

Les sept derniers fléaux

SABBAT APRÈS-MIDI

Lecture de la semaine: *Apocalypse 15:1; 7:1-3; 14:9, 10; 16:1-12; 17:1; Daniel 5; 16:16; 2 Thess. 2:9-12.*

Verset à mémoriser: « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait Ton nom? Car seul Tu es saint. Et toutes les nations viendront, et T'adoreront, parce que Tes jugements ont été manifestés. » (*Apocalypse 15:4 NEG*).

Apocalypse 11:18 résume les événements sur la terre juste avant la bataille finale d'Armageddon comme ceci: « les nations se sont irritées ». Cet état de choses sur la terre correspond à la description que Jésus fait à propos des derniers jours (*Luc 21:25*), et cela est suivi par la colère de Dieu, qui se manifeste par Ses jugements sous forme des sept derniers fléaux sur les non-repentants (*Apocalypse 15:1*).

Apocalypse 15 s'ouvre sur une illustration de sept anges tenant sept coupes remplies de la colère divine. Mais avant que cette colère ne soit déversée, il est présenté une image du peuple fidèle de Dieu (*Apocalypse 15:1-4*). Ces gens fidèles sont décrits comme victorieux sur la bête et son image, se tenant debout sur quelque chose qui ressemble à une mer de verre, et en chantant le cantique de Moïse et de l'Agneau – toutes ces images rappellent l'expérience des Hébreux sur les rives de la mer rouge, célébrant la victoire de Dieu sur les Égyptiens (*Exode 15*).

Ces saints victorieux sont identiques à ceux dénommés les 144000 dans Apocalypse 14:1-5. Après avoir refusé la marque de la bête, ils sont protégés contre les sept derniers fléaux. Puis, à la seconde venue, leurs corps mortels sont transformés et revêtus d'immortalité (*1 Cor. 15:51-54*) et ils rejoindront la cohorte des saints ressuscités dans la puissance et la gloire de Jésus (*1 Thess. 4:17*).

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 16 Mars.

La signification des sept derniers fléaux

Les gens ont déjà fait leur choix, soit pour Dieu soit pour Babylone. Christ est maintenant sur le point de venir. Avant l'arrivée de Christ, cependant, les vents destructeurs de la colère de Satan, qui étaient arrêtés (*Apo. 7:1-3*) sont déchainés, suivis des sept derniers fléaux.

Lisez Apocalypse 15:1, Exode 7–10. Comment le fait que les fléaux égyptiens soient considérés comme la toile de fond de ces fléaux est-il instructif au sujet de leur fonction et de leur sens?

Les sept derniers fléaux sont appelés « derniers » parce qu'ils viennent après les fléaux des sept trompettes et à la fin de l'histoire humaine. Les trompettes couvrent l'ère chrétienne tout entière et sont limitées dans leur portée. Elles sont exécutées pendant que l'évangile est toujours prêché (*Apocalypse 10:8-11:14*) et l'intercession se déroule (*Apo. 8:2-5*). Les fléaux des trompettes ont une certaine dose de miséricorde, et leur but est d'amener les ennemis du peuple de Dieu à la repentance.

Par contre, les sept derniers fléaux sont versés juste avant la seconde venue de Christ. Ils sont déversés sur ceux qui, tout comme Pharaon, ont endurci le cœur contre l'amour rédempteur de Dieu en refusant de se repentir (*voir Apo. 16:11*). La colère divine est le jugement juste de Dieu contre les mauvais choix que les gens font (*voir Rom. 1:26-28*), et les perdus récoltent maintenant les conséquences de leur propre choix.

Lisez Apocalypse 15:5-8, Exode 40: 34, 35 et 1 Rois 8:10, 11. Qu'est-ce que la déclaration que « personne ne pouvait entrer dans le temple » (*Apocalypse 15:8, DRB*) suggère sur la chronologie des sept derniers fléaux?

L'expression « personne ne pouvait entrer dans le temple » (*Apocalypse 15:8, LSG*) se réfère à la fin de la probation. Quand l'œuvre médiatrice de Christ dans le ciel arrive à sa fin, la porte de la repentance se ferme pour toujours. Cela montre que les derniers fléaux ne sont pas destinés à amener les gens à la repentance, mais plutôt, à exposer la dureté de cœurs de ceux qui ont choisi d'être avec Babylone, et les fléaux les incitent à haïr Dieu encore plus.

Regardez le monde d'aujourd'hui avec le mal qui ne fait qu'empirer. Qu'est-ce que le fait que les fléaux aient été retardés si longtemps nous apprend sur la miséricorde et la patience de Dieu?

L'effusion des derniers fléaux

Avec la cessation de l'intercession de Christ dans le sanctuaire céleste, le destin de chaque individu est déterminé pour toujours. Le moment est venu pour ceux qui ont repoussé l'évangile d'éprouver la colère de Dieu dans Sa plénitude.

Les sept derniers fléaux reflètent les fléaux répandus sur l'Égypte (*Exode 7-11*). Tout comme les fléaux égyptiens frappaient les Égyptiens alors que les Israélites étaient épargnés, de même le peuple de Dieu est protégé pendant ce temps (*Ps. 91:3-10*). Les fléaux sur l'Égypte exposèrent la dureté du cœur de Pharaon et prouvèrent aux Égyptiens l'impuissance de leurs dieux à les protéger. De même, les derniers fléaux durciront plus le cœur des adorateurs de la bête et révéleront l'impuissance de Babylone à les protéger du jugement divin.

Lisez Apocalypse 16:1-11. Que se passe-t-il ici, et comment cela est-il décrit?

Les quatre premiers fléaux « ne sont pas universels, sinon, tous les habitants de la terre périraient » – (Traduit d'Ellen G. White, *The Great Controversy*, p. 628). Le premier inflige des plaies douloureuses et répugnantes exclusivement aux adorateurs de la bête. Les deuxième et troisième fléaux frappent la mer, les fleuves et les sources d'eau, qui se transforment en sang. Sans eau pour boire, l'humanité rebelle ne pourra pas survivre. Le quatrième fléau affecte le soleil qui brûle les gens, provoquant une douleur insupportable.

La douleur insupportable infligée par les fléaux n'adoucit pas les cœurs des gens non repentant pour qu'ils changent leur attitude rebelle. Au contraire, ils maudissent et blasphèment Dieu qui exécute ces fléaux. Et ils ne se repentent point.

Dans Apocalypse 16:10, 11 (*voir aussi Exode 10:21-23*), nous pouvons voir que le cinquième fléau frappe le trône de la bête. C'était Satan qui avait délégué son trône à la bête (*Apo. 13:2*). Maintenant, même le siège de l'autorité de Satan ne peut pas résister à la puissance de ces fléaux. Quand les gens souffrent dans la douleur, ils se rendent compte de l'impuissance de Babylone à les protéger. Cependant, ils ont dressé leurs esprits contre Dieu, et même la terreur des fléaux ne peut changer leur cœur.

Comment pouvons-nous maintenir une relation si intime avec le Seigneur, afin que même si la tragédie frappe, que nous ayons suffisamment d'amour de Dieu pour Lui faire confiance même au milieu de la souffrance?

L'assèchement du fleuve Euphrate

Lisez Apocalypse 16:12 et Apocalypse 17:1, 15. Que signifie l'Euphrate? Quelle est la signification de l'assèchement de l'Euphrate dans le contexte des sept derniers fléaux?

Dans l'Ancien Testament, l'Euphrate était un moyen indispensable de soutien des ennemis d'Israël, l'Assyrie et Babylone, (*Ésaïe 7:20, Jérémie 46:10*). La rivière coulait à travers Babylone et était importante pour la ville, car elle permet aux cultures de croître et aux populations de se ravitailler en eau. Babylone ne pourrait survivre sans l'Euphrate.

Apocalypse 17:1 décrit Babylone de la fin des temps comme étant « assise sur plusieurs eaux » (*Apo. 17:1, DRB*), peut-être une référence à l'Euphrate (*voir Jérémie 51:13*). Apocalypse 17:15 explique que les eaux sur lesquelles Babylone de la fin des temps est assise représentent les gens qui la soutiennent, les pouvoirs civils, laïcs et politiques dans le monde derrière le système. Cependant, ces pouvoirs retirent finalement leur soutien.

La scène du sixième fléau reflète la prise de l'ancienne Babylone par Cyrus le Perse (*voir Daniel 5*). Selon l'historien antique Hérodote, dans la nuit où le roi Belshazzar et ses fonctionnaires célébraient une fête, les Perses détournèrent l'Euphrate et entrèrent dans la ville le long du lit du fleuve, en prenant la ville par surprise.

L'assèchement symbolique de l'Euphrate dans Apocalypse 16:12 aboutit à la chute de Babylone au temps de la fin. Étant donné que l'Euphrate dans l'Apocalypse représente le monde civil, laïc, et les pouvoirs politiques apportant leur soutien à Babylone, l'assèchement de l'Euphrate symbolise le retrait de leur soutien et leur attaque ultérieure contre Babylone, provoquant ainsi sa chute.

Quand les gens du monde subissent les bouleversements dans la nature (*voir Apo. 16:10, 11*), ils se tournent vers Babylone pour demander la protection. Cependant, quand le cinquième fléau frappe le siège de l'autorité de Babylone, ils voient que c'est inutile de demander de l'aide à Babylone. Se sentant trompés, ils se tournent contre Babylone, provoquant sa chute (*voir Apo. 17:16*). Pourtant, comme nous l'avons vu, leurs cœurs s'endurcissent contre Dieu et Son peuple. À ce titre, ils deviennent un terrain fertile pour la séduction finale par laquelle Satan attirera le monde pour la grande bataille contre Dieu.

De quelle manière avez-vous appris comment il est risqué de placer votre confiance en l'homme et dans les institutions humaines?

La dernière plus grande séduction de Satan

Apocalypse 16:12 nous dit que l'assèchement de l'Euphrate vise à préparer le terrain aux « rois de l'Orient » (*LSG*). Dans l'Ancien Testament, « les rois de l'Orient » étaient Cyrus et ses forces venant de l'est contre Babylone (*Ésaïe 41:25*). Leur conquête de Babylone a rendu possible le retour du peuple de Dieu dans sa patrie (*Ésaïe 44:27, 28*). De la même manière, l'assèchement symbolique de l'Euphrate prépare la voie à la venue des rois de l'est pour donner la délivrance au peuple de Dieu au temps de la fin.

Les rois de l'Orient dans Apocalypse 16:12 sont Christ et Son armée de fidèles. Quand Jésus retournera accompagné d'anges célestes, Apocalypse 17:14 montre que la bataille finale opposera d'une part Christ et Son reste fidèle, et d'autre part, les forces sataniques. Dans Apocalypse 19:14, Jésus conduit les armées du ciel « sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin, blanc et pur » (*Apo. 19:14, DRB*), ce qui est la robe de la mariée de l'Agneau dans Apocalypse 19:8. De l'autre côté, dans Apocalypse 7, les 144 000 sur la terre sont représentés comme une armée prête pour la bataille finale.

Lisez Apocalypse 16:13, 14. Quel est le rôle des trois démons semblables aux grenouilles dans la préparation pour la bataille finale? Comment sont-ils une contrefaçon satanique des messages des trois anges d'Apocalypse 14?

L'assèchement de l'Euphrate secoue la triade satanique. À ce stade, Jean voit sortir de leurs bouches trois esprits démoniaques qui ressemblent à des grenouilles. Dans les fléaux égyptiens, les grenouilles étaient la dernière peste que les magiciens de Pharaon avaient réussi à contrefaire (*Exode 8:1-15*). Les trois démons semblables aux grenouilles sont la dernière tentative de Satan de contrefaire l'œuvre de Dieu.

Les trois démons sortant de « la bouche » de la trinité satanique représentent la stratégie finale de Satan. Satan leur permet d'effectuer des prodiges en faveur de la bête semblable à l'agneau (*voir Apo. 13:13, 14*), ce qui comprend le spiritisme. Les prodiges font partie de la stratégie séductrice de Satan au temps de la fin, pour convaincre le monde de le suivre, plutôt que de suivre le vrai Dieu (*2 Thess. 2:9-12*).

Les esprits démoniaques semblables aux grenouilles sont envoyés avec un faux évangile pour inciter le monde à se joindre à eux pour la bataille contre le peuple de Dieu. Bien que déçus, les dirigeants du monde sont attirés à nouveau, et ils se soumettent à Satan contre le peuple de Dieu. À ce stade, le décor est maintenant planté pour la bataille finale, menant à la fin de ce monde, la bataille dite d'Armageddon.

Rassemblement pour la bataille finale

Lisez Apocalypse 16:16. Dans quelle mesure les séductions finales de Satan pourront-elles rassembler les peuples du monde pour la bataille d'Armageddon?

Les prodiges démoniaques et trompeurs permettront d'atteindre des succès dans le monde entier. En rejetant le vrai évangile, les gens croiront un mensonge qui sera accompagné de prodiges mensongers (voir 2 Thess. 2:9-12). Ils se rassembleront à un endroit symbolique, qui est en Hébreu appelé Armageddon, ce qui signifie « la montagne de Megiddo ». Megiddo était une ville fortifiée située dans la vallée de Jezréel (ou la plaine d'Esdraelon) au pied de la crête du Mont Carmel et un site stratégique important. La plaine d'Esdraelon était connue pour les nombreuses batailles décisives dans l'histoire d'Israël (voir Juges 5:19, 6:33 ; 2 Rois 9:27 ; 2 Rois 23:29, 30).

Apocalypse utilise ce motif de l'histoire d'Israël pour décrire le grand conflit final, appelé Armageddon, entre Dieu et les forces du mal. Les habitants de la planète sont dépeints comme une armée unifiée sous la direction de la ligue satanique.

Le Mont de Megiddo semble vouloir dire Mont Carmel, qui est juste près de la ville. Le Mont Carmel a été le théâtre d'une des batailles les plus importantes dans l'histoire d'Israël, opposant le prophète Élie et les prophètes de Baal (1 Rois 18). Le contentieux tournait autour de la question de savoir qui était le vrai Dieu. Le feu qui était venu du ciel démontre que le Seigneur est le seul vrai Dieu et le seul à être adoré. Apocalypse 13:13, 14 dépeint la bête de la terre, faisant descendre le feu du ciel pour contrefaire l'œuvre de Dieu et tromper le monde entier.

Armageddon n'est pas une lutte militaire menée quelque part au Moyen-Orient mais plutôt une bataille spirituelle entre Christ et les forces des ténèbres (voir 2 Corinthiens 10:4). La question à trancher une fois pour toutes dans la bataille finale est de savoir qui est le souverain légitime de l'univers. L'issue de la bataille finale sera comme celle du Mont Carmel – le triomphe final de Dieu sur les forces des ténèbres.

Pendant de nombreuses années, les gens ont considéré les troubles politiques et militaires au Moyen-Orient comme des signes de la fin et de la guerre d'Armageddon. Malgré les nombreuses prédictions et des dates fixées, Armageddon, tel qu'ils l'avaient prévu, n'est pas venu. Comment pouvons-nous nous protéger nous-mêmes contre de telles erreurs en ce qui concerne l'interprétation de ces événements localisés comme l'accomplissement de la prophétie biblique?

Réflexion avancée: « Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale : Obéirai-je à Dieu ou aux hommes?...

L'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes: "Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine." (2 Tim. 4:3) Ce temps est venu. Les foules ne goutent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde, et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa Parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les crédo, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques – aussi discordants que nombreux – ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis: "Ainsi a dit l'Éternel."

Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse 1. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplant. Ce cri de triomphe déchirera les airs: "Le Christ est venu! Le Christ est venu!" Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'Il bénissait Ses disciples aux jours de Sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répètera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le septième jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. » – Ellen G. White, *La tragédie des siècles*, pp. 523, 551, 552.

Discussion:

① Lisez l'exhortation de Jésus dans Apocalypse 16:15 insérée dans la description de la préparation à la bataille d'Armageddon. Remarquez le libellé semblable à l'appel de Christ à l'église de Laodicée (Apo. 3:18). Comment cela montre-t-il l'importance du message à Laodicée au peuple de Dieu vivant au moment de la préparation pour la bataille finale? En quoi ce message s'applique-t-il à vous personnellement?

② Les vêtements blancs dans Apocalypse symbolisent la justice de Christ (Apo. 3:4, 5, 19:7-9). Seuls ceux qui portent la robe de justice de Christ pourront rester fermes dans la crise finale. Comment peut-on laver ses vêtements et les blanchir dans le sang de l'Agneau (Apo. 7:14) ?

Moïse et la police zimbabwéenne

par Andrew McChesney

Le missionnaire de 26 ans observa un groupe de 50 policiers zimbabwéens. Ces femmes et hommes en uniforme viennent de participer à un défilé coloré dans le centre de Bulawayo, et ils attendaient pour lui parler. Emmanuel Msimanga, un pionnier de Mission Globale assigné au quartier central de la deuxième ville économique du Zimbabwe – commença à parler de Moïse. « Même quand Moïse était en Égypte, il se souvint qu'il était un Hébreu », dit-il. « Moïse s'était dit: « même si je suis en Égypte, je ne suis pas un Égyptien. Je ne dois pas suivre les modes de vie du monde. » Emmanuel regarda dans leurs yeux un peu terrifiants. « Certaines personnes amassent le gain injuste. Ne les suivez pas », dit-il. « Menez une vie vertueuse même si nous vivons dans un monde pécheur. » Emmanuel, diplômé de théologie en 2017 de Solusi University près de Bulawayo, a eu une occasion unique de partager Christ.

En tant que pionnier de la Mission Globale, il cherche des moyens d'atteindre les policiers, fonctionnaires et étudiants qui vivent et travaillent dans sa circonscription. Après une simple demande, il obtint la permission de donner un message de dévotion de 30 minutes au cours de la formation des officiers et régionaux. Emmanuel avait beaucoup plus à dire à la formation. « Moïse a choisi de souffrir avec les Israélites plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché », dit-il. Tournant dans sa Bible aux Hébreux 11:24-25, il lut: « C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. » Les agents de police ont par la suite remercié Emmanuel. « C'est le genre de dévotion dont nous avons besoin », dit l'un. « Il nous a dit les choses que nous ne voulons pas entendre, mais que nous devons entendre. » « C'était une parole de reproche et de correction », dit l'autre. « Dieu m'a béni aujourd'hui. » Emmanuel invita les dirigeants à s'inscrire aux études de La Voix de la Prophétie, des cours bibliques gratuits, et il donna à chacun un livre. Aucun officier de police n'a demandé le baptême, mais Emmanuel est sûr que l'Esprit Saint est à l'œuvre.

Après seulement deux mois comme pionnier de Mission Globale, cinq étudiants dans sa circonscription étaient prêts pour le baptême. Emmanuel est désireux de continuer à prêcher la droiture. « Comme Moïse, nous pouvons toujours annoncer la justice, même si la marée de l'époque dit que nous devrions être corrompus », dit-il.

Une partie d'une offrande du treizième sabbat en 2015 fut envoyée à Solusi University pour doubler la taille de son réfectoire de 500 à 1000 places.

Partie I: Aperçu

► **Texte clé:** *Apocalypse 15:4*

► **Idée centrale:** Apocalypse 16 décrit les sept derniers fléaux (*Apocalypse 15:1*) de l'histoire de la terre. C'est dans ces fléaux qu'est incluse la seule mention du titre exact « Armageddon » dans la Bible.

► **Introduction:** Cette partie commence par le peuple de Dieu de la fin des temps debout près de la mer de cristal, et chantant le cantique de Moïse et de l'Agneau, ceci étant une allusion à l'exode (*Apocalypse 15:1-4*). Puis les sept fléaux sont introduits avec une vision du temple céleste vide à cause de la gloire de Dieu qui l'emplissait, ce qui signifie que le ministère céleste de Christ est terminé, c'est un retour à son inauguration originale (*Apo. 15:5-8; voir Exode 40: 34, 35*). Cette scène est l'imagerie de la fin de la probation. Il fut alors dit aux sept anges de déverser une à une les coupes de la colère sur la terre (*Apocalypse 16*).

► **Thèmes de la leçon:** La leçon et le texte clé présentent les thèmes suivants:

I. Le peuple de Dieu désigné par plusieurs noms.

Le texte montre que les noms tels que le reste, 144000, et les saints se réfèrent tous au même groupe au temps de la fin.

II. Pourquoi Dieu envoie-t-Il des fléaux lorsqu'il n'y a plus possibilité de repentance?

III. La signification symbolique de l'Euphrate dans Apocalypse 16:12

IV. Deux évangiles dans l'Apocalypse

Les trois anges (*Apo. 14:6-12*) et les trois grenouilles (*16:13, 14*) sont des symboles opposés de l'évangile.

V. Cyrus le Perse et la deuxième moitié de l'Apocalypse

Un roi païen qui préfigure le Messie.

VI. Le sens d'Armageddon

► **Application:** La section « Application » explore comment la description de la bataille d'Armageddon dans Apocalypse favorise la préparation spirituelle pour la fin des temps.

Partie II: Commentaire

Voir l'introduction de la partie I pour le résumé d'Apocalypse 15 et 16.

Étude détaillée des principaux thèmes de la leçon 11:

I. Le peuple de Dieu désigné par plusieurs noms.

Nous avons vu dans la leçon précédente des moniteurs que le peuple fidèle de Dieu au temps de la fin est appelé le reste dans Apocalypse 12:17 et les 144000 dans Apocalypse 14:1. L'allusion à Joël 2:32 dans Apocalypse 14:1 est claire que Jean voit les deux appellations comme se référant au même groupe. Il y a une preuve supplémentaire dans l'Apocalypse que les noms multiples pour le peuple de Dieu se réfèrent tous à un même groupe au temps de la fin, plutôt qu'à plusieurs groupes.

Les 144000 et la grande multitude semblent opposés. Comme nous l'avons vu dans l'édition des moniteurs de la leçon 6 (voir thème IV), il y a deux points de vue sur ce sujet. Le peuple de Dieu au temps de la fin est appelé les 144000 dans Apocalypse 14:1 et les « saints » dans Apocalypse 14:12, mais les « saints » de tous les temps, surtout pendant la période des 1260 jours/années, sont décrits dans Apocalypse 17:6. Ainsi, le peuple de Dieu au temps de la fin est désigné par plusieurs noms dans l'Apocalypse: 144000, le reste et les saints (*Apo. 14:12*). Ils se tiennent sur la mer de verre (*Apocalypse 15:2*); ce sont eux qui gardent leurs robes pures (*Apo. 16:15*); et ce sont eux qui sont les disciples choisis et fidèles de l'Agneau (*Apo. 17:14*).

II. Pourquoi Dieu envoie-t-Il des fléaux lorsqu'il n'y a plus la possibilité de repentance?

Les séductions et les fléaux de la crise finale exposent la vérité sur Satan et ceux qui le suivent (*2 Thess. 2:10-12*). Ce n'est pas la faute à Dieu que les méchants ne soient pas sauvés. Ni la grâce de Dieu (*Romains 2:4*) ni les fléaux de la fin des temps (*Apo. 16:9, 11, 21*) ne suscitent le repentir chez eux. Les perdus ont durci leurs cœurs dans ce qu'ils ont choisi. Ainsi, même la destruction des méchants glorifie le caractère de Dieu à la fin (*Apocalypse 15:3, 4*). Ils se sont rendus dangereux en face du salut, et ainsi, Dieu, tristement, les laisse dans leurs choix (*Osée 11:7, 8*). Même après le millénium et une exposition plus claire du caractère de Dieu, rien dans leur caractère ne peut changer (*Apo. 20:7-10*). Les fléaux exposent leur indignité à hériter l'éternité et

font valoir le jugement de Dieu dans chaque cas.

III. La signification symbolique de l'Euphrate dans Apocalypse 16:12

Quel est le sens de l'Euphrate dans Apocalypse 16:12? Nous ne devons pas rester dans le doute lorsque le texte lui-même définit un symbole. Apocalypse 17:1 présente une explication de l'une des coupes de malheur, celle qui a quelque chose à voir avec l'eau. Elle doit se référer à la sixième peste, parce que la femme qui est assise sur l'eau s'appelle Babylone (*Apocalypse 17:5*), et les « grandes eaux » de Babylone décrivent le fleuve de l'Euphrate (*Jérémie 51:13*).

Le sens du fleuve est donné dans Apocalypse 17:15. Les eaux du verset 1 « ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues » (*Apo. 17:15 BFC*). En d'autres termes, les pouvoirs civils et laïques du monde entier. Ces pouvoirs donnent leur allégeance à Babylone pendant une courte période (*Apo. 17:3, 12, 13*), forment une confédération mondiale du temps de la fin en opposition à Dieu et à Son peuple.

IV. Deux évangiles dans l'Apocalypse

Les trois anges d'Apocalypse 14:6-12 proclament ensemble le message de l'évangile final au monde. Ce que beaucoup de lecteurs de l'Apocalypse ont manqué est l'évangile contrefait, qui est également proclamé au monde dans l'Apocalypse 16:13, 14.

Le dragon, la bête et le faux prophète (la trinité contrefaite d'Apocalypse 13) produisent chacun de sa bouche un esprit impur semblable à une grenouille (*Apo. 16:13*). Selon le verset 14, ces grenouilles sont des « esprits de démons » qui sortent pour aller chez les rois du monde entier afin de les regrouper pour la bataille d'Armageddon (*voir aussi Apo. 16:16*). Les démons sont des mauvais anges; de même, il y a trois saints anges de Dieu qui œuvrent par l'intermédiaire de l'église du reste de Dieu pour présenter le vrai évangile dans le chapitre 14, en opposition aux trois anges maléfiques qui présentent un faux évangile aux chapitres 13 et 16.

Les deux « évangiles » vont à tout le monde (*Apo. 14:6, 16:14*). Ce faux évangile est également décrit dans 2 Thessaloniens 2:9-12 et Matthieu 24:24-27. Ceux qui ne prennent pas ces paroles de l'Écriture au sérieux seront séduits dans la crise finale.

V. Cyrus le Perse et la seconde moitié de l'Apocalypse

Dans Apocalypse 16:12, l'assèchement de l'Euphrate, ce fleuve qui est un soutien politique et militaire du système de Babylone (*Jérémie*

50:37, 38; *Jérémie* 51:35, 36) prépare la voie aux rois de l'orient. Cette brève description rappelle comment les armées de Cyrus sont venues du nord et de l'est de Babylone. Les ingénieurs de Cyrus avaient creusé une dépression dans la vallée pour détourner le débit de l'Euphrate, permettant aux soldats de Cyrus de marcher sous les portes de la rivière pour entrer dans la ville. En calculant le détournement de l'Euphrate à coïncider avec la fête à l'intérieur de la ville, les soldats de Cyrus découvrirent que les gardes ivres avaient laissé ouvertes les portes le long de la rivière. Les soldats se précipitèrent dans la ville, conquièrent le royaume et tuèrent le roi, Belschatsar (comme décrit dans *Daniel* 5). Dans les mois et les années qui suivirent, Cyrus a amorcé un processus dans lequel les restes dispersés d'Israël furent encouragés à rentrer chez eux et à reconstruire le temple et la ville de Jérusalem.

Remarquez la séquence totale une fois de plus: dans l'Ancien Testament, Cyrus, roi des Perses, assécha littéralement le fleuve Euphrate afin de conquérir Babylone et libérer Israël. Ce récit définit clairement l'arrière-plan de la dernière partie du livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, les eaux du fleuve Euphrate à la fin des temps tarissent pour faire place à un Cyrus (les « rois de l'orient ») de la fin des temps qui conquiert Babylone de la fin des temps pour délivrer Israël de la fin des temps! La sous-structure narrative fondamentale de la bataille d'Armageddon est ancrée dans l'histoire de Cyrus et de la chute de Babylone de l'Ancien Testament.

VI. Le sens d'Armageddon,

Le mot « Armageddon » est vraiment Har-Magedon en grec. Apocalypse 16:16 explique que le mot est issu de l'hébreu. En Hébreu har signifie montagne. Donc le sens le plus naturel d'Armageddon est « Montagne de Megiddo. » Le problème est qu'il n'y a aucune montagne dans le monde entier nommé Megiddo. Il y a les eaux de Megiddo (*Juges* 5:19), une vallée de Megiddo (*2 Chroniques* 35: 22) et une ville de Megiddo (*1 Rois* 9:15). D'autres suggèrent « montagne de massacre » (*basé sur Zach.* 12:11) ou « Montagne de l'assemblée » (en faisant écho à *Ésaïe* 14:13).

Anchor Bible Dictionary conclut que la meilleure explication de Har-Magedon est de l'associer à la montagne qui domine les eaux, la vallée et la ville de Megiddo, le mont Carmel. Le mont Carmel est l'endroit où Élie a invoqué le feu du ciel sur la terre pour démontrer qui est le vrai Dieu (*Apo.* 13:13, 14). Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, il y aura une confrontation entre le vrai Dieu (*Apocalypse* 4 et 5) et le trio de la contrefaçon (*Apo.* 16:13, 14); entre les trois anges (*Apo.* 14:6-12) et les trois grenouilles. Dans cette bataille finale, le feu tombera sur l'autel contrefait (*Apo.* 13:13, 14), mais le vrai Dieu sera reconnu comme juste à

la fin (*Apocalypse 15:3, 4*).

Partie III: Application

---

1. Au milieu de la bataille du récit d'Armageddon (*Apo. 16:13-16*) se trouve une bénédiction à celui qui veille et qui conserve ses vêtements purs (*Apo. 16:15*). Dans la leçon 3, thème V, nous avons vu que cette référence est une claire allusion à Apocalypse 3:18, à l'avertissement de Christ à Laodicée. Il y a, par conséquent, un lien évident entre l'église de Laodicée et le dernier appel de Dieu au monde dans le contexte d'Armageddon. L'église qui traversera la crise finale de l'histoire de la terre est gravement affaiblie, mais elle est l'objet de la plus grande sollicitude de Jésus, et elle vaincra enfin de compte (*Apo. 3:21*). Ce paradoxe devrait être une source d'avertissement et d'encouragement au peuple de Dieu aujourd'hui.

---

2. Dans un seul verset (*Apo. 16:15*), Jean rassemble une variété d'appels du Nouveau Testament à la lumière de la fin. Les deux « Je viens comme un voleur » et « heureux celui qui veille » rappellent les déclarations de Jésus qui sont encore reprises par Paul (*Matthieu 24:42-44, Luc 12:37-39, 1 Thess. 5:1-6*). Tous ces trois textes parlent de la préparation pour la venue de Jésus. En faisant écho à ces concepts au cœur de la bataille d'Armageddon, le livre de l'Apocalypse révèle clairement que c'est maintenant le moment de tenir compte de cet avertissement afin de ne pas être du mauvais côté. C'est notre tâche spirituelle de veiller sur nos cœurs, nos pensées et notre comportement, afin de rester fidèles, peu importe la séduction ou la persécution à laquelle nous faisons face. Il y a donc nécessité pour les fidèles d'avoir l'endurance et le discernement, d'être fortifiés par les paroles de Jésus dans les Évangiles et à Laodicée, et les paroles de Paul. Lorsque nous choisissons d'être fidèles aujourd'hui au milieu de diverses tentations, nous sommes prêts pour des batailles encore plus grandes à la fin des temps.