

Messie 2030 ~ La chronologie messianique prophétique FAQ – Partie 1

La transcription et les diapositives ci-dessous peuvent être consultées dans la présentation vidéo originale (en anglais), à l'adresse suivante :

YouTube

youtube.com/@messiah2030

Streaming et téléchargement numérique

Messiah2030.com

Blu-Ray et Flash Disk

Messiah2030Disk.com

Ce document PDF – Messie 2030 ~ La chronologie prophétique messianique – a pour but de faciliter la traduction du contenu de la vidéo en plusieurs langues. La visualisation de la présentation vidéo est vivement recommandée, car elle permet de mieux assimiler les informations partagées.

Merci pour vos prières et pour votre soutien,

The Messiah 2030 Project

contact@messiah2030.com

La présentation suivante apporte les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant la série Messie 2030 ~ La chronologie prophétique messianique. La présentation part du principe que le lecteur a récemment visionné la totalité de la série « Messiah 2030 ~ La chronologie prophétique messianique » (vidéo 1 à 3).

Comprendre Matthieu 24.36 dans son contexte

QUESTION : Dans Matthieu 24.36, Jésus ne fait-il pas référence à la phrase qui précède (Matthieu 24.35) comme étant le jour et l'heure que personne ne connaît ? Ce jour fait référence à la destruction du ciel et de la terre après le Millénaire.

Regardons Matthieu 24.36 de plus près :

Matthieu 24.36

Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.

Certains enseignements suggèrent que le verset 36, dans lequel il est question du "jour et de l'heure que personne ne connaît", renvoie au verset 35, qui parle de la disparition des cieux et de la terre. Cette interprétation suggère que le jour et l'heure inconnus renvoient au moment où les cieux et la terre disparaîtront APRÈS le règne millénaire, et non au retour du Messie AVANT le règne millénaire.

Matthieu 24.35

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.

À première vue, et si on se focalise uniquement sur les versets 35 et 36, cette interprétation peut sembler logique sur le plan grammatical. En revanche, lorsque l'on prend en compte l'ensemble du contexte du passage (avant et après le verset 36), cette interprétation n'est pas possible.

Pourquoi cette interprétation est-elle erronée ?

Elle est erronée parce que tout le contexte qui suit relie le fait de ne pas connaître le jour et l'heure au retour du Messie, et non à la destruction des cieux et de la terre.

Juste après « le jour et l'heure que personne ne sait », au verset 36, Yéshoua connecte son retour aux jours de Noé.

Matthieu 24.37-39

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précéderent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; et **ils ne se doutèrent de rien**, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous : **il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.**

La connexion avec les « jours de Noé » est très spécifique. De la même manière que ceux qui n'avaient pas la foi n'avaient aucune idée du jugement à venir au temps de Noé et ont été surpris par le déluge, ceux qui n'ont pas la foi à la fin des temps ne sauront pas non plus l'heure à laquelle le Messie reviendra. Ces derniers seront donc également surpris par le jugement à venir.

Ensuite, nous apprenons, dans les versets 45-51, que contrairement au serviteur fidèle et sage qui donne la nourriture au temps convenable, le serviteur méchant ne connaîtra ni le jour ni l'heure du retour du Messie Yéshoua.

Matthieu 24.50

Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à **l'heure** qu'il ne connaît pas.

Nous apprenons donc ici, dans le contexte, que les non-croyants ne connaîtront pas à l'avance le jour et l'heure de la seconde venue du Messie.

Ainsi, Matthieu 24.36, qui déclare que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ne peut faire référence à la destruction des cieux et de la terre mentionnée au verset 35. Il s'agit plutôt du retour du Messie.

Matthieu 24.33-36

De même, **quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte**. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. **Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait**, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.

La génération qui verra « TOUTES ces choses » se produire (voir les versets précédents), sera celle qui verra le retour du Messie.

Depuis 2000 ans, nous avons assisté à la destruction du temple, à des famines, à des guerres et à des rumeurs de guerres, à des tremblements de terre en divers lieux, à une augmentation de l'iniquité, etc. Jésus dit : « Mais ce ne sera pas encore la fin » (Matthieu 24.36).

L'événement clé : L'abomination de la désolation

Ce que nous n'avons pas encore vu, c'est l'abomination finale de la désolation qui débute la grande tribulation de trois ans et demi ans. Lorsque nous la verrons, nous saurons que le retour du Seigneur est proche. Il sera à la porte.

Matthieu 24.33-36

De même, **quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte**. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.

Ce passage indique que la génération qui sera témoin de l'abomination de la désolation et de la Grande Tribulation verra également le retour du Messie Yéshoua. Ainsi, dans le contexte de Matthieu 24.37-51, l'expression « le jour et l'heure que personne ne connaît » renvoie aux versets 33-34, qui font référence au retour du Messie. Le verset 35 sert d'interjection dans ce contexte.

Pour mieux comprendre le contexte du jour et de l'heure que personne ne sait, et comment les sages connaîtront le jour au temps de la fin alors que les méchants ne le connaîtront pas, nous vous invitons à visionner notre présentation « Le jour et l'heure que personne ne connaît ? (Matthieu 24.36) »

QUESTION : Si nous devons passer par la tribulation, quelle est notre espérance ?

Dans « Messie 2030 ~ La chronologie prophétique messianique - Parties 1 & 2 », 52 prophéties et modèles sont passés en revue et démontrent que la seconde venue du Messie et la première résurrection/l'enlèvement ont lieu le même jour - à Yom Terouah en 2030. Ce jour marque le début du règne millénaire du Messie. Cette interprétation montre que le peuple de Dieu passera à travers la Grande Tribulation de trois ans et demi. Cela remet en question l'affirmation selon laquelle l'enlèvement permet d'échapper à la tribulation.

Plusieurs versets montrent clairement que nous n'aurons pas à subir la colère qui sera déversée lors de la venue du Messie, mais un malentendu demeure. Beaucoup pensent que l'enlèvement a pour but de protéger les croyants de la tribulation et confondent à tort la colère et la tribulation. En réalité, la tribulation et la colère sont deux choses totalement différentes. La tribulation est un appel à la repentance pour les non-croyants et une mise à l'épreuve et un affermissement de la foi pour les croyants. La colère est la justice de Dieu qui se manifeste sous forme d'une punition en raison d'un manque de repentance. La colère fait suite à la tribulation.

Pour ceux qui sont préoccupés, à juste titre, par la tribulation à venir, sachez que la Bible parle d'une protection pendant la Grande Tribulation. Il est question du Grand ou du Second Exode (cette question sera abordée en profondeur dans un autre enseignement). Toutefois, le but premier de l'enlèvement n'est pas d'éviter la tribulation. Il concerne notre résurrection juste avant le déversement de la colère et notre union éternelle avec le Messie.

Même si l'enlèvement ne nous épargne pas la tribulation, Paul appelle quand même celui-ci notre « espérance ». Et cette « espérance » que Paul exprime à propos de l'enlèvement est certainement plus grande et meilleure que le simple fait d'éviter la tribulation.

Le passage en 1 Thessaloniens 4:13-18 qui traite de la première résurrection et de l'enlèvement est très important. Ici, Paul reconforte les Thessaloniens et, par extension, il nous reconforte aussi :

1 Thessaloniens 4.13-18

Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de **ceux qui sont décédés**, afin que **vous ne vous affligiez pas** comme les autres qui n'ont point **d'espérance**. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que **Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés**. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour **l'avènement du Seigneur**, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolerez-vous donc les uns les autres par ces paroles.

Ce passage souligne que notre espérance réside dans le fait d'être réunis avec nos proches qui sont décédés, d'être sauvés de la mort et d'être pour toujours avec le Seigneur. C'est là notre ultime espérance et notre encouragement. Il n'y a rien dans ce passage, ni ailleurs, qui relie l'enlèvement à une espérance d'être sauvé de la tribulation.

Tite 2.13-14 vient renforcer la nature de notre bienheureuse espérance :

Tite 2.13-14

En attendant la **bienheureuse espérance**, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.

Le retour de notre Messie est la bienheureuse espérance, non pas parce qu'il nous sauve de la tribulation, mais parce qu'il consolide notre rédemption éternelle de toute injustice et de la mort.

L'épître aux Hébreux apporte une précision :

Hébreux 9.28

de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.

Notre espérance dans le Messie est multiple. Elle englobe la résurrection, l'enlèvement et notre vie éternelle avec lui. L'enlèvement ne consiste pas à éviter la tribulation, mais à recevoir notre corps glorifié et à être unis à nos proches et au Messie pour toujours. La promesse de protection à travers le Grand Exode nous assure de la provision de Dieu pendant la tribulation. La première résurrection et l'enlèvement auront lieu lors du retour du Messie, juste avant qu'il ne commence à déverser sa colère. Encourageons-nous les uns les autres dans ce sens et restons fermes dans notre foi.

QUESTION : Quels sont les arguments les plus convaincants que vos détracteurs pourraient avancer pour démontrer que votre compréhension eschatologique est erronée ? Et si les événements que vous attendez pour 2030 n'avaient pas lieu, comment réviseriez-vous votre interprétation des Écritures ?

À notre connaissance, il n'existe pas d'argument solide pour contredire notre position. Nous n'avons pas été confrontés à des critiques susceptibles de remettre en cause nos présentations.

Si rien ne se passe au printemps 2027 et que l'Abomination de la Désolation n'a pas lieu à ce moment-là, cela signifiera que notre chronologie est erronée, mais cela ne remettra pas en cause notre foi.

Nous sommes confiants à 98 % dans nos spéculations actuelles. Si nous nous trompons au sujet de ces prophéties et de ces modèles, et que tout ce que nous avons fait est de révéler 52 coïncidences bibliques stupéfiantes, alors nous pensons ne pas avoir (personnellement) le moindre espoir de comprendre l'eschatologie biblique d'une quelconque manière.

QUESTION : Pouvez-vous clarifier pourquoi le mot « jour » dans la Bible est parfois considéré comme un jour littéral et parfois comme 1 000 ans ? Pourquoi, dans certains cas, les nombres sont-ils multipliés par l'unité jubilaire de 50, et dans d'autres non ?

Pour répondre à ces questions, examinons de plus près les principes qui justifient ces interprétations ainsi que leur signification prophétique.

Le jour prophétique

Dans les Écritures, le terme « jour » peut avoir plusieurs significations selon le contexte :

Un jour littéral : L'interprétation littérale est une période de 24 heures, comme le montre le récit de la création dans la Genèse.

Une année prophétique : Parfois, un « jour » représente une année, en particulier dans la littérature prophétique. Par exemple, dans Nombres 14.34 et dans Ézéchiel 4.6, Dieu utilise le concept d'un jour pour chaque année.

Un jour de mille ans : Un « jour » peut également symboliser 1 000 ans. Cette interprétation est tirée de passages comme le Psaume 90.4 et 2 Pierre 3.8, où un jour est assimilé à mille ans devant Dieu.

Le principe « un jour comme mille ans » ne remet pas en cause l'usage littéral du mot « jour » dans la Bible. Il le complète en révélant des significations plus profondes et prophétiques, lorsque la répétition des liens thématiques et prophétiques messianiques justifie de telles interprétations.

Le principe du Jubilé

Le principe du jubilé implique l'utilisation du nombre 50 comme une macro-unité prophétique, qui découle du concept de l'année jubilaire, décrit dans le Lévitique 25. Tous les 50 ans, les esclaves étaient libérés et les terres rendues à leurs propriétaires d'origine, symbolisant une période de restauration des terres et de liberté.

Il s'agit également d'une prophétie messianique.

Le Messie nous a pardonné et nous a libérés de l'esclavage du péché et de la mort lors de la Pâque du 80ème jubilé. C'est pourquoi Moïse avait 80 ans lors de la première Pâque documentée (Exode 7.7).

Le Messie nous fera également entrer dans la terre promise à son retour. Cela se produira lors du 120ème jubilé. C'est pourquoi Moïse est mort à 120 ans (Deutéronome 34.7) et Josué, qui porte le même nom hébreu que notre Messie, a fait entrer le peuple de Dieu dans la Terre promise cette même année.

Pendant 40 ans, le peuple de Dieu a erré dans le désert après la première Pâque documentée. De même, il y a 40 jubilés entre la Pâque du 80ème jubilé et le retour du Messie au 120ème jubilé, ce qui représente la période de désert de notre époque actuelle, qui est sur le point de s'achever. Le 120ème jubilé, ou l'année biblique 6 000, commence en l'an 2030 du calendrier grégorien.

40 jubilés équivalent à 2 000 ans, car $40 \times 50 = 2\,000$. En utilisant le principe du jour comme mille ans, 2 000 ans équivalent à deux jours prophétiques. Ainsi, des dizaines de prophéties et de modèles, qu'ils utilisent la méthode de comptage des jubilés ou la méthode des jours comme mille ans, nous fournissent exactement la même chronologie messianique, validant ainsi l'utilité des deux unités prophétiques.

L'utilisation des unités « jour » et jubilé de 50 ans dans la prophétie biblique révèle le dessein complexe de Dieu et la chronologie de l'histoire de l'humanité et du salut. Ces principes mettent en lumière les modèles et les nombres présents dans les Écritures, nous aidant à mieux comprendre les événements passés et futurs. Les connexions thématiques et les modèles numériques clairs, liés aux objectifs messianiques prophétiques, guident l'application du « principe du jour comme mille ans » ou du « principe du jubilé » pour dévoiler la vue d'ensemble de la chronologie messianique. Bien que ces deux approches reposent sur des principes numériques différents, elles convergent pour révéler de manière indépendante la même chronologie messianique, renforçant ainsi leur légitimité.

QUESTION : Si vous vous trompez, cela fait-il de vous un faux prophète ?

Il est essentiel de comprendre la définition biblique d'un faux prophète pour pouvoir l'appliquer correctement. Que nous enseignent les Écritures sur cette question ?

Définition d'un faux prophète

Le passage de Deutéronome 13 nous offre une définition claire du faux prophète :

Un faux prophète est une personne capable d'accomplir de véritables signes et prodiges, mais qui détourne les gens de la Torah, la loi de Dieu. Pour Dieu, cela équivaut à se tourner vers d'autres dieux et à adopter des commandements étrangers.

Une telle transgression est passible de la peine capitale, soulignant ainsi la gravité de détourner autrui des commandements divins.

Le passage de Deutéronome 18, en revanche, s'adresse à ceux qui parlent avec arrogance.

Si quelqu'un fait une prophétie au nom de Dieu qui ne se réalise pas, cette personne est considérée comme un faux prophète selon les mêmes termes sévères. Elle a parlé de manière présomptueuse, et il nous est explicitement demandé de ne pas l'écouter.

Notre position

Nous n'accomplissons pas de signes ni de prodiges pour détourner les gens de la Torah. Nous ne violons donc pas Deutéronome 13.

Il existe également une nette différence entre interpréter la prophétie biblique et prophétiser. Nous nous efforçons d'interpréter les prophéties, non de prophétiser, et nous ne le faisons pas au nom de Dieu. Par conséquent, nous ne violons pas Deutéronome 18.

Notre démarche est similaire à celle de tout étudiant en eschatologie. Les prophéties bibliques donnent lieu à de nombreuses interprétations. Nous comprenons certains aspects que nous enseignons correctement, mais nous ne sommes pas à l'abri de l'erreur. Ce n'est pas parce que nous croyons ou enseignons quelque chose d'incorrect (malgré nos efforts sincères) que cela fait de nous de faux prophètes.

Les faux prophètes prophétisent au nom de Dieu, affirmant que leurs paroles viennent de lui, alors que ce qu'ils annoncent ne s'accomplit pas ou ne se réalise pas.

Bien que nous ayons une grande confiance dans nos études, nous ne prétendons pas avoir une compréhension infaillible. Nous n'exprimons pas nos interprétations sur la fin des temps au nom de Dieu. Selon les Écritures, notre rôle est de présenter nos conclusions et de permettre à notre auditoire de décider.

Accuser quelqu'un d'être un faux prophète est une démarche très sérieuse. D'après la Parole, une telle accusation doit respecter les critères définis dans Deutéronome 13 et 18, et être appuyée par des preuves solides. De plus, Deutéronome 19.16-20 souligne la gravité du faux témoignage, précisant que les faux témoins doivent recevoir la même punition que celle qu'ils prévoyaient pour l'accusé.

Nous avons examiné 52 prophéties et modèles indépendants qui semblent s'aligner sur une chronologie messianique spécifique. Les prophéties chronologiques liées à la première venue du Messie se sont accomplies précisément au temps fixé. Les prophéties relatives à la seconde venue, basées sur les mêmes méthodologies prophétiques, s'accompliront-elles également au temps fixé ? Nous vous invitons à réfléchir : ces correspondances sont-elles le fruit du hasard, ou témoignent-elles d'une vérité plus profonde ?

Nous restons néanmoins ouverts à la possibilité d'erreurs dans nos interprétations, car l'humilité demeure essentielle dans la recherche biblique.

QUESTION : Qu'est-ce qui différencie ces enseignements des prédictions de Harold Camping ?

Il est impératif de souligner les différences entre nos présentations et les prédictions eschatologiques erronées de Harold Camping. Étant donné les graves implications des spéculations prophétiques, il est crucial de distinguer notre approche de celles qui se sont révélées fausses.

Ceux qui connaissent les prédictions d'Harold Camping et les arguments qu'il a avancés pour les justifier verront une différence flagrante entre ses méthodes et les nôtres. Camping a fait des déclarations définitives sur des dates spécifiques, notamment le 21 mai 2011, en se basant sur un calcul complexe et non biblique impliquant la date du déluge et une supposée chronologie de 7 000 ans. Sa méthodologie n'a aucun fondement biblique et repose sur des interprétations mathématiques subjectives, facilement ajustables après chaque prédiction ratée.

En revanche, l'approche que nous proposons dans « Messie 2030 ~ La chronologie prophétique messianique » est fondamentalement différente sur plusieurs points :

Fondement scripturaire solide : Nos conclusions reposent sur l'analyse de 52 prophéties bibliques indépendantes et sur des modèles scripturaux convergents. Chaque prophétie est étudiée dans son propre contexte, évitant ainsi toute interprétation subjective ou arbitraire.

Invitation à l'examen critique : Contrairement à Camping, nous ne prétendons pas que nos interprétations sont infaillibles. Nous encourageons notre audience à examiner nos données et à comparer nos conclusions aux Écritures, en suivant l'exemple des Béréens dans Actes 17.11, qui vérifiaient tout par rapport à la Parole de Dieu.

Multiplicité des points de données : Nos analyses reposent sur un large éventail de prophéties et de modèles indépendants, ce qui réduit la probabilité d'erreurs liées à la confirmation biaisée ou à des ajustements opportunistes. Cette approche établit un cadre solide et cohérent, difficile à rejeter ou à réinterpréter.

Transparence et responsabilité : Nous reconnaissons que si notre chronologie ne se concrétise pas, il ne sera ni possible ni éthique de recalculer ou de réinterpréter les données. Cette transparence assure l'intégrité et la responsabilité de notre démarche.

Comparaison avec les tentatives historiques

Les prédictions eschatologiques passées, telles que celles de Harold Camping, reposent souvent sur un ou deux points de données corrélés de manière douteuse, ce qui conduit à des conclusions spéculatives et erronées. À l'inverse, notre approche se fonde sur une analyse méthodique, ancrée dans les Écritures, et s'efforce d'offrir une compréhension globale et vérifiable.

La grande différence entre nos enseignements et ceux de Harold Camping réside dans notre fondement biblique, notre méthodologie rigoureuse et notre transparence. Nous encourageons chacun à examiner les tentatives eschatologiques historiques et à comparer leur méthodologie avec la nôtre afin de constater cette différence fondamentale. Notre confiance ne repose pas sur des calculs arbitraires, mais sur une analyse approfondie et scripturaire des prophéties bibliques.

Ceci conclut la première partie de la série FAQ de Messie 2030 ~ La chronologie prophétique messianique. Nous espérons et prions que les réponses concises que nous avons fournies à ces questions vous permettront, à vous et à vos proches, de clarifier certains détails que nous n'avons pas pu aborder dans les présentations principales. Nous avons prévu beaucoup plus de contenu, et nous vous remercions de partager notre travail et de nous soutenir pour permettre la réalisation de ce projet.

En achetant notre contenu, vous soutenez nos efforts de diffusion continue afin que tous puissent avoir l'opportunité de l'étudier. Si vous souhaitez aider à diffuser cette vidéo à un plus grand nombre de personnes, veuillez consulter notre site Web pour plus d'informations : Messiah2030Project.com.