

Le Chiffre Quarante Caché — Numéro Vingt-Huit

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਫ ਪਿਪੇਂਜਰ

Jeff Pippenger

2026-08-22

Selon l'inspiration, en ce qui concerne l'inspiration, « chaque fait a sa portée », et « chaque principe a sa portée ».

La Bible renferme tous les principes que les hommes ont besoin de comprendre afin d'être préparés soit pour cette vie, soit pour la vie à venir. Et ces principes peuvent être compris par tous. Nul, s'il a l'esprit disposé à apprécier son enseignement, ne peut lire un seul passage de la Bible sans en retirer quelque pensée utile. Mais l'enseignement le plus précieux de la Bible ne s'obtient pas par une étude occasionnelle ou décousue. Son grand système de vérité n'y est pas présenté de telle manière qu'il puisse être discerné par le lecteur hâtif ou négligent. Beaucoup de ses trésors gisent bien au-dessous de la surface et ne peuvent être obtenus que par une recherche assidue et un effort soutenu. Les vérités qui concourent à former ce grand ensemble doivent être recherchées et recueillies, « çà un peu, là un peu ». Ésaïe 28:10.

« Lorsqu'ils sont ainsi examinés à fond et rassemblés, on constate qu'ils s'ajustent parfaitement les uns aux autres. Chaque Évangile est un complément des autres, chaque prophétie l'explication d'une autre, chaque vérité le développement d'une autre vérité. Les types de l'économie juive sont éclaircis par l'Évangile. Chaque principe contenu dans la parole de Dieu a sa place, chaque fait sa portée. Et l'ensemble de la structure, dans sa conception comme dans son exécution, rend témoignage à son Auteur. Une telle structure, nul esprit, si ce n'est celui de l'Infini, ne pourrait la concevoir ni la façonner. » Education, 123.

En vérité, l'expression hébraïque « ereb boqer » se trouve huit fois dans la Bible. Elle est toujours traduite par « soir et matin », à l'exception de Daniel 8:14, où elle est rendue par « jours ». Selon l'Inspiration, le verset quatorze est le « fondement et le pilier central de la foi adventiste ».

«Le passage de l'Écriture qui, plus que tout autre, avait été à la fois le fondement et le pilier central de la foi adventiste, était cette déclaration : “Jusqu'à deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié.” [Daniel 8:14.]» The Great Controversy, 409.

तसर्थ तथ्य यही हो कि उक्त पदमा भएका “days” त्यो हब्रू अभिव्यक्तिको प्रयोग भएको सात पटकहरूमध्ये आठौँ समय हो। अनि परमेश्वरको भविष्यवाणीमूलक अगुवाईद्वारा King James संस्करणका अनुवादहरूमा प्रकट भएको बाइबलीय घटनाले जानाजानी अध्याय आठका दुई दर्शनहरूमध्ये एउटालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा “सातका आठौँ” भन्ने बाइबलीय पहिलीलाई सम्बद्ध गरायो। अध्याय आठमा “vision” भनेर अनुवाद गरिएका शब्दहरूमध्ये एउटा हब्रू शब्द “chazon” हो, र अर्को “mareh” हो। “Mareh” को अर्थ appearance हो, अनि “mareh” दर्शन भनेको परमेश्वरको भविष्यवाणीमूलक वचनमा खरीष्टको प्रकट हुने दर्शन हो। Daniel 8:14 को “mareh” दर्शनले यो पहिचान गराउँछ कि खरीष्ट प्रकट हुनुपर्ने थियो र October 22, 1844 मा अकस्मात् आफ्ना मन्दिरमा आउनुहुने थियो। यी सबै सत्यहरू तथ्य हुन्, र तनीहरूको सम्बन्ध त्यस पदसँग छ

जो केन्द्रीय खम्बा हो; अनकेन्द्रीय खम्बा October 22, 1844 मा पूरा भएको कुनै सिद्धान्त वा कुनै भविष्यवाणी होइन; तथ्य यही हो कि तियो पद नै खरीष्ट हो, अर्थात् केन्द्रीय खम्बा।

« Dans cet état d'abattement, je fis un rêve qui produisit une profonde impression sur mon esprit. Je rêvai que je voyais un temple, vers lequel accouraient beaucoup de personnes. Seuls ceux qui se réfugiaient dans ce temple seraient sauvés lorsque le temps prendrait fin ; tous ceux qui demeureraient au dehors seraient perdus pour toujours. Les multitudes qui étaient au dehors, allant chacune à ses diverses occupations, raillaient et tournaient en ridicule ceux qui entraient dans le temple, et leur disaient que ce plan de salut n'était qu'une tromperie habile, qu'en réalité il n'y avait absolument aucun danger à éviter. Elles saisirent même certains d'entre eux pour les empêcher de se hâter à l'intérieur des murs. »

Craignant d'être tournée en ridicule, je pensai qu'il valait mieux attendre que la multitude se dispersât, ou que je puisse entrer sans être remarquée d'eux. Mais, loin de diminuer, le nombre augmentait; et, craignant d'arriver trop tard, je quittai précipitamment ma maison et me frayai un passage à travers la foule. Dans mon anxiété d'atteindre le temple, je ne remarquai pas, et ne me souciai pas, de la multitude qui m'entourait.

« En entrant dans le bâtiment, je vis que le vaste temple était soutenu par un immense pilier, et à celui-ci était attaché un agneau tout meurtri et sanglant. Nous qui étions présents semblions savoir que cet agneau avait été déchiré et brisé à cause de nous. Tous ceux qui entraient dans le temple devaient venir devant lui et confesser leurs péchés. Juste devant l'agneau se trouvaient des sièges élevés, sur lesquels était assise une assemblée dont l'aspect respirait une grande joie. La lumière du ciel semblait resplendir sur leurs visages, et ils louaient Dieu et chantaient des cantiques de joyeuse action de grâces qui semblaient être la musique des anges. C'étaient ceux qui étaient venus devant l'agneau, avaient confessé leurs péchés, reçu le pardon, et attendaient maintenant, dans une joyeuse espérance, quelque heureux événement. »

« Même après être entrée dans le bâtiment, une crainte s'empara de moi, ainsi qu'un sentiment de honte à l'idée qu'il me fallait m'humilier devant ces personnes ; mais je me sentais comme contrainte d'avancer, et je contournai lentement le pilier afin de faire face à l'agneau, lorsqu'une trompette retentit, le temple fut ébranlé, des cris de triomphe s'élevèrent de l'assemblée des saints, une clarté redoutable illumina le bâtiment, puis tout ne fut plus qu'épaisses ténèbres. Les gens heureux avaient tous disparu avec cette clarté, et je fus laissée seule dans l'horreur silencieuse de la nuit. »

« J'éveillai dans une angoisse d'esprit, et je pouvais à peine me convaincre que je n'avais fait qu'un rêve. Il me semblait que mon sort était fixé ; que l'Esprit du Seigneur m'avait quittée, pour ne jamais revenir. » Experience and Teachings, 24, 25.

Nous sommes maintenant éprouvés quant à savoir si nous entrerons dans le temple et si, ensuite, nous confesserons nos péchés et obtiendrons la bénédiction de sa justification. Ce dernier appel à entrer dans le temple est entouré d'obstacles destinés à empêcher notre entrée individuelle; mais si nous hésitons maintenant, nous serons « laissés seuls dans l'horreur silencieuse de la nuit ». Mais ce n'est pas là mon seul point.

ഭാവപൂർവമായ ഊന്നൽ ഈ അന്ത്യം പരധാനപ്പെട്ട വചനത്തിന്മേൽ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതിനായി “days” എന്ന വാക്കിന്റെ ഭേദം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം, എട്ട് ഏഴിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന പരവാചക ഗൂഢാർത്ഥവും നിലകൊള്ളുന്നു; അത് ഒരു ലക്ഷം നാല്പത്തിനാലായിരത്തിന്റെ മുദ്രയിടുന്ന കാലത്തിലെ ചക്രങ്ങളിലൊന്നാകുന്നു. മുദ്രയിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ബബിൾ പരവചനത്തിലെ ആറാമത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ പരാട്ട്സ്റ്റർക്ക് കോമ്പും റിപ്പബ്ലിക് കോമ്പും ഇരുവരും എട്ടാമത്തേത് ഏഴിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ഗൂഢാർത്ഥം നിവർത്തിക്കും. 1989-ൽ അന്ത്യകാലം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഉണ്ടായ എട്ട് പരസിഡൻറുമായി, ട്രംപ് ആറാമത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ആറാമത്തെ രാജാവായി; പിന്നെ തന്റെ രണ്ടാം കാലാവധി ജയിച്ചതിനുശേഷം, ഏഴിൽപ്പെട്ട എട്ടാമനായിത്തീർന്നു. 313-ൽ ഉണ്ടായ മിലാനിലെ കല്പനയെ യൂണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആവർത്തിക്കുന്ന പരവർത്തനത്തിൽ, ഒരു ലക്ഷം നാല്പത്തിനാലായിരത്തിന്റെ ലവോദികയാ പരസ്ഥാനം ഒരു ലക്ഷം നാല്പത്തിനാലായിരത്തിന്റെ ഫിലദൽഫ്യാ പരസ്ഥാനമായി മാറും. പാപസഭയുടെ മാരകമുറിവ് സൗഖ്യമാകുന്ന ഞായറാഴ്ചാനിയമത്തിൽ മുദ്രയിടുന്ന സമയം അവസാനിക്കുന്നു; അങ്ങനെ അവർ വളിപ്പാട് പതിനേഴിലെ ഗൂഢാർത്ഥമായ ഏഴിൽപ്പെട്ട എട്ടാമത്തേതായി നിവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഹീബ്രു വാക്യഭാഗത്തിൽ പരതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യവും, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യത്തിൽ, ഒരു ലക്ഷം നാല്പത്തിനാലായിരത്തിന്റെ മുദ്രയിടുന്ന കാലത്തിലെ ന്യായവിധിയുടെ ആരംഭത്തെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്ന വചനത്തെ ന്യായവിധിയുടെ സമാപ്തിയെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്ന വചനത്തോടു ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

Buri kuri kintu gifise ikibanza caco, kandi hari uburyo bumwe gusa bwo kuvuga mu Vyanditswe Vyeranda bishasha aho hubakwa mu buryo bw'imibare “igiharuro” kigwijwe n'ikindi “giharuro”, kandi mu Vyanditswe Vyeranda vya kera hari bubiri gusa. Alfa y'iri “bwubatsi bw'imibare” iri mu Gitabu c'Itanguriro.

Om Kain skal hevnes syv ganger, da sannelig Lamek syttisju ganger. 1 Mosebok 4:24.

Omega'nın “sayısal yapısı” Matta'dadır.

Awere Petrus baa ne nkyen, na okaa se, Awurade, mpen ahe na me nua beye me bone, na mede makye no? Nkosi mpen ason? Yesu ka kyerere no se, Menka nkyere wo se, Nkosi mpen ason; na mmom, Nkosi mpen aduonson mprenon. Mateo 18:21, 22.

Ces passages représentent la première et la dernière fois dans la Bible où un nombre est désigné pour être multiplié par un autre nombre. Il y a de nombreux nombres, mais l'alpha de la Genèse et l'oméga de Matthieu possèdent une construction numérique identique, et ils emploient les mêmes

deux nombres : « sept » et « soixante-dix ».

An alfa and omegê de; cihêna navîn, û cihê tenê yê din ku ev avakirina hejmarî tê de heye, di Leviticus bîst û pêncan de ye. Li wir ev du hejmar ne “heft” û “heftê,” lê “heft caran heft sal” in.

Et tu compterás sept semaines d’années, sept fois sept années ; et la durée des sept semaines d’années sera pour toi de quarante-neuf ans. Lévitique 25:8.

La construction numérique médiane emploie une fois de plus le nombre « sept », mais non le nombre « soixante-dix ». Le passage où elle se trouve contient une bénédiction pour l’obéissance, ainsi qu’une malédiction pour la désobéissance. Les bénédictions de l’affranchissement des esclaves et de la restitution des terres sont mises en contraste avec la malédiction des sept fois, mentionnée quatre fois au chapitre vingt-six du Lévitique. La bénédiction comprenait la subsistance accordée par le Seigneur durant les années où la terre se reposait, ainsi qu’une double bénédiction dans l’année du Jubilé, et la malédiction du chapitre vingt-six en est le pendant dans l’avertissement d’alliance de ces deux chapitres.

L-istruttura numerika tan-nofs tidher f’Levitiku 25:8 (“seba’ darbiet seba’ snin”). Din hija minnufih imqabbla mal-ġudizzju erba’ darbiet “seba’ darbiet” ta’ Levitiku 26. Għalhekk, l-istruttura numerika tan-nofs tirrappreżenta kemm barka kif ukoll saħta, u tiffirma xhieda doppja fil-ktieb ta’ Levitiku. L-istruttura numerika jew tal-barka jew tas-saħta tal-Ġublew titqiegħed bejn il-ġudizzju ta’ Lamek, u l-identifikazzjoni ta’ Ġesù tal-limitu taż-żmien tal-prova. Dawn it-tlieta flimkien qed jidentifikaw limitu ta’ prova, li, meta jintemm, se juri klassi waħda li hi mbierka u klassi waħda li hi mishuta. L-alpha u l-omega, li jirrappreżentaw il-messaġġi tal-ewwel u tat-tielet anġlu, jidentifikaw erba’ mija u disghin bħala s-simbolu taż-żmien tal-prova. Meta dan jitqabblad mas-saħta jew il-barka tal-Ġublew, dawn il-fatti jsiru importanti hekk kif noqorbu lejn l-istudju ta’ Eżekjel kapitlu wiehed vers wiehed, li jqiegħed lil Eżekjel fit-tletin sena tas-sbatax-il ċiklu tal-Ġublew.

Ce cycle jubilaire prit fin le 22 octobre 573 av. J.-C. et préfigurait non seulement le 22 octobre 1844, mais aussi la loi dominicale imminente. Nous sommes maintenant en 2026, qui est la quarante-septième année du soixante-dixième cycle jubilaire. Ce cycle jubilaire a été préfiguré par le « dix-septième » cycle jubilaire, lorsque Ézéchiël se tenait dans la trentième année. Il se tenait dans le temple, représentant les cent quarante-quatre mille qui, par la foi, sont entrés dans le lieu très saint à la fin du jugement, comme l’ont fait les fidèles après le 22 octobre 1844. Manquer le « fait » de l’endroit où se trouve Ézéchiël dans l’histoire prophétique au chapitre un et au verset un, c’est perdre son « orientation ».

Pambuyo pa kuona ulemerero wa Ambuye woperekedwa m'mbali mwa mtsinje wa Kebara, Ezekieli anatsitsidwa kudzakhala fumbi, monga momwe zinachitikira Danieli, Yesaya, ndi Yohane. Kenaka, zitsanzo zonse zinayi zimapereka mbali za kudzozedwa kwa iwo amene adzapereke uthenga kwa mpingo umene sudzaona kapena kumva.

នៅក្នុងគម្ពីរអសេគោល

មានកាលបរិច្ឆេទចំនួនបួនយុគសម័យដែលទាក់ទងនឹងក្បួនយូសាឡឹម។ មុននេះ

យើងបានពិចារណាចមកហើយអំពីកាលបរិច្ឆេទទីមួយ និងទីបួនក្រោយ
 ដដែលមានន័យដ៏ពួកទីមួយ ខទីមួយ និងទីពីរ ហើយបន្ទាប់មកន័យដ៏ពួកទីស៊ែប ខទីមួយ។
 ឧទ្យានលើកឡើងអំពីកាលបរិច្ឆេទទីពីរ ដដែលមានន័យដ៏ពួកទីប្រាំបី ខទីមួយ
 ប៉ុន្តែគេបានផ្លាស់ប្តូរនេះតែក្នុងការគំណាងជានិមិត្តរូបរបស់វាប៉ុណ្ណោះ
 មិនទាន់បានកំណត់ទីតាំងរបស់វាក្នុងការទាក់ទងនឹងការឡើយពីទីនេះ
 និងការបំផ្លាញក្នុងយស្សាឡើយទេ ហើយគម្ពីរទាំងមូលនិយមន័យអ្វីមួយនេះ។
 ក្នុងយស្សាឡើយក្រុមប្រធានបំផ្លាញនៃចុងឆ្នាំ 586/585 មុនគ.ស. ហើយនៃក្នុងអសេគោល
 33:21 មានដនក្រឡេងខ្លួនមុនកម្រិតដល់ជាមួយដំណឹងអំពីការដួលរលំរបស់ក្រុងយស្សាឡើយ។

და მოხდა ჩვენი ტყვეობის მეორემეტე წელს, მეათე თვეს, თვის მეხუთე დღეს, რომ
 იერუსალიმიდან გამოქცეული ერთი კაცი მოვიდა ჩემთან და თქვა: ქალაქი
 დაცემულია. და უფლის ხელი იყო ჩემზე საღამოს, ვიდრე გამოქცეული მოვიდოდა;
 და გამიხსნა პირი, ვიდრე ის დილით მოვიდოდა ჩემთან; და გაიხსნა ჩემი პირი, და
 აღარ ვიყავი მუნჯი. ეზეკიელი 33:21, 22.

Na mwaka wa kumi na miwili mji ulipigwa, na hapo Ezekieli akawa huru kusema kwa hiari yake mwenyewe. Maono ya Ezekieli sura ya nane yalikuwa katika mwaka wa sita; hivyo takriban miaka sita kabla ya mji kupigwa.

En het geschiedde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde dag van de maand, terwijl ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda vóór mij zaten, dat daar de hand van de Heere HEERE op mij viel. Ezechiël 8:1.

L'année suivante, qui était la septième année, les anciens vinrent trouver Ézéchiël pour consulter l'Éternel.

Tegelijkertijd geschiedde het in het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende dag van de maand, dat enigen uit de oudsten van Israël kwamen om de HEERE te raadplegen, en zij gingen vóór mij zitten. Ezechiël 20:1.

Puis, la neuvième année, commença le siège d'un an et demi.

በዘጠነኛው ዓመት፡ በአሥረኛው ወር፡ በወሩም በአሥረኛው ቀን፡ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣ እንዲህ ሲል፤ የሰው ልጅ ሆይ፡ የዚህን ቀን ስም፡ የዚሁኑ ቀን ስም ዳፍልህ፤ የባቢሎን ንጉሥ በዚሁ ቀን በኢየሩሳሌም ላይ ተነሥቶአል። ሕዝቅኤል 24፡1, 2።

Chacune de ces dates représente des jalons précis des derniers jours, car Paul dit que l'ancien Israël est un exemple pour ceux qui vivent à la fin du monde.

Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous sur qui les fins des siècles sont parvenues. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10:11, 12.

Les six dates qui concernent Jérusalem se situent toutes entre la première date du chapitre un, verset un, et la dernière date que l'on trouve au chapitre quarante, verset un. Ces deux dates marquent la cinquième année du chapitre un, laquelle était 592 av. J.-C., et la vingt-cinquième année du chapitre quarante, laquelle était 573 av. J.-C. Au niveau du line upon line, Ézéchiël

présente une ligne pour l'Égypte, qui comprend la référence à Tyr, et une ligne pour Jérusalem. La ligne de l'Égypte comporte sept waymarks directs (lorsque Tyr est incluse), et Jérusalem en compte six. À ces deux lignes s'ajoutent la ligne de Josias et le dix-septième cycle jubilaire. Pourtant, la ligne qui est présentée sans date directe se trouve au chapitre quatre, et la ligne du chapitre quatre possède plusieurs des roues qu'Ézéchiél vit lorsqu'il regarda dans le Lieu Très Saint. Elle est aussi chargée de plusieurs vérités symboliques.

430

Le nombre quatre cent trente représente l'alliance éternelle, et au chapitre quatre, Ézéchiél est employé par le Seigneur comme une parabole vivante, une parabole qui inclut le nombre quatre cent trente.

Toi aussi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et dessine sur elle la ville, Jérusalem. Mets le siège contre elle, élève contre elle des retranchements, jette contre elle une terrasse; dresse aussi le camp contre elle, et place tout autour des béliers contre elle. Puis prends pour toi une poêle de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville; tourne ton visage contre elle: elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Ce sera un signe pour la maison d'Israël. Couche-toi aussi sur ton côté gauche, et mets-y l'iniquité de la maison d'Israël; selon le nombre des jours pendant lesquels tu seras couché dessus, tu porteras leur iniquité. Car je t'impose les années de leur iniquité selon le nombre des jours, trois cent quatre-vingt-dix jours: ainsi tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu les auras accomplis, couche-toi de nouveau sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda quarante jours: je t'assigne un jour pour une année. Tu tourneras donc ton visage vers le siège de Jérusalem; ton bras sera découvert, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai sur toi des liens, afin que tu ne te retournes pas d'un côté à l'autre, jusqu'à ce que tu aies achevé les jours de ton siège. Ézéchiél 4:1–8.

Le siège de Jérusalem, tel qu'il est illustré par Ézéchiél, est un « signe », de même que le siège dirigé contre Jérusalem par Cestius en l'an 66. Commentant le fait que Jésus identifiait la destruction de Jérusalem, sœur White nous informe que l'accomplissement « direct » de la destruction de Jérusalem se situe dans les derniers jours. Le signe de la destruction attesté par les deux témoins représentés par Nebucadnetsar et Cestius indique que le signe du siège est le signe de l'approche de la loi du dimanche.

Un jour pour une année

ffとはどの言語を指していますか？

A vos enfants ils erreront dans le désert pendant quarante ans, et porteront la peine de vos prostitutions, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Selon le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir quarante jours, vous porterez vos iniquités quarante ans, à raison d'une année pour chaque jour, et vous connaîtrez la rupture que j'ai faite avec vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé; je traiterai ainsi toute cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi: ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Nombres 14:33–35.

Ne fa'aserama'afaufau faka-perofeta ko ia ko e lao 'o e 'aho 'e taha ko ha ta'u 'e taha 'oku fakahaa'i ia 'i he angatu'u faka'osi 'o e founa 'ahi'ahi 'i he ngaahi sitepu 'e hongofulu na'e kamata 'i he kolosi atu 'i he Tahī Kulokula, pea mo e me'a tatau ko ia 'oku toe fanongonongo'i 'i he taimi 'e 'akolo'i mo faka'auha ai 'a Selusalema, kuo pau ke mahino pea faka'aonga'i ki he potu tohi 'oku tau fakakaukau ki ai, 'o tatau pē mo e mahu'inga 'o e "akolosi'i" ko e "faka'ilonga."

La ligne de l'histoire qui est rassemblée lorsqu'on emploie le « siège » de Jérusalem comme signe doit être reconnue, car elle devient, pour ainsi dire, un « axe », et, métaphoriquement, le signe du siège a de nombreux rayons qui s'y rattachent. Le signe du siège est peut-être le passage le plus important d'Ézéchiél, et ce signe permet au Lion de la tribu de Juda de faire surgir la perfection de ce qui apparut d'abord à Ézéchiél comme de la confusion. Le « signe » du siège, le principe d'un jour pour une année, et les lignes prophétiques rassemblées par le siège, doivent être considérés dans le contexte où quatre cent trente représente l'alliance éternelle.

Agreed. Please provide the English text you want translated into ff.

Et il dit à Abram : Sache avec certitude que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera point à elle ; elle y sera asservie, et on l'y opprimerà pendant quatre cents ans. Genèse 15:13.

Rabbi alianzan kun Abraham en trištupa procezo, kaj la unua el tiuj tri paŝoj enhavis la profetaĵon, ke la posteuloj de Abraham estos kaptitoj en Egiptujo dum kvarcent jaroj. En la dua paŝo Abraham ricevis la riton de cirkumcido, kaj la tria paŝo estis la ofero de Isaak sur la monto Morija. Kvarcent jaroj estis identigitaj en la alfa de la tri paŝoj, kiujn la Eternulo faris por starigi kaj eniri en interligon kun elektita popolo. Tiu elektita interliga popolo estis eksedzigita de Dio ĉe la ŝtonmortigo de Stefano en la jaro 34, kaj poste Paŭlo, la elektita apostolo al la nacianoj, identigis tiujn kvarcent jarojn kiel — kvarcent tridek jarojn.

我且说,神预先在基督里所立定的约,那在四百三十年之后才有的律法,不能将其废掉,使应许归于无效.创世记 3:17.

Ang bilang na kumakatawan sa tipan ay apat na raan at tatlumpu, ngunit ang dalawang saksi na sina Abram at Saul, na kapwa pinalitan ang kanilang mga pangalan at naging Abraham at Pablo ayon sa pagkakasunod, ay tumutukoy sa dalawang magkahiwalay na yugto na bumubuo sa kabuuang bilang na apat na raan at tatlumpu. Kapag binabago ng Diyos ang pangalan ng isang kaluluwa, ito ay sagisag ng isang ugnayang tipan sa pagitan ng kaluluwang iyon at ng Diyos. Samakatuwid, ang apat na raan at tatlumpung taon ay isang kabuuan na nalilikha sa pagdaragdag ng dalawang magkahiwalay na bilang, gaya ng apat na raan ni Abraham at ng karagdagang tatlumpu ni Pablo. Humiga si Ezekiel sa kaniyang kaliwang tagiliran nang tatlong daan at siyamnapung araw, at pagkatapos ay sa kaniyang kanang tagiliran nang apatnapung araw; sa gayon ay ipinakikilala ang dalawang bilang na ang kabuuang suma ay apat na raan at tatlumpu.

Dans le chapitre onze de la Genèse, l'alliance de la mort, instaurée immédiatement après le déluge par la rébellion de Nimrod, met en évidence la distinction entre deux alliances. Les éléments de la tour de Babel attestent l'existence d'un peuple relevant d'une alliance satanique du « sauve-toi

toi-même », destiné à être jugé et dispersé. Dans le même chapitre, la généalogie des Hébreux est introduite par la naissance d'Éber, marquant le commencement d'un peuple choisi pour représenter l'alliance de la vie, en contraste avec l'alliance de la mort de Nimrod.

یس و دصراهچ، دروآ ار جلاف مکنآ زا دعب رباع و؛ دروآ ار جلاف، تسیزی لاس راهچو یس نوچ رباع روا
11:16–18. شادیپ. دروآ ار وعر و، تسیزی لاس یس جلاف و. دروآ نارتخد و نارسپ و، تسیزی لاس

Au chapitre dix de la Genèse, Éber et Péleg sont mentionnés pour la première fois.

Et à Éber naquirent deux fils : le nom de l'un était Péleg ; car, en ses jours, la terre fut divisée ; et le nom de son frère était Joktan. Genèse 10:25.

Péleg signifie division ou scission, et aux jours de Péleg, la division de deux classes de peuple de l'alliance est marquée par l'histoire de la tour de Babel et par la rébellion de Nimrod. Éber vécut quatre cent soixante-quatre ans, mais après la naissance de Péleg (division), il vécut quatre cent trente ans. Chaque fait a sa portée, et quatre cent trente est le nombre que Paul assigne à la prophétie de l'alliance faite à Abraham. Bien que le nombre quatre cent trente soit identifié à la vie d'Éber après la naissance de Péleg, les trente-quatre premières années de sa vie sont exprimées par « quatre et trente ans », ce qui est bien entendu trente-quatre ans ; mais dans la simple expression de ces trente-quatre années, on lit « quatre » et « trente » (430). Puis vinrent quatre cent trente, puis la première expression de la vie de Péleg est « trente ».

Eber est à l'origine du nom Hébreu, et c'est la première mention des Hébreux, qui devaient être le peuple élu de l'alliance. Eber signifie passer de l'autre côté, préfigurant ainsi le peuple de l'alliance qui passe de la terre à la nouvelle terre, comme les enfants d'Abraham le firent lorsqu'ils passèrent la mer Rouge pour entrer dans la Terre promise. Les quarante années d'errance dans le désert firent obstacle à ce passage, mais au terme de ces quarante années ils passèrent le Jourdain pour entrer dans la Terre promise, préfigurant ainsi le passage final du peuple de Dieu. Peleg représente l'époque où la division de l'humanité en deux peuples d'alliance se produisit pour la première fois à la tour de Nimrod. Le symbole de l'alliance de mort de Nimrod est la confusion, et le symbole de l'alliance de vie des Hébreux est constitué par les quatre cent trente années de la vie d'Eber avant la division représentée par Peleg. Le nom de Peleg marque aussi une vérité numérique symbolique, car les quatre cent trente années d'Eber se divisent en deux nombres, et Peleg représente une distinction entre le nombre quatre cents et le nombre trente.

Quatre cent trente comporte deux parties : les quatre cents ans de l'alliance d'Abraham, ainsi que les trente années supplémentaires relevées par Paul. L'accroissement de la connaissance qui produit le réveil final du peuple de Dieu est représenté dans le chapitre douze de Daniel, où le symbole biparti de l'alliance éternelle est expressément identifié, et il est exposé aux versets 9/11.

Na ka re, Tsamaea, Daniele; hobane mantsoe a koetsoe, 'me a tiisitsoe ka tiiso ho fihlela nakong ea bofelo. Ba bangata ba tla hloekisoa, ba etsoe ba basoeu, 'me ba lekoe; empa ba khopo ba tla etsa bokhopo; 'me ha ho le ea mong oa ba khopo ea tla utloisisa; empa ba bohlale ba tla utloisisa. 'Me ho tloha nakong eo sehlabelo sa ka mehla se tla tlosoa ka eona, 'me manyala a etsang tšenyeho a hlongoa, ho tla ba matsatsi a sekete le makholo a mabeli le mashome a robong. Daniele 12:9–11.

আয়াত দশে “পরশুদধ হইবে, শ্বতেবর্ণ হইবে, এবং পরীক্ষতি হইবে” বলে যে তিনি-ধাপরে পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া উপস্থাপতি হচ্ছে, তাহা উৎপন্নকারী চূড়ান্ত উন্মোচন বারো শত নব্বই বৎসরের সহতি সম্প্রকৃতি। এই আয়াত সম্বন্ধে পথকিংদরে উপলব্ধি এই যে, ৫০৮ সালে পৌত্তলিকিতার প্রতরোধ অপসারিত হওয়ার ফলে এক ত্রিশি-বৎসরব্যাপী প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, যাহা ৫৩৮ সালে পাপাসত্তাকে বাইবলীয় ভাববাণীর পঞ্চম রাজ্যরূপে প্রতষ্টি করবার দিকে পরিচালিত করে; এবং পরে সেই পাপাসত্তাই বাইবলীয় ভাববাণীর পঞ্চম রাজ্যরূপে শাসন করে, যতক্ষণ না বারো শত ষাট বৎসরের অবসান ১৭৯৮ সালে ঘটে। ৫০৮ হইতে ৫৩৮ পর্যন্ত এই ত্রিশি বৎসরকে পৌলও ২ থিমলোনীকীয় পত্রে “প্রথম মহাবচ্যুতি” বলিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন।

Dans 2 Thessaloniens, le sujet est la relation entre la Rome païenne et la Rome papale, respectivement les quatrième et cinquième royaumes de la prophétie. C’est dans ce chapitre des Thessaloniens que William Miller découvrit que le « continué » dans le livre de Daniel représentait la Rome païenne, et Miller découvrit en outre que le « continué » dans Daniel était toujours présenté en relation avec l’abomination ou la transgression de la désolation. L’abomination et la transgression de la désolation dans le livre de Daniel représentent ce que Jean identifie dans le livre de l’Apocalypse comme l’image de la bête et la marque de la bête, respectivement.

William Miller a fondé la plupart, sinon la totalité, de ses applications prophétiques sur son identification de deux puissances dévastatrices, représentées comme le « continué » (la Rome païenne), et la seconde puissance dévastatrice, exprimée de deux manières : comme la transgression dévastatrice (la combinaison de l’Église et de l’État), dans l’Apocalypse, comme l’image de la bête (la structure prophétique papale), et l’abomination de la désolation (l’adoration du soleil), dans l’Apocalypse, comme la marque de la bête. La compréhension que Miller a tirée de la présentation de Paul dans 2 Thessaloniens constituait pour lui une compréhension fondamentale de premier ordre, Miller étant le symbole des fondements de l’adventisme. Paul affirme que ceux qui n’aiment pas la vérité présentée au chapitre deux de 2 Thessaloniens sont ceux qui reçoivent une puissante séduction.

Dans les trois versets de Daniel (Daniel 12:9–11), la compréhension symbolique dans les derniers jours ne peut inclure l’application du temps, car depuis le 22 octobre 1844, l’application du temps prophétique n’est plus valable. Les versets 9 à 11 représentent deux périodes distinctes de trente ans et de mille deux cent soixante ans. Le nombre quarante et le nombre mille deux cent soixante sont tous deux des symboles d’un désert prophétique, et sont prophétiquement interchangeables. Par conséquent, mille deux cent soixante peut être compris comme quarante, et quarante est la dîme de quatre cents. Les versets 9 à 11 symbolisent le nombre de l’alliance éternelle, tel qu’il est représenté par quatre cents (Abraham) en relation avec trente (Paul). Le « désert » représenté par « mille deux cent soixante » correspond à un « désert de quarante », et quatre est la dîme de quatre cents. Trente est trente. Quatre cent trente résulte de l’addition du nombre quatre cents au nombre trente, lequel, dans Ézéchiél chapitre quatre, est représenté par trois cent quatre-vingt-dix ajoutés au nombre quarante.

Ang mga talatang 9/11 sa kabanata dose ay kumakatawan sa gitna ng tatlong makahulang yugto sa kabanata, at ang mga ito ay sagisag ng walang hanggang tipan na nabubuksan sa mga huling araw. Ang pagbubukas ng kahulugan ng apat na raan at tatlumpu sa mga huling araw ay isinasakatuparan sa kabanata apat ng Ezekiel.

Le Lion de la tribu de Juda descelle maintenant le dernier message d'avertissement à l'intention de ceux qui, par la foi, sont entrés dans le Très-Saint avec Ézéchiél, Jean, Daniel et Ésaïe. Cette vérité est dévoilée en rapport avec l'élévation de ceux qui sont représentés non seulement comme les exilés d'Israël, mais aussi comme l'étendard des cent quarante-quatre mille. Cette vérité est placée dans le contexte de l'alliance représentée par les quatre cents ans d'Abraham, en relation avec l'alliance représentée par les trente ans de Paul. Cette vérité est exposée dans les versets 9/11 de Daniel douze, lesquels représentent le milieu de trois périodes symboliques, qui furent correctement comprises par les millérites. La vérité centrale du 9/11, qui est en train d'être descellée dans Daniel douze, est représentée dans les trois cent quatre-vingt-dix jours et les quarante jours d'Ézéchiél. Ces jours sont ouverts à Ézéchiél dans la trentième année du dix-septième cycle jubilaire, et Ézéchiél, en tant que prêtre, représente la prêtrise des cent quarante-quatre mille qui se trouvent dans l'épreuve du milieu, parmi trois épreuves.

Ézéchiél est signalé, dans l'épreuve du temple, au « cinquième jour » du « quatrième mois », ce qui, dans l'histoire millérite, marquait le plein milieu (« à mi-chemin ») des sept mois qui commencèrent lors de la première déception, le 19 avril 1844, et s'achevèrent le 22 octobre de la même année.

“À l'été 1844, à mi-chemin entre le moment où l'on avait d'abord pensé que les 2300 jours prendraient fin, et l'automne de la même année, jusqu'auquel on découvrit ensuite qu'ils s'étendaient, le message fut proclamé dans les termes mêmes de l'Écriture : ‘Voici, l'Époux vient !’” The Great Controversy, 398.

Le 21 juillet 1844 se situait au milieu des sept mois sacrés, et, à cette date, Samuel Snow se trouvait au Tabernacle de Boston, où il présentait son message du Cri de Minuit. Là, pour la première fois dans une présentation publique, il « proclama dans les paroles mêmes de l'Écriture : “Voici, l'Époux vient !” » Nous nous tenons maintenant, symboliquement, avec Ézéchiél dans le Tabernacle de Boston, peu avant que l'élévation des messagers du cri de minuit ne se déploie comme un raz-de-marée. Le processus prophétique de l'élévation de l'étendard est représenté dans la ligne prophétique de l'islam, au chapitre neuf de l'Apocalypse. Le chapitre quatre d'Ézéchiél fournit le second témoin ainsi que la conclusion de cette prophétie de trois cent quatre-vingt-onze ans et quinze jours, et il le fait au chapitre quatre.

Nous poursuivrons ces choses dans le prochain article.