

DOCTRINES ET PRATIQUES ECCLÉSIALE

Copyright © 2016 Shepherds Global Classroom

Traduit de la première édition en anglais. Français ISBN: 978-1-943953-14-1

Tous droits réservés. À l'exception des pages d'évaluation, aucune partie de ce livre ne doit être reproduite, transmise ou stockée sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de Shepherds Global Classroom (SGC). L'acquisition des produits de SGC nous permet de traduire et de mettre nos ressources à la disposition des leaders chrétiens du monde entier. Pour contacter SGC, ou supporter cette noble cause, visitez nous à: shepherdsglobal.org.

Dr. Stephen Gibson

Traduction par Jonas Jeanty

Révision de la traduction par Kesnor Jean-François

Sauf indication contraire, toutes les citations bibliques sont tirées de la Bible Louis Secondou de la Bible du Semeur (BDS).
Tous droits réservés.

Table des matières

Aperçu du cours.....	5
1. Un Dieu et une Église.....	7
2. L'Unité Chrétienne.....	15
3. L'église locale	23
4. Les associations d'églises	29
5. L'Affiliation à l'Église Locale	35
6. La Vie Communautaire.....	47
7. L'Église dans le monde.....	55
8. Le Soutien de l'Église Locale	63
9. La Dîme	71
10. Baptême	77
11. La communion ou le repas de Seigneur	87
12. La discipline dans l'église.....	97
13. Le caractère du leader chrétien	107
14. Les dons spirituels.....	117
15. Questions pour une Église Mature.....	129
Formulaire d'Enregistrement des Activités	137

Aperçu du cours

Description du cours

Ce cours présente le concept biblique de l'Église. L'étudiant va découvrir que l'Église est au centre des interventions de Dieu sur la terre. Il aura à découvrir la nature de l'unité chrétienne, de l'affiliation à l'église, de la fraternité, du support financier pour le ministère, de la dîme, du baptême, de la communion, de la discipline dans l'église et des caractéristiques d'une église mature. Le cours présente des principes et des applications spécifiques pour la vie et le ministère de l'Église.

Objectifs du cours

- (1) Découvrir l'identité et le fondement biblique de l'Église.
- (2) Découvrir le plan et l'œuvre de Dieu pour l'Église.
- (3) Apprendre à assumer sa responsabilité comme membre et comme leader de l'église.
- (4) Découvrir comment supporter l'administration et le développement de l'église locale.
- (5) Aider l'étudiant à pouvoir enseigner de façon méthodique la doctrine de l'Église.

Orientations pour les moniteurs

Les directives pour chaque leçon sont en italiques dans le texte.

Ce symbole ► précède une **question d'intérêt général**. Le moniteur pose la question et donne du temps aux étudiants pour en trouver la réponse. S'il y a un étudiant qui répond toujours en premier, tandis que d'autres ne parlent pas, le moniteur peut adresser la question à quelqu'un d'autre: « Pierre, comment vous comprenez cette question? »

Beaucoup de **textes bibliques** sont utilisés dans ce cours. Les textes que la classe aura à lire, seront précisés. Par exemple: un étudiant devrait lire Romains 6 pour le groupe. Entre temps, des références des Saintes Écritures se trouvent entre les parenthèses. Par exemple: (1 Corinthiens 12:15). Ces références justifient les arguments du texte. Il n'est pas toujours nécessaire de lire les passages entre les parenthèses.

Des **devoirs** sont proposés dans le texte. Au début de chaque leçon, le moniteur donnera des devoirs. L'étudiant aura à dresser une liste des points essentiels de la leçon qu'il a mémorisés au cours de la séance précédente. Le moniteur devrait s'assurer que les étudiants n'aient pas de notes en mains et subissent leur épreuve indépendamment des autres. Si un étudiant est incapable de dresser sa liste, il le fera dans une prochaine occasion.

A la fin de chaque leçon, il y aura un **exercice** à faire. Les devoirs devraient être complétés et remis au moniteur à la prochaine leçon. Si un étudiant ne complète pas une leçon, il peut

le faire après, par contre, le moniteur devrait encourager les étudiants à respecter et à profiter de l'emploi du temps.

L'un des buts de ce cours est de préparer des étudiants à devenir enseignants. Le moniteur de la classe doit donner aux étudiants l'opportunité de développer leurs capacités d'enseigner. Par exemple, le moniteur de la classe devrait donner l'occasion à un étudiant de présenter une brève leçon au groupe.

L'étudiant devrait être capable **d'enseigner une leçon à un groupe externe pendant trois occasions différentes**. Malgré ce devoir n'est pas programmé dans le cadre du cours; l'étudiant devrait créer des occasions et s'assurer qu'il l'accomplisse.

Chaque leçon a au moins deux sections contenant des **citations des théologiens de l'histoire**. Lorsqu'on arrive à une citation, le moniteur pourra demander à un étudiant de la lire et de l'expliquer.

Si l'étudiant veut avoir un **certificat de Shepherds Global Classroom**, il devrait assister à toutes les sessions et compléter les devoirs. Pour savoir si un étudiant a droit à un certificat, le moniteur tiendra compte des éléments suivants : il y a 14 devoirs à rédiger sous forme de paragraphes au sujet des "Sept Déclarations Sommaires", il y a 13 autres devoirs et épreuves, il y a 15 leçons chronométrées et 3 leçons à enseigner à l'extérieur. Le total d'items exigé est 45. L'étudiant devrait compléter au moins 37 des items pour obtenir un certificat.

Leçon 1

Un Dieu et une Église

Introduction

► Pourquoi allez-vous à église?

Lorsque les gens utilisent l'expression « aller à l'église », ils parlent de l'action de se rendre à un culte d'adoration.

Beaucoup de gens disent qu'ils se rendent à l'église dans le but de connaître Dieu. Ceux qui se sentent loin de Dieu vont à église dans l'espoir de Le rencontrer. Ceux qui connaissent Dieu entrent à église dans le but d'expérimenter sa présence. Beaucoup de gens disent qu'ils vont apprendre au sujet de Dieu. En effet, l'église concerne Dieu.

Mais l'église n'est pas un bâtiment, et elle ne se réduit pas non plus à un culte d'adoration. L'église est le rassemblement d'un groupe de croyants. Donc, quand nous parlons de gens qui fréquentent l'église, on se réfère à l'assemblée des croyants. Quand nous disons que l'église est de Dieu, nous ne parlons pas du bâtiment et du culte d'adoration. Car, la vie spirituelle des croyants découle Dieu.

« Partout où se trouve le Christ, il y a une église catholique [universelle] » (Ignace, dans une lettre à Smyrne).

L'origine du mot « église »

Le terme grec « *ekklesia* » était très populaire au premier siècle de notre ère. Quand on faisait une annonce dans une ville dans le but de rassembler les citoyens, ce rassemblement était appelé *ekklesia*.

Ekklesia est le mot utilisé pour désigner l'Église. Il est utilisé 117 fois dans le Nouveau Testament pour désigner des assemblées, y compris l'église. Quelques-uns font toutefois référence à d'autres genres de réunions (Actes 19:32, 39, et 41).¹

L'Évangile est accessible à quiconque sans tenir compte de sa race, de sa classe sociale, de son origine et de son occupation. Tout le monde dans une ville pourrait entendre l'annonce d'une réunion, de même, l'Évangile est accessible à tous.

L'église est constituée de l'ensemble des personnes qui ont répondu positivement à l'appel de Dieu. Elles viennent de diverses catégories sociales pour former un peuple spécial, et beaucoup d'entre elles se sont engagées dans le ministère de Christ.

¹ Sauf indication contraire, les références bibliques sont tirées de la Bible Louis Second, 1910

Dieu le Père et l'Église

Les personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, établissent une relation spéciale avec les croyants au sein de l'Église.

Dieu sera glorifié pour l'éternité à cause de son œuvre à travers l'Église.

À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! (Ephésiens 3:21).

Puisque l'Église existe pour la gloire de Dieu, elle ne devrait accomplir aucun acte qui déshonore Dieu, ou qui inspire une mauvaise compréhension de sa propre nature. Elle ne doit pas avoir les yeux fixés sur une autre personne autre que Dieu.

L'Église est la famille de Dieu.

Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers **les frères** en la foi (Galates 6:10).

Voici donc comment vous devez prier : **notre Père** qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié (Matthieu 6:9).

Puisque l'Église est la famille de Dieu, il est impossible qu'une personne fasse partie de l'Église à moins qu'elle croie et ait une relation avec Lui. Le seul fait de fréquenter des chrétiens, ne fait pas d'une personne un disciple de Christ. Une personne est devenue membre de l'Église en développant une relation avec Dieu et son peuple.

► Qu'est-ce que cela vous dit d'avoir Dieu pour Père?

Le Christ et l'Église

Jésus est celui qui a construit l'Église. Il promet et assure la victoire finale de l'Église.

Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle (Matthieu 16:18).

Jésus a promis d'être avec l'Église.

[...] Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen (Matthieu 28:20).

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis au milieu d'eux (Matthieu 18:20).

Le Christ est la tête de l'Église qui représente son corps dans le monde. Le rapport personnel que Christ développe avec l'Église dépasse notre compréhension.

Et il a tout mis sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous (Ephésiens 1:22-23).

Car nous sommes membres de son corps (Ephésiens 5:30).

Une personne est devenue membre de l'Église, membre du corps de Christ, lorsqu'elle met sa foi en Christ, et l'accepte comme Sauveur et Seigneur.

► Quel type de personnes que l'on peut appeler membre du corps de Christ?

Le Saint-Esprit et l'Église

Le livre des Actes montre que l'église primitive expérimentait la présence et la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre lors de la première prédication (Actes 2:11). C'est l'Esprit qui choisissait des gens pour le ministère (Actes 13:2). Il les a orientés dans la bonne direction dans le ministère (Actes 16:6-10). Et il a résolu des questions doctrinales (Actes 15:28).

Le Saint-Esprit dirige l'Église à accomplir sa mission dans le monde.

Aucune organisation humaine ne peut se permettre d'accomplir seule cette grande tâche. Dieu appelle et envoie des missionnaires en fonction des besoins de chaque région.

Au sein de l'église primitive, l'adoration a été guidée par le Saint-Esprit. Il communiquait par le biais de plusieurs membres (Actes 14:30-31). Il modifiait le programme des cultes d'adoration quand il le voulait.

Le Saint-Esprit distribue des dons spirituels aux membres de l'Église pour l'édification commune (1 Corinthiens 12:4-7).

La vie de l'Église est fondamentalement spirituelle.

Par conséquent, l'Église est différente des organisations humaines. Les membres de l'Église vivent en communion les uns avec les autres en raison de leur relation avec Dieu et de leur vie spirituelle. L'inconverti ne participe pas à cette communion fraternelle même s'il fréquente et possède des amis à l'église.

Une personne qui entre à l'église fait l'expérience de la régénération par le moyen du Saint-Esprit. Puisque la régénération est une expérience surnaturelle, l'évangélisation ne peut être faite que par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Ainsi, on ne peut pas expliquer les résultats de l'évangélisation par des causes naturelles.

Le début de l'église primitive de Jérusalem était caractérisé par l'engagement, ainsi qu'une forte unité inimaginable pour les chrétiens de notre ère. Des gens ont vendu leur propriété et ont donné l'argent aux membres de l'église qui ont fait la répartition entre tous. Quand Ananias et Saphira ont menti, ils ont été tués parce que leur péché déshonorait le travail merveilleux que le Saint-Esprit opérait au sein de l'église (Actes 4:32-35, 5:1-4).

« L'expression 'mon Église' exprimant une possession indique que Jésus, selon le livre de Matthieu, avait délibérément l'intention de former une communauté de prière, de prédication et de discipline évoluant en permanence. Il a appelé et formé ses disciples et leur a promis la venue du Saint-Esprit pour les guider après son ascension. »
(Thomas Oden, *Life in the Spirit*).

L'unité de l'église primitive était le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit.

L'église (non le bâtiment, mais le groupe de croyants) est appelée le "temple de Dieu" parce que l'Esprit habite en elle d'une manière spéciale (2 Corinthiens 6:16). Un jugement sérieux sera prononcé sur toute personne qui s'oppose au temple spirituel où l'unité chrétienne existe (1 Corinthiens 3:16-17).

► Quels sont vos conseils pour celui qui prétend avoir le Saint-Esprit puis en même temps attaque et divise l'église?

L'Église, un moyen de révolution de Dieu

L'église oriente les hommes vers Dieu, en les aidant à avoir les yeux fixés sur lui et à expérimenter les transformations spirituelles.

Dieu est l'auteur de l'Église. C'est au sein de l'Église que l'homme se soumet délibérément et par amour à la volonté de Dieu. Par conséquent, le monde peut voir la nature de Dieu à travers l'Église.

► Quelles sont les caractéristiques de Dieu que les gens peuvent observer au sein de l'Église?

En regardant l'Église, l'amour et la miséricorde de Dieu doivent être visibles. Car, elle a du souci pour tous, supporte la vérité, reste fidèle à ses engagements et déteste le péché sans haïr les pécheurs.

► Quelles sont les erreurs que les gens éviteraient en se rappelant que Dieu est le père de l'Église?

L'adoration

Puisque l'Église existe pour Dieu, l'adoration de l'Église devrait être centrée sur Lui. Lorsque l'adoration est centrée sur des leaders humains ou des artistes, elle devient anthropocentrique, idolâtrique. Une mauvaise adoration est charnelle, dans le sens qu'elle exalte certains gens et s'affectionne des désirs naturels. Une mauvaise adoration peut même devenir démoniaque si les adorateurs s'adonnent aux sensations et aux spiritismes, car ces choses ne sont pas de Dieu.

L'Église universelle

► Un étudiant devrait lire Ephésiens 4:1-6. Quelle est votre principale remarque sur ce passage au sujet de l'église?

Paul exhorte les croyants à former un seul corps. La raison de l'unité est qu'il existe une seule Église. Tous les vrais chrétiens font partie d'un même corps, car il y a un seul Dieu et un seul Évangile. Et l'Église chrétienne a pour père ce Dieu unique.

L'Église universelle est mentionnée dans 1 Corinthiens 12:13, où Paul a dit que les croyants non juifs sont tous entrés dans ce corps.

Un credo est une déclaration de doctrines chrétiennes fondamentales. L'un des credos primitifs du Christianisme est appelé "Credo des Apôtres" ; il contient la déclaration "je crois en l'église catholique." Le mot *catholique* dans ce credo ne se réfère pas à l'Église Catholique Romaine. Il désigne le concept "universel" ou "complet." Selon ce credo, l'Église est représentée partout par les Chrétiens.

► Un étudiant devrait lire Ephésiens 2:20.

L'Église est construite sur une fondation, le ministère et la vérité révélés par les apôtres et les prophètes. Cette fondation repose sur le ministère, le message évangélique, l'expiation et la vie continuelle en Jésus Christ. Il y a une seule fondation et une seule Église.

Il y a une religion en Chine appelée Éclair de l'Orient qui croit que l'œuvre de Jésus est terminée et que Dieu a envoyé un nouveau messie pour les temps modernes. Ce nouveau messie est une chinoise qui enseigne de nouvelles doctrines.

► Que conseillerez-vous à un croyant de la religion Éclair de l'Orient?

L'unité de l'Église universelle ne veut pas dire qu'une organisation est l'Église entière. Aucune organisation ne peut accomplir à elle seule le dessein de Dieu dans le monde entier. Pendant le ministère de Jésus, il a dit à ses apôtres de ne pas s'attendre à ce que tous les chrétiens soient dans la même organisation (Marc 9:38-39).

L'Église Catholique Romaine prétend être l'Église universelle. Les Mormons et les Témoins de Jéhovah disent la même chose.

► Que diriez-vous à une personne qui déclare que son organisation représente l'Église universelle?

Responsabilité de l'église locale face à l'Église universelle

Une église locale ne peut pas développer sa propre doctrine. C'est pour cela que Paul, en donnant des directives, a déclaré qu'il a été fait ainsi "dans toutes les églises de Dieu" (1 Corinthiens 11:16). Il a demandé à une église de recevoir des frères en tant que représentants des autres congrégations de Christ (2 Corinthiens 8:23-24). Cela implique que, c'est mauvais pour une église de croire en des valeurs qui ne découlent pas de l'Église universelle.

L'église de Corinthe a été bénie par toutes sortes de dons spirituels. Puis, elle s'est mise à penser qu'elle était une église autonome qui pouvait se passer de l'avis des autres. Paul a corrigé la pensée et la pratique de ces chrétiens, et leur a rappelé qu'ils n'étaient pas à l'origine de la parole de Dieu; ils l'ont reçue de quelqu'un d'autre (1 Corinthiens 14:36). Il continue de dire que ceux dans leur église qui étaient spirituellement perspicaces reconnaîtraient que les directives de Paul comme étant inspirées de Dieu.

L'église locale devrait être autonome et indépendante, mais elle a besoin d'être en harmonie avec l'Église universelle du point de vue doctrinal en formant des disciples dans une perspective missionnaire.

Aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations, et une grande variété de doctrines, bien qu'elles prétendent de suivre la Bible. Pour qu'une église fasse partie de l'Église universelle, elle ne doit pas nécessairement être comme toutes les autres églises du milieu environnant. Elle devrait garder les doctrines du christianisme qui étaient essentielles dès la fondation de l'Église de Christ. Elle devrait aussi faire partie d'une association d'églises qui assument une responsabilité doctrinale réciproque.

Pour que l'église locale puisse jouir d'une stabilité doctrinale, il lui faut trois choses. Elle doit :

1. Avoir la conviction que la Bible est l'autorité absolue,
2. Accepter les doctrines essentielles au Christianisme historique
3. Se fraterniser avec une association d'églises ayant une théologie biblique

Maintenant considérons le deuxième point. Nous parlerons des associations d'églises dans une autre leçon.

Une église locale ne devrait pas se sentir libre d'accepter des doctrines contraires aux principes chrétiens et essentiels de l'église primitive. Ces doctrines sont déclarées dans certains crédos primitifs. Le Credo des Apôtres, le Credo Nicée et le Credo Chalcédonien déclarent que les doctrines étaient essentielles pour l'Église chrétienne dès le début. Elles concernent les doctrines de la trinité, de la divinité du Christ et du Saint-Esprit. Si une église rejette les doctrines de ces crédos, elle ne devrait pas s'appeler église chrétienne, parce que c'est une autre religion.

Le Credo de Nicée

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles.

Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu, engendré de son Père avant tous les temps, Dieu des dieux, Lumière des lumières, le Dieu véritable, engendré, sans être créé, consubstantiel au Père ; par lui toutes les choses ont été faites. Qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge-Marie et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra juger les vivants et les morts et établir son royaume qui n'aura aucune fin.

Je crois au Saint-Esprit, le Seigneur et celui qui donne la vie, qui provient du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Et je crois dans une Église Catholique et Apostolique. Je reconnais un baptême pour

la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.

Et si une personne choisie d'être en désaccord avec l'une des déclarations du Crédo de Nicée? Puisque ces déclarations sont tirées de l'Évangile, si cette personne rejette une déclaration du crédo, elle est contre l'Évangile. Puisque ces crédos constituent la base doctrinale de l'Église dès le début, en nier l'un d'entre eux est une prétention de compréhension de la vérité que l'Église n'avait pas eue depuis environ 2000 ans. Si une église ou un individu rejette les doctrines du Crédo des apôtres, le Crédo de Nicée et le Crédo de Chalcédoine, sa doctrine ne devrait pas être acceptée. Puisque les doctrines du crédo sont bibliques, celui qui en nie un crédo est contre l'Évangile, il pourra même contredire l'Évangile.

► Que diriez-vous à une personne qui se dit chrétienne et qui soit en désaccord avec l'une des déclarations du Credo de Nicée?

Les sept déclarations ci-dessous sont les idées principales de cette leçon. Le but de la leçon est que l'étudiant maîtrise ces idées.

Sept déclarations sommaires

- (1) Une église locale est la réunion d'un groupe de croyants en vue d'adorer Dieu dans un lieu spécifique.
- (2) L'Église témoigne la nature de Dieu dans le monde.
- (3) La présence du Saint-Esprit est la source de l'unité de l'Église.
- (4) Faire partie de l'Église dépend de notre relation avec Dieu et de notre engagement dans la communauté des croyants.
- (5) L'Église universelle suit Christ parce qu'elle est de Dieu.
- (6) Aucune organisation humaine ne représente l'Église universelle.
- (7) Une église locale doit maintenir les doctrines historiques et essentielles de l'Église universelle.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Pendant le cours, l'étudiant devrait maîtriser une leçon ou une partie d'une leçon qu'il enseignera à un individu ou à un groupe ailleurs. L'étudiant peut choisir sa leçon à

enseigner. L'intervention devrait être faite pendant trois fois avec des sujets différents. L'étudiant devrait donner un rapport au moniteur après chaque session d'enseignement.

Au début de la prochaine session, le moniteur devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit en vue de faire le point.

Chacune des autres leçons (sauf la dernière) s'accompagnera d'un devoir supplémentaire, exceptés les paragraphes relatifs au sujet des "Sept Déclarations Sommaires." Le devoir peut être un examen, un exposé, une étude d'un passage biblique ou un devoir à rédiger.

Leçon 2

L'Unité Chrétienne

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Introduction

► Un étudiant pourra lire l'illustration qui se trouve dans le bloc pour la classe.

Il y avait une ville qui risquait d'être inondée par une rivière. Les habitants de la ville se sont organisés en équipes en vue de remplir des sacs avec du sable et pour les placer sur les berges de la rivière. Le travail marchait bien, et l'esprit d'équipe se développait. Les équipes se sont bientôt attribués des noms. Il y avait les Secouristes, les Pelleteurs de sable et les Protectors des berges. À ce point, l'identité de l'équipe était devenue importante. Les membres de chaque équipe portaient des chemises assorties. Ils se sont mis à parler de la performance de leur équipe et à critiquer le travail des autres.

Lorsqu'un protecteur des berges a voulu emprunter une brouette des Secouristes, ils ne lui ont pas permis de la prendre, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient en avoir besoin plus tard. Lorsque les pelleteurs de sable n'avaient plus de sacs, ils devaient attendre près d'une heure pour recevoir d'autres, tandis que les autres équipes avaient des sacs supplémentaires. Les équipes avaient oublié qu'elles avaient toutes une seule et même mission. Mais la réussite de l'équipe devenait plus importante que le succès de la mission.

► Dans quel sens des églises réagissent-elles parfois à la manière des équipes mentionnées dans cette histoire?

La Bible met l'accent sur les valeurs de l'unité chrétienne. Paul n'a-t-il pas blâmé les diviseurs de l'église de Corinthe en leur demandant si Christ est divisé? (1 Corinthiens 1:13). Il a demandé aux Ephésiens de maintenir l'unité de l'Esprit, en soulignant qu'il y a un seul corps [. . .] un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême (Ephésiens 4:4-5). Jésus a prié sérieusement pour que les croyants soient un, afin que le monde crût qu'il est venu du Père (Jean 17:21).

Au commencement, l'église s'était considérée comme une seule entité. Le Crédo des apôtres contient cette déclaration: « Je crois en [. . .] l'Église catholique sacrée et la communion des saints. » Le Credo de Nicée déclare: « Je crois dans une Église Catholique et

Apostolique. » Le mot *catholique* signifie complet et universel. Le terme *apostolique* signifie que l'Église a été établie par les apôtres et persévère dans leur enseignement.

Les premiers crédos ont présenté les principales doctrines du christianisme. L'Église considérait tous ceux qui acceptent ces crédos comme des chrétiens, car ils résumaient l'essentiel du christianisme. Par conséquent, une personne était considérée comme hérétique en pensant qu'une congrégation pouvait-être vraie en dehors de l'Église universelle.

Les dénominations

Pendant plusieurs siècles, l'Église n'était pas organisée sur la terre comme une institution. Au contraire, elle était formée de plusieurs groupes distincts. Des églises qui forment une organisation constituent une dénomination.

En 451 après J.C., l'Orthodoxie Orientale était divisée du catholicisme romain à cause d'un désaccord doctrinal. Aujourd'hui, font partie des organisations d'églises de l'Orthodoxie Orientale des régions Copte, Éthiopien, Erythréen, Syrien Malankar, Syriaque et Arménien Apostolique.

En 1054 après J.C., l'Église de l'Orient s'était séparée du catholicisme romain. Aujourd'hui il y a 15 organisations régionales d'églises dans l'Orthodoxie orientale, incluant l'église orthodoxe russe, l'église orthodoxe serbe, l'église de Chypres et autres. En plus de ces grandes divisions, d'autres églises se sont séparées de l'église romaine pendant ces siècles.

La Réforme protestante s'est produite vers les années 1500. Des églises s'étaient séparées du catholicisme romain parce qu'il ne prêchait plus le vrai Évangile. Il y avait aussi des problématiques liées à la politique, mais la question doctrinale était la plus importante.

La Réforme protestante a débouché sur la formation d'autres dénominations. L'Église d'Angleterre a été formée par des congrégations du pays. Elles ont établi des églises dans d'autres pays sous le nom d'Église Épiscopale.

Les églises presbytériennes ont fait leur apparition sous l'influence des réformateurs Jean Calvin en Suisse, John Knox en Écosse et autres. Aujourd'hui, il existe plusieurs dénominations presbytériennes.

L'Église luthérienne a commencé en Allemagne sous le ministère de Martin Luther. Il y a aussi des églises luthériennes dans d'autres pays.

Les Anabaptistes croyaient que la Réforme protestante n'avait pas complètement restauré l'Évangile de Jésus-Christ. Ils croyaient que l'adoration devrait être affranchie des cérémonies non scripturaires et que le baptême était seulement pour les convertis et non pour les bébés. Beaucoup d'autres dénominations baptistes à travers le monde sont issus des Anabaptistes.

L'église pentecôtiste a pris naissance lors d'un réveil à Los Angeles en 1906. Une grande variété de dénominations pentecôtistes et charismatiques existe dans plusieurs pays à travers le monde. Elles croient en diverses doctrines et certaines d'entre elles nient la doctrine de la Trinité.

Maintenant, il y a des milliers de dénominations qui se déclarent chrétiennes à travers le monde. Il existe aussi des milliers d'églises indépendantes qui ne font pas partie d'aucune dénomination.

Généralement, des croyants ont fondés des dénominations parce qu'ils pensent que certaines vérités étaient négligées par la congrégation dont ils étaient membres. Ils ont fondé une nouvelle dénomination dans l'intention d'apporter des corrections sur le plan doctrinal. Avec le temps, ils continuent de développer leurs doctrines et deviennent différents des autres dénominations. Ils développent aussi des traditions différentes relatives à l'adoration et à la vie chrétienne.

Certaines dénominations ont pris naissance après une évangélisation. S'il y eu beaucoup de convertis dans une région qui n'avait aucune dénomination pouvant prendre soin de ces convertis, une nouvelle dénomination peut se former subitement. Une dénomination peut aussi se démarrer à partir du travail réalisé par une organisation missionnaire dans un pays particulier.

La plupart des dénominations chrétiennes ne revendiquent pas d'être les seules vraies églises chrétiennes. Si une organisation prétend qu'elle soit l'Église universelle de Dieu dans le monde elle est dans l'erreur.

► Pouvez-vous citer des noms des églises et des dénominations que vous connaissez?

Certains protestent contre le Christianisme à cause de ses divisions et de sa variété. Plus d'un pensent que les différentes sectes du Christianisme sont en compétitions. Des inconvertis pensent qu'il n'y a pas d'unité au milieu des chrétiens.

► Quels sont des comportements affichés par des églises qui paraissent nier toute unité parmi les églises chrétiennes?

Des congrégations ont tendance à accentuer ce qui les différencie des autres églises, même si ces éléments de différence ne font pas partie de la doctrine fondamentale de la foi chrétienne.

Des croyants arrivent parfois à accuser d'autres églises de commettre des péchés ou d'être hypocrites et compromettantes, sans chercher à avoir une compréhension réelle des choses.

Des églises affirment que d'autres ne sont pas chrétiennes, même si cette dernière catégorie croient dans la doctrine fondamentale de la foi chrétienne.

Apparemment, les églises ne s'unissent pas pour accomplir la grande commission; et elles sont en compétition comme des entreprises. Certains leaders pensent que la main-d'œuvre

et les ressources ne servent à rien si elles supportent un ministère qui ne porte pas le nom de leur organisation.

Tous les chrétiens accepteraient qu'ils doivent marcher dans l'unité, mais beaucoup d'entres-eux ignorent la nature de cette unité.

Nous aurons à aborder l'unité de l'Église universelle et de l'église locale.

L'unité de l'Église universelle n'est pas union institutionnelle

Plus d'un pensent que les églises devraient s'unir autour d'une organisation. Ils pensent que l'existence des différentes organisations montre que l'Église n'est pas unie. Ils ne font aucune distinction entre l'essence de l'Église et les institutions de l'Église; à leur avis, l'unité est synonyme de corporation d'institutions.

► Que diriez-vous à une personne qui pense que toutes les organisations chrétiennes y compris les églises devraient s'unir en une seule organisation?

Avant de travailler ensemble, les institutions doivent mettre leur différence doctrinale de côté. Afin de pouvoir s'unir, elles doivent se mettre d'accord sur les principaux points doctrinaux et écarter ceux qui ne s'avèrent pas importants.

Un tel point de vue est basé entièrement sur l'idée que l'unité chrétienne équivaut à une unité institutionnelle.

Lors son ministère terrestre, Jésus n'a pas demandé à ses disciples de s'unir autour d'une même institution d'après l'incident qui suit:

Jean prit la parole, et dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus; car qui n'est pas contre vous est pour vous. (Luc 9:49-50).

Les déclarations de Jésus montrent qu'une personne peut "ne pas être avec nous", dans le sens qu'elle ne fait partie de notre organisation, et soit notre alliée. Évidemment l'existence d'une unité chrétienne ne dépend pas d'une institution.

À travers les âges, et lors du ministère terrestre de Jésus, certaines organisations ont prétendu d'être l'Église universelle, soutenant que les organisations distinctes n'étaient pas chrétiennes. Jésus ne présentait pas ses disciples comme l'Église universelle tandis qu'il était physiquement présent pour les diriger.

Certaines fois les gens utilisent le terme *église invisible*. Le terme *église invisible* fait référence à l'ensemble des vrais chrétiens qui sont éparpillés à travers diverses organisations. Ainsi, les organisations ont des membres qui ne sont pas des vrais chrétiens. En ce sens, nous ne pouvons pas sélectionner une organisation particulière comme étant l'Église universelle.

L'Église universelle n'est pas une organisation visible. Mais l'union de tous les chrétiens devrait être visible. Jésus a prié pour que ses disciplines marchent dans l'unité, afin que le monde croie en lui (Jean 17:21). Cela signifie que l'unité chrétienne doit être visible pour les croyants et pour le monde.

► Quand vous rencontrez une personne qui se dit chrétienne, est-il nécessaire pour vous de partager l'unité chrétienne avec elle?

La base de l'unité chrétienne

Des croyants qui étudient la Bible et discutent de leur foi pour s'assurer d'être sur la bonne voie, se rendent compte qu'ils sont en désaccord avec des doctrines de certains groupuscules chrétiens.

Les doctrines de l'unité au sein de l'église locale, de l'expérience de la grâce et de la vie dirigée par l'Esprit sont bibliques. Au delà de l'église locale, l'unité chrétienne a une base moins concrète.

Voici une autre façon de prouver la base de l'unité: si quelqu'un témoigne qu'il est sauvé, apparemment, il a une vie spirituelle et une foi basée sur la vérité biblique, dans ce cas, la fraternité est possible. L'unité dépend de la persévérance dans notre relation avec Dieu et de l'obéissance à sa parole.

Est nécessaire de savoir que l'unité chrétienne ne dépend pas de notre accord sur chaque détail doctrinal. Il n'est pas possible que les églises soient en accord avec tous les détails d'une doctrine. Même les apôtres avaient des désaccords (Galates 2:11-14).

Il y a des doctrines fondamentales et essentielles à la foi chrétienne. Si une personne ne croit pas à ces doctrines, elle ne peut ni comprendre ni croire à l'Évangile.

Ensuite, il existe une liste de doctrines beaucoup plus longue adoptée par une église particulière, mais la plupart des églises acceptent que des chrétiens soient en désaccord avec certaines doctrines. Même si une doctrine est biblique, tout le monde ne la comprendra pas de la même manière.

► Citez quelques doctrines fondamentales. Donnez des exemples de doctrines qui ne sont pas fondamentales.

La divinité du Christ et du Saint-Esprit, l'expiation du Christ et le salut par grâce au moyen de la foi sont des doctrines relatives à la nature de Dieu. Elles sont donc fondamentales.

« Si vous avez un cœur juste comme le mien, alors aimez-moi avec une affection très tendre, aimez-moi comme un ami qui est plus proche qu'un frère; comme un frère en Christ, un concitoyen de la nouvelle Jérusalem, un compagnon soldat qui participe à la même guerre, sous le même capitaine de notre salut. Aimez-moi avec la patience de Jésus comme un compagnon dans son royaume et un cohéritier de sa gloire »

(John Wesley, « The Spirit of Unity »).

Les doctrines qui ne sont pas fondamentales sont des croyances se portant sur des formes d'adoration et des détails relatifs à la vie chrétienne. C'est important pour nous de prendre la Bible en considération dans tout ce que nous faisons, mais nous devons nous rendre compte que les vrais chrétiens ne s'accorderont pas sur ces détails.

Les signes d'une vraie église

Une ancienne conception des signes de la vraie église a été tenue par l'Église Catholique et les réformateurs. Depuis des siècles, les chrétiens ont cru que les quatre signes de la vraie église étaient l'unité, la sainteté, l'universalité, et l'apostolat. Ces termes ont été définis de façon différente. Voici quelques définitions simples. L'unité signifie que l'église regroupe tous les vrais chrétiens, qui ne sont pas nécessairement sur une liste formelle. La sainteté signifie que l'église est contre le péché et croit dans le salut. L'universalité traduit le fait que l'Église peut se développer dans toute culture. L'apostolat signifie que l'église garde la foi originale établie par les apôtres.

L'erreur de compétition des églises

Dans une région où les églises sont rapprochées, les gens choisissent facilement l'assemblée dont ils veulent faire partie. Des membres d'une église peuvent essayer de montrer aux citoyens de la communauté que leur église est meilleure que les autres. Ils rivalisent avec les autres églises, en essayant de rendre leur assemblée plus attirante. Ils pensent que le succès de leur assemblée dépend d'un grand effectif.

La compétition est basée sur une mauvaise compréhension de la nature de l'Église. Ces personnes voient l'église comme une entreprise qui attire des clients ou comme une scène de théâtre qui captive des spectateurs. Ces deux conceptions de l'église sont mauvaises.

L'Église est une famille spirituelle. Les membres d'une vraie famille s'occupent mutuellement. Ils travaillent en vue de satisfaire les besoins de la famille. Ils passent du temps ensemble à cause de leur relation.

L'église est une famille de foi, basée sur notre relation avec Dieu et sur la fraternité. Elle cherche de nouveaux membres; mais c'est l'Évangile et les membres de l'église qui doivent attirer ces nouveaux membres. L'église devrait, en ce sens, prioriser la prédication de l'Évangile et la vie chrétienne pratique. Ainsi, elle pourra attirer ceux qui sont vraiment intéressés à faire partie de la famille de Dieu.

► Si une église est en compétition avec d'autres dans sa communauté, une telle compétition pourra-t-elle l'affecter?

L'unité de l'église locale

► Pourquoi l'unité de l'église locale doit s'asseoir sur un plus grand nombre de doctrines contrairement à l'Église universelle?

Un chrétien peut accepter le témoignage d'autres croyants qui ne croient pas dans toutes les doctrines, s'ils croient dans la doctrine fondamentale de l'Église et la vie chrétienne pratique.

Cependant, puisque le chrétien doit pratiquer personnellement ce qu'il croit, il ne peut s'associer dans un ministère avec des chrétiens d'horizon divers. Par exemple, si un pasteur croit qu'il doit baptiser les convertis conformément à la Bible, il peut ne pas diriger un groupe de croyants qui ne croient pas dans le baptême d'eau.

Un autre exemple: si une personne croit que le don de parler en langues n'est pas une évidence de la réception du baptême du Saint-Esprit, ce serait difficile pour elle d'être partenaire dans un ministère avec des chrétiens qui croient qu'une personne n'a pas le Saint-Esprit si elle ne parle pas en langues. Il y aura des problèmes de collaboration parce que son témoignage sera rejeté. Il y aura des problèmes de coopération ministérielle parce qu'elle enseignera aux nouveaux convertis de faire l'expérience de parler en langues.

Une personne viole sa conscience si elle pratique des principes qu'elle croit contraire à la Bible. Elle est sous la condamnation de Dieu en faisant des choses qu'elle sache contraire à la Bible.

Un chrétien peut croire que les gens qui adoptent plusieurs doctrines sont de vrais chrétiens, mais il doit exercer son ministère dans un groupe qui adopte un certain nombre de doctrines. Cela veut dire qu'une église locale doit avoir une déclaration doctrinale qui correspond aux doctrines fondamentales de l'Église universelle.

► Pourquoi serait-il une erreur qu'une personne essaie d'être en accord avec les doctrines de chaque église?

Conclusion

Un chrétien doit être juste dans son attitude envers les autres chrétiens. Il ne peut s'arroger le droit de qualifier un groupe de ne pas être de vrais chrétiens parce que les croyances de ce groupe en des doctrines particulières qui ne sont pas fondamentales ne correspondent pas aux siennes. Mais, il doit développer une bonne relation avec une église locale qui prend en compte les doctrines bibliques, ce qui lui permettra de développer son ministère avec cette église.

Soyez aussi vrai à vos principes touchant les opinions et les extranéités de la religion. Obéissez chaque ordonnance que vous croyez venir de Dieu; mais méfiez-vous de l'étroitesse d'esprit de ceux qui ne les suivent pas. Conformez-vous aux modes d'adoration que vous approuvez. Mais continuez à aimer fraternellement ceux qui ne peuvent pas s'y conformer... Ne condamnez personne qui ne pense pas comme vous.

(John Wesley, dans « Advice to the People Called Methodists »)

Sept déclarations sommaires

- (1) La Bible met l'accent sur l'unité chrétienne.
- (2) L'unité était perçue comme une doctrine importante au sein de l'église primitive.

- (3) L'Église n'atteindra pas l'unité en réunissant tous les chrétiens dans une seule organisation.
- (4) L'unité chrétienne est basée sur la vérité doctrinale biblique, l'expérience de la grâce et la vie de l'Esprit.
- (5) Les chrétiens acceptent les doctrines fondamentales du Christianisme.
- (6) Les chrétiens d'églises différentes ne se mettront pas d'accord sur les détails doctrinaux.
- (7) Une église locale doit s'engager à suivre un ensemble de doctrines précises.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Devoir d'interview: L'étudiant devrait parler à des membres de trois églises différentes pour leur demander leur avis sur les autres églises. Il doit découvrir quel genre d'unité qu'ils pensent exister entre les chrétiens. Il écrira un paragraphe sur chacune des trois conversations.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 3

L'église locale

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Demandez les rapports de l'interview de la leçon antérieure. Les étudiants pourraient discuter de ce qu'ils ont appris des entrevues.

Introduction

► C'est quoi l'église locale? Comment est-ce qu'elle se différencie de toutes les autres types d'associations?

Une définition de l'église locale

L'église locale est un groupe de croyants fonctionnant comme une famille spirituelle et une communauté de foi. Elle a pour but d'offrir l'Évangile et la fraternité de l'église à tous ceux qui se repentent; de pratiquer le baptême et la Communion; de participer à l'adoration, la communion fraternelle, l'évangélisation, et le discipulat; d'accomplir le travail du corps de Christ par les dons du Saint-Esprit; d'être soumise à la parole de Dieu, dans une unité basée sur la vérité biblique, l'expérience de la grâce et la vie de l'Esprit.

Cette définition de l'église locale est divisée en sept éléments essentiels. Ces éléments sont présentés dans diverses parties de ce cours.

Les différentes parties de cette définition et des explications insérées entre parenthèses seront l'objet des paragraphes suivants.

► Dans les sections contenant une définition, le moniteur de la classe pourrait poser cette question : « Qu'elle est l'importance d'une telle caractéristique de l'église? Quelles en seraient les conséquences si une église n'a pas cette caractéristique? »

«Les croyants ne sont pas appelés séparément pour développer une relation individuelle uniquement avec Dieu mais ils sont appelés à vivre et à marcher ensemble comme un seul peuple.»

(Thomas Oden, *Life in the Spirit*).

L'église locale est constituée d'un groupe de croyants fonctionnant comme une famille spirituelle et une communauté de foi (l'église est formée d'un groupe de

personnes ayant la foi chrétienne; lequel groupe a une forte relation qu'on ne trouve en aucun autre groupe dans le monde.);

... offrir l'Évangile et l'amitié de l'église à tous ceux qui croient (une église ne peut pas exclure les groupes ethniques ou d'autres classes sociales, et encore ceux qui sont fidèles à l'Évangile. L'appartenance ethnique ou la classe sociale n'est pas nécessaire. Une église ne peut pas refuser de pardonner certains péchés si le pécheur croit en Christ.) ;

... pratiquer le baptême et la communion (Jésus a donné des directives à l'Église dans le cadre de l'organisation de ces cérémonies. Le baptême représente l'initiation à l'Église après la conversion. La communion représente la grâce révélée dans l'Évangile.);

... coopérer dans l'adoration, la fraternité, l'évangélisation, et le discipulat (Ce sont les buts essentiels de l'église. La coopération est nécessaire pour que l'église puisse accomplir ces buts importants.);

... faire le travail du corps de Christ grâce aux dons du Saint-Esprit (les tâches spirituelles de l'église ne peuvent jamais être accomplies avec les capacités humaines);

... se soumettre à la parole de Dieu (l'église tire de la Bible son évangile, sa doctrine et son autorité. Si une église refuse d'obéir à la Bible, elle perd automatiquement son autorité pour l'enseigner.);

... une unité basée sur la doctrine biblique, une expérience de la grâce et une vie dirigée par l'Esprit. (Les membres de l'église peuvent collaborer mutuellement parce qu'ils partagent ces trois choses. La fraternité chrétienne n'existe pas en dehors de ces éléments.)

"L'Église visible du Christ est un rassemblement d'hommes fidèles parmi lesquels la parole pure de Dieu est prêchée et les sacrements dûment administrés d'après l'ordonnance du Christ..."

(Articles of Religion of the Methodist Church).

L'investissement de Dieu dans l'Église

► Un étudiant devrait lire Ephésiens 3:1-10 pour la classe. Qu'est-ce que Paul a dit au sujet de son ministère?

Paul a dit qu'une partie importante de son ministère était de présenter la nature de l'Église, donc nous savons qu'expliquer la nature de l'Église devrait être un élément important de son ministère. Dieu a planifié l'intégration des croyants non juifs dans l'Église pour démontrer au monde sa sagesse.

Rappelons que l'église n'est pas un bâtiment. Les chrétiens de l'église primitive n'avaient pas de temples construits, et cette situation dura plusieurs générations. En ce sens, quand le Nouveau Testament parle de l'Église, il se réfère aux croyants.

L'Épître aux Ephésiens explique l'importance de l'église dans le plan de Dieu.

Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. (Ephésiens 1:22-23).

Selon ce verset, Jésus est la tête de l'Église, et l'Église est son corps. Ce verset affirme clairement aussi que l'Église possède la plénitude de Dieu.

Imaginez une rivière qui fournit de l'eau à une grande ville. Des millions de personnes utilisent cette eau, cependant la quantité d'eau qu'elles en prennent reste faible par rapport à celle qui y coule. Il est difficile de mesurer la quantité d'eau disponible dans cette rivière. (Pour une autre illustration consultez la note de bas de page.)²

Mais qu'en est-il de la plénitude de Dieu? Si Dieu voulait forger un récipient ou un canal pour déverser ses bénédictions, sa grâce et sa puissance dans le monde, quel type de récipient pourrait contenir la plénitude de Dieu? Ce verset certifie que l'Église est ce récipient. C'est elle qui a reçu les bénédictions de Dieu pour le monde.

Et rappelez-vous, cette Église qui a reçu les bénédictions de Dieu n'est pas le bâtiment, mais le groupe de croyants de la communauté chrétienne.

Le plan de Dieu pour l'Église existe dès le commencement. Mais, quel était le plan de Dieu pour l'Église?

Lisez encore Ephésiens 3:10-11.

Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur.

L'expression *infiniment varié* signifie «diversité». Dieu a une réponse à chaque situation et à chaque aspect de la vie. La sagesse de Dieu sera révélée à l'humanité, y compris au monde spirituel via l'accomplissement de son œuvre à travers l'Église. Une personne trouve sa compréhension de Dieu à travers ce qu'elle voit à l'Église. Et cette vision de l'Église devrait l'inciter à adorer Dieu. Elle devrait être étonnée pour avoir vu la manifestation de la sagesse de Dieu à travers l'Église. Le monde ne verra pas ces choses seulement dans les cultes d'adoration du dimanche. Par contre, il observe les actions quotidiennes de l'Église dans chaque situation durant le parcours de cette dernière.

► Pouvez-vous citer quelques exemples de situations de la vie dans lesquelles la sagesse de Dieu est nécessaire?

Est-ce que la sagesse « infinie » de Dieu inclut celle qui est nécessaire pour résoudre les problèmes de la famille, de la pauvreté, du chômage, de logement inadéquat, de l'éducation, de la délinquance juvénile, de la négligence et violence sur des enfants, des

² Il y a une compagnie du nom de Carbonite qui protège les données des ordinateurs. Au cas où quelque chose se produirait, cette compagnie peut sauvegarder tout ce que le client a conservé sur son ordinateur. Imaginez la capacité de mémoire dont cette compagnie dispose pour pouvoir stocker les données de millions d'ordinateurs !

besoins médicaux et des autres difficultés de la vie de l'homme? Bien sûr que oui. Comment le monde peut-il voir en effet la sagesse de Dieu? Il revient à l'Église de lui montrer la sagesse divine dans la manière qu'elle vit et pratique cette sagesse pour résoudre les difficultés de la communauté de foi.

► Un étudiant devrait lire Ephésiens 3:20-21 pour la classe.

Dieu a tout fait pour sa gloire. Le rôle de l'Église est de glorifier Dieu. Car c'est par elle que Dieu démontre son amour et sa rédemption à son peuple ; c'est l'endroit où des hommes et des femmes adorent et obéissent à Dieu volontairement. Elle est la famille de foi qui démontre la bénédiction de la vie en Christ et elle participe à la délivrance des autres par le moyen de l'évangélisation.

Dieu sera glorifié éternellement à travers les œuvres de l'Église. Le travail de votre église locale restera comme un monument éternel à la gloire de Dieu.

La suffisance de l'église locale

La Bible parle d'une Église, mais elle parle aussi d'églises locales. Par exemple, l'Apôtre Jean a écrit aux sept églises d'Asie (Révélation 1:4). Et Paul a mentionné "toutes les églises de Dieu" (1 Corinthiens 11:16).

Une congrégation locale fait partie de l'Église, mais cette congrégation est aussi appelée église. Des épîtres du Nouveau Testament ont été adressées à des églises situées dans des villes réelles.

► Qu'est ce qu'on peut appeler le temple de Dieu, l'Église universelle ou une église locale?

Dans Ephésiens 2:20, 21 Paul a dit que la seule église qui est édifiée sur la fondation originale, est le temple de Dieu. Au verset 22, il a dit aussi que les croyants Ephésiens étaient un édifice de Dieu. Dans un autre verset, il a affirmé que les croyants corinthiens étaient le temple de Dieu (1 Corinthiens 3:16). Par conséquent, nous voyons que l'Eglise universelle est le temple de Dieu et l'église locale en est un également.

► Laquelle peut être appelée le corps de Christ, l'église universelle ou une église locale?

Paul a présenté l'Église comme le corps de Christ (Ephésiens 1:23). Dans sa lettre à l'église de Corinthe, Paul a déclaré : «Vous êtes le corps de Christ » (1 Corinthiens 12:27). Il n'a pas dit que les croyants corinthiens étaient une partie du corps de Christ. Ils étaient le corps de Christ dans cette région.

Dieu veut que chaque congrégation fonctionne comme une église complète avec tout ce dont elle a besoin comme corps de Christ dans une localité donnée.

Paul a comparé les membres de l'église locale aux diverses parties du corps, comme l'œil, le pied et la main. Les diverses parties du corps doivent être ensemble dans un même lieu de fonctionnement. Il ne disait pas qu'elles faisaient partie du corps et que les autres parties

du corps ont été éparpillées à travers le monde. Ils étaient le corps complet dans un lieu donné.

Paul a dit aux Corinthiens que certaines choses devaient être faites "lorsque l'église est réunie dans une localité." Évidemment, il était en train de parler de l'église locale, mais non de l'Église universelle. La congrégation locale a une autorité spéciale quand elle fonctionne correctement.

Dieu donne des dons spirituels selon les besoins de l'église locale. Les membres travaillent avec des différents dons pour satisfaire aux besoins de la congrégation.

Puisque l'église locale est le corps de Christ, le temple de Dieu, elle est suffisante là où elle se trouve.

La suffisance de l'église locale signifie qu'elle est dotée de dons et de ressources adaptés au besoin du ministère de sa région. L'église locale peut fonctionner comme une église à part entière même si elle ne reçoit aucune aide de l'extérieur. Les leaders de l'église locale aident la congrégation à développer une vision pour atteindre le but du ministère local. La congrégation travaille en collaboration en vue de supporter financièrement le ministère et de prendre soin de ses membres.

La présence de l'église locale, une nécessité

C'est difficile de préserver les nouveaux convertis à moins qu'ils soient intégrés dans la vie de l'église. Un croyant ne peut pas être un disciple s'il ne participe pas à la formation donnée à l'église locale. Une personne ne peut pas être préparée pour le ministère sans avoir fait des expériences à l'église.

L'Évangile ne peut pas se manifester dans une communauté qui n'a pas une église. La forme visible n'est pas un bâtiment, mais le fonctionnement d'une famille de foi qui démontre la vie en Christ dans leur relation avec Dieu. Autant que l'Église est absente, autant qu'il sera difficile pour le monde de comprendre ce que cela signifie d'être un chrétien. Une communauté ne peut pas être considérée comme évangélisée si elle n'est pas dotée d'une église.

Sept déclarations sommaires

- (1) Une personne convertie ne devrait pas être exclue de l'église en raison de son origine ethnique, de son niveau social ou pour les péchés qu'elle a commis dans le passé.
- (2) Les responsabilités de l'église peuvent être accomplies seulement par le moyen du Saint-Esprit.
- (3) L'unité de l'église est basée sur la doctrine biblique, l'expérience de la grâce et la vie dirigée par l'Esprit.
- (4) La sagesse de Dieu est révélée au monde à travers son œuvre au sein de l'Église.
- (5) La suffisance de l'église locale signifie qu'elle est dotée de dons et de ressources nécessaires pour le ministère.
- (6) L'église est nécessaire pour garder les convertis, pour faire des disciples et pour former des ministres.
- (7) Une communauté n'est pas évangélisée à moins qu'une église y soit présente.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Devoir: Après avoir étudié Ephésiens 5:25-32, écrivez quelques phrases expliquant la relation entre Christ avec l'Église.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 4

Les associations d'églises

Note au moniteur

Le matériel nécessaire dans la préparation de cette leçon: Cette leçon discute de la relation entre les églises et les associations. Si les étudiants viennent des églises qui sont membres d'une association, le moniteur devrait recevoir une copie des exigences de ces associations en vue d'une discussion en classe.

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Les étudiants devraient donner au moniteur de la classe les phrases qu'ils ont écrites sur le texte biblique de la leçon antérieure.

Définition d'association d'églises

► Quel est le nom de l'association d'églises ou de la dénomination dont vous faites partie?

Lorsqu'un chrétien rencontre d'autres croyants d'églises locales différentes, certaines questions peuvent surgir dans son esprit. Il peut se demander pourquoi leurs croyances et leurs formations sont différentes. Il constate des différences doctrinales entre ces églises et de grandes différences dans leurs styles d'adoration.

Un membre d'une église peut chercher une identité religieuse qui est plus générale que celle de son église locale. S'il souhaite que son église se regroupe avec des églises qui ont les mêmes doctrines, qui coopèrent et qui vivent ensemble, c'est qu'il ne veut pas que sa congrégation soit la seule église au monde ayant des croyances et des pratiques particulières.

► Un ou deux étudiants pourraient expliquer ce qu'ils bénéficient du contact avec les autres églises.

Au chapitre premier, nous avons étudié la déclaration suivante:

Pour que l'église locale puisse jouir d'une stabilité doctrinale, il lui faut trois choses.

1. Avoir la conviction que la Bible est l'autorité absolue,
2. Accepter les doctrines essentielles au Christianisme historique
3. Se fraterniser dans une association d'églises ayant une théologie biblique.

Dans cette leçon, on abordera le troisième élément de la liste.

Une définition d'une association d'église

Une association d'églises est un ensemble de congrégations qui partagent un leadership commun, possèdent des croyances similaires, s'engagent à atteindre un ensemble d'objectifs et se fraternisent sous une forme ou une autre.

Associations faibles et associations solides

Une association pourrait être considérée comme étant «faible» ou «solide», dépendamment de la force de cohésion de ses constituants.

Dans les associations faibles, le comité central exerce très peu d'influence sur l'église locale. La liste des principales doctrines acceptées peut être à la fois simple et brève. Et les objectifs d'une telle association n'exigent pas l'implication de toutes les congrégations. La communion fraternelle peut être réduite à quelques rares rencontres des représentants de ces églises. Dans ces associations, les biens immobiliers de chaque église appartiennent à la congrégation locale, laquelle peut ainsi quitter l'organisation à tout moment. Des églises peuvent se séparer facilement de l'association si elles estiment que l'association ne répond plus à leur attente.

Généralement, les églises et les membres d'une association faible mettent l'accent sur l'autonomie des congrégations. Puisqu'ils ne veulent pas que l'église locale soit dirigée par l'association, ils limitent soigneusement son autorité. Le fait de qualifier une association de «faible» ne signifie pas qu'elle a failli à sa mission. Ce sont les membres d'une telle association qui désirent que son autorité soit réduite au minimum. Dans ce cas, l'autorité est décentralisée et est assurée par les églises locales.

► Quel est le bon côté des associations «faibles»? Quel est en le mauvais côté?

Dans les associations solides, le comité exécutif de l'association est capable de révoquer des leaders locaux. La charte de ses associations tient compte d'un grand nombre de problèmes. On s'attend à ce que les congrégations contribuent à la réalisation des buts communs que l'on a fixés, et elles entretiennent des rapports directs et fréquents entre elles. Les propriétés de l'église peuvent être l'apanage de l'association, ainsi donc, des églises individuelles ne peuvent pas se séparer de l'association.

Les membres de ces types d'associations ont tendance à chercher la solution de certains problèmes auprès du comité exécutif. Ils associent leur engagement à l'association à celui de l'église locale.

Il existe différentes catégories d'associations d'églises. Une association ne peut pas avoir toutes les caractéristiques d'une association

«L'Église a le pouvoir de décréter des rites ou des cérémonies et l'autorité de résoudre les controverses doctrinales, cependant elle ne peut s'arroger le droit d'ordonner une action qui soit contraire à la parole écrite de Dieu...»

(Articles de foi de l'Église d'Angleterre).

solide ou d'une association faible, mais elle peut être classée plus ou moins faible ou solide selon ses caractéristiques. Les associations solides sont souvent appelées « dénominations ».

- ▶ Quel est le bon et le mauvais côté des associations solides?
- ▶ Quelles sont les associations d'églises que vous connaissez? Comment les décririez-vous?

Responsabilités d'une dénomination

Une association d'églises solide peut être appelée dénomination. Cela ne sous-entend pas qu'elle possède toutes les caractéristiques d'une association solide, mais qu'elle pourrait être décrite comme une association solide en guise d'une association faible.

Une bonne dénomination existe pour servir les églises locales. La dénomination aide les églises à réaliser ensemble des activités que des églises locales ne pourraient faire toutes seules.

1. **Elle procure une identité distinctive.** Les membres d'une église locale savent qu'ils sont différents de ceux des autres églises de la région. Ils sont heureux de savoir qu'ils font partie d'une association d'églises qui partagent leurs doctrines.
2. **Elle établit la doctrine.** Une église locale ne devrait pas changer et développer délibérément sa doctrine sans consulter d'autres à ce sujet. La dénomination devrait maintenir les doctrines historiques et essentielles du Christianisme, ainsi que d'autres doctrines beaucoup plus détaillées qu'elle croit être bibliques.
3. **Elle définit les critères pour être pasteur et membre de l'église.** La dénomination devrait fixer des standards afin que les pasteurs et les membres d'églises donnent l'exemple de chrétiens cohérents. Les critères doivent être basés sur ceux qui sont mentionnés dans 1 Timothée 3 et Tite 1, et ils doivent être clarifiés en tenant compte de la culture.
4. **Elle développe un système d'administration pour l'église.** La dénomination devrait doter l'église locale d'un système qui détermine le processus à suivre pour occuper des fonctions à l'église et pour assurer la redevabilité des leaders.
5. **Elle développe une méthode pour former les pasteurs.** La plupart des églises n'ont pas les ressources et les matériels nécessaires pour former de futurs pasteurs. La dénomination devrait développer un programme de formation accessible et pratique.
6. **Elle s'assure de la répartition des pasteurs dans les églises.** Les pasteurs sans églises et les églises sans pasteurs peuvent être aidés par les leaders de la dénomination. Les bons leaders de comité central respecteront les leaders fidèles de l'église locale dans toutes les décisions.

7. **Elle donne des conseils à l'église locale lorsqu'elle est en crise.** Si l'église locale est divisée à cause des problèmes de confiance au niveau du leadership, les responsables de la dénomination devraient lui apporter leur soutien.
8. **Elle coordonne et supporte les efforts missionnaires et d'implantation de nouvelles églises.** L'association d'églises devrait partager une même vision en ce qui concerne l'œuvre missionnaire. Elle rassemble des ressources et des dons en vue d'accomplir le but de l'œuvre missionnaire.
9. **Elle développe une fraternité à une plus grande échelle que l'église locale.** On encourage les membres à se fraterniser avec d'autres membres d'églises de la dénomination en passant du temps ensemble.
10. **Elle organise des activités qui réunissent toutes les églises.** La dénomination devrait organiser des conventions et des conférences en vue de développer leur communion fraternelle et de fixer des buts communs.
11. **Elle envoie des responsables aux églises dans but de donner des conseils et des encouragements.** L'un des responsables du comité de l'association devrait visiter au moins une fois par an une église, mais des visites régulières seraient meilleures.
12. **Elle donne des conseils relatifs au développement économique local.** L'association devrait accentuer sur la potentialité des églises locales et les orienter vers la maturité financière.

Si une dénomination poursuit ses buts, cela pourrait aider l'église locale à atteindre les siens. Il est impossible pour certaines églises locales d'assumer toutes seules leur responsabilité. Les leaders des dénominations doivent se rappeler que cette entité existe pour servir les églises locales.

► Maintenant, après avoir vu les contributions que les dénominations peuvent apporter aux églises, considérons cette question: dans quels sens une association d'église peut bénéficier des avantages d'une association faible tout en évitant les problèmes qui affectent ces associations?

► Comment une association peut bénéficier des avantages d'une solide association en évitant les problèmes auxquels font face ces associations ?

Engagement de l'église locale envers la dénomination

Cette liste ne sera pas exactement la même pour chaque dénomination, mais c'est une description générale de ce que les dénominations exigent de leurs églises.

L'église locale doit s'engager à:

1. Accepter la déclaration doctrinale de la dénomination, enseigner les bonnes doctrines et combattre l'enseignement des fausses doctrines à l'église.
2. Apprendre et exhorter les membres à mener une vie chrétienne constante.
3. Participer aux conventions et aux autres activités et supporter financièrement ces activités si toutefois c'est possible.
4. Présenter un rapport annuel exact sur le revenu, le nombre des assistants, des conversions et du personnel.
5. Maintenir l'unité avec les autres congrégations de l'association et les leaders, et résoudre les conflits d'une manière biblique.
6. Ne pas être membre d'une autre organisation exigeant un engagement similaire.

Si les étudiants proviennent d'une église d'une même association, prenez quelques minutes pour consulter les exigences de leur association.

► Est-ce que votre association d'églises a pris naissance avec une mission internationale. Si tel est le cas, décrivez la relation existant entre les églises et l'organisation de la mission.

La relation entre une mission et son association d'églises

Certaines fois les églises entretiennent des relations avec une mission internationale. La mission peut commencer avec des églises qu'elle a implantées, ou des églises existantes peuvent affilier avec elle. Les églises qui se sont connectées avec une mission forment une association.

Au début, les missionnaires étrangers peuvent habiter dans le pays et être les leaders de l'association. Avec le temps, le leadership de l'association est assuré par des pasteurs nationaux. Une mission devrait avoir pour but de former des leaders afin que les missionnaires étrangers ne continuent pas de diriger l'association directement.

Une fois que les leaders nationaux de l'association ont été développés, on distingue trois niveaux de leadership dans l'organisation: le leadership missionnaire, le comité de l'association et les pasteurs des églises locales. Les leaders de l'association travaillent directement avec les pasteurs. Les leaders de la mission travaillent principalement avec ceux de l'association.

Certaines missions disposent d'un comité central agissant qui façonne une solide association d'églises. D'autres missions accordent leur soutien sous une forme ou un autre à une association d'églises faible sans exercer sur elle une autorité.

Si les relations entre les trois niveaux ne sont pas clairement expliquées, il y aura beaucoup de suppositions et de malentendus. Certains membres d'églises contactent des chefs de mission au sujet de leurs besoins au lieu des chefs de l'association parce qu'ils pensent que la mission est plus généreuse avec les ressources. Les chefs de mission travaillent parfois

directement avec les églises, en mettant hors circuit le comité de l'association. Ce fait confond les leaders de l'association, car il rend leur rôle ambigu.

Dans une section antérieure, nous avons mentionné les responsabilités d'une dénomination. Dans une association d'églises fondée par une mission, les responsabilités sont accomplies par les leaders de l'association et de la mission qui travaillent ensemble. Pendant un certain temps, les chefs de l'association devraient prendre progressivement plus de responsabilités. Normalement, une association mûre pourrait bien fonctionner même si elle ne reçoit aucune aide d'une mission.

Sept déclarations sommaires

- (1) Une association d'églises contribue à stabiliser l'église locale.
- (2) Les associations peuvent être « faibles » ou « solides » en fonction de l'ascendance de la direction centrale.
- (3) Les membres d'une association « faible » accentuent sur l'autonomie des églises locales.
- (4) Les membres d'une association « solide » insistent sur l'engagement envers l'association et envers l'église locale.
- (5) Une église ne peut pas être à la fois membre d'une dénomination et aussi membre d'une autre association qui exige un engagement profond.
- (6) Une dénomination existe dans le but d'aider des églises à atteindre leur objectif à travers une coopération.
- (7) Une mission internationale devrait léguer progressivement les responsabilités à la direction de l'association.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Épreuve: Au début de la prochaine session, les étudiants devront écrire de mémoire au moins 10 des responsabilités d'une dénomination et au moins 5 des engagements d'une église locale envers sa dénomination.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 5

L’Affiliation à l’Église Locale

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Épreuve: Les étudiants devraient mémoriser individuellement au moins 10 des responsabilités d'une dénomination et au moins 5 des engagements d'une église locale envers sa dénomination.

Introduction

► Est-ce qu'une personne peut être chrétienne et pratiquer la vie chrétienne en dehors d'une église?

Il y a des bonnes raisons qui peuvent amener des gens à église. Une personne peut aller à église dans le but d'apprendre, d'expérimenter la présence de Dieu, de satisfaire le besoin d'être accepté et d'avoir des amitiés, d'être encouragé pour mener le combat de la vie, de rechercher une bonne attitude et une bonne vision des choses, de se repentir, d'adorer Dieu avec les autres, de démontrer son engagement avec Dieu et son peuple, d'aider dans le ministère de l'église et de participer à l'œuvre de Dieu.

« Ces premiers croyants
aimaient l'Église parce
qu'ils aimaient Jésus. »

(Larry Smith, dans *I Believe : Fundamentals of the Christian Faith*).

Si quelqu'un ne va pas à église, cela veut dire que les éléments de la liste précédente ne lui conviennent pas. Quel type de personne qui ne se laisse pas motivée par les éléments mentionnés? Le fait d'aller à l'église n'indique pas que l'on est chrétien, par contre, celui qui n'assiste point aux cultes n'est pas chrétien.

► Pourquoi l'attachement à l'église est important? Est ce que le simple fait d'aller à l'église veut dire qu'on est chrétien?

S'affilier à l'église est s'engager dans le plan de Dieu

Dans une leçon précédente, nous avons vu que l'explication de la nature de l'Église était une priorité du ministère de Paul. Il a mis l'accent sur l'Église parce que c'est par elle que Dieu réalise son plan de salut pour le monde.

L'Apôtre Paul a été appelé pour

mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu [...], afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu [...] (Ephésiens 3:9-10).

Le « mystère » est le plan par lequel Dieu a exprimé sa plénitude et a révélé sa sagesse à l'Église. Son plan attire des gens qui s'engagent à lui. Le groupe de croyants s'engage donc dans une relation fraternelle.

Le plan de Dieu pour l'Église implique l'engagement des croyants. L'église se base sur l'union fraternelle de tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui s'engagent à lui. Si une personne ne s'engage pas dans l'église, elle ne s'engage pas dans le plan de Dieu.

► Pour quelles raisons des gens ont refusé de s'engager dans l'église?

Le vrai temple de Dieu

Dieu vit à l'intérieur de chaque croyant, mais il habite dans l'Église (l'ensemble de croyants engagés) d'une manière spéciale.

Regardez où ces versets disent que Dieu vit: "en Lui [Jésus Christ] tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En Lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit." (Ephésiens 2:21-22).

Dieu habite à l'intérieur de l'Église. L'Église, l'ensemble des croyants, est la maison dans laquelle Dieu vit en Esprit.³

Dieu demeure dans l'Église aux fins d'accomplir des buts qui ne peuvent pas être accomplis par des individus. Si une personne refuse de s'engager à une église, elle refuse de faire partie du plan de Dieu.

La famille de Dieu

Une personne trouve son identité spirituelle lorsqu'elle a été déclarée coupable du péché, puis, elle a expérimenté l'amour de Dieu, sa grâce et son acceptation. Quand elle se repent et met sa foi en Christ, elle devient un enfant de Dieu. C'est l'identité la plus sublime qu'une personne peut avoir.

Le croyant a aussi une identité spirituelle en tant que membre de la famille de Dieu (Ephésiens 2:19). Tous les autres croyants sont ses frères et sœurs spirituels. Il sent un lien de parenté avec tout vrai chrétien qu'il rencontre.

³ Dans 1 Corinthiens 6:19, le corps du croyant individuel est appelé le temple du Saint-Esprit, donc ce n'est pas faux de penser qu'un individu soit la place d'habitation de Dieu. Ailleurs dans la même épître, l'assemblée locale est référée collectivement comme le temple de Dieu (3:16-17).

L'Église est la famille universelle de Dieu, ainsi les congrégations locales de Dieu fonctionnent comme une famille. Si un frère ou une sœur a un besoin, c'est sa famille spirituelle locale qui doit l'aider. De même qu'un croyant peut attendre que sa famille spirituelle soit prête à l'aider, il devrait s'engager dans la famille et être prêt également à aider les autres. Il n'y aurait pas de soutien dans cette famille pas s'il n'y avait pas de croyants qui y consacrent leur temps et leur ressource.

Certains croyants demandent de l'aide, mais ils ne sont jamais disposés à aider les autres. Ils ne comprennent pas le sens d'engagement à la famille.

D'autres croyants prennent soin d'eux-mêmes et s'attendent à ce que tout le monde fasse de même. Ils ne comprennent pas leur responsabilité vis-à-vis des besoins des autres.

► Comment vous aurez à expliquer à une personne qu'elle a besoin de s'engager dans la famille de Dieu?

L'erreur de l'individualisme

Individuellement, une personne doit croire à la vérité biblique et choisit d'obéir à Dieu. La relation d'une personne avec Dieu commence quand elle se repent et met sa foi en Christ. Sa relation avec Dieu ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Chaque croyant dispose du Saint-Esprit pour le guider et lui faire comprendre la parole de Dieu.

Cependant, des chrétiens sont devenus trop indépendants dans leur attitude. Leurs propres perceptions deviennent leur dernière autorité. Ils ont confiance seulement en leur propre interprétation des Saintes Ecritures. Ils cherchent leurs intérêts personnels en honorant leurs propres dons qui devraient être au service du corps de Christ. Leurs décisions importantes sont basées sur leurs propres opinions, leurs propres sensations et leurs propres désirs, et ils ne se sont pas laissés guider par la sagesse de Dieu.

Beaucoup de gens ne peuvent pas expliquer le but de l'église. Ils résumant l'importance de l'église aux avantages qu'elle procure aux individus. Ils ne s'engagent pas à l'église comme dans une famille. Ils n'acceptent pas l'autorité spirituelle. Ils sont prompts à quitter une église pour chercher une autre lorsqu'il y a un problème.

Ce problème existe partout, des gens de certaines cultures ont tendance à essayer d'être spirituellement indépendants, parce que leur culture accentue sur la liberté individuelle.

Des églises supposent que les gens sont tous spirituellement indépendants. Les sermons donnent des directives sur comment les individus peuvent prendre des décisions personnelles aboutissant à de meilleurs résultats. Des églises sont dirigées par une équipe de personnes qui exécutent un programme, et la congrégation se réduit à une foule de spectateurs. Il y a une autre type d'églises qui est l'entreprise d'un pasteur; ces églises développent des stratégies pour garder les gens, dans l'objectif d'augmenter le capital financier du leader.

L'image de l'église du Nouveau Testament est une congrégation locale qui partage les responsabilités de l'église. Il est impossible qu'une église assume ses responsabilités s'il n'y a pas une congrégation qui les partage. La plupart des épîtres du Nouveau Testament n'ont pas été adressées à des individus, mais à des églises, on doit donc interpréter et appliquer leur message en considérant cet aspect.

Les buts de l'église locale selon le Nouveau Testament

► Pour chaque point de la liste, discutez comment une congrégation pourrait partager cette responsabilité et la faire mieux qu'un seul individu.

1. Évangéliser (Matthieu 28:18-20).
2. Adorer en assemblée (1 Corinthiens 3:16).
3. Maintenir la doctrine (1 Timothée 3:15, Jude 3).
4. Supporter financièrement les pasteurs (1 Timothée 5:17-18).
5. Envoyer et supporter des missionnaires (Actes 13:2-4, Romains 15:24).
6. Aider les membres qui sont dans le besoin (1 Timothée 5:3).
7. Discipliner les membres qui tombent dans le péché (1 Corinthiens 5:9-13).
8. Pratiquer le baptême et la sainte cène (Matthieu 28:19, 1 Corinthiens 11:23-26).
9. Amener les croyants à la maturité (Ephésiens 4:12-13).

La plupart de ces choses ne peuvent pas être faites par une personne qui agit indépendamment. Elles dépendent de la coopération du groupe de croyants et d'un leadership structurel.

Dieu appelle chaque croyant à s'engager dans église locale et à aider cette église à accomplir sa mission dans le monde. À moins qu'un membre serve à l'église, il ne peut pas atteindre son but comme un membre du corps de Christ.

Dieu a un plan d'opération pour le corps local de Christ. Il donne ce qui est nécessaire, puis exige notre engagement.

La métaphore « corps »

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 12:12-27 pour la classe.

Paul a dit que les membres de l'église doivent travailler ensemble comme les diverses parties du corps humain. Une partie ne doit pas essayer d'être indépendante des autres. Et aucune partie ne peut faire de grandes choses sans les autres.

Le chrétien devrait savoir que ses capacités sont optimisées dans la vie de l'église. De même qu'un œil ou une oreille séparée du corps est inutile, il n'est pas

« C'est le devoir de chaque Chrétien, non seulement de professer ouvertement sa foi en Christ, mais aussi d'entrer dans une amitié avec le corps de croyants dans sa communauté et d'assumer les responsabilités de l'adhésion à l'église »

(Wiley & Culbertson, *Introduction to Christian Theology*).

possible à une personne de découvrir le plan de Dieu pour sa vie, si elle n'est pas un membre engagé de l'église.

Le processus d'affiliation

► Un étudiant devrait lire Actes 2:46-47 pour le groupe.

Le Seigneur ajoutait quotidiennement des membres à l'Église. S'affilier à l'Église n'était pas un processus complexe au début; un témoignage de conversion et une confession de foi étaient la base de l'adhésion. Même sans un processus formel ou une liste de règles pour y affilier, ceux qui faisaient partie de l'église étaient facilement identifiables.

Souvent, une église démarre sans une condition d'adhésion formelle. En premier lieu, l'église débute avec une équipe ministérielle. Puis, des gens de la localité sont intégrés ; ils embrassent un ministère et deviennent impliqués. Le groupe effectue des rencontres en vue de discuter des sujets d'ordres pratiques, des questions spirituelles, de la vision pour le futur et des aspects du vivre ensemble. Il n'y a pas de liste d'affiliation, mais les engagés sont connus par tout le monde.

La croissance de l'église suscite toujours des interrogations. Des gens visitent l'église et d'autres participent aux activités, mais qui sont réellement les membres de l'église? Une église devrait être un témoin, mais comment peut-elle être un témoin si la communauté ne connaît pas réellement ses membres? Nous demandons à la congrégation de s'engager à aider des membres du corps de Christ, mais comment peut-elle les identifier? Si une personne refuse d'accepter la discipline et vit dans le péché ouvertement, comment peut-on la distinguer du groupe de croyants et établir la différence entre ceux qui s'engagent à vivre fidèlement et ceux qui en font le contraire?

Beaucoup d'églises modernes exigent un grand nombre de conditions pour y adhérer. Elles ont une déclaration doctrinale, un code de conduite pour les membres et parfois elle exige une période d'approbation. Il est difficile pour un nouveau converti de devenir rapidement membre de ces églises.

Un nouveau converti a besoin d'être accepté immédiatement dans la communion fraternelle de l'église. Il a besoin de faire partie du groupe de croyants qui se sont engagés mutuellement. Il a perdu des amis qui ne sont pas chrétiens lors de sa conversion, il a donc besoin de la fraternité chrétienne.

Le nouveau converti a aussi besoin d'apprendre comment être un disciple par ses rapports de proximité avec les autres Chrétiens. Il sera façonné par les valeurs de ces gens qui partagent leurs vies avec lui.

Qu'est ce qui arrivera à un nouveau converti qui ne peut pas intégrer une église à cause de son incompréhension des exigences d'affiliation? S'il se voit refuser de devenir membre, il se sent rejeté par l'église. Le nouveau converti a besoin d'une affiliation immédiate. L'église

primitive avait la capacité de recevoir et d'intégrer les convertis rapidement comme membres.

Si l'église soit capable d'intégrer rapidement un nouveau converti comme membre, l'assemblée aura des gens qui ne sont pas encore des chrétiens matures. Les nouveaux convertis ne comprennent pas toutes les doctrines fondamentales de l'église. Ils ne développent pas non plus un style de vie chrétienne mature. Ainsi, ils ne seront pas capables de prendre des décisions pour l'église. Puisque l'assemblée des membres comprend des chrétiens immatures, les décisions qui concernent la direction de l'église ne devraient pas être prises par cette assemblée.

Au sein de l'assemblée générale, on devrait trouver des membres dotés de capacité pour diriger l'église. Les dirigeants de l'église devraient être des chrétiens mûrs qui comprennent les doctrines et le mode de vie enseignés à l'église. C'est ce groupe qui doit prendre des décisions pour l'église. Les conditions d'intégration de ce groupe devraient être beaucoup plus nombreuses que l'affiliation générale à l'église. Les membres de ce groupe peuvent servir comme enseignants et leaders de l'église. Les dirigeants s'assurent ainsi que les doctrines et les buts de l'église soient corrects.

L'affiliation générale accepte les vrais croyants qui s'engagent à l'église. Les exigences de l'affiliation générale sont les fondements du christianisme et l'engagement à une église particulière. Un nouveau converti peut être accepté rapidement dans l'affiliation générale s'il ressemble à un vrai converti. Ainsi, il bénéficie de la fraternité et de l'intégration dont il a besoin immédiatement à l'église. Quelques églises appellent l'affiliation générale la « *fraternité*. »

- ▶ Pourquoi un nouveau converti a besoin d'être impliqué rapidement à l'église?
- ▶ D'après le processus d'affiliation décrit dans cette section, c'est quoi la fraternité, et quel type de personnes qui sont considérées comme membre?
- ▶ Dans le système d'affiliation décrit dans cette section, c'est quoi le corps de leadership, et quel type de personnes qui sont considérées comme membre?

La fraternité et le corps de dirigeants sont des systèmes d'intégration. Dans la section ci-dessous, deux autres systèmes d'affiliations sont décrits.

L'assemblée des chrétiens matures

L'un des critères pour être membre de cette 'assemblée', c'est de faire partie de l'ensemble des chrétiens doctrinalement équipés et mûrs, pouvant participer dans les prises de décisions de l'église par vote. Ce groupe choisit des dirigeants pour le ministère de l'église ainsi que le pasteur. Il vote les décisions d'affaires ou désigne des représentants qui prennent ces décisions.

Puisque ce groupe veille au bon fonctionnement du leadership de l'église, un nouveau converti ne peut pas l'intégrer rapidement. L'église peut adopter une attitude prudente et conservatrice en ce qui concerne les exigences d'affiliation ainsi que la longue période de temps imparti entre la conversion et l'affiliation. Pour y devenir membre, en guise des critères de base, l'église exige toutes les caractéristiques d'un chrétien mature. Un converti peut faire partie de la vie de l'église pendant des années sans être qualifié pour en être un membre. D'autres convertis quittent l'assemblée parce qu'ils ne peuvent pas en devenir membres.

L'appartenance à la congrégation

Dans certaines églises, ceux qui assistent aux cultes d'adoration sont considérés comme membres. Ce groupe peut décider sur des affaires de l'église ou peut mettre en place d'autres structures de leadership, mais celui qui assiste aux cultes est un membre. Les églises qui prétendent ne pas avoir une liste de membres, disposent d'un système de contrôle non écrit qui veille sur la présence et l'absence des membres.

Dans une congrégation, avec l'approbation de l'assemblée, un pasteur qui a dirigé l'église pendant des années peut avoir la responsabilité de la contrôler. De même, l'église peut être contrôlée par des chefs de familles influentes, même s'ils n'occupent pas des fonctions officielles.

Si une jeune église pratique l'appartenance à la congrégation et l'assemblée générale est la dernière instance en matière d'autorité, personne n'est capable de prédire la situation de cette église dans le futur.

Une ancienne congrégation stable fonctionnant avec ce type d'affiliation a été probablement dirigée par un pasteur influent ou un groupe de famille durant une longue période. Ce serait difficile pour les membres d'expliquer les normes qui régissent le fonctionnement de l'église, mais ils croient en leurs dirigeants. Les règles écrites peuvent ne pas exister ou être ignorées. Cette église peut subir de grands changements lorsque le moment est venu pour que le pasteur ou d'autres anciens leaders soient remplacés.

► Quels sont les avantages et les inconvénients que vous identifiez dans les deux systèmes d'affiliation mentionnés dans la section plus haute?

Exemples à considérer

La classe devrait regarder les deux exemples donnés. Discutez comment ces deux descriptions peuvent être comparées à l'affiliation des églises que vous connaissez.

Au-dessous (après les "sept déclarations sommaires") il y a un exemple de communion fraternelle et d'affiliation du corps du leadership pratiquées par une église américaine située à Indianapolis, Indiana. Après cela, se trouve l'exemple d'un contrat utilisé pour l'affiliation à l'église Philippine Bible Methodist Church (l'Église Méthodiste Philippine de la Bible).

Après avoir regardé les deux exemples de plans d'affiliation à la fin de cette leçon, revenez aux "sept déclarations sommaires" ci-dessous.

Sept déclarations sommaires

- (1) Dieu vit dans le groupe de croyants d'une façon spéciale.
- (2) L'Église est la famille de Dieu où les croyants développent une relation familiale.
- (3) L'affiliation à l'église est une façon de s'engager dans le plan de Dieu.
- (4) Une congrégation doit partager ensemble les responsabilités de l'église.
- (5) Les capacités d'un individu sont très précieuses quand elles sont utilisées au service de l'église.
- (6) Un nouveau converti a besoin d'être intégré immédiatement dans l'église.
- (7) La maturité ne devrait pas être une exigence d'affiliation à une église.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Devoir de rédaction: Faites une estimation du pourcentage de gens qui fréquentent votre église et qui sont des membres engagés. Puis, décrivez le processus à suivre pour devenir un membre dans votre église.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Exemple d'un plan d'une communion ecclésiale

L'église Victory Chapel Fellowship

Le public est invité à assister à la plupart des activités de la Chapelle de Victoire, y compris les cultes d'adoration, les réunions à domicile et les études bibliques. Tous peuvent participer à ces activités d'un commun accord: la prière; la sainte cène; les discussions; la communion fraternelle. Le Nouveau Testament affirme que ceux qui forment une église locale devraient être connus. Les membres de l'église devraient être reconnus par tous. Sans ces personnes reconnues, il est impossible que l'église ait un témoignage visible aux yeux du monde et puisse participer à la fraternité chrétienne basée sur l'unité qui transcende une simple amitié, exercer la discipline au sein de l'église de Dieu et assumer

ensemble la responsabilité du ministère de l'église. Toutefois, la responsabilité ministérielle de la Chapelle de Victoire se repose sur un groupe de l'assemblée nommée "fraternité".

Critères exigés des participants de la fraternité

Nous savons qu'il existe d'autres traits caractéristiques de la croissance spirituelle, la liste suivante présente les bases d'une vraie unité et fraternité chrétiennes.

(1) Vie spirituelle

Faire preuve d'une vraie conversion, d'un désir spirituel et de son engagement à marcher dans une relation d'obéissance avec Dieu.

(2) Moralité biblique

S'abstenir de l'immoralité sexuelle, de l'usage de la drogue illégale, du tabac et des boissons alcooliques.

(3) Engagement à l'église

Assister régulièrement aux cultes de l'église si l'on n'a pas des problèmes de santé, une autre fonction ministérielle ou un emploi qui exige à travailler le dimanche.

Payer sa dîme à l'église.

(4) Unité doctrinale

L'unité et la compréhension de la doctrine de foi de la Chapelle de Victoire est importante. Le pasteur en discute et instruit chaque candidat.

(5) Éthiques pratiques

Pratiquer l'honnêteté et la fidélité dans les relations et les engagements. Développer une vraie relation basée sur l'amour et la fidélité avec les frères.

Politiques d'affiliation

Nous nous rendons compte que des nouveaux membres abandonneront, mais nous décidons de ne pas avoir de période de probation, car les nouveaux convertis ont besoin d'intégrer l'église immédiatement.

Le corps du leadership évaluera les noms proposés pour intégrer le groupe, après qu'ils ont été interviewés par le pasteur.

Un nouveau converti qui intègre le groupe sera programmé pour recevoir le baptême s'il n'a pas été déjà baptisé.

Si un croyant du groupe est en situation de violation des principes, le comité peut le sanctionner ou lui soumettre à une période de probation et de redevabilité, après lesquelles son cas sera pris en considération.

Exemple d'un contrat d'affiliation d'une église

L'Église Méthodiste Philippine de la Bible

« Ayant reçu Jésus Christ comme mon Sauveur et Seigneur, en croyant dans son sacrifice sur la croix, sa mort et sa résurrection comme étant l'œuvre complète et suffisante pour mon salut, je m'unis maintenant avec le corps universel du Christ. Comme un corps a beaucoup de membres, ainsi est le corps du Christ. Par le biais d'une prière sincère, je me sens dirigé par le Saint-Esprit pour m'unir avec la famille de l'Église Méthodiste Philippine de la Bible à sa fraternité, sa foi, ainsi qu'à sa discipline spirituelle comme Dieu me le permet. En le faisant, je m'engage à Dieu et aux membres à faire ce qui suit:

Premièrement, protéger l'unité de mon église

- En agissant avec amour envers les autres membres - 1 Pi.1:22
- En évitant des paroles blessantes ou la médisance - Eph.4:29
- En obéissant les leaders choisis - Hé.13:17
- En ayant de la compassion pour les frères qui tombent dans le péché - Gal.6:1-2

Deuxièmement, accepter les responsabilités de mon église

- En priant pour sa croissance - 1 Thess.1:1-2
- En invitant les non-croyants à assister aux cultes - Luc.14:23
- En accueillant chaleureusement les visiteurs - Rom.15:7
- En présentant des gens à Jésus Christ - Actes 8:33-35

Troisièmement, servir le ministère de mon église

- En identifiant mes dons spirituels - 1 Pi.4:10
- En étant équipé pour servir avec les pasteurs - Eph.4:11-12
- En développant un cœur de serviteur dans le saint ministère, et à l'affamé, le nu, le malade, le veuf et orphelin, et les emprisonnés – autant que les moyens et les opportunités le permettent sont. Matt.25:31-46; Phil.2:3-7

Quatrièmement, de soutenir le témoignage de mon église

- En y participant fidèlement - Hé.10:25
- En acceptant la parole de Dieu telle qu'elle est prêchée avec humilité et en marchant dans sa lumière - 1 Jn.1:9-10
- En menant une vie consacrée - Hé.12:14; Phil.1:27
- En confessant mes fautes - Jacques 5:16
- En participant à la sainte cène - 1 Cor.11:23-26
- En donnant régulièrement - Lev.27:30; 1 Cor.16:2; 2 Cor.9:7"

Signé le _____

Signature du Membre _____

Approuvé par: _____ Pasteur de l'église locale

Leçon 6

La Vie Communautaire

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Les étudiants doivent remettre le devoir de la leçon antérieure.

L'Église après la Pentecôte

► Un étudiant devrait lire Actes 2:42-47 pour la classe. De quels détails les frères de l'Église s'occupaient-ils après la Pentecôte?

Le livre des Actes nous fait une description de la vie de l'Église peu de temps après la Pentecôte. «Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun.» Des gens ont vendu leur propriété pour supporter la vie communautaire de l'Église. Ils organisaient des cultes d'adoration au temple et se rencontraient fraternellement dans les maisons.

De plus, lorsque l'œuvre du Saint-Esprit parmi eux était à son paroxysme, l'unité de l'église devenait de plus en plus réelle. Pour ces premiers chrétiens, faire partie de l'église était plus important qu'assister aux cultes dominicaux. Les croyants étaient quotidiennement ensemble.

« La communion fraternelle est représentée comme un moyen de grâce et dans les Saintes Ecritures et dans les crédos du Christianisme »

(Wiley & Culbertson,
*Introduction to Christian
Theology*).

La vie dans la famille

L'église est appelée une famille.⁴ Les croyants sont appelés enfants de Dieu,⁵ et ils se considèrent frères et sœurs.⁶

Imaginons la compréhension de la famille dans diverses sociétés du monde jusqu'aux temps modernes. L'ensemble des individus apparentés d'une même tribu forment un clan. Cette famille étendue assure la protection, l'accès à la justice, à la propriété, à l'emploi et à

⁴ Galates 6 :10, Eph. 3 :15.

⁵ Galates 3 :26, 1 Jean 3 :2.

⁶ Jacques 2 :15, 1 Corint. 5 :11.

l'éducation, et elle s'encharge des veufs, des veuves et des orphelins. Imaginez un monde où toutes ces choses étaient à peine disponibles en dehors des liens familiaux.

Dans une telle culture, tout le monde dans la famille embrasse la même religion. Le choix de la religion n'a pas été fait de façon individuelle. Les enfants ont été formés dans les traditions religieuses de la famille.

Beaucoup de convertis au christianisme ont été rejetés par leurs familles. Normalement, ils ont perdu tout ce que la famille fournissait. L'église est devenue leur nouvelle famille. C'est pourquoi ils se sont appelés frères et sœurs. Les membres de l'église s'entraident mutuellement et sont dépendants des uns des autres.

Si les membres d'une église se rencontrent seulement le dimanche, ils se mettront à croire que l'église se rencontre uniquement le dimanche. Les églises du Nouveau Testament se rencontraient le dimanche, mais elles étaient actives et vivantes tous les autres jours.

► Comment les choses seraient-elles différentes pour une église vivante et active tous les jours?

Les pasteurs devraient savoir que servir la congrégation au cours la semaine est aussi important que diriger le culte d'adoration. Tous les dons spirituels et les capacités sont aussi nécessaires, ce ne sont pas seulement les dons utilisés dans les cultes. Chaque personne a sa façon d'en servir. Les gens de la communauté verront la signification de faire partie de la famille spirituelle.

Comme famille de foi, l'Église mobilise des ressources humaines et divines pour satisfaire les besoins des membres de la communauté. Elle démontre ainsi au monde la sagesse du Dieu dans tous les aspects de la vie, invite les perdus à se repentir et à devenir membre de la famille.

Aspects du vivre ensemble

Si les gens pratiquent le vivre ensemble, le temps qu'ils passeront ensemble sera marqué par les aspects suivants.

1. **Le ministère est organisé et réalisé collectivement.** Dans beaucoup d'églises, une petite équipe est responsable de l'organisation et du travail de l'église. Tous les membres de l'église devraient être capables de participer au travail de l'église, même les nouveaux convertis.

« Car, l'Église est la famille de Dieu à laquelle nous appartenons aussi par la naissance et par le sang. Elle est une communauté d'héritage et d'amour dans laquelle nous entrons par la nouvelle naissance, étant sauvé par le sang de Jésus »

(Larry Smith, *I Believe: Fundamentals of the Christian Faith*).

2. **Les besoins sont satisfaits de concert.** Si une personne a un problème, elle pourrait compter sur l'aide des amis à l'église. Cela ne veut pas dire qu'une personne devrait être irresponsable, mais si elle a fait ce qu'elle peut, la famille ecclésiastique devrait être prête à l'aider.
3. **Le travail est accompli ensemble.** Les croyants développent une grande relation fraternelle lorsqu'ils travaillent ensemble en vue d'aider quelqu'un. Ils peuvent aussi travailler ensemble dans le but de supporter leurs propres familles.
4. **Les moments de loisir sont passés ensemble.** Les gens de l'église devraient se réunir en vue de passer un moment de réjouissance lorsqu'ils mangent, visitent et font des activités qu'ils aiment.
5. **Les moments spéciaux de la vie sont célébrés ensemble.** Toutes les cultures ne célèbrent pas les mêmes événements spéciaux de la vie. Quelques-uns des moments spéciaux célébrés sont: la naissance des enfants, lorsqu'on atteint un certain âge, la rentrée scolaire, la graduation, le baptême, l'anniversaire, le mariage, les funérailles et d'autres moments spéciaux. Dans les autres religions, les gens organisent habituellement des cérémonies spéciales et ont des moyens de célébrer ces moments. L'église devrait avoir aussi une façon de célébrer ensemble des moments spéciaux de la vie.

La dîme dans l'Ancien Testament

Il est intéressant de noter les buts de la dîme dans l'Ancien Testament. Le rôle de la dîme n'était pas seulement de supporter le temple et ceux qui conduisaient l'adoration. Le rôle de la dîme était aussi de répondre aux besoins des veuves, des orphelins et des immigrants étrangers.⁷ Elle servait aussi à financer des fêtes spéciales.⁸ Les utilisations de la dîme nous montrent tous les aspects de la vie commune de l'église.

Fraternité et économie

► Un étudiant devrait lire Jacques 2:15-16 pour le groupe. Qu'impliquent ces versets au sujet de la fraternité chrétienne?

Parfois des gens vivent comme si les besoins financiers n'ont aucune relation avec la fraternité.

Mais l'écriture nous dit que le fait de faire partie de la communauté de foi signifie que nous devons aider les nécessiteux.

La fraternité signifie vivre ensemble, incluant le partage des expériences spirituelles. Le mot grec *Koinonia* utilisé dans le Nouveau Testament, est souvent traduit par "fraternité" et ce

⁷ Deut. 26 :12

⁸ Deut. 12 :17-18

mot est utilisé pour désigner toute sorte de partage. Certaines fois, il est utilisé pour la séparation des ressources financières (2 Corinthiens 9:13, 8:4, et Romains 15:26).

Au premier siècle de cette communauté, les chrétiens de Jérusalem avaient tous ceux dont ils avaient besoin (Actes 4:34-35), car les gens partageaient leurs biens.

Lorsque la première génération de l'église du Nouveau Testament assistait financièrement des gens, il y eu une discrimination involontaire qui entravait le ministère. Lorsque le problème a été résolu, l'évangile continuait à se propager et le nombre de conversions augmentait (Actes 6:1, 7).

Vers l'an 125 ap. J.-C., un écrivain chrétien nommé Aristides a fait ce rapport :

Les croyants viennent à l'église en toute l'humilité et bonté et ils s'aiment sans aucune hypocrisie. Ils ne méprisent pas la veuve et ne chagrinent pas l'orphelin. Celui qui a, distribue libéralement à celui qui n'a pas. S'ils voient un étranger, ils l'emmènent sous leur toit et se réjouissent avec lui comme s'il était leur propre frère. Car, ils s'appellent frères, non selon la chair, mais selon l'Esprit et selon Dieu. Et lorsque l'un de leurs pauvres termine ses jours et que l'un d'entre eux l'apprend, il prévoit alors de l'enterrer selon ses moyens. S'ils entendent que l'un d'entre eux est emprisonné ou opprimé pour le nom de leur Messie, ils pourvoient tous à ses besoins; et si sa libération est possible, ils le délivrent. Et s'il y a parmi eux un homme qui soit pauvre et indigent, tandis qu'ils ne disposent que de ce qui leur est strictement nécessaire, ils jeûnent deux ou trois jours afin qu'ils puissent nourrir cet homme de leur propre nourriture.

L'empereur romain Julien l'Apostat, (361-363 après J.C.) qui a persécuté l'Église, a déclaré au sujet des Chrétiens: « Les Galiléens impies ne nourrissent pas uniquement leurs pauvres, mais les nôtres aussi.»⁹

Une église qui prêche la repentance sans demander au converti de faire choix d'une assemblée devant l'accompagner dans sa nouvelle vie, a fait la moitié de son travail. Par exemple si une église dit à une femme qu'elle ne peut pas dépendre d'une relation immorale pour vivre, l'église doit lui dire comment la famille de foi l'aidera à sortir dans cette situation.

Dans certaines régions du monde, on rencontre des églises qui développent une telle communauté chrétienne. Cette fraternité authentique et totale ne contribue pas seulement à soutenir financièrement des membres, mais elle consolide grandement le ministère.

⁹ Les Chrétiens ont été appelés "impie" ou "athées" parce qu'ils croyaient en un seul Dieu invisible au lieu de croire en un nombre incalculable d'idoles visibles.

Ces églises pauvres [en Bolivie] disposent de ce que nous pourrions appeler une intendance pour survivre. Les églises populaires implantées parmi les pauvres ne peuvent pas dépendre des coutumes, de l'aide de l'état, des dons des hommes riches, ou de l'aide d'un corps de ministres professionnels. Elles doivent vivre en frères en conjuguant leurs forces en vue de développer la communauté, de propager l'Évangile et de survivre. L'intendance de la totalité de vie est vue comme une mobilisation missionnaire totale. Il paraît plus difficile de mobiliser des laïques aux niveaux des églises développées, pour obtenir une participation totale pour le développement intégral de la communauté chrétienne. Parmi les églises qui regroupent des pauvres, ce mode de vie communautaire est correct. Et aucune autre forme de vie et ministère n'est possible.¹⁰

“[On doit faire preuve d’être chrétien]. . . en faisant du bien, spécialement aux membres de la maison de foi. . . en les embauchant au lieu des autres, en achetant des uns des autres, en aidant les uns les autres dans l'affaire; et faites ceci autant que possible parce que le monde aimera les siens, et uniquement les siens”

(John Wesley, « Rules for the Society of the People Called Methodists »).

L'exemple de ces églises nous enseigne d'autres choses également. Nous pourrions supposer qu'une église doit avoir de l'argent pour répondre aux besoins des membres. Mais, ce type de communauté est bien réel dans les églises démunies.

Les individus de chaque société construisent une vie financière selon le modèle de l'économie publique. On achète les choses dont on a besoin et on travaille pour gagner de l'argent. Mais, Il y a un autre type d'économie qui prévaut au sein d'une famille. Le travail effectué par chaque membre pour la famille n'est pas évalué en espèce. Chaque personne est attendue à apporter son aide selon sa capacité; laquelle aide n'est pas comptabilisée. Elle donne son soutien dans un contexte de relation familiale. Il n'est pas attendu non plus à ce que chaque membre soit capable de faire les mêmes choses ou de produire la même quantité de travail, mais chaque membre devrait faire ce qu'il peut. Si un membre de la famille refuse de faire ce qu'il peut, il sera jugé par les autres membres qui pourront bien lui refuser en retour l'aide qu'il lui faut.

L'économie d'une congrégation devrait être beaucoup plus similaire à l'économie familiale qu'à l'économie publique. Pour obtenir un tel résultat, les relations dans la congrégation doivent s'étendre au-delà d'une simple amitié. En d'autres termes, il faut questionner une personne qui demande de l'aider pour savoir si elle a fait une mauvaise gestion de ses ressources ou si elle a été peu disposée à aider les autres.

Il revient à l'église de trouver les moyens pour développer cette relation entre ses membres qui doivent être capables d'expliquer à l'église qu'il y a des gens qui n'aident jamais

¹⁰ Samuel Escobar, in *The Urban Face of Mission: Ministering the Gospel in a Diverse and Changing World*. Edited by Manuel Ortiz and Susan S. Baker. (Phillipsburg: P & R Publishing, 2002), 105.

personne, mais qui demandent de l'aide. Ils doivent enseigner à ceux qui ne peuvent pas coopérer avec les autres et affronter ceux-là qui se sentent libres de suivre leurs propres inclinations sur les questions éthiques, et qui ne répondent pas à la correction pastorale.

► Comment les membres d'une église peuvent s'entraider mutuellement? (Dans les domaines de jardinage, de la garderie, de l'emploi, des situations de crise, etc.)

Orientations pratiques

► Un étudiant devrait lire 1 Timothée 5:3-16 pour le groupe.

Ce passage donne des directives pratiques au sujet de la façon dont l'église devrait supporter des membres qui sont dans le besoin. Il n'y a aucune question concernant l'attitude que l'église doit adopter par rapport au besoin de ses membres. Le verset 16 dit que les gens doivent prendre soin des membres de leur famille afin que l'église puisse s'occuper de ceux qui n'ont personne pour les aider. L'apôtre suppose qu'un soutien financier au bénéfice des membres est la responsabilité de l'église.

Il est évident que, si chaque membre était devenu dépendant de l'église, elle ne pourrait aider personne. Ce passage donne des directives pratiques afin que l'église puisse aider ceux qui sont réellement dans le besoin.

Ce passage parle spécifiquement des veuves, mais ces principes pourraient être aussi appliqués aux autres personnes. Nous savons que les membres de l'église ont la responsabilité les uns envers les autres, car, selon Jacques 2:15-16, nous devrions répondre au besoin d'un frère ou d'une sœur, et Jacques 1:27 fait mention des veuves et des orphelins.

Trois principes à appliquer lorsqu'il s'agit de supporter financièrement des membres de l'église:

- 1. La famille a la première responsabilité.** Les membres de la famille ont la responsabilité de prendre soin de leurs parents qui sont dans le besoin afin qu'ils ne soient pas à la charge de l'église (5:4, 16). Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, il n'est pas un croyant (5:8). Si un pasteur voit un membre d'église a un besoin, il devrait demander ce que les parents de la personne peuvent faire pour l'aider.
- 2. Un membre fidèle mérite d'être soutenue.** Une veuve est éligible pour être assistée si elle était une chrétienne fidèle qui aidait les autres (5:10). Le même principe s'appliquerait aux autres personnes qui sont dans le besoin et incapables de pourvoir à leurs besoins eux-mêmes.
- 3. Un membre doit faire ce dont il est capable pour lui et pour les autres.** Un chrétien devrait s'efforcer à être une bénédiction pour les autres (5:10). S'il n'a pas un emploi, il peut chercher d'autres moyens pour aider des gens. L'église ne doit pas supporter celui qui refuse de travailler (2 The. 3:10).

► Un étudiant devrait lire 2 Thessaloniens 3:6-12 pour le groupe.

Ce passage donne des informations sur la vie de l'église primitive. Ici Paul traite un problème. Il y avait des gens qui étaient dépendants de l'église et qui n'avaient pas à travailler. Ils passaient leur temps à bavarder et à visiter des amis.

Qu'est-ce que cela nous dit de l'église à cette époque? Elle prenait soin de ses membres. Elle avait un sens de responsabilité et s'assurait que personne à l'église n'avait faim. Ses membres vivaient comme une famille.

Puisqu'elle fonctionnait comme une famille, c'était possible que des gens paresseux et dépendants en comptent là-dessus. Paul a exhorté à chacun d'assumer sa responsabilité. Si une personne refusait de faire ce dont elle est capable, elle ne pourrait pas prendre part à la nourriture donnée par les autres.

C'est merveilleux lorsque l'église fonctionne comme une famille qui satisfait toute forme de besoins. Ainsi, l'église doit avoir des principes à suivre. Elle doit établir des principes pour ceux qui dépendent de son aide. En absence de ces exigences, l'église aura des paresseux qui la rendraient incapable de satisfaire les vrais besoins.

Les pasteurs et les diacres doivent diriger l'église pour qu'elle fonctionne comme une famille. Ils doivent satisfaire des besoins avec amour. Mais, l'amour signifie qu'ils doivent être prêts à parler la vérité. On doit exhorter quiconque n'assume pas sa responsabilité. Celui qui n'aide personne et qui ne fait pas ce qu'il peut pour se nourrir, n'est pas éligible pour bénéficier du soutien de l'église.

Il est juste de poser des questions lorsqu'une personne demande de l'aide. Veut-elle aider les autres? Est-ce qu'elle travaille lorsqu'elle en est capable? Utilise-t-elle son argent adroitement? Assume-t-elle la responsabilité de sa famille?

Beaucoup de gens s'adressent à l'église pour être aidés. L'église a le devoir de soutenir ceux qui viennent à elle pour la première fois, même avant que la personne fait preuve de responsabilité. Ensuite, il doit y avoir un moyen pour que la relation se développe. La personne devrait savoir ce qu'elle devrait faire pour intégrer la fraternité de l'église.

Sept déclarations sommaires

(1) L'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'église incite les membres à maintenir une bonne relation en vue de partager la vie ensemble.

(2) L'église est une famille, dans laquelle on vit tous les jours ensemble et travaille d'un commun accord en vue d'affronter les besoins.

(3) L'église invite le pécheur repentant à une famille de foi où il apprend à mener une nouvelle vie.

(4) Lorsque l'église fonctionne tous les jours, chaque croyant a sa place dans le ministère.

(5) Le temps que les membres passent ensemble peut être utilisé pour le ministère, le travail, le loisir et la fête.

(6) La fraternité chrétienne consiste aussi à répartir les ressources matérielles.

(7) L'église n'est pas obligée à supporter ceux qui ne font rien pour eux même et pour les autres.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Devoir à rédiger: Présenter les différents aspects indiquant la manière dont les membres de votre église partagent leur vie dans la communauté de l'église.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 7

L'Église dans le monde

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Les étudiants doivent remettre le devoir de la leçon antérieure.

L'église dans la société

► Comment l'église devrait-elle s'impliquer dans la société?

Jérémie s'adressait aux Juifs qui étaient en captivité pour leur parler de leur relation avec la société païenne dans laquelle ils vivaient. Ces juifs se trouvaient dans cette société païenne involontairement. Le gouvernement était tyrannique et avait détruit leur nation. Les juifs n'attendaient donc que le jour de leur libération. Ils pensaient probablement qu'ils ne devraient pas s'impliquer dans les problèmes de la société.

Voici le message que Dieu a envoyé à ces juifs par son prophète:

Recherchez la paix [shalom] pour la ville où je vous ai déportés; priez Yahvé en sa faveur, car de sa paix dépend la vôtre (Jérémie 29:7).¹¹

Le mot *shalom* est généralement traduit par 'paix', il fait référence non seulement à la paix en général, mais particulièrement, aux bénédictions qui accompagnent cette paix. Il se réfère aussi aux bénédictions de Dieu. Dans un pays païen, ces adorateurs seraient bénis par Dieu s'ils voulaient contribuer au bonheur de cette société païenne.

Le péché est à l'origine des problèmes du monde. Il y a des gouvernements et des individus qui ne respectent pas la parole de Dieu. L'Église est qualifiée pour aborder des problèmes du monde, car elle peut expliquer la Bible et démontrer au monde la sagesse divine. Le rôle de l'Église est de dénoncer les péchés de la société et la proposer des modèles à suivre.

L'église et la communauté

► Quels sont les indicateurs de succès pour une église?

¹¹ Bible de Jerusalem

Se basant sur une conception séculière, on peut penser qu'une église connaît le succès si elle a une grande assistance, un budget élevé et un bâtiment imposant. En tant que chrétiens, nous savons pertinemment que ces choses ne traduisent pas le succès aux yeux de Dieu, mais nous sommes toujours impressionnés par elles. Généralement, nous réduisons la réussite d'un pasteur à la catégorie d'église qu'il dirige.

Le nombre de vraies conversions est l'élément le plus important dans le ministère d'une église. La croissance spirituelle est aussi très importante, mais plus difficile à mesurer.

Une démonstration très importante du succès de l'église, est le changement qu'elle apporte à sa communauté.

« L'Église chrétienne est la communauté à travers laquelle le Saint-Esprit rachète et distribue des dons, les moyens par lesquels Dieu parfait son œuvre de réconciliation avec l'humanité en la personne de Christ. L'Église est appelée du monde pour célébrer la propre venue de Dieu et pour retourner dans le monde pour proclamer le royaume de Dieu qui est centré sur sa venue et son retour tant attendu »

(Thomas Oden, *Life in the Spirit*).

► Que pensez-vous de la déclaration précédente?

Le succès d'une église locale devrait être lié directement à son niveau d'impact dans son environnement immédiat. Les autres indicateurs du succès sont secondaires.¹²

L'impact de l'Évangile va au-delà de ceux qui sont convertis. Chaque converti qui commence à pratiquer les principes chrétiens parvient à influencer beaucoup d'autres. Jésus a dit que ses disciples sont le sel et la lumière du monde.

Les principes chrétiens constituent les fondations de la liberté et de la justice et sont la base d'une société réformée. Si une église influence des gens à pratiquer les principes chrétiens, la société sera pour l'établissement de la liberté et de la justice. Cela s'applique à une communauté. Si les gens de cette communauté sont sauvés, il devrait y avoir des changements au sein d'une telle communauté.

► Quels changements auraient lieu dans votre communauté si beaucoup de gens avaient été influencés pour pratiquer les principes chrétiens?

Qu'est-ce que cela signifierait pour la communauté d'être influencée par le ministère de l'Église? Il y aurait une réduction des crimes, de l'exploitation des enfants, de la violence, de l'immoralité, de la discrimination, des firmes illégales, des firmes d'exploitation et du vandalisme.

Les locataires seraient plus fidèles; beaucoup plus de propriétaires construiraient des maisons sûres; beaucoup plus de gens seraient en mesure de posséder leurs propres

¹² John Perkins, quoted by Daniel Hill in "Church in Emerging Culture," in *A Heart for the Community*, 203.

maisons; les hommes d'affaires seraient plus disposés à développer les habilités des employés; les employés auraient un meilleur comportement dans le travail.

L'impact spirituel de l'Église est la première priorité et si cet impact est authentique, il se manifestera dans le changement de la communauté.

Ministère en faveur des nécessiteux

► Quel est le deuxième plus grand commandement selon la déclaration de Jésus?

► Un étudiant devrait lire Matthieu 22:37-39 pour la classe.

Dans l'Évangile selon Luc, quelqu'un a demandé à Jésus comment peut-on avoir la vie éternelle. Jésus lui a questionné sur ce que dit la loi. L'homme a répondu en mentionnant les deux plus grands commandements.

Il a dit que l'on doit aimer Dieu de tout son cœur; et aimer son prochain comme soi-même (Luc 10:27). Jésus a affirmé que sa réponse était juste, et lui a dit : « Fais cela, et tu vivra. » Une personne qui a cet amour a la vie éternelle.

Puis, l'homme a posé cette question: «Qui est mon prochain?» Il ne pensait pas qu'il devait aimer tout le monde. Il voulait trouver une catégorie de gens qui méritaient son amour et il estimerait d'avoir obéi à ce commandement.

Jésus a répondu à cette question en racontant une histoire. Dans l'histoire, le prochain est un étranger en difficulté.

► Quelle est cette histoire que Jésus a racontée pour illustrer l'amour du prochain?

► Un étudiant devrait lire Luc 10:30-37 pour la classe.

Jésus a raconté l'histoire d'un samaritain pour illustrer comment nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est l'exemple d'un homme qui a répondu à un besoin urgent et pratique. Notre prochain est toute personne que nous rencontrons. L'amour nous motive à satisfaire des besoins.

Dans Luc 4:18-19 Jésus a dévoilé sa mission:

L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.

Cette déclaration pourrait être utilisée pour répondre à la question: « pourquoi Jésus était-il venu? » Et Jésus a donné la raison pour laquelle il a été oint. Ces paroles sont des prédictions sur Jésus dans l'Ancien Testament.

La mission de Jésus donne une directive à l'Église, le "corps de Christ" dans le monde. Jésus a dit que sa première responsabilité était de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. L'église

ne remplit pas sa mission si elle néglige ou exclut le pauvre. La description faite par Jésus de son ministère montre aussi qu'il changera la situation du monde.

► Un étudiant devrait lire Michée 6:6-8 pour la classe. Quelle question posée par le prophète?

Michée a fait une considération relative à l'attente de Dieu de ses adorateurs. Il s'est demandé si les troupeaux de bétail ou même le sacrifice de son enfant serait suffisant. Il explique que ce n'est pas un problème de faire un grand sacrifice digne de Dieu. Car, Dieu nous a révélés ses commandements.

Nous sommes responsables de pratiquer la justice et d'aider les autres à l'obtenir également.

La miséricorde n'implique pas seulement l'usage modérée de la force, c'est également le fait de subvenir à des besoins. Jésus donne le samaritain comme un exemple de l'amour que Dieu réclame parce que cet homme a fait preuve de miséricorde.

Certaines fois les églises pensent qu'elles devraient se concentrer seulement sur les besoins spirituels. Elles pensent qu'elles ne sont pas responsables de la pauvreté. Il faut que les églises soient des modèles d'amour au même titre que le bon samaritain.

Le mot pauvre est mentionné environ 400 fois dans la Bible. Cela montre que les problèmes des démunis est une préoccupation pour Dieu.

Jésus a dit que les pauvres sont bénis dans le royaume des cieux (Luc 6:20). L'Apôtre Jacques a dit que Dieu a choisi de rendre le pauvre riche dans la foi (Jacques 2:5). Et Il a choisi de manifester son pouvoir en utilisant les pauvres et les faibles du monde (1 Corinthiens 1:27-29). L'Église a des raisons de faire des efforts pour évangéliser les pauvres. L'une des raisons, c'est que l'Évangile se propage plus rapidement parmi les pauvres.

La ville de Sodome est connue pour avoir été un centre de perversion sexuelle, mais la méchanceté de la ville, comme Dieu l'a décrite, ne résumait pas seulement à ce péché.

► Un étudiant devrait lire Ezéchiel 16:49-50 pour la classe. De quel péché Sodome en était-il coupable selon ces versets?

Les habitants de Sodome utilisaient leur prospérité pour se divertir au lieu de créer un moyen pour supporter les pauvres (soutenir la main des malheureux) et changer leur situation.

Le concept paroisse

Quand une église évolue dans une communauté, laquelle région est appelée la paroisse de l'église. Sur le plan historique, les grandes organisations d'église envisageaient que les églises locales servent des zones géographiques spécifiques. C'est une coutume de l'Église

Catholique dans plusieurs régions du monde, de l'Église Luthérienne en Allemagne et de l'Église d'Angleterre en Grande-Bretagne. La plupart des dénominations protestantes n'épousent pas ce système de paroisses.

Imaginons ce que cela représenterait pour une église de se considérer comme l'église de sa communauté? Le pasteur de la paroisse serait connu par tout le monde parce qu'il serait prêt à prier pour les gens, à encourager et à conseiller ceux qui assistent ou n'assistent pas aux cultes. Lorsque le pasteur visite la communauté, son but principal ne serait pas de persuader les habitants à venir à église. Au contraire, il apporterait le ministère de l'église vers eux.

Il faut que l'église exerce des ministères qui répondraient aux besoins de la communauté tels que : conseil familial, formation des jeunes et formation pour façonner le caractère. Ces ministères n'ont quasi aucune relation directe avec le but de l'église. Dans certaines régions, l'enseignement biblique est hautement valorisé, ainsi, l'église devrait enseigner la Bible, la sagesse de Dieu, dans ces zones.

Il est facile de souligner les mensonges qui caractérisent la société, mais l'Église doit lui présenter le modèle à suivre.

► Quels sont les besoins de votre communauté que la parole de Dieu pourrait satisfaire?

Les prophètes de l'Ancien Testament considéraient la terre et le peuple comme appartenant à Dieu et invitaient en conséquence tout le monde à garder son alliance. Ils prêchaient sur les bénédictions, conséquences de l'obéissance à la parole de Dieu et les malédictions, conséquences de la désobéissance.

Le pasteur devrait regarder sa communauté comme une paroisse dirigée par Dieu, le maître et souverain qui promet sa bénédiction aux habitants qui vivent selon son plan. Le pasteur devrait continuellement inviter les habitants de la communauté à vivre sous la direction de Dieu. Il expliquera au peuple comment vivre avec la bénédiction de Dieu et les exhorter à entretenir une relation avec Dieu.

Le concept paroisse ne veut pas dire que tous les habitants de la communauté sont des membres de l'église. Elle indique que l'église s'engage à mener une vie en relation avec Dieu tout en influençant la communauté.

Le concept paroisse ne signifie pas non plus que la communauté contrôle l'église et tienne à ses valeurs. L'église est commissionnée par Dieu, suit Sa parole et défend les principes du royaume de Dieu au voisinage.

Puisque l'église est appelée à être le sel et la lumière, elle doit faire la différence dans sa communauté.

« Comme le corps de Jésus, l'église est le groupe dans la camaraderie qui existe pour faire Sa volonté et représenter les intérêts de Son royaume »

(Larry Smith, dans *I Believe : Fundamentals of the Christian Faith*).

Priorité sur l'Évangile

Beaucoup de ministères ont des programmes qui répondent à des besoins matériels. Ils apportent leur aide à la communauté aussi longtemps qu'ils disposent de ressources. Leur objectif est de créer des occasions pour partager l'Évangile. Ils veulent montrer aux gens de la communauté qu'ils se soucient d'eux.

La formule suivante est appliquée : un programme, puis une démarche relationnelle et enfin la présentation de l'Évangile. Il y a une forte possibilité pour que les programmes d'aide échouent. L'aide ne peut pas créer une vraie relation autre celle qui relie le donateur et le receveur.

Il semble parfois que la présentation de l'Évangile et les dons soient deux activités différentes, car les gens peuvent bénéficier de l'aide sans être intéressés à la bonne nouvelle. Ceux qui travaillent dans le programme ne s'occupent que de l'aide et n'évangélisent pas. Les receveurs reçoivent l'aide au tant de fois et aussi longtemps qu'ils en sont capables. Puis, ils se dirigent vers d'autres donateurs.

La formule devrait être renversée. L'église devrait mettre l'accent sur l'Évangile lors de son premier contact avec une communauté.

► Qu'est-ce que l'Évangile?

Lorsqu'une église présente l'Évangile au monde, elle doit s'assurer de lui faire une description fidèle de la nouvelle vie dans l'église. Le salut n'est pas seulement une décision personnelle, individuelle qui laisse une personne seule dans une vie étrange et nouvelle. Généralement, les pécheurs n'accepteront pas l'Évangile s'ils ne sont pas attirés par la communauté de foi qui présente la bonne nouvelle.

Le ministère de Jésus et des apôtres nous montre que l'Évangile est la "bonne nouvelle" du royaume de Dieu. Selon ce message, le pécheur peut-être pardonné et entré dans le royaume de Dieu. Il est délivré du pouvoir du péché et devient une nouvelle créature. Il intègre la famille de foi, dans laquelle il trouve des encouragements fraternels et des supports pour ses besoins.

L'Église devrait savoir que sa mission fondamentale est de communiquer l'Évangile. Et elle devrait y travailler constamment. Tout le monde devrait savoir qu'elle est mandatée à travailler pour le salut des âmes. Ainsi, elle attirera des gens qui s'intéressent à l'Évangile. Ces gens entreront en relation avec elle, car le ministère de l'église est relationnel.

Ainsi, l'église supporte des gens qui développent des relations avec elle. Il se pourrait que tous ces gens ne soient pas encore sauvés, mais ils ont une relation avec l'église et sont attirés par son ministère.

Donc la formule renversée est l'Évangile, ensuite la relation et enfin le support (pas un programme). L'église ne devrait pas être seulement une organisation qui offre des programmes de soutien. Elle est, en revanche, un groupe de personnes qui supporte des

gens qui sont en relation avec elle. Si l'église commence avec des programmes, des gens viendront y assister sans être en relation avec elle.

Sept déclarations sommaires

- (1) Une église efficace contribue au changement de sa communauté.
- (2) Nous devons montrer notre amour pour nos prochains en répondant à leurs besoins.
- (3) L'église devrait développer son ministère auprès des pauvres en vue d'accomplir sa mission.
- (4) L'église devrait apporter son ministère auprès des habitants de sa région géographique.
- (5) L'église devrait décrire et démontrer ce que la société devrait être.
- (6) Le ministère d'évangélisation est la première priorité de l'église.
- (7) L'église devrait aider les gens dans le contexte de sa relation avec eux.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Devoir d'interview: Parlez à plusieurs personnes qui n'assistent pas à l'église et demandez-leur de décrire l'influence de l'église dans la communauté. Puis, écrivez-en un résumé.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 8

Le Soutien de l'Église Locale

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Demander les rapports de l'interview de la leçon antérieure. Les étudiants pourraient discuter de ce qu'ils ont appris de ces interviews.

Les instructions de Jésus

► Un étudiant devrait lire Luc 10:1-9 pour le groupe. Y a-t-il quelque chose d'inhabituel dans les instructions de Jésus à ses disciples quand il les a envoyés dans le champ ministériel?

Les disciples de Jésus étaient les premiers prédicateurs qui ont été envoyés prêcher l'Évangile dans beaucoup de villages. Jésus, le tout-puissant et maître de toutes choses, aurait pu tout donner aux disciples. Il aurait pu leur donner assez d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux des autres. Il aurait pu leur donner le pouvoir de multiplier du pain et du poisson pour eux-mêmes et pour les gens qu'ils allaient prêcher. Ainsi, ils seraient capables de nourrir les villages qu'ils auraient visités.

Cependant, Jésus les a envoyés sans un sou. Il leur a ordonné de vivre des offrandes des villageois. Les disciples ont obéi à l'ordre de Jésus, et leurs besoins ont été comblés.¹³

► Pourquoi Jésus les a envoyés de cette manière?

Le ministère des disciples a attiré les personnes qu'il fallait. Puisqu'ils prêchaient l'Évangile en premier lieu, ils attiraient ceux qui étaient intéressés à l'Évangile. Et ces gens animés de bonne volonté étaient disposés à aider les apôtres. Ils étaient les bonnes personnes avec qui les apôtres pouvaient commencer une église.

Qu'arriverait-il si les disciples se rendaient aux villages avec tout ce dont ils avaient besoin, et avec de quoi donner aux gens? Ils auraient pu attirer les mauvaises personnes. Ils auraient rassemblé un groupe de gens venus pour obtenir quelque chose. À l'avenir, un tel ministère survivrait seulement en distribuant des présents. La croissance de ce ministère dépendrait de la distribution des cadeaux. Les villageois n'apporteraient pas leur aide sans

¹³ Luc 22:35

obtenir un salaire. Et les disciples n'auraient pas l'appui d'un groupe de gens fidèles pour implanter une église.

Cette méthode qu'ils ont eue de Jésus leur a permis d'obtenir le support d'un groupe qui pourrait devenir le fondement d'une église. C'était un groupe de gens animés par le message de l'Évangile et qui voulaient donner leur aide. Il est très important pour les églises locales de commencer ainsi.

Des raisons pour lesquelles le ministère d'une église locale doit être supporté financièrement par la congrégation locale.

► Pourquoi une église locale doit être supportée par ses membres? Avant de considérer la liste ci-dessous, avez-vous un élément de réponse?

- 1. Jésus enseigne que l'on doit entreprendre un ministère dans un lieu donné selon des normes.** Il a envoyé les disciples sans argent afin que leur ministère pût attirer des gens intéressés à l'Évangile et prêts à aider.
- 2. Dieu veut que les églises du Nouveau Testament pratiquent la libéralité.** Les autres églises de l'empire avaient la responsabilité d'envoyer leur support à l'église mère de Jérusalem (1 Cor. 16:1-3, 2 Cor. 8:1-7, 9:1-6). Elles devraient prendre soin des veuves et des pauvres de l'église (1 Timothée 5:16, Jacques 1:27, 2:15-16). Et elles devraient supporter ceux qui travaillaient dans le ministère à plein temps (Gal. 6:6).
- 3. Dieu bénit chaque église pour qu'elle puisse remplir sa fonction de corps du Christ** (1 Corinthiens 12:27). Cela signifie qu'une église mature peut prendre des décisions et développer une vision pour son propre ministère. Chose impossible si l'administration et la finance de cette église dépendent entièrement des leaders extérieurs. Pour qu'une église soit mature, elle doit être en mesure de se soutenir financièrement.
- 4. Dieu bénit financièrement ceux qui paient la dîme.** Il est dit qu'une malédiction repose sur les finances de ceux qui ne paient pas la dîme (Malachie 3:8-10).
- 5. La dépendance à l'aide extérieure rend l'église locale vulnérable.** Les économies nationales et internationales sont sujettes à la faillite. S'il arrive que des donateurs externes ne supportent plus des églises, celles-ci en souffriront.
- 6. Les pasteurs doivent obtenir une aide financière de ceux qu'ils servent** (Galates 6:6). Les membres d'une église locale savent si le pasteur est fidèle. Ils savent s'il consacre du temps à son ministère. De ce fait, l'aide financière au pasteur ne devrait pas provenir, de façon permanente, de la bourse des gens éloignés ou en dehors du ministère.

► Quels sont les problèmes provoqués par la dépendance à l'aide externe?

Pour une politique financière administrée par l'Église locale

Une mission internationale ou une dénomination devrait respecter certains principes dans sa manière d'aider les églises. Elle doit travailler prudemment à ce que les églises soient plus fortes, sans qu'elles deviennent plus dépendantes. En voici quelques exemples de stratégies qu'une mission ou une dénomination peut développer.

- 1. Mettre l'accent sur la dîme comme étant la source principale de l'économie de l'église.** Si une congrégation ne donne pas la dîme, Dieu ne bénira pas les finances de cette église. Et si elle ne fait pas ce dont elle est capable en ce sens, elle prouve qu'elle ignore le rôle de l'argent dans le ministère. L'aide externe peut empirer les situations au lieu de les améliorer.
- 2. Réaliser des projets produisant des résultats permanents en guise d'aider l'église à satisfaire ses besoins immédiats.** Une mission devrait investir de l'argent dans des projets qui rendront l'église plus forte financièrement, mais non dans des salaires mensuels qui nourrissent la dépendance de l'église. Si une mission payait une somme mensuellement pour supporter une église, elle doit mettre en place une transition pour aider l'église à devenir indépendante.
- 3. Refuser catégoriquement d'introduire des ministères que la population locale ne peut pas gérer.** Les institutions ne doivent pas implanter des ministères qui dépendront continuellement de l'aide extérieure aussi longtemps qu'ils fonctionnent. Le but idéal est d'établir des ministères ou des entreprises appartenant et gérés par une église locale. Par exemple, une école devrait être l'un des ministères d'une église locale.

Tout type de ministère que la communauté a peu de chance de pouvoir gérer devrait être de courte durée et avoir un but immédiat sans créer la dépendance (exemples: conventions et séminaires).

- 4. Accompagner les leaders de l'église locale au lieu de les mettre à l'écart.** Lorsque des étrangers ou des leaders de haut rang aident directement des nécessiteux, les dirigeants locaux semblent être inefficaces. En ce sens, l'institution ferait mieux d'accompagner les leaders de l'église qui s'occuperont des besoins, au lieu de faire des dons directement aux gens.

► Avez-vous en tête quelques mauvais exemples d'aide missionnaire? En avez-vous de bons exemples?

Éviter l'industrie de l'aide

Une église ne doit pas abandonner ses priorités au profit de « l'industrie de l'aide. »

Il y a des gens et des organisations qui veulent donner des ressources pour diminuer la pauvreté, mais ils n'ont aucun contact direct avec ceux qui sont dans le besoin. Ce fait, par

conséquent, a favorisé l'émergence des "organisations de secours". Ce sont des organisations qui collectent les ressources des donateurs pour les distribuer ensuite à ceux qui en ont besoin. Les administrateurs des donations en tirent parfois leurs salaires. Il arrive parfois qu'ils usent de tromperie envers les donateurs et les nécessiteux. Même lorsque l'aide en question arrive aux personnes en difficultés, un problème persiste : l'industrie de l'aide tend à plaire au donateur au lieu de prendre en compte les vrais besoins des gens.

L'industrie de l'aide met habituellement l'église locale hors circuit. Elle fait des dons sans tenir compte de la relation de l'église avec les donataires. Les effets de la distribution des dons sont très positifs lorsque cette distribution est faite par le biais de l'église locale et par des leaders qui connaissent la situation des gens. Ce fait souligne également l'importance de l'église.

Si une institution satisfait des besoins fondamentaux des pauvres (en les donnant de la nourriture par exemple) sans changer leur situation, elle les rend plus dépendants. Plus elle le fait, plus elle empire leur condition. Avec beaucoup de ressources, elle peut créer une communauté dépendante. Si elle survie assez longtemps, elle produira de nouvelles générations de gens dépendants.

Une mission ne doit pas oublier ses priorités pour adopter la philosophie de l'industrie de l'aide. Une telle posture encouragera finalement l'église et les gens à lui exposer beaucoup plus de besoins.

► Pouvez-vous citer en exemple quelques effets de l'industrie de l'aide que vous connaissez?

Le plan de Dieu pour le soutien pastoral

► Un étudiant devrait lire Deutéronome 18:1-5 pour le groupe. Qu'est-ce que ce passage nous dit au sujet du soutien financier pour le ministère.

Un soutien financier au profit des gens qui exerçaient un ministère à temps plein faisait partie du plan de Dieu quand il a institué une forme d'adoration dans l'Ancien Testament. Le travail des prêtres dans le temple étaient la principale source de leur revenu. Car, ils n'avaient pas reçu des terres pour cultiver puisqu'ils devaient s'occuper du temple.

Lorsque la fidélité d'Israël dans le service divin déclinait, le soutien à l'égard des prêtres déclinait également. Et c'était un signe d'infidélité du peuple Israël quand les ouvriers de temple devaient abandonner leur poste pour aller trouver d'autres moyens de subsistances (Néhémie 13:10).

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 9:1-14 pour le groupe. Qu'est-ce que ce passage nous dit au sujet de soutien financier pour le ministère?

L'argument principal de Paul se trouve au verset 14. Il affirme que le plan de Dieu est que les prédicateurs de l'Évangile soient supportés par leur ministère. Il affirme dans le verset 13 que ce plan est semblable au système de l'Ancien Testament.

Dans ce passage biblique, Paul utilise plusieurs illustrations : un fermier se nourrit des récoltes qu'il produit ; un berger vit de la production de son troupeau ; un soldat ne fait pas la guerre à ses frais.

L'apôtre dit que le ministère mérite l'attention complète du pasteur. La situation idéale pour lui serait de ne pas avoir un autre emploi (verset 6). L'apôtre soutient aussi qu'un ministère devrait être capable de supporter la femme du pasteur, ce qui implique également ses enfants (vers 5).

► Un étudiant devrait lire 1 Timothée 5:17-18 pour le groupe. Qu'est-ce que ce passage nous dit au sujet de soutien financier pour le ministère?

L'apôtre dit que les anciens qui dirigent bien méritent de recevoir un double honneur. Cet honneur est un support financier, comme il est indiqué dans le verset 18.

► Un étudiant devrait lire Galates 6:6 pour le groupe.

Le bénéficiaire d'un ministère devrait supporter ce ministère.

Le début naturel d'une église

Du premier siècle de notre ère à nos jours, la plupart des églises ont commencé comme une cellule dans une maison. Le Christianisme n'avait pas de bâtiments pendant les deux premiers siècles, cependant il s'est répandu rapidement dans le monde. Dans certaines grandes villes, des milliers d'âme étaient membres de l'Église, mais elles se rencontraient en petits groupes dans des maisons.

Au cours de ses voyages missionnaires, Paul se donnait pour priorité l'évangélisation des villes et l'implantation d'une église dans chaque ville. Cette méthode incluait nécessairement la nomination des pasteurs (Actes 14:23, Tite 1:5). Le pasteur désigné dans une localité était une personne qui y vivait déjà et un membre de la congrégation.

D'une manière générale, un pasteur commence toujours un ministère sans aucun soutien financier. Il supporte un missionnaire ou commence à prêcher l'Évangile sans l'aide d'une mission parce que son désir de faire quelque chose. Il se met à utiliser ses dons et ses capacités pour le ministère. Il ne fait pas ce travail pour un salaire, mais il le fait parce qu'il en a le désir.

« Ne faisons pas l'éloge de ces vanu-pieds qui errent çà et là et qui ne se joignent à aucune église, parce qu'ils n'en trouvent aucune qui soit compatible à leurs idéaux, et qu'il leur manque toujours quelque chose »
(Melanchthon, *Locj*).

Dès que ce ministère regroupe un certain nombre de croyants, les responsabilités du pasteur augmenteront et absorberont beaucoup plus de temps. Ces croyants devraient comprendre qu'ils ont besoin d'aider et de supporter le pasteur afin qu'il puisse être disponible pour le ministère. Le soutien peut ne pas être significatif au début, mais avec le temps la valeur peut augmenter progressivement.

► Que diriez-vous à quelqu'un qui dit qu'il veut être un pasteur mais qui attend un soutien financier?

Le ministère de Paul, une exception

Paul explique que le plan fondamental de Dieu pour le pasteur est qu'il soit supporté. Cependant, le ministère de Paul était souvent une exception. À plusieurs reprises, il a travaillé pour subvenir à ses besoins (1Thessa-loniciens 2:9, 2Thessaloniciens 3:8).

Généralement, les membres d'une jeune église ne peuvent pas supporter financièrement un pasteur. Lorsqu'un missionnaire s'installe dans une nouvelle région pour prêcher l'Évangile, il se peut qu'il ne trouve pas assez de soutien financier. En ce sens, un pasteur doit être une personne qui exerce son ministère selon l'appel de Dieu. Il exercera son ministère à cause de sa conviction, même s'il n'est pas payé.

Le pasteur qui refuse de travailler et de prêcher sans salaire quand c'est nécessaire n'aime pas Dieu comme il le devrait. L'argent porte des gens à faire des sacrifices qu'ils ne feront pas pour Dieu. Nous devrions, par contre, être disposés à faire n'importe quoi pour Dieu. Si un pasteur estime qu'il est trop important pour travailler pour son compte, il doit se souvenir de l'exemple de Paul. Il n'y a jamais eu un plus grand missionnaire que Paul, mais l'apôtre était disposé à se sacrifier pour accomplir son ministère.

Paul a dit qu'il devait prêcher l'Évangile à cause de l'appel de Dieu ; et il ne pouvait autrement s'il voulait Lui plaire. La responsabilité du pasteur est spéciale et Dieu le jugera s'il n'obéit pas (1 Corinthiens 9:16-17).

► Qu'est-ce qui doit motiver un pasteur dans l'exercice de son ministère?

Une gestion financière fiable

Il est important pour l'église locale d'avoir un système de gestion fiable des ressources financières. L'apôtre Paul nous en a laissé des exemples. Lorsqu'il amassait des offrandes dans des églises, il le faisait en présence des témoins et sans rien cacher (2 Corinthiens 8:20-21).

Les gens du monde se méfient de ceux qui gèrent l'argent. Ils supposent que beaucoup de gens volent de l'argent qu'ils administrent. Et ils croient qu'un nombre important de pasteurs ne s'intéressent qu'à l'argent. L'église locale doit nécessairement mettre en place un système de responsabilité financière qui prouve que son pasteur est digne de confiance.

► Comment une église peut prouver que les offrandes sont utilisées à des fins utiles et honnêtes?

Pour avoir une gestion financière transparente, les offrandes doivent être recueillies et comptées par plusieurs personnes, mais non par une seule. Une personne autre que le pasteur doit conserver un document dans lequel sont inscrites toutes les dépenses financières.

Certains pasteurs enseignent que toute la dîme leur revient. La Bible ne dit pas que toute la dîme appartient au pasteur. Elle donne, par contre, les différentes utilisations de la dîme dans le passé (Deutéronome 26:12).

Le pasteur doit superviser la gestion des dîmes et des offrandes pour le bien-être des ministères de l'église. La congrégation sera disposée à contribuer beaucoup plus si l'argent, des offrandes, est administré judicieusement.

Le caractère des pasteurs et des diacres

Les Saintes Ecritures nous enseignent que ceux qui sont dans le ministère doivent faire preuve de bon caractère. Ce cours contient un chapitre entier relatif au caractère des pasteurs et des diacres, mais cette section est basée uniquement sur le caractère du leader en relation avec l'argent.

L'apôtre Pierre a comparé l'ancien avec un berger qui aime son troupeau et qui veut le nourrir et le protéger. Il insinue ainsi que l'argent ne doit pas être la motivation du pasteur (1 Pierre 5:1-2).

Damas était une aide pour l'Apôtre Paul, mais il a abandonné l'apôtre par amour pour les choses du monde (2 Timothée 4:10). Imaginez l'immense privilège qu'avait Damas en travaillant avec Paul au début de l'histoire de l'église, cependant il a laissé le ministère en raison de son matérialisme. Il y a des pasteurs qui aiment les avances du monde plus que Dieu. Si certains abandonnent le ministère, d'autres l'utilisent comme un moyen pour obtenir des avantages dans le monde.

L'une des caractéristiques des enseignants des fausses doctrines est qu'ils enseignent pour de l'argent (Tite 1:11, 2 Pierre 2:3).

► Un étudiant devrait lire 2 Corinthiens 12:17-18 pour le groupe. Qu'est-ce que nous apprenons de Paul et de Tite dans ce passage?

► Un étudiant devrait lire Philippiens 2:19-22 pour le groupe. Qu'est-ce que nous apprenons de Timothée dans ce passage?

Ces passages nous montrent que Paul a donné un exemple de service à cause de son amour pour Dieu. Puis Timothée et Tite ont suivi son exemple (Philippiens 2:19-22, 2 Corinthiens 12:17-18).

Sept déclarations sommaires

- (1) Tout ministère dans une nouvelle région doit se concentrer sur l'Évangile et attirer les personnes qu'il faut.
- (2) Une église mature ne dépend pas de l'aide ou d'un leadership externe.
- (3) Les organisations missionnaires doivent aider des églises sans affaiblir le soutien local.
- (4) Les organisations de secours entravent souvent le ministère de l'église et entraînent la dépendance.
- (5) Une église doit supporter son pasteur afin qu'il puisse consacrer son temps au ministère.
- (6) L'église locale doit avoir un système de gestion honnête et fiable.
- (7) Le pasteur doit être motivé par son amour pour Dieu et son désir de lui servir.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Test: l'étudiant doit être prêt à écrire de mémoire au moins cinq des six raisons pour lesquelles le support de l'église locale est nécessaire et les quatre stratégies financières pour une mission.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 9

La Dîme

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Test: les étudiants doivent être prêts à écrire de mémoire au moins cinq des six raisons pour lesquelles le support de l'église locale est nécessaire et les quatre stratégies financières pour une mission.

Introduction

La dîme est un sujet controversé dans certaines régions. Certains pensent que l'idée de la dîme n'est pas logique avec celle du salut par la grâce. Ils pensent que cela signifie de payer pour le salut. D'autres personnes refusent de s'engager à supporter l'église financièrement. Elles donnent ce qu'elles en aient envie, quand elles en aient envie. Dans cette leçon nous analyserons le fondement biblique et le but pratique de la dîme.

► Quelles sont les arguments contre la dîme que vous connaissez?

Le Seigneur de toutes choses

Chaque chrétien accepte que Dieu soit le propriétaire de tout dans l'univers. Dieu nous possède comme étant notre Créateur. Il nous a faits et nous a dotés de capacités, et il a créé toutes les ressources que nous utilisons. Tout a été fait par lui, tout existe par son pouvoir et pour sa gloire (Colossiens 1:16-17).

Dieu nous possède par la rédemption. Il a payé le prix pour notre salut. Il nous a rachetés du jugement que nous avons mérité à cause du péché. Nous lui devons nos vies parce que Jésus est mort pour nous (2 Corinthiens 5:14-15).

Dieu nous possède en nous délivrant du mal. Nous étions des pécheurs et esclaves du pouvoir de Satan et du péché. Le salut de Dieu a brisé la puissance du mal qui nous dominait (Actes 26:18).

Le fait que nous sommes à Dieu, tout que nous avons lui appartient.

► Dites comment vous gérez vos biens et ressources pour Dieu.

Un ordre formel de Dieu

Dieu prouve que tout lui appartient et donne parfois des ordres spécifiques touchant une partie de nos possessions. En tant que créateur, Dieu a le droit de donner des instructions dont les retombés affectent partiellement ou la totalité de ce que nous avons. Si nous désobéissons à Dieu dans ce domaine, nous démontrons que nous ne sommes pas disposés à lui obéir dans les autres domaines.

Par exemple, lorsque Dieu a placé Adam et Eve dans le Jardin d'Eden, Il les a défendus de manger un certain arbre. Le premier couple avait aussi des responsabilités générales, mais cet ordre spécifique leur a été donné en vue d'obtenir une preuve d'obéissance.

Les exigences spécifiques de Dieu nous donnent une chance de lui démontrer notre obéissance. Si quelqu'un n'obéit pas aux exigences spécifiques de Dieu qui affectent une partie de sa vie, cette désobéissance montre qu'il n'obéit pas aux exigences générales de Dieu qui en concerne le reste.

Une femme alla se plaindre à son pasteur parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Dieu ne la bénissait pas. Le pasteur lui demanda si elle obéissait à Dieu. Elle répondit : «Oui, j'essaie de faire ce qui est juste. Je ne vois pas ce que je devrais faire différemment.» Le pasteur rappela à elle qu'elle ne s'était pas présentée à église. Il lui dit : «Il se peut que vous ne sachiez pas ce que Dieu veut que vous fassiez les autres jours, mais vous savez ce qu'il veut que vous fassiez le dimanche. Si vous ne faites pas ce que vous savez qui soit juste en ce jour, probablement vous ne lui obéissez pas les autres jours.»

L'on trouve dans la Bible plusieurs occasions où Dieu donne des ordres spécifiques qui concernent un aspect particulier de la vie d'un individu. L'ordre divin était sérieux; et Dieu récompensait les obéissants et punissait les coupables. Les récompenses ou les sanctions n'affectaient pas seulement l'aspect concerné de la vie de l'individu, puisque son choix influençait toute sa vie.

Exemples d'exigences spécifiques

(1) L'arbre défendu dans le Jardin d'Eden

Dieu a dit à Adam et Eve de ne pas manger d'un certain arbre. Cet ordre divin n'était pas le seul adressé au premier couple, car ils étaient supposés de prendre aussi soin du jardin. Jusqu'au jour de leur désobéissance, ils étaient bénis et vivaient dans la présence de Dieu. Quand ils ont violé l'interdiction, ils ont perdu l'accès au jardin, détruit leur relation avec Dieu et apporté une malédiction sur toute l'espèce humaine (genèse 3:17-19).

(2) Le 7ème jour

Dieu a donné des ordres clairs relatifs au jour du sabbat, et a fait de ce jour une bénédiction spéciale pour l'homme. Ce repos sabbatique a été conçu pour le bénéfice de l'homme. Celui qui n'obéissait pas aux ordres de Dieu qui concernait ce jour a montré qu'il ne lui obéissait

pas les autres jours non plus. Et la désobéissance a attiré une malédiction de Dieu qui a affecté toute la vie de cette personne (Esaïe 58:13).

(3) Jéricho

Jéricho était la première ville détruite par le peuple d'Israël lorsqu'il entra dans la Terre promise. Dieu lui avait dit que tout le butin pris à Jéricho serait consacré à *Dieu*. Cette exigence n'était pas valable pour les autres villes conquises, mais l'ordre de Dieu pour Jéricho était spécifique. Une désobéissance a causé la défaite d'Israël dans une bataille, la mort de 36 hommes et la condamnation d'une famille (Josué 7:5).

(4) Saül et les Amalécites

Dieu a dit au roi Saül de détruire le roi des Amalécites ainsi que le peuple et les animaux. Par contre, Saül a sauvé la vie de quelques uns. Puis, il a déclaré qu'il avait obéi à Dieu, bien qu'il n'ait pas obéi à l'ordre spécifique. Pour cela, Dieu a rejeté Saül comme roi (1 Samuel 15:3, 9, 20-23).

(5) Les sabbats (repos) de la terre

Le peuple d'Israël devrait laisser la terre reposer tous les sept ans. Mais le peuple a désobéi à Dieu et n'a pas observé les sabbats pour la terre. Si un fermier n'avait pas obéi à Dieu la septième année, il ne lui obéissait pas probablement pendant les autres années. A cause de sa désobéissance, Dieu a permis qu'Israël perde complètement son territoire. Et les années de sabbats non observées ont été consommées par les 70 ans de captivité des hébreux (2 Chroniques 36:21).

(6) Les prémices des fruits

Les Israélites avaient pour obligation de donner à Dieu les premiers fruits de leur récolte. S'ils lui obéissaient, Dieu bénirait leur récolte (Proverbes 3:9-10). La bénédiction ne concernait pas seulement la partie qu'ils avaient donnée, mais elle embrassait toute leur récolte. S'ils n'obéissaient pas, Dieu n'allait pas bénir leurs champs. Et celui qui ne donnait pas la partie que Dieu exigeait, ne lui obéissait pas non plus avec le reste de la récolte.

(7) La dîme

Dieu exige que le dixième part de tout revenu lui soit donné. Celui qui ne le lui donne pas montre que son argent n'est pas soumis à Dieu. Il n'utilise pas non plus les quatre-vingt-dix pour cent restant pour la gloire de Dieu. Dieu bénira les possessions de celui qui donne la dîme (Malachie 3:10). Celui qui ne supporte pas financièrement le ministère, verra toutes ses possessions maudits (Aggée 1:6).

Un propriétaire de magasin était sur le point de partir, lorsqu'il dit à son employé : «Prend soin du magasin et assure-toi de balayer le sol.» À son retour, il trouva le sol tel qu'il l'avait laissé. L'employé lui dit : « j'ai pris grand soin de votre magasin.» Le propriétaire lui

répondit : «Puisque tu n'as pas fait le travail spécifique que je t'avais ordonné, toi seul, en effet, est satisfait de ton travail. »

► Comment une personne peut prouver son obéissance envers Dieu?

Le but originel de la dîme

► À quelle fin la dîme a été utilisée?

Les prêtres de l'Ancien Testament ont été supportés par les dîmes (Nombres 18:20-21). Les Lévites, la tribu des prêtres, ne recevait pas de terre (Deutéronome 18:1-4). Ils devaient recevoir une aide financière pour leur ministère dans le temple.

La dîme était utilisée pour financer l'adoration dans le temple et ceux qui en étaient responsables. Dieu voulait que les Lévites se concentrent sur le ministère sans être impliqués dans des activités personnelles. Chaque fois que les Lévites devaient laisser leurs ministères pour aller travailler dans les champs, parce qu'ils ne recevaient pas d'offrandes, c'était l'un des signes indiquant que l'adoration en Israël se déclinait. (Néhémie 13:10).

La dîme était également utilisée pour financer les fêtes sociales auxquelles les pauvres ont été invités (Deutéronome 12:17-18, 14:22-29).

On l'utilisait pour aider les pauvres, les veuves et les étrangers (Deutéronome 26:12).

► Quelles différences voyez-vous dans façon dont on utilise la dîme aujourd'hui?

Les Israélites pouvaient prier pour les bénédictions de Dieu une fois qu'ils avaient la certitude d'avoir donné tout leur dîme (Deutéronome 26:12-15).

Ne pas payer la dîme c'est de voler Dieu. Le fait d'apporter toute les dîmes dans la « maison du trésor de Dieu » est une source intarissable de bénédictions (Malachie 3:8-10).

► Que vous diriez à une personne qui se croit trop pauvre pour donner la dîme?

Pertinence moderne de la dîme

Plus d'un prétendent que la dîme fait partie du système de l'Ancien Testament seulement.

► Y a-t-il des raisons permettant de croire que la dîme ne fût une exigence temporaire de l'Ancien Testament?

« De nos jours, il arrive qu'on entend quelqu'un dire avec surprise : 'Oh, Cette personne paie la dîme!'

Je me suis dit quelle grande disgrâce ! Ce qui pour les Juifs n'était ni une surprise ni un sujet de gloire est maintenant devenu parmi les Chrétiens un élément de surprise? S'il était dangereux jadis de ne pas donner la dîme, en vérité, à présent c'est un acte plus terrible »

(Jean Chrysostome, dans les sermons sur Ephésiens, écrit 400 Av. Jésus-Christ).

(1) Abraham

Abraham a donné la dîme à Melchisédech longtemps avant que la loi de Moïse ait été prescrite à Israël. Ce fait prouve que la dîme était un principe général avant Moïse. La dîme n'a pas pris naissance avec la loi de l'Ancien Testament, elle la précédait au contraire (Genèse 14:20, Hébreux 7:4).

(2) Jacob

Jacob a promis de donner une dîme à Dieu (Genèse 28:20-22), bien que la loi de Moïse n'ait pas été encore en vigueur. Jacob savait que donner la dîme à Dieu était un principe à respecter.

(3) Jésus

Jésus a confirmé la validité de la dîme, mais il n'a pas dit qu'elle était obsolète (Matthieu 23:23).

«Vous devez payer la dîme quelle que soit votre occupation.»

(Augustin)

(4) Paul

Paul a demandé aux membres d'une église de donner selon leur prospérité lorsqu'ils se réunissaient 'le premier jour de la semaine' (1 Corinthiens 16:2). En effet, leur donation devait être proportionnelle par rapport à leur revenu. Les dix pour cent exigés dans l'Ancien Testament nous donne une idée de ce que Dieu considère comme une proportion raisonnable. Il n'y a aucune raison de penser que l'opinion de Dieu là-dessus soit modifiée.

(5) Aujourd'hui

Le plan de Dieu pour ceux qui exercent un ministère à plein temps est qu'ils soient supportés financièrement par ce ministère. Car il est écrit: "Ce qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile." Selon le plan divin, les pasteurs n'ont pas le droit de travailler, car ils ne consacreront pas assez de temps à leur ministère. 1 Corinthiens 9:11-14 exprime cette idée : celui qui sert à l'autel à part à l'autel. 2 Corinthiens 12:13 montre que des églises supportaient financièrement le ministère de Paul envers eux.

Les stratégies de l'Église

Tous ceux qui sont membres à part entière d'une l'église locale devraient payer la dîme.

L'église ne doit pas enseigner la dîme aux gens qui ne sont pas sauvés.

Une personne qui vient à l'église pour la première fois ne doit jamais se sentir obligée de donner de l'argent à l'église.

Une église ne doit pas essayer de collecter les dîmes de la part des visiteurs qui ne se sont pas engagés à l'église.

L'église doit s'assurer que les gens ne pensent pas que payer la dîme est nécessaire au salut. Personne ne doit penser que la dîme contribue au salut du chrétien.

L'église doit aider la congrégation et la communauté sans exiger d'elle un salaire.

Tous les membres devraient savoir comment l'argent de l'église est utilisé. Les églises doivent avoir un système de gestion financière équitable afin que tout le monde sache que l'argent est géré honnêtement.

La dîme n'appartient pas seulement au pasteur. La dîme est supposée supporter le ministère de l'église. Cependant, supporter le pasteur devrait être une priorité de l'église.

Sept Déclarations Sommaires

- (1) Tout notre être et notre ressource appartiennent à Dieu.
- (2) Donner la dîme est un engagement envers l'église et envers Dieu.
- (3) Celui qui n'est pas disposé à donner la dîme n'obéit pas à Dieu avec son argent.
- (4) On ne paie pas la dîme pour obtenir le salut.
- (5) Dans le plan de Dieu, la dîme est le soutien par excellence des ministères de l'église.
- (6) Dieu bénit la dîme et les offrandes.
- (7) En donnant la dîme nous nous engageons à nous dépendre de la provision de Dieu.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Devoir d'interview: Demandez à plusieurs membres de votre église s'ils payent la dîme, et la raison pour laquelle ils le font ou ne le font pas. Écrivez-en un résumé.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 10

Baptême

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Demandez les rapports de l'interview de la leçon antérieure. Les étudiants pourraient discuter de ce qu'ils ont appris de ces interviews.

L'origine de la coutume du baptême

► Un étudiant devrait lire Matthieu 3:1-12 pour le groupe.

Dans le Nouveau Testament, le baptême nous est introduit par le ministère de Jean Baptiste.

Cependant, Jean n'a pas inventé le baptême. Les Pharisiens baptisaient les païens qui s'étaient complètement converti au Judaïsme. Les Pharisiens ne baptisaient pas de Juifs, parce qu'ils supposaient que tout Juif était déjà membre du peuple de Dieu. Jean Baptiste faisait le contraire, puisqu'il baptisait des Juifs.

► A qui Jean a-t-il refusé le baptême? Pourquoi? Que nous enseigne ce fait au sujet des exigences du baptême?

Des Pharisiens sont allés vers Jean pour qu'il les baptise, mais il les a repoussés parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Jean savait qu'ils pouvaient dire qu'ils n'ont pas eu besoin de baptême parce qu'ils étaient Juifs.

Jean voulait qu'ils comprennent que le vrai peuple de Dieu est celui qui le sert avec amour. Ils prétendaient qu'ils étaient le peuple de Dieu en raison de leur origine juive, mais ils étaient comme des arbres qui ne produisent pas de fruits. Et Dieu les a rejetés en conséquence.

► Un étudiant devrait lire Jean 3:22-23 et 4:1-2 pour le groupe.

Il paraît que Jésus a accordé beaucoup d'importance au baptême durant son ministère, même s'il ne baptisait pas des gens lui-même. Car, il avait donné cette responsabilité à ses disciples qui baptisaient beaucoup plus de personnes que Jean Baptiste.

► Un étudiant devrait lire Matthieu 28:18-20 pour le groupe.

Et à la fin du ministère terrestre de Jésus, Il a ordonné à ses disciples d'aller partout dans le monde pour faire des disciples et les baptiser ensuite.

Cet ordre, nous le savons bien, n'était pas seulement adressé aux apôtres. Puisque cette mission allait prendre des siècles pour être réalisée. De plus Jésus a fait la promesse qu'il serait avec eux jusqu'à «la fin du monde». L'on comprend que l'ordre et la promesse sont adressés aux croyants de toutes les générations.

Les épîtres du Nouveau Testament, de leur côté, nous montrent que l'église primitive au premier siècle a obéi littéralement à cet ordre. (Actes 2:38, 8:38)

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 1:12-17 pour le groupe. Pourquoi Paul était-il heureux de n'avoir pas baptisé personnellement beaucoup de gens à Corinthe?

«Le baptême chrétien est un sacrement solennel signifiant l'acceptation des avantages de l'expiation de Jésus Christ, et c'est une promesse avec un but plein d'obéissance dans la sainteté et la droiture»

(Wiley & Culbertson,
*Introduction to Christian
Theology*).

Le baptême était le signe d'admission à l'église. Les chrétiens de l'église de Corinthe étaient foncièrement divisés. Ils suivaient plusieurs chefs. Paul leur a rappelé qu'ils recevaient le baptême pour devenir des partisans du Christ et membre d'un seul corps, mais non pour devenir des sectateurs. Il était heureux de n'avoir pas baptisé personnellement beaucoup d'entre eux, car si tel fut le cas, l'on penserait qu'il voulait avoir son propre clan. Il leur a dit ensuite que sa priorité était de prêcher l'Évangile.

► Qu'est-ce que le passage nous apprend concernant la pratique correcte du baptême au sein de l'église primitive?

Ce passage nous apprend que l'église primitive baptisait des croyants d'origine diverse. En ce faisant, les disciples obéissaient à l'ordre de Jésus. Car le baptême n'était pas l'affaire du peuple d'Israël seulement. Ce n'était pas non plus une coutume temporaire. Les croyants de toute région ayant accepté l'Évangile ont reçu le baptême.

Dès le commencement de l'église, les disciples considéraient le baptême comme étant le témoignage public d'un pécheur repentant qui rejoint la communauté des croyants.

En général, les gens ne deviennent pas chrétiens au moment du baptême. Un pécheur qui se repent est sauvé au moment où il met sa foi en Christ. Ce n'est qu'après être sauvé qu'il doit obéir à l'ordre de se faire baptiser comme une démonstration de sa nouvelle vie d'obéissance à Jésus comme Seigneur. Il peut y avoir des exceptions à cette réalité, comme des gens qui se convertissent sincèrement au moment de leur baptême. Mais

«La grâce dont nous avons besoin n'est pas dans l'eau, mais dans l'œuvre du Saint-Esprit que la pratique baptismale représente; elle n'est pas non plus dans le pain et le vin, mais dans l'expiation que leur usage sacramental symbolise »

(John Miley, *Systematic Theology*).

ordinairement le baptême est le témoignage indiquant que le salut a déjà eu lieu.

► Que diriez-vous à quelqu'un affirmant qu'il est devenu Chrétien après avoir été baptisé?

Erreur à éviter: croire que le baptême fait partie de la conversion

Il y a des gens qui mésinterprètent certains versets de la Bible pour dire que le baptême est nécessaire au salut. Ils argumentent qu'une personne n'est pas vraiment sauvée jusqu'à ce qu'elle soit baptisée. Actes 22:16 est l'un de ces versets. L'on y voit Ananias qui dit à Saul : « Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés. » Or, chaque chrétien sait parfaitement que nos péchés sont lavés par le sang du Christ (1 Jean 1:7). Le lavage de l'eau ne peut représenter qu'une réalité spirituelle. Dans ce contexte, Ananias demandait à Saul de démontrer physiquement sa foi. Le baptême était le témoignage attestant que ses péchés ont été enlevés.

Dans Hébreux 10:22 il est dit que nous, les croyants, devrions nous approcher de Dieu «avec nos cours purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure». Il se peut que cette eau se réfère au baptême. Cela n'est pas absolument certain. Cependant, même si elle fait référence au baptême, le verset n'affirme pas que le baptême nous sauve. Il dit simplement que nous devrions le faire, et nous savons déjà que se faire baptiser est un commandement de Dieu.

Jésus a dit à Nicodème qu'une personne doit naître "d'eau et d'Esprit" dans Jean 3:5. Cette déclaration vient juste après celle affirmant qu'une personne doit être née de nouveau pour être sauvée. Et Nicodème était confus, car il pensait à une naissance physique. Mais Jésus lui disait qu'une personne doit naître non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. "Naître d'eau", enfin, est un symbole de la naissance physique.

Baptême d'Obéissance au Christ

Le baptême n'est pas une œuvre qui qualifie une personne pour le salut ou qui la porte à le gagner. Certains enseignent que nous ne devrions pas pratiquer le baptême, car il n'est pas nécessaire pour obtenir le salut. Ces gens s'inquiètent à ce qu'il y ait des croyants qui placent leur foi dans le baptême et non dans la grâce pour être sauvés. Cependant nous devrions obéir à toutes les ordonnances du Christ, sans pour autant croire que cette obéissance aux ordonnances divines est la cause de notre salut.

Le baptême comme moyen de grâce

On peut considérer le baptême comme un moyen de grâce. Cela ne veut pas dire qu'il nous sauve, ou qu'il nous accorde automatiquement la grâce. Si quelqu'un se fait baptiser sans avoir la foi, son acte est absolument nul. Le baptême est un moyen de grâce parce que c'est une action conçue par Dieu pour nous, et quand nous le faisons dans l'obéissance et la foi, l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs en vue de nous établir dans la vie chrétienne.

► Pourquoi devrions-nous recevoir le baptême?

Le symbolisme théologique

► Un étudiant devrait lire Romains 6:3-11 pour le groupe. Que symbolise le baptême d'après ce passage de la Bible?

La Bible nous dit que le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Lorsqu'un croyant se fait baptiser, il témoigne par cet acte qu'il est connecté à l'œuvre expiatoire du Christ. L'apôtre a même déclaré que nous sommes « baptisés en Jésus Christ. »

Le salut nous permet de jouir les avantages de la mort du Christ, mais dans un sens spécial nous sommes participés aussi à sa mort. Jésus est mort à cause du péché, pas son péché, mais les péchés du monde. De même, en recevant le salut nous mourons au péché, car nous nous en repentons et nous l'abandonnons.

Le sujet de Romains 6 est la victoire sur le péché. Ce passage ne se réfère pas uniquement au pardon obtenu. L'on y voit clairement que le croyant est supposé d'être libre du contrôle du péché (12-14), et ne doit pas continuer à vivre dans le péché (1).

Nous qui sommes sauvés, nous partageons la résurrection de Jésus. De même qu'il est ressuscité des morts, nous commençons une nouvelle vie au moment où nous mourons au péché. Nous entamons une vie de victoire et de liberté à l'égard du péché.

La question de la forme du baptême

La question de la forme est la suivante: est-ce qu'un croyant devrait être baptisé par immersion, aspersion, ou effusion?

Partout dans le monde la majorité des croyants qui pratiquent le baptême des chrétiens adoptent le baptême par immersion.

Plusieurs raisons amènent des Chrétiens à croire que l'immersion est la bonne façon de baptiser.

1. Le mot *baptiser* vient d'un mot grec qui signifie immerger ou plonger.
2. Le baptême symbolise la mort du Christ, son ensevelissement, et sa résurrection. Donc, l'immersion est le meilleur procédé illustrant cette vérité (Romains 6:3-5).
3. La Bible rapporte au sujet du baptême que des gens rentrèrent dans l'eau pour être baptisés (Marc 1:10, Actes 8:38).
4. L'église primitive pratiquait le baptême par immersion sauf si c'était impossible en raison d'un obstacle, comme une mauvaise santé ou un manque d'eau. Le *Didache*, un résumé de l'enseignement des apôtres écrit aux environs de 70 après J.C., affirme

qu'un croyant peut être baptisé en déversant sur lui de l'eau (effusion d'eau) s'il n'y avait pas assez d'eau disponible.

À cause de ces raisons, beaucoup de Chrétiens croient que l'immersion est la mode biblique et historique du baptême.

D'autres chrétiens croient qu'une autre mode de baptême est scripturaire. L'Ancien Testament décrit des cérémonies d'aspersion représentant l'expiation. Le Nouveau Testament fait référence aussi à l'aspersion de sang. Du fait que l'aspersion de sang pourrait symboliser l'expiation, il est possible que le baptême par aspersion puisse la symboliser également. (Pour des références bibliques sur l'aspersion, voyez Exode 24:8, Hébreux 9:19-20 et 10:22 et 12:22-24, Nombres 8:6-7, Esaïe 52:15, Ezra 36:25, et 1 Pierre 1:2.)

Enfin, puisque la Bible ne définit jamais clairement quelle mode de baptême est exigée, nous devrions être tolérants vis-à-vis des Chrétiens qui ont une opinion différente sur cette question.

La question du baptême retardé

On rencontre souvent des gens qui se disent chrétiens, mais qui veulent retarder leur baptême. Ils confessent qu'ils ont cru à l'Évangile et qu'ils se sont repentis, mais ils refusent de se faire baptiser. Parfois, ils attendent des années. Certains peuvent même attendre jusqu'à ce qu'ils soient sur leur lit de mort.

Généralement, lorsqu'une personne ne veut pas se faire baptiser, il y a sans doute des engagements liés au baptême qu'elle n'est pas disposée à prendre. Peut-être qu'elle ne veut pas s'engager à l'église, ou qu'elle ait dans sa vie des péchés qu'elle n'est pas vraiment prête à laisser. Peut-être qu'elle ne veut pas témoigner publiquement sa foi chrétienne.

Si l'on est vraiment converti, l'on est chrétien avant même d'être baptisé. On n'a pas besoin du baptême pour devenir chrétien. Cependant, si l'on n'est pas encore disposé à se repentir complètement du péché et à témoigner pour Christ, on n'est pas encore chrétien.

► Que diriez-vous à une personne qui se dit chrétienne mais qui ne veut pas se faire baptiser?

La question du baptême des enfants

L'église est une communauté de foi qui vit dans une alliance avec Dieu. Au moment où un pécheur se repent et entre dans cette communauté de foi, le baptême est le témoignage public de sa conversion.

Mais qu'en est-il d'un bébé qui naît des parents chrétiens qui sont à l'église? L'enfant fait partie de la communauté de foi. Un enfant qui est trop jeune pour expérimenter la conversion est accepté par Dieu jusqu'à ce qu'il soit assez mature pour faire un choix contre Dieu.

Il y a des églises qui croient qu'un bébé devrait être baptisé comme un signe qu'il fait partie de la communauté de foi. Si à l'avenir l'enfant accepte les doctrines de l'église, ces églises font une cérémonie appelée "confirmation." Certaines églises ne considèrent pas la conversion comme étant nécessaire, car l'enfant est né dans l'église et a accepté ce qui lui a été enseigné (Exemples l'Église catholique, l'Église luthérienne, et l'Église d'Angleterre). Les autres églises qui pratiquent le baptême des enfants croient que la conversion est importante. Par exemple, les premiers Méthodistes dirigés par John Wesley croyaient que la conversion est nécessaire même pour une personne qui a été baptisée dans son enfance. Beaucoup de Méthodistes modernes, toutefois, ne croient pas que la conversion soit nécessaire.

Certaines personnes croient que la circoncision avait un but similaire dans l'Ancien Testament. On circoncisait les enfants pour montrer qu'ils étaient dans l'Alliance. On n'avait pas à attendre jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour comprendre ce que signifiait la convention.

L'église primitive semble avoir pratiqué le baptême des enfants. Hippolyte, écrivant au sujet de la tradition apostolique en 212 ap. J.-C., a dit que les enfants doivent être baptisés, et s'ils sont trop jeunes pour s'exprimer, leurs parents peuvent parler pour eux. Origène a écrit en 248 après J.-C. que les apôtres pratiquaient le baptême des enfants. Augustin a écrit en 400 ap. J.-C. que le baptême des enfants avait été pratiqué par toute les églises depuis le temps des apôtres, et il a ajouté qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un nié le baptême des enfants.

Dans le livre d'Actes, on voit à plusieurs reprises que des apôtres ont baptisé une famille entière (11:14, 16:15, 33). On peut en déduire qu'ils ont aussi baptisé des enfants.

Objections au baptême des enfants

1. Dans le Nouveau Testament, les croyants ont été baptisés après avoir témoigné leur foi. Ils étaient des gens qui s'étaient repentis et qui avaient crus à l'Évangile. En plus, il n'y a aucun ordre formel exigeant le baptême des bébés.
2. Le baptême des enfants perd son symbolisme originel qui consiste à témoigner que le croyant est mort au péché et vit désormais pour Dieu.
3. Le baptême des enfants a eu pour résultat à travers l'histoire la création des congrégations de gens non-convertis qui pensent qu'ils sont des chrétiens.

Les églises qui ne baptisent pas les enfants ont, par contre, une cérémonie spéciale pour les bébés appelée «Dédicace». Au cours de cette cérémonie, les parents consacrent l'enfant à Dieu et promettent de lui donner une éducation conforme à la foi chrétienne. Ces églises ne baptisent pas l'enfant jusqu'à ce qu'il ait la maturité pour comprendre le vrai sens de la repentance et de la foi.

Lorsqu'il faut prêcher à ceux qui ont été baptisés quand ils étaient bébés, il n'est pas nécessaire de discréditer leur baptême. Cependant, il y a lieu de prêcher la vérité selon laquelle qu'une personne n'est pas sauvée sans la repentance et la foi salvatrice. Si quelqu'un vit dans le péché, son baptême ne peut lui permettre de croire qu'il est un chrétien.

La question du temps

► Après combien de temps doit-on baptiser un nouveau converti?

Le Nouveau Testament rapporte que les convertis étaient baptisés immédiatement. Le baptême ne dépendait pas d'un certain niveau de maturité ou de connaissance.

Certaines églises exigent que les convertis reçoivent une formation durant une période de temps et aient une croissance spirituelle avant qu'ils puissent être baptisés. Ces églises veulent s'assurer que les convertis sont de bons exemples de chrétien. Elles veulent les observer durant un certains temps pour voir s'ils ont une vie chrétienne afin de s'assurer qu'ils ne s'égareront pas après le baptême.

Le baptême est un témoignage que la personne est convertie. Ce n'est pas une preuve de maturité spirituelle ou de connaissance. Par conséquent, le baptême doit être administré peu de temps après la conversion. Le fait d'attendre semble insinuer que nous ne savons pas si la personne est vraiment convertie. La personne peut douter de son témoignage et devenir faible dans sa propre foi.

Le baptême est aussi un moyen de grâce. De même qu'une personne ayant la foi obéit et démontre cette foi publiquement, Dieu lui donne une grâce certaine. Si nous faisons attendre un converti qui veut se faire baptiser, nous l'empêchons d'obtenir cette grâce au moment où il en a le plus besoin. En revanche, si une personne semble ne pas comprendre l'Évangile et ne démontre aucun signe de transformation par grâce, elle ne devrait pas être baptisée. Si elle a toute ces qualifications, elle doit être baptisée au plus vite afin que sa foi soit affermie.

La question du nom ou de la formule baptismale

► Qu'est-ce qu'un pasteur devrait dire quand il baptise le converti?

Quand Jésus a donné la Grande Commission aux apôtres, Il leur a ordonné de baptiser « au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit » (Matthieu 28:19).

Être baptisé « au nom » de la Trinité a voulu dire être baptisé sous leur autorité. Jésus a utilisé le terme « nom » de la même façon qu'il a dit qu'il n'est pas venu en son propre nom (Jean 5:43).

Des églises croient que lorsqu'un pasteur fait un baptême, il devrait dire : « je vous baptise dans le nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. » D'autres croient que le moyen approprié

pour baptiser sous l'autorité des trois personnes de la trinité est de dire : « *Je te baptise dans le nom de Jésus.* »

Dans les rapports du Nouveau Testament sur le ministère de l'église nous trouvons plusieurs exemples d'administration du baptême. Et la formule baptismale se diffère généralement des paroles de Jésus. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit aux convertis : « soyez baptisés dans le nom de Jésus Christ » (Actes 2:38). Paul a baptisé les croyants d'Ephèse dans le nom de Jésus (Actes 19:5). Pierre a recommandé aux convertis à la maison de Corneille d'être « baptisé dans le nom du Seigneur » (Actes 10:48). Enfin, Paul a impliqué que les chrétiens de Corinthe ont été baptisés dans le nom de Jésus (1 Corinthiens 1:12-13).

Il faut noter que dans le livre des Actes, la formule "dans le nom de Jésus" a distingué le baptême chrétien du baptême de Jean (lequel est mentionné sept fois dans le livre des Actes) et le baptême des autres religions.

Il paraît que la façon dont l'Église a accompli l'ordre de Christ était de mettre l'emphase sur le nom de Jésus. Ainsi, lorsqu'un pasteur baptisait quelqu'un au premier siècle, il disait : « je vous baptise au nom de Jésus. » Au début de l'histoire de l'Église, c'était la foi en Jésus qui était l'élément vital. Si une personne croyait en Jésus, il était effectivement chrétien.

Cependant, en parlant de l'église primitive, il faut souligner que l'Église a mis l'accent sur la Trinité lors du baptême. Au début de l'ère chrétienne, il y avait des gens qui se disaient croire en Jésus, mais ils ne croyaient pas vraiment aux autres membres de la Trinité. Le *Didache*, un résumé des enseignements des apôtres écrit approximativement en l'an 70 ap. J.-C., rapporte que les convertis étaient immergés trois fois, en déclarant leur foi dans le nom de chaque personne de la Trinité. D'autres écrivains (248 ap. J.-C. ou avant) ont fait valoir que la pratique normale de l'Église était de mentionner le Père, le Fils, et le Saint-Esprit au baptême (Hippolyte, Origène, Tertullien, etc.).

De nos jours, le vrai problème vient des groupes religieux qui nient la Trinité. Ils affirment qu'ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus est une personne distincte du Père et du Saint-Esprit. Ils baptisent dans le nom de Jésus parce qu'ils croient que Jésus est le nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et qu'ils sont tous une seule et même personne. L'Église Pentecôtiste Unie en est un exemple.

La plupart des églises modernes qui croient dans la Trinité baptisent avec la formule suivante : « je vous baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. » Elles affirment leur foi en Jésus et encore leur croyance dans la Trinité.

Un modèle pour une cérémonie de baptême

Les candidats au baptême doivent être présentés à l'assemblée. Au cours de la cérémonie, l'assemblée peut entonner des cantiques pendant quelques minutes.

Quelqu'un peut lire ensuite Matthieu 28:18-20.

Alors, le pasteur s'adressant à la foule, dira : « Ces frères et sœurs qui vont se faire baptiser aujourd'hui ont fait preuve de repentance et ont témoigné leur foi en Christ. Puisque le baptême représente la mort et la résurrection de Jésus, ces croyants sont sur le point de témoigner qu'ils sont morts au péché et qu'ils vivent désormais pour Dieu. Et ils vont continuer cette nouvelle vie dans l'obéissance à Dieu qu'ils ont déjà commencé. »

Puis le pasteur devrait porter l'église à prier pour les convertis. Sa prière devrait inclure des déclarations similaires à celle-ci : « Seigneur, nous te remercions pour ta grâce qui a conduit ces gens au salut et à la vie spirituelle. Nous te remercions parce que tu les délivres du pouvoir du péché. Nous prions pour que le pouvoir du Saint-Esprit les remplisse et leur donne la victoire tous les jours. Fais d'eux des témoins pour leur communauté et une bénédiction pour l'Église. »

Chaque candidat ira ensuite vers le pasteur dans l'eau. Avant de le baptiser, le pasteur doit dire : « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

Après le baptême, la congrégation pourra entonner ensemble un cantique. Et quelqu'un pourra terminer avec une courte prière.

Sept Déclarations Sommaires

- (1) Les disciples de Jésus ont baptisé des gens pendant leur ministère.
- (2) L'église primitive baptisait des gens partout où l'Évangile était accepté.
- (3) Le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus.
- (4) Le baptême est un témoignage du salut et d'une nouvelle vie en Christ.
- (5) Un converti devrait être baptisé peu de temps après sa conversion.
- (6) Personne ne doit pas prétendre d'être chrétien en se basant sur son baptême.
- (7) L'église doit affirmer la doctrine de la Trinité lors du baptême.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Devoir d'interview: L'étudiant devrait parler à trois croyants baptisés et leur demander ce que le baptême signifie pour eux. Il devrait écrire un bref résumé de leur réponse.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 11

La communion ou le repas de Seigneur

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Demander les rapports de l'interview de la leçon antérieure. Les étudiants pourraient discuter de ce qu'ils ont appris de ces interviews.

Introduction

Le moniteur ou des étudiants sélectionnés raconteront brièvement l'histoire de la délivrance d'Israël en Egypte. Laissez plusieurs étudiants y ajouter des détails. Exode 11-12 parle de la première Pâque.

L'origine de la Communion

La Pâque est une fête juive dont l'origine remonte à la nuit où la nation d'Israël a laissé l'Égypte. Cette fête ne commémorait pas uniquement la délivrance en l'Égypte; c'était la célébration de la miséricorde de Dieu en faveur d'Israël quand Il a tué des Égyptiens, mais a épargné les maisons des hébreux (Exode 12:27). Par conséquent, la fête était un symbole de la miséricorde de Dieu envers son peuple.

Après la délivrance de l'Égypte, les Israélites devaient célébrer la Pâque chaque année. En ce jour, Dieu leur a donné un cérémonial incluant une nourriture spéciale et un usage cérémoniel du sang.

Cet événement préfigurait le salut. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont été délivrés ce jour-là soient tous pardonnés de leurs péchés et soient en bonne relation avec Dieu. Cependant, ils ont été délivrés de l'esclavage et ils étaient bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. De plus, l'usage du sang était l'une des exigences de Dieu. Tous ces détails font de cet événement une illustration du salut que nous avons eu en Christ. Pourtant, la plupart des Israélites ont célébré la Pâque sans se rendre compte de sa pleine signification.

Jésus en a expliqué la signification à ses disciples lors de sa dernière Pâque avec eux. Et il a institué une cérémonie que l'Église doit pratiquer quand il a dit: «Faites ceci en mémoire de moi» (Luc 22:15-20). Le nom de cette cérémonie varie suivant les églises : «le repas du Seigneur», « la communion», « l'eucharistie » ou « la cène.»

Paul nous enseigne que cette coutume doit être pratiquée régulièrement par l'Église jusqu'au retour de Jésus (1 Corinthiens 11:24-26).

Il est nécessaire de noter que les membres de l'église primitive avaient d'autres périodes de festivité et de fraternité que l'on ne doit pas confondre avec la communion. Par exemple, lorsque la Bible dit que les premiers croyants rompaient du pain de maison en maison, nous devrions nous rappeler que le terme rompre le pain se réfère tout simplement à prendre un repas ensemble (Actes 2:46). Car, les disciples étaient tous les jours ensemble, mangeant comme des frères d'une maison à l'autre. L'église avait aussi des "fêtes d'agape" qui n'étaient pas comme la communion (Jude 12).

La signification de la communion

► Un étudiant devrait lire Jean 6:47-58 pour le groupe.

La foule était troublée lorsque Jésus a dit qu'il était le pain du ciel, et que les gens avaient besoin de manger sa chair et de boire son sang.

► Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par cette déclaration?

Dans le verset 51, Jésus a dit qu'il s'est donné lui-même pour que le monde ait la vie. A ce propos, il parlait de son sacrifice expiatoire. Est-ce pourquoi il a comparé son sacrifice à un repas. De même qu'une personne a besoin de nourriture pour la vie physique, elle doit accepter le sacrifice de Christ pour avoir la vie éternelle.

► Un étudiant devrait lire Luc 22:15-20 pour le groupe.

Au cours de sa dernière Pâque avec les disciples, Jésus a dit que le pain et le vin étaient son corps et son sang. Il parlait ainsi, car il allait donner sa vie pour leur salut.

Hébreux 10:1-10 nous dit que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des symboles de l'expiation que Jésus allait accomplir.

Le pain et le vin

► Pourquoi Jésus avait utilisé du pain et du vin pour la communion?

Il peut y avoir plusieurs raisons.¹⁴ Le pain était l'alimentation de base, comme il a été dans beaucoup d'autres régions du monde. Le pain ne représente pas seulement de la nourriture en général, mais il symbolise la vie également, car la

¹⁴ Image: "The Lord's Supper" taken by Allison Estabrook on Oct. 14, 2022, retrieved from <https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52476662295/>, licensed under CC BY 4.0.

nourriture est nécessaire à la vie. Le vin était la boisson la plus commune en ce temps après l'eau. Et il représente la célébration aussi.

De nos jours, des églises utilisent le vin pour la communion même si elles ne le consomment pas à aucun autre moment de la durée. D'autres églises utilisent du jus de raisin parce qu'elles ne veulent pas encourager l'utilisation de boissons alcoolisées. Le jus de raisin, qu'il fût frais ou fermenté, a été considéré comme du vin au premier siècle.

Certaines églises ont changé complètement leurs manières de manger et de boire la communion. Nous devrions faire attention à l'utilisation de quelque chose de différent pour la communion. Les Mormons utilisent, par exemple, du pain et de l'eau, mais ils ne croient pas dans la doctrine chrétienne de l'expiation.

Il se peut que dans certaines régions du monde l'alimentation de base ne soit pas le pain et le vin, ou ces derniers peuvent ne pas être très communs. Dans ce cas, l'église peut dans la prière considérer des options différentes.

La communion, symbole du corps et du sang

L'Église Catholique Romaine et l'Église Orthodoxe Orientale croient que le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang de Jésus. Il y a d'autres églises qui croient que son corps et son sang sont d'une façon ou d'une autre réellement présents dans le pain et le vin. Mais, la plupart des églises protestantes croient que le pain et le vin symbolisent le corps et le sang du Christ sans que ces derniers en soient présents physiquement.

Quand Jésus a servi la Pâque à ses disciples, Il a dit : « ceci est mon corps . . . ceci est mon sang. » Jésus était encore avec eux physiquement. Son corps et son sang n'avaient pas encore été donnés en sacrifice. Il paraît évident qu'Il a voulu dire que le pain et le vin étaient des symboles de son corps et de son sang, et non son corps et sang d'une manière littérale. Le pain et le vin utilisés dans la communion devraient être considérés comme des symboles.

Le salut est obtenu par le sacrifice de Jésus une fois pour toute. Sa mort ne se produit pas à maintes reprises. Puisque la communion est un acte d'adoration et de foi qui se base sur un événement unique, la mort de Jésus, il est futile de croire que le pain et le vin soient littéralement le corps et le sang de Jésus.

« Durant la Cène, on partage, s'approprie et mange le corps du Christ d'une manière céleste et spirituelle seulement. Et le moyen par lequel, on partage et mange le corps du Christ dans la Cène est par la foi. »

(Articles of Religion of the Methodist Church).

Puisque les catholiques romains croyaient que l'église avait le contrôle sur la distribution littéral du corps et du sang du Christ, beaucoup d'entre eux pensent que l'église contrôle ceux qui peuvent être sauvés. Ils pensent qu'une personne ne peut pas être sauvée si le

prêtre lui refuse la communion. Des millions de gens pensent qu'une personne est sauvée en recevant la communion.

La position adéquate sur la communion est qu'elle reste un acte d'adoration symbolisant la mort du Christ pour nous, et au cours duquel Dieu donne la grâce en réponse à la foi du participant. La communion est pour ceux qui sont sauvés et leur salut ne dépend pas de la disponibilité de la communion.

► Pourquoi nous ne devrions pas penser que Jésus a voulu dire que le pain et le vin étaient littéralement son corps et son sang?

► Pourquoi la croyance selon laquelle la communion est littéralement le corps et le sang du Christ n'est pas nécessaire au salut?

Un moyen de grâce

La communion est souvent appelée un moyen de grâce. Dieu l'a conçu pour être un moyen de grâce quand on la prend avec foi dans l'expiation du Christ. Un chrétien doit obéir à Dieu, en ce sens, en observant les commandements des Saintes Ecritures.

Si une personne la reçoit sans la foi, elle ne lui apporte aucune grâce.

Si une personne la reçoit sans révérence à sa signification, elle attire une condamnation sur elle-même (1 Corinthiens 11:27-29).

Comme le baptême, la communion n'est pas essentielle au salut au même titre que la repentance et la foi. Elle est un acte d'obéissance et d'expression de foi. Un chrétien ne cesserait pas d'être un chrétien s'il n'a pas accès à la communion.

► Est-il nécessaire qu'un chrétien reçoive la Communion? Ne répondez pas seulement par "oui" ou "non." Expliquez.

La manière appropriée

L'Apôtre Paul a corrigé la mauvaise pratique des Corinthiens lorsqu'ils prenaient la communion. Les directives qu'il leur a données sont aussi valables pour nous.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 11:20-34 pour le groupe. Quelle a été cette mauvaise pratique des Corinthiens?

Les chrétiens de Corinthe apportaient leur nourriture et préparaient un repas pour le dîner du Seigneur. Chaque personne mangeait sa propre nourriture sans la partager. Ainsi, des gens mangeaient trop, et d'autres avaient encore faim. Certains buvaient tant, au point de devenir ivre. Chacun prenait son repas sans attendre les autres pour commencer la cérémonie en même temps.

"Les moyens de grâce sont les canaux divinement inspirés à travers lesquels, les influences du Saint-Esprit sont communiquées aux âmes des hommes"
(Wiley & Culbertson, *Introduction to Christian Theology*).

► Quels sont les ordres spécifiques que Paul leur a donnés?

Paul leur a dit de ne pas faire de ce moment un banquet. Les églises avaient des périodes de fêtes et de rencontre fraternelle, mais elles ne devraient pas les faire coïncider à la communion. Il leur a demandé aussi d'attendre les uns les autres pour commencer la Cène ensemble.

Puis, Paul examine la manière que Jésus a institué la Cène pour l'Église. Jésus, après avoir donné le pain et le vin, expliqua leur signification. Donc, Il faut que celui qui participe à la table du Seigneur le fasse avec révérence, en se rappelant ce que ce qu'il fait est la sainte communion.

Paul a dit qu'une personne devrait s'examiner pour s'assurer qu'elle ne prend pas la communion "indignement." Certains interprètent cette déclaration pour dire qu'une personne ne devrait pas prendre la communion à moins qu'elle sache que sa vie plaît à Dieu dans chaque détail. Ce n'est pas ce que dit le verset. L'apôtre parlait de la manière de prendre la communion. Une personne est condamnée si elle la reçoit d'une manière irrévérencieuse ou insouciant.

C'est une bonne chose de prier ensemble pendant la communion. Différentes personnes pourraient s'arranger pour conduire une prière durant le service. L'assemblée peut aussi chanter ensemble à des moments variés. Le service devrait être solennel et ordonné. Ce n'est un pas moment d'allégresse bruyante et plein de spontanéité. C'est un moment de méditation sur le sacrifice que Jésus a fait pour notre salut.

Les participants légitimes à la communion

► Qui devrait être autorisé à recevoir la communion?

Jésus a donné la Cène à ses disciples et leur a dit de la manger ensemble, donc nous savons que la communion est pour les chrétiens. Par conséquent, elle ne devrait pas être donnée à une personne d'une autre religion. Celui qui adore d'autres dieux adore des démons. Il est donc incapable d'adorer le Christ. (1 Corinthiens 10:20-21).

Si une personne vit ouvertement dans le péché et ne s'est pas repentie, la communion ne devrait pas être donnée à lui. Recevoir la communion est un témoignage que nous avons été identifiés avec la mort du Christ. Une personne qui pêche délibérément n'a pas ce témoignage.

Celui qui pratique au vu de tous la fornication, l'idolâtrie ou l'ivresse n'est pas un Chrétien (1 Corinthiens 6:9-10). La Bible nous défend à nous fraterniser avec une personne qui commet ces péchés et qui professe d'être un chrétien (1 Corinthiens 5:11). Par conséquent, ce ne serait pas juste de lui servir la communion.

Si un membre a péché et a refusé la correction de l'église, il sera considéré comme un païen (Matthieu 18:17). Dans ce cas, il ne devrait pas recevoir la communion.

La communion exprime l'unité spéciale des chrétiens. Le terme "communion" en soi implique cette signification. L'apôtre a dit que dans la communion nous démontrons que nous sommes un corps spécial (1 Corinthiens 10:16-17). De ce fait, si une personne est connue pour être une pécheresse insouciance, elle ne peut pas partager cette unité.

Le pasteur est responsable de servir la communion aux chrétiens, mais il n'est pas responsable d'enquêter sur chaque détail de leurs vies. Si une personne professe d'être un chrétien et ne vit pas ouvertement dans le péché, le pasteur peut accepter son témoignage.

Chaque personne qui est vraiment sauvée a reçu l'expiation que la communion représente, même si elle n'est pas membre d'une église locale particulière. Par conséquent, l'affiliation à une église ne devrait pas être une exigence pour la communion.

Un vrai converti est qualifié à la fois pour la communion et le baptême. Il ne devrait pas attendre après son baptême pour recevoir la communion, s'il est disposé à être baptisé.

Si une congrégation est composée de chrétiens et d'inconvertis, et peut-être des gens qui vivent évidemment dans le péché, la communion ne devrait pas être servie à l'ensemble de la congrégation. Elle doit être programmée à un moment différent pour ceux qui devraient la recevoir.

► Quelles sont les raisons pour lesquelles la communion ne devrait pas être servie à un pécheur reconnu?

Fréquence de la communion

► À quel rythme temporel que la communion devrait être servie d'après vous? Expliquez vos raisons.

Il y a des églises qui servent la communion chaque semaine. D'autres la servent une fois chaque mois. Quelques-unes la prennent une fois l'an. D'autres églises y participent rarement et n'ont pas un moment spécial fixe pour y prendre part.

La Bible ne nous dit pas quand faut-il servir la communion exactement.

Certaines personnes, avant leur conversion, croyaient dans des rituels salvateurs. Une fois sauvés et laissant cette forme de religion, elles peuvent être inconfortables avec tous sortes de rituels religieux. Elles peuvent penser que la communion ne devrait pas être faite régulièrement.

Il arrive que les églises qui ont un style d'adoration non orthodoxe ne comprennent pas la valeur des rituels.

Il existe aussi des gens qui placent incorrectement leur foi dans le rituel. Ils veulent avoir fréquemment la communion parce qu'elle les aide à se sentir sauvés.

Il est important pour le pasteur de prendre parfois du temps pour expliquer la signification de la communion. Il doit aider ses gens à comprendre comment doivent-ils utiliser la

communion comme une bénédiction dans leur relation avec Dieu sans en avoir une idée erronée.

L'autorité compétente pour administrer la communion

► Qui a le droit de servir la communion?

La Bible nous dit que chaque croyant est un prêtre (Apocalypse 1:6, 1 Pierre 2:5, 9). Ce qui signifie que nous pouvons adorer Dieu directement et aidons les autres à l'adorer. Aucun médiateur terrestre n'est nécessaire pour nous amener vers Dieu, parce que Jésus est notre souverain sacrificateur, et il nous y a donné l'accès (1 Timothée 2 : 5, Hébreux 4 ; 14-16). Par lui nous pouvons offrir continuellement des sacrifices d'adoration.

Puisque chaque croyant est un prêtre, nous pouvons raisonner que n'importe lequel peut servir la communion à un autre croyant, spécialement dans une situation où le pasteur n'est pas disponible. Toutefois, il y a des raisons pour lesquelles la communion devrait être servie ordinairement sous la direction du pasteur.

La Bible ne déclare pas directement que la communion devrait être servie seulement par le pasteur. Cependant, Paul a laissé des directives spéciales pour servir la communion d'une manière ordonnée et respectueuse. Ces directives étaient destinées à l'assemblée, et le leader était responsable de la guider. Les membres de l'église compteraient naturellement sur le pasteur pour que la communion soit administrée correctement, et le pasteur devait prendre cette responsabilité.

► Lisez encore les avertissements donnés dans 1 Corinthiens 11:27-34.

Paul souligne que les avertissements étaient importants à cause du respect pour le corps et le sang du Christ. Si un membre est insouciant il en sera coupable. Des jugements sous forme de la maladie et de la mort frappaient déjà beaucoup de chrétiens de Corinthe. Paul a dit que s'ils étaient prudents pour s'examiner, ils seraient épargnés du jugement de Dieu. Et il leur a promis de leur donner d'autres directives supplémentaires à l'avenir.

C'est important de partager correctement la communion, non seulement pour éviter le mal qui découle des mauvaises utilisations, mais pour obtenir les avantages que Dieu a réservés pour nous.

C'est raisonnable de croire que l'apôtre espérait que les leaders de l'église aient mis en pratique ces directives au sein de leur assemblée. Et les membres auraient voulu que leur pasteur les aide à partager correctement la communion à cause de son importance. Par conséquent, la communion n'était pas quelque chose devant être faite par des groupes isolés les uns des autres dans l'espace.

Le pasteur est aussi spécialement responsable parce que la communion ne devrait pas être servie à un adepte d'une autre religion ou à un pécheur reconnu comme tel.

En conclusion, la communion devrait être servie par le pasteur ou son assistant. Le pasteur peut demander à d'autres membres de l'aider dans un service de communion. Il peut aussi accorder l'autorisation à quelqu'un de servir la communion à des gens en son absence.

Un modèle pour un service de Communion

Le rassemblement: Il devrait y avoir une façon judicieuse pour réunir ceux qui partageront la communion. Si elle est servie dans un service d'adoration public, les leaders doivent savoir comment serviront-ils les concernés.

La lecture des Saintes Écritures: Avant la distribution de la cène, des portions de l'Écriture doivent être lues. On peut brièvement commenter la lecture également. Ces passages bibliques peuvent être utilisés: Matthieu 26:26-30, Marc 15:22-28, Luc 22:14-20, Jean 10:11-18, Jean 19:1-6, Jean 19:16-19, Jean 20:26-29, 1 Corinthiens 11:23-26, Hébreux 10:11-17, Hébreux 9:24-28, Hébreux 4:12-16, Apocalypse 1:12-18, Esaïe 53:1-5, ou Esaïe 53:6-12.

La prière: Quelqu'un devrait conduire en prière. Sa prière devrait inclure des déclarations similaires à celle-ci: « Seigneur, nous te remercions pour le salut que tu nous as donné par le sacrifice de Jésus. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donne généreusement. En partageant cette communion ensemble nous témoignons que nous dépendons de toi pour la vie spirituelle. Nous démontrons l'unité que nous avons ensemble en tant que croyants. Nous te demandons de nous accorder la grâce de vivre pour te plaire tous les jours.»

La distribution du pain: Le pain peut être distribué par le pasteur ou par des gens désignés. Il peut dire : «ce pain représente le corps du Christ qui a été meurtri pour notre salut.» L'assemblée entière doit rester tranquille et respectueuse pendant la communion. Dans certaines églises, le pasteur demandera aux gens de manger le pain ensemble après que tout le monde l'ait reçu. Dans d'autres églises, la coutume est que chaque personne mange le pain quand elle le reçoit.

Prière: Le pasteur ou quelqu'un qu'il choisit pourrait dire une courte prière qui remercie Dieu pour sa grâce.

La distribution de vin: Le pasteur peut dire : « Ce vin représente le sang de Jésus qui a été versé pour notre salut.» Certaines églises distribuent des tasses individuelles. D'autres passent une tasse unique à l'assemblée. Dans certaines églises, chaque personne trempe son morceau de pain dans le vin. L'important est qu'il soit fait d'une manière ordonnée et respectueuse.

Prière: Le pasteur ou quelqu'un qu'il choisit pourrait conduire une prière d'adoration.

Cantique: L'assemblée pourrait chanter un cantique ensemble.

Sept Déclarations Sommaires

- (1) La communion vient de la célébration de la Pâque chez les juifs.
- (2) La Pâque a illustré l'expiation que devait accomplir Christ.
- (3) Le pain et le vin sont des symboles du corps et du sang de Jésus.
- (4) La communion ne donne pas le salut au participant.
- (5) La communion peut donner une grâce à la personne qui la reçoit avec foi dans l'expiation du Christ.
- (6) La communion ne devrait pas être servie à des pécheurs ou des adeptes d'une autre religion.
- (7) Le pasteur doit s'assurer que la communion est servie correctement.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Devoir d'interview: L'étudiant doit interviewer trois croyants sur ce que la Communion signifie pour eux. Il doit écrire un bref résumé de leur réponse.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 12

La discipline dans l'église

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Demandez les rapports de l'interview de la leçon antérieure. Les étudiants pourraient discuter de ce qu'ils ont appris de ces interviews.

Introduction

Avant de discourir sur la discipline dans l'église, considérons une fois de plus la définition de l'église locale qui a été vue dans une leçon précédente:

L'église locale est un groupe de croyants qui fonctionnent comme une famille spirituelle et une communauté de foi; elle a pour but d'offrir l'Évangile et la fraternité de l'église à tous ceux qui se repentent; de pratiquer le baptême et la communion; de participer à l'adoration, la communion fraternelle, l'évangélisation, et le discipulat; d'accomplir le travail du corps de Christ par les dons du Saint-Esprit; d'être soumise à la parole de Dieu, dans une unité basée sur la doctrine biblique, l'expérience de la grâce, et la vie de l'Esprit.

Maintenant, considérons une définition de la discipline de l'église.

Une définition de la discipline de l'église

La discipline de l'église contre le péché d'un membre est sa réaction préméditée découlant d'une décision unanime, ayant un quadruple but : protéger l'unité de l'église, prendre position pour la vérité, protéger la congrégation de l'influence du mal et porter le membre qui a péché à la repentance et à la communion fraternelle.

Plus loin dans cette leçon, nous analyserons la base scripturaire de cette définition.

► Analysez la définition de l'église et celle de la discipline à l'église, et en considérant la nature de l'église, expliquez pourquoi la discipline de l'église est nécessaire.

La nécessité de la discipline de l'église

Qu'arrive-t-il lorsqu'un membre de l'église retourne dans le péché, mais continue à participer dans les activités de l'église? Qu'en est-il d'un membre qui ne croit pas vraiment

dans les doctrines fondamentales de l'église et qui se met à enseigner des fausses doctrines? Qu'arrive-t-il si un membre offense quelqu'un d'autre et ne s'en repent pas?

Certaines églises ont été réprimandées par Jésus parce qu'elles ont failli à appliquer la discipline. L'église de Pergame avait des faux docteurs que l'on aurait dû s'en débarrasser (Apocalypse 2:14-16). Et l'église de Thyatire avait une femme, que Jésus a appelée Jézabel, qui incitait des gens à commettre la fornication et à adorer des idoles; par conséquent, le Seigneur a réprimandé durement cette église (Apocalypse 2:20).

La Bible nous dit qu'il ne peut y avoir aucune intimité entre la lumière et l'obscurité, entre ceux qui servent Christ et ceux qui servent d'autres dieux (2 Corinthiens 6:16-17).

Dans cette leçon, on soulignera des raisons pour lesquelles la discipline de l'église est nécessaire. Un peu plus loin se trouve le fondement scripturaire de ces raisons. Elles seront juste résumées dans cette section pour en faciliter l'apprentissage.

- 1. La discipline dans l'église est nécessaire parce que l'église doit marcher dans l'unité.** Une telle unité est construite autour de la doctrine biblique et de la vie de l'Esprit. La définition de l'église montre combien est-il important que les membres de l'église vivent en tant que des frères spirituels. Cette fraternité se base sur leur relation avec Dieu et l'expérience de la grâce. Si une personne a perdu sa vie spirituelle, elle ne peut pas jouir de la fraternité chrétienne. Si un membre refuse d'accepter la vérité, de se repentir du péché, ou d'admettre le mal, il n'est plus en accord avec l'église.
- 2. La discipline dans l'église est nécessaire parce que l'église doit défendre la vérité.** Autoriser un membre à continuer dans le péché c'est faillir à son devoir de supporter la vérité. L'église ne peut pas appuyer la vérité devant le monde si la vie de ses membres est en contradiction avec la vérité.
- 3. La discipline dans l'église est nécessaire pour protéger les membres de l'église de l'influence du mal.** Si pendant qu'un membre de l'église vit continuellement dans le péché et reste encore un chrétien respecté, les autres membres seront tentés de l'imiter.
- 4. La discipline dans l'église est nécessaire pour restaurer le membre qui a péché.** Si l'on ne confronte pas un membre qui vit dans le péché, il peut ne jamais s'en repentir. Si on l'affronte il peut se mettre en colère, mais à l'avenir, il est fort probable qu'il s'en repentira.

« Le gouvernement de l'Église du Christ est radicalement différent des gouvernements séculiers. Il est fondé sur l'humilité et l'amour fraternel ; il découle du Christ, le chef suprême de l'Église, et est soumis à Ses maximes et à Son Esprit »

(Adam Clarke, *Christian Theology*).

La punition n'est pas la raison d'être de la discipline dans l'église. Elle n'est pas une responsabilité de l'église. Dieu seul peut punir le péché. L'action de l'église doit avoir pour but la correction, mais non la punition.

- Que ce passerait-il si une église a failli à discipliner un membre qui a péché ouvertement?

Les directives de Jésus relatives à la discipline dans l'Église

- Un étudiant devrait lire Matthieu 18:15-20 pour le groupe.

Jésus a laissé des directives pour résoudre les conflits entre croyants. Si un croyant pense quelqu'un lui a causé du tort, il devrait en parler individuellement à cette personne. La plupart des problèmes sont résolus à ce stade. Lorsqu'il y a un malentendu entre deux croyants, s'ils sont disposés à être humbles et honnêtes, ils résoudront le problème.

La relation entre les croyants est précieuse. Si une personne croit que quelqu'un d'autre l'a lésé, leur relation est endommagée. Elle doit retrouver son offenseur et lui montrer avec humilité et gentillesse que la relation est importante pour elle. Son discours pourrait ressembler à ceci: « Frère, j'apprécie la bénédiction que vous êtes pour l'église. Vous êtes un important ami pour moi. Mais, je me sens inquiet parce que vous avez été injuste à mon égard. Je vous en parle seulement parce que je veux que notre relation soit parfaite. »

Il faut exposer le dommage, mais soyez prudent à ne pas être sévère et accusateur. Soyez prêt à écouter et à comprendre. Et soyez prêt à pardonner.

D'après les conseils de Jésus, si celui qui a causé du tort ne l'admet pas, l'offensé doit encore lui parler en présence de un ou deux croyants respectueux. Il est nécessaire de souligner pour l'offenseur qu'il est aimé et que votre relation avec lui est importante.

S'il refuse toujours d'admettre son tort, il devrait être rapporté aux leaders de l'église qui devraient lui parler. S'il refuse encore d'écouter, l'église doit consentir à le considérer comme un incrédule.

Considérer quelqu'un comme un incrédule ne signifie pas de le traiter grossièrement. Cela veut dire qu'il n'est plus un membre à part entière de l'église ou il ne peut diriger aucun ministère à l'église. Il ne peut pas recevoir la cène, parce qu'il sera considéré comme un païen (verset 17). L'église le laisse savoir qu'il n'est pas considéré comme un croyant et qu'on prie pour qu'il se repente.

Ces conseils de Jésus sont suivis d'une leçon sur le pardon (Matthieu 18:21-35). Si une personne reconnaît sa faute et s'en repent, nous devons être prêts à la pardonner.

- Au moment où vous essayez de restaurer une relation avec une personne qui vous a offensés, comment parleriez-vous avec elle?

Les conseils de Paul au sujet de la discipline dans l'église

- Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 5 pour le groupe. Quelle était la situation que Paul a présentée dans ce chapitre?

L'Apôtre Paul a donné des conseils sur la discipline pour un cas spécifique à l'église de Corinthe. Un membre de cette église se trouvait dans une relation immorale.

Paul leur a dit que la discipline à l'église n'est pas pour ceux qui sont de l'extérieur, mais pour les membres (11-12).

Les membres de l'église avaient l'obligation d'agir dans l'unité (quand vous vous êtes rassemblés), en vue d'exclure cette personne de l'assemblée des chrétiens.

Si un membre "qui se nomme frère" commet l'un des péchés inscrits au verset 11, les chrétiens devaient l'écarter de l'assemblée. Le but de cette exclusion est de s'assurer que la personne se rend compte qu'elle n'est pas une chrétienne, et que le monde sache qu'elle n'est plus membre de l'église. Cela inclurait son exclusion de toutes les activités de l'église. On ne doit pas non plus la servir de la communion, car cette dernière exige une fraternité chrétienne plus profonde que de prendre un repas ensemble.

Le but d'une telle action est double. Le premier concerne la pureté de l'église (6-7). C'est impossible pour qu'une église marche dans l'unité si les membres vivent dans le péché.

Le second but est de ramener le pécheur à la repentance (afin que l'esprit soit sauvé). Si l'église continue à l'accepter comme un membre pendant qu'il continue à pécher, il pensera qu'il est bon et n'a pas besoin de se repentir. Il a plus de chance de se repentir si l'église le discipline.

Cet acte est appelé "livrer à Satan." Il y avait un autre cas où Paul a livré des faux docteurs à Satan (1 Timothée 1:20). Le pécheur a besoin de comprendre qu'il n'est pas sous la bénédiction et la protection de Dieu. À l'instar du non croyant, il est hors de l'église et un esclave de Satan. La vie de péché le détruira s'il ne s'en repent *pas*.

► Un étudiant devrait lire Tite 3:10-11 pour le groupe.

Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, l'église doit essayer de le corriger à deux reprises. S'il y persévère, il devrait être mis à l'écart. La Bible nous dit que cette personne a déjà violé sa propre conscience.

Les hérésies ne sont pas de petites variations de doctrine. Une hérésie est une fausse doctrine qui contredit les doctrines fondamentales de l'Évangile.

Nous ne devrions pas être prompts à accuser quelqu'un d'hérésie. Une personne peut avoir des conceptions erronées sur certaines doctrines, tout en restant un sincère partisan du Christ.

► Lisez 2 Thessaloniens 3:6, 14-15. Expliquez les conseils qui sont donnés dans ces versets.

La discipline d'un pasteur

Les pasteurs sont souvent critiqués. Ils se trouvent souvent dans des situations où ils peuvent être accusés faussement. Il est important pour le pasteur de gagner la confiance des membres en étant toujours un bon exemple.

La Bible nous dit qu'une accusation contre un pasteur ne doit pas être pris en compte à moins qu'il y ait deux ou trois témoins (1 Timothée 5:19).

Les chefs d'une association d'églises ou d'une dénomination sont responsables de surveiller l'activité des pasteurs, et doivent être impliqués dans le cas où un pasteur doit être examiné ou transféré. Ils ont la responsabilité d'assurer la cohésion de l'église lorsque son ministère est questionné.

► Pourquoi le péché d'un pasteur est un sérieux problème?

Un processus de la restauration

Il faut se rappeler que l'un des buts de la discipline dans l'église est de restaurer le membre à la communion fraternelle et de le ramener à la repentance. L'église n'a pas besoin de s'assurer que le membre qui a péché a été suffisamment puni. Quand un membre admet son péché et s'en repent, l'église devrait avoir une procédure pour la restauration.

Pour certains péchés, si le membre admet immédiatement son erreur et corrige son comportement, il peut continuer sa participation à l'église. Les péchés les plus scandaleux sont mentionnés dans 1 Corinthiens 6:9-10, y compris l'immoralité sexuelle, le vol, et l'ivresse. Un membre qui commet un de ces péchés doit être écarté de tout poste de leadership.

Le processus de la restauration commence quand le membre se repent de son péché. Dans le cas d'un péché scandaleux, on ne peut pas le restaurer à l'instant et lui rendre son poste de leadership ou sa place dans l'assemblée des croyants. Il lui faut un peu de temps pour sa restauration intégrale.

(1) Confession

Le membre doit reconnaître sa faute parmi ceux qu'il a offensés, ceux qui ont participé au mal avec lui et ceux qui ont une autorité spirituelle sur lui.

(2) Séparation

Les mauvaises relations doivent être détruites. Les relations qui pourront exercer sur lui une mauvaise influence devraient être aussi rompues. Le membre doit se débarrasser de toutes choses qu'il utilisait pour commettre le péché. Il doit aussi s'éloigner de tout élément susceptible à le faire chuter. Il doit prouver qu'il n'essaie pas de garder un pont entre lui et la possibilité de pécher.

(3) Redevabilité

C'est l'étape qui exige le plus de temps. Le membre doit se confier régulièrement à son autorité spirituelle qui peut être un pasteur ou un comité de diacres. Il doit être capable de les rapporter sa victoire sur la tentation. Il doit montrer qu'il a été prudent pour se protéger soi-même et pour ne pas succomber à la tentation.

Cette redevabilité doit être maintenue en ayant des contacts fréquents avec un conseiller spirituel approuvé par l'autorité spirituelle de l'offenseur. Le conseiller parlera fréquemment avec le membre, peut-être même quotidiennement pendant quelques temps. Le conseiller devrait être une femme si le membre est une femme.

Cette période de redevabilité devrait durer au moins plusieurs mois. Dans le cas d'un péché moral qui a impliqué d'autres personnes, et surtout si les effets du péché avaient duré un certains temps, cette période doit être beaucoup plus longue. Pendant cette période, le membre ne doit pas être autorisé à diriger ou à enseigner sous aucune forme. Mais, on peut l'autoriser à prendre la Communion si sa repentance paraît être authentique.

La raison d'être de ce laps de temps ne sert pas à montrer que le membre n'est pas un chrétien. S'il s'est repenti, il est pardonné et sauvé. Cette période de temps sert à l'aider à se remettre des effets de son péché, à construire des disciplines spirituelles fortes et à faire preuve d'une vie chrétienne cohérente.

La Bible nous dit qu'une personne ne doit pas être leader à moins qu'elle jouit d'une bonne réputation de ceux qui sont à l'extérieur de l'église (1 Timothée 3:7, 10). Si une personne est convertie récemment d'une vie pécheresse, le monde doit la voir vivre pendant quelques temps comme un chrétien avant qu'elle devienne un leader; dans le cas contraire, l'Église serait considérée complice en nommant des pécheurs à des postes de direction. Le même principe applique à une personne qui vient d'être restaurée après une chute.

(4) L'affirmation

C'est la restauration finale et intégrale. Le membre obtient maintenant la confiance de l'église et peut participer complètement à toutes les fonctions auxquelles il est assigné. Sauf les hauts postes de direction, comme le rôle de pasteur, peuvent lui exiger d'attendre beaucoup plus de temps.

► Décrivez la période de la redevabilité. Comment fonctionne-t-elle et quel est son but?

Exigences pour affilier à une église

La plupart des églises possèdent un corpus doctrinal parallèle aux doctrines fondamentales du christianisme. Ces détails doctrinaux distinguent telle église d'une autre. Les églises ayant des doctrines distinctes sont identifiées avec des noms comme Méthodiste, Presbytérien, Luthérien, Baptiste, etc. Les différences doctrinales entre ces églises ne sont pas fondamentalement des hérésies, et leurs membres ne devraient pas être considérés comme des pécheurs à cause de ces différences.

L'accord sur les détails doctrinaux est nécessaire pour les membres d'une église afin qu'ils soient capables d'adorer et de coopérer ensemble dans le ministère. Par conséquent, l'église peut exiger que ses membres supportent sa déclaration doctrinale. Les leaders de l'église ne peuvent pas affirmer qu'une personne doit croire leurs doctrines pour être un chrétien, mais pour être dans l'unité avec cette église locale particulière.

Si une personne ne croit pas aux doctrines d'une église particulière, cette église serait capable de ne pas l'accepter comme membre. Si un membre enseigne ou discute des doctrines contraires à celles de l'église, on pourra l'exclure également de l'assemblée.

Le bannissement d'un membre pour des raisons de différences doctrinales qui ne sont pas essentielles à la foi chrétienne n'est pas la même chose que la discipline imposée par l'église pour contrecarrer une hérésie ou un péché évident. Et l'église n'a pas le droit de juger hâtivement quelqu'un d'incrédule, parce qu'il ne remplit pas les exigences d'affiliation.

Si une église exige que ses membres affiliés suivent des codes vestimentaires et éthiques, ou se divertissent une certaine manière, elle peut exclure un membre qui refuse de se plier à ces exigences. Mais, cette sanction est différente de la discipline de l'église contre un péché manifeste. L'église locale ne peut en aucun cas affirmer qu'une personne n'est pas chrétienne. Par contre, si cette personne s'oppose à la vérité, il est probable qu'elle ne soit pas chrétienne. Mais, on ne peut pas l'accuser d'être une incrédule si elle est peu disposée à respecter les exigences imposées par une église.

► Etes-vous capable d'énumérer certaines exigences que certaines églises imposent à leurs membres affiliés, mais qui ne sont pas imposées par d'autres églises?

« Les Saintes Ecritures contiennent tout ce qui est nécessaire au salut. Ainsi, on ne doit exiger personne à accepter une doctrine comme un article de Foi ou la croire nécessaire au salut si cette doctrine ne peut être ni lue ni prouvée dans la Bible. »

(Articles de foi de l'église d'Angleterre).

Le ministère d'adoration et la participation des membres

Les services d'adoration de la congrégation doivent être ouverts à tout le public. On devrait même aller invités les gens à y participer.

Une église ne peut pas permettre à une personne ayant un comportement exécrable d'y prendre part, comme une personne ivre par exemple. Elle ne peut permettre non plus à une personne habillée d'une façon irrespectueuse et indécente d'assister au culte. Cependant, l'on doit veiller à ne pas refuser l'accès à quelqu'un qui soit revêtu modestement ou à celui qui ignore les principes de l'église. C'est une tragédie quand des gens pensent qu'ils ne peuvent pas aller à église parce qu'ils n'ont pas de vêtements appropriés.

Si le comportement d'une personne perturbe l'adoration, le pasteur ou quelqu'un désigné par lui devrait lui parler. Si elle refuse de coopérer, elle ne devrait pas être autorisée à rester dans le culte.

Il y a des églises qui permettent à un individu de diriger le culte ou de jouer à un instrument de musique pendant que sa vie n'est pas un bon exemple. Quelle que soit la personne qui dirige le culte ou qui joue à un instrument, elle représente le caractère de l'église. Si elle vit dans le péché, les gens penseront que l'église l'accepte comme un chrétien malgré sa situation.

► Quelles sont les exigences qu'une église doit imposer aux responsables du culte d'adoration?

Les erreurs à éviter

Il y a trois erreurs que les membres d'une église doivent éviter pour contrecarrer les problèmes dans l'église.

(1) L'inconsistance

Certains péchés ont l'air d'être plus sérieux que d'autres. Cette différence est due parfois à des préjugés culturels. Ainsi, une église peut avoir la tendance à sanctionner sévèrement certains péchés, tout en tolérant d'autres. Dieu veut que l'Église défende la vérité biblique et pas seulement les valeurs culturelles.

Il y a aussi inconsistance lorsqu'une église traite ses membres différemment. Si une personne est issue d'une famille influente, les leaders peuvent être beaucoup plus prudents dans la façon qu'ils la traitent, mais la Bible nous prévient de ne pas favoriser des gens à cause de leur statut (Jacques 2:1-9).

(2) L'impatience

Il arrive que des membres d'une église pensent qu'un problème n'est pas résolu assez rapidement. Ils commencent par rapporter le problème à d'autres personnes, qui parfois ne sont pas membres de l'église. Ils se plaignent que les leaders ne résolvent pas le problème. Une telle situation engendre de nouveaux problèmes et diminue l'influence de l'église.

(3) Le manque d'amour

Il y a des gens qui s'amuse à pointer du droit la faute des autres. Ils sont les premiers à croire les mauvaises nouvelles rapportant les erreurs d'autrui. Ils jugent sévèrement sans essayer de comprendre. Ces gens n'éprouvent aucun chagrin pour les péchés des membres de l'église. Ils sont heureux d'avoir de mauvaises nouvelles à raconter et ils ne regrettent pas le tort subi par le témoignage de l'église.

Les pasteurs et les enseignants devraient prêcher contre la médisance. Ils doivent enseigner l'église à la haïr et à ne pas y prêter attention.

Celui qui aime Dieu et l'église, et qui aime ses frères et sœurs en Christ, devrait voir le péché comme une tragédie. Il devrait espérer que ce qu'il a entendu ne soit pas vrai. Si c'est le cas, il devrait aspirer à la restauration du pécheur. Son devoir est de prévenir l'église, sans répandre la triste nouvelle plus que nécessaire.

Sept déclarations sommaires

(1) La discipline dans l'église a quatre buts : protéger l'unité de l'église, prendre position pour la vérité, préserver la congrégation de l'influence du mal et porter le membre qui a péché à la repentance et à la communion fraternelle.

(2) Un membre qui pèche et qui ne se repent pas, ne peut être considéré comme un croyant par l'église.

(3) Le but de la discipline dans l'église n'est pas la punition, mais la correction et la restauration.

(4) L'église ne devrait pas considérer chaque personne qui est en désaccord avec ses doctrines distinctives et les exigences pour y adhérer comme étant un pécheur.

(5) Les étapes de la restauration sont la confession, la séparation, la redevabilité et l'affirmation.

(6) La restauration exige du temps parce que le membre doit se remettre des effets de son péché, construire des disciplines spirituelles fortes et faire preuve d'une vie chrétienne cohérente.

(7) Les églises doivent éviter l'inconsistance, l'impatience et le manque d'amour.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Le moniteur s'assurera que chaque étudiant choisisse l'une des références bibliques ci-dessous. Chaque étudiant aura à écrire un paragraphe expliquant ce que son texte biblique nous demande de faire.
 - 1 Timothée 5:13
 - Tite 2:3
 - Galates 5:15, 26
 - Galates 6:1
 - Colossiens 3:8-9
 - Colossiens 3:12-15
 - Philippiens 4:8
 - Ephésiens 4:29-32
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 13

Le caractère du leader chrétien

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Les étudiants doivent remettre le devoir rédigé sur les versets qu'ils ont choisis antérieurement.

Le défi du leadership chrétien

Les textes bibliques que l'on s'apprête à étudier dans cette leçon concernent spécifiquement les pasteurs et les diacres, mais ils s'appliquent également aux autres leaders de l'église. Celui qui enseigne une classe, qui préside une cellule de maison ou qui dirige l'adoration est un leader. Ces gens constituent des exemples du type de personnes approuvées par l'église. Par conséquent, c'est important qu'ils aient un comportement reflétant le caractère chrétien.

Le caractère personnel d'un leader est plus important que ses capacités naturelles. Et c'est Dieu qui accorde au leader chrétien les capacités dont il a besoin pour exercer son ministère.

► Un étudiant devrait lire 1 Timothée 3:1-7 pour le groupe.

Ce n'est pas mauvais si quelqu'un désire occuper la fonction de pasteur s'il a la bonne motivation. Mais s'il est intéressé aux honneurs et au pouvoir ou à en tirer un profit financier, il n'a pas le cœur d'un pasteur. Par contre, il devrait être motivé par le désir de servir.

Deux passages des Saintes Ecritures se portent sur les qualifications des pasteurs et des diacres. Ils ont été écrits par l'Apôtre Paul à Timothée et à Tite. Timothée était le leader principal des églises d'Ephèse et Tite celui des églises de Crète. Ils avaient la responsabilité de nommer des pasteurs pour chaque congrégation locale.

Imaginez ce que serait pour un homme de devenir pasteur au début de l'histoire de l'Église! Les aspirants pasteurs étaient dépourvus de formation académique et n'avaient aucun livre au sujet du ministère pour étudier. Ils n'avaient pas l'occasion d'observer d'autres pasteurs. Ils n'avaient même pas la chance d'observer le fonctionnement de l'Église assez longtemps, car celle-ci venait d'être fondée. Enfin, la plupart des livres du Nouveau Testament n'avaient pas encore été rédigés.

Paul a expliqué à Timothée ce qu'il doit faire pour gagner le respect de l'assemblée. Il l'a exhorté à être un exemple en parole, en comportement, en amour, en esprit, en foi et en pureté (1 Timothée 4:12). Un pasteur ne se fait pas respecter en demandant le respect.

► Que doit faire un pasteur pour gagner le respect?

L'apôtre a donné à Timothée et à Tite les qualifications des pasteurs. La plupart de ces qualifications se réfèrent au caractère et à la maturité du chrétien qu'à sa capacité personnelle. Par conséquent, chaque chrétien devrait être encouragé à développer ces qualités.

Qualifications des pasteurs

(1) Irréprochable

Le pasteur ne doit pas être coupable d'actes répréhensibles. Il doit être irréprochable afin de bénéficier la confiance de son église qui doit jouir un bon témoignage de la communauté. Le pasteur doit être une personne menant une vie chrétienne cohérente et exemplaire.

(2) Le mari d'une seule femme

Dans de nombreuses régions du monde, la polygamie est une coutume normale. Mais, le plan de Dieu pour l'homme est la monogamie. Les pasteurs devraient se soumettre à cette exigence pour en donner l'exemple.

(3) Vigilant

Le pasteur est le protecteur de sa congrégation. Il devrait être sur sa garde contre les fausses doctrines et les mauvaises influences. Il doit bien enseigner son peuple afin que les gens soient endoctrinés. Et il doit être prêt à avertir les individus du danger spirituel.

► Qu'est-ce qui peut se produire si un pasteur ne s'est pas informé des dangers spirituels qui menacent son assemblée?

(4) Sérieux

Le pasteur doit être sérieux au sujet de son ministère. Il ne devrait pas être une personne impulsive qui prend des décisions brusques sur la base de ses émotions. Il doit être capable de réfléchir calmement sur des questions pertinentes. Il ne doit pas se laisser distraire par des préoccupations personnelles, des passe-temps ou des tentations au détriment de son ministère.

(5) Réglé dans sa conduite

« La prédication de l'Évangile, ainsi que la charge pastorale qui relève de la fonction ministérielle, sont des moyens institués par Dieu pour convertir des pécheurs et édifier spirituellement les croyants. Il est par conséquent très raisonnable que Dieu sélectionne Ses propres agents et les appelle à Son service »

(John Miley, *Christian Theology*).

Le pasteur doit avoir un comportement ordonné en se conduisant d'une manière appropriée. Un pasteur doit apprendre à faire preuve de respect envers les coutumes du milieu dans lequel il exerce son ministère.

(6) Hospitalier

Le pasteur doit être une personne qui subvient aux besoins des autres. Il doit être prêt à partager. Il devrait être amical et utile, même aux gens qu'il rencontre pour la première fois.

(7) Propre à l'enseignement

Le pasteur doit être en mesure d'expliquer la vérité afin que les gens puissent la comprendre. Il doit prendre la responsabilité de lire et de s'éduquer.

(8) Non un ivrogne

Le pasteur ne doit pas se laisser influencer par le vin. Et il ne doit jamais se comporter comme une personne qui soit sous l'emprise de l'alcool. Ce principe s'applique à toute autre substance qui aurait un effet similaire.

(9) Non violent

Le pasteur ne doit pas être une personne qui essaie d'atteindre son but par la force. Il ne doit jamais agir comme quelqu'un qui est prêt à frapper. Un pasteur ne doit pas être disposé à rendre la pareille à quelqu'un qui l'a offensé. (Voir aussi 2 Timothée 2: 24-25.)

► Comment un pasteur peut-il manifester sa juste colère?

(10) Sobre

Les gens du monde adaptent leurs discours au public pour en tirer profit. Certains professionnels tels que : des avocats, des commerçants ou des politiciens sont enclins à modifier la vérité pour plaire aux gens. Le pasteur est aussi tenté de prendre cette voie, mais la vérité de la Parole de Dieu ne plait pas à tous. Un pasteur doit être fidèle à la vérité, que cela lui soit financièrement avantageux ou non.

Le désir du pasteur ne doit pas être son enrichissement personnel, mais de voir les ministères de l'église soutenus financièrement par les membres. Il doit diriger l'église pour qu'elle fonctionne comme une famille prenant soin de ses membres, au lieu de se concentrer constamment sur les bénéfices qu'il peut en tirer.

(11) Bien diriger sa maison

La capacité de leadership du pasteur doit être démontrée à la maison. Il devrait avoir ses enfants sous contrôle. S'il ne peut pas diriger sa propre maison, il ne sera pas capable de conduire l'église de Dieu. Cependant, il n'est plus responsable de ses enfants adultes et éloignés de son autorité paternelle.

(12) Non un nouveau converti

Un nouveau converti immature, placé dans une position d'autorité, risque d'être piégé par l'orgueil, le péché qui a fait chuter le diable. La promotion s'obtient progressivement en acquérant de l'expérience.

► Quels dommages peuvent causer l'échec d'une personne inexpérimentée à la tête d'une église?

(13) Avoir une bonne réputation

Avant qu'un homme soit nommé pasteur, il doit jouir d'une bonne réputation parmi les incroyants. Ces derniers doivent savoir qu'il est totalement honnête et fidèle. Si avant sa conversion sa réputation était mauvaise, il a besoin du temps pour construire une meilleure avant de devenir pasteur.

► Un étudiant devrait lire Tite 1:5-11 pour le groupe.

La plupart des qualifications d'un pasteur inscrites dans l'Épître à Tite sont aussi mentionnées dans le passage de 1 Timothée.

► Quelles sont les autres caractéristiques d'un pasteur que l'on trouve dans le passage de Tite?

Ce passage souligne la capacité du pasteur à contrecarrer les fausses doctrines. Le pasteur doit bien maîtriser la vraie doctrine et être capable de l'expliquer de façon persuasive. Le but est de convertir ceux qui embrassent la fausse doctrine et, le plus important, de protéger les familles de la congrégation des erreurs.

Qualifications des diacres

► Un étudiant devrait lire Actes 6:1-6 pour le groupe. Quel est le problème soulevé dans ce passage?

Les premiers diacres ont été nommés peu de temps après la Pentecôte. Leurs fonctions étaient nécessaires à cause de la multiplication des ministères de l'église. Les apôtres qui devraient se concentrer sur la prière et la prédication ont désigné sept hommes pour être

«Que le Dieu tout-puissant, notre Père céleste qui vous a donnés une bonne volonté pour accomplir toutes ces choses et qui vous a accordés aussi la force et la capacité de les exécuter, accomplisse en vous l'œuvre agréable qu'il a commencé, afin que vous soyez trouvés parfaits et irrépréhensibles au dernier jour, à travers Jésus Christ notre Seigneur.
Amen!»

(«The Consecration of Bishops,» *The Book of Common Prayer*).

diacres. Certains d'entre ces diacres allaient s'occuper de plus grands ministères par la suite.

Le diacre accompagne le pasteur dans les différents ministères. Un diacre peut être un prédicateur, mais ce n'est pas nécessaire.

► Quelles étaient les qualifications des premiers diacres?

Les qualifications des premiers diacres étaient : l'honnêteté, la sagesse et la plénitude du Saint-Esprit. Ils géraient l'argent de l'église, donc l'honnêteté leur était absolument nécessaire. Ils auraient à affronter beaucoup de situations difficiles, alors il leur fallait de la sagesse. Leur travail influencerait spirituellement l'église, il était donc obligatoire qu'ils fussent remplis du Saint-Esprit en vue de bénéficier de sa direction, de son onction et de sa purification. L'apôtre Paul a présenté une liste de caractéristiques pour être diacres.

► Un étudiant devrait lire 1 Timothée 3:8-13 pour le groupe.

(1) Respectable

Le diacre doit être une personne qui est respectée dans ses relations avec sa famille, ses amis et sa communauté avant de remplir ce rôle.

(2) Sincère

Le diacre doit être un homme de parole. Il entendra certainement des critiques concernant des membres de l'église et des opinions sur les problèmes de l'assemblée. Mais tout ce qu'il dit doit être vrai et honnête.

(3) Non un ivrogne

Le diacre ne doit pas se livrer à l'ivrognerie. Son comportement doit être respectable et cohérent.

(4) Non cupide

Le diacre est responsable de gérer l'argent de l'église. Il est également responsable de prendre soin des besoins des membres. Il ne doit pas chercher à tirer profit de son ministère.

(5) Garder la bonne doctrine et une conscience saine

Quand une personne tombe dans le péché, elle commence habituellement à croire à la mauvaise doctrine. Si une personne vit dans la victoire spirituelle, elle sera plus susceptible à garder la vraie doctrine.

(6) Expérimenté

Avant qu'une personne soit consacrée diacre, elle devrait avoir eu l'occasion de participer au ministère, de faire preuve de sagesse et d'être digne de confiance. Les leaders avisés

donneront aux gens l'opportunité d'aider un ministère avant de les confier des postes de responsabilité.

► Dites comment une personne peut aider un ministère de l'église avant qu'elle soit confiée position d'autorité.

(7) Avoir une épouse fidèle

Le ministère du diacre sera lésé si sa femme bavarde et ne mène pas une vie chrétienne exemplaire.

(8) Bien diriger sa maison

A l'instar du pasteur, le diacre devrait être en mesure de bien gérer sa maison.

La priorité du groupe engagé

L'église locale est un ensemble de croyants qui se sont engagés devant Dieu et devant les autres et qui se sont organisés dans le but d'accomplir la mission de l'église. La plupart des travaux et des ressources qui développent le ministère viennent de ce groupe. Sans ce groupe, il n'y a aucune église.

De même qu'un étranger qui pénètre un magasin est important parce qu'il est un client potentiel, un visiteur à l'église l'est aussi parce qu'il est un membre potentiel de ce groupe engagé. La plus importante personne d'une entreprise est le client régulier. La personne la plus importante de l'église est celle qui s'est engagée à l'église.

De ce fait, les leaders de l'église devraient servir ce groupe engagé. Servir les membres du groupe et attirer plus de gens à rejoindre ce groupe, devraient être le but de chaque pasteur ou enseignant. Le groupe grandit numériquement lorsque les gens sont sauvés et s'engagent à l'église, ou quand ceux qui sont déjà sauvés estiment qu'ils ont besoin de s'engager au groupe. Les leaders de l'église devraient étudier les besoins du groupe et renforcer le discipulat, l'orientation spirituelle, la formation pour le ministère et la communion fraternelle. Ils doivent porter les membres à travailler ensemble pour subvenir à tous les besoins de ceux qui sont dans le groupe.

En tant que famille spirituelle, l'église mobilise des ressources humaines et divines pour satisfaire aux besoins de chaque frère et sœur, démontrant ainsi au monde la sagesse de Dieu dans chaque aspect de la vie, et elle invite les non-sauvés à se convertir et à faire partie de cette famille.

► À quoi cela semblerait si les leaders de l'église se donnaient la priorité au développement du groupe de croyants qui se sont engagés l'un à l'autre?

La priorité spirituelle de l'Église

Bien que l'aspect financier soit nécessaire à une église (pour le support pastoral, le soin de la congrégation, et d'autres ministères locaux), celle-ci devrait se concentrer premièrement sur les priorités d'ordre spirituel comme l'évangélisation et le discipulat. Le pasteur devrait être, dans ce cas et en tout premier lieu, un leader spirituel. Cela implique que le pasteur ne doit pas se charger du fardeau de la gestion des affaires complètement. La situation idéale serait que chaque membre de l'église ait un emploi ou sa propre entreprise à partir desquels il donne la dîme. Si l'église mène des affaires lucratives, elle doit en donner la majeure responsabilité à des diacres de confiance. Les premiers diacres ont été choisis afin que les apôtres pussent se consacrer à la prière et au ministère de la prédication (Actes 6:2-4).

Critères d'un pasteur qui dirige bien

► La classe devrait discuter de l'importance de chaque critère, en posant la question «pourquoi ce critère est-il important?»

1. Sa loyauté n'est pas partagée avec d'autres institutions.
2. Il est disposé à bâtir une équipe ministérielle et à utiliser les dons des autres membres.
3. Il incite sa congrégation à vivre comme une famille spirituelle, préoccupée par les besoins de tous.
4. Il sert son église par amour pour Dieu et pour son peuple, plutôt que pour le profit personnel.
5. Les priorités spirituelles comme le culte, l'évangélisation et la croissance spirituelle sont au cœur de son ministère.
6. Il a la confiance de son peuple.
7. Il est prêt à construire l'église locale comme une institution permanente qui ne lui appartient pas.
8. Il conduit l'église à la maturité, en enseignant la dîme et la fraternité qui répond aux besoins ministériels.
9. Il est totalement honnête en toutes choses, y compris l'utilisation de l'argent.
10. Il démontre sa capacité à gérer efficacement l'argent et le personnel.

Critères d'un bon chef de projet

Une personne qui est choisie pour diriger un projet élaboré par et pour l'église devrait posséder les qualités ci-dessous. Les dirigeants de l'église doivent travailler constamment au développement de ces qualités chez les futurs leaders et les membres qui peuvent aider l'église avec ses responsabilités.

► La classe doit discuter de l'importance de chaque critère, en posant la question: «pourquoi ce critère est-il important?»

1. Elle s'attache à une église locale, paie la dîme fidèlement et jouit d'un bon témoignage en tant que chrétien.
2. Elle investissait déjà son effort et sa passion au sein d'une église locale.
3. Elle possède des qualités chrétiennes telles que l'honnêteté et une éthique élevée.
4. Elle fait preuve d'initiative et de motivation pour mieux faire.
5. Elle est personnellement disciplinée, motivée et progressive.
6. Elle démontre sa capacité organisationnelle et administrative, en plus de sa capacité de travailler sous tutelle.
7. Elle est assez compétente pour remplir son rôle dans le projet.

Sept déclarations sommaires

- (1) Le caractère personnel d'un leader est plus important que ses capacités naturelles.
- (2) Une personne doit faire preuve d'avoir les qualités chrétiennes durant une période de temps avant de devenir leader.
- (3) Une personne qui a la responsabilité dans une église représente le caractère de cette église.
- (4) La gestion financière est nécessaire à l'église dans une perspective de support pastoral, de prendre soin de l'assemblée, et d'autres ministères locaux.
- (5) L'église devrait se concentrer en premier lieu sur les priorités spirituelles comme l'évangélisation et le discipulat.
- (6) Les leaders de l'église ont pour devoir de développer l'ensemble des membres qui se sont engagés à l'église.
- (7) L'église doit être organisée comme une institution permanente qui appartient à la congrégation.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Chaque étudiant devrait étudier Ezéchiel 34:1-10 et écrire quelques phrases qui résument le message contenu dans ce passage. Il remettra son travail au moniteur.
3. Important: En se basant sur ce cours, l'étudiant doit projeter d'organiser trois séances d'enseignement pour des gens qui ne sont pas dans la classe.

Leçon 14

Les dons spirituels

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Le moniteur devrait demander aux étudiants leurs travaux sur Ezéchiel 34:1-10. Il peut en sélectionner quelques déclarations pertinentes pour les partager avec la classe.

Don spirituel : définition

Un don spirituel est une capacité spéciale que le Saint-Esprit donne à un croyant pour être utilisée dans le ministère de l'église. C'est l'œuvre de l'Esprit à travers le croyant, cependant ce dernier est libre de choisir la manière dont il utilise ce don et il est capable de l'utiliser improprement. Un don spirituel est différent d'une capacité naturelle, mais les dons peuvent s'associer aux capacités naturelles et il est difficile dans ce cas de les différencier.

Liste des dons spirituels

Les dons spirituels et les fonctions ministérielles sont mentionnés dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Les listes dans le Nouveau Testament sont semblables sans être identiques. Nous n'avons pas une liste incluant tous les dons spirituels.

► Un étudiant devrait lire Ephésiens 4:7-12 pour le groupe.

Les versets 7-8 nous disent que la grâce de Dieu est donnée à chaque personne sous forme de dons spirituels. Cette grâce dont parle l'apôtre n'est pas, semble-t-il, la grâce salvatrice, puisqu'il a mentionné dans le verset 11 plusieurs fonctions ministérielles instituées par Dieu.

Dieu appelle des hommes et des femmes pour exercer des ministères spéciaux et leur accorde des dons spirituels dont ils ont besoin. Dans ce texte, il est clair que Paul dresse une liste de ministères plutôt qu'une liste de dons spirituels comme il a fait dans 1 Corinthiens.

Les fonctions ministérielles mentionnées sont: Apôtre, Prophète, Evangéliste, Pasteur et Docteur. Évidemment, cela ne signifie pas que cette liste de fonctions ministérielles est exhaustive.

Apôtre

les apôtres ont été choisis spécialement pour étendre l'Église après le ministère terrestre de Jésus. Ils étaient connus pour les miracles qui accompagnaient leur ministère (2 Corinthiens 12:12). Et ils connaissaient tous personnellement Jésus pendant son ministère terrestre (1 Corinthiens 9:1, Actes 1:21-22).

Dans le livre d'Apocalypse nous lisons que les douze fondations de la ville représentent les douze apôtres, cela signifie qu'ils étaient uniques dans l'histoire de l'Église (Apocalypse 21:14). D'autres versets indiquant qu'il y avait seulement douze apôtres: Matthieu 10:2 et Actes 1:26. Jude 17 insinue que les apôtres sont du passé. Il n'y a pas d'apôtres vivants de nos jours.

Prophète

Plus d'un assument que la prophétie est une prédiction des événements futurs, mais le Nouveau Testament se réfère à la prédication comme une prophétie. Dans l'Ancien Testament, la prophétie embrassait souvent la prédiction, car c'était le moyen par lequel le prophète démontrait que son message était de Dieu. De plus, dans l'Ancien Testament, la majeure partie de la Bible n'avait pas été écrite.

Un prophète est celui qui reçoit un message de Dieu. Lequel peut être une prédiction. L'autorité de ce message est habituellement la Bible.

Évangéliste

Le mot *évangéliste* vient du mot évangile. Un évangéliste est celui qui communique l'Évangile aux individus ou aux congrégations. Chaque chrétien devrait partager l'Évangile, mais quelques-uns sont spécialement doués pour ce travail. Un pasteur devrait faire de l'évangélisation une partie de son ministère (2 Timothée 4:5).

Pasteur

Le mot *pasteur* est identique au mot *berger*. Un pasteur n'est pas seulement un prédicateur, mais une personne qui prend soin spirituellement d'un groupe spécifique de gens.

Enseignant

A l'église, un enseignant est celui qui explique la vérité biblique et spirituelle à d'autres. Chaque pasteur devrait être un enseignant (1 Timothée 3:2, Tite 1:9), mais il y a des gens qui ne sont pas des pasteurs et qui sont aussi doués de capacités d'enseigner.

► Un étudiant devrait lire Romains 12:6-8 pour le groupe.

L'apôtre dit, dans ce texte, qu'une personne devrait concentrer ses efforts dans le ministère que Dieu lui a donné, en guise de subdiviser son effort et son temps en exécutant plusieurs ministères différents.

L'apôtre fait ensuite des exhortations spéciales pour certains ministères. Par exemple, il demande à celui qui dirige d'être diligent, de ne pas diriger seulement quand il en a le

désir ; mais ce dirigeant doit toujours s'assurer que les devoirs sont accomplis. Celui qui donne ne devrait pas le faire dans le but d'attirer l'attention sur lui-même ; mais il devrait le faire avec simplicité. Et la personne qui "pratique la miséricorde" en aidant ceux qui sont en difficultés, devrait le faire gaiement, sans contrainte.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 12:28 pour le groupe.

Paul n'avait pas, semble-t-il, l'intention de dresser une liste complète de toutes les fonctions ministérielles dans ce verset. Par exemple, il n'a pas mentionné les pasteurs dans cette liste, or il les a mentionnés dans la liste de l'Épître aux Ephésiens.

Les apôtres, les prophètes et les enseignants ont été déjà présentés dans cette leçon.

Il y a des croyants qui sont appelés à exercer le ministère de miracle et de guérison. Tous les croyants ont le privilège de prier pour les miracles et Dieu leur répondra selon leur foi, mais certains ont un don pour discerner la volonté de Dieu et pour exercer leur foi pour avoir des miracles.

Des croyants ont le don de libéralité. Ils perçoivent les besoins plus rapidement que d'autres. Ils identifient des occasions où ils peuvent aider des individus en difficultés ou le travail de l'église. Ils ont des aptitudes très avantageuses.

D'autres croyants ont reçu des capacités spéciales pour diriger et administrer. D'aucuns pensent que les leaders sont les plus importants, mais le leadership serait insignifiant sans les autres dons de l'église.

Le don de parler en langues est mentionné en dernier. Peut-être l'apôtre a voulu corriger ceux qui pensaient que ce don était le plus important.

Les principes de Pierre

L'Apôtre Pierre a formulé brièvement les principes les plus importants relatifs aux dons spirituels.

► Un étudiant devrait lire 1 Pierre 4:10-11 pour le groupe.

Nous pouvons voir dans ces versets au moins six vérités importantes relatives aux dons spirituels.

1. Dieu confie aux croyants des dons spirituels. Ils sont obligés, en effet, de les utiliser pour Dieu, car ils n'en sont pas les propriétaires. Nous sommes responsables devant Dieu de notre utilisation des dons spirituels.
2. Les dons seront utilisés pour le bénéfice des autres. Dieu ne les donne pas pour la promotion ou le profit personnel du croyant.
3. La grâce de Dieu est diverse (multiple). Il y a une grande variété de dons.
4. Celui qui parle dans le nom de Dieu doit être en accord avec la Bible.

5. Le croyant doit dépendre de la puissance de Dieu dans le ministère.
6. Le but de tout ministère est de glorifier Dieu.

Les principes de Paul

L'église corinthienne était bénie avec beaucoup de dons spirituels. Mais ses membres avaient des malentendus à ce sujet ; est-ce pourquoi l'apôtre Paul leur a expliqué le fonctionnement des dons spirituels en 1 Corinthiens 12-14.

La suite de cette leçon expose des principes relatifs aux dons spirituels selon 1 Corinthiens 12-14.

Ces chapitres de la Bible nous enseignent beaucoup de principes liés aux dons spirituels. Cette leçon souligne quelques-uns de ces principes.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 12:1-3 pour le groupe.

(1) Le principe du test doctrinal: les expériences spirituelles doivent être évaluées par la vérité que nous connaissons.

Les croyants de Corinthe avaient été auparavant des idolâtres. Les idoles ne parlent pas, mais les esprits parlent. Les adeptes des religions païennes s'ouvrent aux actions des esprits. Ils pensaient sans doute que toute expérience spirituelle est bonne. Les extases insensées ou les frénésies intenses sont ce qu'ils cherchaient. Ils se réjouissaient d'être contrôlés par un esprit, même s'il les faisait parler ou agir d'une manière folle ou obscène.

L'apôtre les a prévenus qu'il n'y a personne qui parlant sous l'influence du Saint-Esprit dira de mauvaises choses sur Jésus. Si un esprit impur prend le contrôle d'un culte d'adoration, il portera des gens à déshonorer Dieu par leurs actions et leurs propos. Le Saint-Esprit ne dirigera pas l'adoration de manière à déshonorer Dieu.

Nous ne devrions pas supposer que les manifestations de l'esprit sont une bonne chose seulement parce qu'elles sont surnaturelles. Ce test est comparable à celui de 1 Jean 4:1-3. Si un esprit contredit la parole de Dieu, on doit le chasser immédiatement.

► Connaissez-vous une religion dont les adeptes se laissent contrôler par des esprits impurs?

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 12:4-11 pour le groupe.

(2) Le principe de la diversité de dons: le Saint-Esprit exerce son œuvre dans chaque croyant, mais d'une façon différente.

« Ce ne sont pas tous ceux qui parlent par l'Esprit qui sont prophètes, mais seulement celui qui marche dans les voies du Seigneur. Par ses voies, en effet, on reconnaîtra le faux prophète et le vrai prophète. »
(*Didache*, écrit au premier siècle de l'Église).

Ces versets soulignent le fait que le Saint-Esprit travaille de différentes façons. Il choisit comment distribuer les dons spirituels. Chaque croyant a, en ce sens, au moins un don. Mais il n'y a aucun don qui soit universel.

Un membre doit utiliser son don spirituel au bénéfice du corps, car, Dieu ne lui a pas donné ce don pour ses avantages personnels.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 12:12-26 pour le groupe.

(3) Le principe du corps: chaque membre est important et a besoin des autres.

L'apôtre a comparé les membres de l'église aux membres d'un corps physique. Ils ont des capacités et des finalités différentes. Aucun membre du corps ne devrait penser qu'il doit être comme un autre membre pour faire partie du corps. L'oreille, par exemple, ne devrait pas penser qu'il faut qu'elle soit un œil pour être dans le corps. L'idée est qu'il n'existe pas un certain don qu'une personne doit avoir pour être dans le corps.

En outre, aucun membre n'a le droit de croire, en raison de ses dons, qu'il n'a pas besoin des autres. Car le bon fonctionnement du corps exige l'apport de tous ses membres.

Certains dons attirent plus d'attention que d'autres. Les gens pensent que ces dons sont le signe d'un certain statut spirituel. C'est Dieu qui décide de la distribution des dons et ceci ne dépend d'aucun statut spirituel.

► Que diriez-vous à quelqu'un qui pense que le prédicateur est beaucoup plus spirituel que la personne qui nettoie l'église locale?

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 12:27-31 pour le groupe.

(4) Le principe de fonctions ministérielles: Dieu donne à chaque membre ce dont il a besoin pour exercer son ministère particulier.

Ce passage biblique résume le chapitre 12.

Dieu appelle des croyants à exercer des ministères différents. On ne doit pas utiliser un ministère pour sa propre promotion, mais pour servir l'église.

Dites aux étudiants que vous allez lire les questions posées au ch. 12:29-30, et en lisant chaque question, ils devraient y répondre. Par exemple, quand vous lisez la question "tous sont-ils apôtres?" La classe doit répondre "non."

Puisque les ministères sont différents, les dons le sont aussi. Paul a posé une série de questions, et la réponse à chacune d'elles est "non". Il affirme clairement qu'il n'y a aucun don particulier que l'on peut trouver chez tous les croyants.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 13 pour le groupe.

(5) Le principe de l'amour: l'amour est la priorité éternelle, et les dons spirituels ne sont pas perpétuels.

Les versets 1-3 montrent qu'un grand talent naturel, des dons spirituels ou le sacrifice personnel ne peuvent compenser un manque d'amour.

À titre d'examen personnel, essayez de remplacer l'amour par votre propre nom dans les versets 4-7, et voyez s'il en est bien assorti.

Le verset 11 n'est pas un appel à la maturité. L'apôtre compare notre vie terrestre à l'enfance et la vie au ciel à l'âge adulte. Un jour nous n'aurons plus besoin des choses dont nous avons besoin maintenant. La prophétie et les dons de connaissance sont maintenant nécessaires, car notre compréhension est limitée. En revanche, dans l'éternité, ces dons spirituels ne seront pas nécessaires, et seront considérés comme des "choses puériles."

Même la Foi et l'Espérance seront inutiles un jour parce que tout sera accompli, mais l'amour sera encore d'une valeur suprême.

Le chapitre 14 de 1 Corinthiens accentue surtout le principe de la communication.

D'autres principes sont aussi enseignés dans ce chapitre, mais l'apôtre a expliqué et a illustré celui-là à plusieurs reprises.

(6) Le principe de communication: le ministère dépend de la communication de la vérité d'une manière compréhensible.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 14:1-5 pour le groupe.

Prêcher est plus important que parler en d'autres langues.

Prophétiser ne signifie pas uniquement prédire des événements futurs. Prophétiser, c'est également prêcher. Dans l'Ancien Testament, la prophétie embrassait souvent la prédiction, car c'était le moyen par lequel le prophète démontrait que son message était de Dieu. De plus, dans l'Ancien Testament, la majeure partie de la Bible n'avait pas encore été écrite.

Maintenant, un pasteur peut prêcher à partir de la Bible et en montrer que son message est de Dieu. L'aspect surnaturel est toujours présent, car Dieu accorde une compréhension spéciale au pasteur pour contextualiser la vérité biblique.

Le fait de parler ne vaut rien si les auditeurs ne comprennent pas la langue du discours. Si quelqu'un parle dans une langue que les autres ne savent pas, seul Dieu, en effet, le comprend.

Plus d'un pensent que l'expression "personne ne le comprend" signifie que l'orateur ne se comprend pas lui-même, mais ce n'est pas le sens naturel de la phrase. Si après avoir entendu le témoignage d'un allemand dans notre église nous avons dit que personne ne le comprenait, nous ne voulons pas faire valoir qu'il ne se comprenait pas non plus.

À moins que le discours ne soit interprété, l'église ne peut être édifiée.

► Que doit faire un pasteur si un membre de l'église parle souvent dans une langue incompréhensible et que personne ne traduit?

Au verset 5, Paul dit que ce serait une bonne chose si tous avaient le don de parler en langues, mais regardez aussi les versets 4:8 et 7:7. Il dit au verset 4:8 que ce serait bon si les croyants avaient régné comme des rois, mais il n'attendait pas vraiment une telle chose de leur part, car même les apôtres connaissaient la souffrance. Il dit dans 7:7 que ce serait bon si tous étaient célibataires comme lui, mais il a dit que tous ne sont pas appelés à cela, et nous savons que le mariage est le dessein de Dieu pour la plupart des gens. En 14:5, il affirme simplement que ce serait bon pour tout le monde d'avoir le don de langues; mais il n'enseigne pas que tout le monde doit l'avoir. Au chapitre 12:29-30 il démontre clairement qu'il n'y a aucun don qui soit obligatoire pour tous.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 14:6-19 pour le groupe.

Le discours incompréhensible est insignifiant.

Au verset 6, l'apôtre pose la question : «de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues ?» Si un discours est incompréhensible, il ne vaut rien. Même les instruments de musique doivent être joués ou accordés suivant un modèle, sinon les sons qu'ils émettront ne seront que du bruit. Les trompettes étaient utilisées pour alerter une armée ; mais si la trompette émettait un son confus, personne ne saurait quand faut-il se charger de l'ennemi ou de plier les tentes. La communication est donc au cœur de tout ce chapitre.

Les paroles non comprises se perdent dans les airs (9). Ce fait indique clairement que ces paroles n'ont aucune valeur.

Paul dit ensuite que si les gens ne se comprennent pas, ils ressemblent à des non civilisés (11). Celui qui persiste à parler sans être compris, n'essaie pas de développer l'église mais d'accomplir un but personnel (12).

► Quelles sont les raisons qui porteraient quelqu'un à parler sans que personne ne comprenne ses propos?

Paul a dit que si une personne parle dans une langue inconnue aux autres, sa propre compréhension est stérile (14). Paul ne disait pas que la personne ne pouvait pas se comprendre, mais que sa propre compréhension ne ferait pas bonne impression sur les autres.

Il a dit que le meilleur moyen est d'accomplir le ministère en Esprit et d'être compris en même temps (15). Être sous l'influence de l'Esprit ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas être comprise.

L'apôtre a affirmé qu'il est très probable qu'une personne sans éducation soit incapable de comprendre ce qui est dit (16). Cette déclaration confirme qu'il parlait de vraies langues. Il a dit que nous ne sommes pas obligés de dire "amen" à une affirmation que nous ne comprenons pas.

Paul a dit qu'il était heureux de pouvoir parler beaucoup de langues. Or, il a ajouté que cinq paroles qui sont comprises sont meilleures que dix mille qui ne le sont pas (18-19).

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 14:20-25 pour le groupe.

Les paroles compréhensibles et inspirées de l'Esprit glorifient Dieu.

Le but du don de parler en langues est la communication de l'Évangile (Voyez Marc 16:15-17).

Plus d'un croient que le don de langues est un signe que l'orateur a le Saint-Esprit, mais le verset 22 affirme que ce don n'est pas un signe pour prouver quoi que ce soit aux croyants. Cela veut dire que le don ne prouve rien à la personne qui le possède ou aux croyants qui le voient manifester. C'est seulement un signe pour les incrédules quand il est utilisé pour communiquer l'Évangile d'une manière incompréhensible.

Est possible également qu'une personne continue à utiliser son don spirituel efficacement même si elle tombe dans le péché et brise sa relation avec Dieu. Par conséquent, un don spirituel ne prouve pas qu'une personne agisse bien ou qu'elle soit sauvée.

Si un visiteur entend des membres parler à l'église et ne les comprend pas, il pensera qu'ils sont fous. Mais si un incrédule entend la vérité qui convainc son cœur, il se rendra compte que Dieu est effectivement présent à l'église.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 14:27-35 pour le groupe.

(7) Le principe de l'ordre: l'église doit maintenir l'ordre dans le culte d'adoration.

L'apôtre a posé la question: «pourquoi tout le monde pense qu'ils doivent participer dans le service?» Les croyants de Corinthe pensaient qu'une personne était importante si elle dirigeait ou intervenait dans le culte d'adoration, donc tout le monde voulait participer dans le culte.

Il a dit que si quelqu'un parle dans une langue inconnue aux autres, il devrait avoir un interprète. Et l'église ne doit pas s'attarder durant le culte d'adoration sur les discours qui nécessitent d'être traduits (27).

Celui qui parle une langue que les autres ne comprennent pas, devrait se taire s'il n'y a personne pour traduire (28).

Une seule personne doit avoir la parole dans le culte (31). Puisque tout le monde voulait parler, plusieurs personnes parlaient à la fois. Le culte d'adoration, dans ce cas, se rapprochait du chaos.

« C'est complètement étrange à la parole de Dieu et à la coutume de l'église primitive le fait de prier publiquement à l'église ou d'administrer les sacrements dans une langue inconnue par les gens »

(Articles of Religion of the Methodist Church).

Il semble que certains affirmaient qu'ils ne pouvaient pas se soumettre aux règlements, car lorsque l'Esprit les animait ils ne pouvaient pas se contrôler. Par contre, Paul leur a répondu

que le prophète peut se contrôler (32) et que Dieu ne provoquera pas le désordre dans l'église (33). Le Saint-Esprit n'animerait personne pour poser un acte contraire à l'enseignement de la Bible.

► Quelles sont les bonnes mesures à adopter pour maintenir l'ordre dans le culte?

Apparemment, les femmes de l'église de Corinthe provoquaient le désordre. Peut-être, elles discutaient et posaient des questions. Car, Paul a dit qu'elles devraient se soumettre à l'autorité et attendre pour poser leurs questions à la maison. Dans de meilleures circonstances, les femmes peuvent être autorisées à exercer des ministères et participer au culte de manière ordonnée.

► Un étudiant devrait lire 1 Corinthiens 14:36-40 pour le groupe. Qu'est-ce que Paul voulait dire au sujet de la relation des corinthiens avec les autres églises?

(8) Le principe d'apostolat: chaque église devrait se soumettre à la doctrine originale des apôtres.

Les croyants de Corinthe ont été bénis avec des dons spirituels. Il se pourrait qu'ils se mettaient à penser de n'avoir pas besoin d'autres autorités. Paul leur a rappelé qu'ils ont reçu l'Évangile par le biais des autres. Ils devraient se soumettre à la totalité des doctrines de l'Église de Dieu. Celui qui prétend avoir une connaissance supérieure aux ordonnances de l'apôtre, est un ignorant et ne devrait pas être considéré comme sage ou spirituel.

Paul leur a dit de ne pas interdire l'usage de plusieurs langues. Le don de langues est important, surtout dans les régions où des langues différentes sont utilisées, mais ce don doit être utilisé selon les prescrits de la Bible.

Églises en compétition et l'usage des manifestations spirituelles

Certaines églises essaient d'attirer l'attention par la démonstration de leur puissance spirituelle. Elles croient que les miracles et les dons spirituels identifient la meilleure église et elles revendiquent beaucoup de guérisons miraculeuses. Certains membres prétendent même obtenir fréquemment une révélation de Dieu. Leurs services d'adoration mettent l'emphase sur la manifestation des dons spirituels plus que sur la Bible. Elles croient que chaque chrétien devrait avoir le don de parler en langues et veulent que ce don soit utilisé dans leurs services d'adoration. Elles encouragent des gens à intervenir si souvent dans les cultes d'adoration que leurs services peuvent devenir très chaotiques. Les leaders de ces églises essaient de devenir célèbres, en se vantant au sujet de leur puissance spirituelle et en critiquant d'autres églises.

Cependant, plusieurs problèmes minent les églises qui se rivalisent en affichant leurs puissances spirituelles. Un grand nombre de leurs membres, et même des dirigeants de culte, vivent ouvertement dans le péché. Ils ne comprennent pas le sens de la maturité spirituelle qui est démontrée par une foi qui surmonte les problèmes de la vie. Beaucoup de dirigeants sont des jeunes qui ne mènent pas une vie chrétienne victorieuse et qui ne

respectent pas les croyants fidèles plus âgés. Ils ont des pratiques liées au don de parler en langues qui ne sont pas bibliques et la plupart des fidèles s'attendent à expérimenter des miracles.

Une église qui est vraiment remplie du Saint-Esprit devrait démontrer sa foi et ses dons spirituels par la pratique de la parole de Dieu. Elle devrait mener ses membres à développer une foi mature qui supportent les périodes difficiles et qui procure la victoire sur le péché. Au lieu d'afficher ses dons spirituels, l'église doit les utiliser pour servir aux besoins de la famille spirituelle.

► Quels sont les signes montrant qu'une église essaie de rivaliser avec d'autres en affichant sa puissance spirituelle?

Sept déclarations sommaires

(1) Un don spirituel est une capacité donnée par le Saint-Esprit à un croyant pour être utilisée dans le ministère de l'église.

(2) Chaque croyant reçoit des dons spirituels, mais personne ne peut pas s'attendre à recevoir un don particulier.

(3) Les différents membres de l'église devraient fonctionner ensemble, comme un corps, sachant que chaque don est important.

(4) Les dons spirituels accompagnent les vocations ministérielles.

(5) Parler en langues n'a pas de valeur si la langue n'est pas comprise.

(6) Le croyant doit utiliser avec soin son don spirituel en vue de glorifier Dieu et d'édifier son Église.

(7) L'amour pour Dieu et pour le prochain est désormais le plus important.

Devoirs

1. Avant la prochaine séance d'étude, l'étudiant doit écrire un paragraphe sur les "sept déclarations sommaires" (un total de sept paragraphes). Le paragraphe doit expliquer le sens et l'importance de la déclaration. L'étudiant doit rédiger ses paragraphes comme s'ils étaient destinés à quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Puis il les remettra au moniteur.
2. Test: L'étudiant devrait se préparer pour écrire de mémoire au moins sept des huit principes de Paul sur les dons spirituels.
3. Mémoire: l'étudiant devrait projeter d'apprendre quelque chose du cours aux gens qui ne sont pas dans la classe, trois fois différentes.

Leçon 15

Questions pour une Église Mature

Note au moniteur

Les étudiants doivent remettre au moniteur les paragraphes qu'ils ont écrits sur les "sept déclarations sommaires" de la leçon antérieure.

Le moniteur de la classe devrait demander aux étudiants de partager avec la classe ce qu'ils ont écrit sur l'une des "sept déclarations sommaires."

Épreuve: chaque étudiant doit écrire de mémoire au moins sept des huit principes de Paul sur les dons spirituels.

Introduction

Cette leçon présente des caractéristiques d'une église mature sous la forme d'un questionnaire. Une église devrait considérer ces questions si elle est motivée à se développer.

Le groupe d'étudiants de cette classe peuvent fréquenter des congrégations différentes et ne pas être les seuls à prendre des décisions pouvant changer leur église. Mais ils peuvent utiliser les questions pour évaluer le niveau de maturité d'une église et fixer des objectifs pour leur propre ministère.

Pour chacune des questions ci-dessous, discutez de sa signification en utilisant les explications fournies. Puis, considérez ce qu'une église pourrait faire pour développer ce critère dont elle a besoin.

Questions pour une Église Mature

(1) Y a-t-il des petits groupes qui alimentent la vie spirituelle de l'église?

Une église en santé possède généralement des petits groupes qui alimentent la vie spirituelle des membres. Ces groupes peuvent être des cellules de maison, des classes de l'école dominicale ou d'autres catégories de groupes. Ceux-ci peuvent être organisés de manière formelle ou non. Le réveil spirituel commence habituellement dans les petits groupes. La vie spirituelle de l'église n'est pas alimentée ou ranimée uniquement dans les services d'adoration. La prise de responsabilité spirituelle et le changement des vies se produisent habituellement dans les petits groupes. Les leaders de l'église devraient s'assurer que ces petits groupes existent en vue d'accomplir ces buts. Si les structures existantes à l'église ne sont pas propices à la vie spirituelle, cette église a besoin de changements.

(2) A qui appartient l'église locale?

Une église locale mature se dispose d'un groupe de membres engagés qui la soutiennent financièrement et assument les charges ministérielles.

Si le ministère fonctionne comme l'affaire personnelle du pasteur, cette église n'attendra jamais la maturité. Si le local de l'église est une espace louée qui est payée par un individu ou une organisation étrangère, cette l'église n'est pas encore mature.

C'est beaucoup mieux si le local appartient aux membres de l'église. Si le bâtiment est loué, l'ensemble des membres devrait prendre la responsabilité de payer le loyer.

L'église locale devrait être implantée de manière à ce qu'elle perdure comme une institution jusqu'au retour du Christ.

(3) Comment peut-on soutenir financièrement le ministère local?

Le soutien apporté par les dîmes des membres crée la meilleure situation financière pour une église. Si le soutien de l'église vient d'une organisation extérieure, cette église n'est pas mature et elle est vulnérable. Si elle est supportée par le pasteur ou quelques donateurs et non par la congrégation en général, elle n'est pas une famille progressant vers la maturité.

La dîme est la méthode instaurée par Dieu pour supporter l'église locale. Les leaders de l'église doivent enseigner la dîme et développer progressivement un soutien local pour le ministère de l'église. L'église ne doit pas dépendre du soutien externe pour ses opérations. L'aide extérieur devrait être utilisé pour des projets servant à la fortification de l'église.

(4) Est-ce que l'église peut supporter un pasteur à plein temps?

Le pasteur doit, selon la Bible, consacrer l'intégralité de son temps au ministère. S'il ne s'agit pas d'une jeune église, cette assemblée devrait mettre en place un système de financement qui permettra au pasteur de se concentrer sur son ministère sans être distrait par les besoins financiers.

(5) Comment faire une gestion efficace des finances de l'église?

Les offrandes doivent être recueillies et comptabilisées par plus d'une personnes. Il faut la participation de plusieurs membres dignes de confiance lors des prises de décision concernant les priorités et les stratégies financières de l'église. Enfin, les membres de la congrégation ont le droit de savoir le mode de fonctionnement du système financier de l'église.

(6) Quelles sont les stratégies d'évangélisation de l'église pour atteindre les inconvertis?

La première responsabilité de l'église est de prendre soin des membres engagés de la congrégation. Mais, c'est aussi le devoir de l'église d'essayer de ramener les gens du voisinage à la repentance. L'église doit tenir des activités à partir desquelles ceux qui ne sont pas chrétiens puissent voir l'œuvre de l'église et entendre l'Évangile. Ces activités peuvent être même de courte durée. Tandis que les leaders se préparent à organiser d'autres et à former ou inviter des membres compétents en vue de réaliser ces activités.

« De toutes les stratégies données par Dieu pour réaliser la mission du Christianisme, la principale est la prédication de l'Évangile. »

(John Miley, *Christian Theology*).

(7) Comment l'église se réagit-elle face aux besoins de son entourage?

Il faut que l'église trouve des moyens pour répondre aux besoins de ceux qui constituent son entourage, tout en priorisant constamment l'amour de Dieu et l'application des principes bibliques.

(8) Y a-t-il des catégories ethniques ou économiques qui sont négligés par l'église?

Est-ce que les pauvres se sentent-ils les bienvenus à l'église même s'ils sont habillés modestement? Est-ce que les enfants de la communauté se sentent-ils les bienvenus même si leurs parents ne les accompagnent pas? Y a-t-il un groupe ethnique qui croit que l'église ne le concerne pas?

(9) Comment l'église accueille-t-elle les visiteurs?

Il faut que l'église enseigne aux membres l'art d'accueillir les visiteurs. Le principal but de cet accueil est de les rendre confortable. Plusieurs personnes doivent essayer de faire la connaissance des visiteurs. En outre, il ne suffit pas seulement de les inviter à assister à un autre culte d'adoration, il faut les inviter à participer à une réunion de groupe ou de maison où ils pourront apprendre et poser des questions.

(10) Quelle est la méthode immédiate de l'église pour faire des nouveaux convertis des disciples?

Lorsqu'une personne se repent, soit à l'église ou ailleurs, on ne devrait pas l'inviter seulement à un service d'adoration. Elle a besoin d'être insérée immédiatement dans un programme de discipulat. Un tel programme pourrait être des visites personnelles avec un pasteur. On peut aussi l'inviter dans une réunion hebdomadaire avec un petit groupe. L'église a besoin de se préparer pour développer un ministère auprès des nouveaux convertis.

(11) Comment l'église décrit-elle la maturité spirituelle?

Que signifie la maturité spirituelle pour les membres? Les caractéristiques de la maturité spirituelle devraient être enseignées à la congrégation. Ces caractéristiques ne vont pas toujours de pair avec la capacité de diriger ou les dons, mais ceux qui les possèdent devraient être respectés comme des modèles.

(12) Comment l'église participe-t-elle au développement spirituel des membres?

L'une des tâches importantes de l'église est de contribuer au développement spirituel de ses membres (Ephésiens 4:11-13). Les leaders de l'église ne peuvent pas s'attendre à ce que le développement spirituel se produise par lui-même. Ils ne doivent pas se contenter simplement à prêcher en laissant ensuite à la congrégation l'initiative individuelle de se développer spirituellement. Les pasteurs doivent mettre en place un système pour encourager les gens à se discipliner spirituellement. Ils doivent accompagner aussi tous ceux qui acceptent de suivre cette voie. Ce système peut s'établir autour des conversations personnelles, des petits groupes, des classes, etc.

(13) Y a-t-il une structure permettant aux membres affiliés de s'engager dans l'église?

Ceux qui désirent de s'engager dans l'église ont besoin de savoir spécifiquement ce que signifie cet engagement. Certaines églises prétendent ne pas avoir un processus d'affiliation, mais chaque église dispose d'un système lui permettant de reconnaître ses membres. Il faut que l'on soit capable d'identifier les gens qui sont membres de l'église.

(14) Est-ce que les exigences d'affiliation sont claires et connues?

Il faut que les membres soient au courant de l'ensemble des engagements à prendre pour intégrer l'église. Les exigences et une description du processus pour devenir membre de l'église doivent être disponibles à l'écrit.

(15) Est-ce que les exigences pour en devenir membre permettent à un nouveau converti de s'intégrer rapidement?

Le nouveau croyant qui se dispose à s'engager dans l'église devrait être orienté vers un ministère. Cela ne veut pas dire que l'on doit lui confier un poste de leadership immédiatement. Mais il est important pour lui de savoir qu'il fait partie de l'église.

« Pour fonder son Église, Jésus a personnellement appelé et rassemblé autour de Lui un groupe d'apôtres pour les former, les discipliner et les commissionner d'un ministère de proclamation et de sacrement. Par cet acte, il a démontré formellement Son intention irrévocable d'édifier une communauté permanente qui aurait le pouvoir et l'autorisation pour baptiser, prêcher, discipliner et célébrer le repas pascal avec le Seigneur ressuscité »

(Thomas Oden, *Life in the Spirit*).

(16) L'église a-t-elle un groupe qui s'encharge de garder les valeurs et les standard de l'assemblée?

Il faut qu'il y ait un groupe de membres engagés au sein de la congrégation qui contrôle la température de l'église. Ce groupe peut être un comité de diacres ou un groupe de membres élus constituant un comité de direction. Il faut que les leaders accordent une attention spéciale au développement de ce groupe, car les changements survenus dans ce groupe déterminent l'avenir de l'église. Le pasteur doit informer et être redevable envers ce groupe. Pour une meilleure coordination, les leaders et le comité de direction doivent avoir les mêmes priorités pour l'église.

(17) Est-ce que l'église entière partage une vision claire?

Le pasteur, l'équipe de direction et l'ensemble des membres engagés doivent passer beaucoup de temps à discuter le but et les objectifs de l'église. Ils devraient développer une vision de l'église qu'ils peuvent réaliser. La congrégation a besoin aussi d'être familière avec la vision d'église.

(18) Est-ce que les membres connaissent les doctrines de l'église?

En plus de porter ses membres à adorer et à avoir des expériences spirituelles, l'église doit en faire davantage. Lorsqu'un étranger questionne un membre sur les croyances de son église, le membre devrait pouvoir lui répondre correctement. Il faut que les membres soient capables d'expliquer les doctrines fondamentales du christianisme et les doctrines spécifiques de leur église.

(19) Est-ce que les membres comprennent la relation entre l'église et sa dénomination?

L'église doit tenir son engagement envers la dénomination à laquelle elle appartient. La communion au sein de la dénomination peut supporter la doctrine de l'église. On doit encourager les membres de l'église à participer aux activités organisées par les églises d'une même dénomination.

(20) Comment organise-t-on les services d'adoration? Comment sont-ils évalués?

Il faut que les leaders organisent les services d'adoration dans un esprit de prière. À moins que ce soit le Saint-Esprit qui oriente le service d'une manière inattendue et merveilleuse, les leaders doivent avoir un programme à suivre. Plusieurs leaders doivent se réunir pour travailler sur les détails des services.

Une assemblée impliquée et intéressée adore mieux. Il faut que l'église engage différentes personnes dans les différentes parties du service en vue d'encourager plus de gens à être intéressés et à s'impliquer.

(21) Est-ce que la pratique du baptême et de la communion est biblique et significative?

Il faut que chaque vrai croyant soit déjà baptisé ou en train d'assister à un programme pour les candidats au baptême. Il faut que l'on donne la communion à ceux dont le témoignage est digne. La célébration de la communion doit conduire les participants à adorer.

(22) Est-ce que l'église pratique la discipline biblique?

L'église devrait prendre position contre le péché. Si un membre est coupable de péché, on doit le censurer dans le but de le ramener à se repentir et le restaurer dans la victoire spirituelle.

(23) Y a-t-il une équipe qui partage les responsabilités du ministère?

Il n'y a pas de développement ministériel si l'église ne se munit pas d'une équipe de leaders. Car, chaque personne est limitée par le nombre de gens qu'elle peut influencer et les responsabilités qu'elle peut assumer. Donc, le ministère de l'église ne devrait pas être l'affaire d'une seule personne.

(24) Qu'en est-il du système de sélection, de formation et de l'intégration des membres à l'équipe ministérielle?

Aucun ministère ne peut pas grandir si de nouveaux membres ne sont pas formés pour devenir des leaders. Les leaders potentiels doivent être sélectionnés soigneusement, mais il faut que l'église travaille constamment à trouver et à développer des membres pour assumer dans le futur des responsabilités. La croissance du ministère dépend du développement d'autres leaders.

(25) Comment l'église affronte-t-elle les conflits et les problèmes?

Des conflits non résolus handicapent l'église. Les membres de l'assemblée doivent savoir résoudre des conflits personnels avec les autres. Il ne faut pas que les leaders de l'église ignorent les conflits, mais ils doivent être disposés à apporter la réconciliation.

« La seule et même entité corporelle qui lutte contre les principautés et les autorités, et espère encore des difficultés plus sévères à l'avenir, est en même temps victorieuse en raison de son union présente avec sa tête dans la cité céleste, et anticipe déjà sa joie complète dans le Seigneur où tout les fidèles loueront Dieu ensemble à la fin des jours »

(William Pope, *A Compendium of Christian Theology*).

(26) Est-ce que l'église supporte des activités missionnaires en association avec d'autres églises?

Si une église veut vraiment faire avancer le royaume de Dieu, elle ne travaillera pas seulement pour étendre son influence locale. Une église démontre qu'elle existe pour la gloire de Dieu en donnant pour un ministère duquel elle n'aura aucun bénéfice.

(27) Est-ce que l'église aide à implanter une nouvelle église?

Une église mature doit implanter une nouvelle église dans une région proche. La nouvelle église atteindra des gens qui n'ont pas été touchés par l'ancienne église.

(28) Est-ce que les membres de tout âge et de tout catégorie bénéficient-ils le ministère de l'église?

L'église doit s'intéresser aux besoins des enfants, des personnes âgées, des jeunes, des nouveaux mariés, des hommes, des célibataires, etc. Elle devrait aussi penser aux besoins des gens ayant différents niveaux de maturité spirituelle.

(29) Les membres de l'assemblée travaillent-ils de concert pour répondre aux besoins des membres?

L'église doit se soucier des besoins financiers des membres de l'assemblée. La plupart des besoins doivent être satisfaits par des gens qui aident les uns les autres sans l'intervention des leaders de l'église. Si la plupart des membres ne sont pas conscients de la responsabilité d'aider les autres, ils ne forment pas encore une église mature.

(30) Comment l'église peut-elle s'assurer que les besoins financiers de gens de l'assemblée sont satisfaits?

L'église devrait avoir des diacres dont le rôle est d'identifier les besoins. L'église du livre des Actes a nommé les premiers diacres dans un tel objectif.

Formulaire d'Enregistrement des Activités

Paraphez lorsque chaque affectation est terminée. Tous les devoirs doivent être terminés avec succès pour recevoir un certificat de Shepherds Global Classroom.

Nom de l'étudiant _____

Leçon	Sept Paragraphes	Interviews	Devoirs	Tests
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Enseigner à un groupe externe				

Pour obtenir un certificat de réussite délivré par Shepherds Global Classroom, on peut remplir un formulaire de demande sur notre page web à l'adresse : shepherdsglobal.org. Le président du SGC assurera personnellement le transfert numérique des certificats à tout instructeur ou facilitateur autorisés ayant rempli ce formulaire pour le compte de leurs étudiants.

Les cours de Shepherds Global Classroom

SURVOL DE L'ANCIEN TESTAMENT

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 39 livres de l'Ancien Testament.

SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 27 livres du Nouveau Testament.

LA VIE ET LE MINISTERE DE JESUS

Ce cours étudie la vie de Jésus comme le modèle à suivre dans l'exercice du ministère et du leadership chrétiens au 21ème siècle.

ROMAINS

Ce cours enseigne la théologie du salut et des missions comme l'explique le livre des Romains, et aborde des sujets qui ont causé de grandes controverses dans l'Église.

PRINCIPES D'INTERPRETATION DE LA BIBLE

Ce cours enseigne les principes et les méthodes d'une interprétation correcte de la Bible pouvant renforcer notre vie et notre relation avec Dieu.

DOCTRINES CHRÉTIENNES

Ce cours de théologie systématique expose les principales doctrines chrétiennes concernant la Bible, Dieu, l'homme, le péché, le Christ, le Salut, le Saint-Esprit, l'Église et la fin des temps.

ESCHATOLOGIE

Ce cours analyse les livres de Daniel et de l'Apocalypse et d'autres prophéties bibliques en soulignant les doctrines essentielles de l'eschatologie telles que le retour du Christ, le jugement dernier et le royaume éternel de Dieu.

LA DOCTRINE ET LA PRATIQUE DE LA SANCTIFICATION

Ce cours décrit la vision biblique de la vie sainte qui vient de Dieu et que le Seigneur attend de chaque chrétien.

DOCTRINES ET PRATIQUES ECCLÉSIALES

Ce cours explique le dessein et le plan de Dieu pour l'Église. Il aborde aussi des sujets bibliques tels que l'appartenance à l'Église, le baptême, la sainte Cène, la dîme et le leadership spirituel.

HISTOIRE DE L'ÉGLISE I

Ce cours décrit comment l'Église a pu remplir sa mission et préserver intacte l'orthodoxie chrétienne dès sa naissance jusqu'à la Réforme.

HISTOIRE DE L'ÉGLISE II

Ce cours retrace le développement et l'endurance de l'Église dans l'épreuve depuis la Réforme jusqu'aux temps modernes.

FORMATION SPIRITUELLE

Ce cours invite l'étudiant à avoir les attitudes de Jésus, à s'approcher de Dieu, à s'humilier, à pratiquer les disciplines spirituelles et personnelles, à souffrir avec patience comme Jésus et à s'engager dans la communauté chrétienne (l'église) de Jésus.

LE LEADERSHIP MINISTÉRIEL

Tout en accentuant le caractère chrétien, ce cours enseigne les principes devant être appliqués pour diriger les organisations de manière efficace comme l'identification des valeurs, la détermination du but, le partage de la vision, la fixation des objectifs, la planification de la stratégie, la mise en œuvre du plan et l'exploitation de la réussite.

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA COMMUNICATION

Ce cours de théologie de la communication enseigne les principes de l'art oratoire et les méthodes de préparation et de présentation des sermons bibliques.

ÉVANGÉLISATION ET DISCIPULAT

Ce cours présente les principes bibliques devant guider les méthodes d'évangélisation. Il décrit différentes formes d'évangélisation et propose des leçons pour les classes de discipulat des nouveaux convertis.

INTRODUCTION À L'APOLOGÉTIQUE

Ce cours plaide en faveur du caractère scientifique, historique et philosophique de la vision chrétienne du monde, et montre que la foi chrétienne est compatible à la raison et à la réalité.

RELIGIONS ET SECTES DANS LE MONDE

Ce cours fournit aux croyants évangéliques une compréhension des enseignements de dix-huit religions ou sectes et les réponses appropriées à ces groupes religieux.

INTRODUCTION AU CULTE CHRÉTIEN

Ce cours explique comment l'adoration est liée à tous les aspects de la vie du croyant et donne des principes pour guider les pratiques individuelles et congrégationnelles en matière du culte d'adoration.

LA VIE CHRETIENNE PRATIQUE

Ce cours applique les principes de l'éthique biblique à l'utilisation de l'argent, aux relations, à l'environnement, aux relations du chrétien avec le gouvernement, aux droits de l'homme et à d'autres domaines de la vie pratique.