait allusion n'était pas la mort physique. Nous observons dans la Genèse qu'Adam et Eve continuèrent à se montrer actifs et vivants pendant plus de neuf cents ans et à avoir des enfants, bien qu'ils aient mangé du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.

Pourtant, si nous en croyons la Parole de Dieu, ils ont dû, en quelque sorte, mourir au moment où ils enfreignirent le Commandement de Dieu.

L'amour de Dieu est la source de la vie. Par conséquent, le fait d'abandonner la sphère de l'amour de Dieu pour entrer dans la sphère de Satan où l'amour vrai n'existe pas, constitue la mort. Dans I Jn 3:14, nous apprenons que: "*Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.*" Egalement, dans Rm 8:6; 6:23, nous pouvons lire respectivement: "*...Le désir de la chair c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit c'est la vie et la paix*" et "*...Le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus...*" Donc, du point de vue de la Bible, la mort causée par la chute est l'état résultant du péché, l'état où l'on vit séparé de l'amour de Dieu.

B. Le vrai sens de la résurrection

Tirons nos conclusions sur le sens que l'on attribue à la résurrection. Si le retour du corps physique à la terre n'est *pas* la mort causée par la chute, il est évident que le sens de l'expression "*passer de la mort à la vie*" c'est-à-dire, la résurrection, ne peut être la renaissance d'un corps décomposé. Selon "*Les Principes de la Création*", il était dans l'intention originelle de Dieu que le corps physique de l'homme meure et retourne à la terre une fois devenu vieux (Qo 12:7). Ainsi, une fois le corps physique décomposé, il ne ressuscitera pas dans son état originel.

Puisque la résurrection ne se réfère pas à la vie et à la mort physique, elle doit concerner la vie et la mort de l'esprit de l'homme. La résurrection est, par conséquent, le processus de l'homme restauré qui passe de la domination de Satan au règne direct de Dieu grâce à la Providence de la Restauration. Si une personne se repent pour ses péchés et va en s'améliorant, elle ressuscite selon le niveau qu'elle a atteint. Jésus dit: "*...Celui qui écoute ma parole et croit à Celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie*" (Jn 5:24). Ceci montre que la résurrection, ou le fait de passer de la mort à la vie, commence dès l'instant où l'on écoute la parole de Jésus et où l'on croit en Dieu. La Bible dit: "*...Tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ*" (I Cor 15:22). A cause de la chute d'Adam, toute sa lignée a été une lignée satanique et donc morte. Etre ressuscité signifie donc appartenir à la lignée de Dieu par le Christ.

En comprenant la résurrection sous cet angle, nous ne devrions pas nous attendre à un important changement extérieur comme conséquence de la résurrection. Bien qu'Adam et Eve aient été différents après la chute en ce sens qu'ils étaient morts spirituellement, ils ne présentèrent aucun changement physique significatif. Il n'y a donc aucune différence extérieure entre un homme qui possède la vie éternelle, pour être né à nouveau du Saint-Esprit, et un voleur qui est encore sous la domination de la mort.

Cependant, Mt 27:52 semble confirmer la résurrection du corps physique. Examinons ce passage qui déclare que: "*...Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent: ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la Ville sainte et se firent voir à bien des gens.*" Pourtant, si ceci s'était littéralement passé, l'histoire des persécutions qui se déroula au début du christianisme n'aurait pas eu lieu. Bien que les Israélites se soient montrés infidèles et aient crucifié Jésus, ils ne le firent que parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Seigneur. Toutefois, s'ils avaient vu les prophètes sortir de leurs tombeaux et s'ils les avaient entendu témoigner que Jésus était le Messie, n'auraient-ils

pas cru en Jésus ? Par conséquent, pour quelle raison auraient-ils persécuté les disciples de Jésus ?

De plus, étant donné que la résurrection conduit à la vie éternelle, ne devrions-nous pas être à même de voir la plupart des prophètes de l'Ancien Testament ressuscités, en vie aujourd'hui ? Et ceux qui avaient été ramenés à la vie par la grâce de la résurrection n'auraient-ils pas témoigné, autour d'eux, de Dieu et de Jésus ? Il y aurait donc eu, c'est certain, un récit de ces faits dans le Livre des Actes. Il n'existe pourtant qu'un seul passage dans la Bible à ce sujet: celui qui, dans Matthieu, mentionne que les morts sortirent de leurs tombeaux et apparurent à plusieurs personnes (Mt 27:52).

Ce problème peut être facilement résolu si l'on comprend le vrai sens de la résurrection. Etant donné que la résurrection ne signifie pas le retour des cadavres à la vie, il ne pouvait s'agir de corps physiques " *sortis de leurs tombeaux* " et " *ramenés à la vie* ". Par la grâce de Dieu, les personnes intérieures, ou spirituelles, des saints décédés s'étaient rapprochées de la perfection. Matthieu et d'autres disciples, inspirés par l'Esprit Saint, avaient provisoirement restauré leur perception spirituelle et avaient été ainsi capables de distinguer ces personnes spirituelles. Ceux qui n'avaient pas reçu l'Esprit Saint et qui, par conséquent, voyaient normalement, ne pouvaient percevoir les personnes spirituelles des prophètes de l'Ancien Testament.

II. LES PRINCIPES DE LA RÉSURRECTION

Etant donné que la résurrection décrit le phénomène se produisant alors que la nature de l'homme déchu se trouve restaurée selon le modèle originel créé par Dieu, la Providence de la Résurrection est en réalité la Providence de la Restauration. La Providence de la Restauration est également celle de la Recréation. Par conséquent, la Providence de la Résurrection s'effectue selon l'explication figurant dans "*Les Principes de la Création*".

En premier lieu, selon "*Les Principes de la Création*", le but de la création se réalise lorsque l'homme accomplit sa responsabilité en croyant et en incarnant la Parole de Dieu. En conséquence, dans la résurrection qui est re-création, Dieu donne Sa Parole à l'homme. Il donna l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et Il promet de donner le Testament Accompli lorsque le Christ reviendrait. Pour ressusciter, l'homme doit accomplir sa responsabilité, qui est de croire et de vivre la Parole. La résurrection s'accomplit donc lorsque Dieu donne Sa Parole (vérité) à l'homme et lorsque l'homme accomplit sa responsabilité qui est de croire et de vivre la vérité.

En second lieu, selon "*Les Principes de la Création*", l'esprit de chaque personne est créé pour grandir et atteindre la perfection uniquement sur la base d'une relation avec la personne physique. En accord avec ce principe, la résurrection (purification, croissance et perfection) de la personne spirituelle doit également être fondée sur sa personne physique, par conséquent lorsqu'elle vit sur la terre. En réalité, jusqu'à présent la résurrection a généralement été conçue comme étant un retour à la vie de ceux qui sont physiquement morts, au moment où le Christ reviendra. Mais cette interprétation est fautive; la Providence de Dieu pour la Résurrection est un processus en cours qui se concentre sur les personnes vivant sur la terre. C'est à ces personnes qu'Il a envoyé les prophètes, porteurs de la vérité.

En troisième lieu, selon "*Les Principes de la Création*", l'homme a été créé pour atteindre la perfection en passant par les trois stades de la période de croissance. La Providence pour la Résurrection de l'homme déchu doit être accomplie à travers les trois étapes de la Providence.

En quatrième lieu, bien que les diverses personnes centrales dans la Providence de Dieu pour la Restauration n'aient pu assumer pleinement leur responsabilité, elles firent de leur mieux en se montrant profondément loyales envers Dieu. Leur loyauté et leur dévotion ont fait croître le mérite sur la terre. Sur la base de ce fondement du cœur établi par les fidèles des premiers âges, les personnes des générations qui suivirent ont été en mesure de recevoir certains mérites selon les époques (*mérites de l'âge*) de la Providence pour la Résurrection. La Providence pour la Résurrection se réalise en fonction des mérites de l'âge. En d'autres termes, le niveau de la résurrection possible à une époque donnée est basé sur le fondement historique du cœur établi par les fidèles des époques passées.

III. LA PROVIDENCE POUR LA RESURRECTION DES PERSONNES VIVANT SUR LA TERRE

A. La Providence de Dieu pour la Résurrection est basée sur les hommes vivant sur la terre

Jusqu'à présent, lorsque les chrétiens évoquaient la résurrection, ils pensaient généralement aux personnes physiquement mortes qui recevront une nouvelle vie au moment où le Christ reviendra. Toutefois, si l'on comprend le vrai sens de la résurrection et les principes de la Providence de Dieu pour la Résurrection, on comprend que Dieu opère principalement Sa Providence de la Résurrection sur la base des personnes vivant sur la terre. Du point de vue de l'homme, l'histoire semble uniquement être la répétition de générations. Du point de vue de Dieu qui est l'auteur de la Providence, la succession des générations importe peu. De ce point de vue, l'histoire dans son ensemble ne représente rien d'autre que l'œuvre visant à ressusciter une personne morte, Adam. Si le premier ancêtre humain, Adam, n'avait pas chuté, mais avait grandi en passant par les trois étapes de la période de croissance, sa personne spirituelle aurait grandi en passant du niveau d'esprit en formation à celui d'esprit vital pour finalement devenir un esprit divin, l'esprit de celui qui accomplit le but de la création. Cependant, comme conséquence de la chute, la personne spirituelle de l'homme chuta du plus haut niveau du stade de croissance à un niveau très bas, c'est-à-dire au-dessous du niveau auquel il fut originellement créé. Adam et Eve chutèrent dans la sphère hors du Principe et héritèrent de la nature de l'ange déchu.

B. Les trois étapes dans la Providence de la Restauration

Dieu commença Sa Providence de la Résurrection avec la famille d'Adam qui était tombée dans la sphère hors du Principe. Toutefois, étant donné que les hommes appartenant aux familles d'Adam et de Noé échouèrent dans l'accomplissement de leur responsabilité, la résurrection elle-même ne commença pas avant la famille d'Abraham. Donc, en rétrospective, la période de deux mille ans depuis Adam jusqu'à Abraham X s'acheva, représentant la période où seul le fondement de la Providence de Dieu pour la Résurrection fut établi. Ainsi, cette période est appelée: *L'âge providentiel du fondement pour la résurrection*.

Sur ce fondement, Dieu dirigea l'âge providentiel pour le stade de formation de la résurrection, qui, à nouveau à cause des échecs répétés de l'homme, finit par prendre deux mille ans depuis Abraham jusqu'à Jésus. Les personnes de la terre qui bénéficièrent des mérites de l'âge, conformément à la Providence de Dieu pour la Résurrection au stade de formation, devaient accomplir leur responsabilité en croyant et en mettant en pratique la Loi de l'Ancien Testament, Parole de re-création au stade de formation. Etant donné que les gens devaient être justifiés par la pratique de la Loi (Parole), cette époque est appelée: *l'âge de la*

justification par les actes. Si une personne accomplit cette responsabilité sur la base de sa personne physique, sa personne spirituelle grandit à travers la résurrection au stade de formation, et devient un esprit en formation. Lorsqu'une personne qui a atteint le niveau d'esprit en formation sur la terre quitte son corps physique, sa personne spirituelle va vivre dans le *monde spirituel au stade d'esprit en formation.*

La résurrection complète aurait dû avoir lieu à travers Jésus, le Messie; toutefois, à cause des hommes qui échouèrent en ne recevant pas Jésus, la période qui a suivi sa mort n'a été que celle de la résurrection au stade de croissance. A cause du manque de foi des Israélites envers Jésus, Jésus fut crucifié et l'accomplissement de la Providence pour la Résurrection fut retardé jusqu'à la Seconde Venue. En rétrospective, on peut voir que la période depuis l'époque de Jésus jusqu'à celle de sa Seconde Venue n'a été que *l'âge providentiel pour le stade de croissance de la résurrection.* Durant cette période, les hommes de la terre purent bénéficier des mérites de l'âge providentiel pour le stade de croissance de la résurrection et accomplirent leur responsabilité en croyant et en mettant en pratique le Nouveau Testament, Parole de re-création au stade de croissance voulu par Dieu. Par conséquent, cette époque peut être appelée *l'âge de justification par la foi.* Les hommes de cette époque pouvaient traverser la résurrection au stade de croissance et atteindre le stade d'esprit vital en croyant et en mettant en pratique la Parole du Nouveau Testament. Lorsqu'un homme qui a atteint le stade d'esprit vital quitte son corps physique, il va vivre au Paradis, qui est le *stade d'esprit vital du monde spirituel.*

L'âge providentiel pour le stade de l'accomplissement de la résurrection s'achèvera avec la résurrection de l'esprit et du corps[\[9\]](#) (personne spirituelle et personne physique) par le Messie lors de la Seconde Venue. Le Messie sera porteur du Testament Accompli qui doit être l'accomplissement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les hommes vivant sur la terre peuvent bénéficier des mérites de l'âge pour le stade d'accomplissement de la résurrection en accomplissant leur responsabilité qui est de croire et d'incarner la nouvelle Parole et de servir directement le Messie avec une profonde sincérité de cœur. Par conséquent, cette période est appelée *l'âge de la justification par le service.* Lorsqu'une personne croit et sert le Messie lors de la Seconde Venue, sa personne spirituelle atteint la résurrection au stade de perfection et devient un esprit divin. L'endroit de la terre où vivent les hommes arrivés au stade d'esprits divins est appelé le Royaume de Dieu sur la terre. Lorsqu'un homme parfait vivant dans le Royaume de Dieu sur la terre quitte son corps physique, il va vivre dans le *Royaume des Cieux du monde spirituel*, la région du monde spirituel appartenant aux esprits divins.

C. Le Royaume des Cieux et le Paradis

Jusqu'à présent, les chrétiens ont cru que le Royaume des Cieux et le Paradis signifiaient la même chose. Cependant, comme il a déjà été expliqué, le Royaume des Cieux dans le monde spirituel est l'endroit où habite l'esprit des personnes qui ont atteint le stade d'esprits divins alors qu'elles sont encore dans leur personne physique sur la terre. Bien que Jésus, le Messie, vint pour accomplir le salut de l'homme, à cause de sa mort sur la croix, le but de la création qui est réalisé dans le Royaume des Cieux du monde spirituel et sur la terre, ne fut pas accompli à cette époque. Il n'y eut jamais personne qui atteignit le stade d'esprit divin en étant sur terre, et par conséquent le Royaume des Cieux dans le monde spirituel est demeuré inoccupé. Il n'est pas une seule personne qui y soit entrée puisqu'il s'agit du stade des esprits divins du monde spirituel. Pourquoi donc Jésus dit-il que quiconque croirait en lui entrerait dans le Royaume des Cieux ? Il dit cela parce que son but à l'origine était de réaliser le

Royaume de Dieu. Toutefois, à cause du manque de foi du peuple d'Israël, il mourut sur la croix sans pouvoir réaliser le Royaume de Dieu.

A l'époque où Jésus fut crucifié, deux voleurs furent crucifiés avec lui l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Lorsque le voleur situé à sa droite montra qu'il croyait en Jésus, Jésus lui dit qu'il serait avec lui au Paradis (Lc 23:43). Le Paradis est le stade d'esprit vital du monde spirituel, le niveau que les personnes qui croient en Jésus atteignent après avoir quitté leur corps physique. Ceux qui sont au Paradis doivent prier pour atteindre le but de la perfection et attendre que s'ouvrent les portes du Royaume des Cieux.

D. Les phénomènes spirituels qui se produisent dans les Derniers Jours

L'homme qui chuta au niveau de perfection du stade de croissance entre dans l'époque où il peut se restaurer à ce même niveau. En croyant et en mettant en pratique la Parole de l'Âge du Nouveau Testament, la personne spirituelle peut atteindre le niveau de perfection du stade de croissance qui était la position de l'homme immédiatement avant la chute.

Les Derniers Jours constituent la période durant laquelle l'homme restaure à l'échelle mondiale le niveau qu'il occupait juste avant la chute - niveau d'esprit vital - qu'Adam avait atteint et qui lui avait donné la capacité de communiquer profondément avec Dieu. C'est pour cette raison que durant les Derniers Jours et tandis que l'on approche du plus haut niveau du stade de croissance, on verra beaucoup de personnes développer leur capacité à communiquer avec le monde spirituel. En voyant les choses de ce point de vue, nous pouvons comprendre la promesse de Dieu de répandre de Son Esprit sur tout être vivant dans les jours ultimes (Ac 2:17).

Durant les Derniers Jours, beaucoup de personnes recevront la révélation "*Tu es le Seigneur*". Ce qui ne signifie pas qu'elles représentent le Seigneur du Second Avènement mais qu'elles sont rétablies dans la position de Seigneur de la création, cette position ayant été perdue à cause de la chute d'Adam. En d'autres termes, elles restaurent le niveau d'épanouissement spirituel qu'Adam avait atteint juste avant la chute.

Tout comme Jean-Baptiste devait préparer la voie pour Jésus, beaucoup de personnes aux missions diverses devront préparer la voie pour le Seigneur du Second Avènement. Comme ces personnes responsables de certaines missions représentent le Seigneur du Second Avènement, elles reçoivent toutes la révélation suivante: "*Tu es le Seigneur*", bien qu'elles travaillent à une époque ou dans un domaine différent de celui du Seigneur. Si à une époque semblable quelqu'un recevant cette communication spirituelle ne comprend pas le principe qu'elle implique et pense à tort qu'il est le Seigneur du Second Avènement, agissant comme tel, il devient un Antéchrist. C'est la raison qui justifie la prophétie biblique selon laquelle de nombreux Antéchrists apparaîtront dans les Derniers Jours.

De même, bien que des personnes soient capables de communiquer avec le même monde spirituel, étant donné que le niveau spirituel, les circonstances et la personnalité des individus sont différents selon chaque personne spirituellement ouverte, le niveau du monde spirituel avec lequel elles communiquent et le contenu des révélations qu'elles reçoivent diffèrent selon chacune (I Co 15:41 - 12:8-10). Cette situation engendre souvent des désaccords et des conflits entre spiritualistes. D'autant plus qu'ayant seulement une relation verticale avec Dieu et n'étant responsables que pour une partie de la Providence de la Restauration, elles n'ont pas de relation horizontale avec les autres personnes qui reçoivent des communications

spirituelles. Etant donné que chaque personne est la meilleure qui soit dans son domaine particulier de responsabilité, Dieu donne à chacune la révélation suivante: "*Tu es la meilleure*", afin de l'encourager à faire de son mieux. Cependant, parce qu'elles n'ont qu'un aperçu limité de la façon dont Dieu procède, elles sont souvent en désaccord les unes avec les autres. La confusion qui règne entre ceux qui peuvent communiquer spirituellement sera éclairée par la nouvelle expression de la vérité qui expliquera le but d'ensemble de la Providence de la Restauration. C'est en comprenant profondément ce but que les spiritualistes seront à même d'établir l'harmonie horizontale réciproque en plus de l'harmonie verticale avec Dieu. Leurs capacités devraient épouser le but de l'ensemble.

IV. LA PROVIDENCE POUR LA RÉSURRECTION DES PERSONNES SPIRITUELLES

A. La résurrection par le retour des personnes vivant dans le monde spirituel

Un nombre infini de personnes est déjà passé dans le monde spirituel mais aucune d'entre elles n'a jamais atteint la perfection alors qu'elle se trouvait sur la terre, dans son corps physique. Comment ces personnes spirituelles peuvent-elles ressusciter ? La personne spirituelle ne peut ni grandir ni ressusciter séparément de la personne physique. Donc, pour que ceux qui se trouvent dans le monde spirituel puissent ressusciter, ils doivent revenir sur la terre et accomplir la responsabilité qu'ils ont laissée inachevée pendant leur vie physique. Ils y parviennent en coopérant avec les personnes vivant sur la terre et en œuvrant à travers elles pour leur permettre d'accomplir leur mission. C'est la raison pour laquelle Jude 1:14 déclare que durant les Derniers Jours: "*...Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades...*" Comment les personnes spirituelles coopèrent-elles avec les personnes de la terre pour accomplir la Volonté de Dieu ? Lorsqu'une personne vivant sur la terre établit, par la prière et des activités spirituelles, une base invitant à la communication spirituelle et à la collaboration, une personne du monde spirituel vient alors coopérer avec cette personne sur la terre en ayant une relation de donner et recevoir avec l'esprit de cette dernière. La personne du monde spirituel aide la personne vivant sur terre à recevoir des révélations ou à expérimenter profondément la Vérité, elle l'aide parfois grâce à d'autres phénomènes spirituels à acquérir la capacité de guérir les maladies, de prophétiser et de connaître le feu spirituel.

B. La résurrection par le retour des personnes spirituelles qui croyaient en Dieu

L'époque de Jésus il y a 2000 ans et le temps du retour du Christ aux Derniers Jours marquent tous deux des périodes particulières où tous les fidèles de la terre peuvent être élevés spirituellement (en accord avec la Providence de la Restauration). D'autant plus que ces époques sont celles où la Parole de Dieu pour la re-création apparaît sous un jour nouveau (respectivement comme l'Evangile et la Nouvelle Parole); de plus, selon les principes de la résurrection, elles constituent des possibilités significatives (possibilités où la personne spirituelle de l'homme peut être ressuscitée à un rythme accéléré). C'est ainsi qu'à l'époque de Jésus, les esprits en formation de la période de l'Ancien Testament, qui n'avaient connu que la Loi, étaient anxieux de revenir et de remplir les conditions leur permettant de coopérer avec les fidèles de la terre.

Etant donné qu'Elie apparut à Jésus et à ses disciples en tant que personne spirituelle sur le Mont de la Transfiguration (Mt 17:3), il est clair qu'Elie était dans le monde spirituel. Cependant, Jésus indiqua que Jean-Baptiste, qui était sur la terre, était Elie (Mt 17:12-13 - 11:14). A la lumière des principes de la résurrection, nous pouvons comprendre qu'Elie était

revenu dans le but d'achever la mission qu'il avait laissé inaccomplie alors qu'il vivait sur terre, en coopérant avec Jean-Baptiste. Selon les principes dirigeant la résurrection par le retour, la personne physique de Jean-Baptiste suppléait celle d'Elie.

Mt 27:52 dit que lorsque Jésus mourut sur la croix, de nombreux saints sortirent de leurs tombeaux. Ceci constitue également un phénomène lié à la résurrection des personnes spirituelles - résurrection de ceux qui avaient développé un esprit en formation alors qu'ils étaient encore sur terre. En coopérant avec ceux qui, sur terre, croient et servent le Seigneur du Second Avènement, en les aidant à devenir des per

sonnes spirituelles divines, les personnes spirituelles au stade d'esprits vitaux (Paradis) peuvent recevoir les mêmes mérites et devenir elles-mêmes les esprits divins.

Dans He 11:39-41 nous lisons: *" Et tous ceux-là, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse: (celle d'être admis dans le Royaume des Cieux) c'est que Dieu prévoyait pour nous (personnes de la terre) un sort meilleur (le Royaume des Cieux) et ils (personnes spirituelles) ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. "* Ces paroles témoignent des principes de la résurrection par le retour.

C. La résurrection par le retour de toutes les autres personnes vivant dans le monde spirituel

Les personnes spirituelles qui croyaient à des religions autres que le judaïsme et le christianisme au moment de leur mort doivent également revenir et coopérer avec les personnes vivant sur la terre (avec celles qui appartiennent à leur religion respectives). C'est avec elles qu'elles peuvent facilement former une base réciproque.

Les personnes spirituelles bonnes qui vécurent consciencieusement sur la terre, bien que sans religion, reviennent et coopèrent avec les bonnes personnes de la terre qui vivent dans des circonstances et à des niveaux spirituels semblables.

Mt 25:41 mentionne le Diable et ses anges. Dans ce passage *" ses anges "* (démons), comprennent les personnes spirituelles mauvaises. Car, également pour les mauvaises personnes spirituelles, il n'est d'autre moyen d'être ressuscité si ce n'est par la résurrection d'un retour qui n'est possible qu'à certaines époques. Mais les personnes spirituelles mauvaises ne peuvent descendre sur terre à leur convenance, et même si elles y parviennent elles ne reçoivent pas nécessairement les mérites de la résurrection par le retour. Pour que des personnes spirituelles mauvaises puissent obtenir les mérites de la résurrection par le retour, leur travail doit d'abord remplir la condition d'indemnité^[10] qui accomplit la Volonté de Dieu visant à effacer leurs péchés en les punissant.

D. La résurrection par le retour et la théorie de la réincarnation

Dieu œuvre pour accomplir la Providence totale de la Restauration en appelant de nombreux individus et en donnant à chacun une partie du travail correspondant à ses capacités. Au fur et à mesure que la Providence avance et qu'une nouvelle personne centrale est choisie pour une certaine mission, Dieu élargit progressivement l'échelle de la Providence, l'étendant du niveau individuel au niveau de la famille, de la nation et du monde. Une personne qui meurt sans avoir achevé sa mission doit revenir et coopérer avec une personne vivant sur la terre qui a une mission du même ordre et les mêmes inclinations spirituelles. Du point de vue de cette

mission précise, la personne physique de l'homme vivant sur la terre devient également la personne physique de la personne spirituelle qui revient. En ce sens, la personne sur la terre devient le "*retour*" de la personne spirituelle revenue. Observée avec des yeux superficiels, la personne sur la terre pourrait sembler être la réincarnation de la personne spirituelle qui coopère avec elle.

C'est pourquoi, durant les Derniers Jours, beaucoup de personnes se présenteront, prétendant être Elie, Bouddha, Confucius ou l'Olivier. Il semblerait que la théorie de la transmigraton ou de la réincarnation soit la conséquence d'une interprétation basée sur les apparences et ignorante des principes de la résurrection par le retour.

E. L'unification des religions par la résurrection par le retour

Sur la base de ce qui a déjà été expliqué dans le chapitre de la résurrection par le retour des personnes spirituelles, nous pouvons voir que les personnes spirituelles au niveau des esprits vitaux, qui sont au Paradis, doivent inévitablement revenir sur la terre et coopérer avec les fidèles au moment du Second Avènement. La période et le genre d'aide qu'une personne vivant sur la terre reçoit d'une personne vivant dans le monde spirituel varient suivant le comportement, la foi, les inclinations et les mérites de ses ancêtres. Cependant ceux qui ont une foi solide seront finalement dirigés par des personnes spirituelles vers le Seigneur du Second Avènement, où elles pourront se consacrer à la Volonté de Dieu. Etant donné que les plus fidèles se rassembleront autour du Seigneur grâce à l'influence des personnes spirituelles, l'unification du christianisme sera naturellement réalisée au moment du Second Avènement.

Comme il en sera question dans le chapitre sur l'histoire centrale et périphérique (dans "[Le Second Avènement](#)"), le christianisme n'est pas une religion pour les chrétiens seulement, c'est une religion centrale qui a la mission d'accomplir le but ultime de toutes les religions à la recherche du bien. Ainsi ces croyants, appartenant aux diverses religions, qui sont maintenant dans le monde spirituel, reviendront vers ceux qui partagent leur foi sur la terre et ils les dirigeront vers le Seigneur du Second Avènement. Cependant le moment où chaque personne entrera en relation avec la religion centrale variera selon le niveau spirituel de la personne spirituelle et en vertu des convictions et du degré de foi de la personne vivant sur la terre. Bien que les croyants des diverses religions n'aient eu aucune communication les uns avec les autres jusqu'à ce jour, grâce à l'influence des personnes spirituelles, tous les fidèles des différentes religions sont destinés à s'unir, centrés sur le Seigneur du Second Avènement

SIXIÈME CHAPITRE

● **La Prédestination**

Les lacunes des enseignements traditionnels concernant la prédestination ont été la cause de la confusion qui règne chez les théologiens ainsi que chez de nombreux croyants.

La prédestination, au sens le plus large, enseigne que toutes choses et tous événements sont prédestinés par Dieu en vue de l'accomplissement de Son but éternel. Au sens le plus étroit, la doctrine de la prédestination enseigne que le salut de l'homme ou sa damnation est prédéterminé par Dieu seulement et n'est pas déterminé par les efforts de l'homme.

Les diverses théories de la prédestination trouvent leur premier fondement dans le Nouveau Testament, spécialement dans les chapitres 8, 9 et 11 de l'Épître de St Paul aux Romains. Dans ces chapitres, Paul insiste beaucoup sur la grâce comme seule base du salut et sur le choix de Dieu. D'autres passages de la Bible peuvent également être interprétés comme montrant que tous les aspects de la vie de l'homme sont prédestinés par Dieu, que le bonheur et le malheur de l'homme, sa chance et sa malchance, de même que l'ascension et le déclin des nations, tous ces aspects sont prédestinés par Dieu.

D'un autre côté, de nombreux passages contredisent cette interprétation. Par exemple, lorsque nous voyons que Dieu a ordonné au premier homme et à la première femme de ne pas manger du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal (Gn 2:17), il est évident que Dieu n'avait pas prédestiné la chute de l'homme mais qu'au contraire elle résulta de la désobéissance de l'homme. Jésus dit: "...Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle " (Jn 3:16).

En utilisant le mot " *quiconque* ", Jésus montre que le salut est ouvert à tout le monde, donc personne ne pouvait être prédestiné à la damnation. Dans Mt 7:7, Jésus dit: " *Demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit; qui cherche trouve; et à qui frappe on ouvrira* ", montrant clairement que l'effort humain joue un rôle décisif dans le développement des événements, que la vie n'est pas seulement déterminée par la prédestination divine.

Si nous devons accepter inconditionnellement les enseignements traditionnels de la prédestination absolue, alors la prière, l'évangélisation, la charité et tout autre effort humain n'auraient aucune valeur dans la Providence de Dieu pour la Restauration. Après tout, si toute chose est absolument prédestinée par Dieu, alors l'effort humain ne peut changer le cours pré-ordonné de la vie. Répondons maintenant à ces questions relatives à la prédestination en nous basant sur Le Principe.

I. LA PRÉDESTINATION DE LA VOLONTÉ DE DIEU

La Volonté de Dieu est d'accomplir Son idéal pour la création. Par suite de la chute de l'homme, la Volonté de Dieu est restée inaccomplie et Dieu a dû œuvrer par d'autres moyens pour accomplir cette même Volonté: la Providence de la Restauration. Étant donné que Dieu est bon, Son but originel pour la création est bon. Dieu ne pouvait absolument pas prédestiner quoi que ce soit qui serait en contradiction avec Sa Volonté. Nous pouvons en déduire que Dieu n'aurait pu prédestiner des événements tels que la chute de l'homme, le péché, le jugement et la punition de l'homme.

Si Dieu avait prédestiné la chute, pourquoi Se serait-Il préoccupé de l'homme déchu et aurait-Il regretté d'avoir fait l'homme (Gn 6:5,6) ? Si toutes les actions de l'homme sont prédestinées par Dieu, alors chaque fois que l'homme pèche ou désobéit à Dieu, ces actions doivent résulter de la prédestination de Dieu. Et si tous les péchés et les actes de désobéissance envers Dieu sont prédestinés par Lui, pourquoi Dieu aurait-Il éprouvé du mécontentement devant la désobéissance du Roi Saul, et pourquoi aurait-Il regretté d'avoir fait Roi, Saul (1 S 15:11) ? Ni la chute de l'homme ni la désobéissance du Roi Saul ne furent prédestinées par Dieu; elles furent le résultat de l'échec de l'homme eu égard à sa responsabilité. De même Dieu n'avait pas non plus prédestiné originellement le jugement et la punition de l'homme déchu. Dieu ne désire pas voir souffrir l'homme, comme cela apparaît clairement dans les versets suivants: " *Dis-leur: Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, Je ne prends pas plaisir à la mort du*

méchant, mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Convertissez-vous, revenez de votre voie mauvaise. Pourquoi mourir, maison d'Israël ? " (Ez 33:11).

C'est ainsi que, lorsque le peuple de Ninive s'écarta du sentier du mal et se repentit de ses péchés, Dieu n'accomplit pas Sa prophétie qui consistait à détruire la ville (Jn 3:10), car, ainsi que Dieu le dit dans Ez 33:14,15, "*...Mais si Je dis au méchant: "Tu mourras" et qu'il revienne de ses péchés et pratique le droit et la justice, s'il rend le gage, restitue ce qu'il a volé, observe les lois qui donnent la vie sans plus faire le mal: il vivra, il ne mourra pas."*

Donc, jusqu'à quel point Dieu a-t-Il prédestiné Sa Volonté, à savoir Son but pour la création et le but de la Providence de la Restauration ? Dieu est absolu, éternel et immuable: le but de Dieu doit donc être absolu, éternel et immuable ? C'est pourquoi Sa Volonté, qui est d'accomplir le but de la création et le but de la Providence de la Restauration doit être également absolue et immuable, si une personne élue par Dieu échoue dans l'accomplissement de sa responsabilité, Dieu continue à réaliser Sa Volonté en choisissant quelqu'un d'autre pour la remplacer.

II. LA PRÉDESTINATION DE DIEU POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SA VOLONTÉ

Ainsi que nous l'avons expliqué dans "*Les Principes de la Création*", le but de la création se réalise seulement lorsque l'homme accomplit sa responsabilité, à savoir qu'il vit selon les Commandements de Dieu. La Volonté de Dieu pour la Providence de la Restauration, qui consiste à réaliser le but de la création, est absolue, elle est donc au-delà de l'influence de l'homme. Cependant, Sa Volonté sera réalisée si l'homme accomplit sa responsabilité. Par conséquent, jusqu'à quel point Dieu prédestine-t-Il l'accomplissement de Sa Volonté ? La Volonté de Dieu est absolue, mais la réalisation de Sa Volonté est subordonnée à l'accomplissement de la responsabilité de l'homme. Dieu prédestine que Sa Volonté doit être réalisée, mais seulement par l'accomplissement simultané de la responsabilité de Dieu *et* de celle de la *personne centrale*. Nous pouvons dire que la part de responsabilité de l'homme est de "*5 pour cent*" et celle de Dieu de "*95 pour cent*", ce qui montre que la responsabilité de l'homme dans l'accomplissement de la Volonté de Dieu est très minime comparée à celle de Dieu.

Cependant, pour pouvoir accomplir ces "*5 pour cent*", l'homme doit faire preuve de "*100 pour cent*" d'efforts. Ainsi, Dieu avait prédestiné que Sa Volonté serait accomplie si Adam et Eve réalisaient leur responsabilité en ne mangeant pas du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal (Gn 2:17). Dans la Providence pour le salut par Jésus, Dieu prédestina que l'homme déchu accomplirait sa responsabilité en croyant en Jésus comme Messie et en le suivant (Jn 3:16 et Mt 19:21). Cependant, l'homme a rarement mené à bien sa faible part de responsabilité, ce qui a repoussé de nombreuses fois l'accomplissement de la Providence de Dieu pour la Restauration.

Comme le montrent les passages suivants de la Bible, même dans la vie quotidienne nous ne recevons la grâce salvatrice de Dieu que lorsque nous réalisons notre part de responsabilité: "*La prière de la foi sauvera le patient*" (Jc 5:15); "*Ta foi t'a sauvée.*" (Mc 5:34); "*Car quiconque demande reçoit; qui cherche trouve; et à qui frappe on ouvrira*" (Mt 7:8). Visiblement Dieu prédestine que seul l'homme accomplissant sa responsabilité recevra Sa grâce.

III. LA PRÉDESTINATION DE LA PERSONNE CENTRALE

Pour que la Volonté de Dieu puisse être réalisée, Dieu doit élire quelqu'un qui accomplisse la responsabilité de l'homme (comme nous l'expliquerons dans le chapitre intitulé "[*Les Principes de la Restauration: Synthèse Générale*](#)"). Cependant, la personne choisie par Dieu peut assumer ou non sa responsabilité. Ainsi, Dieu ne prédestine pas qu'une personne accomplira le rôle (la mission) qu'Il veut lui donner. En conséquence, Dieu prédestine-t-Il l'homme de quelque façon, et si oui, jusqu'à quel point ? Oui, Dieu prédestine l'homme. Quand Dieu prédestine quelqu'un pour une mission, Il le prédestine à "95 pour cent". En d'autres termes, Il prédestine une personne dans la mesure où, lorsque celle-ci assume ses "5 pour cent" de responsabilité, elle est tout-à-fait à même de mener la mission pour laquelle elle a été choisie. Si une personne échoue dans l'accomplissement de sa responsabilité, elle ne peut pas devenir ce que Dieu attendait d'elle, et la Volonté de Dieu d'accomplir certaines choses par elle ne peut se réaliser.

Par exemple, sur le fondement des "95 pour cent" de préparation de Dieu, Il avait prédestiné qu'Adam et Eve deviendraient les Vrais Ancêtres à la condition qu'ils accomplissent leur responsabilité. Toutefois, à cause de leur échec, la Volonté de Dieu ne fut pas accomplie. Par suite de cet échec, Dieu dut envoyer le Messie comme Vrai Parent de l'humanité. Dieu avait également prédestiné que Judas Iscariote serait apôtre de Jésus, à condition qu'il assume sa responsabilité en se montrant loyal envers Jésus. Cependant, lorsque Judas trahit Jésus, la Volonté de Dieu demeura inaccomplie et Dieu remplaça Judas par Matthias (Ac 1:15-26).

Maintenant, examinons les caractéristiques qui qualifient une personne élue par Dieu comme personne centrale dans la Providence de la Restauration. Tout d'abord, cette personne doit être née dans la nation centrale, la nation choisie pour mener à bien la Providence de la Restauration. C'est pourquoi les personnes élues sont les plus proches du cœur de Dieu. Deuxièmement, cette personne doit descendre d'ancêtres possédant un passé intègre. Il est naturel que pour l'accomplissement de la Providence de la Restauration, Dieu choisisse ceux

qui ont une longue lignée d'ancêtres remarquables ayant accumulé le mérite par leurs sacrifices et leurs services pour le bien de leurs semblables. Troisièmement, cette personne doit être douée de dispositions naturelles qui conviennent à la mission en question. Quatrièmement, elle doit avoir reçu l'éducation, l'enseignement et acquis l'expérience adéquats nécessaires à l'accomplissement de la mission.

Cinquièmement, elle doit être née à l'époque et à l'endroit voulus pour mener à bien la Volonté de Dieu. Cependant, même si une personne possède toutes ces qualités et a été prédestinée par Dieu pour une mission spéciale, le fait qu'elle accomplisse ou n'accomplisse pas la mission n'est pas prédestiné par Dieu. C'est en assumant sa responsabilité que la personne atteindra et réalisera totalement son rôle.

IV. ÉCLAIRCISSEMENTS SUR CERTAINS PASSAGES DE LA BIBLE QUI SEMBLENT SOUTENIR LA DOCTRINE DE LA PRÉDESTINATION ABSOLUE

Comment devons-nous interpréter ces passages de la Bible qui semblent montrer que l'élection et le salut de l'homme sont strictement prédestinés ? Par exemple, comment devons-nous comprendre Rm 8:29,30: "*Car ceux que d'avance Il a discernés, Il les a aussi*

prédestinés... et ceux qu'Il a prédestinés, Il les a aussi appelés; ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés; ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés."

Comme Dieu est omniscient, Il sait qui est qualifié pour être choisi comme personne centrale dans la Providence de la Restauration. Pour l'accomplissement de la Providence de la Restauration, Dieu prédestine et appelle une personne. Cependant, la personne appelée n'est pas prédestinée pour être automatiquement justifiée et glorifiée. Pour être justifiée, elle doit remplir sa responsabilité. C'est seulement après avoir été ainsi justifiée qu'elle peut jouir de la gloire de Dieu. Ce passage de l'Épître aux Romains semble soutenir la thèse d'une absolue prédestination par le seul fait que, dans ce cas, la Bible ne mentionne pas spécifiquement la responsabilité de l'homme.

Dans Rm 9:15, il est écrit: *"Je fais miséricorde à qui Je fais miséricorde et J'ai pitié de qui J'ai pitié."* Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce passage semble montrer que les désirs de l'homme, ses espoirs, ses prières et ses efforts ne servent à rien et que l'homme doit dépendre seulement de la grâce de Dieu. Toutefois, examinons cet aspect de façon plus approfondie.

Se basant sur Sa prescience, Dieu est seul à choisir la personne la plus apte à accomplir la Providence de la Restauration, et la volonté ou l'effort de l'homme ne peuvent affecter ces décisions prises par Dieu. Par exemple, personne ne peut décider de naître dans telle nation, ou d'être le descendant de telle famille; personne ne peut décider de naître à tel endroit ou à telle époque; personne ne peut décider de naître avec tels dons particuliers; personne ne peut non plus décider librement de ce qui a trait à ces choses. Cependant, une fois qu'une personne a été choisie, les espoirs, les prières et les efforts de celle-ci vont être déterminants pour que Dieu puisse vraiment l'utiliser. Ces passages de la Bible ont pour but d'insister sur la puissance et la grâce de Dieu? et sur le fait que les critères de Dieu quant à Son choix et à ce qu'Il décide de faire de l'homme ne sont pas l'affaire de celui-ci; Son but n'est pas de nier le rôle de la responsabilité de l'homme.

Dans Rm 9:21, nous lisons: *" Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire ?"* L'homme, en tant que créature de Dieu, ne doit en aucun cas se rebeller contre la Volonté de son Créateur. C'est pourquoi l'homme déchu, qui a perdu sa valeur, n'a absolument pas le droit de se plaindre de la façon dont Dieu le traite, car Il est la véritable source de son salut.

Dans Rm 9:10-13, il est écrit que Dieu aimait Jacob et haïssait Esaü alors qu'ils étaient encore dans le sein de leur mère, et qu'Esaü, l'aîné, devait servir son frère cadet, Jacob. Comme nous l'expliquerons plus en détails dans le chapitre intitulé ["La Famille d'Abraham dans la Providence de la Restauration"](#), Dieu voulait réaliser un désir particulier à travers ces deux frères. Le fait que Jacob était *" aimé "* de Dieu ne signifie pas qu'il pouvait recevoir de Lui Sa grâce inconditionnellement. Pour être à même de recevoir l'amour de Dieu, il devait accomplir sa responsabilité. Même si Esaü était *" haï "* de Dieu (pour une raison spéciale touchant à la Providence et sur laquelle nous reviendrons plus tard), à partir du moment où il aurait accompli sa responsabilité, lui aussi aurait reçu la bénédiction de l'amour de Dieu.

La croyance en une prédestination absolue résulte d'un manque de compréhension à l'égard de la relation entre la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu dans l'accomplissement de la Volonté de Dieu pour la Providence de la Restauration. Cette mauvaise interprétation a incité à la croyance que la Volonté de Dieu se réalise par la seule

action de Dieu, et à une erreur d'appréciation quant à l'énorme importance de la responsabilité de l'homme.

SEPTIÈME CHAPITRE

● Christologie

Quelle sorte de personne est Jésus ? Quelle relation existe-t-il entre Jésus et Dieu ? Quelle relation existe-t-il entre Jésus et le Saint-Esprit ? Quelle relation existe-t-il entre Jésus et l'homme déchu ? Que signifient les mots Trinité et Renaissance ?

"La Christologie" traite de ces questions. Pour pouvoir y répondre, nous devons tout d'abord comprendre la valeur d'une personne originelle, vraie. Car, si Adam et Eve étaient parvenus à la perfection et étaient devenus des êtres humains vrais, vrais mari et femme, et vrais parents, donnant naissance à des descendants qui auraient incarné le bien, le Messie n'aurait eu aucune raison de venir (il n'y aurait donc pas eu de discussions christologiques).

I. LA VALEUR D'UNE PERSONNE QUI REMPLIT LE BUT DE LA CRÉATION

A partir des points suivants, examinons la valeur d'une personne qui accomplit le but de la création, c'est-à-dire qui atteint la valeur de l'Adam parfait. Tout d'abord, quelle est la valeur de cette personne parfaite vis-à-vis de Dieu ? Selon *"Les Principes de la Création"*, l'homme fut créé comme l'enfant de Dieu, comme l'objet qui ressemble substantiellement au Dieu invisible. Lorsqu'une personne accomplit le but de la création, elle devient le corps de Dieu, un être où habite l'Esprit de Dieu (I Co 3:16). Bien entendu, elle a une nature divine et est unie à Dieu par son cœur. C'est une personne vraie, parfaite comme son Père céleste est parfait, comme l'a dit Jésus (Mt 5:48). Ainsi, une personne vraie est l'incarnation visible de Dieu, elle est le vrai Fils ou la vraie Fille de Dieu, sa nature est divine et elle remplit le but de la création.

Deuxièmement, quelle est la valeur d'une personne parfaite vis-à-vis des autres ? Selon *"Les Principes de la Création"*, le but de l'homme était que Dieu éprouve de la joie à travers lui. C'est pourquoi, chaque personne est un objet ressemblant substantiellement aux caractéristiques qui sont en Dieu, le Sujet. Comme tous les êtres humains reflètent les aspects universels de Dieu, toutes les personnes partagent une nature commune. Cependant, chaque individu reflète également certains caractères uniques de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas deux individus semblables. Si Dieu créait, n'importe où dans toute Sa création, deux individus ou plus, dont les caractéristiques seraient exactement les mêmes, alors la création de Dieu serait vaine. Comme l'homme a été créé pour être éternel, le désir de Dieu d'expérimenter la joie par un certain individu est grandement satisfait grâce à cette personne. C'est pourquoi, la personne qui accomplit le but de la création est une entité qui ne peut se multiplier, unique dans tout l'univers, quelle qu'elle soit. En d'autres termes, une personne vraie, une personne qui accomplit le but de la création, est un individu unique, qui ne sera jamais multiplié dans toute l'éternité: elle a donc une valeur innée et unique qui ne peut être reniée.

Troisièmement, quelle est la valeur d'une personne parfaite vis-à-vis du reste de la création ? Selon *"Les Principes de la Création"*, l'homme fut créé pour gouverner le monde spirituel

invisible au moyen de sa personne spirituelle et le monde physique au moyen de sa personne physique. L'homme œuvre donc comme l'intermédiaire à travers lequel ces deux mondes agissent. Une personne qui accomplit le but de la création est apte à dominer tout le cosmos (Gn 1:28).

La personne spirituelle de l'homme doit être le microcosme de tout le monde spirituel et sa personne physique, le microcosme de tout le monde physique. Un être humain vrai, qui accomplit le but de la création, est le microcosme du cosmos entier. Le fait que l'homme ait originellement une telle valeur cosmique justifie cette parole de Jésus: "*Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie ?*" (Mt 16:26).

II. JESUS ET LA PERSONNE QUI ACCOMPLIT LE BUT DE LA CRÉATION

A. Jésus et la personne parfaite

Comme cela a été expliqué dans "*La Chute*", si Adam avait été le premier homme à accomplir l'idéal de la création, il serait devenu le vrai Arbre de Vie dont il est fait mention dans Gn 2:9, et ainsi tous ses descendants seraient devenus des Arbres de Vie. Toutefois, parce qu'Adam chuta, il ne put réaliser l'idéal de l'Arbre de Vie (Gn 3:24); depuis lors, les hommes déchus ont souhaité se restaurer et devenir des Arbres de Vie (Pr 13:12 - Ap 22:14).

Bien que l'homme déchu porte le "*nom de vivant*", en réalité il est un faux Arbre de Vie et il est mort (Ap 3:1). Etant donné que les hommes déchus ne peuvent se restaurer en tant qu'Arbres de Vie par leur propre pouvoir, un Arbre de Vie - en d'autres termes un homme qui a accompli l'idéal de la création - doit venir et greffer sur lui l'homme déchu. L'homme qui vient comme l'Arbre de Vie est le Christ (Ap 22:14). Par conséquent, l'Adam parfait, symbolisé par l'Arbre de Vie dans le jardin d'Eden, et Jésus, qui est assimilé à l'Arbre de Vie dans Ap 22:14, sont identiques en ce sens que ce sont tous deux des personnes qui ont accompli l'idéal de la création.

Alors, Jésus est-il un être humain ? Oui. Il est l'exemple de la personne qui a accompli l'idéal de la création; c'est une personne vraie, l'exemple de l'homme tel qu'il fut créé à l'origine, et en tant que tel sa valeur ne peut être comparée à celle de l'homme déchu.

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, une personne vraie est celle qui accomplit le but de la création; elle est l'incarnation de Dieu et elle est parfaite comme Dieu est parfait, possédant une valeur divine. Une personne parfaite est également un individu unique, non multipliable, Seigneur du cosmos et doté d'une valeur cosmique. Jésus est un homme vrai, c'est donc une personne dotée de cette valeur.

Le Principe ne nie pas totalement la croyance conventionnelle partagée par de nombreux chrétiens, à savoir que Jésus est Dieu, parce qu'une personne parfaite, vraie, est une avec Dieu. De plus, lorsque Le Principe affirme que Jésus est un être humain vrai, cela ne diminue en rien sa valeur. Simplement, lorsqu'on examine la valeur de la personne parfaite, on s'aperçoit qu'elle équivaut à la valeur de Jésus. En fait, si le premier homme et la première femme n'avaient pas chuté et étaient devenus un homme et une femme de cette valeur, alors la venue de Jésus ne se serait pas avérée nécessaire. Effectivement, ce serait une grave erreur de supposer que la valeur de l'homme déchu puisse être comparée à la valeur de Jésus,

simplement parce que Jésus était un être humain. C'était un être humain vrai. Examinons les bases bibliques de ces paroles:

" Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même." (I Tm 2:5)

" Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul la multitude sera-t-elle constituée juste." (Rm 5:19)

" Car, la mort étant venue par un homme (Adam), c'est par un homme (Jésus) aussi que vient la résurrection des morts." (I Co 15:21)

"... parce qu'Il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'Il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts." (Ac 17:31)

Ces passages indiquent que Jésus était un homme. Par ailleurs, Jésus, dans maints passages de la Bible, parle de lui comme étant le Fils de l'homme (par ex: Lc 17:26 - 18:8).

B. Jésus est-il Dieu ?

Jusqu'à nos jours, beaucoup de chrétiens ont cru que Jésus était Dieu, le Créateur, en se basant simplement sur les passages de la Bible suivants:

Lorsque Philippe demanda à Jésus de lui montrer Dieu, Jésus répondit: *" Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: "Montre-nous le Père !"? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?" (Jn 14:9,10)*. Cependant, cela ne signifie pas que Jésus est Dieu. Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, Jésus est une manifestation visible du Dieu invisible, il est uni à Dieu par le cœur; mais cela ne signifie pas qu'il est Dieu. Philippe demanda à Jésus de lui montrer Dieu. Mais seule une personne parfaite peut expérimenter Dieu totalement. Philippe n'était pas encore parfait et Jésus n'avait pas d'autre choix que de se montrer lui-même.

La Bible dit encore: *" Il (Jésus) était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu "* (Jn 1:10). En se basant sur ce passage, les chrétiens ont cru que Jésus était le Créateur.

Le centre de l'idéal de Dieu pour la création est l'homme, et le cosmos est désigné et créé de telle sorte que toute personne idéale puisse le dominer. Ainsi, Dieu établit la personne qui accomplit le but de la création comme l'idéal le plus élevé. Depuis l'être le plus bas jusqu'au plus élevé, Dieu les créa tous, et finalement Il créa Adam pour régner sur tous. Alors, Jésus, en tant que personne qui réalisait le but de la création, était la personne idéale que Dieu avait en vue avant même la création. Dans ce sens, Jésus existait depuis le commencement. Certains essaient d'identifier Jésus à Dieu en se basant sur la citation de Jn 8:58, où Jésus dit: *"...avant qu'Abraham existât, Je Suis."* Mais Jésus ne voulait pas dire qu'il était Dieu. Bien au contraire, Jésus pouvait prononcer ces paroles parce que, bien qu'il fût un descendant d'Abraham de par la généalogie, en fait il était l'ancêtre d'Abraham parce qu'il vint pour faire renaître toute l'humanité à partir de la position de parfait Adam, c'est-à-dire de la position de Vrai Parent, de Vrai Ancêtre de toute l'humanité.

Si Jésus avait été Dieu, dans le monde spirituel, après sa résurrection, il serait uni à Dieu et semblable à Lui, plutôt que dans la position *près* de Dieu. Toutefois, dans le monde spirituel, il est dit que Jésus se tient à la droite de Dieu et intercède pour nous (Rm 8:34). Jésus est né sur terre et il est le Fils de l'homme, il avait une forme extérieure humaine, comme toute personne. Dans le monde spirituel, il vit en tant que personne spirituelle comme ses disciples, avec la seule différence que sa personne spirituelle n'a pas le péché originel et brille magnifiquement.

Si Jésus était Dieu, comment pourrait-il intercéder avec Lui-même ? Lorsqu'il priait, il soulignait bien qu'il n'était pas Dieu en appelant Dieu, Père (Jn 17:1). Si Jésus était Dieu, comment pourrait-il être tenté (Mt 4:1), torturé et mené à la crucifixion par Satan ? Il est tout à fait clair que Jésus n'était pas Dieu lorsque nous savons que, sur la croix, il s'écria: "*Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ?*" (Mt 27:46)

C. Jésus et l'homme déchu

Une personne déchue ne peut se comparer à Jésus. Une personne déchue n'accomplit pas le but de la création et se trouve loin du cœur de Dieu. En outre, parce qu'elle a en elle le péché originel, elle se trouve dans une position si misérable qu'elle envie même les anges qui furent créés pour être les serviteurs de l'homme, et elle ne peut se libérer de l'accusation de Satan. L'homme déchu est donc très différent de Jésus qui était une personne parfaite, vraie. Cependant, bien que l'homme déchu n'ait pas de valeur, en renaissant spirituellement par Jésus qui devait être le Vrai Père, la personne déchue sera restaurée en tant qu'enfant spirituel et deviendra à la ressemblance de Jésus. Ainsi Jésus devient le chef de l'église (Ep 1:22), et les croyants représentent son corps et ses membres (1 Co 12:27). Jésus est le Temple principal et nous sommes les Temples annexes; Jésus est la vigne et nous sommes les sarments (Jn 15:5). Pour devenir de vrais oliviers, nous qui sommes des oliviers sauvages à l'état de bourgeons, nous devons être greffés à Jésus qui est le véritable olivier (Rm 11: 17). C'est ainsi que Jésus nous a appelés ses amis et Jean dit que lorsqu'il apparaîtra nous serons à sa ressemblance (1 Jn 3:2). La Bible dit aussi que le Christ est le "*premier fruit*" et nous serons les prochains (1 Co 15:23).

III. RENAISSANCE ET TRINITÉ

A. Signification de la renaissance

Jésus dit à Nicodème, un notable des juifs, qu'à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu (Jn 3:3). Alors, pourquoi l'homme doit-il renaître ? Si Adam et Eve avaient réalisé l'idéal de la création en devenant de vrais êtres humains, un vrai couple, et les Vrais Parents, et s'ils avaient donné naissance à de vrais enfants (sans péché), le Royaume de Dieu aurait été réalisé sur la terre. Toutefois, à cause de la chute, ils devinrent de faux parents, leurs descendants ont le péché originel et ils ont réalisé le royaume de l'enfer sur la terre. C'est pourquoi les personnes déchues ne peuvent voir le Royaume de Dieu à moins d'une renaissance en tant qu'enfants célestes, libérés du péché originel.

Nous ne pouvons naître sans parents. Les êtres déchus ont absolument besoin de parents de bonté pour les faire renaître comme enfants sans le péché originel, et permettre à chacun d'entrer dans le Royaume de Dieu. Jésus était le Vrai Père qui vint pour nous faire re-naître comme enfants de bonté. C'est pourquoi nous lisons dans 1 P 1:3: "*Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ: dans Sa grande miséricorde, Il nous a engendrés de nouveau*

par la Résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance... " Cela prouve que Jésus est la source de cette renaissance. On l'appelle aussi le " *dernier Adam* " (1 Co 15:45) et le " *Père éternel* " (Is 9:6) parce qu'il devait être le Vrai Père qu'Adam n'avait pas su devenir.

Cependant, pour permettre aux êtres déchus de renaître comme des enfants de bonté, il faut non seulement un Vrai Père mais aussi une Vraie Mère. C'est le Saint-Esprit qui œuvre comme la Vraie Mère avec Jésus ressuscité. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème qu'il devait renaître--naître du Saint-Esprit (Jn 3:3-5). Etant donné que le Saint-Esprit est venu comme la Vraie Mère, ou seconde Eve, beaucoup de personnes reçoivent des révélations montrant que le Saint-Esprit est un esprit féminin. Le Saint-Esprit travaille pour consoler et toucher les cœurs (1 Co 12:3-10). Jésus a travaillé dans le monde spirituel, tandis que le Saint-Esprit a travaillé sur la terre pour laver les péchés de l'humanité. Lorsque nous croyons en Jésus, nous pénétrons dans l'amour engendré par la fructueuse collaboration entre Jésus et le Saint-Esprit qui sont respectivement le Vrai Père spirituel et la Vraie Mère spirituelle. Naître à nouveau par la foi en Jésus et recevoir le Saint-Esprit, cela signifie que notre esprit renaît et que nous recevons la vraie vie par l'amour des Vrais Parents spirituels. Il s'agit d'une renaissance spirituelle. Cependant, comme l'homme chuta à la fois spirituellement et physiquement, chaque personne doit renaître à la fois spirituellement et physiquement. C'est la raison du Second Avènement.

B. La signification de la Trinité

Jusqu'à nos jours, selon la théologie chrétienne, les chrétiens ont cru que le Dieu qui avait travaillé pour le salut de l'homme est un Dieu trinitaire, et que lorsqu'Il Se révèle, Il apparaît sous l'une de ces trois personnes: le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Lorsqu'Il Se révèle comme le Créateur, Il est dans la personne de notre Père céleste; lorsqu'Il Se révèle comme le Sauveur, Il est dans la personne du Fils; et lorsqu'Il Se révèle comme le Consolateur, Il est dans la personne du Saint-Esprit.

La théorie de la Trinité a été la source de nombreux débats tout au long de l'histoire. Examinons cette théorie à la lumière du "*Principe*". Si la chute de l'homme n'était pas survenue, Dieu n'aurait pas eu besoin que Jésus et le Saint-Esprit travaillent pour le salut de l'homme. Si Adam et Eve avaient atteint la perfection en tant que Fils et Fille de Dieu, ils seraient alors devenus " *...parfaits, comme (leur) Père céleste est parfait* " (Mt 5:48), et ils auraient atteint l'idéal de l'union avec Dieu (Jn 14:20). Alors Adam serait devenu le Saint Fils de Dieu et Eve la Fille Sainte. Ils seraient devenus un vrai époux et une vraie épouse, centrés sur Dieu. Si Adam et Eve s'étaient ensuite unis pour devenir les Vrais Parents, centrés sur Dieu, ils auraient formé ensemble avec Dieu la "*trinité originelle*", la trinité centrée sur le cœur et l'idéal de Dieu.

C'est la condition fondamentale pour réaliser les trois bénédictions et le Fondement des quatre positions qui accomplissent le but de Dieu pour la création. Cependant, à cause de la chute, Adam et Eve devinrent les faux parents de l'homme et, négligeant d'accomplir le but de la création, ils formèrent une trinité centrée sur Satan. C'est pourquoi, afin d'accomplir le but de la création, Dieu œuvra pour que Jésus et le Saint-Esprit prennent les places d'Adam et d'Eve, comme le second Adam et la seconde Eve et comme les Vrais Parents. Toutefois, en établissant la trinité spirituelle centrée sur Dieu, Jésus et le Saint-Esprit n'accomplirent que la mission des Vrais Parents spirituels. C'est pourquoi le Seigneur du Second Avènement vient pour être le Vrai Père qui va établir la trinité à la fois spirituellement et physiquement.

HUITIÈME CHAPITRE

● Les Principes de la Restauration: Synthèse Générale

I. L'HISTOIRE DU POINT DE VUE DE LA PROVIDENCE DE LA RESTAURATION

Comme cela a été expliqué dans *"Les Principes de la Création"*, Dieu créa l'homme pour qu'il vive éternellement dans Son amour. D'abord dans le Royaume de Dieu sur la terre, puis, en tant que personne spirituelle, dans le Royaume de Dieu dans le monde spirituel. Toutefois, à cause de la chute du premier homme et de la première femme (pendant leur période de croissance), le péché s'incarna en eux et ils furent dominés par Satan. Mais Dieu ne pouvait laisser inachevé Son idéal originel pour la création. Dans Is 46:11, Dieu dit: *"Ce que J'ai dit, Je l'exécute, Mon dessein, Je l'accomplis"*, montrant ainsi qu'Il est déterminé à mettre à exécution Son but originel. Il veut sauver l'homme. Sa Providence pour le salut des hommes déchus, c'est la restauration de l'homme dans son état originel. Examinons comment Dieu a œuvré pour le salut de l'homme à travers l'histoire.

L'histoire ne consiste pas seulement à s'interroger sur les personnes et sur les faits. L'homme éprouve de la difficulté à façonner le cours de sa propre histoire. Du point de vue de Dieu, l'histoire humaine est le récit de la Providence de Dieu pour le salut, c'est-à-dire de Sa Providence pour la Restauration de l'homme déchu, qui est sous la domination de Satan. L'histoire de l'homme, c'est la manifestation de l'œuvre de Dieu pour accomplir le but de la restauration. C'est donc l'histoire de la Providence de Dieu pour la Restauration.

Le but de la Providence de Dieu pour la Restauration, c'est de ramener l'homme déchu dans la position où il accomplit le but de la création et où il restaure le cosmos tel qu'il a été créé originellement. En conséquence, on peut définir l'histoire de l'humanité comme l'histoire de la Providence de Dieu pour le rétablissement du but de la création dans la vie de l'homme.

A. L'homme déchu, centre du bien et du mal

Une personne qui accomplit le but de Dieu pour la création devient le Temple de Dieu, où habite l'Esprit de Dieu (I Co 3:16). Une telle personne aurait une nature divine et serait *"... parfaite, comme (son) Père céleste est parfait"* (Mt 5:48). Et Dieu serait toujours le centre des pensées, des actions et de la vie de cet individu. L'histoire personnelle de celui-ci serait bonne; et les histoires de leurs familles, des nations et du monde peuplés par ces personnes ne sauraient être que bonnes. En conséquence, l'histoire idéale de l'humanité telle qu'elle est conçue dans l'Esprit de Dieu peut être définie en un mot: le bien.

Toutefois, à cause de la chute, l'homme n'est pas devenu le Temple de Dieu. Bien au contraire, il est devenu le lieu où habite Satan, et en devenant un avec Satan, l'homme en est venu à avoir une nature mauvaise au lieu d'une nature divine. Le résultat, c'est que Satan est le *" prince de ce monde "* (Jn 12:31) et le *" dieu de ce monde "* (2 Co 4:4) et qu'il contrôle les pensées, les actes et la vie de l'homme déchu. En conséquence, l'histoire de l'humanité a été l'histoire du mal. Les histoires de ces individus déchus, de leurs familles, des nations et du monde peuplés par de telles personnes ne sauraient être que mauvaises. L'histoire de l'humanité a commencé comme l'histoire du péché et du mal et a continué de même.

Ainsi que cela a déjà été expliqué dans "*La Chute*", l'homme a chuté pendant sa période de croissance vers la perfection. Atteindre cette perfection signifie devenir l'incarnation de l'idéal de la création. Toutefois, la chute eut pour conséquence que l'homme déchu devint l'incarnation et le centre du bien et du mal.

Adam et Eve avaient atteint un certain degré de croissance, étant centrés sur Dieu, ils avaient donc en eux-mêmes une base de bien à l'image de Dieu, même si celle-ci ne s'était pas complètement épanouie. En outre, ils firent croître en eux-mêmes le mal en recevant de l'archange de mauvais éléments. Les mauvais éléments reçus de l'archange déchu constituent le péché originel. Cependant, la proportion de bien et la proportion de mal agissant dans l'homme déchu, ne sont pas égales. La base du mal s'est beaucoup développée et a porté du fruit, c'est ainsi qu'elle se manifeste et s'exprime facilement. D'un autre côté, le fondement de bien chez l'homme n'existe qu'à l'état de germe, si bien qu'à moins d'un effort lucide pour l'encourager, ce bien a beaucoup de difficulté à porter du fruit.

B. La lutte entre le bien et le mal

La dimension cachée de l'histoire

Afin d'atteindre le but de la création au milieu du monde déchu, gouverné par Satan, Dieu, très logiquement, réalise la Providence de la Restauration en séparant le bien du mal. En conséquence, presque toute l'histoire humaine est faite de luttes entre le bien et le mal. L'homme déchu s'unit avec Satan en esprit et commet des péchés par l'intermédiaire de son corps. Cependant, l'homme a toujours en lui l'âme originelle créée par Dieu, qui demeure centrée sur Dieu.

Dans la Providence de la Restauration, il existe un combat invisible entre Dieu et Satan. Et l'homme, en tant qu'incarnation du bien et du mal, se trouve pris au milieu de ce combat entre Dieu, qui travaille pour gagner l'homme de Son côté, sur la base du bien (l'âme originelle), et Satan, qui travaille pour garder l'homme de son côté sur la base du mal (l'âme mauvaise).

On ne peut pas vraiment comprendre l'histoire de l'humanité si on n'a pas saisi l'invisible dimension causale entre Dieu et Satan. On ne peut pas la comprendre en étudiant simplement les actes superficiels de l'homme sur la terre.

Il y a un conflit continu entre la mauvaise souveraineté de Satan, qui essaie de se cramponner à l'homme, et la bonne souveraineté de Dieu qui essaie de retrouver l'homme et de le restaurer. Ceci se reflète dans les luttes entre le bien et le mal qui ont lieu dans ce monde. La raison de la première effusion de sang dont il est fait mention dans la Bible - à savoir lorsque Caïn tua Abel - se trouve dans ce combat entre Dieu et Satan, et c'est celui-ci qui fait que l'histoire de l'humanité a été marquée par les conflits et les guerres, qu'on se tourne vers l'Orient ou vers l'Occident, que les rôles majeurs soient joués dans ces combats par des individus, des familles, des tribus, des nations ou des blocs de nations, ceux-ci reviennent tous au combat entre Dieu, qui travaille du côté du bien, et Satan, qui travaille du côté du mal. En conséquence, derrière toute espèce de conflit humain on trouve le travail de Dieu et le travail de Satan, que ce soit un combat entre un individu et un autre individu, une famille et une autre famille, une tribu et une autre tribu, une nation et une autre nation, ou un bloc de nations et un autre bloc.

Parfois, le combat était centré sur la propriété, la terre ou le peuple; d'autres fois, sur des idéologies et sur des croyances. En réalité, tous ces combats reflètent le combat entre Dieu et Satan. Dieu essaie de restaurer l'homme dans le but du bien, et Satan essaie de maintenir sa position mauvaise et son pouvoir. Cette lutte se manifeste dans le monde par les conflits enregistrés dans l'histoire humaine.

C. La cause du déroulement et du progrès de l'histoire

Alors, quelle est la véritable force conductrice de l'histoire ? Quand nous disons que toute l'histoire reflète l'œuvre de la Providence de Dieu, cela signifie-t-il que l'histoire avance seulement selon le Plan et l'œuvre de Dieu ? Même si l'objectif de l'histoire est de restaurer le but de la création, est-ce que les luttes entre le bien et le mal avancent automatiquement et naturellement vers ce but ? S'il en est ainsi, comment pouvons-nous expliquer les nombreuses injustices et tragédies de l'histoire, comme par exemple la prédominance du mal ou la souffrance des justes, qu'on a peine à considérer comme l'œuvre d'un Dieu de bonté Tout-Puissant ?

Au commencement, Dieu a donné au premier homme et à la première femme le Commandement auquel ils devaient obéir jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient parvenus à la perfection. La réalisation du but de la création n'est possible que si l'homme et la femme accomplissent leur responsabilité en obéissant au Commandement. Le fait que Dieu S'en préoccupe et agisse ne suffit pas à réaliser le but de la création. Même si la responsabilité de l'homme peut sembler infiniment petite, un principe de la création l'implique en tant qu'élément nécessaire. Ainsi, pour restaurer le but perdu de la création, la part de responsabilité de l'homme est également absolument essentielle - elle ne peut avoir lieu par la seule puissance et la seule Providence de Dieu. Mais l'homme a la possibilité, soit d'accomplir sa part de responsabilité, soit de ne pas l'accomplir. Lorsqu'une personne accomplit sa part de responsabilité, la Volonté de Dieu se manifeste dans l'histoire à travers cette personne, la Providence de Dieu est accomplie concrètement et la restauration avance. Mais si une personne n'accomplit pas sa responsabilité, la Providence de Dieu à travers cette personne est contrecarrée, et à sa place, c'est la volonté de Satan qui se reflète dans l'histoire. C'est ainsi que l'homme peut donner de la joie à Dieu en assumant sa responsabilité, ou de la tristesse en ne l'accomplissant pas. Si l'histoire humaine n'apparaît que comme le renouvellement d'une histoire remplie de péchés, la perspective d'un monde idéal semblant si lointaine, ce n'est pas parce que Dieu est impuissant ou qu'Il n'est pas absolu, mais parce que l'homme n'a pas accompli sa responsabilité pour réaliser la Volonté de Dieu. Dieu est absolu, éternel et tout-puissant; par conséquent, l'accomplissement de Son but pour la création et pour la restauration est aussi absolu. La Volonté de Dieu pour la restauration sera accomplie quoi qu'il en soit (Is 46:11). Donc, si la personne réalisant la Volonté de Dieu n'accomplit pas sa responsabilité, Dieu, après une certaine période, restaure le même fondement et les mêmes conditions qu'auparavant et choisit une autre personne pour effectuer la même mission. C'est précisément la raison pour laquelle nous voyons se reproduire tout au long de l'histoire de la Providence de Dieu des incidents et des événements très similaires, même après des périodes de deux à quatre mille ans. Nous nommons cette réapparition d'événements ou de périodes similaires *Identité de Temps Providentielle* (pour plus ample explication, voir le chapitre ["Identité de Temps Providentielle"](#)).

II. LES PRINCIPES DE LA RESTAURATION

A. La Providence de la Restauration et le Messie

Quels sont les principes spécifiques de la Providence de Dieu pour la Restauration de l'homme déchu ? L'homme chuta au niveau le plus élevé du stade de croissance et de ce fait se retrouva sous la domination de Satan. Pour que Dieu puisse restaurer les hommes déchus, il faut d'abord qu'Il les sépare de Satan. Il en est ainsi parce que tant que l'homme demeure l'objet de Satan ou sous son influence, le but de la création ne peut être accompli. Pour pouvoir être complètement séparée de Satan, en ne laissant aucune base par où Satan puisse l'envahir à nouveau, une personne doit être lavée du péché originel parce que c'est la racine de toutes les bases par lesquelles Satan accuse et envahit l'homme déchu. Cependant, le péché originel ne peut être éliminé tant que l'homme n'est pas né de nouveau à travers le Messie, qui vient comme le Vrai Parent. Seul le Messie peut éliminer le péché originel.

Le Messie, qui est ainsi la personne centrale la plus indispensable pour la Providence de la Restauration, est le modèle de la personne vraie et c'est par lui que Dieu crée de vrais individus, de vraies familles, de vraies tribus, de vraies nations et un monde capable d'accomplir l'idéal originel de la création. Aussi Dieu ne peut-Il envoyer le Messie dans le monde sans le préparer. La préparation est nécessaire parce que, depuis la chute de l'homme, l'humanité a servi le faux maître, Satan; car si le Messie était envoyé sans que le monde soit préparé, le monde courrait le danger d'être éliminé par Satan. Par conséquent, parmi les personnes qui servent le faux maître, Dieu choisit tout d'abord un individu qui L'honorera et Lui obéira. Sur la base de cette personne, Dieu crée des familles et des nations séparées de Satan, des familles et des nations qui ensuite peuvent servir de Fondement de Foi pour la Venue du Messie.

Comme au début de la Providence de Dieu pour la Restauration, le Messie n'était pas encore venu, l'homme déchu dut remplir la condition pour se restaurer symboliquement jusqu'au niveau atteint par le premier homme et la première femme avant la chute. C'est-à-dire que l'homme dut remplir la condition de se restaurer symboliquement jusqu'au niveau du stade de croissance accompli. L'homme établit ainsi le Fondement pour recevoir le Messie. Pour commencer ce cours, l'homme doit traverser une période de séparation d'avec Satan. Après ce cours, l'homme déchu reçoit le Messie qui vient comme le Vrai Parent, et il naît à nouveau. Par cette renaissance, la personne est restaurée dans la position d'Adam et Eve avant la chute. Comme le niveau auquel le premier homme et la première femme ont chuté était celui de l'accomplissement du stade de croissance, c'est aussi à ce niveau que cette personne va renaître dans le cours de la restauration. Par conséquent, il reste encore à parcourir le stade de perfection. L'homme atteint ce stade en suivant le Messie et il parvient finalement à la position où il réalise le but de la création. Originellement, la responsabilité de l'homme durant la période de croissance, c'est seulement de suivre la *Voie du Principe*. Toutefois, l'homme déchu doit traverser *deux* cours lorsqu'il avance vers la perfection: (1) le premier cours est la *Voie de la Restauration*, qui comprend le cours qu'il doit suivre jusqu'à la Venue du Messie et sa renaissance par le Messie; (2) le second cours est la *Voie Originelle du Principe*, c'est le chemin qu'il doit suivre en parcourant le dernier stade de la période de croissance, c'est-à-dire le stade de l'accomplissement. L'homme déchu accomplit ceci en suivant le Messie. Si Adam et Eve avaient eux-mêmes atteint la perfection, devenant ainsi les Vrais Parents et les Vrais Ancêtres de la race humaine, leurs enfants auraient suivi la *Voie du Principe* sous la direction et la protection de leurs parents. Une fois nés de nouveau à travers le Messie, la *Voie du Principe* exige de l'homme totale obéissance et confiance dans le Messie pendant le cours de perfection parce qu'il est le Vrai Parent.

B. La restauration par l'indemnité

Alors, quelle est la Voie de la Restauration à suivre jusqu'à la Venue du Messie ? En d'autres termes, quels sont les principes de la Providence de Dieu jusqu'à ce qu'Il envoie le Messie ? On peut répondre à ces questions si l'on comprend ce qu'implique la préparation pour recevoir le Messie. Comme le Messie vient dans la position d'Adam (1 Co 15:45), il ne peut pas venir à n'importe quel moment; il ne peut venir que lorsque l'homme a été restauré jusqu'à la position atteinte par Adam juste avant la chute, à savoir une fois accompli le niveau du stade de croissance. Cela signifie que le Messie ne peut venir que lorsqu'il existe un fondement sur lequel il peut agir, dans la position de l'Adam originel, sans péché. Cependant, l'homme déchu ne peut atteindre tout seul cet état parce qu'il a en lui le péché originel. C'est pourquoi Dieu demande à l'homme déchu de remplir certaines conditions telles que l'homme peut être considéré comme ayant été symboliquement restauré jusqu'à ce niveau - en d'autres termes, elles impliquent que l'homme a restauré le niveau de perfection du stade de croissance. Donc la Providence de Dieu avant la Venue du Messie peut être résumée ainsi: c'est la restauration par l'humanité du fondement sur lequel le Messie peut venir. Par conséquent, dans la Voie de la Restauration, l'homme a la responsabilité de restaurer le Fondement pour recevoir le Messie.

Que veut dire "*Restauration par l'Indemnité*" ? Pour qu'une chose soit restaurée dans la position ou dans l'état originel, il faut remplir certaines conditions. Remplir ces conditions, c'est *indemniser* la perte de la position et de l'état originels et ainsi, *restaurer le tout par l'indemnité*. L'homme a perdu son état et sa position originels à cause de la chute. Pour qu'il puisse restaurer cette position et cet état originels, il doit remplir certaines conditions. Etant donné que le fait de remplir ces conditions constitue une indemnité pour ce qui a été perdu, l'acte de retrouver l'état originel en remplissant les conditions demandées s'intitule: *restauration par l'indemnité*. Les conditions qui doivent être remplies pour ce cours de restauration par l'indemnité sont appelées *conditions d'indemnité*. La Providence de la Restauration de la nature originelle de l'homme déchu par l'accomplissement des conditions d'indemnité est appelé Providence de la Restauration par l'Indemnité.

Ensuite, nous devons comprendre les différentes sortes de conditions d'indemnité. La première sorte c'est la *Condition d'Indemnité d'une Valeur Identique*, ainsi qu'il est mentionné dans Ex 21:23-25: "*S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie.*" Cela signifie que l'état originel est restauré si l'on paie une indemnité d'une valeur identique à la perte ou au dommage.

La seconde sorte de condition d'indemnité, c'est la *Condition d'Indemnité d'une Valeur Moindre*. Dans ce cas, l'état originel est restauré si l'on paie une indemnité d'une valeur moindre que celle de la perte originelle. Par exemple, nous pouvons recevoir ce très grand bienfait qu'est la résurrection de Jésus d'entre les morts en accomplissant cette très petite condition d'indemnité, à savoir "*avoir foi en la rédemption par la croix*". Le baptême et la sainte communion sont d'autres exemples de conditions d'indemnité d'une valeur moindre. Par le baptême nous accomplissons la condition qui doit nous laver du péché et par la sainte communion nous accomplissons la condition qui doit nous rendre un avec le Christ par l'esprit et par le corps.

La troisième sorte de condition d'indemnité c'est la *Condition d'Indemnité d'une Valeur Supérieure*. Lorsqu'une personne n'accomplit pas sa responsabilité dans une condition d'indemnité d'une valeur moindre, alors elle doit restaurer l'état originel en accomplissant une condition d'indemnité d'une valeur supérieure. Par exemple, lorsque les Israélites

n'accomplirent pas l'ordre de Dieu pendant les quarante jours d'espionnage à Canaan (au temps de Moïse), la durée de la condition d'indemnité fut augmentée d'un an pour chaque jour originel. Au lieu de souffrir quarante jours dans le désert, ils eurent à souffrir quarante années (Nb 14:34).

Ensuite, quelle est la méthode nécessaire à l'accomplissement d'une condition d'indemnité ? Une condition d'indemnité, c'est la condition à accomplir pour qu'une chose soit restaurée dans sa position ou son état originels. Elle s'accomplit en inversant le processus qui avait provoqué leur perte. Parce que le premier homme et la première femme n'accomplirent pas leur responsabilité et s'éloignèrent de Dieu en chutant, leurs descendants doivent accomplir les conditions d'indemnité demandées dans la Voie de la Restauration.

C. Le Fondement pour recevoir le Messie

Ainsi que cela a été expliqué précédemment, bien que Dieu envoie le Messie par Sa grâce, pour pouvoir recevoir le Messie, l'homme doit assumer sa responsabilité en remplissant les conditions d'indemnité.

Quelles sont les conditions d'indemnité nécessaires pour établir le *Fondement pour recevoir /e Messie* ? Comme les conditions d'indemnité doivent inverser le processus par lequel Adam a perdu sa position et son état originels, pour répondre à cette question nous devons comprendre comment Adam chuta ce qu'il fit et ne fit pas, qui laissa le but de la création non accompli.

Parce qu'Adam et Eve ne crurent pas en la Parole de Dieu, ils ne purent pas établir le *Fondement de Foi* et chutèrent. Pour recevoir le Messie, l'homme déchu doit tout d'abord restaurer le Fondement de Foi en payant l'indemnité pour cette faute, c'est-à-dire en croyant en la Parole de Dieu.

Une fois établi le Fondement de Foi, l'homme déchu doit ensuite restaurer le *Fondement de Substance* par l'indemnité. Examinons les raisons pour lesquelles ce fondement doit être réalisé. Si Adam et Eve avaient établi le Fondement de Foi, ils seraient devenus de parfaites incarnations de la Parole de Dieu. En d'autres termes, ils seraient devenus des individus parfaits. Cette incarnation parfaite représente le but ultime dans la création de l'homme. Adam et Eve devaient avoir foi dans le Commandement de Dieu " *de ne pas manger du fruit* ", mais seulement jusqu'à ce qu'ils aient atteint le stade de perfection. Dieu désirait qu'ils deviennent des êtres qui incarnent Sa personnalité et Lui ressemblent. Si cela s'était passé ainsi, légitimement ils auraient été capables de dominer tout le cosmos, y compris l'archange. Mais parce qu'Adam et Eve ne basèrent pas leur vie sur la foi, ils perdirent le fondement par lequel ils pouvaient incarner Dieu et Lui ressembler; au lieu de cela, ils furent dominés par l'archange qui aurait dû être le serviteur de Dieu et de l'homme. Ainsi, le Fondement pour recevoir le Messie que doit établir l'homme déchu exige de réaliser le Fondement de Foi et le Fondement de Substance par l'indemnité.

1. Le Fondement de Foi

Tout d'abord, quelles sont les conditions d'indemnité à remplir pour établir le Fondement de Foi ? Pour les connaître, nous devons comprendre ce qu'Adam et Eve n'ont pas accompli. Adam et Eve n'accomplirent pas ce fondement parce qu'ils n'eurent pas une foi absolue dans le Commandement de Dieu pendant leur période de croissance.

Pour indemniser cette faute, il doit y avoir tout d'abord une *personne centrale* qui puisse se tenir dans la position d'Adam et restaurer le Fondement de Foi. Deuxièmement, pour indemniser et restaurer la faute d'Adam et d'Eve qui n'observèrent pas le Commandement de Dieu, la personne centrale doit faire l'offrande requise dans une attitude de foi absolue. Troisièmement, Adam et Eve ne parvinrent pas jusqu'à la période de croissance, comme Dieu le souhaitait, et, de ce fait, ils n'accomplirent pas la condition de foi. En d'autres termes, ils traversèrent imparfaitement la période pendant laquelle ils devaient assumer leur responsabilité - en vivant en accord avec la Volonté de Dieu. Le résultat, c'est qu'une période de temps déterminée numériquement devint nécessaire pour restaurer la période de croissance qui avait été mal utilisée. Cette période s'intitule la *Période d'Indemnité Mathématique*.

Le Fondement de Foi représente la relation verticale absolue que l'homme doit établir avec Dieu. Comme la relation verticale avec Dieu a été rompue par le manque de foi envers Dieu du premier homme et de la première femme, la condition requise pour indemniser et restaurer celle-ci s'appelle le Fondement de Foi. La raison pour laquelle, à travers l'histoire, de grands hommes de Dieu comme Abel, Noé, Abraham et Isaac durent faire preuve d'une foi immense, c'est qu'ils étaient responsables de la restauration du Fondement de Foi par l'indemnité.

2. Le Fondement de Substance

Examinons maintenant quelle est l'indemnité nécessaire pour restaurer le Fondement de Substance. Si, sur la base du Fondement de Foi, Adam et Eve s'étaient perfectionnés jusqu'à devenir les vrais enfants de Dieu, ils auraient parfaitement incarné la Parole de Dieu ainsi que la personnalité du Dieu invisible. Si cela s'était passé ainsi, l'homme aurait dominé toutes les choses, y compris l'archange, et aurait réalisé la troisième bénédiction de Dieu. Une relation selon le Principe aurait été établie entre l'homme et toutes les choses, y compris les anges. Toutefois, Adam et Eve n'établirent jamais ce Fondement de Foi; par conséquent, ils ne réalisèrent pas non plus le Fondement de Substance. Au lieu de cela, Adam et Eve furent souillés par la nature déchue et finirent par être dominés par l'archange.

Pour établir le Fondement de Substance, l'homme déchu doit accomplir la *Condition d'Indemnité pour éliminer la Nature Déchue* et restaurer l'ordre véritable horizontal qui avait été brisé. Ceci se réalise en renversant le processus par lequel l'homme hérita de la nature déchue.

Que faut-il faire précisément pour éliminer la nature déchue ? Dans le cours de la chute de l'archange, le premier facteur c'est que l'archange n'a pas aimé Adam qui recevait plus d'amour de la part de Dieu. L'homme déchu a hérité de cette nature déchue, ce qui signifie "*ne pas prendre, le point de vue de Dieu*". Pour éliminer cette nature déchue une personne placée dans la position de l'archange doit aimer une personne placée dans la position d'Adam et adopter en même temps le même point de vue que Dieu.

Le second facteur dans le cours de la chute de l'archange, c'est son refus de recevoir l'amour de Dieu à travers Adam qui était plus proche de Dieu. Au lieu de cela, l'archange tenta de prendre la position d'Adam et chuta, donnant naissance à la nature déchue qui consiste à abandonner sa position. Pour éliminer cette nature déchue, une personne placée dans la position de l'archange doit recevoir l'amour de Dieu par la personne placée dans la position d'Adam, qui garde ainsi sa vraie position.

Le troisième facteur dans le cours de la chute, ce fut la domination d'Adam et Eve par l'archange, au lieu que ce soit lui qui soit gouverné par eux. C'est de là qu'est venue la nature déchue qui consiste à renverser l'ordre du règne. Pour éliminer cette nature déchue, une personne dans la position de l'archange doit obéir et se soumettre à une personne placée dans la position d'Adam, qui établit ainsi le véritable ordre de la domination.

La volonté du bien de ne pas manger du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal aurait dû être acceptée, venant de Dieu, par Adam, d'Adam par Eve et d'Eve par l'archange, ce qui aurait multiplié le bien. Toutefois, au lieu que le bien soit multiplié, Eve, poussée par l'archange, accepta de manger du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, et Adam fut poussé par Eve à faire de même, ce qui multiplia le désir du mal et les fit chuter. C'est ainsi qu'apparut le dernier aspect de la nature déchue, la nature du "*péché qui se multiplie*". Pour éliminer cet aspect de la nature déchue, à savoir la multiplication du péché, une personne placée dans la position de l'archange doit recevoir la direction appropriée de la part d'une personne placée dans la position d'Adam, restaurant ainsi la nature qui multiplie la volonté du bien.

Quand toutes ces conditions sont remplies, la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue est également remplie et cela constitue le Fondement de Substance. Le Fondement pour recevoir le Messie s'établit en restaurant par l'indemnité le Fondement de Foi et le Fondement de Substance. C'est seulement sur ce fondement que l'homme déchu peut recevoir le Messie. De ce qui précède, nous pouvons déduire que l'histoire de l'humanité est l'histoire providentielle par laquelle Dieu conduit l'homme à se préparer pour recevoir le Messie en l'amenant à accomplir sa responsabilité. Quand l'homme aura achevé cette préparation, Dieu enverra le Messie et achèvera Sa Providence de la Restauration.

Cette interprétation de l'histoire basée sur les principes de la Providence de Dieu pour la Restauration s'intitule l'histoire du point de vue de la Restauration, ou bien l'histoire du point de vue de l'Unification. Maintenant, examinons l'histoire centrale dans le cadre de la Providence de Dieu pour la Restauration.

D. L'histoire centrale et l'histoire périphérique dans la Providence de la Restauration

A travers la Providence de la Restauration, Dieu essaie de sauver toute l'humanité. Ses méthodes pour l'accomplissement de la Providence ont un peu varié en fonction de l'histoire, des traditions, des fonds culturels et des conditions de vie des peuples avec lesquels Il a travaillé. Cependant, Dieu met à exécution une Providence type par l'intermédiaire d'une nation centrale. Il réalise Sa Providence dans d'autres nations (*histoire périphérique*), parfois il greffe l'histoire périphérique sur *l'histoire centrale* de façon à ce que toute l'humanité puisse bénéficier du salut.

Comme nous avons pu le voir dans l'Ancien Testament, Dieu a dû traverser de grandes difficultés dans le cours de la Providence avant de trouver une nation centrale. D'après la Bible, il semble qu'une fois que Dieu eût établi Israël comme nation centrale, Il travailla uniquement à travers cette nation. Il est exact que l'enseignement que les Israélites reçurent de Dieu était très dur et qu'Il leur prodigua des bénédictions bien particulières. Toutefois, Jésus ne fit pas connaître Dieu comme le Dieu des juifs mais comme le Dieu de toutes les nations. Cela apparaît clairement dans Jn 3:16 où Jésus dit: "*...afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle* ." Cela signifie que chacun peut avoir part à la Providence centrale de Dieu - même les personnes appartenant à l'histoire périphérique.

A mesure que nous étudions la Bible, il apparaît clairement que Dieu S'est concentré sur l'éducation d'un individu, d'une famille centrale, d'une tribu et d'une nation qui réaliseront l'idéal de Sa Providence. Cependant, il a également mené les providences périphériques jusqu'au jour où Il va unir ces individus, ces familles, ces tribus et ces nations au Messie.

Jean-Baptiste a également montré que le salut pouvait être atteint par tous lorsqu'il châtia les Israélites qui n'avaient pas une foi sincère et s'enorgueillissaient d'être le seul peuple élu de Dieu en leur disant: "*...ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes: "Nous avons pour père Abraham." Car Je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham"* (Mt 3:9).

La Providence centrale pour la préparation de la Venue du Messie est évidente dans l'Ancien Testament. Dès le début, la Providence de Dieu pour la famille d'Adam fut anéantie lorsque Caïn tua Abel. Dix générations plus tard, la Volonté de Dieu fut transmise à la famille de Noé. Toutefois, à cause de l'incrédulité et de la faute du second fils de Noé, Ham, le Fondement familial pour la Venue du Messie ne fut pas établi. C'est seulement au temps des familles d'Abraham et de Jacob que le Fondement pour le Messie fut réalisé (voir [chapitre 11](#)). Sur la base de la famille de Jacob, Dieu put faire des Israélites le peuple élu. La Providence de Dieu pour les Israélites consistait à préparer le terrain d'accueil de la foi pour le Messie en les incitant à établir le Fondement national pour le recevoir. Comme nous l'avons expliqué en détail dans le chapitre consacré au "[But de la Venue du Messie](#)", les Israélites ne parvinrent pas à établir le Fondement national pour le Messie. Ils finirent par commettre l'erreur historique de ne pas croire au Messie.

Jésus a promis qu'il reviendrait. Sur terre la préparation pour la Seconde Venue devrait être semblable à celle faite pour la Première Venue. Les deux derniers millénaires de l'histoire chrétienne ont eu un but central - à savoir, établir le Fondement mondial pour la Seconde Venue du Messie. Ainsi, l'histoire d'Israël avant la venue de Jésus et l'histoire du christianisme depuis son époque représentent les aspects fondamentaux de l'histoire de la Providence de la Restauration.

Si nous considérons l'histoire de ce point de vue, nous pouvons comprendre la signification des événements de l'histoire du peuple juif tels qu'ils sont rapportés dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une nation en particulier, mais c'est plutôt l'histoire type à travers laquelle Dieu a réalisé Sa Providence pour le salut. L'histoire du peuple juif, centrée sur le judaïsme, et l'histoire de l'Occident, centrée sur le christianisme, témoignent toutes deux au plus haut point de la Providence de Dieu et il est très intéressant de constater qu'un processus très logique a été appliqué dans le cours de ces deux histoires.

Etant donné que la religion guide l'intellect et l'esprit de l'homme vers l'accomplissement de la restauration de l'humanité, du point de vue de la Providence, l'histoire de la religion est l'histoire centrale de la Providence de Dieu. On peut considérer les autres histoires, telles que celles du développement de la politique, de l'économie, de la science et de la culture comme périphériques.

Le but de Dieu pour la création s'accomplit par les trois bénédictions. Tout d'abord, chaque individu doit devenir parfait. Ensuite, il doit fonder une famille idéale, un monde idéal et des conditions de vie idéales. Par conséquent, le premier objectif dans la Providence de Dieu pour la Restauration, ce n'est pas de changer les institutions sociales de l'homme, ou ses conditions

de vie; c'est de restaurer les personnes. Donc, du point de vue de la Providence, l'histoire de la religion est l'histoire centrale, alors que les autres histoires sont périphériques.

III. LE COURS DE LA PROVIDENCE DE DIEU POUR LA RESTAURATION

Résumons l'histoire humaine depuis Adam jusqu'à nos jours à la lumière de ce que nous venons de voir. Tout le cours de la Providence peut être divisé en trois âges d'environ deux mille ans chacun:

1. L'âge d'Adam à Abraham;
2. L'âge d'Abraham à Jésus;
3. L'âge de Jésus à la Seconde Venue.

La période après la Seconde Venue représente le nouvel âge où l'idéal de Dieu est accompli totalement sur terre et dans le monde spirituel.

Maintenant, examinons les contenus de la Providence pour chaque âge à partir de plusieurs points de vue différents. Tout d'abord, on peut considérer ces âges du point de vue de la Parole de Dieu pour la re-création:

1. Pendant l'âge d'Adam à Abraham, l'homme ne pouvait pas encore recevoir la Parole de Dieu par laquelle est appliquée la Providence de la Restauration. Par les offrandes que Dieu a demandées à l'homme, il a pu établir le Fondement pour recevoir la Parole de Dieu; c'est pourquoi cette période est appelée l'Age Providentiel pour le Fondement de la Parole;
2. L'âge d'Abraham à Jésus est appelé Age de l'Ancien Testament et stade de formation dans l'histoire de la restauration;
3. L'âge de Jésus à la Seconde Venue est appelé Age du Nouveau Testament et stade de croissance dans l'histoire de la restauration;
4. La période après la Seconde Venue est appelée Age du Testament Accompli et stade de l'accomplissement dans l'histoire de la restauration.

Deuxièmement, on peut diviser les âges du point de vue de la Providence pour la Résurrection. Ainsi que nous l'avons déjà expliqué au chapitre "[La Résurrection](#)", l'histoire de la Providence peut se diviser comme suit:

1. L'âge d'Adam à Abraham représente l'Age Providentiel du Fondement pour la Résurrection;
2. L'âge d'Abraham à Jésus représente l'Age Providentiel du stade de Formation pour la Résurrection;
3. L'âge de Jésus à la Seconde Venue représente l'Age Providentiel du stade de Croissance pour la Résurrection;

4. La période après la Seconde Venue est appelée l'Age Providentiel du stade de l'Accomplissement pour la Résurrection.

Troisièmement, les âges de foi peuvent être divisés ainsi, pris du point de vue de la Restauration par l'indemnité:

1. La période de deux mille ans qui va d'Adam à Abraham a été envahie par Satan mais elle a été achevée par la victoire de la famille d'Abraham. Cette époque a établi le fondement commençant la période de restauration par l'indemnité de ce qui avait été abandonné à Satan. C'est pourquoi cette période est appelée l'Age Providentiel du Fondement pour la Restauration par l'Indemnité;

2. L'âge d'Abraham à Jésus s'intitule Age Providentiel de la Restauration par l'Indemnité;

3. L'âge de Jésus à la Seconde Venue s'est avéré nécessaire parce que la Providence qui était censée être accomplie lors de la Première Venue fut prolongée jusqu'à la Seconde Venue à cause du manque de foi des personnes choisies. Cette période s'appelle l'Age Providentiel de la Prolongation de la Restauration par l'Indemnité;

4. La période après la Seconde Venue s'appelle l'Age Providentiel pour l'Accomplissement de la Restauration.

Quatrièmement, on peut diviser les âges selon le niveau du Fondement pour le Messie:

1. A l'âge qui va d'Adam à Abraham, la Providence de Dieu pour préparer le Fondement pour le Messie était basée sur la famille. C'est pourquoi cette période s'appelle l'Age Providentiel du Fondement Familial pour le Messie;

2. L'âge d'Abraham à Jésus s'appelle l'Age Providentiel du Fondement National pour le Messie;

3. L'âge de Jésus à la Seconde Venue s'appelle l'Age Providentiel du Fondement Mondial pour le Messie;

4. La période qui commence à la Seconde Venue s'appelle l'Age Providentiel du Fondement Cosmique (c'est-à-dire monde physique et monde spirituel) pour le Messie.

Enfin, on peut diviser les âges comme suit, selon l'Identité de Temps Providentielle:

1. Pendant l'âge allant d'Adam à Abraham, l'homme affirma sa foi devant Dieu par des offrandes symboliques, c'est pourquoi cette période s'appelle l'Age de l'Identité de Temps Symbolique;

2. A l'âge allant d'Abraham à Jésus, l'homme prouva sa foi en Dieu en offrant des objets sous forme d'image c'est-à-dire en offrant des choses comme le Tabernacle et le Temple qui représentaient l'image de

l'homme vrai, perdu lors de la chute. C'est pourquoi cette période s'appelle l'Age de l'Identité de Temps par l'Image;

3. Depuis la période de Jésus jusqu'à la Seconde Venue, l'homme prouva sa foi à travers Jésus, le temple substantiel. C'est pourquoi cette période s'appelle l'Age de l'Identité de Temps Providentielle.

NEUVIÈME CHAPITRE

● **La Famille d'Adam dans la Providence de la Restauration**

Le Plan de Dieu pour restaurer et sauver l'homme en envoyant le Messie fut instauré dès le moment où eut lieu la chute. C'est pourquoi Sa Providence pour l'établissement du Fondement pour le Messie commença avec la famille d'Adam.

I. LE FONDEMENT DE FOI

Comme c'est Adam qui commit effectivement le péché originel, et non Caïn ou Abel, Adam aurait dû être la personne responsable dans la restauration du Fondement de Foi en faisant à Dieu l'offrande appropriée. L'accomplissement du Fondement de Foi dépendait de la manière dont Adam présenterait son offrande.

A. Séparation pour l'offrande

Cependant, dans la Bible, nulle part il n'est fait mention d'un sacrifice offert par Adam. Ce sont Caïn et Abel qui firent les offrandes. Pourquoi en est-il ainsi ? Selon "*Les Principes de la Création*", l'homme fut créé originellement pour avoir une relation avec un seul seigneur. Donc Dieu ne peut établir une Providence selon le Principe avec une personne qui a une relation avec deux seigneurs. Ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, dans le chapitre intitulé "*Les Principes de la Restauration: Synthèse Générale*", bien qu'Adam fût créé par Dieu, son lignage devint satanique et il se trouva ainsi dans une position médiane, en ayant une relation à la fois avec Dieu et avec Satan.

Adam incarnant en même temps le bien et le mal, si Dieu voulait avoir une relation directe avec lui et l'offrande qu'il présentait, Satan essaierait également d'intervenir sur la base de son lignage. Si cela était arrivé, Adam se serait retrouvé avec deux maîtres, donc dans une position hors du Principe. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas établir Sa Providence par l'intermédiaire d'Adam. Dieu n'avait d'autre alternative que de séparer en deux êtres les deux natures contradictoires du bien et du mal qui étaient incarnées en Adam. A cette fin, Dieu fit en sorte que l'un des deux fils d'Adam représentât le bien et l'autre le mal^[11]. Alors Dieu les plaça dans des positions où l'un était en relation avec Dieu et l'autre avec Satan. En d'autres termes, Dieu veilla à ce qu'ils offrent leurs sacrifices dans des positions où chacun serait en relation avec un seul seigneur.

B. Le second fils dans la Providence de Dieu

Caïn et Abel étaient tous deux fils d'Adam. Lequel des deux devait donc représenter le bien et être en relation avec Dieu, et lequel devait représenter le mal et être en relation avec Satan ? Caïn et Abel sont tous deux nés de la chute d'Eve et le fait de savoir qui représenterait l'un ou l'autre aspect reposait sur la faute d'Eve qui était responsable de la chute.

Eve fut impliquée dans deux actes d'amour déçus (la fornication). Le premier, ce fut sa relation avec l'archange, cause de la chute spirituelle. Le second, ce fut sa relation avec Adam, cause de la chute physique. Ces deux actes déçus constituèrent des crimes mais si nous réfléchissons pour savoir lequel des deux fut "*le plus proche*" du Principe, et par là plus facilement pardonnable aux yeux de Dieu, nous dirions que c'est le second acte de la chute qui était le plus facilement pardonnable.

Ce qui motiva le premier acte de la chute, c'est le désir excessif d'Eve d'avoir ce dont elle n'était pas encore supposée jouir, à savoir son désir d'avoir les yeux ouverts et d'être semblable à Dieu (Gn 3:7), avant d'avoir atteint la maturité. Par ailleurs, dans le premier acte de la chute, Eve eut une relation avec l'archange, lequel, selon Le Principe, n'aurait jamais dû être l'époux d'Eve. D'un autre côté, ce qui motiva le second acte de la chute, c'est le désir d'Eve de retourner auprès de Dieu après qu'elle eût réalisé que son premier acte était illicite. De plus, même si l'acte fut commis avant le moment choisi par Dieu, il s'agissait d'une relation avec Adam qui, selon le Plan de Dieu, devait par la suite devenir son époux.

Parce que Caïn et Abel naquirent de l'amour illicite d'Eve, Dieu les plaça dans des positions représentant le mal et le bien en se basant sur ses deux actes de fornication. Caïn, en tant que première conséquence de la chute, représenta le premier acte déchu d'Eve, à savoir la relation avec l'archange; il fut donc placé dans la position qui le liait à Satan. Abel symbolisa le second acte déchu, à savoir la relation entre Eve et Adam, il fut donc placé dans la position qui le liait à Dieu.

Satan put contrôler la création de Dieu avant Dieu et parce que Satan est un être hors du Principe, il donna naissance à un monde selon un pseudo-Principe avant que Dieu puisse réaliser un monde selon le Principe. C'est pourquoi Dieu commença Sa Providence en plaçant le premier fils, qui symbolisait le premier acte déchu, du côté de Satan, et le second fils, qui symbolisait le second acte déchu, de Son côté. Dieu dit à Caïn: "*Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu es bien disposé ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite ? Pourras-tu la dominer ?*" (Gn 4:6,7). Ceci prouve que Caïn se trouvait dans une position où il était relié à Satan.

Lorsque les Israélites s'enfuirent d'Egypte, Dieu frappa tous les premiers-nés des Egyptiens et jusqu'à leurs animaux (Ex 2:19). Par ailleurs, la Bible dit que Dieu "*aimait*" le second fils, Jacob, et "*haïssait*" le premier fils, Esaü, même lorsqu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère (Rm 9:13). Et lorsque Jacob bénit ses deux petits-fils, Ephraïm et Manassé, Jacob accomplit ce geste en croisant les mains, si bien que c'est sa main droite qui fut posée sur la tête d'Ephraïm, le second fils (Gn 48:14). Chacun de ces cas est un exemple de la façon dont Dieu plaça l'enfant né en second dans la position de faveur.

En se basant sur ce principe, Dieu plaça Caïn et Abel dans des positions où chacun pouvait être en relation avec un seul maître et fit en sorte que tous deux présentent une offrande. Dieu pouvait approuver le sacrifice d'Abel (Gn 4:4) parce qu'il était dans une position représentant Dieu et qu'il avait fait l'offrande de façon acceptable (He 11:4). C'est par ce sacrifice que le Fondement de Foi fut établi dans la famille d'Adam par le second fils, Abel, agissant à la place d'Adam.

Dieu ne rejeta pas le sacrifice de Caïn parce qu'Il haïssait Caïn; de même Dieu n'avait pas l'intention de le condamner pour toujours. Toutefois, parce que Caïn se trouvait dans une

position où il était relié seulement à Satan, Dieu ne pouvait pas travailler avec lui tant qu'il n'avait pas accompli une condition d'indemnité par laquelle il pourrait se libérer de la position qui le reliait à Satan. La condition d'indemnité qui devait être remplie par Caïn s'intitule "*condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue*"

II. LE FONDEMENT DE SUBSTANCE

Pour que la famille d'Adam puisse établir le Fondement de Substance, Caïn devait remplir la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. S'il l'avait remplie, Dieu aurait pu accepter avec joie son offrande.

Comme Caïn représentait le côté de Satan, il ne pouvait être dans la position d'objet vis-à-vis de Dieu, qui est le sujet du bien. Si Caïn avait rempli la condition exigée pour éliminer la nature déchue, il serait alors retourné à la position où Dieu pouvait être en relation avec lui. Alors, comment fallait-il accomplir cette condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue ?

Le premier homme et la première femme héritèrent de la nature déchue par suite de leur relation avec l'archange. La condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue doit être établie en renversant symboliquement le cours de la chute.

L'archange, qui fut créé dans une position où il était plus éloigné de Dieu qu'Adam, aurait dû aimer Adam comme Dieu l'aimait et prendre ainsi le même point de vue que Dieu. Il aurait dû entrer en relation avec Dieu, avec Adam comme médiateur, et se perfectionner en suivant la voie céleste de l'humilité et de l'obéissance à Adam. Mais l'archange n'agit pas de cette façon. La condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue s'accomplit en inversant le processus de cette faute.

Après qu'Abel eût présenté son offrande, Caïn fut placé dans la position de l'archange, et Abel dans celle d'Adam. A partir de ces positions, la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue aurait pu être accomplie si Caïn avait aimé Abel, avait obéi à Abel et s'était humilié devant Abel. En agissant ainsi, il se serait rapproché de Dieu. Mais, au lieu de cela, Caïn tua Abel, renouvelant ainsi le cours de la chute de l'archange. Ce ne fut pas seulement le crime d'un frère aîné qui tue son jeune frère; cela signifiait que le parti satanique avait frappé le parti de Dieu; les efforts de Dieu pour séparer le bien et le mal dans la famille d'Adam avaient été contrecarrés et le parti du bien avait perdu.

Ce que Caïn devait accomplir, c'était la condition d'indemnité de base exigée de quiconque se trouve dans une position éloignée de Dieu, à savoir, se rapprocher de Lui. En chaque personne, l'esprit, dirigé vers le bien (Rm 7:22), se trouve dans la position d'Abel, et le corps, qui tend à servir "*la loi du péché*" (Rm 7:25) se trouve dans la position de Caïn. C'est seulement lorsque le corps sera subjugué par l'esprit et lui obéira que chaque individu deviendra bon. Cependant, dans la vie réelle de l'homme déchu, le corps se rebelle constamment contre les commandements de l'esprit, agissant comme lorsque Caïn tua Abel et entretenant ainsi le mal dans chaque personne.

En tant que personnes déchues, nous sommes dans la position de Caïn par rapport au Messie. C'est pourquoi, si nous nous sommes humbles devant lui, si nous le servons, lui obéissons et l'aimons, nous pouvons parvenir au salut parce qu'il est notre médiateur (Jn 14:6 - I Tm 2:5). Comme nous le dit Jr 17:9: "*Le cœur est rusé plus que tout...*" Aussi, pour venir à Dieu,

l'homme a dû passer par les choses de la création qui étaient dans la position d'Abel vis-à-vis de lui. C'est le principe qui symbolise les offrandes présentées à Dieu par l'homme dans la Providence.

Ainsi que nous l'avons expliqué auparavant, le Fondement sur lequel le Messie peut venir, c'est le Fondement de Foi et le Fondement de Substance restaurés. Dans la famille d'Adam, un Fondement de Foi a pu être vraiment réalisé grâce au sacrifice d'Abel, que Dieu put accepter. A travers cela, Abel se qualifia également pour devenir la personne centrale pour le Fondement de Substance. Toutefois, parce que Caïn tua Abel, la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue ne put être établie. Ainsi, le Fondement de Substance, et en conséquence, le Fondement pour le Messie ne furent-ils jamais réalisés, et la Providence de Dieu ne fut pas accomplie dans la famille d'Adam.

III. LE FONDEMENT POUR RECEVOIR LE MESSIE

Si Caïn avait accompli la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue en étant humble devant Abel et en lui obéissant, le Fondement de Substance aurait été établi dans la famille d'Adam. Ceci, avec le Fondement de Foi, aurait constitué le Fondement pour recevoir le Messie. En d'autres termes, si Abel avait accompli la condition d'indemnité nécessaire pour restaurer la relation verticale avec Dieu, il aurait réalisé le Fondement de Foi. Si Caïn avait rétabli le véritable ordre horizontal avec Abel, le Fondement de Substance aurait été réalisé. Ces deux Fondements réunis auraient constitué le Fondement pour recevoir le Messie.

Sur ce Fondement, le Messie aurait pu venir. A ce stade de l'histoire humaine, la Providence de Dieu était centrée sur le niveau familial, donc, si Abel et Caïn avaient établi le Fondement pour recevoir le Messie, ils l'auraient fait au niveau familial. Si la famille d'Adam avait réalisé ce Fondement, elle aurait pu recevoir le Messie et ressusciter par lui. De ce fait, elle aurait été restaurée et aurait formé la famille idéale, telle que Dieu l'avait voulue à l'origine, et une histoire absolument nouvelle aurait commencé.

Au lieu de cela, Caïn tua Abel et la Providence de Dieu pour la famille d'Adam ne fut pas accomplie. Cependant, le désir de Dieu de sauver l'humanité est immuable et absolu; aussi, même s'il arrive que Dieu ne puisse pas continuer à travailler à travers une personne qui n'accomplit pas sa responsabilité, Il choisit quelqu'un parmi ses descendants pour poursuivre Sa Volonté.

DIXIÈME CHAPITRE

● La Famille de Noé dans la Providence de la Restauration

La Providence de Dieu pour la Restauration centrée sur la famille d'Adam ne fut pas réalisée parce que Caïn tua Abel. Toutefois, la Volonté de Dieu d'accomplir le but de la création est prédestinée et absolue; aussi, sur la base du coeur d'Abel et de sa fidélité vis-à-vis du Ciel, Dieu " donna " Seth pour qu'il prenne sa place (Gn 4:25) Alors, parmi les descendants de Seth, Dieu choisit Noé et sa famille pour remplacer Adam et sa famille, et Dieu commença la Providence de la Restauration en se centrant sur la famille de Noé.

Il est mentionné dans Gn 6:13, que: " Dieu dit à Noé: "La fin de toute chair est arrivée, Je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause des hommes et Je vais les faire disparaître de la terre." Ceci montre clairement que Dieu avait l'intention d'établir les Derniers Jours à ce moment- là. En utilisant la famille de Noé comme Fondement, Dieu voulait accomplir le but de la création en envoyant le Messie après le jugement du Déluge Par conséquent, la Providence dans la famille de Noé devait établir le Fondement pour recevoir le Messie

I. FONDEMENT DE FOI

A. La personne centrale pour la restauration du Fondement de Foi

Dans la Providence centrée sur la famille de Noé, Noé était la personne centrale choisie pour restaurer le Fondement de Foi. Dieu le trouva dix générations et seize cents ans après Adam. Dieu bénit Noé comme auparavant Il avait béni Adam, en lui disant: "*Soyez féconds, multipliez...*" (Gn 9:7) Aux yeux de Dieu, Noé était un homme juste (Gn 6:9), donc qualifié pour être la personne centrale pour le Fondement de Foi.

B. L'offrande exigée pour la restauration du Fondement de Foi

L'offrande que Noé devait faire pour restaurer le Fondement de Foi, c'était l'Arche. Que signifiait cette Arche dans la Providence de Dieu ? Noé fut choisi par Dieu pour restaurer symboliquement le cosmos qui avait été transmis à Satan à cause de la chute d'Adam. Par conséquent, Noé dut faire une offrande qui symboliserait un nouveau cosmos et qui pourrait être acceptée par Dieu. C'est l'Arche qui constitua cette offrande. Une fois que Dieu eût donné Ses instructions, Noé passa cent vingt ans à construire l'Arche; il dut supporter toutes sortes de moqueries de la part du monde mauvais et pécheur à cause de son obéissance absolue à Dieu.

L'Arche à trois ponts symbolisait le cosmos qui fut créé selon les trois stades de croissance. Les huit membres de la famille de Noé qui entrèrent dans l'Arche devaient restaurer et indemniser les fautes des huit membres de la famille d'Adam. Comme l'Arche représentait le cosmos, Noé, en tant que maître de l'Arche, représentait Dieu; les membres de la famille représentaient toute l'humanité; et les animaux dans l'Arche représentaient toute la création. Quand l'Arche fut achevée, Dieu jugea l'humanité et détruisit le mal par un déluge de 40 jours Selon "*les Principes de la Création*", l'homme fut créé pour servir seulement un maître; aussi Dieu ne peut- Il établir de relation en tant que second maître, avec un être déchu qui a déjà Satan pour maître. Si cela se produisait, la Providence interviendrait hors du Principe. C'est pourquoi, dans le but d'établir un objet pour Sa Providence, à travers lequel Il pourrait oeuvrer seul, Dieu proposa le Déluge pour détruire tous ceux qui restaient sous la domination de Satan.

Que signifiait, du point de vue de la Providence, la période de Déluge de quarante jours ? L'idéal de Dieu pour la création est basé sur le Fondement des quatre positions. Cependant, le Fondement des quatre positions fut perdu au bénéfice de Satan; aussi Dieu a- t- Il réalisé Sa Providence pour restaurer le Fondement des quatre positions. Comme le nombre dix est le nombre du retour à l'unité, il symbolise le retour à Dieu. Ainsi, en travaillant pour restaurer le Fondement des quatre positions, dans chacune des dix générations qui vont d'Adam à Noé, Dieu a pu établir la condition pour ramener le Fondement des quatre positions de Son côté. Donc, la période d'Adam à Noé peut être considérée comme la période d'indemnité pour

ramener le Fondement des quatre positions vers Dieu. Ainsi, le nombre quarante (quatre positions x dix générations) signifie le retour vers Dieu du Fondement des quatre positions.

A cause de la convoitise et du manque de foi du peuple à l'époque de Noé, la période d'indemnité de dix générations qui devait restaurer le Fondement des quatre positions fut envahie par Satan. En conséquence, Dieu, centré sur l'Arche de Noé, établit la période du Déluge de quarante jours comme temps d'indemnité pour restaurer la période d'Adam à Noé qui avait été envahie. Ceci est basé sur le fait que le nombre "*quarante*" s'avéra nécessaire en dernier recours pour la séparation d'avec Satan et pour la restauration du Fondement de Foi par l'indemnité. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de ces périodes d'indemnité pour la séparation d'avec Satan: la période de quatre cents ans de Noé à Abraham; les quatre cents ans de souffrance des Israélites en Egypte; leur quarante ans d'errance dans le désert; les deux jeûnes de quarante jours de Moïse; la période de quarante jours d'espionnage à Canaan; les règnes de quarante ans des Rois Saül, David et Salomon; le jeûne de quarante jours d'Elie; la prophétie de Jonas que Ninive serait détruite après quarante jours; le jeûne et la prière de quarante jours de Jésus; et la période de quarante jours après la résurrection de Jésus.

En construisant l'Arche selon les instructions de Dieu et en obéissant fidèlement à Sa Volonté, pendant le Déluge de quarante jours, Noé accomplit la condition d'indemnité et restaura le Fondement de Foi.

II. FONDEMENT DE SUBSTANCE

Désormais, la famille de Noé avait pour devoir d'adopter cette attitude de foi verticale que Noé avait eue envers Dieu, et de l'appliquer horizontalement dans leurs relations réciproques, réalisant ainsi la condition d'indemnité pour établir le Fondement de Substance. La condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue devait être accomplie par le second fils de Noé, Ham, et son fils aîné, Shem. Dans la famille d'Adam, au lieu d'Adam, ce fut le second fils, Abel, qui fit l'offrande jugée acceptable par Dieu, établissant ainsi la relation verticale avec Dieu qui est le Fondement de Foi. C'est pourquoi Abel fut tout naturellement qualifié pour être la personne centrale pour le Fondement de Substance.

Cependant, dans la famille de Noé, c'est Noé qui remplit la condition d'indemnité pour établir le Fondement de Foi. La position de son second fils, Ham, n'était donc pas encore équivalente à celle d'Abel après son offrande. En d'autres termes, Ham n'avait pas encore réalisé une relation verticale absolue et substantielle de foi et de dévotion envers Dieu.

Afin que Ham puisse se trouver dans la position centrale pour établir le Fondement de Substance, il devait tout d'abord hériter du Fondement de Foi et d'obéissance de Noé. Dans ce but, il était essentiel que Ham construise une relation de coeur indestructible avec Noé qui avait réussi à établir le Fondement de Foi. Cela signifie que Ham aurait dû devenir un de coeur avec Noé, en lui obéissant et en accordant à sa volonté la même importance qu'à sa propre vie.

La Bible rapporte les conditions réunies par Dieu pour établir Sa Providence en unissant par le coeur Noé et Ham (Gn 9:20- 25). Cependant, lorsque Ham aperçut Noé endormi tout nu sous sa tente, il se sentit si honteux et si mécontent qu'il provoqua le même sentiment de honte chez ses frères, Shem et Japhet. Se révoltant à la pensée de leur père nu, Shem et Japhet revinrent sur leurs pas et le recouvrirent d'un vêtement. Ce fut un tel crime que Noé maudit

Ham par ces paroles: *"Maudit soit Canaan ! Qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves !"* (Gn 9:25).

Si nous considérons la conduite normale de Noé, sa profonde piété et tout ce qui a été rapporté de sa foi absolue, il est tout-à-fait improbable qu'il se soit adonné régulièrement à la boisson ou se soit exposé sans raison, ce qui pouvait faire l'objet d'une censure. Il est naturel de penser qu'en se couchant tout nu, Noé commit pour le moins une inconvenance; or la malédiction tomba non sur Noé mais sur Ham qui trouva honteux l'acte de Noé et poussa Shem et Japhet à le recouvrir. Cette raison est à relier directement à la Providence de Dieu.

Pourquoi Ham fut-il maudit ? On peut répondre à cette question si l'on comprend en quoi les actes de Ham furent mauvais. Un acte est un péché s'il donne à Satan une condition ou une base pour envahir, ce qui crée un objet à travers lequel Satan peut agir. Le pouvoir d'action de Satan dépend de l'action de donner et recevoir avec cet objet. Satan n'a pas le pouvoir d'agir à moins de trouver un objet avec lequel il puisse avoir une base pour une action de donner et recevoir.

Alors quelle est l'action de Ham qui permit à Satan de l'envahir ? Immédiatement après la chute, Adam et Eve recouvrirent les parties sexuelles de leurs corps, ce qui prouve qu'ils avaient établi une relation de sang avec Satan. En voyant la nudité de son père, Ham éprouva la même honte et le recouvrit d'un vêtement. Du point de vue de la Providence, le fait que Ham se sentît honteux devant la nudité de son père et poussa ses frères à le recouvrir prouve qu'il avait une relation de sang avec Satan, tout comme la famille d'Adam. Satan, qui avait été séparé par le jugement du Déluge, revint, provoqué par l'acte de Ham, et Ham se trouva de ce fait uni avec lui. C'est pourquoi il fut maudit.

Est-ce un péché de considérer le corps humain dénudé avec un sentiment de honte ? Non. Toutefois, la famille de Noé avait été choisie par Dieu pour prendre la place de la famille d'Adam; elle avait donc pour mission de supprimer toutes les conditions par lesquelles la famille d'Adam avait permis à Satan d'envahir l'humanité - conditions que seule la famille de Noé était en mesure de supprimer. C'est en accord avec la Providence de Dieu que Noé, homme intègre, s'enivra et s'étendit nu sous sa tente. Dieu permit qu'il en soit ainsi pour que Ham, en lui témoignant sa confiance, puisse s'unir par le cœur avec Noé qui avait déjà réalisé le Fondement de Foi. Tous les actes de Noé étaient exactement en accord avec la Providence de Dieu.

Bien qu'extérieurement la faute de Ham consistât seulement à éprouver de la honte et du mécontentement devant le corps dénudé de son père, selon le plan de la Providence, il fut maudit parce qu'il établit une base sous l'influence de Satan qui avait été écarté grâce au jugement du Déluge. C'est pourquoi Ham ne pouvait absolument pas se tenir dans la position du second fils victorieux et être le centre du Fondement de Substance. C'est ainsi que nulle part dans la Bible il n'est mentionné que Ham et Shem ont travaillé pour réaliser les conditions nécessaires à l'élimination de la nature déchue ou pour réaliser un Fondement de Substance.

Dieu ne pouvait pas intervenir dans la condition d'indemnité que Ham devait accomplir parce qu'il était responsable. C'est pourquoi Dieu ne demanda pas directement à Ham d'avoir foi en son père et d'être uni avec lui quelles que soient les circonstances. Ham ayant connu le Déluge et vu Noé bâtir l'Arche, il aurait dû comprendre clairement que son père était un homme qui

représentait la Volonté de Dieu. C'est pourquoi, après le Déluge, il appartenait à Ham de garder une foi absolue en Noé et de lui obéir en toutes circonstances.

ONZIÈME CHAPITRE

● **La Famille d'Abraham dans la Providence de la Restauration**

A cause du manque de foi de Ham, la Providence de la Restauration ne put être menée avec succès dans la famille de Noé. Cependant, Dieu a prédestiné absolument Sa Volonté pour l'accomplissement du but de la création. Sur la base du cœur loyal et dévoué de Noé, Dieu demanda à Abraham de poursuivre la Providence. C'est pourquoi Abraham dut établir le Fondement pour recevoir le Messie que la famille de Noé n'avait pas été à même de réaliser.

I. LE FONDEMENT DE FOI

A. La figure centrale pour la restauration du Fondement de Foi

Dans la Providence de la Restauration centrée sur la famille d'Abraham, la personne centrale pour la restauration du Fondement de Foi était Abraham lui-même. Après une période d'indemnité de quatre cents ans et dix générations depuis l'époque de Noé, Dieu choisit Abraham pour le remplacer. Abraham était le fils de Téraah, un adorateur d'idoles, donc aimé de Satan. Dieu prit Abraham comme indemnité pour restaurer le fait que Satan ait pris Ham, le second fils, alors qu'il était dans une position où il était aimé de Dieu. Parce qu'Abraham prit la place de Noé et ainsi la place d'Adam, Dieu bénit également Abraham; Il dit qu'il serait *"une bénédiction"* et qu'Il ferait de ses descendants une grande nation (Gn 12:2). *"Il le conduisit dehors et dit: "Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer... Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, pour te donner ce pays en possession"* (Gn 15:5-7). Telle fut la promesse de bénédiction que Dieu fit à Abraham.

B. L'offrande exigée pour la restauration du Fondement de Foi

1. L'offrande symbolique

A ce moment-là, Abraham demanda quelles conditions il devait remplir pour avoir la bénédiction de Dieu: *"...Mon Seigneur Yahvé, à quoi saurai-je que je la posséderai ?"* (Gn 15:8).

Dieu lui demanda de sacrifier une génisse, un bélier et une chèvre, un pigeon et une tourterelle (Gn 15:9). Ces trois sortes d'offrandes étaient nécessaires pour restaurer le Fondement de Foi. Elles symbolisaient toutes les choses du cosmos qui se perfectionnent à travers les trois stades de croissance. En d'autres termes, Dieu demanda à Abraham de sacrifier une génisse, un bélier et une chèvre, un pigeon et une tourterelle car ils symbolisaient tout le cosmos, perdu à cause de la chute. C'est pourquoi cette offrande s'appelle *"offrande symbolique"*. De plus, ces trois sacrifices sur l'autel devaient représenter et restaurer *horizontalement* les conditions envahies par Satan pendant les 3 générations de la Providence *verticale* - celles d'Adam, de Noé et d'Abraham.

Comment Abraham fit-il cette offrande symbolique si significative ? Dans Gn 15:10-13 nous lisons qu'Abraham coupa les offrandes en deux et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre, sauf les oiseaux qu'il ne partagea pas. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres mais Abraham les chassa. Ce soir-là, au coucher du soleil, Dieu apparut à Abraham et lui dit: "...Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant quatre cents ans. .. " (Gn 15: 13). Les rapaces s'abattirent sur les cadavres parce qu'Abraham n'avait pas partagé les oiseaux en deux. C'est la raison pour laquelle les Israélites eurent à subir 400 ans d'oppression. Maintenant, interrogeons- nous sur la signification des oiseaux de proie qui s'abattirent sur les offrandes.

Depuis la chute du premier homme et de la première femme, chaque fois que Dieu oeuvre pour faire Sa Volonté, Satan agit afin de bloquer la voie à Dieu. Lorsque Caïn et Abel offrirent leurs sacrifices, Satan " *était tapi à la porte* "(Gn 4:7). A l'époque de Noé, le corbeau symbolisait Satan qui cherchait une occasion pour envahir la famille de Noé juste après le jugement du Déluge (Gn 8:7). De même, au moment de l'offrande symbolique d'Abraham, la venue de Satan par l'offrande est représentée symboliquement dans la Bible par les rapaces qui descendent sur l'offrande

Alors en quoi consista le péché d'Abraham ? Ce fut de négliger de partager la tourterelle et le pigeon. Pourquoi les offrandes devaient- elles être divisées en deux ? La chute fit que l'homme et le monde incarnèrent à la fois le bien et le mal. Le but de la Providence du salut est l'accomplissement du but de la création. Dieu a oeuvré pour accomplir le but de la création en séparant le bien du mal à la fois dans l'homme et dans le monde, puis en détruisant le mal et en répandant le bien. Pour que Dieu puisse entrer en relation avec une chose, celle- ci doit tout d'abord être symboliquement séparée de Satan. C'est pourquoi les offrandes devaient être divisées.

C'est seulement après que l'homme, Adam, ait été divisé en deux, sous la forme de ses deux fils, Caïn et Abel, que les offrandes purent être faites A l'époque de Noé, le but de Dieu, en séparant le bien du mal et en détruisant le mal par le Déluge, était de restaurer la souveraineté du bien Dieu voulait qu'Abraham payât l'indemnité pour Adam et Noé qui n'avaient pas séparé symboliquement le bien du mal, et qu'il coupât les offrandes en deux.

La division de l'offrande a encore une signification supplémentaire, à savoir d'établir la condition pour la séparation symbolique entre le monde placé sous la souveraineté du bien et le monde placé sous la domination de Satan. De plus, le fait de diviser l'offrande et de faire couler le sang établit la sanctification par l'élimination symbolique du "*sang de mort*", hérité de la relation de sang avec Satan.

Le fait de ne pas couper l'offrande en deux correspondait à la non- séparation de Caïn et d'Abel, ce qui ne laissait à Dieu aucun objet de type Abel avec qui Il puisse avoir une relation. Deuxièmement, cela représentait l'inobservation de la séparation du bien et du mal après le jugement du Déluge à l'époque de Noé, avec pour conséquence que Dieu n'avait pas d'objet de bien à travers lequel établir Sa Providence. Troisièmement, cela représentait un échec face à la demande de Dieu de séparer (symboliquement) un monde de souveraineté du bien de celui dominé par Satan, c'est- à- dire un échec à séparer un monde où Dieu puisse régner. Enfin, comme la non- division de l'offrande signifiait la non- élimination du "*sang de mort*", cela voulait dire que l'offrande n'était pas sanctifiée et donc que Dieu ne pouvait l'accepter. Par conséquent, bien qu'extérieurement Abraham ait effectivement offert les sacrifices à Dieu, du point de vue de la Providence l'offrande n'avait pas été coupée en deux et de ce fait ne pouvait

être acceptée par Dieu. Parce qu'Abraham offrit des objets non divisés, son offrande correspondait à une offrande faite à Satan et fut jugée impure.

Quelles furent les conséquences de sa faute dans l'offrande symbolique ? Après qu'Abraham l'ait commise, Dieu lui dit: "*Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans...*" (Gn 15: 13). C'était une peine sévère. S'il s'agissait d'une punition pour la faute d'Abraham, pourquoi est-elle retombée sur ses descendants et non sur Abraham lui-même ? Et pourquoi devait-elle durer 400 ans ?

Parce qu'Abraham commit une faute lors de l'offrande symbolique, la période de 400 ans d'indemnité qui avait été nécessaire pour trouver Abraham comme personne centrale fut envahie par Satan. C'est pourquoi, du point de vue de Dieu, pour compenser les 400 ans perdus il fallait une autre période de séparation d'avec Satan de 400 ans. Cela ne pouvait être accompli par la seule génération d'Abraham. De ce fait, ses descendants devaient restaurer la période d'indemnité perdue. Cela fut réalisé par les 400 ans d'oppression en Egypte subis par les Israélites. Ainsi, la période de souffrance fut à la fois la période de punition pour la faute d'Abraham lorsqu'il offrit les sacrifices, et la période pour l'établissement du Fondement de séparation d'avec Satan pour que la nouvelle Providence puisse avoir lieu.

Si Abraham avait offert les trois sortes d'offrandes demandées conformément à la Volonté de Dieu, en d'autres termes, si l'offrande symbolique avait été acceptée, alors le Fondement de Foi aurait été restauré. Ainsi, le travail pour l'établissement du Fondement de Substance aurait été réalisé dans la famille d'Abraham, centré sur ses fils. Cela aurait impliqué une condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue entre Isaac, le second fils, et Ismaël, le premier fils. Il n'en est pas fait mention dans la Bible parce qu'Abraham avait déjà échoué en présentant son offrande, alors qu'elle aurait dû restaurer le Fondement de Foi.

2. Le sacrifice d'Isaac pour Abraham

Après l'échec d'Abraham avec l'offrande symbolique, Dieu lui ordonna d'offrir Isaac en holocauste (Gn 22:2), commençant ainsi une nouvelle Providence. Dans Gn 22:9,10 il est mentionné "*Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. "Avec une foi totale, Abraham était décidé à offrir en holocauste son fils, Isaac - qu'il avait eu en bénédiction. A ce moment-là, l'"ange du Seigneur", lui ordonna: "N'étends pas la main contre l'enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu: tu ne M'as pas refusé ton fils, ton unique."* (Gn 22:12).

Aux yeux de Dieu, le sacrifice d'Isaac avait beaucoup plus de signification que le simple test concernant la foi d'Abraham. La Providence de Dieu pour restaurer le Fondement de Foi avait avancé par trois stades dans les familles d'Adam, Noé et Abraham. Bien qu'Abraham ait échoué en présentant l'offrande symbolique, Dieu voulait que le Fondement de Foi soit restauré à l'époque d'Abraham parce qu'il s'agissait de la troisième tentative.

Par l'offrande d'Isaac, Dieu accorda une nouvelle Providence, à un nouveau stade. Pour Abraham, qui appréciait hautement la bénédiction de Dieu, le fait de tuer de ses propres mains et d'offrir le fils que Dieu lui avait donné en bénédiction fit plus souffrir son cœur que s'il

s'était sacrifié lui-même. Abraham put accomplir correctement ce sacrifice extrêmement difficile (Gn 22:12) à cause de sa foi absolue, de son obéissance et de sa loyauté envers Dieu.

Lorsque Dieu ordonna à Abraham d'offrir Isaac, la situation était déjà telle que toute la création, y compris Isaac, était tombée aux mains de Satan à cause de l'échec d'Abraham lors de l'offrande symbolique. Pour séparer Isaac de Satan, Dieu demanda à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Au moment où Abraham était prêt à faire le sacrifice, la foi absolue et l'obéissance dont Abraham fit preuve dans son cœur ne laissèrent aucune place pour l'accusation de Satan. C'est pourquoi Satan dut laisser Isaac. Séparé de Satan, Isaac se tenait du côté du Ciel et Dieu donna l'ordre à Abraham de ne pas tuer Isaac. Dieu avait alors retrouvé Isaac qui avait été perdu. Lorsque Dieu dit: "*Maintenant, Je sais...*" dans Gn 22:12, nous comprenons qu'Il exprimait le ressentiment éprouvé à l'égard de l'échec d'Abraham lors de l'offrande symbolique, en même temps que Sa joie devant le succès de l'offrande d'Isaac. Abraham avait réussi, bien que cela fût beaucoup plus difficile pour lui que d'offrir sa propre vie en holocauste. En offrant Isaac, Abraham se sacrifiait symboliquement à cause de son échec et permettait qu'Isaac fût établi comme l'Abraham ressuscité. Par cette offrande, Abraham remplissait également la condition d'indemnité permettant à Isaac de prendre sa place comme personne centrale pour le Fondement de Foi. Bien qu'Abraham ressuscité et Isaac fussent deux personnes séparées, d'après la Providence elles représentaient une seule personne ressuscitée. En conséquence, l'offrande d'Isaac marque le passage d'Abraham à Isaac comme personne centrale dans la Providence de la Restauration centrée sur la famille d'Abraham.

II. LE FONDEMENT DE FOI CENTRÉ SUR ISAAC

A. La personne centrale pour la restauration du Fondement de Foi

Isaac, qui représentait Abraham ressuscité, devint la nouvelle personne centrale. Il était ressuscité des berges de la mort. La façon dont Abraham montra sa foi en Dieu est tout-à-fait admirable; mais Isaac lui-même fit également preuve d'une foi inébranlable lorsque, d'un cœur obéissant, il accepta son destin d'holocauste. On ne sait pas très bien l'âge qu'avait Isaac au moment de l'offrande, mais du fait qu'il porta le bois qui devait être utilisé et demanda à son père où se trouvait l'agneau pour l'holocauste (Gn 22:6,7), il est probable qu'Isaac avait l'âge de comprendre l'intention d'Abraham dans une certaine mesure. Si Isaac avait résisté au plan apparemment déraisonnable de son père qui consistait à le tuer pour l'holocauste, Dieu n'aurait pu accepter l'offrande. Nous comprenons par là qu'Isaac était une personne centrale dont l'obéissance n'était aucunement inférieure à la loyauté d'Abraham.

B. L'offrande exigée pour la restauration du Fondement de Foi

L'offrande exigée pour la restauration du Fondement de Foi fut accomplie par le bélier offert par Abraham et Isaac: "*Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils*" (Gn 22:13).

A la place d'Isaac, Abraham offrit le bélier que Dieu avait préparé. Il nous est aisé d'imaginer Isaac, emporté par un sentiment de joie et de gratitude car il avait échappé à la mort, aidant de bon cœur Abraham à sacrifier le bélier en holocauste. Ce fut l'offrande symbolique qui restaura le Fondement de Foi centré sur Isaac. Même si Abraham offrit le bélier, du point de vue de la Providence, Isaac s'était uni à Abraham et avait hérité de sa mission; ainsi, c'est

Isaac qui restaura le Fondement de Foi par l'indemnité en accomplissant avec succès l'offrande symbolique à la place de son père

III. LE FONDEMENT DE SUBSTANCE

Sur la base du Fondement de Foi établi par Isaac, il fallait ensuite réaliser le Fondement de Substance pour achever le Fondement pour recevoir le Messie. Dans ce but, les deux fils d'Isaac, Esaü et Jacob, devaient accomplir la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue. Si nous examinons ce qui est mentionné dans la Bible, d'après les apparences extérieures, les événements ayant lieu dans la famille de Jacob soulèvent beaucoup de questions Pourquoi les jumeaux Esaü et Jacob, se battaient- ils déjà dans le sein de leur mère (Gn 25:22,23) ? Pourquoi Dieu aimait- Il le second fils, Jacob, alors qu'il était encore dans le sein de sa mère (Rm 9:13) ? Pourquoi Jacob naquit- il, sa main tenant le talon d'Esaü (Gn 25:26) ? Pourquoi Jacob demanda- t- il à Esaü de prêter serment qu'il lui vendrait son droit d'aînesse en échange d'un potage (Gn 25:32- 34) ? Pourquoi Jacob trompa- t- il avec ruse son père aveugle et reçut- il la bénédiction destinée à Esaü } (Gn 27:1- 36) ? Pourquoi Dieu aimait- Il tellement Jacob en le protégeant et en le bénissant tout au long de sa vie, alors qu'il fit des choses apparemment contestables ? Et à la lumière de ces faits, pourquoi Dieu le choisit- Il comme racine de Son peuple élu ?

S'il est mentionné qu'Esaü et Jacob se battaient déjà dans le sein de leur mère, cela impliquait une relation particulière entre les deux frères. Selon le point de vue de Dieu sur la Providence, Esaü et Jacob renouvelèrent la Providence pour la séparation de Caïn d'avec Abel, Jacob et Esaü représentant respectivement le bien et le mal Dieu " aimait " Jacob et " haïssait " Esaü (Rm 9:11- 13) avant même leur naissance parce que l'un représentait le bien et l'autre le mal

Jacob devait être la personne centrale pour le Fondement de Substance. Tout d'abord, il devait remplir la condition d'indemnité pour restaurer la position d'Abel. Jacob remplit cette condition en restaurant le droit d'aînesse (du fils aîné de la famille). En d'autres termes, parce que Satan avait fausement pris le contrôle de la création de Dieu à travers la position du fils aîné, Jacob dut remplir certaines conditions pour restaurer le droit d'aînesse du premier- né du côté de Dieu.

Jacob dut également remplir les conditions pour la restauration du premier- né au niveau individuel. Plein de sagesse et de ruse, Jacob reprit le droit d'aînesse de son aîné Esaü en l'achetant par du pain et un potage de lentilles (Gn 25:33,34). Dieu bénit Jacob parce qu'il comprit que le droit d'aînesse avait une très grande valeur et fit de son mieux pour le restaurer. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu permit qu'Isaac bénisse Jacob (Gn 27:27). D'autre part, Dieu n'a pas béni Esaü parce qu'il fit peu de cas de sa bénédiction et la vendit pour un bol de potage.

Deuxièmement, en traversant une période de vingt et un ans de travail pénible à Haran, qui symbolisait le monde de Satan, Jacob remplit les conditions de restauration de la famille, passant du monde satanique au côté de Dieu.

Troisièmement, par les vingt et un ans passés à Haran et sa victoire lors de la lutte avec l'ange, Jacob remplit également les conditions pour restaurer le règne sur toutes les choses (représentées par les choses et la richesse gagnées chez Laban). Lorsque Jacob revint d'Haran à la terre promise de Canaan, il lutta et vainquit un ange au gué du Yabboq. Par ces actes, Jacob restaura le règne de l'homme sur les anges.

En restaurant la domination sur lui-même, sur une famille, sur la création et en particulier sur les anges, Jacob réalisa les conditions par lesquelles Dieu put l'accepter. Placé sur un autre chemin, Jacob remplit les conditions nécessaires pour hériter du Fondement de Foi vertical qu'Isaac avait établi; c'est ainsi qu'il restaura par l'indemnité la position d'Abel et devint la personne centrale pour le Fondement de Substance. De cette façon, Esäü et Jacob rétablirent les positions de Caïn et d'Abel telles qu'elles existaient au moment où Dieu accepta l'offrande d'Abel.

Pour remplir la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue, Esäü, qui se trouvait dans la position d'Adam, devait tout d'abord aimer Jacob qui se trouvait dans la position d'Abel. Deuxièmement, Esäü devait accepter Jacob comme médiateur. Troisièmement, Esäü devait obéir et se soumettre à Jacob, et accepter la domination de Jacob. Quatrièmement, Esäü devait se tenir dans une position où il multiplierait le bien, en héritant ce bien de Jacob qui avait reçu la bénédiction de Dieu.

Les efforts de Jacob pour pousser Esäü à bien l'accueillir à son retour et à se soumettre à lui de son propre chef étaient bouleversants. Même lorsque Jacob était sur le chemin de retour de Haran à Canaan, Esäü éprouvait toujours du ressentiment envers Jacob parce que, dans le passé, ce dernier lui avait pris la bénédiction. C'est pourquoi Esäü conduisit une armée de 400 hommes et vint à la rencontre de Jacob. Lorsque Jacob apprit cela, il pria Dieu et agit en conséquence.

Jacob pensa *"...Je me le concilierai par un présent qui me précédera; ensuite, je me présenterai à lui, peut-être me fera-t-il grâce"* (Gn 32:21). De bon cœur, il envoya pour le précéder, en guise de cadeau pour Esäü, plus de 500 bêtes qu'il avait gagnées comme récompense pour son dur travail à Haran. Jacob prépara également un autre plan, comme alternative, divisant gens et bétail en deux camps, afin que l'on puisse fuir en cas d'attaque par Esäü (Gn 32:7,8). Tandis qu'il marchait à la rencontre d'Esäü, il plaça délibérément sa femme bien-aimée et son fils à l'arrière, afin de pouvoir éventuellement s'échapper (Gn 33:2). Il passa devant eux et se prosterna sept fois à terre avant d'aborder son frère (Gn 33:3). Il s'humilia grandement devant lui, disant à Esäü: *"En effet, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu, et tu m'as bien reçu"* (Gn 33:10).

Jacob fit de son mieux pour accomplir la Volonté de Dieu et changer Esäü, pour que son cœur plein de haine se transforme en un cœur qui l'étreigne avec amour. Esäü fut touché par tant d'efforts et de sincérité de la part de Jacob et lui souhaita la bienvenue. Gn 33:4 nous dit: *"... Esäü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant."* Puisqu'Esäü aima Jacob et l'accueillit à son retour bien qu'il lui ait pris son droit d'aînesse, la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue fut remplie.

A. L'origine du peuple élu

La victoire de Jacob ne fut pas seulement une victoire individuelle. Il fut la première personne déchue qui obtint une victoire pour le côté de Dieu. En l'emportant sur l'ange sur le chemin d'Haran à Canaan, Jacob remplit la condition d'indemnité pour restaurer le règne de l'homme sur les anges.

A cause de cette victoire, il fut appelé Israël et choisi comme Fondement pour former le peuple élu (Gn 35:10,11). Dans Ex 3:6 Dieu dit: *"...Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob."* Ce qui signifie que la Volonté de Dieu pour

Abraham fut accomplie par Isaac et Jacob et que, du point de vue de la Providence de Dieu, ces trois générations sont considérées comme une seule génération. Jacob permit la soumission volontaire d'Esau; ainsi, Esau put remplir la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue. C'était la première fois que le camp de Dieu (Abel) avait soumis le camp de Satan (Caïn).

De la sorte, Dieu instaura un individu victorieux et une famille victorieuse - individu et famille ayant réalisé des conditions d'indemnité pour dominer Satan. Alors, à partir de ce point de départ, Dieu éleva et éduqua un peuple élu. Vu sous cet angle, si les Israélites devinrent le peuple élu de Dieu, c'est grâce à la victoire individuelle de Jacob lorsqu'il subjuga Satan.

Le cours de Jacob fut un modèle pour la subjugation de Satan, et ce modèle devait être suivi par tous ceux qui vinrent après lui. Moïse et tous les prophètes durent suivre ce cours modèle, de même que tout le peuple d'Israël. L'histoire des Israélites confère la donnée historique qui montre le modèle du cours pour subjuguier Satan au niveau national. C'est pourquoi l'histoire des Israélites jusqu'à l'époque de la venue de Jésus fut l'histoire centrale de la Providence de la Restauration. C'est la raison pour laquelle la Bible entre avec autant de détails dans l'histoire des Israélites, même si apparemment nous croyons qu'elle n'a rien à voir avec l'histoire contemporaine.

Maintenant, examinons le sens du verset dans Rm 9:13, où nous lisons que Dieu " *haïssait* " Esau alors qu'il n'était pas encore né. Ce verset signifie simplement que Dieu oeuvrait pour accomplir la Providence de la Restauration par l'indemnité selon les principes de la Providence de la Restauration en plaçant Esau dans la position de Caïn. Après qu'Esau ait accompli sa responsabilité en accueillant et en aimant Jacob, il se trouvait dans la position de Caïn restauré et pouvait éventuellement recevoir l'amour et les bénédictions de Dieu (Gn 36:7).

B. Le Fondement pour recevoir le Messie

Après les séries de retards causés par l'échec des personnes centrales dans la Providence de la Restauration, le Fondement pour recevoir le Messie - que Dieu avait voulu susciter dès l'époque d'Adam - fut enfin établi pour la première fois dans la famille d'Isaac Mais parce qu'Abraham avait échoué dans l'offrande symbolique, ses descendants devaient encore traverser la période d'indemnité de quatre cents ans d'oppression. Aussi, bien que les descendants d'Isaac aient établi le Fondement pour recevoir le Messie, ils n'étaient à même de le recevoir qu'une fois accomplie cette période d'indemnité Bien sûr, il était impossible que la famille d'Isaac se composât des mêmes individus pendant quatre cents ans. Pendant ce laps de temps, sa famille s'agrandit jusqu'à former des tribus et une nation. Après cette période de souffrance, les descendants de ceux qui avaient établi le Fondement pour recevoir le Messie au niveau familial durent l'établir au niveau national.

C'est pourquoi le Fondement pour recevoir le Messie réalisé dans la famille d'Isaac devint la base pour commencer le cours d'indemnité qui devait mener au Fondement national pour recevoir le Messie. Rétrospectivement, la victoire individuelle de Jacob amena la création d'une famille avec laquelle Dieu pouvait avoir une relation. Alors, centré sur cette famille, ouvrant l'époque qui suivit, Dieu commença Sa Providence pour établir le Fondement national pour recevoir le Messie. Intérieurement, Dieu élargit le Fondement familial pour le Messie au

niveau national. Extérieurement, cependant, les descendants d'Isaac devaient encore traverser quatre cents ans d'oppression comme indemnité pour l'échec d'Abraham.

C'est ainsi que les douze fils de Jacob et les soixante-dix membres de sa maison partirent pour l'Égypte, qui représentait le monde satanique, et y restèrent quatre cents ans pendant lesquels ils furent opprimés. En les séparant à nouveau de Satan qui les avait envahis auparavant, ces événements pouvaient élever le peuple élu au niveau où Dieu pouvait avoir avec lui une relation d'amour. Dieu fit ensuite le plan de ramener le peuple élu à Canaan, pour établir le Fondement national pour le Messie. Sur ce Fondement, le Messie pourrait venir et achever la Providence de la Restauration.

Dieu aimait et protégeait les Israélites et leur envoya de nombreux prophètes pour préparer le Fondement pour le Messie. Après que les Israélites auraient symboliquement soumis Satan, Dieu enverrait le Messie qui est le fruit de la Providence et le vrai Temple. L'exemple donné par Jacob, placé dans la position d'Abel, qui sut amener la soumission d'Esäü (placé dans la position de Caïn) devait porter du fruit dans la relation finale entre le Messie (Abel) et Israël, symbolisant toute l'humanité (Caïn). Représentant ainsi toute l'humanité, la nation élue devait accomplir sa mission en aimant, en obéissant et en servant le Messie, qui est l'Abel de toute l'humanité.

DOUZIÈME CHAPITRE

● **Moïse dans la Providence de la Restauration**

I. DIEU UTILISE UN COURS MODÈLE DANS SA PROVIDENCE DE LA RESTAURATION

La raison de l'établissement d'un cours modèle

Le but de la Providence de la Restauration est finalement réalisé lorsque l'homme accomplit sa responsabilité et obtient ainsi la soumission volontaire de Satan en le dominant. Cependant, Satan n'obéit pas et ne se soumet pas à Dieu; par la suite, il n'obéit pas et ne se soumet pas à Jésus qui venait comme le Premier Ancêtre et le Vrai Parent. Il ne se soumettrait certainement à personne d'autre. C'est pourquoi Dieu, en tant que Créateur de l'homme, prit la responsabilité de faire capituler Satan.

Dieu choisit Jacob comme le représentant par lequel Il montrerait le cours modèle pour subjuguier Satan. Cela éclaire la signification de Am 3:7 où il est dit: "*Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'Il n'en ait révélé le secret à Ses serviteurs les prophètes.*" Le cours entier, par lequel Jacob amena Esäü à se soumettre, dépasse de loin les efforts personnels de Jacob. C'est le cours modèle oeuvré par Dieu, à travers Jacob, pour montrer comment obtenir la soumission volontaire de Satan, qui travaille à travers Esäü. Le cours de Jacob pour subjuguier Satan est le modèle suivi par Moïse au niveau national. Et Jésus, le Messie, vint enseigner à toute l'humanité comment provoquer la soumission volontaire de Satan. En tant que Vrai Père de l'homme, ou Premier Ancêtre, le Messie doit parcourir en pionnier le cours qui servira de modèle à toute l'humanité, à savoir subjuguier substantiellement Satan. Jésus lui-même subjuguait substantiellement Satan en suivant le cours modèle que Dieu avait déjà montré à travers Jacob et Moïse. De même, chacun peut subjuguier Satan en suivant le cours de Jésus. Dans Ac 3:22, nous lisons que Moïse dit: "*Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères*

un prophète semblable à moi; vous l'écouteriez en tout ce qu'il vous dira " C'est une référence à la Venue du Messie (Jésus) qui devait suivre le cours de Moïse. Dans Jn 5:19, Jésus dit qu'il suivait le cours modèle montré par Dieu dans le cours de Moïse: *" Jésus leur dit, "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie faire au Père; ce que fait Celui-ci, le Fils le fait pareillement "* Moïse était le modèle suivi par Jésus.

D'un point de vue extérieur, on peut considérer que Jacob était un simple chef de famille dans une ère tribale, alors que Moïse était le chef de la nation d'Israël, et Jésus était le Messie, Cependant, ces trois hommes suivirent effectivement des modèles similaires pendant leur vie parce que Dieu avait établi un cours modèle dans Sa Providence

II. LES COURS DE MOÏSE ET DE JÉSUS SUIVIRENT LE MODÈLE DU COURS DE JACOB

Comme cela a déjà été mentionné, le cours de Jacob devait provoquer la soumission de Satan. Tout cours pour subjuguier Satan doit suivre le chemin inverse de celui par lequel Satan étendit sa fausse domination. Comparons les cours de Moïse et de Jésus avec le cours modèle de Jacob.

A. Adam et Eve chutèrent en ne respectant pas le Commandement de Dieu et en ne surmontant pas les épreuves de la tentation de l'archange. Au gué du Yabboq, Jacob combattit contre un ange au péril de sa vie; il obtint la victoire sur lui et reçut alors le nom d'Israël (Gn 32:25- 28) Dieu testa Jacob en plaçant l'ange dans la position de Satan; en conséquence, la victoire dans cette lutte indemnisa les épreuves que Adam et Eve n'avaient pas surmontées. Le but de l'épreuve n'était pas de mettre Jacob au supplice mais de l'établir comme la personne capable d'achever la restauration au niveau familial en l'incitant à rétablir la domination sur l'ange. Pour que Moïse devienne la personne capable d'accomplir la restauration nationale vers Canaan, il devait également surmonter une épreuve au péril de sa vie, épreuve voulue par Dieu, où il aurait pu perdre la vie (Ex 4:24- 26). De même, pour que Jésus puisse devenir la personne qui achèverait la restauration mondiale vers Canaan et conduirait toute l'humanité vers le Royaume de Dieu, il dut gagner le combat contre Satan au risque de sa vie. Ce qu'il réalisa par les 40 jours dans le désert (Mt 4:1- 11).

B. La nature déchue dérivait de la chute spirituelle et de la chute physique Jacob et Moïse durent remplir certaines conditions pour éliminer symboliquement la nature déchue Pour acheter à Esau son droit d'aînesse, Jacob se servit de pain et de potage aux lentilles (Gn 25:34) pour commencer le cours d'indemnité pour le Fondement de Substance, le pain et le potage symbolisant la chair et l'esprit Pour pouvoir commencer le cours pour le Fondement de Substance, Moïse donna aux Israélites la manne et la caille, qui symbolisaient aussi la chair et l'esprit. Dans Jn 6:49- 53, nous voyons que Jésus suivit ce cours modèle: *"Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts... Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous..."* Dans le cours mondial de la restauration, l'homme déchu ne peut remplir la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue qu'en croyant absolument en Jésus et en vivant selon ses préceptes (Jn 3 16 - Mt 28:19,20).

C. A cause de la chute, même le corps de l'homme une fois mort appartient à Satan. Cependant, comme Jacob était déjà béni et sanctifié, quand son corps fut embaumé pendant 40 jours et qu'il fut pleuré (Gn 50:2,3), la condition pour que son corps mort soit séparé de Satan était également accomplie. Comme Moïse suivit le cours modèle de Jacob, sur la base

de ses mérites, il avait également réalisé la condition pour que son corps soit séparé de Satan. C'est ainsi que l'archange combattit avec Satan pour le corps de Moïse (Jude 1 :9). Après la mort de Jésus, il se produisit également des phénomènes inhabituels au sujet de son corps (Mt 28:12,13).

D. A cause de la chute des premiers ancêtres humains (pendant leur période de croissance), Satan étendit sur l'homme une fausse domination. En guise d'indemnité, Dieu fit connaître les conditions requises, celles-ci étant basées sur les nombres qui représentent la longueur de la période envahie. Ainsi, dans le processus de restauration par l'indemnité, Dieu a réalisé Sa Providence en faisant en sorte que l'homme remplisse les conditions de nombre qui représentent cette période.

Par exemple, lorsque Jacob revint d'Haran à Canaan, il y eut une période de trois jours de séparation d'avec Satan (Gn 31:22), cette période étant nécessaire pour commencer une nouvelle Providence. Il y eut une période de trois jours similaire lorsque Moïse commença le cours pour conduire les Israélites hors d'Égypte et jusqu'à Canaan (Ex 5:3). De même, Jésus passa trois jours dans le tombeau (Lc 18:33) pour se séparer de Satan avant de commencer son cours mondial de la restauration spirituelle vers Canaan.

Jacob eut douze fils afin de restaurer pendant sa vie (horizontalement) les conditions d'indemnité verticale des douze générations depuis Noé jusqu'à lui et qui avaient finalement été réclamées par Satan. Pour la même raison, il y eut douze tribus sous Moïse (Ex 24:4) et Jésus eut douze apôtres (Mt 10:1).

Le contrôle illicite de Satan sur la période de création de sept jours fut indemnisé par le fait que Jacob eut une famille composée de soixante-dix membres (Gn 46:27), Moïse soixante-dix anciens (Ex 24:1) et Jésus soixante-dix disciples (Lc 10:1), chaque groupe occupant le rôle central dans son cours respectif de restauration.

E. Le bâton qui peut frapper l'injustice, montrer le chemin et donner de l'aide est un symbole de la Parole de Dieu, donc un symbole du Messie qui va venir. Jacob a abordé la terre de Canaan appuyé sur son bâton lors de la traversée du Jourdain (Gn 32:10), et Moïse conduisit les Israélites à travers la Mer Rouge avec son bâton (Ex 14:16). Cela laisse prévoir l'humanité déchue traversant le monde de péché pour se rendre dans le monde idéal, sous la conduite et la dépendance du Messie qui combat l'injustice. Jésus, qui combat l'injustice avec un "*sceptre de fer*" (Ap 2:27 - 12:5), devait conduire toute l'humanité, hors du monde de la souffrance, à travers l'océan troublé de ce monde, vers le monde idéal.

F. Le péché d'Eve fut la racine du péché qui porta du fruit lorsque Caïn tua Abel. Ainsi, Satan envahit l'homme et produisit le fruit du péché à travers une mère et son fils. Selon le principe de la restauration par l'indemnité, une mère et son fils doivent renverser ce cours en collaborant mutuellement pour provoquer la séparation d'avec Satan. Ainsi, c'est grâce à l'initiative de sa mère et à sa collaboration que Jacob reçut la bénédiction et devint à même de remplir la condition pour la séparation d'avec Satan (Gn 27:43). Grâce à l'aide de sa mère, Moïse se trouva en mesure d'accomplir la Volonté de Dieu (Ex 2:2). Jésus fut également aidé par sa mère pour réaliser sa mission (Mt 2:13).

G. La personne centrale dans la Providence de la Restauration doit suivre un cours de restauration qui conduit du monde satanique au monde céleste. Jacob parcourut le cours de

restauration d'Haran à Canaan (Gn 31:33) et Moïse le parcourut d'Égypte à Canaan (Ex 3:8). Jésus, lui, offrit sa vie pour transformer le monde satanique en un monde idéal.

H. Le but final de la Providence de la Restauration, c'est de détruire totalement Satan. C'est pourquoi Jacob enterra les idoles représentant Satan, sous un chêne (Gn 35:4), Moïse détruisit l'idole du veau d'or (Ex 32:20), et Jésus, par sa parole et son pouvoir, devait éliminer le monde satanique et obtenir la reddition de Satan.

III. LA PROVIDENCE DE LA RESTAURATION CENTRÉE SUR Moïse

A. Vue d'ensemble de la Providence

Le principe de la Providence de la Restauration à l'époque de Moïse était similaire à celui de la Providence précédente en ce qu'il devait restaurer le Fondement de Foi et le Fondement de Substance afin d'établir le Fondement pour recevoir le Messie. Cependant, dans la Providence de la Restauration centrée sur Moïse, nous découvrons deux éléments différents des Providences précédentes. Tout d'abord, Moïse oeuvra à partir du Fondement pour recevoir le Messie; déjà établi par la famille d'Isaac, et le bénéfice de cette oeuvre achevée échet à Moïse lorsqu'il remplit ses propres conditions d'indemnité. Deuxièmement, le niveau de la Providence s'était étendu du plan familial au plan national. Dieu choisit Moïse pour conduire les Israélites du monde satanique de l'Égypte à Canaan, qui représentait le Royaume de Dieu. En d'autres termes, Dieu oeuvra à Sa Providence pour restaurer le Royaume de Dieu (Canaan) au niveau national.

1. Le Fondement de Foi

a. La personne centrale pour la restauration du Fondement de Foi

Moïse était la personne centrale qui devait restaurer le Fondement de Foi. Cependant, Dieu assigna à Moïse une position providentielle quelque peu différente de celle des figures centrales précédentes, Adam, Noé et Abraham. Tout d'abord, Moïse se tint dans une position représentant Dieu, jusqu'à "*être comme*" Dieu (Ex 4:16 - 7:1). Deuxièmement, Moïse fut le modèle pour Jésus Car, comme l'Esprit de Dieu habiterait en Jésus, en établissant Moïse comme Son représentant, Dieu en fit un modèle pour Jésus.

b. L'offrande requise pour le Fondement de Foi

A cause de sa position providentielle spéciale, Moïse n'eut pas à faire l'offrande d'objet symbolique comme Abel, Noé et Abraham. Il fut en mesure de restaurer le Fondement de Foi en accomplissant une période de séparation d'avec Satan de quarante jours. Il y a deux raisons à cela.

Premièrement, Moïse oeuvra à partir des trois offrandes d'objets symboliques d'Abel, Noé et Isaac qui avaient été acceptées. Deuxièmement, le Fondement de Foi pour le Messie ayant été établi victorieusement par la famille d'Isaac, la période où un sacrifice s'imposait à la place de la Parole était terminée et Moïse était entré dans l'âge où la Parole de Dieu devait être reçue directement. En d'autres termes, l'Age Providentiel du Fondement de la Restauration était achevé et l'Age Providentiel de la Restauration avait commencé.

Comme la Providence avait été retardée longtemps - déjà depuis l'époque d'Adam - une condition d'indemnité s'avérait nécessaire pour restaurer cette longue période envahie par Satan. Ce devait être une condition basée sur le nombre quarante, nombre qui symbolise la séparation d'avec Satan. Dans l'Age Providentiel de la Restauration, le Fondement de Foi pouvait être restauré par l'indemnité, l'homme restant uni à la Parole de Dieu pendant une période de séparation d'avec Satan, période basée sur le nombre quarante, au lieu de faire une offrande matérielle.

2. Le Fondement de Substance

La personne centrale pour la Providence qui devait établir le Fondement de Substance national était Moïse lui-même. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Moïse était la personne centrale responsable de l'établissement du Fondement de Foi, qui représente la relation verticale avec Dieu. En agissant ainsi, il se trouvait dans la position de Jésus parce qu'il représentait Dieu pour le peuple (Ex 4:1 - 7:1). Pour cette raison, Moïse se trouvait dans la position de Parent vis-à-vis de la nation israélite. Cependant, en tant que prophète ayant la mission de préparer la voie pour Jésus, Moïse était également dans la position d'enfant vis-à-vis de Jésus. Il fut ainsi à même d'agir comme personne centrale, à savoir, de se tenir dans la position d'Abel, pour le Fondement de Substance national. C'est le même principe qui fut appliqué lorsqu'Abel, dans la position de Parent, fit l'offrande victorieuse et établit le Fondement de Foi, qui, originellement, aurait dû l'être par Adam.

Si les Israélites, dans la position de Caïn, avaient aimé Moïse et lui avaient obéi absolument après qu'il ait assumé la position d'Abel pour le Fondement de Substance, alors la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue au niveau national aurait été remplie, la relation verticale de Moïse avec Dieu aurait été établie horizontalement entre Moïse et le peuple, et le Fondement de Substance national aurait été réalisé.

3. Le Fondement pour recevoir le Messie

Si Moïse était passé par une période de séparation d'avec Satan de 40 jours centrée sur la Parole de Dieu, alors la condition d'indemnité pour restaurer le Fondement de Foi national aurait été remplie. Si les Israélites, centrés sur Moïse victorieux, avaient restauré le Fondement de Substance, le Fondement national pour recevoir le Messie aurait été établi sur ce Fondement. Les Israélites devaient recevoir le Messie, renaître et être lavés du péché originel. Ils auraient ainsi réalisé leur nature originelle et seraient devenus des personnes parfaites. Toutefois, les Israélites n'eurent pas confiance en Moïse et le cours national de la restauration de Canaan finit par être prolongé deux fois.

B. Le premier cours de la restauration nationale vers Canaan

Pour que Moïse puisse se devenir la personne centrale représentant les Israélites pour le cours d'indemnité qui restaurerait le Fondement de Foi au niveau national, il passa quarante ans dans le palais du Pharaon, centre du monde satanique. Bien qu'aux yeux du monde il fût un prince, ayant été élevé comme l'enfant de la fille de Pharaon (Ex 2:10), Moïse, en réalité, fut élevé par sa propre mère, qui était sa nourrice au palais; elle lui transmit une profonde connaissance du Dieu d'Israël et de son héritage comme peuple élu. Finalement, il quitta le palais, préférant souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs mauvais et éphémères du palais de Pharaon (He 11:24). Pendant les quarante ans qu'il passa au palais,

Moïse accomplit la période de quarante ans de séparation d'avec Satan et restaura le Fondement de Foi.

En établissant le Fondement de Foi, Moïse se qualifia en même temps pour la position d'Abel dans le Fondement de Substance. Les Israélites, placés dans la position de Caïn, devaient se soumettre fidèlement et obéir à Moïse, qui était dans la position d'Abel. Ils se seraient ainsi unis à Moïse et auraient hérité de la Volonté de Dieu. Cela aurait restauré le Fondement de Substance national. S'il en avait été ainsi, le Fondement de Substance aurait été établi pendant la période du retour des Israélites à Canaan sous la direction de Moïse

Ayant ce but à l'esprit, Moïse accomplit la condition pour commencer la Providence. Moïse confirma sa détermination devant Dieu et les Israélites lorsqu'il tua un Egyptien qu'il avait vu battre un Hébreu (Ex 2:12)[12]. Après avoir vu Moïse agir ainsi, les Israélites auraient dû lui faire confiance et s'unir à lui. Alors, par Moïse, Dieu leur aurait demandé de se rendre jusqu'à la terre promise de Canaan en empruntant la route directe par le territoire des Philistins; ainsi, ils n'auraient pas été obligés de prendre la route la plus longue par la Mer Rouge et le désert du Sinaï. En s'unissant à Moïse pendant un voyage de vingt et un jours vers Canaan, le Fondement de Substance aurait été établi et ce cours aurait indemnisé le cours suivi par Jacob à Haran pendant vingt et un ans. Dans Ex 13:17 il est dit: "*Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût plus proche, car Dieu S'était dit qu'à la vue des combats le peuple pourrait se repentir et retourner en Egypte.*" Ce passage montre que le Plan originel de Dieu était qu'ils prennent la route qui traversait le pays des Philistins, celle-ci étant plus rapide et plus directe.

Toutefois, au lieu de faire confiance à Moïse, les Israélites racontèrent son meurtre; il dut donc échapper à Pharaon, ainsi qu'il est mentionné dans Ex 2:15, "*Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse.*" Moïse vint se cacher dans le désert de Madiân; en conséquence, le premier cours de la restauration nationale vers Canaan ne put commencer.

C. Le second cours de la restauration nationale vers Canaan

1. Le Fondement de Foi et le Fondement de Substance

Parce que le premier cours de la restauration nationale vers Canaan ne put commencer, la période d'indemnité de 40 ans que Moïse avait établie pour le Fondement de Foi lorsqu'il vivait au palais du Pharaon fut envahie par Satan. Moïse dut donc établir une seconde période de séparation d'avec Satan de 40 ans. Ce fut sa vie d'exil dans le désert de Madiân. Il put ainsi restaurer le Fondement de Foi pour le second cours national. A la fin de cette période, Dieu apparut à Moïse et dit:

" ..J'ai vu la misère de Mon peuple qui est en Egypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs; oui, Je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens... Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à Moi, et J'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Egyptiens. Maintenant va, Je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Egypte Mon peuple, les Israélites" (Ex 3:7- 10).

Par les quarante ans qu'il passa dans le désert de Madiân, Moïse restaura le Fondement de Foi et en même temps établit sa position en tant que personne centrale pour le Fondement de

Substance La Providence de Dieu commença lorsque Moïse établit le Fondement pour amorcer le cours de la restauration nationale en frappant les Egyptiens par trois miracles et dix calamités (Ex 4,7- 11). Les Israélites en furent témoins et comprirent que Moïse était véritablement leur chef, envoyé par Dieu. Sur cette base, le second cours de la restauration nationale vers Canaan put enfin commencer. Cependant, le fait que les Israélites suivaient enfin Moïse ne signifiait pas que la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue était réalisée. Satan pouvait envahir pendant ce cours providentiel et faire en sorte que cette longue période tombe entre ses mains. Pour restaurer cette période d'indemnité perdue à un niveau national, les Israélites, dans la position de Caïn, durent se soumettre à Moïse, lui obéir et s'unir à lui pendant tout ce temps, jusqu'à leur arrivée à la terre de Canaan. Par conséquent, les Israélites devaient entrer à Canaan, après avoir obéi à Moïse pendant tout le cours dans le désert. C'est seulement à ce moment- là que le Fondement de Substance national pouvait être établi.

Dieu savait déjà que, bien que les Israélites fassent assez confiance à Moïse pour commencer leur voyage vers le pays de Canaan, ils n'avaient pas totalement foi en lui. Dieu craignait que s'ils empruntaient la route directe, leur appréhension de la bataille (Ex 13:17) ravive leur manque de foi, ce qui aurait pu les inciter à retourner en Egypte, laissant Sa Providence inaccomplie. C'est pourquoi Dieu, au lieu de cela, les conduisit à travers la Mer Rouge et le désert du Sinaï, bien que cela prît plus de temps. Continuellement Dieu leur montrait Sa grâce en réalisant de nombreux miracles. Il essayait d'éviter qu'ils tombent dans le manque de foi et retournent en Egypte En conséquence, Moïse commença un cours dans le désert qui aurait dû durer vingt et un mois.

2. Le Tabernacle dans la Providence de la Restauration

Au début du troisième mois après le départ d'Egypte des Israélites, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Là, Dieu donna à Moïse des instructions spéciales. Il lui dit de consacrer le peuple (Ex 19:10) et de renforcer sa foi. Alors Moïse se rendit sur le Mont Sinaï avec sept anciens et rencontra Dieu (Ex 24:9,10). Là, Dieu Se montra au peuple dans Sa gloire, ainsi que nous le lisons dans Ex 24:15- 17:

" Puis Moïse monta sur la montagne... La gloire de Yahvé s'établit sur le Mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, Yahvé appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Yahvé était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne."

Dieu tenait ainsi à leur prouver qu'Il travaillait personnellement avec eux. Dieu prit ces mesures afin que le peuple d'Israël ait en Lui une foi absolue.

Dieu appela Moïse au sommet de la montagne et lui demanda de jeûner quarante jours pour être à même de recevoir les deux Tables de pierre avec les Dix Commandements (Ex 24:18). Alors qu'il jeûnait sur la montagne, il reçut de Dieu des instructions concernant l'Arche d'Alliance et le Tabernacle (Ex 25:31). A la fin du jeûne de quarante jours, il reçut deux Tables de pierre où étaient gravés les Dix Commandements (Ex 31: 18). Lorsque Moïse descendit de la montagne, il s'aperçut que les Israélites avaient déjà perdu la foi en Dieu et adoraient un veau d'or en guise de Dieu (Ex 32:2- 4). Pendant les quarante jours où leur chef se tenait loin d'eux, les Israélites avaient perdu la foi et s'étaient révoltés contre leur Dieu qui les avait guidés à travers tant de miracles. En constatant cela, Moïse entra dans une grande colère et, au pied de la montagne, il jeta les Tables sur le sol et les brisa (Ex 32:19).

Dieu apparut à nouveau à Moïse et lui donna l'ordre de tailler deux Tables de pierre semblables aux premières (Ex 34:1). Après que Moïse eût terminé son second jeûne de quarante jours, il reçut à nouveau les Dix Commandements, écrits sur les deux Tables. Alors les Israélites bâtirent l'Arche d'Alliance et le Tabernacle avec les Tables au centre.

a. La signification des Tables et l'Arche d'Alliance

(i) La signification des Tables

Adam et Eve furent créés par la Parole. S'ils avaient atteint le stade de perfection, ils seraient devenues de parfaites incarnations de la Parole. Cependant, à cause de la chute, ils perdirent la Parole.

Les Tables comportant les Commandements de Dieu, que Moïse reçut après la période de quarante jours de séparation d'avec Satan, ont une signification spéciale. Elles sont l'image substantielle de la Parole, représentant symboliquement la restauration d'Adam et Eve qui quittent le monde satanique. C'est pourquoi les deux Tables, en tant que symboles d'Adam et Eve, symbolisent également Jésus et le Saint- Esprit qui devaient venir comme incarnations substantielles de la Parole. C'est la raison pour laquelle Jésus est symbolisé sous la forme du " caillou blanc " (Ap 2:17) et du " rocher " (1 Co 10:4).

Le fait que Moïse reçut les Tables de la Parole de Dieu prouve également que l'Age Providentiel du Fondement pour la Restauration était terminé. En d'autres termes, la période pendant laquelle l'homme pouvait entrer en relation avec Dieu uniquement avec des offrandes matérielles était passée, et l'humanité déchue devait entrer dans l'Age Providentiel de la Restauration où l'homme pourrait communiquer avec Dieu par la Parole.

(ii) La signification du Tabernacle

Jésus compara le Temple de Jérusalem à son corps (Jn 2:21), et Paul déclara que les chrétiens étaient les Temples de Dieu (1 Co 3:16). Le Temple est la représentation figurée de Jésus. Toutefois, pendant leur traversée du désert, les Israélites étaient dans l'impossibilité de bâtir un Temple, aussi construisirent- ils le Tabernacle à la place. Ainsi, le Tabernacle, miniature du Temple, était aussi une représentation symbolique de Jésus. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu ordonna à Moïse de construire le Tabernacle, Il dit: " Fais-Moi un sanctuaire, que Je puisse résider parmi eux " (Ex 25:8). En conséquence, le Tabernacle est le Messie symbolique que les Israélites devaient suivre pendant leur cours dans le désert.

(iii) La structure du Tabernacle

Le Tabernacle était composé du Lieu le plus Saint^[13] et du Lieu Saint (Ex 26:33,34). Seuls les grands- prêtres pouvaient se rendre dans le Saint des Saints, et cela seulement une fois par an, lors de l'offrande des sacrifices. A l'intérieur du Saint des Saints se trouvait l'Arche d'Alliance et dans celle- ci les deux Tables de pierre, symbolisant Jésus et le Saint- Esprit, et le ciel et la terre. Au sens rigoureux, nous pouvons considérer l'Arche comme un microcosme du cosmos et aussi comme un microcosme du Tabernacle. Le Saint des Saints symbolise l'esprit de Jésus et le monde substantiel invisible; et le Saint, où avaient lieu habituellement les offrandes, symbolise le corps de Jésus et le monde substantiel visible.

b. Le but de la Providence avec les Tables de pierre et le Tabernacle

Du point de vue de Dieu, à partir du moment où les Israélites avaient quitté l'Égypte, il était impératif qu'ils se rendent à Canaan sans revenir en arrière; ils devaient à tout prix entrer à Canaan. A cette fin, Dieu essaya d'inspirer la foi chez les Israélites en réalisant continuellement des miracles, cela dès le début de la Providence.

Après leur départ pour Canaan, Dieu guida et prit soin des Israélites pendant tout leur cours dans le désert à l'aide de nombreux miracles; en les guidant par une colonne de nuée et une colonne de feu (Ex 13:21); en séparant les eaux de la Mer Rouge (Ex 14:21); en donnant la manne et les caillies (Ex 16:12,13,35); en permettant à Moïse de faire jaillir de l'eau d'un rocher pour que les gens puissent boire (Ex 17:6); et en vainquant les Amalécites grâce à Sa puissance (Ex 27:10- 13). Malgré tout cela, les Israélites perdirent souvent foi en Moïse et en Dieu, et à la fin il y avait aussi un risque que Moïse perde la foi. C'est pourquoi Dieu jugea nécessaire de créer un objet de foi qui serait immuable, même si l'homme changeait. S'il y avait, ne serait-ce qu'une seule personne, parmi les Israélites, capable de croire absolument en cet objet de foi, alors Dieu pourrait réaliser Sa Volonté car sa foi représenterait les Israélites et elle se transmettrait de personne à personne comme un bâton Cet objet de foi, c'était le Tabernacle qui renfermait l'Arche et les Tables et symbolisait le Messie. Ainsi, la construction du Tabernacle par les Israélites signifiait que symboliquement le Messie était venu.

Par conséquent, si, jusqu'à leur arrivée dans le pays béni de Canaan les Israélites avaient continué à suivre Moïse et à servir le Tabernacle avec la loyauté due au Messie, ils auraient établi le Fondement de Substance national.

c. Le Fondement pour le Tabernacle

Etant donné que la Venue du Messie doit être précédée du Fondement pour le Messie, et que le Tabernacle était le Messie symbolique, avant de le recevoir il fallait établir le Fondement pour le Tabernacle En conséquence, un Fondement de Foi et un Fondement de Substance étaient nécessaires au Fondement pour le Tabernacle.

(i) Le premier Fondement pour le Tabernacle

Grâce au jeûne de quarante jours effectué par Moïse sur le Mont Sinaï (Ex 24:18), Dieu lui permit d'établir la période de quarante jours de séparation d'avec Satan, réalisant ainsi le Fondement de Foi pour le Tabernacle. Ensuite, les Israélites devaient servir Moïse et lui obéir pendant une période de quarante jours de séparation d'avec Satan, et, jusqu'à ce qu'ils aient construit le Tabernacle, car ces conditions devaient établir le Fondement de Substance Toutefois, les Israélites perdirent la foi, ils fabriquèrent et adorèrent un veau d'or (Ex 32:24) Parce que la condition d'indemnité pour l'élimination de la nature déchue ne fut pas remplie, le Fondement de Substance ne put être établi Lorsque Moïse vit au pic de la montagne les Israélites infidèles, il s'enflamma de colère et brisa les Tables en les jetant à terre (Ex 32:19)

Comme les deux Tables symbolisaient Jésus et le Saint-Esprit, le fait que Moïse les brise, en réaction devant le manque de foi du peuple, préfigurait l'éventualité que Jésus soit crucifié si les Israélites manquaient de foi.

(ii) Le second Fondement pour le Tabernacle

Après avoir amené Aaron et le peuple au repentir, Moïse jeûna une seconde fois pendant quarante jours et quarante nuits, rétablissant ainsi la période de quarante jours de séparation

d'avec Satan. Sur ce Fondement, Dieu écrivit sur de nouvelles Tables et Moïse reçut l'idéal du Tabernacle (Ex 34:28). Les Israélites n'obéirent pas seulement à Moïse pendant cette période de quarante jours mais ils bâtirent aussi le Tabernacle selon les instructions de Dieu et de Moïse. Ceci se passait le premier jour du premier mois de la seconde année écoulée depuis que les Israélites avaient quitté l'Égypte. Cependant, le Fondement de Substance ne pouvait être établi simplement par la construction du Tabernacle; il fallait aussi que les Israélites s'unissent à Moïse, lui obéissent et considèrent l'idéal du Tabernacle suscité par Dieu comme plus précieux que leur propre vie.

Le vingtième jour du second mois de la seconde année depuis l'Exode, les Israélites, révérent le Tabernacle, (Nb 10:11,12) quittèrent le désert du Sinaï et pénétrèrent à Canaan guidés par la colonne de nuée. Toutefois, ils manquèrent de foi et se plaignirent à Moïse; aussi Dieu brûla-t-il une extrémité du camp (Nb 11 :1) pour essayer de les réveiller. Mais ils ne s'ouvrirent pas à la Volonté de Dieu et continuèrent à se plaindre à Moïse et à regretter la terre d'Égypte (Nb 11:4- 6). Si nous examinons cette partie (de la Bible), nous pouvons constater que le Fondement pour le Tabernacle qui avait été réussi fut ensuite envahi par Satan.

C'est pourquoi Dieu suscita à nouveau chez les Israélites infidèles l'établissement du Fondement de quarante jours pour la séparation d'avec Satan. Il leur donna, comme condition pour accomplir le second cours national de la restauration de Canaan, une période de quarante jours d'espionnage. Dieu choisit douze personnes pour espionner pendant quarante jours, avec une personne de chaque tribu (Nb 13:1- 15). Cependant, à part Josué et Caleb, tous revinrent en montrant un manque de foi dans leurs rapports (Nb 13:28- 32). En les entendant, les Israélites se plaignirent violemment auprès de Moïse et s'écrièrent qu'ils devaient choisir un nouveau leader et retourner en Égypte. Alors Dieu apparut à tout le peuple et dit à Moïse: *"...Jusqu'à quand ce peuple va-t-il Me mépriser ? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en Moi, malgré les signes que J'ai produits chez lui ?"* (Nb 14:11). Alors Dieu dit: *"Mais ce sont vos petits- enfants dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en butin, ce sont eux que J'y ferai entrer et qui connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Pour vous, vos cadavres tomberont dans ce désert, et vos fils seront nomades dans le désert pendant quarante ans, portant le poids de votre infidélité, jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans le désert. Vous avez reconnu le pays pendant quarante jours. Chaque jour vaut une année: quarante ans vous porterez le poids de vos fautes, et vous saurez ce que c'est que M'abandonner"* (Nb 14:31- 34).

Ainsi, le manque de foi dans les rapports conduisit à l'échec de la période de quarante jours d'espionnage et les Israélites ne purent établir le Fondement de Substance à Cadès-Barnéa. En conséquence, le second cours national (le cours de vingt et un mois dans le désert) fut prolongé par un troisième cours de quarante ans dans le désert.

D, Le troisième cours de la restauration nationale vers Canaan

1. Le Fondement de Foi

A cause de l'infidélité des Israélites, le second cours de la restauration nationale vers Canaan se termina par un échec.

Ainsi, la période de quarante ans dans le désert de Madiân, par laquelle Moïse avait établi le Fondement de Foi pour ce second cours, fut également revendiquée par Satan. La mission des quarante jours d'espionnage à Canaan ayant échoué, Moïse commença une autre période de

séparation d'avec Satan afin de restaurer le Fondement de Foi pour le troisième cours. C'est ainsi qu'il guida les Israélites dans le cours de quarante ans d'errance dans le désert, qui se termina lorsqu'ils retournèrent à Cadès- Barnéa En exaltant le Tabernacle avec la plus grande foi et la plus grande loyauté pendant ces quarante ans d'errance, Moïse rétablit la période de quarante jours de séparation d'avec Satan.

2. Le Fondement de Substance

Si, durant la période de quarante ans d'errance dans le désert, les Israélites s'étaient soumis et avaient obéi, unis à Moïse, - qui avait exalté et servi le Tabernacle avec une foi immuable - ils seraient alors entrés dans le pays de Canaan et le Fondement de Substance aurait été établi lors du troisième cours de la restauration nationale vers Canaan.

En conséquence, c'est pendant cette période de quarante ans d'errance dans le désert qu'aurait dû être posé le Fondement de Foi pour le troisième cours et réalisé le Fondement pour commencer le troisième cours vers Canaan. Le troisième cours pour le Fondement de Substance commença, centré sur Moïse, mais fut achevé centré sur Josué. Il faut l'étudier à la lumière de ces deux phases.

a. Le Fondement de Substance centré sur Moïse

Craignant que Son peuple ne retombe dans l'infidélité, Dieu, dans Sa grâce, donna aux Israélites l'Arche, le Tabernacle et les Tables de pierre avec les Dix Commandements. Si les Israélites avaient conservé l'idéal du Tabernacle dans une foi absolue après avoir reçu cette grâce de Dieu sur le Mont Sinaï, ou pendant la période d'espionnage, alors ils auraient pu indemniser le début du second cours qui avait été envahi. En d'autres termes, ils auraient pu restaurer la position qu'ils avaient en quittant l'Egypte, à savoir l'union avec Moïse après qu'il ait reçu la grâce des trois miracles et les dix calamités. Par conséquent, si les Israélites qui suivirent Moïse de retour à Cadès-Barnéa, après la période d'indemnité de quarante ans dans le désert, avaient exalté et servi les Tables, l'Arche et le Tabernacle, alors la nation d'Israël aurait pu s'acheminer victorieusement vers le pays de Canaan.

Comme les Tables étaient le microcosme de l'Arche et l'Arche le microcosme du Tabernacle, les Tables étaient donc également un microcosme du Tabernacle. Ainsi, le Tabernacle ou l'Arche peuvent être représenté par les Tables, ou, encore, par la source des Tables, c'est- à-dire le rocher à partir duquel elles ont été fabriquées. C'est pourquoi la Bible mentionne que le début du troisième cours de la restauration nationale vers Canaan fut centré sur le rocher de Cadès- Barnéa (Nb 20:8- 11).

Les Israélites murmuraient, pleins de ressentiments contre Moïse parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Afin de sauver les Israélites, sur le point de tomber dans l'infidélité malgré les quarante ans passés dans le désert (Nb 20:4- 10), Dieu demanda à Moïse de faire jaillir de l'eau pour que le peuple puisse boire (Nb 20:8). Parce qu'ils se plaignaient et le blâmaient à cause du manque d'eau, Moïse se fâcha tellement contre le peuple qu'il frappa le rocher par deux fois avec son bâton (Nb 20:11). Cela déplut à Dieu qui dit: *"Puisque vous ne M'avez pas cru capable de Me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que Je lui donne"* (Nb 20:12)

Parce qu'il frappa deux fois le rocher, alors qu'il n'aurait dû le frapper qu'une fois (comme Dieu l'avait incité à le faire auparavant à Réphidim (Ex 17 6), Moïse ne put commencer la

Providence et empêcha même son entrée sur la terre bénie de Canaan, qui était alors en vue (Nb 20:24;27:12- 14

Dt 3:23- 37). Quelle était la différence entre l'acte de Moïse frappant le rocher à Horeb en Réphidim et celui-ci où Dieu lui fit des reproches et l'empêcha d'entrer sur cette terre de Canaan qu'il désirait tant ? Après avoir travaillé toute sa vie avec autant de dévouement, conduisant son peuple infidèle vers le précieux but, la terre bénie, combien Moïse dut-il désirer entrer à Canaan ! Il supplia Dieu: "*Ne pourrais- je passer là-bas, et voir cet heureux pays au- delà du Jourdain, cette heureuse montagne, et le Liban ?*" (Dt 3:25). Dieu répondit avec fermeté: "*Assez ! Ne continue plus à Me parler de cette affaire !*" (Dt 3:26). Bien que Moïse ait atteint le Jourdain, à cause du problème qui se posa lorsqu'il fit jaillir l'eau du rocher, il mourut sur le Mont Pisga au pays de Moab, sans avoir mis le pied à Canaan (Dt 34:1- 6).

Nous devons apprendre quelque chose de la faute de Moïse. Par deux fois, à Réphidim et à Cadès, Moïse fit jaillir l'eau après avoir reçu les instructions de Dieu. Par deux fois, il prouva la Puissance de Dieu au peuple infidèle et l'usage qu'il fit du bâton fut le même dans les deux cas. La seule différence, c'est qu'à Cadès il frappa deux fois le rocher. Voyons pourquoi le rocher aurait dû être frappé une fois seulement et pourquoi était-ce un tel péché que de le frapper deux fois.

Dans la Bible, le Christ est symbolisé par un caillou blanc (Ap 2:17) et par un rocher (1 Co 10:4). Puisque le Christ vint comme l'Arbre de Vie (Ap 22:14; voir aussi "*La Chute*"), le rocher représentait également l'Arbre de Vie. L'Arbre de Vie dans le jardin d'Eden (Gn 2 : 9) symbolisait l'Adam parfait. Comme cet Arbre de Vie est également le rocher, le rocher devait aussi symboliser l'Adam parfait.

Dans le jardin d'Eden, Satan frappa Adam et causa sa chute alors qu'Adam aurait dû devenir le rocher. Comme Adam ne devint pas l'Arbre de Vie (Gn 3:22- 24), il ne devint pas non plus le rocher qui donnerait éternellement eau de la vie à ses descendants.

Ainsi, le rocher qui ne produisait pas d'eau avant que Moïse le frappe avec le bâton représentait Adam déchu. Dieu, selon le principe de la restauration par l'indemnité, voulait établir la condition pour restaurer Adam en tant que rocher capable de donner de l'eau. Pour cela Moïse devait frapper une fois le rocher nu, symbolisant Adam déchu, pour en faire jaillir l'eau.

Par conséquent, Dieu voulut que Moïse frappe une fois le rocher comme condition pour restaurer par l'indemnité le premier Adam déchu, et donner naissance au second Adam parfait, c'est- à- dire Jésus. C'est pourquoi le rocher qui donna de l'eau après avoir été frappé une fois symbolisait Jésus, qui devait venir et donner l'eau de la vie au peuple déchu ["*...ils buvaient en effet à un rocher ...et, ce rocher, c'était le Christ*" (I Co 10:4)]. L'acte de colère de Moïse frappant une seconde fois le rocher signifiait l'acte de frapper Jésus qui était le rocher restauré et qui donnerait l'eau de la vie à toute l'humanité. En d'autres termes, le fait que Moïse frappe deux fois le rocher (dans un geste de colère face à l'infidélité des Israélites) établit une base pour que Satan puisse directement confronter Jésus qui était le vrai rocher, si les Israélites manquaient de foi à l'époque de Jésus. C'est pourquoi l'acte de Moïse était si mauvais.

Ainsi, le Fondement pour commencer la Providence - Fondement qui devait être basé sur le rocher - ne fut pas réalisé. Au lieu de Moïse, ce fut Josué qui, avec une foi et une loyauté

immuables, conduisit la nouvelle génération à Canaan. Il put le faire sur la base du Fondement qu'il avait réalisé pour le Tabernacle pendant la période de quarante jours d'espionnage à Canaan

b. Le Fondement de Substance centré sur Josué

Parce que Moïse avait frappé le rocher deux fois, sa mission de conduire les Israélites passa à Josué.

" Yahvé répondit à Moïse: Prends Josué, fils de Nûn, homme en qui demeure l'esprit. Tu lui imposeras la main. Puis tu le feras venir devant Eléazar, le prêtre, et toute la communauté, pour lui donner devant eux tes ordres et lui transmettre une part de ta dignité, afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse" (Nb 27:18-20).

Josué était l'un des deux Israélites qui n'étaient pas tombés dans l'infidélité pendant la période de quarante jours d'espionnage et qui s'étaient maintenus fermement sur le Fondement de Foi que Moïse avait établi pour le Tabernacle. Il se trouvait parmi les deux seuls qui établirent un Fondement pour le Tabernacle et le suivirent jusqu'à la fin avec une foi et une loyauté immuables. Malgré le manque de foi de Moïse, l'idéal du Tabernacle se maintint inchangé sur le Fondement établi par Josué.

C'est pourquoi Dieu choisit Josué pour remplacer Moïse et mena Sa Providence de façon telle que, pour commencer le troisième cours, les Israélites durent se repentir et se centrer sur le Tabernacle (Nb 21:6- 8) L'intention de Dieu était d'établir le Fondement de Substance pour le troisième cours en utilisant Josué comme personne centrale, et de faire entrer les Israélites à Canaan dans une attitude de totale obéissance à Josué. Alors Dieu dit à Moïse:

"...C'est lui (Josué) qui passera (à Canaan) à la tête de ce peuple; à lui de les mettre en possession du pays que tu vas voir" (Dt 3:28).

Plus tard Dieu dit à Josué:

"...Moïse, Mon serviteur, est mort; maintenant, debout ! Passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que Je leur donne (aux Israélites)" (Jos 1:2)

"...Je serai avec toi comme J'ai été avec Moïse - Je ne t'abandonnerai point ni ne te délaisserai. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que J'ai juré à ses pères de lui donner" (Jos 1:5,6).

En même temps, la seconde génération des Israélites, qui était née dans le désert, était déterminée à suivre Josué au risque de sa vie, disant:

"Tout ce que tu nous a ordonné, nous le ferons, et partout où tu nous enverras, nous irons... Quiconque sera rebelle à tes ordres et n'écouterà pas tes paroles, quoi que tu lui ordonnes, qu'il soit mis à mort ! Pour toi, sois fort et tiens bon" (Jos 1 16- 18).

Ils présentèrent également des rapports plein de foi après l'espionnage à Jéricho, en disant *"...Yahvé a livré tout ce pays entre nos mains et déjà tous ses habitants sont pris de panique devant nous " (Jos 2:24)*

Ainsi, la seconde génération d'Israël était totalement unie à Josué qui oeuvrait sur le Fondement pour le Tabernacle en accord avec les instructions de Dieu et il les conduisit jusqu'au Jourdain. Le fleuve était en crue, débordant sur ses berges. Mais les prêtres portant l'Arche entrèrent dans l'eau, comme on le leur demanda. Alors les eaux stoppèrent, s'amoncelant en amont et s'écoulant en aval, et tout le peuple d'Israël traversa à sec jusqu'à Canaan (Jos 3:16,17).

Pour prendre Jéricho, selon les ordres de Dieu, quatre mille soldats se placèrent à l'avant-garde, suivis de sept prêtres avec sept trompettes, tous précédant l'Arche d'Alliance qui était portée par les prêtres lévites. Tout le peuple d'Israël marchait à l'arrière-garde (Jos 6:8,9). Ainsi que Dieu le commanda, les Israélites marchèrent autour de la ville pendant six jours, en faisant chaque jour un tour, et le septième jour sept tours. Alors, au cri de Josué et de son peuple, les murs s'écroulèrent (Jos 6:20). C'est ainsi que les Israélites firent la conquête de Canaan, le pays qu'ils avaient tant désiré.

Maintenant, résumons ce que nous avons appris au sujet du Fondement de Substance du troisième cours de la restauration nationale de Canaan.

A cause de l'infidélité des Israélites envers Moïse, le Fondement de Substance n'avait pu être établi centré sur Moïse, et tous ceux de la première génération, y compris Moïse - tous, sauf Josué et Caleb dont la foi était inébranlable - tous moururent au désert. La seconde génération d'Israélites, née dans le désert, entra à Canaan (Nb 14:29- 38) centrée sur Josué, établissant le Fondement de Substance.

Bien que le Fondement national pour recevoir le Messie fût établi centré sur Josué, le parti céleste devait préparer aussi un Fondement solide pour que le Messie puisse venir. Ceci parce que l'homme déchu avait déjà bâti de grands royaumes centrés sur Satan, qui s'opposeraient à la Providence céleste de la Restauration.

Mais, malgré la responsabilité qu'ils avaient d'établir un Fondement céleste, les Israélites tombèrent dans l'infidélité même après leur arrivée à Canaan, et, ainsi, la Providence de Dieu fut prolongée à plusieurs reprises jusqu'au temps de Jésus.

TREIZIÈME CHAPITRE

● **Jésus dans la Providence de la Restauration**

Jésus avait la responsabilité de subjuguier substantiellement Satan. A cette fin, il devait suivre le cours modèle que Dieu avait montré dans le cours symbolique et le cours modèle de Jacob et de Moïse (Dt 18:18 - Jn 5:19). Mais, de même que les Israélites, sous la conduite de Moïse, étaient tombés dans l'infidélité dans le désert, à l'époque de Jean-Baptiste ils succombèrent au manque de foi; comme conséquence le cours mondial de Jésus pour la restauration vers Canaan devait également traverser trois cours.

I. LE PREMIER COURS DE LA RESTAURATION MONDIALE VERS CANAAN

A. Le Fondement de Foi

1. La personne centrale pour la restauration du Fondement de Foi

La personne centrale responsable de la préparation du Fondement pour la Providence du salut à l'époque du Messie devait " *rendre droit le chemin du Seigneur* " (Jn 1:23). Cette personne centrale était Jean- Baptiste, qui était " *le plus grand parmi les enfants des femmes* " (Mt 11:11). Comme nous l'avons déjà expliqué dans le chapitre sur le [cours de Moïse](#), l'infidélité renouvelée des Israélites avait permis à Satan d'envahir le corps de Jésus, qui incarnait le Rocher et les Tables de pierre. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, Dieu éduqua le peuple élu afin qu'il ne retombe plus dans l'infidélité. Il envoya de nombreux prophètes, en particulier le prophète Elie, pour enseigner au peuple à s'unir totalement, centré sur l'idéal du Temple, qui représentait Jésus. Cependant, parce que les Israélites manquèrent de foi à plusieurs reprises, l'unique but d'Elie, qui était de les amener à Dieu en les détournant de leur voie infidèle, ne fut pas accompli. Ainsi, Dieu dit qu'Elie reviendrait - pour accomplir sa mission (Mt 14:5). Le retour d'Elie se réalisa dans la personne de Jean-Baptiste (Lc 1:17; - Mt 11:14 - 17:13). C'était lui qui avait la responsabilité d'établir le Fondement de Foi pour le Messie.

2. L'offrande requise pour la restauration du Fondement de Foi

Ainsi que nous l'avons expliqué dans le chapitre "[Moïse dans la Providence de la Restauration](#)", qui commence par la Providence pour l'âge de Moïse, une période d'indemnité basée sur le nombre quarante (nommée période d'indemnité basée sur quarante, ou période de quarante) suffit pour remplir la condition de séparation d'avec Satan. En d'autres termes, au lieu de faire une offrande, la personne centrale qui devait restaurer le Fondement de Foi pouvait accomplir la condition en restant unie avec la Parole de Dieu après avoir établi une période d'indemnité basée sur le nombre quarante pour la séparation d'avec Satan. En assumant cette responsabilité, elle pouvait remplir la condition d'indemnité qui restaure le Fondement de Foi.

Jean-Baptiste oeuvrait sur un fondement d'une période basée sur le nombre quarante de séparation d'avec Satan, la période de préparation pour le Messie de quarante ans qui avait commencé avec le prophète Malachie. Par sa vie d'ascète, Jean put se séparer de Satan et établir le Fondement de Foi. Jean vivait au désert, se nourrissant de sauterelles et de miel, centré sur la Volonté de Dieu; c'est pourquoi les prêtres et le peuple d'Israël professaient le plus grand respect pour sa vie de foi.

B. Le Fondement de Substance

1. La personne centrale pour le Fondement de Substance

Jean- Baptiste était aussi dans la position d'Abel pour le Fondement de Substance, c'est-à-dire qu'il était la personne centrale pour l'établissement du Fondement de Substance. La mission de Moïse était passée à Josué, puis aux prophètes, y compris Elie, et finalement à Jean- Baptiste. Ainsi, Jean-Baptiste fut dans la position de Moïse. Moïse avait été la personne centrale pour le Fondement de Foi (dans la position de parent) et la personne centrale pour le Fondement de Substance (dans la position du cadet). De même, Jean- Baptiste avait la double mission d'établir le Fondement de Foi en oeuvrant dans la position d'Abel en tant que personne centrale pour le Fondement de Substance.

2. L'établissement du Fondement de Substance

Le Fondement de Substance national aurait été établi si les Israélites avaient aimé Jean-Baptiste qui était leur Abel national et lui avaient obéi. Dieu avait déjà préparé le peuple élu à croire en Jean de façon absolue parce qu'il était un prophète proche de Dieu. Tout le monde savait que c'était un grand homme de Dieu parce que chacun avait entendu parler de la prophétie de l'ange concernant sa naissance, du miracle qui avait rendu son père muet dans le temple et des miracles et des signes qui avaient eu lieu au moment de sa naissance. Tout le peuple de Judée éprouvait le plus grand intérêt pour lui depuis son enfance. Ainsi qu'il est écrit dans Lc 1:65,66: *" La crainte s'empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée toute entière on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler les mirent dans leur coeur en disant: "Que sera donc cet enfant ?" Et, de fait, la main du Seigneur était avec lui "*. De plus, la foi de Jean était si exemplaire que, parmi les grands- prêtres et le peuple d'Israël, ils étaient nombreux à penser qu'il pourrait même être le Messie (Jn 1:19) - Lc 3:15). Ainsi, le peuple de Judée, qui se trouvait dans la position de Caïn, crut en Jean-Baptiste et le suivit comme s'il avait été lui-même le Messie, et établit le Fondement de Substance national.

C. Le Fondement pour le Messie

Le Fondement de Foi et le Fondement de Substance établis tous deux par Jean- Baptiste constituèrent le Fondement pour le Messie. Le Fondement pour le Messie signifie que le peuple a été préparé pour servir et suivre le Messie et accomplir sa volonté. C'est pourquoi, en tant que représentant de toutes les personnes centrales qui avaient travaillé si durement, pendant toute la Providence de l'histoire, dans le but d'établir le Fondement pour le Messie, Jean- Baptiste aurait dû servir le Messie plus que quiconque. De plus, à partir du Fondement historique pour le Messie, Jean- Baptiste aurait dû amener le peuple d'Israël à croire en Jésus et à le suivre, permettant ainsi à Jésus de mener à bien sans difficultés la Providence de la Restauration. Cependant, bien que Jean- Baptiste ait initialement établi le Fondement et qu'il ait témoigné lui- même à Jésus qu'il était le Messie, il ne le suivit pas (Jn 1:29- 34). En outre, Jean en vint même par la suite à douter que Jésus était le Messie (Mt 11:3). De plus, bien qu'il soit venu en tant qu'Elie, il ne le comprit pas et le nia (Jn 1:21). Comme les Israélites croyaient en la prophétie de Malachie, à savoir qu'Elie reviendrait avant le Messie, le fait que Jean nie qu'il était Elie créa la confusion dans l'esprit du peuple, à tel point qu'il ne sut plus s'il devait croire en Jésus ou en Jean, ce qui eut pour conséquence d'empêcher le peuple d'Israël de reconnaître Jésus. Ainsi, le Fondement pour le Messie que Jean- Baptiste avait établi ne put pas servir de Fondement pour Jésus mais, au contraire, créa une barrière entre Jésus et le peuple élu.

Le Fondement pour le Messie est la base sur laquelle Dieu accomplira totalement le but de Sa Providence. Toutefois, ce Fondement ne fut pas utilisé comme base pour servir le Messie qui devait être le centre de la Providence. En conséquence ce Fondement fut en réalité un échec. Bien que Dieu ait soigneusement préparé Jean- Baptiste à servir Jésus, Jean ne le suivit pas et perdit ainsi sa qualification d'Abel historique. De ce fait, le premier cours de la restauration mondiale vers Canaan se termina par un échec.

II. LE SECOND COURS DE LA RESTAURATION MONDIALE VERS CANAAN

A. Le Fondement de Foi

1. La personne centrale pour la restauration du Fondement de Foi -- Jésus succède à Jean-Baptiste

A cause du manque de foi de Jean-Baptiste envers Jésus, le Fondement de Foi dans le premier cours de la restauration mondiale vers Canaan fut envahi par Satan. Le Messie vint, mais le Fondement pour le Messie s'effondra, ne laissant à Jésus aucune base pour oeuvrer en tant que Messie. En vérité, le Messie ne peut venir que lorsque le Fondement n'a pas été envahi par Satan. C'est pourquoi Jésus fut contraint de remplir lui-même les conditions d'indemnité qui restaureraient le Fondement pour le Messie; en le faisant, il n'agit pas en tant que Messie mais en tant que Jean-Baptiste.

Comme Jésus était le Fils de Dieu et devait devenir le Seigneur de Gloire, il n'aurait pas dû avoir à parcourir ce chemin de tribulations (1 Co 2:8). Cependant, Jean-Baptiste, dont la mission était de rendre droit le chemin du Seigneur (Jn 1:23

- Lc 1:76), échoua dans l'accomplissement de celle-ci. C'est pourquoi Jésus dut succéder à Jean-Baptiste et préparer lui-même le Fondement qui lui permettrait d'oeuvrer en tant que Messie. Ainsi, dans le second cours de la restauration mondiale vers Canaan, Jésus fut la personne centrale qui dut payer l'indemnité pour restaurer le Fondement de Foi.

2. L'offrande requise pour la restauration du Fondement de Foi

La personne centrale responsable de la restauration du Fondement de Foi pouvait l'établir en s'unissant avec la Parole de Dieu après avoir réalisé auparavant une période de séparation d'avec Satan basée sur le nombre quarante. Dans ce but, Jésus jeûna pendant quarante jours et surmonta les trois tentations de Satan. Jésus remplit ces conditions non pas en tant que Messie mais en tant que personne succédant à la mission de Jean-Baptiste. En d'autres termes, il remplit ces conditions pour restaurer le Fondement de Foi en tant que personne centrale dont la mission est d'établir le Fondement pour le Messie, plutôt qu'en tant que Messie lui-même.

Examinons les raisons du jeûne de quarante jours de Jésus, de sa prière et des trois tentations. Dans le cours de la restauration nationale vers Canaan centrée sur Moïse, le rocher symbolisant Jésus (I Co 10:4) avait été envahi par Satan à cause de la colère de Moïse devant le manque de foi des Israélites. Cette invasion restait une base éventuelle sur laquelle Satan pouvait attaquer directement Jésus, le vrai Rocher, si le peuple élu perdait à nouveau la foi au temps de Jésus.

Jean-Baptiste était la personne centrale capable d'empêcher que cela survienne - en combattant Satan afin d'établir le Fondement de Foi. Toutefois, Jean échoua en ne croyant pas à Jésus. A cause du manque de foi de Jean-Baptiste, Jésus n'était plus libéré de l'attaque directe de Satan et devint constamment sa cible. C'est pourquoi Jésus lui-même devait remplir la condition d'indemnité pour la période de séparation d'avec Satan, basée sur le nombre quarante, en jeûnant pendant quarante jours et en surmontant l'attaque de Satan, manifestée sous forme des trois tentations.

3. Les trois tentations de Satan

Dans Mt 4:1-10 nous lisons que Satan testa Jésus par trois tentations. Le but originel de Satan, en attaquant Jésus par ces trois tentations, n'était pas de mettre à l'épreuve certaines capacités extérieures ni le pouvoir de Jésus de réaliser des miracles, mais spécifiquement de l'empêcher d'accomplir son but en tant que Messie. Parce que le Messie vient pour restaurer le monde tel qu'il aurait dû être au moment de la création - et qui ne fut pas établi à cause de Satan - du point de vue de Satan, si le Messie accomplit son but, cela signifie sa destruction

éternelle. Etant donné que le Royaume de Dieu est basé sur *Le Principe* et qu'Adam a échoué en ne le suivant pas, les tentations de Satan et les réponses de Jésus devaient être basées sur *Le Principe*. Plus spécifiquement, le monde que doit créer le Messie est celui qui aurait dû exister au moment de la création, monde basé sur l'accomplissement des trois bénédictions de Dieu. Ainsi, Jésus devait réaliser les trois bénédictions de Dieu, et c'est par ces trois tentations, basées sur les trois bénédictions, que Satan essaya d'empêcher Jésus d'accomplir son but .

a. La première tentation

Lors de la première tentation, Satan apparut devant Jésus et dit: "*...Si tu es Le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains*" (Mt 4:3). Les pierres en possession de Satan représentaient les pierres brisées et le rocher frappé deux fois par Moïse. A cause de l'infidélité du peuple élu, Moïse avait brisé les Tables de pierre et avait frappé deux fois le rocher, créant ainsi une base pour que Satan puisse revendiquer le rocher. Les pierres avec lesquelles Satan tenta Jésus symbolisaient Jésus lui-même en tant que vrai Rocher et vraie Table de pierre (1 Co 10:4 - Ap 2:17).

Lorsque le peuple élu perdit la foi, comme dans le désert, Satan se trouva dans une position où il pouvait attaquer Jésus qui était le Verbe incarné symbolisé par les Tables de pierre. Jésus devait surmonter cette situation Satan savait bien que Jésus était venu dans le désert pour restaurer le Rocher; aussi tenta-t-il Jésus pour qu'il change le rocher en pain, car Jésus avait aussi faim que les Israélites infidèles à l'époque de Moïse. Si Jésus avait perdu la foi et abandonné son but de restauration du Rocher, en choisissant au contraire d'ordonner aux pierres de se transformer en pain qui remplirait son estomac affamé, alors Satan aurait réussi à empêcher le Messie d'accomplir son but. En gardant Jésus sous sa domination, Satan aurait été en possession du Rocher pour l'éternité La réponse de Jésus à cette tentation fut la suivante: "*...Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu*" (Mt 4:4). Cela signifie que même si le corps physique de l'homme peut vivre de pain, sa vie n'est pas complète. L'homme ne peut parvenir à la maturité que si, en plus, il vit du pain de la vie, c'est-à-dire, par le Christ, qui est la Parole de Dieu faite chair (Jn 6:35,51). La réponse de Jésus à la première tentation de Satan signifie que même si l'on meurt de faim, le pain destiné au corps physique n'est pas le but véritable. Jésus devait triompher de la tentation de Satan et devenir le pain de vie de la Parole de Dieu, le pain capable de donner la vie à toute l'humanité.

En triomphant de la première tentation, Jésus remplit la condition qui le rétablit comme véritable incarnation des pierres qui avaient été abandonnées à Satan dans le désert à cause de l'infidélité du peuple élu . En d'autres termes, en surmontant cette tentation (dans la position de Jean- Baptiste) Jésus restaura symboliquement la position du Messie, modèle de la personne parfaite. En oeuvrant ainsi, Jésus établit le Fondement pour restaurer la première bénédiction de Dieu à l'homme, premier pas vers l'accomplissement du but de Dieu pour la création.

b. La seconde tentation

Lors de la seconde tentation, Satan plaça Jésus sur le pinacle du Temple et dit: "*...Si tu es Fils de Dieu, jette- toi en bas...*" (Mt 4:6). Jésus parlait de lui-même comme du Temple (Jn 2:19-21), et les croyants sont aussi appelés les Temples de Dieu (1 Co 3:16). Il est écrit dans 1 Co 12:27 que les croyants sont les membres du corps du Christ. Nous pouvons en déduire que

Jésus est le Temple principal et que les croyants sont les Temples annexes. Le fait que Satan place Jésus sur le pinacle du Temple signifie que, après que Jésus ait triomphé de la première tentation, Satan devait reconnaître l'autorité de Jésus comme maître du Temple. Si Satan exhorta Jésus à se jeter du haut du Temple, ce n'était pas pour le tester dans sa capacité de faire des miracles, mais pour le pousser à abandonner son rôle de maître du Temple, à se jeter en bas et à se retrouver dans la position d'homme déchu, mettant ainsi un terme à la restauration du peuple comme Temples annexes. De même que Satan domina le monde en faux maître après avoir causé la chute d'Adam (2 Co 4:4 - Jn 12:31), de même il serait devenu le maître du Temple à la place de Jésus, si Jésus (le second Adam) avait succombé à la tentation.

A ce moment- là, Jésus dit "*...Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu*" (Mt 4:7). Satan est un ange déchu; un être humain vrai doit dominer les anges. C'est pourquoi un ange déchu devait naturellement être sous la domination de Jésus. Même si Satan peut temporairement contrôler le monde en tant que faux maître, sa tentative pour se placer dans la position de Seigneur du Temple était un acte hors du Principe. Satan, ange déchu, n'aurait pas dû tenter Dieu. Pourtant, il le fit en essayant de tenter Jésus, car lorsque Jésus eut triomphé de la première tentation, il fut restauré dans sa position de personne et individu vrais, et devint ainsi le vrai Temple et le vrai corps de Dieu.

La réponse de Jésus, ce fut une réprimande à l'adresse de Satan qui avait agi hors du Principe; cela signifiait que Satan devait le laisser et ne plus tenter le représentant et le vrai Fils de Dieu. Jésus était le Temple authentique et le Vrai Père de l'humanité. En surmontant la seconde tentation, il établit la condition qui lui permettrait de restaurer les croyants en tant que Temples annexes, c'est- à- dire comme ses enfants. En triomphant de cette seconde tentation, Jésus établit le fondement pour la restauration de la seconde bénédiction de Dieu à l'homme, second pas vers l'accomplissement du but de Dieu pour la création.

c. La troisième tentation

Lors de la troisième tentation, Satan conduisit Jésus sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur. Puis il dit: "*...Tout cela, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage*" (Mt 4:9). Bien sûr, il n'existe aucune montagne d'où l'on puisse voir tous les Royaumes du monde. Alors, que signifie le fait que Satan ait conduit Jésus sur cette très haute montagne ?

A cause de la chute, Adam avait perdu son autorité comme Seigneur de la création et en était venu à être dominé par Satan; c'est pourquoi tout naturellement il était devenu le maître de la création au lieu d'Adam (Rm 8:20). Dieu envoya Jésus comme l'Adam parfait et, donc, comme le Seigneur de la création (Dieu mit toutes choses sous la domination du Christ (I Co 15:27)) Satan le savait, et, comme Jésus avait été victorieux lors de la première et de la seconde tentations, Satan devait placer Jésus dans la position de Seigneur de la création. C'est pourquoi Jésus fut conduit sur la montagne d'où l'on peut contempler tous les Royaumes du monde et leur gloire. Alors, Satan tenta Jésus en lui offrant d'être Seigneur de la création s'il se soumettait à lui (Satan). Satan voulait que le second Adam se soumette à lui comme l'avait fait le premier Adam dans le jardin d'Eden. Jésus répondit: "*...C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu rendras un culte*" (Mt 4:10). Les anges furent créés comme des esprits chargés d'un ministère (He 1 :14) pour adorer et servir Dieu. La réponse de Jésus rappelle ce principe, à savoir que Satan, ange déchu, doit adorer et servir Dieu. Naturellement,

en accord avec ce principe, Satan devait aussi adorer et servir Jésus, car Jésus était le Temple de Dieu.

En surmontant les deux premières tentations, Jésus avait établi le Fondement qui permettrait de restaurer à l'homme la première et la seconde bénédictions de Dieu. Sur ce Fondement, il devait aussi restaurer à l'homme la troisième bénédiction de Dieu, à savoir le règne de l'homme sur la création. Même si Jésus avait pu gagner tous les Royaumes du monde et leur gloire en se soumettant à Satan, son but en tant que Messie n'en aurait pas moins été inaccompli. Jésus répondit que, malgré l'offre de Satan de souveraineté sur la création, il ne s'abaisserait pas et n'adorerait pas Satan, car lui (Jésus) était le Temple de Dieu. Les réponses de Jésus étaient basées sur *Le Principe*, ce qui le rendit victorieux. En surmontant la troisième tentation, Jésus fut à même de remplir les conditions pour restaurer le règne de l'homme sur la création. En d'autres termes, il établit le Fondement pour restaurer à l'homme la troisième bénédiction de Dieu. Ainsi, en assumant le jeûne de quarante jours et en surmontant les trois tentations de Satan, Jésus, à la place de Jean- Baptiste, établit le Fondement de Foi.

B. Le Fondement de Substance

En jeûnant et en priant pendant quarante jours pour le Fondement de Foi, et en triomphant des tentations de Satan, Jésus fut établi comme personne centrale et comme Abel pour le Fondement de Substance national. Par conséquent, si le peuple d'Israël - qui se trouvait dans la position de Caïn - avait cru en Jésus - qui se trouvait dans la position d'Abel, prenant la suite de Jean- Baptiste - l'avait servi et lui avait obéi, le Fondement de Substance national aurait été établi. Ce Fondement de Substance, conjointement au Fondement de Foi, aurait constitué le Fondement pour le Messie, qui devait permettre à Jésus de passer de la position de Jean- Baptiste à celle de Messie.

Si Jésus avait pu garder ce Fondement victorieux sur terre, alors il aurait été à même de donner la totale renaissance à l'humanité, et par là, de réaliser complètement le but de Dieu pour la création. C'est pourquoi Jésus révéla en paroles les secrets du Royaume de Dieu et se rendit témoignage à lui- même en accomplissant des miracles - tous destinés à provoquer la foi en lui et l'obéissance chez son peuple (Jn 10:38) Comme il s'agissait du Fondement de Substance pour le Fondement national pour le Messie, il était très important que les chefs du judaïsme et le peuple servent Jésus et suivent sa volonté, car il était dans la position d'Abel. Toutefois, les chefs du peuple, tels que les prêtres, les lévites et les scribes se trouvaient à l'avant-garde de ceux qui perdirent foi en Jésus. Tout le peuple tomba également dans l'infidélité et alla jusqu'à le calomnier. Même au début de son ministère, les pharisiens le déclarèrent pécheur (Jn 9:16,24), bien qu'en réalité, il Mt sans péché. A plusieurs reprises le peuple prit des pierres pour les lancer sur Jésus, alors qu'il leur enseignait la Vérité (Jn 8:59;10:31). Jésus dut même se cacher pendant quelque temps car le peuple conspirait pour le faire périr (Jn 7:1;8:40)

Entre- temps, Satan, qui avait été vaincu lors des tentations, s'éloigna de Jésus " *jusqu'au moment favorable* "(Lc 4:13). Le fait que Satan quitte Jésus jusqu'au moment favorable implique qu'il ne s'était pas totalement éloigné de lui et qu'il pouvait revenir. Comme Jésus avait surmonté les tests de Satan, celui- ci ne pouvait plus l'attaquer directement; aussi essaya- t- il d'envahir le peuple. Il concentra donc ses efforts sur les chefs qui étaient tombés dans l'infidélité, et finit par converger sur Judas Iscariot. Dans 1 Co 2:8 il est écrit: " *...sagesse de Dieu... qu'aucun des princes de ce monde n'a connue - s'ils l'avaient connue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire.*" L'attitude du peuple envers Jésus alla bien

au-delà de la simple ignorance. Il manifesta un profond sentiment d'incroyance et de méfiance à son égard, au point de le redouter, de vouloir se débarrasser de lui et finalement de le crucifier.

A cause de l'infidélité du peuple, le Fondement de Substance ne fut pas réalisé. En conséquence, le Fondement pour le Messie ne fut pas établi pendant le second cours de la restauration mondiale vers Canaan. Naturellement, le second cours de la restauration mondiale vers Canaan échoua également.

III. LE TROISIÈME COURS DE LA RESTAURATION MONDIALE VERS CANAAN

A. Le cours spirituel de la restauration mondiale vers Canaan centré sur Jésus

A cause de l'infidélité de Jean-Baptiste, le premier cours de la restauration mondiale vers Canaan se termina par un échec. Alors Jésus lui-même essaya d'établir le Fondement pour le Messie. Toutefois, parce que le peuple ne le suivit pas, en particulier parce que ses disciples tombèrent dans l'infidélité, le second cours de la restauration mondiale vers Canaan échoua également. C'est pourquoi Jésus dut passer par le chemin de la croix. Dans Jn 3:14, Jésus dit: *"Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme."* A l'époque de Moïse, lorsque le peuple fut mordu par de féroces serpents et commença à mourir, Dieu ordonna à Moïse d'ériger un serpent de bronze afin de donner une voie pour le salut du peuple. De même, lorsque le peuple perdit la foi à l'époque de Jésus, Dieu dut demander à Jésus de prendre le chemin de la croix.

Quelle est la signification de la croix ? Ainsi que nous l'avons expliqué dans *"Le But de la Venue du Messie"*, l'objectif messianique de Jésus était d'achever la Providence du salut, c'est-à-dire d'accomplir le but de la création. L'homme fut créé avec une personne physique et une personne spirituelle, or il chuta à la fois physiquement et spirituellement. Ainsi, le salut aurait dû concerner à la fois l'aspect physique et l'aspect spirituel de l'homme. Lorsque nous disons que nous croyons en Jésus de façon absolue et que nous lui obéissons, cela signifie que nous accomplissons l'idéal qui consiste à devenir un avec lui. Jésus faisait allusion à cela lorsqu'il se compara à la vigne, les sarments représentant les croyants (Jn 15:5) et lorsqu'il dit: *"Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous"* (Jn 14:20). Malheureusement, le peuple ne crut pas en Jésus et ne s'unit pas à lui. En conséquence, Dieu dut permettre à Satan de prendre le corps physique de Jésus pour indemniser le péché d'infidélité de l'humanité. Ainsi, Jésus mourut sur la croix.

Comme Jésus est la racine de la vie pour tous les hommes, le fait que Satan ait envahi le corps physique de Jésus signifie que même les saints qui croient en Jésus et deviennent un avec lui ne peuvent éviter l'invasion satanique de leurs corps physiques (Rm 7:22,23). Aussi grande que soit la foi des croyants, leurs corps appartiennent toujours à Satan. C'est pourquoi ils doivent prier sans cesse (1 Th 5:17) et leurs enfants ont toujours le péché originel.

A cause de la crucifixion, l'humanité perdit le corps physique du sauveur et par là l'objet physique de la foi, elle ne put donc hériter du salut physique. C'est ainsi que le troisième cours de la restauration mondiale vers Canaan ne put être amorcé en tant que cours substantiel sur les plans à la fois physique et spirituel. Ce cours de la restauration mondiale vers Canaan fut donc spirituel et centré sur Jésus ressuscité.

1. Le Fondement de Foi spirituel

C'est Jésus ressuscité qui était la personne responsable de l'établissement du Fondement de Foi spirituel. En accomplissant cette responsabilité, il oeuvra dans la position de Jean-Baptiste.

Bien que Dieu ait laissé Satan prendre le corps de Jésus pour racheter l'infidélité des hommes, le Fondement pour le salut spirituel fut établi lorsque Dieu - utilisant l'absolue obéissance de Jésus comme Fondement - ressuscita sa personne spirituelle et le plaça dans une position où Satan ne pouvait l'envahir. Jésus dit: "...*Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai*" (Jn 2:19). Il est évident qu'il voulait parler de sa propre résurrection en trois jours. Jésus ressuscité devint la personne centrale pour établir le Fondement de Foi spirituel. Pendant les quarante jours qui suivirent sa résurrection, Jésus réalisa le Fondement spirituel de séparation d'avec Satan. Ce qui établit également le Fondement de Foi spirituel pour le troisième cours spirituel de la restauration mondiale vers Canaan.

Bien entendu, Jésus ressuscité ne ressemblait pas à ce qu'il était lorsqu'il vivait avec ses disciples avant la crucifixion. Il était déjà une personne spirituelle transcendant temps et espace, et on ne pouvait le voir avec les yeux physiques normaux (Lc 24:16). Par exemple: une fois il apparut soudain dans une pièce close où ses disciples se trouvaient rassemblés (Jn 20:19); une autre fois, il se manifesta sur le bord du Lac de Tibériade et ses disciples ne le reconnurent pas immédiatement (Jn 21 :1- 4); lors d'une troisième occasion, il apparut tout d'un coup à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et les accompagna longtemps avant qu'ils ne le reconnaissent (Lc 24:15,16). En fait, Marie, qui fut la première à voir Jésus ressuscité, fut également incapable de le reconnaître (Jn 20:14). Pendant la période de quarante jours qu'il passa sur terre après sa résurrection, Jésus se manifesta à ses disciples, transcendant temps et espace et établit ainsi le Fondement de Foi spirituel

2. Le Fondement de Substance spirituel

En devenant figure centrale dans les Fondements spirituels de Foi et de Substance Jésus acquit le Fondement de puissance spirituel et la position d'Abel spirituel.

Dieu ne pouvait plus oeuvrer directement avec le peuple juif car il avait trahi Jésus; il avait donc besoin d'une nouvelle Israël, à savoir de la *seconde Israël*, qui suivrait Jésus ressuscité dans une foi absolue. La nouvelle Israël, dans la position de Caïn, devait croire en Jésus, l'Abel spirituel, et lui obéir absolument, et établir ainsi le Fondement de Substance spirituel. Jésus rassembla tous ses efforts pour établir le Fondement de Substance spirituel qui devait engendrer le nouveau peuple ressuscité qui s'unirait avec lui dans la foi.

Ac 1:3 rapporte ces paroles des disciples de Jésus: "*C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves il s'était présenté vivant après sa passion; pendant quarante jours, il leur était apparu et les avait entretenus du Royaume de Dieu.*" Jésus rassembla ses disciples qui s'étaient dispersés après avoir perdu la foi, en se manifestant à eux à différentes reprises, il leur apprit à avoir une foi absolue en lui en tant que Messie.

" Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Ecritures ce qui le concernait " (Lc 24:27),

" S'avançant, Jésus leur dit ces paroles: "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde" (Mt 28:18- 20).

" Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, "ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche: Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours" (Ac 1:4,5).

Jésus accomplit de nombreux miracles (par ex. Jn 20:19 - 21:6); il renforça la foi de Thomas (Jn 20:26- 29); il fit en sorte que Pierre lui promette une fidélité absolue (Jn 21:15- 18); et il apprit à ses disciples comment devenir les racines de la nouvelle Israël. Les disciples donnèrent leur vie pour croire en Jésus ressuscité, pour le servir et le suivre, contrairement à l'ancienne voie qu'ils avaient empruntée, où leur foi en lui était faible. Ils furent ainsi à même d'établir le Fondement de Substance spirituel.

3. Le Fondement spirituel pour le Messie

Le Fondement pour le Messie est en fait la base sur laquelle le Messie peut sauver à la fois physiquement et spirituellement. Mais Jésus ressuscité, qui avait la mission d'un Jean-Baptiste spirituel, ne put restaurer que le Fondement spirituel pour le Messie (le Fondement pour le Messie dans le monde spirituel), en établissant tout d'abord le Fondement de Foi spirituel (le Fondement de Foi dans le monde spirituel) puis le Fondement de Substance spirituel (le Fondement de Substance dans le monde spirituel). La mission originelle de Jésus n'était pas d'accomplir la mission de Jean- Baptiste. Ainsi, une fois qu'il eût établi le Fondement spirituel pour le Messie, il eut la position de Messie spirituel

Il n'existe pas de conditions pouvant donner lieu aux accusations de Satan dans le Royaume de la résurrection que Jésus a établi en laissant Satan prendre sa vie (en accord avec le principe de la restauration par l'indemnité). Ainsi, le Fondement de Foi réalisé par Jésus ressuscité sur le plan spirituel ne peut pas être envahi par Satan. Le Fondement de Substance spirituel, établi à partir de la foi en la vie de Jésus, ne peut donc être l'objet de l'attaque spirituelle de Satan; c'est pourquoi le Fondement spirituel pour le Messie représente un domaine que Satan ne peut pas violer.

Le rôle fondamental du Messie est celui de Vrai Père. Jésus ressuscité devint le Vrai Père spirituel en restaurant le Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit telle qu'elle est rapportée dans le second chapitre des Actes correspond à celle de la Vraie Mère spirituelle. Jésus ressuscité, le Vrai Père spirituel, et le Saint- Esprit, la Vraie Mère spirituelle, coopèrent pour donner la renaissance spirituelle aux croyants. Par conséquent, quiconque croit en Jésus et au Saint-Esprit, qui sont les Vrais Parents spirituels, et se greffe spirituellement à eux, se situe sur le Fondement spirituel pour le Messie et obtiendra le salut spirituel (Jn 3:16).

Le salut spirituel signifie que les croyants ne sont restaurés que comme enfants spirituels de Dieu, par les parents spirituels; cela veut dire que seul le Canaan spirituel est restauré. Ainsi, les chrétiens ne peuvent recevoir que le bénéfice du Canaan spirituel; leur corps physique est toujours envahi par Satan, de même que Jésus, médiateur de l'homme, eut son corps envahi par Satan. La conséquence, c'est que le péché originel demeure toujours en l'homme (Rm 7:25).

Le Messie doit revenir afin d'achever le salut et rétablir le Canaan substantiel où les hommes peuvent être restaurés à la fois spirituellement et physiquement comme les vrais enfants de Dieu. Les Israélites, centrés sur Moïse, entrèrent spirituellement dans Canaan; la seconde génération d'Israélites, centrée sur Josué, entra substantiellement dans le Canaan national. (Ceci a été expliqué dans le chapitre intitulé "[Moïse dans la Providence de la Restauration](#)"). De même, les chrétiens, centrés sur Jésus, établirent le Canaan spirituel au niveau mondial; et lors de la Seconde Venue, le Messie, comme Josué, amènera les chrétiens à établir le Canaan substantiel au niveau mondial.

B. Le Cours substantiel de la restauration mondiale vers Canaan centrée sur le Seigneur du Second Avènement

Si, lors du Second Avènement, ceux qui ont la mission de Jean- Baptiste, échouent, le Seigneur du Second Avènement devra lui- même assumer le rôle de Jean- Baptiste et établir le Fondement de Foi pour la phase substantielle du troisième cours mondial vers Canaan. Quelque difficile que soit la voie que le Seigneur du Second Avènement aura à parcourir, les personnes pieuses se rassembleront autour de lui, croiront en lui et le serviront de façon absolue, établissant ainsi le Fondement de Substance dans la phase substantielle du troisième cours mondial vers Canaan.

Le Seigneur du Second Avènement doit venir afin de rétablir tous les hommes dans le lignage direct de Dieu, pour qu'ils deviennent Ses enfants. En conséquence, il faut qu'il naisse sur terre, dans la chair, comme Jésus. Il doit restaurer, par l'indemnité, le cours plein de douleurs que Jésus dut parcourir et, sur la base du Fondement Substantiel pour le Messie, il doit greffer sur lui toute l'humanité, à la fois spirituellement et physiquement. Finalement, l'humanité se retrouvera dans le lignage direct de Dieu, car le péché originel sera éliminé par le Seigneur du Second Avènement.

La phase spirituelle du troisième cours mondial vers Canaan, commencée avec le Fondement spirituel pour le Messie, s'est étendue jusqu'à un niveau mondial au cours des derniers deux mille ans. De même que Josué succéda à Moïse et acheva le cours national vers Canaan, de même le Seigneur du Second Avènement complétera l'établissement du Royaume de Dieu en achevant, au plan physique, le troisième cours mondial vers Canaan qui avait commencé centré sur Jésus.

Tout comme Jésus parcourut le dur chemin de la restauration spirituelle à cause de l'incroyance du peuple élu d'Israël, le Seigneur du Second Avènement devra rencontrer les mêmes tribulations si la seconde Israël, à savoir les chrétiens, tombe dans l'incroyance. Et, de même que Jésus dut abandonner la première Israël et commencer un nouveau cours, centré sur les chrétiens qui représentaient la seconde Israël, de même, si le Seigneur du Second Avènement est rejeté par les chrétiens, il commencera une *troisième Israël*.

QUATORZIÈME CHAPITRE

● Identité de Temps Providentielle

I. CONDITIONS D'INDEMNITÉ ET IDENTITÉ DE TEMPS PROVIDENTIELLE

La raison d'être de la Providence de la Restauration, qui est d'accomplir le but de la création, sera réalisée par le Messie. La responsabilité de l'homme déchu consiste donc à préparer le Fondement nécessaire à la Venue du Messie, à savoir le Fondement pour le Messie. Cette responsabilité consiste à remplir les conditions d'indemnité nécessaires à la restauration du Fondement de Foi et du Fondement de Substance.

Que se passe-t-il si la personne centrale de la Providence échoue dans l'accomplissement de sa responsabilité qui consiste à remplir les conditions d'indemnité ? Le but de la Providence de la Restauration fut conçu dans l'Esprit de Dieu, qui est absolu; aussi, le but de la Providence est-il absolu et doit-il être accompli (Is 48:11). C'est pourquoi, en cas d'échec d'une personne centrale, Dieu choisit quelqu'un d'autre pour mener à bien Sa Volonté, même si cela prolonge l'histoire de la Providence. Au moment où Dieu choisit la nouvelle personne centrale, les circonstances, les événements et les êtres entourant cette nouvelle personne centrale seront semblables à ceux qui accompagnèrent son prédécesseur choisi par Dieu. Même s'il existe un hiatus de deux mille ou quatre mille ans dans l'histoire de la restauration, ce sont des circonstances, des événements et des personnes semblables qui réapparaîtront. Cette réapparition de circonstances, d'événements et de personnes passés s'appelle Identité de Temps Providentielle. Ce phénomène d'Identité de Temps Providentielle apparaît en accord avec la Providence de Dieu pour la Restauration par l'indemnité.

Quels facteurs créent l'identité de temps dans l'histoire de la Providence ? La réponse se trouve dans les efforts conjugués de Dieu et de l'homme pour restaurer le Fondement pour le Messie par ce processus d'indemnité. En d'autres termes, une période d'identité de temps comprend une personne centrale, la période de temps, l'offrande requise, les actions par lesquelles la personne centrale établit le Fondement de Foi et le cours qui lui permet de remplir les conditions d'indemnité pour éliminer la nature déchue et réaliser le Fondement de Substance.

Les niveaux et contenus du Fondement pour le Messie sont passés du niveau familial au niveau national et mondial. Bien que la Providence de la Restauration puisse être prolongée si l'homme échoue dans l'accomplissement de sa responsabilité, Dieu restaure tout ce qui a été perdu en élargissant son niveau d'activité. Par exemple, lorsque le peuple élu, responsable du Fondement national pour le Messie, échoua, Dieu ne choisit pas une autre nation pour réaliser une autre Providence nationale. Bien au contraire, Dieu commença la Providence mondiale. Si la Providence mondiale est menée avec succès jusqu'au bout, la Providence nationale sera réalisée simultanément.

II. DIVISION DES AGES PROVIDENTIELS, BASÉE SUR L'IDENTITÉ DE TEMPS

A. Division des Ages

La famille d'Abraham établit le Fondement pour le Messie au niveau familial. Pour la première fois dans l'histoire humaine, un Fondement victorieux fut établi sur terre, sur lequel Dieu put travailler. Ainsi, avec la famille d'Abraham Dieu put commencer la Providence de la Restauration.

Alors, quelle est la signification de l'histoire qui a précédé l'époque d'Abraham ? Comme il avait échoué dans sa première offrande, l'histoire, jusqu'au dernier Fondement victorieux d'Abraham, fut prise par Satan. En conséquence, cette période de l'histoire devint seulement le

Fondement pour la Providence de la Restauration, les descendants d'Abraham devenant le peuple élu qui devait accomplir la Volonté de Dieu. Examinée rétrospectivement, la période d'Adam à Abraham est celle où Dieu établit le Fondement pour la Providence de la Restauration, on peut donc l'appeler l'Age Providentiel du Fondement pour la Restauration par l'indemnité. Du point de vue de l'Identité de Temps Providentielle, c'était l'Age de l'Identité de Temps Symbolique. A cette époque Dieu voulait établir le fondement pour le Messie au niveau familial.

La période allant de la famille d'Abraham jusqu'à Jésus représentait l'Age de la Providence de Dieu pour restaurer par l'indemnité l'Age Providentiel du Fondement pour la Restauration qui avait été perdu. Cette période s'intitule l'Age Providentiel de la Restauration. Du point de vue de l'Identité de Temps Providentielle, c'était l'Age de l'Identité de Temps Image. A cet âge, la Providence de Dieu consistait à établir le Fondement national pour le Messie.

Jésus vint pour achever la Providence de la Restauration. Si les chefs israélites laïques et religieux qui vivaient à l'époque de Jésus l'avaient suivi, la Providence de Dieu pour la Restauration aurait été totalement accomplie à ce moment- là. L'histoire basée sur le péché aurait atteint son terme; une nouvelle histoire, centrée sur Dieu, aurait commencé, réalisant l'idéal de la création. Les nouveaux Cieux et la nouvelle Terre dont parle la Bible auraient été établis à cette époque. Toutefois, à cause de l'infidélité du peuple élu à son égard, Jésus fut crucifié et la Providence de Dieu ne put être menée à bien. Jésus ne put faire autrement que promettre qu'il reviendrait et les chrétiens ont dû attendre avec espoir le temps du Second Avènement.

Par conséquent, la période qui va de la crucifixion de Jésus à la Seconde Venue a été l'Age de la Providence de Dieu pour restaurer l'Age Providentiel de la Restauration, demeuré inachevé, par la Prolongation de la Restauration. Ainsi cet âge est appelé Age Providentiel de la Prolongation de la Restauration. Du point de vue de l'Identité de Temps Providentielle, c'est l'Age de l'Identité de Temps Substantielle A cette époque, Dieu voulait établir le Fondement mondial pour le Messie.

B. Les parallèles dans les âges providentiels

Comme nous l'avons expliqué au début de ce chapitre, les trois âges providentiels sont tous dirigés vers le but visant à établir le Fondement pour le Messie. Il en résulte que des conditions, des événements et des personnes semblables reviennent dans le cours de l'histoire humaine et les âges providentiels montrent des parallèles directs ou Identité de Temps.

Les parallèles entre les Ages de l'Identité de Temps Image (d'Abraham à Jésus) et de l'Identité de Temps Substantielle (de Jésus au Second Avènement) seront étudiés ici, tandis que leurs parallèles avec l'Age de l'Identité de Temps Symbolique (d'Adam à Abraham) seront expliqués dans *Le Principe: Synthèse Générale - Niveau 5*.

Dans l'Age Providentiel de la Restauration, la nation centrale responsable de la Providence de Dieu était la nation élue d'Israël. L'histoire centrale, bien entendu, était l'histoire d'Israël, centrée sur le judaïsme. Nous trouvons le témoignage détaillé de cette histoire dans l'Ancien Testament.

Dans l'Age Providentiel de la Prolongation de la Restauration, la nation centrale chargée de la Providence de Dieu ne fut pas la nation d'Israël mais ceux qui crurent et suivirent Jésus, à

savoir les chrétiens. Etant donné que les chrétiens héritèrent de la mission d'Israël, ils constituèrent la seconde Israël.

En conséquence, l'histoire du christianisme procure les données historiques centrales pour l'Age Providentiel de la Prolongation de la Restauration

L'Age Providentiel de la Restauration se divise en six sous- périodes intitulées: l'Esclavage en Egypte; les Juges; le Royaume- Uni; les Royaumes divisés du Nord et du Sud; la Captivité juive et le Retour; et la Préparation pour le Messie.

L'Age Providentiel de la Prolongation de la Restauration se divise de la même manière en six sous- périodes intitulées: la Persécution sous l'Empire Romain; les Eglises chrétiennes sous le système patriarcal; le Royaume chrétien; les Royaumes divisés de l'Est et de l'Ouest; la Captivité du Pape et son Retour; et la Préparation pour la Seconde Venue du Messie.

La différence de presque 2000 ans n'est pas la seule différence entre l'histoire de l'Age Providentiel de la Restauration et celle de l'Age Providentiel de la Prolongation de la Restauration - il existe aussi des différences sur le plan national, local et culturel. Toutefois, chacune de ces six sous- périodes dans l'Age de la Restauration est une période d'Identité de Temps avec sa sous- période correspondante dans l'Age de la Prolongation de la Restauration.

Chaque Identité de Temps est décrite ci- dessous. Les étonnantes similarités prouvent que l'histoire humaine s'est déroulée conformément à la Providence logique de la Restauration voulue par le Dieu vivant

1. La période d'esclavage en Egypte et la période de persécution sous l'Empire Romain

La période d'esclavage en Egypte fut la conséquence de l'échec d'Abraham lors de l'offrande. C'est la période où les 12 fils de Jacob et soixante- dix membres de sa parenté pénétrèrent en Egypte. L'Egypte représentait alors le monde satanique où leurs descendants furent affreusement persécutés. La période de persécution sous l'Empire Romain résulta de l'infidélité des Israélites envers Jésus. C'est le moment où les douze apôtres de Jésus, ses soixante- dix disciples et les premiers chrétiens subirent une atroce persécution sous l'Empire Romain qui représentait le monde satanique.

Pendant la période de quatre cents ans d'oppression en Egypte, le peuple élu d'Israël maintint sa position de fidélité à Dieu au milieu des souffrances en accomplissant le rite de la circoncision, en offrant des sacrifices et en observant le Sabbat. De même, pendant environ quatre cents ans, lors de la persécution sous l'Empire Romain, les chrétiens maintinrent leur position de fidélité à Dieu en observant le Sabbat, en menant une vie de sacrifice et en respectant les sacrements de la sainte communion et du baptême.

Après la période de quatre cents ans d'esclavage en Egypte, Dieu choisit Moïse pour subjuguier Pharaon et conduire les Israélites vers un nouveau pays, la terre de Canaan. Parallèlement, le christianisme, qui avait été persécuté, fut reconnu officiellement en 313 et déclaré religion d'Etat de l'Empire Romain en 392.

Ainsi, les chrétiens purent être restaurés en quittant le monde satanique pour rejoindre un Canaan spirituel.

Après la période d'esclavage en Egypte, Moïse reçut les Dix Commandements sur le Mont Sinai, fondant ainsi le noyau de l'Ancien Testament. En respectant les Tables de pierre, le Tabernacle et l'Arche d'Alliance, le peuple élu de la première Israël se prépara à recevoir le Messie. De même, vers la fin de la période de persécution sous l'Empire Romain, le peuple élu de la seconde Israël rassembla les Paroles de Jésus, les écrits des apôtres et créa le Nouveau Testament et les églises centrées sur la Parole, réalisant ainsi un Fondement nécessaire à la Seconde Venue.

2. La période des Juges et la période des églises chrétiennes sous le système patriarcal

Pendant la période de quatre cents ans après que Josué et Caleb aient conduit les Israélites vers Canaan, la nation d'Israël fut dirigée par les Juges. Chacun des Juges alliait les multiples fonctions de prophète, de grand- prêtre et de roi. Pendant la période où les chrétiens vécurent sous le régime patriarcal, ils furent conduits par les Patriarches, dont la mission, du point de vue de la Providence de la Restauration, correspondait à celle des Juges.

Durant la période des Juges, un système féodal fut créé en Israël, centré sur les Juges et basé sur la nouvelle terre allouée à chaque tribu. Parallèlement, après que le christianisme ait été libéré de la persécution sous l'Empire Romain, l'Evangile fut répandu auprès des tribus germaniques qui s'étaient déplacées vers l'Ouest de l'Europe à cause de la quatrième invasion des Huns venus de Mongolie. C'est là, sur ce nouveau territoire d'Europe occidentale, que naquit un système féodal.

3. La période du Royaume Uni et la période du Royaume chrétien

La période durant laquelle les Juges conduisirent la première Israël se termina avec le début du Royaume Uni d'Israël et la mission des Juges fut partagée entre les prophètes, les grands- prêtres et le Roi. De même, la période de direction patriarcale de la seconde Israël se termina avec le début de la période du Royaume chrétien et la mission des Patriarches fut partagée entre les moines, le Pape et le Roi. Tout comme le Royaume Uni d'Israël avait commencé lorsque le prophète Samuel oignit Saül comme premier Roi, selon le Commandement de Dieu, la Providence de Dieu - à savoir l'établissement d'un Empire chrétien uni - commença lorsque le Pape Léon III couronna Charlemagne Empereur des Francs et des Romains.

4. La période des Royaumes divisés du Nord et du Sud et la période des Royaumes divisés de l'Est et de l'Ouest

Le Royaume Uni d'Israël, qui avait commencé avec le Roi Saül, continua sous le Roi David et le Roi Salomon, puis il fut divisé en Royaume d'Israël au Nord, comprenant dix tribus placés dans la position de Caïn, et Royaume de Judée au Sud, comprenant deux tribus placées dans la position d'Abel.

Le Royaume chrétien, commencé avec Charlemagne, fut aussi divisé, mais en trois parties - le Royaume des Francs de l'Est (le Royaume de Louis le German), le Royaume des Francs de l'Ouest (le Royaume de Charles le Chauve) et le Royaume du Centre (le Royaume de Lothaire) - à cause des querelles qui éclatèrent entre les trois petits- fils de Charlemagne. Toutefois, peu après la période des Royaumes divisés, commencée sous Henri 1er et en 919, l'Italie tomba sous le contrôle du Royaume des Francs de l'Est et là eu lieu entre les Royaumes des Francs de l'Est (ou Saint- Empire Romain) et des Francs de l'Ouest (ou Royaume de France), le Royaume de l'Est étant dans la position d'Abel, le Royaume de l'Ouest dans la position de Caïn.

5. La période de captivité juive et le retour et la période de captivité du Pape et le retour

Le Royaume d'Israël du Nord emprunta la voie de l'infidélité peu après la division du Royaume Uni, et il périt à cause de son manque de foi (environ 722 av. JC). Le Royaume de Judée du Sud perdit aussi la foi. C'est ainsi que ces Royaumes ne parvinrent pas à s'unir centrés sur l'idéal de Dieu, représenté par le Temple, et échouèrent dans l'établissement du Fondement pour le Messie. En conséquence, Dieu permit qu'ils soient emmenés en captivité et souffrent par les mains des Assyriens et des Babyloniens, c'est-à-dire dans le monde satanique. Au sud, Babylone gagna la victoire en 608 av. JC, et, débutant avec Daniel et quelques membres de la noblesse (605 av. JC), déporta les Hébreux vers Babylone où ils durent rester pendant presque soixante-dix ans (Dn 1:1-6 - Jr 25:11,12 - 29:10 - 39:110; II R 24,25). En 539 av. JC, la Perse conquiert Babylone et le Roi Cyrus promulgua un décret libérant les juifs qui revinrent dans leur pays natal en trois groupes durant une période de quatre-vingt-quatorze ans (qui culmina en 444 av. JC). Toutefois, jusqu'à la Réforme centrée sur Malachie, ils ne parvinrent pas à s'établir comme nation basée sur la Loi ni à créer des traditions acceptables par Dieu. Du point de vue de la Providence, c'est seulement lorsqu'ils réformèrent leurs coutumes selon la Loi qu'ils retrouvèrent leur position de peuple de Dieu. La fin de la période de retour inaugura la période de préparation pour le Messie.

Depuis la fin de la période du Royaume chrétien, qui devait préparer le Fondement mondial pour la Seconde Venue, jusqu'à l'époque de totale corruption de la papauté, Dieu envoya de nombreux signes - tels que les défaites lors des Croisades - pour inciter les Papes et les prêtres au repentir. Mais ils ne se repentirent pas, bien au contraire, et, le pouvoir royal allant grandissant, le conflit se développa entre les Papes et les Rois. Le Pape Boniface VIII entra en conflit avec le Roi de France, Philippe IV, et fut même une fois emprisonné par lui. En 1309, Clément V, dont l'élection comme premier Pape français fut ordonnée par Philippe IV, déplaça la papauté de Rome en Avignon, dans le Sud de la France. Là, les Papes qui se succédèrent vécurent presque soixante-dix ans sous l'influence des Rois de France. En 1377, le Pape Grégoire XI ramena la papauté à Rome, inaugurant la période de retour d'exil. Les cent quarante années qui suivirent furent remplies de confusion, il y eut même trois Papes qui régnèrent en même temps pendant un certain temps. A la fin de cette période le Pape de Rome avait retrouvé le contrôle absolu de l'Eglise.

6. La période de préparation pour le Messie et la période de préparation pour la Seconde Venue

Après le retour de captivité à Babylone, les Israélites reconstruisirent le Temple qui avait été détruit et, sur l'injonction du prophète Malachie, se repentirent de leurs fautes passées, c'est-à-dire d'avoir adoré des dieux étrangers. Ils se centrèrent sur la Loi, inspirèrent un mouvement de réforme et le début de la période de quatre cents ans de préparation pour le Messie.

Après le retour du Pape à Rome, les mouvements de réforme inspirés par Dieu naquirent et l'Eglise chrétienne établit une base de foi mondiale pour la Seconde Venue. La Réforme réussit à dissiper les sombres nuages du Moyen Age et, inspiré par une foi nouvelle et ardente, un mouvement s'éleva qui transmit l'Evangile dans le monde entier. La période de quatre cents ans commencée avec la Réforme s'intitule Période de Préparation pour la Seconde Venue.

L'Age de l'Ancien Testament est celui où la foi en Dieu se prouva extérieurement par les offrandes et l'obéissance à la Loi. C'est pourquoi, afin d'indemniser toute l'histoire depuis

Abraham, pendant la période de préparation pour le Messie, la première Israël eut à traverser des tribulations physiques sous la domination de la Perse, de la Grèce, de l'Égypte, de la Syrie et de Rome.

L'Age du Nouveau Testament est celui où l'homme devait montrer intérieurement sa croyance en Dieu par la prière et la foi basée sur la Parole de Jésus. C'est pourquoi, pendant la période de préparation pour la Seconde Venue, la seconde Israël dut traverser des conflits intérieurs. Avec la naissance de l'humanisme (principale philosophie de la Renaissance), les philosophies des Lumières et la liberté de religion superficiellement appliquée après la Réforme, le christianisme (la seconde Israël) eut à subir un bouleversement profond et une grande confusion. A cette époque, les chrétiens durent indemniser tout le cours de l'histoire en surmontant de dures épreuves intérieures dans leur vie religieuse.

Pendant la période de préparation pour le Messie, Dieu prépara la première Israël à le recevoir en réformant et en renouvelant le judaïsme, et en faisant en sorte que Malachie prophétise au sujet de la Venue du Messie. Toutefois, bien que Dieu ait centré ses efforts pour préparer la Venue du Messie sur la nation d'Israël, Il prépara également le reste du monde pour la Venue du Messie. Parmi les Gentils, Dieu fit naître Gautama Bouddha, en Inde (565- 485 av. JC) qui fut à la base du bouddhisme en améliorant l'hindouisme; puis Socrate (470- 399 av. JC) qui inaugura la période des grands philosophes en Grèce. En Orient, Dieu fit naître Confucius (551- 479 av. JC) qui suscita un modèle de morale humaine par le confucianisme. Ainsi Dieu fit en sorte que chacun établisse la culture et la religion convenant à son pays particulier et à son peuple, pour lui permettre de se préparer spirituellement à recevoir le Messie. Jésus, venant sur le fondement de cette préparation, avait l'intention d'unifier toutes les régions et cultures en une seule sphère centrée sur Dieu, qui aurait absorbé le judaïsme, l'hellénisme, le bouddhisme, le confucianisme et toutes les religions et cultures préparées par Dieu.

Dieu prépara également le monde pour la Venue du Messie en unissant les peuples méditerranéens et en développant l'Empire Romain, qui possédait un vaste réseau de communications dans toutes les directions et une sphère culturelle très grande basée sur une langue commune (le grec). Ce fondement extérieur déjà réalisé grâce à la Providence de Dieu, lorsque le Messie viendrait, son idéologie pourrait se répandre rapidement d'Israël à Rome et de Rome au monde entier.

Parallèlement, Dieu oeuvra pendant la période de préparation pour la Seconde Venue en préparant le monde, outre le christianisme. Avant la naissance du Messie (il y a deux mille ans), Dieu dut préparer les divers peuples à recevoir ce que le Messie enseignerait. Cette préparation fut réalisée dans le judaïsme, le bouddhisme, le confucianisme et les autres religions et conceptions éthiques que Dieu inspira et élaborait. Le fondement de la morale, de l'esprit et du cœur pour la Seconde Venue a été réalisé par le christianisme. C'est pourquoi Dieu prépara le monde pour la Seconde Venue par l'expansion du christianisme à travers le monde.

Pendant la période de préparation pour la Seconde Venue, les circonstances extérieures furent aussi amplement développées pour servir de Fondement pour la Seconde Venue du Messie. Dieu a oeuvré afin de développer les conditions extérieures jusqu'au moment où le Messie pourra les utiliser pour établir le Royaume de Dieu. La séparation des cultures est surmontée par les moyens modernes de communication et de transports qui permettent un échange rapide et fréquent de langues, traditions et cultures. Les systèmes de communications mondiales aideront beaucoup le Messie à enseigner les idéaux et les voies célestes. En commençant par

la Révolution industrielle, les grands développements dans la plupart des domaines d'intérêt humain ont préparé presque tout ce qui est nécessaire pour produire un environnement idéal (par ex. la production de nourriture, vêtements, médicaments, le contrôle de l'environnement et l'électricité).

Nous avons passé en revue l'histoire de la première et de la deuxième Israël telle qu'elle s'est passée à différentes périodes et à différents endroits, et où les rôles clés ont été joués par diverses personnes. Cependant, nous pouvons constater une étonnante identité de temps lorsque nous examinons cette histoire du point de vue de la Providence. Cette identité de temps apparaît parce que l'histoire de la première et de la deuxième Israël concerne la Providence centrale pour la préparation pour le Messie, ce qui prouve que toutes deux ont été inspirées et conduites par Dieu.

QUINZIÈME CHAPITRE

● Préparation pour le Second Avènement

Ce chapitre couvre la période qui va de la Renaissance jusqu'à nos jours. Elle comprend essentiellement la période de préparation pour le Second Avènement qui est ensuite divisée en trois sous- périodes: la période de la Réforme, de 1517 à 1648; la période du conflit entre la religion et les philosophies, de 1648 à 1789; et la période de maturité de la structure politique, de l'économie et de l'idéologie, de 1789 à 1918. Il traite également des Guerres mondiales qui ont eu lieu au XXème siècle.

1. LA PÉRIODE DE LA RÉFORME

La période de la Réforme a duré environ 130 ans, depuis l'appel de Luther pour une réforme religieuse, en 1517, jusqu'à ce que les combats entre les catholiques romains, les nouvelles sectes protestantes et les gouvernements se terminent par le Traité de Westphalie en 1648.

Après la période de persécution sous l'Empire Romain, le Pape et les chefs de l'Eglise catholique romaine eurent l'entière responsabilité d'établir le Fondement pour le Messie. C'est pourquoi Dieu leur donna la position et l'autorité qui eurent une énorme influence sur la nation et la société. Mais, au Moyen Age, leur corruption et leur intervention excessive dans la vie du peuple compromirent l'établissement du Fondement pour le Messie. Le mauvais usage de l'autorité ecclésiastique dans le strict système féodal du Moyen Age, ajouté à la corruption et à l'immoralité qui régnaient dans le clergé, empêchèrent l'homme d'accomplir les désirs de la nature originelle dont il avait été doté à sa création.

Le mouvement qui le poussa à rejeter le milieu social médiéval et le système religieux corrompu jaillit du désir de la nature originelle de l'homme. Cette démarche avait donc un aspect Sung Sang (intérieur) et un aspect Hyung Sang (extérieur) correspondant aux deux aspects de la nature humaine originelle. Ainsi, l'homme cherchait- il à satisfaire son désir intérieur, à savoir son aspiration à la foi, à l'honneur, au devoir, à la piété et à la relation avec Dieu - et son désir extérieur, c'est- à- dire son aspiration à la connaissance (par la science), à la puissance de la raison et au respect des droits.

Tout d'abord naquit le mouvement visant à faire revivre l'hellénisme, mouvement de *type Caïn*, recherchant les objets du désir extérieur de l'homme; puis vint le mouvement de *type Abel*, recherchant les objets du désir intérieur de l'homme. Le mouvement visant à faire revivre l'hellénisme se fit connaître sous le nom de Renaissance, il mettait l'accent sur des concepts humanistes tels que la beauté de la nature, la liberté de l'individu et la valeur de la vie dans ce monde. La Réforme naquit du désir intérieur de l'homme de recréer une vie centrée sur Dieu, et, du fait qu'elle insista sur la relation de l'homme vis-à-vis de Dieu, contrairement à l'hellénisme qui mettait l'accent sur l'homme et sur le monde, nous pouvons considérer la Réforme comme une renaissance de l'hébraïsme.

A. La Renaissance

Par la grâce de la Providence de Dieu pour la Restauration, l'homme a restauré sa nature originelle. Le côté extérieur de l'effort de l'homme pour restaurer cette nature originelle fut à la source de la Renaissance. Selon "*Les Principes de la Création*", l'homme fut créé pour parvenir à la perfection, le seul moyen étant qu'il accomplisse sa responsabilité en exerçant sa libre volonté. L'homme fut créé pour être libre, aussi recherche-t-il continuellement la liberté. De même, l'homme dont la personnalité est parfaite doit posséder l'indépendance en tant que corps de vérité individuel. Ainsi, l'homme, de par sa nature originelle, désire épanouir son individualité. L'homme fut créé par la Parole de Dieu (le Logos) pour être semblable à la nature de Dieu. De ce fait, et de par sa nature originelle, il désire développer son intellect et sa capacité de raisonnement. L'homme fut également créé pour dominer la création. Ainsi, de par sa nature originelle, il accorde de la valeur à la science et à la compréhension de la nature et souhaite exploiter son environnement. Cependant, les désirs de l'aspect extérieur de la nature humaine originelle furent annihilés par le système féodal médiéval. Cela poussa les gens à rechercher avec encore plus d'ardeur des valeurs telles que la liberté, l'individualisme et le respect de la raison. Le fait d'avoir rapporté des Croisades d'anciens classiques grecs renforça encore la recherche de ces désirs extérieurs. L'homme du Moyen Age apprit que l'esprit de la Grèce classique ancienne se rapprochait beaucoup de ses propres aspirations extérieures. C'est ainsi que vit le jour un mouvement pour faire revivre l'hellénisme, concentré d'abord en Italie puis qui s'étendit dans le reste de l'Europe. C'est de cette résurgence de l'hellénisme que naquit la conception philosophique connue sous le nom d'humanisme.

La Renaissance débuta comme mouvement visant à ressusciter l'esprit de la Grèce ancienne mais elle en vint bientôt à transformer tous les aspects de la société, y compris la culture, la structure politique, l'économie et même la religion. Ce fut l'une des plus grandes forces qui, conjointement avec la Réforme, provoqua la décadence de la culture médiévale et donna naissance aux Temps modernes. Etant donné que la Renaissance était surtout concernée par les désirs de l'aspect extérieur de la nature humaine, l'on aurait pu croire qu'elle irait à l'encontre de la Providence fondamentale de Dieu visant à restaurer l'esprit de l'homme. Toutefois, pour pouvoir accomplir le but de la restauration de la valeur originelle de l'homme, une phase de restauration de l'aspect extérieur de la nature humaine était nécessaire. Par tous les moyens il s'agit de restaurer toutes les dimensions de la valeur de l'homme. Cela signifie que chacun doit parvenir à la perfection en tant qu'individu unique, en intégrant à la fois les aspects intérieur et extérieur de son être. C'est dans cet esprit que Dieu amena la Réforme sur le fondement de la Renaissance.

B. La Réforme

La corruption de l'Eglise catholique au Moyen Age alla à l'encontre de la Providence de Dieu pour le Second Avènement, et l'abus que fit l'Eglise de son autorité ainsi que son ritualisme formel incitèrent beaucoup de gens à réclamer des réformes énergiques. Par suite des Croisades, de la "*Captivité à Babylone*", du grand Schisme et de la Renaissance, le pouvoir et l'autorité du Pape furent grandement diminués et la soif de réformes prit de plus en plus une allure militante. Au fur et à mesure que grandit l'influence de l'humanisme, l'opposition aux mesures restrictives de l'Eglise contre la liberté de l'homme et l'auto- gouvernement commencèrent à s'emparer de l'esprit du peuple.

Au XIV^e siècle, John Wyclif, professeur de théologie à l'Université d'Oxford en Angleterre, traduisit la Bible en anglais, en insistant sur le fait que le critère auquel il faut mesurer sa foi n'est pas le Pape ni les prêtres, mais la Bible elle-même. Puis il prouva que dans l'Eglise, beaucoup de rituels, de lois et de traditions n'étaient pas basés sur les Ecritures. De nombreuses autres personnes critiquèrent l'exploitation du peuple par l'Eglise et l'attitude irréligieuse des prêtres et exigèrent aussi une réforme. Cependant, personne n'y parvint et quelques-uns furent exécutés.

En 1517, le Pape Léon X commença à vendre des indulgences afin d'obtenir des fonds pour la construction de la basilique Saint- Pierre. C'est la réaction contre cette pratique qui alluma la Réforme, laquelle commença avec Martin Luther, professeur de théologie biblique à l'Université de Wittenberg en Allemagne. Ce mouvement révolutionnaire s'étendit rapidement en Allemagne, en France et en Suisse, centré sur Luther, Calvin et Zwingli. Le conflit qui s'éleva à propos du mouvement protestant n'était pas seulement religieux - il se transforma en guerre internationale entre les pays dont l'intérêt variait quant au succès ou à l'échec de la Réforme. Le conflit dura plus d'un siècle, jusqu'à ce que le combat entre les traditions anciennes et nouvelles soit finalement réglé par la Guerre de trente ans. Cette guerre, qui se passa surtout en Allemagne, se termina finalement en 1648 par le Traité de Westphalie. Le protestantisme fut victorieux dans l'Europe du Nord et la Réforme triompha.

II. LA PERIODE DE CONFLIT ENTRE LA RELIGION ET LES PHILOSOPHIES

La période de conflit entre la religion et les philosophies dura un peu plus de cent quarante ans, depuis le Traité de Westphalie, en 1648, jusqu'au début de la Révolution française, en 1789. Sous l'influence de la Renaissance et de la Réforme, l'homme s'engagea dans la recherche de la satisfaction des exigences extérieures et intérieures de sa nature originelle, et, étant donné la liberté accordée à la religion et à la philosophie, les divisions touchant la doctrine et les conflits concernant les philosophies ne purent être évitées.

La Providence de la Restauration se caractérise par la séparation des aspects de la vie du type Caïn et du type Abel. Au terme de l'histoire ce même principe de séparation doit à nouveau être appliqué, et le monde sera ainsi divisé en deux factions, une de *type Caïn*, une autre de *type Abel*. Le monde de type Caïn est le monde du communisme athée, le monde de type Abel est le monde démocratique basé sur la religion; au niveau mondial, on peut les comparer aux "*boucs*" et aux "*brebis*" dont parlait Jésus dans Mt 25:32. Ces deux mondes sont basés sur deux conceptions différentes de la vie.

A. La façon Caïn de voir la vie

Le fait de mettre l'accent sur la réalisation des désirs de l'aspect extérieur de la nature humaine originelle a donné naissance à la façon Caïn de voir la vie qui fait peu de cas de la foi en Dieu et de la consécration religieuse, et qui tend à tout penser en termes de nature et d'humanisme. Cette tendance s'amplifia, en réaction contre la conception médiévale de l'existence, où les gens méprisaient le corps humain et le monde matériel en général; leur crainte de Dieu et leur soumission aux chefs religieux les conduisait souvent à ne pas tenir compte de la raison. Dans cet esprit, beaucoup de personnes commencèrent à considérer la nature et la vie à la lumière de la raison et leur propre expérience sans se référer à des conceptions théologiques. Les rationalistes, tel Descartes, et les empiristes, tel Locke, renoncèrent à considérer Dieu comme la cause de toutes choses et insistèrent sur le fait que la Vérité ne peut se découvrir que par la raison ou l'expérience. Le rationalisme tendait à sous-estimer l'histoire et la tradition et à accorder de la valeur à la seule raison humaine. D'un autre côté, l'empirisme était centré sur les cinq sens de l'homme et prouvait que la connaissance ne peut s'acquérir que par l'expérience et l'observation directe, dépourvues de toutes conceptions a priori. C'est ainsi que le rationalisme tout comme l'empirisme en vinrent à rejeter le mysticisme, les visions et les révélations. Plus ces deux philosophies soulignaient le rationalisme et l'expérience des cinq sens, limitant ainsi leur intérêt à l'homme et à la nature, plus elles séparaient l'homme de Dieu.

Au XVIII^e siècle, la façon Caïn de voir la vie élaborait la philosophie des Lumières que l'on peut considérer comme le second stade de la Renaissance. Cette philosophie estimait chaque effort humain du point de vue de la raison, examinant comment elle reflétait l'ordre de la nature. Elle influença chaque aspect de la vie et provoqua l'effondrement de la plupart des traditions existantes. Du fait qu'ils mettaient l'accent uniquement sur les aspects rationnels de l'existence, les penseurs des Lumières rejetèrent complètement tout ce qui semblait arriver par un processus autre que rationnel ou qui semblait faux par rapport à la vie. En conséquence, l'homme dépassa le stade de l'indépendance vis-à-vis de Dieu et alla jusqu'à le nier.

C'est ainsi que naquit la doctrine du déisme, sous l'influence de cette façon Caïn de voir la vie. Les déistes préféraient croire en une théologie basée sur la raison et excluaient des expériences telles que la révélation ou les miracles. Les déistes concevaient Dieu comme un Créateur impersonnel, non engagé dans l'histoire et croyaient que l'homme pouvait trouver dans la nature son modèle moral, sans révélation de Dieu. L'hégélianisme de gauche (Strauss et Feuerbach) ainsi que la philosophie des socialistes français créèrent le fondement pour la naissance de l'idéologie communiste. À savoir que sous l'influence de ces idéologies, Karl Marx et Friedrich Engels élaborèrent leur doctrine du matérialisme dialectique. On peut considérer le communisme comme la synthèse de l'athéisme et du matérialisme; c'est la dernière grande idéologie qui nie Dieu.

B. La façon Abel de voir la vie

Si nous examinons superficiellement la transition entre la société médiévale et le monde moderne, nous pouvons être enclins à la considérer comme le processus tendant à séparer l'homme de Dieu et de la religion. C'est parce que, chez l'homme du Moyen Âge, l'expression des aspects extérieurs de la nature humaine originelle donna lieu à une profonde transformation de la société. Toutefois, un examen attentif nous fera comprendre qu'il existe un autre aspect important dans la transition entre la société médiévale et la société moderne. Car chez l'homme du Moyen Âge, l'expression des aspects intérieurs de la nature originelle donna naissance à un mouvement ravivant une conception de la vie hébraïque qui parvint à maturité sous le nom de Réforme. Par ce mouvement, la philosophie et la religion élaborèrent

une conception verticale de la vie; c'est la façon Abel de voir la vie, qui poussa l'homme médiéval à établir une relation plus étroite avec Dieu.

Au XVII^e siècle et au XVIII^e siècle naquirent de nouveaux mouvements qui mirent l'accent sur l'expérience mystique, la vie chrétienne et la conduite morale. Le monde religieux, influencé par la tendance générale au rationalisme, avait grandement besoin de ces mouvements insistant sur l'ardeur religieuse et la vie intérieure de l'homme, qui s'opposaient aux doctrines et aux attitudes formalistes. Le piétisme, en Allemagne (centré sur Spener); le méthodisme, qui engendra un grand renouveau en Angleterre (centré sur les frères Wesley); et le quakerisme (fondé par George Fox) sont des exemples de ces mouvements. Ils mettaient tous l'accent sur la foi basée sur l'expérience religieuse individuelle et les aspects mystiques ou spirituels de la vie de l'homme que l'on ne peut expliquer en termes rationnels; ils recommandaient une conception de la vie fondée sur la relation avec Dieu. Dans le domaine de la philosophie, les idéalistes tels que Kant, Fichte, Schelling et Hegel, en opposition avec les conceptions rationalistes et matérialistes des Lumières, exposèrent des doctrines qui accordaient plus d'importance à la spiritualité et à la moralité, donc des doctrines dont le fondement était du type Abel.

III. LA PÉRIODE DE MATURITÉ DE LA POLITIQUE, DE L'ÉCONOMIE ET DE L'IDÉOLOGIE

Cette troisième période dura 130 ans. Elle commença avec la Révolution française de 1789, se poursuivit par la Révolution industrielle et se termina à la fin de la Première Guerre mondiale. Sur la base des façons Caïn et Abel de voir la vie, élaborées avant cette période, les mondes de type Caïn et de type Abel commencèrent à se former séparément. La signification providentielle de cette période de cent trente ans réside dans le développement de la structure politique, de l'économie et de l'idéologie jusqu'au stade où le Messie peut être reçu et où il peut transformer celles-ci afin d'établir le monde idéal tel que Dieu l'avait conçu à l'origine.

A. Le développement des systèmes politiques modernes

Le pouvoir politique, qui s'était décentralisé au Moyen Age sous les seigneurs féodaux, fut consolidé par les Rois pour former les monarchies absolues au milieu du XVII^e siècle. Puis, à la fin du XVIII^e siècle, le système de la monarchie absolue se transforma en démocraties de type Caïn et de type Abel. Sous l'influence des idéaux des Lumières, le peuple avait pour but d'établir concrètement la liberté, la fraternité et l'égalité dans l'ordre humain - mais en France, cela se fit par des luttes de nature extérieure et violente, créant ainsi une démocratie de type Caïn. Les démocraties de type Abel, qui naquirent en Angleterre, aux Etats- Unis et dans d'autres pays étaient en grande partie basées sur une façon Abel de voir la vie qui témoignèrent du caractère plus humain de leurs révolutions. C'est à partir de ces deux traditions que se sont développés les mondes communiste et démocratique.

Ainsi que nous l'avons expliqué dans *"Les Principes de la Création"*, la création fut réalisée avec pour modèle la structure de l'être humain parfait. Le monde idéal, qui est constitué de personnes parfaites, aurait aussi ressemblé à la structure et aux fonctions d'un être humain parfait. Tout comme les cellules et les organes d'un corps humain se meuvent au commandement du cerveau, dans le monde idéal, les personnes et les organisations travailleraient en accord avec la Volonté de Dieu. De même qu'aucune partie du corps ne rejette le commandement du cerveau, il ne serait pas difficile à un être humain idéal de suivre la Volonté de Dieu. De même que les ordres partant du cerveau sont transmis à toutes les

parties du corps par le système nerveux périphérique centré sur la colonne vertébrale, les instructions de Dieu atteindront toute la société à travers les saints, centrés sur le Messie qui vient comme le Vrai Parent.

Dans la société idéale, l'harmonie entre les trois organes législatif, exécutif et judiciaire du gouvernement, correspond à l'harmonie entre les trois principaux organes du corps - les poumons, le coeur et l'estomac (et, respectivement, les systèmes respiratoire, circulatoire et digestif). De même que ces trois organes (et systèmes) fonctionnent sans heurt dans le corps humain, selon les ordres du cerveau, ainsi dans le monde idéal les trois corps principaux du gouvernement travailleront en harmonie parce qu'ils agiront centrés sur le Messie et la Volonté de Dieu.

Pendant une certaine période dans le développement de la structure politique en Europe occidentale, le Roi contrôlait toutes les fonctions du gouvernement: législative, exécutive et judiciaire. Toutefois, après l'ère de la Révolution française, ces trois pouvoirs commencèrent à se séparer. Ainsi, extérieurement du moins, le modèle de la structure politique idéale commença à se réaliser. Cela signifie que certains systèmes politiques actuels ressemblent extérieurement à la structure d'un corps humain. Cependant, parce que les leaders politiques ne comprennent pas Dieu et ne font pas Sa Volonté, le système ne peut pas fonctionner harmonieusement comme prévu à l'origine. Le Messie doit venir pour enseigner à l'homme la Volonté de Dieu et lui montrer comment l'incarner en lui-même.

B. La Révolution industrielle et la maturité de l'économie

Selon *"Les Principes de la Création"*, Dieu bénit l'homme pour qu'il puisse dominer la création (Gn 1:28) lorsqu'il aura atteint la perfection, ceci afin de créer et de jouir d'un environnement agréable. Dieu a dirigé la Providence vers le progrès de l'environnement physique en influençant le développement de l'industrie et du commerce, développement basé sur le progrès de la science. Bien que déchu, l'homme doit épanouir les capacités de créativité que Dieu lui a données pour procéder à des inventions qui créeront un environnement permettant au Messie de réaliser la société idéale. La Révolution industrielle, commencée en Angleterre, constitua la base de l'environnement idéal pour la société idéale de Dieu.

Dans la structure économique de cette société, la production, la distribution et la consommation seraient bien harmonisées selon la Volonté de Dieu. C'est pourquoi il existerait une production selon les besoins de l'homme, une distribution juste et une consommation accordée avec le but de l'ensemble. Bien qu'en général la science et l'économie soient très avancées dans la plus grande partie du monde, la production n'est toujours pas à même de répondre à la demande, la consommation est souvent insensible aux considérations d'ordre éthique, et dans la distribution grand est le mal causé par l'inégalité. C'est seulement lorsque l'ensemble sera bien harmonisé par le Messie, selon la Volonté de Dieu, que la structure économique idéale pourra être établie. Après la Révolution industrielle, la production de masse exigea de la part de nombreux pays développés, comme l'Angleterre, la création de vastes colonies afin d'agrandir leurs marchés et leur source en matières premières. Cependant, la plupart de ces pays développés étaient des nations chrétiennes et le fait d'établir des colonies pour des raisons économiques réalisa le fondement extérieur pour la propagation intérieure de l'Évangile. La Révolution industrielle a eu une immense signification, eu égard à l'accomplissement de la prédiction de Jésus que l'Évangile serait prêché jusqu'aux extrémités de la terre pour préparer la Venue du Messie (Mt 24:14).

C. Les stades de révolution dans la politique, l'économie, l'idéologie et la religion

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le mouvement antimédiéval pour ressusciter l'hellénisme, connu sous le nom de Renaissance, était une tendance de type Caïn ranimant l'humanisme. La Renaissance continua à développer sa nature de type Caïn et évolua vers la philosophie des Lumières que l'on peut considérer comme une seconde Renaissance Puis la philosophie des Lumières continua à développer sa nature de type Caïn et donna naissance à l'âge du communisme, troisième et culminante "*Renaissance*".

Satan connaît le Plan de Dieu et agit toujours pour placer tout de son côté avant que Dieu puisse le faire. Ainsi, ce que Satan a réalisé, est similaire (dans la forme, pas dans le contenu) à ce que la Providence de Dieu doit amener par la suite. C'est ainsi que, en commençant avec la Renaissance, trois périodes de révolution de type Abel suivirent chacune des trois phases de la révolution de type Caïn dans les domaines de la religion, de la politique et de l'industrie. La première période de type Abel fut la Réforme, qui commença avec Luther, faisant suite à la Renaissance. Puis, pendant et suivant la philosophie des Lumières, un second éveil spirituel naquit, au milieu d'une grande persécution, basé sur Fox, Spener, John Wesley et Jonathan Edwards, et s'épanouit pour devenir la seconde Réforme. Sur la base de ces événements, et compte tenu du principe ci-dessus, à savoir que le mal précède le bien, nous devons attendre la troisième Réforme qui fera suite à la troisième Renaissance. En fait, l'état actuel du christianisme montre qu'il est urgent que cette Réforme apparaisse.

Les trois stades de Réforme sont également apparus dans le domaine politique. La société féodale du Moyen Age disparut sous l'influence de la (première) Renaissance et de la (première) Réforme, tandis que les monarchies absolues disparurent sous l'influence de la "*seconde Renaissance*" (les Lumières) et de la "*seconde Réforme*". Finalement, du côté satanique, la société communiste fut formée à partir de la révolution politique basée sur la "*troisième Renaissance*". Maintenant, il est essentiel que le monde démocratique, placé du côté du ciel, subjugué le monde communiste au moyen de l'idéologie de la "*troisième Réforme*". Lorsque cela arrivera, ces deux mondes s'uniront pour former le Royaume de Dieu sur la terre. Par ailleurs, nous remarquons que la Révolution industrielle est également passée par trois stades. La première phase de la Révolution eut lieu sur la base de l'exploitation de l'énergie obtenue à partir de la vapeur. Immédiatement après, la seconde phase de la Révolution industrielle eut lieu sur la base de l'exploitation de l'électricité et du moteur à combustion interne. De nos jours, une troisième Révolution industrielle se prépare, basée sur l'énergie atomique.

Ces trois révolutions parviennent à maturité en cette période de préparation pour le Second Avènement. Elles forment ensemble une base préparée sur laquelle le Messie peut venir et accomplir le but de Dieu pour la création. L'épanouissement de la religion et de l'idéologie concerne la Providence dirigée vers la totale perfection de la nature originelle de l'homme, alors que l'épanouissement de la politique et de l'économie concerne la Providence qui développera la structure et l'environnement pour le monde idéal.

IV. LES GUERRES MONDIALES

A. Les causes providentielles des Guerres mondiales

Il est évident que les guerres éclatent pour des causes politiques, économiques et idéologiques. Toutefois, outre ces causes extérieures, il existe des causes intérieures, c'est-à-

dire providentielles, en accord avec le principe de restauration par l'indemnité. La cause essentielle est le conflit entre la bonne souveraineté de Dieu, qui essaie de restaurer l'homme de son côté, et la mauvaise souveraineté de Satan qui essaie de préserver sa domination sur l'homme - conflit où celui-ci se trouve pris entre les deux. Examinons ce problème plus en détail.

Tout d'abord, les Guerres mondiales éclatent parce que Satan, par un dernier combat, tente de conserver une souveraineté contraire à celle de Dieu, son adversaire. A cause de la chute, l'homme établit le monde hors du Principe et sert Satan comme son maître au lieu de servir Dieu. Aussi, Dieu a-t-Il oeuvré pour la Providence afin de restaurer Son monde conforme au *Principe* en établissant un territoire de bien à l'intérieur du monde hors du Principe sous la domination de Satan, puis l'a graduellement élargi. Le Christ en particulier, lors du Second Avènement, vient pour mettre fin au monde sous la souveraineté du mal et réaliser le monde de la souveraineté du bien centré sur Dieu. C'est pourquoi la période du Second Avènement représente pour Satan la dernière occasion avant de perdre sa souveraineté; aussi son combat est-il de plus en plus désespéré et total, ce qui se concrétise sous la forme des trois Guerres mondiales.

Deuxièmement, Satan réalisa un monde basé sur le modèle des trois bénédictions hors du Principe, aussi, pour restaurer le monde déchu selon le principe de la restauration par l'indemnité, Dieu doit obtenir de l'homme qu'il remplisse, à un niveau mondial, les conditions d'indemnité pour recevoir les trois bénédictions. Bien que l'homme ait chuté, Dieu ne put l'empêcher de réaliser une imitation du monde béni qu'Il voulait construire originellement, et les hommes déchus ont établi un monde centré sur Satan et hors du Principe, sur la base de l'imitation des trois bénédictions accordées par Dieu à l'homme. C'est ainsi que naquit un monde hors du Principe, où la nature individuelle, la famille et la société sont centrées sur Satan, la domination sur le monde créé est centrée sur Satan. C'est pourquoi, pour qu'au niveau mondial les trois bénédictions puissent être reçues, il est inévitable que l'homme ait à affronter trois conflits mondiaux, où le parti représentant *Le Principe* et le Royaume céleste vaincra le parti satanique, hors du Principe.

Troisièmement, les Guerres mondiales doivent se produire afin que le monde ait l'occasion de surmonter les trois tentations que Satan fit subir à Jésus. Le cours de Jésus est celui à travers lequel doivent passer les chrétiens. C'est la raison pour laquelle les trois tentations de Jésus doivent être vaincues par toute l'humanité aux niveaux individuel, familial, national et mondial. En conséquence, trois conflits mondiaux doivent survenir afin que l'humanité puisse surmonter les trois tentations de Jésus.

Quatrièmement, les Guerres mondiales doivent avoir lieu afin de remplir, au niveau mondial, les conditions d'indemnité pour restaurer la souveraineté céleste. Dieu a fait avancer la Providence de la Restauration par l'indemnité en divisant le monde déchu en deux types: le type Caïn et le type Abel. Le processus de restauration se réalise par l'attaque du type Caïn, le côté satanique, contre le type Abel, côté céleste. Le type Abel, côté céleste, établit le fondement du bien par le sacrifice. Les derniers conflits doivent se produire pour restaurer par l'indemnité, au niveau mondial, l'acte de Caïn tuant Abel. C'est d'abord le monde Caïn qui frappe le monde Abel, mais le résultat c'est que le monde Abel remporte la victoire sur le monde Caïn.

B. La Première Guerre mondiale

Durant le dernier stade de préparation pour la Seconde Venue, Dieu a mené Sa Providence en divisant l'humanité politiquement, économiquement et idéologiquement en deux mondes: le type Abel, côté céleste, et le type Caïn, côté satanique. Le côté céleste et le côté satanique sont déterminés selon leur direction à l'égard de la Providence de Dieu pour la Restauration. Le fait de prendre la même direction que celle de la Providence de Dieu, ou d'agir de concert avec cette direction, même indirectement, détermine si une chose se trouve du côté céleste. Une position contraire à la direction de la Providence de Dieu, même indirectement, détermine si une chose se trouve du côté satanique. Toutes les religions, ayant Dieu pour but, sont du côté céleste. Toutefois, lorsqu'une religion bloque la voie à une autre religion plus proche de Dieu, la première religion se tient du côté satanique. Etant donné que le christianisme fut établi comme religion centrale pour accomplir le but de toutes les autres religions, dans la Providence de la Restauration, c'est lui qui est dans la position la plus proche de Dieu. Par conséquent, lors de la Première Guerre mondiale, les nations alliées les plus importantes, à savoir l'Angleterre, l'Amérique, la France et la Russie, étaient chrétiennes. Elles appartenaient donc au côté céleste. Au contraire, les deux grandes nations des pouvoirs centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, non seulement soutinrent la Turquie, pays musulman qui persécutait les chrétiens, mais c'était aussi des pays très autoritaires. Elles appartenaient donc au côté satanique. Pendant la Première Guerre mondiale, le côté céleste fut attaqué par le côté satanique mais obtint la victoire finale.

Avec ce fondement de victoire, le côté céleste remplit, au niveau mondial, la condition d'indemnité du stade de formation pour la restauration des trois bénédictions de Dieu. Comme le monde devait surmonter la première tentation que Satan fit subir à Jésus, la condition d'indemnité pour restaurer la première bénédiction de Dieu donnée à l'homme était ainsi remplie. En d'autres termes, la condition d'indemnité pour restaurer la bénédiction de la perfection individuelle fut remplie. Par ailleurs, le stade de formation du fondement pour la restauration de la souveraineté céleste fut réalisé. De plus, durant la Première Guerre mondiale le côté céleste ayant obtenu la victoire, le Fondement sur lequel le Messie (en tant qu'exemple de l'être humain vrai), pouvait naître, était établi.

C. La Seconde Guerre mondiale

C'est au cours de la Seconde Guerre mondiale que la démocratie établit le fondement victorieux pour le stade de croissance en conquérant le totalitarisme fasciste. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis, l'Angleterre et la France, nations démocratiques, représentaient le côté de Dieu. L'Allemagne, le Japon et l'Italie, nations totalitaires, opposées au christianisme, étaient du côté de Satan.

C'est à cause de la chute de trois êtres, Adam, Eve et l'archange que les bénédictions de Dieu ne furent pas accomplies. La participation de trois êtres - un être du type Adam, un être du type Eve, et un être du type de l'archange - est nécessaire à la restauration des trois bénédictions. En conséquence, les guerres par lesquelles le monde avait à remplir la condition d'indemnité pour restaurer les trois bénédictions devaient être une confrontation entre trois nations représentant ces mêmes positions du côté de Satan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adam, Eve et l'archange du côté de Dieu étaient représentés par les Etats-Unis, l'Angleterre et la France, tandis que l'Allemagne, le Japon et l'Italie représentaient ces positions du côté de Satan.

Pourquoi l'Union soviétique, qui était une nation du côté satanique, coopéra-t-elle avec le côté céleste durant la Seconde Guerre mondiale ? Lorsqu'une structure sociale ou un système

gouvernemental s'avère un obstacle à l'accomplissement de Dieu pour la Providence de Sa Restauration, Il oeuvre afin de détruire cet obstacle. De même, pour devancer Dieu et parfaire son but ultime qui est la réalisation du monde hors du Principe, Satan oeuvre afin de détruire tous les obstacles qui se trouvent sur son chemin. Parfois, l'obstacle obstrue à la fois les efforts de Dieu et ceux de Satan; à ce moment- là, le côté céleste et le côté satanique travaillent ensemble afin de les détruire.

Le côté Caïn et le côté Abel oeuvrèrent chacun pour détruire la société féodale médiévale. De plus, le côté céleste et le côté satanique travaillèrent chacun pour briser la société monarchique. De même, pendant la Seconde Guerre mondiale, le totalitarisme fasciste s'avéra un obstacle au côté céleste et au côté satanique, ainsi chacun travailla pour le détruire. Dieu laissa l'Union soviétique collaborer avec les pays du côté céleste en brisant les autres nations totalitaires, même si cela signifiait l'établissement du monde communiste.

La Seconde Guerre mondiale se termina avec la victoire des nations du côté céleste. Ainsi, la condition d'indemnité au stade de croissance mondial pour la restauration des trois bénédictions de l'homme fut remplie. En ce qui concerne la victoire au niveau mondial sur les tentations infligées à Jésus par Satan, la condition pour la restauration mondiale de la seconde bénédiction de Dieu, à savoir, multiplier les enfants de bonté, était remplie. C'est pourquoi, après la guerre, l'oeuvre pour la Seconde Venue fut développée jusqu'au stade qui permit de faire avancer l'épanouissement religieux. Par ailleurs, le fondement du stade de croissance pour restaurer la souveraineté céleste fut établi.

D. La Troisième Guerre mondiale

Originellement, Dieu avait l'intention d'achever la Providence de la Restauration dans la famille d'Adam par Caïn et Abel. Toutefois, Son oeuvre de séparation du bien et du mal se termina par un échec parce que Caïn tua Abel. Depuis ce moment- là, Dieu a travaillé sans arrêt pour séparer le bien du mal, par stades depuis le niveau familial jusqu'aux niveaux tribal, national et mondial. Au terme de l'histoire humaine, le côté céleste ainsi que le côté satanique en sont arrivés à agir au niveau mondial. Ainsi, les deux mondes de la démocratie et du communisme coexistent.

Mais après le troisième conflit mondial, ces deux mondes seront unis. Du point de vue de la Providence de Dieu, la Troisième Guerre mondiale est inévitable. Cependant, cette guerre peut être menée de deux façons.

Premièrement, le monde satanique pourrait être subjugué par un combat idéologique, totalement intérieur. Car Dieu ne veut pas le jugement ni la destruction (Ez 33:14- 16) mais le salut. Il désire donc inciter Satan à se soumettre idéologiquement avec un minimum de sacrifice extérieur. En cas d'échec, inévitablement, le côté satanique attaquera le côté céleste. Alors le côté céleste devra vaincre le côté satanique par la force. La manière dont la Troisième Guerre mondiale aura lieu dépend de l'attitude de ces deux mondes, qui portent la responsabilité des Derniers Jours, dans l'accomplissement de leur tâche.

De quelque manière que la guerre soit menée, il doit exister une idéologie fondamentale qui pourra conduire l'humanité vers le monde idéal. Il en est ainsi parce que, même si le monde satanique est soumis par un combat extérieur avec des armes, le monde idéal ne peut être réalisé que par une idéologie de dimension plus haute, telle que tout le monde puisse la suivre librement et dans la joie.

L'idéologie est la force conductrice qui établira le monde idéal de la famille de l'homme. Aussi doit-elle être une idéologie d'amour vrai qui puisse briser les barrières entre les tribus et les nations et résoudre les graves problèmes du racisme et des cultures. En outre, cette idéologie doit pouvoir donner à l'humanité l'espoir et la certitude concernant la réalisation du monde idéal. Elle doit également pouvoir apporter une inspiration spirituelle et un changement dans la personnalité, donner à la jeunesse un point de vue positif sur la vie. Elle doit révéler complètement la fausseté des autres idéologies, spécialement celle de l'idéologie communiste, le marxisme-léninisme, qui représente le summum dans toutes les façons Caïn de voir la vie.

Si la Troisième Guerre mondiale se termine par la victoire du côté céleste, la condition d'indemnité pour la restauration des trois bénédictions de Dieu aura été remplie. Le côté céleste aura surmonté, au niveau mondial, la troisième tentation de Satan infligée à Jésus, établissant ainsi, par l'indemnité, le Fondement complet pour la restauration de la souveraineté de Dieu.

S'il en est ainsi, l'oeuvre du Christ au Second Avènement apportera sur terre le monde idéal de la souveraineté de Dieu et la domination de l'homme sur la création sera totalement restaurée. Le résultat, ce sera l'apparition du monde idéal que Dieu avait conçu à l'origine, au moment de la création, et qu'Il a essayé d'établir sur terre, avec beaucoup de peine, tout au long de l'histoire depuis la chute de l'homme. Ce monde idéal est celui où l'homme et tout le cosmos suivent Dieu et vivent en harmonie l'un avec l'autre. Il s'intitule monde idéal de l'idéologie cosmique.

SEIZIÈME CHAPITRE

● Le Second Avènement

Jésus parla clairement du Second Avènement (Mt 16:27). Tout ce qui se rapporte au Second Avènement manque toutefois de précision. Nous devons savoir comment, quand et où se situera le Second Avènement. Certaines personnes pensent qu'il a lieu lorsque Jésus entre dans le coeur de l'individu (Jn 14:20) par la descente du Saint-Esprit (Ac 8:16,19). Ce n'est cependant pas le point de vue du Principe. Depuis que l'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte (Ac 2:4) de nombreux croyants ont expérimenté la présence de Jésus, intérieurement. S'il s'agissait du Second Avènement, nous devrions déclarer qu'il a déjà eu lieu il y a 2000 ans. Pourtant nous savons que le Second Avènement ne s'est pas passé de cette façon puisque les chrétiens ont continué à l'espérer même après la venue de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte.

Certaines personnes croient, d'autre part, que Jésus reviendra spirituellement. Différents facteurs indiquent qu'il n'en sera rien. Depuis la résurrection, Jésus a eu la possibilité d'apparaître à n'importe quel moment et fréquemment. Cependant, les chrétiens attendent toujours ardemment le jour du Second Avènement. Pour cette raison, nous savons que ce qu'ils attendent n'est pas une seconde venue en esprit. Jésus rencontra souvent l'apôtre Jean en esprit, cependant Jésus lui dit: "*Oui, mon retour est proche !*" (Ap 22:20).

I. COMMENT LE CHRIST REVIENDRA-T-IL ?

A. Leçons basées sur la seconde venue d'Elie

Comment donc le Second Avènement du Christ aura-t-il lieu ? Examinons à cet égard la seconde venue d'Elie. En fait, la seconde venue d'Elie est l'exemple le plus clair que Dieu nous ait donné de la manière dont le Christ reviendra.

Grâce au prophète Malachie, Dieu promit d'envoyer à nouveau Elie, avant la Venue du Messie (Mt 11:14-17). Ainsi les Israélites de l'époque qui attendaient le Messie, attendaient en fait la seconde venue d'Elie qui devait le précéder. Parce que la seconde venue d'Elie devait être le retour d'Elie qui était monté au ciel, les gens croyaient qu'Elie descendrait, sans nul doute, du ciel. Toutefois, Jésus déclara clairement que Jean-Baptiste, qui était né sur la terre était Elie (Mt 11:14 - 17:13). Le fait que la seconde venue d'Elie ait eu lieu à travers Jean-Baptiste ne signifie pas qu'Elie lui-même était né à nouveau en tant que Jean-Baptiste. Elie était dans le monde spirituel, assistant Jean-Baptiste qui était sur la terre parce que Jean était né avec la même mission (Lc 1:17). Ainsi, bien que la mission Mt la même, il s'agissait d'une personne différente.

Grâce à cette leçon tirée de la seconde venue d'Elie, nous comprenons que le Second Avènement peut se réaliser lorsque le Seigneur naît sur la terre. Nous comprenons que, bien que le Seigneur du Second Avènement, en tant que Messie, ait la même mission que Jésus, il peut ne pas avoir la même apparence que Jésus (Jn 14:16,17 - 16:12 - Ap 19:12 - 2:17).

B. Leçons tirées de la Première Venue

Dans l'Ancien Testament, nous trouvons deux prophéties contradictoires au sujet de la Venue du Messie. Dans Dn 7:13 nous trouvons la prophétie selon laquelle le Seigneur viendrait sur les nuées: *" Je contemplais dans les visions de la nuit: voici, venant sur les nuées du ciel, comme un Fils d'homme."* Toutefois le prophète Michée prophétisa que le Messie naîtrait à Bethléem (Mi 5:2). De ces deux prophéties contradictoires, en laquelle les Israélites croyaient-ils ?

Connaissant l'influence des deux prophètes, Daniel et Michée sur les Israélites, et sachant que leur foi en Dieu était grande, nous tenons pour acquis qu'ils s'attendaient à ce que le Messie vienne du ciel.

C'est pour cette raison que, même après la crucifixion de Jésus, un mouvement anti-chrétien se forma, déclarant que Jésus ne pouvait être le Messie parce qu'il était né dans la chair sur la terre. C'est ce que l'on peut comprendre dans l'avertissement que prodigua l'apôtre Jean: *"C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l'Antéchrist" (2 Jn 7,8).*

Certaines personnes insistent sur le fait que la prophétie de Daniel (7:13) se réfère à ce qui se passera lors du Second Avènement. Cependant, d'après les passages suivants, nous pouvons voir que l'époque de l'Ancien Testament devait se terminer avec la venue de Jésus: *" Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont mené leurs prophéties jusqu'à Jean "* (Mt 11:13) et: *" Car la fin de la Loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant "* (Rm 10:4). La situation était telle que personne n'imaginait une Seconde Venue du Messie jusqu'à ce que Jésus lui-même, vers la fin de son ministère, déclarât que le Seigneur reviendrait. Il en résulta qu'à l'époque de Jésus, aucun Israélite ne pouvait croire que la prophétie de Daniel (7:13), faisait allusion à une Seconde Venue. Ils croyaient que la prophétie s'appliquait à la Venue du Messie et ils agissaient selon leur conviction. (En d'autres termes, ils attendaient que le Messie arrive sur les nuées).

Pourquoi donc, en envoyant le Messie Jésus, Dieu donna-t-Il la prophétie de la Venue du Messie dans la chair ? Jésus dit: "*Nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme*" (Jn 3:13), indiquant qu'il venait du ciel. Cependant, comme nous le savons, Jésus était né sur la terre de sa mère Marie. Pourquoi dit-il donc qu'il venait du ciel ?

Le mot "*ciel*" est fréquemment utilisé dans la Bible. Il est répété comme une métaphore pour impliquer une grande valeur, le sacré ou le bien. Nous pouvons donc interpréter que les paroles de Jésus signifient: "*Je suis né comme vous tous mais je suis différent de par les raisons et l'origine de ma naissance; je suis né de Dieu.*" Au regard d'une telle interprétation du mot "*ciel*", la prophétie selon laquelle Jésus doit venir sur les nuages n'est pas incorrecte. C'est cependant une erreur que de l'interpréter littéralement.

D'une manière semblable, Jean-Baptiste, qui était né dans la famille de Zacharie selon la Providence spéciale de Dieu, n'était pas uniquement né de cette terre, mais il avait une grande mission (Lc 1:15- 17,76). Quelles qu'aient été les circonstances de sa naissance, Dieu en était la cause directe et par conséquent, Jean était "*descendu du ciel*" représentant Elie, et il avait la même mission qu'Elie.

C. Le Second Avènement du Christ se réalisera par sa naissance sur la terre

A travers les exemples de la seconde venue d'Elie et de la venue de Jésus qui étaient toutes deux l'oeuvre directe de Dieu, on ne peut s'empêcher de réfléchir sérieusement aux prophéties relatives au Second Avènement.

En résumé, le Nouveau Testament ne contient pas seulement des prophéties disant que le Christ viendra comme un juge glorieux sur les nuées du ciel, mais également d'autres prophéties disant qu'il reviendra tout comme il vint la première fois, ce qui est totalement en opposition au type de prophéties annonçant sa venue sur les nuages.

Dans Lc 17:24,25 nous lisons que Jésus, prévoyant ce qui se passerait au moment du Second Avènement, déclara: "*...Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son Jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.*" Si le Seigneur devait revenir dans la puissance et dans la gloire, accompagné par la trompette de l'archange, qui oserait le refuser et le persécuter ? Le persécuteriez-vous ?

Aujourd'hui, nombre de chrétiens et d'églises fidèles regardent vers le ciel, s'attendant à ce que le Seigneur vienne sur les nuages. S'il devait venir sur les nuées, il n'y aurait aucune raison pour qu'il soit persécuté. Cependant, s'il ne vient pas sur un nuage au sens littéral mais vient au contraire dans la chair, comme au moment de sa Première Venue, la raison pour laquelle Jésus dit qu'il souffrirait avant d'être finalement reconnu, devient évidente. (Lc 17:24,25).

Ap 12:5 déclare: "*...la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer; et son enfant fut enlevé jusqu'au près de Dieu et de Son trône...*" L'homme qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer est le Seigneur du Second Avènement. Il est dit dans ce verset qu'il naîtra d'une femme. Lorsque les pharisiens voulurent connaître le moment du Second Avènement, ils demandèrent à Jésus quand viendrait le Royaume de Dieu et il leur répondit: "*La venue du Royaume de Dieu ne se laisse pas observer...*" (Lc 17:20). Tout le monde peut scruter le ciel mais Jésus dit que la venue du Royaume de Dieu, en d'autres termes, le Second Avènement, ne sera pas visible. Pourquoi en

est- il ainsi ? C'est parce que le Messie ne vient pas sur un nuage au sens littéral. Dans Lc 18:8 Jésus dit: "*Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera- t- il la foi sur la terre ?*" Jésus prophétisa qu'il ne trouverait pas la foi sur la terre au moment de la Seconde Venue. Cela signifie que lorsqu'il viendra, il n'y aura pratiquement personne qui sera sauvé par sa foi totale. Pourquoi en sera- t- il ainsi ?

Bien entendu, tous les croyants sur la terre n'ont pas une foi parfaite mais il y a des personnes partout dans le monde qui empruntent le cheminement de la vraie foi. Pourquoi donc Jésus déclara- t- il qu'il ne trouverait pas la foi ? En outre, qui ne parviendrait pas à reconnaître le Seigneur s'il venait sur un vrai nuage ? Il est certain que même les non- croyants le reconnaîtraient et auraient foi en lui. Est- ce que les hommes manqueraient de foi parce que quelqu'un les empêcherait de croire ? Sûrement pas. Les difficultés n'affaiblissent pas nécessairement la foi d'une personne. Nous interprétons les paroles de Jésus selon lesquelles il n'y aura plus de foi sur la terre en expliquant qu'il reviendra de la même manière que la première fois.

Lorsque Jésus vint il y a 2000 ans, il y avait une grande foi, en quelque sorte, parmi le peuple. Certaines personnes priaient jour et nuit dans le temple et elles connaissaient les Commandements. Elles essayaient très fort d'appliquer tous les Commandements et toutes les Lois que Dieu leur avait ordonné de suivre. Elles offraient leur dîme fidèlement et elles jeûnaient. A cet égard elles avaient une grande foi en Dieu, cependant il n'y avait pas de vraie foi. Pourquoi n'avaient- elles pas une foi leur permettant de croire en Jésus comme au Messie envoyé par Dieu ?

De ce point de vue, Jésus ne put trouver de foi sur la terre ! D'une manière semblable, aujourd'hui des millions de bons chrétiens attendent que le Seigneur apparaisse (sur les nuées); mais s'il revient comme il le fit la première fois, trouvera- t- il la foi qui permettra aux chrétiens de le reconnaître ?

Pour le souligner une fois encore, sur la base des passages de la Bible mentionnés ci- dessus et des leçons tirées du travail de Dieu dans l'histoire, le Second Avènement se produira comme le Premier, c'est- à- dire avec le Messie né dans la chair sur la terre. Il vient, en vérité, comme le Fils de l'homme.

D. Le point de vue du Principe

Selon "*Les Principes de la Création*", le but de Dieu en créant Adam et Eve devait se réaliser à travers leur accomplissement des trois bénédictions sur la terre. En d'autres termes, ils devaient atteindre la perfection comme des personnes idéales, devenir de Vrais Parents qui sont l'origine de la famille idéale et établir le Royaume de Dieu sur la terre. Ensuite, comme les représentants de Dieu, ils devaient régner sur la création avec amour. Toutefois parce qu'ils chutèrent, ils ne purent devenir les Vrais Parents et ils créèrent un monde de mal.

Jésus qui vint comme le second Adam (I Co 15:45) devait transformer ce monde en un monde idéal prévu au moment de la création (Mt 4:17). Etant donné que les trois bénédictions de Dieu demeurent encore inaccomplies, même après la Providence de salut apportée par la crucifixion et la résurrection de Jésus, le Messie, le troisième Adam sans péché doit venir accomplir le but de Dieu pour la création.

Le Messie doit naître sur la terre comme un être physique substantiel puisqu'il doit être l'exemple de la personne idéale qui a atteint une personnalité parfaite et réalisé ainsi la première bénédiction. Il peut uniquement assumer cette responsabilité dans la chair. Il doit également établir la famille idéale désirée par Dieu et devenir ainsi le Vrai Parent, celui qui a accompli la seconde bénédiction. Son cœur de Parent plantera le cœur et l'amour de Dieu dans le cœur de tous ceux qui le suivront, les aidant à atteindre la perfection en les faisant renaître et en leur montrant comment chacun peut également accomplir le vrai but de la vie. Ce sera une personne qui aura atteint la perfection et deviendra le Seigneur qui dirige le monde spirituel et le monde physique avec un amour parfait, accomplissant la troisième bénédiction de Dieu. Les hommes seront greffés à lui (Rm 11:17) et deviendront un avec lui en croyant en lui et en le servant. Ainsi, le Seigneur leur apprendra à devenir des personnes capables de régner sur les choses avec amour, accomplissant la troisième bénédiction de Dieu. Il doit par conséquent naître dans la chair, sur la terre, comme au moment de la Première Venue.

La mission principale du judaïsme n'était pas seulement de recevoir Jésus mais également de le suivre et de l'aider à accomplir sa volonté après sa Venue. De même la mission du christianisme, outre l'établissement du Fondement mondial pour la Seconde Venue, est d'aider le Seigneur à accomplir sa mission lorsqu'il viendra.

Le Royaume de Dieu sur la terre, que le Christ doit établir, n'est pas un Royaume de Dieu imaginaire. Le Royaume de Dieu ne peut être réalisé par des miracles surnaturels mais seulement dans la mesure où l'homme accomplit sa responsabilité qui est de résoudre tous les problèmes d'une manière réaliste, en se laissant guider par Dieu.

Le salut ne peut pas intervenir chez ceux qui ne se plient pas au dessein de Dieu. Cependant, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés parce qu'Il est un Dieu de justice et d'amour. Etant donné que l'idéal de Dieu pour la création ne s'accomplit pas seulement parce qu'un individu a atteint la perfection de la personnalité, la Providence de Dieu pour le salut ne s'achève pas non plus avec le salut de l'individu. Par conséquent, le Christ qui, au moment du Second Avènement, aura totalement réalisé l'idéal de Dieu, ne sera pas lié à telle confession chrétienne mais transcendera toutes les confessions. Il travaillera dans le but d'établir un seul monde sous Dieu, transcendant toutes les barrières tribales, nationales et raciales.

E. La signification des nues

Si le Seigneur doit apparaître sur terre et dans la chair, quelle est donc la signification de la venue sur les nues ? Quel est le sens de ces nues ? Les nues sont de l'eau sous forme de vapeur. Aussi sale soit-elle, lorsqu'elle s'évapore pour former un nuage, elle se purifie. Selon Ap 17:15 l'eau symbolise l'homme déchu ou l'homme pécheur. Les nues désignent donc les personnes ressuscitées ou nées à nouveau en tant que saints parmi les hommes déchus. La métaphore selon laquelle le Christ viendra sur les nues signifie qu'il reviendra parmi les saints que Dieu prépare.

Pourquoi Jésus dit-il donc qu'il reviendrait sur les nues ? Tout d'abord pour empêcher que les Antéchrists ne trompent les hommes. Jusqu'au moment où il viendrait, il valait mieux faire croire aux gens qu'il viendrait sur les nues. Si l'on avait clairement expliqué que le Christ apparaîtrait dans la chair et sur la terre, il aurait été difficile d'empêcher la confusion provoquée par les proclamations de nombreux Antéchrists. Cependant, lorsque le temps sera proche, Dieu nous dira certainement comment le Messie viendra (Am 3:7).

En second lieu, c'était pour encourager les disciples dans leur vie de foi dont le cheminement s'avérerait difficile. En réalité, Jésus dit plusieurs choses au sujet du Second Avènement qui n'apparaissent pas totalement compréhensibles. Ap 22:20 déclare: "*Oui, mon retour est proche !*". Dans Mt 10:23

Jésus dit: "*...en vérité je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme.*" Dans Mt 16:28 il dit: "*En vérité je vous le dis: il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son Royaume.*" Dans Jn 21:18- 22, il parle également comme s'il devait revenir du vivant de Jean. Dans tous ces passages, Jésus insista sur le fait que le Second Avènement aurait lieu bientôt. Cependant, il n'en fut rien. Pourquoi Jésus dit- il donc qu'il aurait lieu ? Quelles étaient les raisons de Jésus pour parler ainsi ?

Jésus entrevit les persécutions qu'infligerait l'Empire Romain, aussi devait- il éduquer, encourager et donner de l'espoir à ses disciples d'une manière telle que le christianisme survive aux horribles persécutions et prépare rapidement le Fondement mondial pour le Second Avènement. Les premiers chrétiens furent capables de maintenir leur enthousiasme et leur zèle parce qu'ils croyaient que la Seconde Venue de Jésus était proche et qu'il viendrait du ciel sur les nuées dans la puissance et la gloire de Dieu. Cette conviction leur permit d'être assez forts pour résister à l'oppression et à la persécution de l'Empire Romain et d'établir ainsi la première église chrétienne.

II. QUAND LE CHRIST REVIENDRA- T- IL ?

Quand le Christ reviendra- t- il ? Dans Mt 24:36, Jésus dit: "*...Quand à la date de ce jour, et à l'heure, personne ne les connaît...*" indiquant qu'il serait vain de spéculer sur le temps de sa Venue.

Toutefois, ce même verset dans Matthieu dit que le Père sait, et Am 3:7 déclare: "*Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à Ses serviteurs les prophètes.*" Nous pouvons comprendre par conséquent qu'à travers Ses prophètes, Dieu fera en sorte que les hommes soient informés de la Seconde Venue du Christ. Il existe de nombreux exemples, mentionnés dans le cours de la restauration, où Dieu prédit ce qu'Il fera: Dieu avertit Noé du jugement par le Déluge, et Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe; Dieu révéla le moment de la naissance du Messie la première fois. Il révéla le moment de la naissance de Jésus à la famille de Jean- Baptiste (Lc 1:41- 45); aux trois mages venus d'Orient (Mt 2:1- 12); à Siméon (Lc 2:26- 32); aux bergers dans les champs (Lc 2:8- 12,15); à Anna (Lc 2:38); à Joseph (Mt 1:20- 22) et à d'autres personnes. Dans toute l'histoire de la Providence de Dieu, y aurait- il pour Dieu une époque plus importante que celle de la Venue du Messie ? Comment Dieu pourrait- Il ne pas révéler aux hommes quand le Fils de Dieu lui- même viendra sur la terre pour accomplir le but perdu de la création ?

D'autre part, Jésus déclara également qu'il viendrait comme un voleur (Ap 3:3). Mais ensuite, il dit aussi qu'il ne viendrait pas comme un voleur pour ceux qui sont dans la lumière (1 Th 5:4- 6) et pour ceux qui demeurent éveillés (1 Th 5:4- 6, Ap 3:3). Il est donc clair qu'à tous ces croyants qui prient et restent éveillés et dans la lumière, Dieu prédira la Venue du Seigneur de manière à ce qu'ils se préparent pour lui (Lc 21 :34,35).

Etant donné que la Providence de Dieu pour la Restauration s'accomplit par le Messie, le Messie est le fruit le plus précieux de toute l'histoire de la Providence de Dieu pour la

Restauration. Le Fondement préparé pour ce Messie était constitué par le judaïsme et les Israélites et commença avec la famille de Jacob. Cependant, comme il a déjà été expliqué, le peuple d'Israël ne crut pas en Jésus et par conséquent, Dieu dut établir une seconde Israël multiraciale (le christianisme) avec ceux qui croyaient en Jésus.

La formule pour la Providence de Dieu que nous trouvons dans l'histoire d'Israël se situe également dans l'histoire du christianisme parce que Dieu prépara le christianisme pour être la seconde Israël à la place de la première Israël perdue. L'histoire de la première Israël qui débuta avec Jacob et l'histoire de la seconde Israël, le christianisme, qui commença à l'époque de Jésus, doivent toutes deux suivre le même processus pour accomplir le but de la préparation visant à recevoir le Messie sur la terre.

L'histoire d'Israël et l'histoire du christianisme diffèrent en fonction de leur époque, des événements, de leur situation géographique et de leur milieu culturel. Cependant, le rôle de l'histoire centrale dans la Providence de Dieu pour la Restauration passa de l'une à l'autre. Etant donné que ces deux Providences devaient préparer le Fondement pour le Messie, le but qu'elles impliquaient était le même.

Nous avons déjà comparé ces deux histoires du point de vue de la Providence de Dieu pour la Restauration. Examinons l'époque de la Venue du Christ sur la base de cette comparaison.

L'histoire d'Israël de Jacob à Jésus se divisait en six périodes principales: la période d'Esclavage en Egypte, la période des Juges; la période du Royaume Uni; la période des Royaumes divisés du Nord et du Sud; la période de la Captivité et du Retour des juifs; la période de la Préparation pour le Messie. Ces six périodes se situaient dans une époque providentielle de mille neuf cent trente années au cours desquelles Dieu désirait achever la Providence de la Restauration. Lorsque la première Israël ne put accomplir sa responsabilité qui était de croire au Messie, Dieu n'eut d'autre choix que de prolonger la Providence de la Restauration. La période située entre Jésus et le Second Avènement se divise également en six périodes principales: la période de Persécution sous l'Empire Romain; la période des Eglises chrétiennes sous le système patriarcal (la période des Patriarches); la période du Royaume chrétien; la période des Royaumes divisés de l'Est et de l'Ouest; la période de la Captivité et du Retour du Pape et la période de Préparation pour le Second Avènement. Ces six périodes se situent dans une époque couvrant mille neuf cent trente années.

L'année 1930 n'est donc pas celle que nous devons attendre avec espoir puisqu'elle est déjà passée. Pourquoi n'avons-nous pas été témoins, sur terre, du jugement final et de la gloire du Second Avènement ? Si la Seconde Venue devait avoir lieu dans les nuées, la gloire du Seigneur se serait déjà brillamment étendue sur le monde entier. Cependant, comme nous l'avons expliqué précédemment, le Seigneur ne viendra pas sur les nuées au sens littéral; le Second Avènement aura lieu par la naissance du Messie dans la chair et sur la terre. Par conséquent 1930 est-elle l'année précise de la naissance du Messie ? L'année ne peut pas être indiquée aussi exactement parce que l'on a souvent observé qu'une différence allant jusqu'à dix ans se produisait parfois dans l'histoire de la Providence. Par exemple, la période de persécution pendant l'Empire Romain devait durer quatre cents ans mais elle ne dura en réalité que 392 ans ap. JC. La période de préparation pour le Second Avènement commença avec la Réforme en 1517 et s'acheva quatre cents ans plus tard. Sur cette base, le Second Avènement aurait dû se produire en 1917. Par conséquent, la naissance du Christ aurait dû avoir lieu entre 1917 et 1930.

Lorsque Jésus vint, il y a 2000 ans, il ne proclama pas son messianisme et de ce fait ne commença pas le jugement immédiatement. Il y eut une période de préparation invisible et silencieuse et cependant continue dans sa vie privée, puis une période de ministère public destinée à préparer le Fondement pour l'accomplissement du but du Messie. Au moment du Second Avènement, le Seigneur doit également traverser un cours de préparation semblable après sa naissance. En comprenant ce qui s'est passé pendant la Providence de la Restauration, nous pouvons comprendre que la période actuelle est celle de la préparation pour l'apparition du Seigneur. Nous appelons l'époque de la Seconde Venue du Christ "*les Derniers Jours*". Dans le chapitre "[L'Accomplissement de l'Histoire Humaine](#)", nous avons déjà expliqué que "*l'époque actuelle représente les Derniers Jours*". Par conséquent, on peut dire que les jours que nous vivons constituent l'époque où le Christ va apparaître.

III. OU LE CHRIST REVIENDRA-T-IL?

Si le Christ doit à nouveau naître comme un homme dans la chair, il doit venir dans un endroit précis et dans un pays particulier. De quel pays s'agit-il ?

Il y a 2000 ans, en Judée, Jésus dit qu'il reviendrait, mais reviendra-t-il parmi le peuple d'Israël ? Dans Mt 21:33-43, dans la parabole des vigneron, Jésus indiqua clairement qu'il ne reviendrait pas sur la terre d'Israël. Dans cette parabole, Dieu est le propriétaire de la vigne. La vigne représente l'oeuvre de Dieu qui est d'accomplir l'idéal de la création, les vigneron représentent le peuple élu d'Israël, les serviteurs sont les prophètes, le fils du propriétaire est Jésus et la nation qui produit les fruits représente la nation qui recevra le Seigneur du Second Avènement. Jésus dit qu'il ne reviendrait pas chez ceux qui l'avaient tué. En outre, il dit qu'il enlèverait leur droit de nation élue pour le donner à un pays et à un peuple qui porteraient du fruit pour la Seconde Venue.

Comment devrions-nous donc considérer le passage de la Bible qui parle de la venue des fils d'Israël ? Ap 7:4 dit qu'au moment du Second Avènement, cent quarante quatre mille des tribus d'Israël seraient marquées du sceau. Qu'est-ce que cela signifie ?

Le nom d'Israël fut reçu à l'origine par Jacob après sa victoire dans le combat qu'il mena contre l'ange au gué du Yabboq (Gn 32:28) et signifie "*celui qui a lutté avec Dieu*". En d'autres termes "*Israël*" désigne le peuple de Dieu qui a triomphé dans la foi et ne désigne pas nécessairement le lignage des descendants de Jacob. Ceci est confirmé dans les paroles de Jean-Baptiste (Mt 3:9) "*...ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes: "Nous avons pour père Abraham." Car je vous le dis, Dieu peut des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham."* C'est à nouveau confirmé par Saint-Paul lorsqu'il dit aux Romains (9:6): "*Car tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël."*

Quel était donc le peuple élu d'"*Israël*" après la mort de Jésus sur la croix ? Ce sont les chrétiens dévots qui croient au Seigneur. Dans Rm 11:11, nous lisons: "*...mais leur faux pas a procuré le salut aux païens, afin que leur propre jalousie en fût excitée.*" Ceci indique que le centre de la Providence de Dieu pour la Restauration s'était déplacé. Dieu oeuvra ensuite Sa Providence centrale non pas parmi la lignée des descendants d'Abraham mais parmi les chrétiens dévots qui ont honoré la foi d'Abraham. Mais d'une manière précise, dans quel pays le Seigneur viendra-t-il ?

Lorsqu'un disciple lui demanda où il reviendrait, Jésus répondit par une métaphore dans Lc 17:37: "*Où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront.*" Jésus ne précisa pas dans

quel pays il viendrait. Dans Ap 7:2- 4 il est dit qu'un ange monterait de l'Orient et qu'il marquerait cent quarante quatre mille serviteurs de Dieu sur le front. De quel pays s'agit-il donc ?

Cette nation de l'Orient est la Corée. Lorsqu'un fermier plante un arbre, il creuse soigneusement le sol et il l'arrose avant de le planter. Comment Dieu qui attend le fruit de l'histoire humaine pourrait- Il envoyer le Messie sans préparation ? Dans cette perspective du Fondement préparé par Dieu, examinons plus profondément l'idée selon laquelle la Corée est la terre qui doit recevoir le Seigneur.

Tout d'abord, la nation où vient le Messie doit être l'objet du coeur de Dieu. Sur cette base, la Corée est le pays que Dieu a préparé. Depuis la chute du premier homme et de la première femme jusqu'à ce jour, Dieu a vécu dans un désespoir profond et Il S'est senti inexaucé. Nous nous référons souvent à Dieu comme à un être de gloire extrême très éloigné de nous. Mais ceci est dû au fait que nous ne connaissons pas le coeur de Dieu. A cause de la chute d'Adam et Eve, qui étaient les seuls enfants de Dieu, Dieu a souffert avec le coeur d'un père qui a perdu ses enfants et Il a parcouru tout le monde de l'enfer à leur recherche, désirant ardemment sauver Ses enfants rebelles. Par conséquent, l'individu, la famille ou la nation qui lutte contre Satan à la place de Dieu peut difficilement éviter le chemin des larmes et de la souffrance. Comment des enfants reconnaissants et fidèles voulant partager la détresse du coeur de leurs parents pourraient- ils avoir la vie facile ? Etant donné que le Messie est celui qui porte le coeur affligé de Dieu et celui qui doit soulager Son chagrin, il ne peut pas venir chez un peuple qui se satisfait de l'abondance matérielle. Puisque la nation qui doit recevoir le Messie doit être l'objet du coeur de Dieu, c'est-à-dire comme son peuple doit être formé de fils et de filles qui ont le même coeur que Dieu, cette nation ne peut éviter la voie de la souffrance.

La première et la seconde Israël ont toutes deux dû emprunter la voie de la souffrance et de la difficulté. En tant que nation qui doit recevoir le Messie, la Corée a également dû suivre la même voie. Ainsi dans son histoire récente, la Corée s'est vue contrainte de parcourir un cheminement extrêmement douloureux. Bien qu'elle ait traversé la souffrance et la misère, la Corée a fidèlement établi de bonnes traditions de piété filiale et de loyauté. Même au plus haut niveau de sa puissance nationale, elle n'a jamais provoqué ou envahi une autre nation la première. La stratégie de Dieu a été d'obtenir la victoire après avoir été attaqué, ce qui est entièrement différent de la stratégie de Satan qui est d'envahir. Le fait que les Coréens aient maintenu leur lignage homogène, leur langue unique et leur esprit national traditionnel, l'intégrité de leur culture distincte en dépit des nombreuses invasions qui s'étendirent sur près de cinq mille ans, est un record qui n'a peut-être pas son égal dans l'histoire mondiale. Même au milieu de son histoire affligeante, la nation coréenne a entretenu la justice et la paix, recevant l'enseignement qui lui permit de devenir l'objet de Dieu

Il est, en second lieu, significatif que la Corée soit une nation qui porte le fruit de nombreuses religions. Les Coréens sont très fortement orientés vers la vie religieuse; ils révèrent Dieu et un style de vie spirituelle. Ainsi de nombreux enseignements spirituels et éthiques mondiaux tels que le bouddhisme et le confucianisme ont fleuri dans ce pays et c'est en étant centrée sur ces traditions spirituelles que la culture nationale coréenne devint féconde. Durant les quelques derniers siècles, le christianisme a atteint son plus haut sommet. La religion a profondément imprégné la vie quotidienne dans une harmonie parfaite. Il est difficile de trouver dans le monde une nation qui corresponde à cette description.

Le Seigneur ne vient pas pour sauver les chrétiens seulement. Bien que les chrétiens constituent la nation centrale dans la Providence de Dieu, tous les hommes doivent devenir les enfants de Dieu et Dieu Lui-même a créé et guidé toutes les religions importantes vers la restauration des hommes, en fonction de la particularité de leur région, de l'époque et des circonstances. Par conséquent, le Messie qui doit accomplir le but ultime de la Providence de Dieu doit réaliser simultanément le but de toutes les autres religions. Dans cette perspective, la nation préparée au mieux à recevoir le Seigneur serait donc celle qui porte le fruit de toutes les religions les plus importantes.

En troisième lieu, la nation où notre Seigneur doit venir doit être à la ligne de front de Dieu et de Satan. Dieu dit à Adam et Eve: "...*Ne mangez pas du fruit... car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.*" Nous pouvons comprendre à travers ces paroles que le point où ils chutèrent devint la frontière qui divisait le ciel et la terre, la vie et la mort et le bien et le mal. Par conséquent, le Seigneur doit venir à une frontière qui lui soit semblable, où la vie et la mort, le bien et le mal se confrontent à nouveau. Il doit ensuite s'engager à résoudre en fait les problèmes du monde et conclure l'histoire de la Providence.

La Providence de Dieu consistant à ramener de Son côté le monde que Satan commença est basée sur (et peut être résumée comme) la séparation entre Caïn et Abel. La séparation des mondes de Caïn et d'Abel avant la Venue du Messie se manifeste dans le monde communiste et dans le monde démocratique. Il s'agit d'un développement horizontal de la Providence verticale à laquelle Dieu a oeuvré tout au long de l'histoire. Par conséquent, le Seigneur apparaîtra là où les deux puissances de la démocratie et du communisme sont en confrontation, c'est-à-dire au point stratégique de l'amour de Dieu et de la haine de Satan. Cette ligne de confrontation est le 38e parallèle de la Péninsule coréenne. Le 38e parallèle en Corée a cette signification au regard de la Providence. Ce n'est pas seulement la ligne de front entre la démocratie et le communisme, c'est également la ligne de front entre Dieu et Satan.

Lorsque Dieu oeuvre pour accomplir Sa Volonté, Satan travaille pour s'y opposer et empêcher l'oeuvre de Dieu. Ainsi la ligne de front de Dieu devient la ligne de front de Satan. Devant les efforts déployés par Dieu, Satan s'oppose au maximum à la préparation de la nation qui doit recevoir le Messie. Etant donné que le facteur essentiel dans le processus de la restauration est la religion, dans la Providence mondiale pour la Restauration, Dieu oeuvre à la préparation du Messie sur la base des fruits engendrés par les religions mondiales et Satan travaille pour anéantir toutes les religions. En préparant la Corée pour le Messie, Dieu chercha à étendre la religion dans toute la Corée, Satan voulut l'éliminer. Ainsi la guerre coréenne qui éclata le long du 38e parallèle et la division de la Corée qui en résulta n'étaient pas simplement la conséquence d'un conflit civil de la nation due à une séparation territoriale. Il s'agissait de la confrontation entre le bloc démocratique et le bloc communiste, et de plus, entre Dieu et Satan. Le fait que de nombreuses nations (16) qui n'étaient pas directement concernées par le conflit participèrent et aidèrent néanmoins la Providence de la Restauration a une signification divine.

En quatrième lieu, la nation où doit venir le Messie doit établir un Fondement national pour la Providence de la Restauration. Pour que la Corée soit la nation susceptible de recevoir le Messie, elle dut établir le Fondement national de la séparation d'avec Satan comme le firent Israël et les premiers chrétiens. Les Israélites durent remplir la condition consistant à se séparer de Satan en souffrant pendant 400 ans en Egypte, qui représentait le monde satanique. La seconde Israël établit la condition de séparation d'avec Satan en subissant les persécutions pendant près de quatre siècles sous l'Empire Romain, qui représentait aussi le monde

satanique. Ainsi, au moment du Second Avènement, pour se séparer de Satan, la Corée doit aussi subir la souffrance en provenance d'une nation située du côté satanique. Dans ce cas, la nation située du côté satanique était le Japon qui tourmenta la Corée d'une manière inimaginable. A l'issue du traité de protection d'Eulsa, le Japon priva par la force la Corée de ses droits diplomatiques et de sa souveraineté nationale de 1905 à 1945, année où le Japon fut vaincu à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, le peuple coréen fut entièrement privé de liberté par le Japon, un nombre incalculable de Coréens furent emprisonnés, massacrés et subirent toutes sortes de persécutions. Au début de 1910, lorsque le Japon annexa la Corée, la persécution du christianisme, qui fut le fondement du Mouvement pour l'Indépendance de la Corée, connut une cruauté sans précédent. Tandis qu'à l'abri de la Providence de Dieu, le christianisme jouissait de liberté sur tout le globe, la nation coréenne avec ses chrétiens en première ligne souffrait terriblement et payait ainsi l'indemnité nationale qui la qualifiait pour être la nation propre à recevoir le Messie.

En cinquième lieu, cette nation doit avoir une histoire de prophéties significatives. Comment Dieu, en envoyant Son Fils bien-aimé, pourrait-Il le faire sans éclat ? Il le révélera sans aucun doute à toutes les personnes qui, sur la terre, sont spirituellement préparées; Il leur communiquera certainement la bonne nouvelle et les préparera à recevoir le Messie. De même que les Israélites savaient grâce aux prophètes que le Messie viendrait comme un Roi pour les sauver, les Coréens ont attendu un Roi équitable. Pendant cinq cents ans, la Corée a attendu ardemment le Messie, conformément au livre des prophéties *Chung- Gam- Nok*. C'est l'une des caractéristiques du peuple coréen d'avoir perpétué cette pensée messianique unique, avant même que les Coréens ne fussent capables de recevoir les mérites de la Providence de Dieu pour le salut par Jésus. De nombreux pasteurs et laïques ayant un don spirituel ont reçu des révélations précises concernant le Second Avènement du Seigneur en Corée; et beaucoup de personnes profondément croyantes ont eu une révélation semblable selon laquelle la Corée sera le centre du salut pour le monde.

L'accomplissement de la Providence de Dieu pour la Restauration vise en premier lieu à restaurer l'homme et ensuite à restaurer l'environnement du Royaume de Dieu. Dieu a oeuvré à travers la religion pour restaurer l'homme; Dieu a développé des civilisations pour restaurer l'environnement du Royaume de Dieu. Il a travaillé pour créer la culture et la civilisation idéales pour le Second Avènement. Le Second Avènement réalisera l'harmonie entre la religion et la science, entre les aspects spirituels et les aspects matériels de la civilisation, entre l'Orient et l'Occident. Le tout sera harmonisé, donnant naissance à la nouvelle culture du "*dieuisme*". La Péninsule coréenne fut pendant longtemps une région ignorée de l'Orient; cependant la culture occidentale parvint en Orient et atteignit finalement la Corée.

Pendant cinq mille ans, Dieu enseigna aux Coréens à avoir une foi profonde et à aimer et c'est sur cette base qu'ils reçurent le christianisme. En envoyant le christianisme au peuple coréen, Il établit la préparation finale pour qu'ils reçoivent le Seigneur du Second Avènement et fassent de la Corée le monde représentatif du christianisme. Bien que la Corée soit une petite nation, elle a toujours joué un rôle significatif dans l'histoire moderne comme si elle était le centre des courants politiques internationaux dominants.

L'époque de Jésus et la période actuelle du point de vue de l'identité de temps

L'époque de Jésus et celle du Second Avènement sont des périodes providentielles d'identité de temps. Ainsi, la Providence de Dieu pour le Second Avènement qui est centrée sur le christianisme est semblable à celle de l'époque de Jésus.

Considérons tout d'abord ces deux époques du point de vue de la nation centrale pour la Providence. Le Plan de Dieu était de voir Sa Providence s'étendre depuis Jésus jusqu'à la nation d'Israël, depuis Israël jusqu'à Rome et depuis Rome aux confins du monde. Assumant que la religion centrale à l'époque du Second Avènement est le christianisme et qu'Israël est la Corée, quelle nation occupe la position de l'Empire Romain ? La Rome actuelle est la nation que Dieu a établie comme dirigeant le monde, basée sur le christianisme. Pendant plus de deux siècles, l'Amérique a été préparée par Dieu pour accomplir le but du Second Avènement. En conséquence, la relation entre la Corée et l'Amérique à notre époque est semblable à la relation entre Rome et Israël à l'époque de Jésus.

Comparons, en second lieu, le christianisme actuel avec le judaïsme de l'époque de Jésus. A l'époque de Jésus, le judaïsme en Israël était rattaché à l'autorité des prêtres et aux rites du temple; leur vie spirituelle était corrompue. Les responsables de la religion juive avaient oublié la piété traditionnelle qui était passée d'Abraham à Jacob, à Moïse et aux prophètes. Leur relation avec Dieu était tombée dans la routine, si bien que Jésus critiqua à maintes reprises leur foi superficielle (Mt 23:1- 39).

Aujourd'hui, le christianisme doit se repentir pour avoir, lui aussi, perdu son contenu et pour être devenu purement conventionnel. Lorsque nous pensons à la passion et à la foi de l'Eglise primitive, nous pouvons dire qu'aujourd'hui l'Eglise est devenue trop formelle et qu'elle s'est largement écartée du but originel de la foi. Beaucoup de personnes se considèrent chrétiennes mais mènent en réalité une vie bien éloignée de l'enseignement de Jésus.

De même que Jésus mit tous ses efforts pour réformer le judaïsme corrompu de son époque, lors du Second Avènement, il réformera aussi fondamentalement le christianisme pour en faire une Eglise vraie qui révère Dieu et inspire les chrétiens à être de ceux qui mettent la Volonté de Dieu et l'enseignement de Jésus en pratique.

A l'époque de Jésus, le judaïsme ne reconnut pas sa vraie valeur; les dirigeants juifs se démentations de Jésus doivent &ecir de Dieu et de la Réforme que Jésus enseignait et ils le persécutèrent. De même, lors du Second Avènement, le nouvel enseignement et les projets de Réforme du Christ rencontreront l'opposition des croyants qui refuseront de faire les efforts nécessaires pour réformer le christianisme, et de l'Eglise qui demeure attachée à l'autorité traditionnelle et aux rites.

A l'époque de Jésus, les paroles du Messie ne furent pas acceptées par les dirigeants du judaïsme. Elles le furent par contre par la classe inférieure et par les païens qui étaient assoiffés de vie spirituelle ou troublés par leur mauvaise conscience. De même, au moment du Second Avènement, les laïcs qui essayent très fort de vivre la Parole de Dieu, ou même les non- chrétiens seront peut- être les premiers à accepter l'enseignement du Christ plutôt que les dirigeants du christianisme. C'est pourquoi Jésus attristé dit que ceux qui participeraient aux noces qu'il préparerait ne seraient peut- être pas ceux qui y seraient invités mais ceux appelés au hasard dans la rue (Mt 22:8- 10).

Les hommes de l'époque de Jésus étaient nés pour mener une vie d'une signification providentielle car ils devaient servir le Messie et l'aider à réaliser sa volonté. Il ne s'agissait pas d'individus ordinaires mais ils avaient la responsabilité historique de vivre à la période la plus importante dans l'histoire de la Providence. De la même manière aujourd'hui, tous les gens et particulièrement les chrétiens ont la responsabilité de servir le Seigneur et d'établir le

monde qui réalisera l'idéal de la création. Nous vivons à une époque unique depuis le commencement de l'histoire.

Au Second Avènement, le Christ proclamera la Volonté de Dieu qui doit être réalisée sur la terre et il éduquera les hommes afin qu'ils l'accomplissent. Les personnes sincères dans leur foi devraient le rechercher, le servir et accomplir la Volonté de Dieu qu'il vient révéler. Dans Mt 2:3 la Bible dit qu'en entendant parler de la naissance du Messie, tout Jérusalem en fut bouleversé. Cependant, y eut-il une seule personne qui se préoccupa du bébé Jésus ou qui le soutint publiquement après qu'il eût commencé sa mission ? Écoutons humblement la voix de notre âme originelle et recherchons l'annonce du Messie. Apaisons notre esprit et concentrons-nous sur la nouvelle porteuse d'espoir qui annonce le Nouvel Age.