

# **Dr. Robert A. Peterson, L'Église et les choses dernières,**

## **Session 8, Théologie historique de l'Église, L'Église et les Églises, Attributs de l'Église.**

© 2024 Robert Peterson et Ted Hildebrandt

C'est le Dr Robert A. Peterson qui nous enseigne les doctrines de l'Église et les choses dernières. Il s'agit de la séance 8, Théologie historique de l'Église, L'Église et les Églises, Attributs de l'Église. Nous

poursuivons notre étude de la doctrine de l'Église avec la théologie historique, mais d'abord, prions.

Père bienveillant, merci pour ta vérité. Merci pour les enseignements de la Bible. Encourage-nous, en tant qu'étudiants de l'Église, à être également des amoureux, des serviteurs et des ouvriers dans l'Église, lorsque nous prions.

Par Jésus-Christ, le Seigneur des Églises, en son nom, nous prions, Amen. Notre dernier repère théologique historique, si vous voulez, après la Confession d'Augsbourg, la Confession de Scott et la Confession belge, est la Confession de Westminster de 1646, toujours la norme des Églises presbytériennes et croyantes. Le chapitre 25 porte sur l'Église.

Il y a six affirmations. La première est que l'Église catholique ou universelle, qui est invisible, est composée de tous les élus. Il y a cet Augustinien qui définit l'Église comme les prédestinés qui ont été, sont ou seront rassemblés en un seul sous le Christ, son chef.

Et c'est l'épouse, le corps et la plénitude de Lui qui remplit tout en tous. Catholique veut dire universel, et non romain. Il affirme l'Église invisible, tout le peuple de Dieu de tous les temps et de partout dans le monde.

Elle fonde l'Église sur l'élection, la grâce souveraine de Dieu. Le rassemblement, c'est l'expression de Dieu qui appelle les gens à Lui dans l'Évangile, en utilisant le langage de l'Évangile de Jean, les gens qui viennent à Christ. Le Père attire les gens à Christ afin qu'ils viennent à Christ ou croient en Lui.

Sous le Christ, la tête et l'Église, il y a l'épouse, l'épouse, le corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous, d'après Colossiens, d'après Ephésiens, excusez-moi. L'Église visible, donc l'article 1, l'Église invisible, l'Église visible qui est aussi catholique ou universelle selon l'Évangile, non limitée à une nation comme auparavant sous la

loi, l'Église visible qui est aussi catholique ou universelle selon l'Évangile, se compose de tous ceux qui, dans le monde entier, professent la vraie religion, il y a un contenu dans l'exercice de l'Église, et de leurs enfants, il y a une théologie de l'alliance dans la famille, encore une fois comme dans la confession de Scott, et c'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ, la maison et la famille de Dieu en dehors desquelles il n'y a aucune possibilité ordinaire de salut. Je dirais que l'Église n'est pas identique au royaume de Dieu.

Le Royaume de Dieu est une entité plus vaste dont l'Église est un sous-ensemble. Le Royaume de Dieu est le règne de Dieu sur toute chose, et peut-être entendent-ils Son règne sur Son peuple dans ce sens plus étroit. Ils sont plus proches, mais je ne m'y opposerais pas, je préciserais que l'Église n'est pas la même, identique au Royaume. C'est une expression du Royaume de Dieu, et remarquez les Chypriotes, les références à l'idée de Cyprien selon laquelle il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, ils précisent qu'il n'y a pas de possibilité ordinaire de salut en dehors de l'Église.

La famille de Dieu est une autre façon de décrire l'Église. La maison de Dieu, Westminster 25:3, à cette Église catholique visible, Église universelle visible, le Christ a donné le ministère, les oracles et les ordonnances de Dieu pour le rassemblement et le perfectionnement des saints dans cette vie jusqu'à la fin du monde, et par sa propre présence et son esprit, selon sa promesse, il les rend efficaces pour eux. Le Christ a donné trois choses : le ministère, qui est en effet le ministère de l'Église, qui comprend le ministère pastoral, la prédication, la guérison des âmes, etc.

Les oracles parlent des paroles mêmes de Dieu, 1 Pierre 4 utilise cette expression, je suis reconnaissant que l'ESV rétablisse cela, je ne veux pas dire que c'est faux. Ah, nous y sommes, oui, quiconque parle, 1 Pierre 4, le fait comme quelqu'un qui dit les oracles de Dieu. Cela signifie les paroles mêmes de Dieu, et cela ajoute une grande solennité au ministère de la parole parce que les ministres de la parole manipulent les paroles mêmes de Dieu Lui-même. Le Christ, à cette Église universelle visible, a donné le ministère de la parole, et plus encore, les oracles, la parole de Dieu et les ordonnances de Dieu, le baptême dans la Sainte Cène, pour deux buts : le rassemblement et le perfectionnement des saints.

Le rassemblement les amène à Christ ; le perfectionnement est comme dans Colossiens 1 ; le but de Paul est de présenter tout le monde comme parfait et mature en Jésus-Christ. Dans cette vie, jusqu'à la fin du monde, l'Église continuera. Et Dieu non seulement donne ces choses, mais Il les rend efficaces par Sa présence et Son esprit, selon Sa promesse.

Ainsi, il donne ces dons et il agit par eux pour produire ses résultats, de rassemblement et de perfectionnement. 25, article 4, cette Église catholique a été parfois plus, parfois moins visible, et les églises particulières, qui en sont membres,

sont plus ou moins pures, selon que la doctrine de l'Évangile y est enseignée et adoptée, les ordonnances administrées et le culte public accompli plus ou moins purement. Encore une fois, il n'utilise pas le terme « marque de l'Église », mais il implique que la doctrine de l'Évangile est enseignée, et non seulement enseignée, mais crue, et les ordonnances administrées, et le résultat est un culte public plus ou moins pur.

Les églises sont plus ou moins pures. La doctrine, les ordonnances et le culte sont plus ou moins purs. Que font-elles ? Elles nient toute notion d'une église parfaite.

Eh bien, l'article suivant le dit clairement. L'article 5 stipule que les églises les plus pures sous le ciel sont sujettes au mélange, et pour revenir à saint Augustin, les églises sont une entité mixte de croyants et d'incroyants. Les églises les plus pures sous le ciel sont sujettes à la fois au mélange et à l'erreur.

Les églises ont des erreurs, chaque église a des erreurs, et chaque chrétien a des erreurs, comme nous le verrons lorsque nous parlerons des signes distinctifs de l'Église, puis de la séparation ecclésiastique. Je vais simplement parler des degrés d'erreur, et l'un de mes deux points est de distinguer même les grandes erreurs des hérésies. Les hérésies damnent les gens.

Cela m'irrite quand mes amis calvinistes qualifient les arminiens d'hérétiques et vice versa. Non, ce sont des croyants comme les autres. Chacun d'eux pense que l'autre est coupable d'une erreur systémique ou systématique, et ce serait vrai d'une manière ou d'une autre, mais ils ne sont pas hérétiques.

L'autre point de ma discussion sur la séparation et l'erreur ecclésiastique est de nous rendre humbles et de reconnaître que personne n'a tout compris. Personne ne comprend correctement chaque verset de la Bible, et mal interpréter un verset est un péché. Nous avons donc tous des erreurs.

Les églises les plus pures sous le ciel sont sujettes à la fois au mélange et à l'erreur, et certaines ont tellement dégénéré qu'elles ne sont plus devenues des églises de Christ mais des synagogues de Satan. C'est tiré d'Apocalypse 2:9, les lettres à la deuxième église. Les synagogues de Satan ne signifient pas du tout une véritable église.

Ce n'est pas quelque chose que nous pourrions dire, même si, selon moi, les églises de notre culture actuelle sont en effet des synagogues de Satan. Est-ce parce qu'elles ne sont pas d'accord avec vous sur le baptême ? Non. Le gouvernement de l'Église ? Non.

Des terres ? Non. C'est parce qu'ils ne prêchent pas l'Évangile, ou bien ils ne croient pas délibérément à l'Évangile. Néanmoins, il y aura toujours une église sur terre pour adorer Dieu selon sa volonté.

J'entends un écho : je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est ce que l'on retrouve dans tous ces documents réformateurs, même avec cette citation délibérée. Jésus garantit la perpétuité de son église.

Et bien sûr, il faut donner un coup de pied au derrière au pape. L'article 6 stipule qu'il n'y a pas d'autre chef de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ, et que le pape de Rome ne peut en aucun cas en être le chef. La théologie historique ne remplace pas la Parole de Dieu, mais elle enrichit notre compréhension de la Parole de Dieu, et nous en sortons meilleurs.

Cela nous fait réfléchir à certaines questions, et la théologie doit être fondée sur l'exégèse, mais la théologie informe également l'exégèse. Nous voyons les idées que nous avons dans la Bible, et souvent, à juste titre. Une véritable brève discussion sur l'Église et les églises.

Je travaille simplement avec le mot du Nouveau Testament pour église, ekklesia . Le mot église, ekklesia en grec, dans le Nouveau Testament fait référence à l'église dans ses nombreuses manifestations. C'est tout le sens de tout cela.

L'ecclésia fait référence à l'Église dans ses nombreuses manifestations. Et je vais juste résumer cela. Je vais donner un aperçu.

Il s'agit d'églises, c'est-à-dire d'églises dans des maisons. Les églises de maison sont des églises. Il s'agit d'églises, c'est-à-dire d'églises à l'échelle d'une ville.

L'ensemble des églises de maison, c'est-à-dire dans une ville du Nouveau Testament, pourrait être appelé l'église d'Éphèse, par exemple. Les églises, l'ensemble des églises des provinces romaines, les églises provinciales, sont également appelées de la même manière. Églises.

L'église universelle dans Actes 15 dans le comté de Jérusalem est encore une surprise. On l'appelle l'église. L'église dans le Nouveau Testament fait référence à l'église dans ses nombreuses manifestations.

En fait, il s'agit parfois de l'église invisible. Les églises de maison. 1 Corinthiens 16, 19, Aquilas et Priscille vous saluent chaleureusement dans le Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison.

1 Corinthiens 16, 19, Aquilas et Priscille avaient une église de maison qui se réunissait dans leur maison. En quittant la maison, Paul écrit, notre cher ami et collaborateur, à Athia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'église qui se réunit dans votre maison. En quittant, un et deux.

En partant, il organisa une réunion d'église à domicile chez lui. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent parfois le mot église pour désigner les églises de la ville et les églises métropolitaines. Ainsi, dans Actes 8:1, nous lisons que ce jour-là, une grave persécution éclata contre l'église de Jérusalem.

S'agit-il d'une seule grande entité ? En un sens, oui, mais non, elle est composée de plusieurs églises de maison. On pourrait néanmoins les désigner, en totalité, comme l'Église de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un principe d'identité commune, et non de pouvoir.

Qu'il s'agisse d'une église particulière ou de toutes les églises, il s'agit de toute l'église. Dans Actes 20, nous lisons que Paul, de Milet, envoya à Éphèse et convoqua les anciens de l'église, c'est-à-dire les églises de maison de la ville d'Éphèse.

On les appelle l'Église. Les églises d'une province romaine, appelées églises provinciales si vous voulez, sont collectivement appelées l'Église. Actes 9:31.

Ainsi, l'Église dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie était en paix et fortifiée. Actes 9:31. 1 Corinthiens 16:19, les églises d'Asie vous saluent.

Il y a beaucoup d'églises dans beaucoup de villes. Nous passons donc de petites entités à de plus grandes, et le fait est que toutes ces entités pourraient être appelées, et sont appelées, l'Église. À quelques occasions, le mot église, ecclesia, fait référence à l'ensemble de l'Église œcuménique.

Actes 15:22. Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église présente, décidèrent de choisir parmi eux des hommes, et de les envoyer à Antioche avec Paul, Barnabas, Jude appelé Barabbas et Silas, tous deux hommes importants parmi les frères. Actes 15:22.

L'Église tout entière. Parfois, les églises représentaient ce que nous pourrions appeler l'Église invisible ou universelle, qui parle de l'unité de tous les croyants en tous lieux, vivants et morts. Écoutez Éphésiens 1:22.

Et Dieu a soumis toutes choses sous ses pieds, les pieds de Jésus, et l'a établi chef suprême de l'Église. Il a dit que ses églises comprennent l'Église militante sur terre, l'Église triomphante et ceux qui ont reçu leur récompense. Éphésiens 1:22.

Ephésiens 3:20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, que la gloire soit dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!

Éphésiens 3:20, 21. Ou que diriez-vous d'Éphésiens 5:27. C'est ce que Christ a fait.

Il s'est donné lui-même à son Église pour la sanctifier. Il l'a fait pour se faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5:27.

L'Église, dans ce sens, n'est pas identique à une quelconque dénomination ou association d'églises locales. Elle n'est pas entièrement visible aux êtres humains et désigne la somme totale de tous les croyants de tous les lieux et de toutes les époques. La plupart du temps, dans le Nouveau Testament, le mot église désigne l'église locale visible, la communauté rassemblée du peuple de Dieu qui s'est engagé à adorer le Dieu trinitaire, à s'aimer les uns les autres et à témoigner au monde.

Actes 14:23. Ils avaient établi des anciens dans chaque Église, comme les apôtres l'avaient fait. Actes 16:5. Les Églises étaient donc affermiées dans la foi, et leur nombre augmentait de jour en jour.

C'est l'usage prédominant du terme église et l'accent biblique mis sur ce terme. L'église est un groupe local de croyants engagés envers Christ et les uns envers les autres, travaillant ensemble pour glorifier Dieu et servir sa mission. L'église locale est le lieu principal de communion et de culte.

C'est le principal moyen utilisé par Dieu pour l'évangélisation, la formation de disciples et le ministère. C'est pourquoi Paul implante des églises locales, nomme des dirigeants pour elles, leur envoie des délégués et leur écrit des lettres. Les églises locales sont essentielles dans sa théologie et elles sont un élément clé de sa stratégie missionnaire.

Dans l'Église locale, nous nous rassemblons, grandissons ensemble, exerçons notre ministère ensemble, adorons ensemble, témoignons ensemble. Il faut bien sûr considérer tout cela à la lumière de l'Église invisible. Il y a donc les églises familiales, les églises métropolitaines ou à l'échelle d'une ville, les églises provinciales, l'Église œcuménique dans son ensemble, et aussi l'Église invisible, qui comprend tous les croyants de tous les temps.

Nous passons maintenant au sujet important des attributs de l'Église. Nos deux prochains sujets sont les attributs et les marques. Il convient de les mettre en contraste.

Les attributs sont une emphase patristique. Ils viennent de l'église primitive. Les attributs sont patristiques.

Les marques sont réformatrices. Les attributs sont définitionnels. Ils sont déterminants.

Ils définissent l'Église. Les signes sont distinctifs, ils séparent le vrai du faux. Les attributs d'une Église, les quatre noms, proviennent des adjectifs du Concile de Constantinople, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises.

Distinctions historiques. Les marques sont réformatrices. Attributs patristiques.

Objectif. Les marques sont polémiques, elles distinguent les vraies des fausses églises. Les attributs sont déterminants et confessionnels.

Le credo du Concile de Constantinople de 381 dit que nous croyons en une seule Église, sainte, catholique et apostolique. Les attributs de l'Église sont les suivants : de l'unité, nous obtenons l'unité. De la sainteté, nous obtenons la sainteté.

De catholique nous obtenons catholicité. Et d'apostolique nous obtenons apostolicité, c'est-à-dire l'unité de l'Église.

L'Église est une parce que les croyants sont unis dans le même Seigneur Jésus-Christ et doivent promouvoir visiblement cette union spirituelle éternelle. Dans Jean 17, versets 20 à 23, nous avons des paroles importantes de Jésus à ce sujet. En fait, je trouve trois des quatre attributs de l'Église dans Jean 17.

Intéressant. Dans la prière de Jésus pour son Église, il prie pour l'unité, la sainteté et la catholicité ; on pourrait même sous-entendre qu'il s'agit d'apostolicité. Sa parole est vérité.

Fascinant. Jean 17:20 à 23, Je ne prie pas seulement pour eux, dit Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, par la parole des apôtres, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé.

La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et les aime comme tu m'as aimé. L'unité de l'Église transcende toutes les distinctions terrestres d'ethnie, de statut social ou de sexe.

Paul est explicite sur l'unité de l'Église dans Galates 3, et c'est là le point central de Galates 3, non pas sur l'égalité des hommes et des femmes, comme l'enseigne la Bible, mais l'accent est ici mis sur l'unité. Galates 3:27 et 28, car en Jésus-Christ, verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.

Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc

la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. Le péché d'Adam apporte le désordre et la désunion, mais le plan de Dieu est de se glorifier lui-même par une restauration à grande échelle de l'unité cosmique en Christ.

L'épître aux Éphésiens nous dit que Dieu accomplira cela en réunissant toutes choses en Christ. La nouvelle création de Dieu, y compris l'Église, est liée aux trois sphères de son plan pour l'unité cosmique. Premièrement, l'Église est composée de croyants qui ont été éloignés de Dieu par l'œuvre salvatrice du Christ et qui lui sont unis par le Saint-Esprit.

Deuxièmement, l'Église est aussi le peuple de Dieu réconcilié les uns avec les autres. Le premier point est tiré d'Éphésiens 2:1 à 10. Le deuxième point est tiré d'Éphésiens 2:11 à 22.

Troisièmement, l'Église est une démonstration du plan divin de réconciliation cosmique. Éphésiens 3:8 à 11. Dieu a créé l'Église pour se manifester et se glorifier.

Ephésiens 2 :7 à 10, 3:10. L'unité de l'Église déclare qu'il y a un seul corps et un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et par tous en tous. Ce sont les sept unités de l'Église chrétienne.

Elles sont objectives. Personne ne peut les détruire. Peu importe à quel point l'Église est persécutée ou corrompue, la Sainte Trinité reste la Sainte Trinité.

Par exemple, l'unité de l'Église est une réalité car Dieu a créé un peuple nouveau, un avec Christ et un avec les autres. Éphésiens 2:11 à 22.

L'unité caractérise l'Église dans son ensemble ou universelle. La réconciliation des Juifs et des Gentils en un seul nouveau peuple est mondiale et requiert donc la croyance en une Église universelle. L'unité caractérise également l'Église locale.

La réconciliation des Juifs et des Gentils met en évidence les desseins divins d'unité cosmique et requiert la visibilité de l'Église et, par conséquent, de l'Église locale. L'unité de l'Église est à la fois une réalité actuelle et une quête perpétuelle. Cela signifie que l'unité de l'Église témoigne du déjà-vu et du pas encore du Royaume.

Paul exhorte donc l'Église à adopter des comportements spécifiques et fonde ces exhortations sur les réalités théologiques de l'identité de l'Église. L'unité est difficile à trouver. C'est pourquoi, avant de citer ces sept unités objectives de l'Église, Paul dit que l'Église doit vivre l'unité en toute humilité et douceur, avec patience, se supportant les uns les autres avec amour, s'efforçant de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix (Éphésiens 2, 3).

Le mot suivant : il y a un seul corps, un seul esprit, et ainsi de suite. Immédiatement avant les sept unités, il y a un appel à l'unité subjective. Soyez désireux de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, car il y a sept bases objectives d'unité qui doivent être vécues dans l'unité subjective.

L'unité de l'Église est fondée sur les fondements théologiques d'un seul Dieu, d'un seul Seigneur, d'un seul Esprit, et ainsi de suite, de quatre à six. Paul souligne qu'être unis les uns aux autres signifie que nous devons dire la vérité, ne pas nourrir de colère, donner généreusement, éviter les paroles blessantes, édifier les autres et ne pas attrister l'esprit, de 25 à 30. Il exhorte à l'unité, en insistant sur l'élimination de toute amertume, colère, fureur, cris et calomnies, ainsi que de toute méchanceté.

Les chrétiens doivent être bons et compatissants les uns envers les autres, et se pardonner les uns les autres. L'unité de l'Église se résume par l'amour, 5:1 et 2. L'unité de l'Église est une doctrine importante et un défi pratique. Nous oublions souvent que l'unité est une doctrine.

L'Église chrétienne est créée dans et par l'Évangile. L'unité est brisée par ceux qui nient l'Évangile, la divinité du Christ ou d'autres vérités fondamentales. Voir Galates 1:6 à 10.

La doctrine de l'unité de l'Église façonne la pratique de l'Église. Éphésiens 4:1 à 6 et 17 à 32. L'unité de l'Église peut exister au milieu de différences d'opinions sur la culture et la tradition.

Il est frappant de constater que Paul n'a jamais exhorté l'Église de Rome à s'entendre sur les lois et les coutumes alimentaires. Au contraire, il les exhorte à adorer Dieu d'une seule voix malgré ces différences. Romains 15:5 à 7. La pratique quotidienne de l'unité de l'Église se manifeste dans notre relation avec l'Église dans son ensemble et avec les croyants individuels.

Paul montre plus loin comment la sainteté et le culte de l'Église doivent montrer l'unité de Dieu et de l'Église. L'unité se manifeste également dans nos relations familiales chrétiennes, y compris celles entre mari et femme, parents et enfants, et même maître et serviteurs. L'unité de l'Église est l'un de ses attributs historiques.

L'Église est une et nous devons veiller à promouvoir l'unité. Cela peut être difficile sur le plan pratique, et particulièrement difficile à combiner pour certains avec une ferveur de croyance. Et j'aimais demander aux séminaristes : je suis un théologien de l'alliance.

Qu'ai-je en commun avec les dispensationalistes ? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Évangile. J'ai bien plus de points communs avec eux que de différences. Je suis un calviniste convaincu, un réformateur enflammé.

Qu'est-ce que j'ai avec les Arminiens à cinq points ? La grâce de Dieu, la foi au Seigneur Jésus, l'unité de l'Esprit, le lien de la paix. Cela ne veut pas dire que ces choses ne sont pas importantes pour moi. Elles sont importantes pour moi, et j'ai écrit des livres sur ce sujet.

Mais la Bible contient une doctrine de l'unité de l'Église. C'est aussi une doctrine et nous devons la mettre en pratique même si nous mettons l'accent sur certaines vérités plus que sur d'autres. Encore une fois, j'attends avec impatience la discussion sur les erreurs théologiques.

Nous n'accueillons pas les hérésies et les hérétiques comme des frères et sœurs en Christ, mais nous accueillons les frères et sœurs en Christ comme des frères et sœurs en Christ. Et nous pouvons être en désaccord sur certains points, même sur des points qui sont importants pour nous, sans pour autant rejeter les autres. Acceptez-vous les uns les autres, Romains 15, comme Dieu vous a acceptés.

C'est un point important. Non seulement l'Église est une, mais il y a aussi l'unité et la sainteté de l'Église. La sainteté est un autre attribut de l'Église.

Le salut en tant que sanctification ou sainteté est initial, progressif et final. Il y a la sanctification initiale qui produit la sainteté. Il y a la sanctification progressive ou permanente, ce qui signifie que Dieu intègre la sainteté pratique dans la vie de ses saints.

Il y a la sanctification finale ou entière dans laquelle Dieu confirme sa personne dans une sainteté parfaite. La sanctification initiale est l'œuvre du Saint-Esprit qui consiste à mettre à part les pécheurs pour Dieu et la sainteté une fois pour toutes. 1 Corinthiens 6:11. On l'appelle aussi sanctification définitive parce que Dieu définit ceux qui sont initialement sanctifiés comme ses saints.

1 Corinthiens 1:2. Les Corinthiens sont des saints avec tous leurs problèmes, leurs luttes et leurs péchés. Ce sont des saints. Cela devrait nous encourager.

La sanctification progressive ou chrétienne est l'œuvre de Dieu qui apporte la sainteté réelle dans la vie des membres de son corps, l'Église, en les détournant de plus en plus du péché et en les ramenant à lui. 1 Thessaloniens 4.3-5. L'Esprit opère une sainteté progressive chez les croyants en utilisant la Parole, l'Église et la prière. Jean 17:17. 2 Thessaloniens 2:13. La sanctification finale est l'œuvre du Saint-Esprit qui confirme les saints dans une sainteté parfaite.

Quand Jésus reviendra, Éphésiens 5:27, il se présentera l'Église comme parfaite et sainte. Permettez-moi de bien comprendre. Ainsi, il pourrait se présenter l'Église

dans la splendeur de ses yeux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin qu'elle soit sainte et irréprochable.

Cela arrivera, aussi certainement que Jésus est l'homme-Dieu dont l'expiation a été acceptée par Dieu et qui est revenu à la vie après la mort. 1 Thessaloniens 5:23-24 enseigne avec insistance qu'il y aura une entière sanctification lors du second avènement du Christ. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement.

Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelés est fidèle. Il le fera assurément.

La sanctification est initiale. C'est à ce moment-là que nous devenons saints lorsque nous croyons. Elle est progressive ou permanente et elle est définitive ou totale.

L'Église est sainte parce que Dieu vient habiter dans les croyants collectivement et individuellement. En considérant l'Église dans son ensemble, Paul déclare : le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3:17. En considérant le corps des croyants comme un temple, Paul dit : ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? 1 Corinthiens 6:19. La sanctification de l'Église est l'œuvre des trois personnes trinitaires.

C'est l'œuvre de Dieu le Père, car le Père des esprits nous discipline pour notre bien afin que nous puissions partager sa sainteté. Hébreux 12:9 et 10. C'est l'œuvre du Fils, car Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier, la purifiant et la lavant par l'eau de la parole.

Ephésiens 5:25-26. Et la sanctification est bien sûr l'œuvre du Saint-Esprit. Comme l'enseigne Paul lorsqu'il parle, je cite, du salut par la sanctification par l'Esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniens 2:13 . Dans sa prière de souverain sacrificateur, Jésus a demandé au Père de sanctifier l'Église.

Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17:17. Dans certains cas, l'église est sainte parce que nous avons été mis à part pour Dieu et constitués comme ses saints, que nous sommes habités par le Saint-Esprit, que nous sommes consacrés au service de Dieu et que nous marchons dans ses voies.

Au retour du Christ, l'Église sera parfaite dans la sainteté : unité, sainteté, universalité ou catholicité. L'Église est universelle ou catholique en ce sens qu'elle ne se limite pas à un lieu ou à un peuple en particulier.

Au contraire, elle est composée de tout le peuple de Dieu réparti sur toute la terre. Les racines de l'universalité de l'Église plongent profondément dans le sol de l'Ancien Testament, dans les promesses de Dieu de faire d'Abraham une bénédiction pour

tous les peuples. Genèse 12:3. Et Nations 22:18. Les prophètes prédisent que le Messie exercera son ministère auprès des nations.

Esaïe 42:1-9. 49:1-7. 52:15. Ces promesses se réalisent et les allusions se réalisent dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus vient en tant que Rédempteur des Juifs et des Gentils, Dieu a dirigé les sages Gentils de l'Orient pour l'adorer après sa naissance. Matthieu 2:2. Bien que Jésus vienne d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, Matthieu 15:24, il s'occupe également d'une femme cananéenne, versets 21-28.

Les Samaritains, Jean 4. Les Grecs, Jean 12:20-26. Ironiquement, ce ne sont pas les Juifs mais les Samaritains qui confessent que Jésus est, je cite, le sauveur du monde, Jean 4:42. La grande mission de Jésus ne laisse aucun doute quant à ses intentions mondiales. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Les apôtres obéissent à leur Seigneur et évangélisent et font des disciples de toutes les nations.

L'Évangile est donc prêché d'abord aux Juifs, puis aux Gentils (Romains 1:16). Avec le temps, il est devenu un principe établi de l'enseignement de l'Église. Citation : le père a envoyé son fils comme le sauveur du monde, comme le sauveur du monde (1 Jean 4:14). Grâce à la prédication mondiale de l'Évangile et à la planification de l'Église dans de nombreux pays, l'Église s'est répandue dans le monde entier. Des églises locales existent dans des communautés dans la plupart des pays, et l'ensemble montre que l'Église est mondiale et multinationale.

Le corollaire de la catholicité de l'Église est le fait que la discrimination ethnique, raciale ou sexuelle est un péché. Je le répète, car il existe une Église sainte et universelle. La discrimination ethnique est un péché.

La discrimination raciale est un péché. La discrimination fondée sur le sexe est la même. Non seulement tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, mais Dieu fait entrer dans sa famille des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, Apocalypse 5 :9. Les premiers chrétiens confessaient une seule Église sainte, catholique et apostolique.

L'apostolicité est le quatrième et dernier attribut de l'Église. Les catholiques romains croient que la description d'une seule Église sainte, catholique et apostolique s'applique uniquement à leur Église. L'Église catholique romaine affirme qu'elle est la seule à être apostolique en raison de la succession apostolique d'une lignée continue d'évêques remontant jusqu'aux apôtres.

Cela concerne en particulier l'Eglise de Rome, dont le premier évêque est Pierre, selon Rome. Rome tient le Christ pour responsable, fait de Pierre le chef des apôtres et le choisit également comme premier pape. Il est le représentant du Christ sur terre, son vicaire sur terre.

L'apostolicité garantit la validité de l'autorité, de l'enseignement et des sacrements de l'Église romaine. Au contraire, les évangéliques soutiennent que l'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur la prédication et l'enseignement des apôtres, dont Pierre. L'apostolicité repose donc sur la fidélité à l'Évangile tel qu'il se trouve dans le Nouveau Testament.

En effet, l'Église est édiflée sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec le Christ lui-même comme pierre angulaire (Éphésiens 2.20). L'Église primitive se consacre à l'enseignement des apôtres, qui est en accord avec la Parole de Dieu ( Actes 2.42), c'est-à-dire à l'apostolicité. L'apostolicité est la fidélité à la doctrine des apôtres, et non la descendance linéaire de l'évêque de Rome en vertu d'une prétendue ordination catholique romaine. L'apostolicité se reflète dans l'engagement des apôtres envers la vérité de Dieu.

2 Timothée 3:14-4:4. Paul écrit : « Je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens le modèle du sain enseignement que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ. » 2 Timothée 1:12-13. L'Évangile est vrai, et la parole de Dieu est vraie, donc nos croyances, nos enseignements et nos vies sont fondés sur elle.

De plus, Jésus promet que lui et le Père enverront aux disciples l'Esprit de vérité, qui témoignera de Jésus et les guidera dans toute la vérité, Jean 15:26 et 16:13. L'Esprit fait cela, et en conséquence, les disciples et les apôtres croient et prêchent l'Évangile, le plaçant au centre de leur ministère apostolique. 1 Corinthiens 15:3-4. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli.

Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et Christ aussi a souffert pour les péchés une fois pour toutes, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, 1 Pierre 3:18. L'apostolicité est une affaire si grave que, selon le Nouveau Testament, prêcher un autre Évangile, même s'il est prêché par des anges ou des apôtres, fait tomber sur la tête de l'apôtre des malédictions de la part de Dieu, Galates 1:8-9. Même si nous sommes des anges du ciel, même si nous, les apôtres, vous annonçons un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, je le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.

En ce qui concerne l'apôtre Paul, il se soumet à l'Évangile. Il n'est que le messager et on ne peut lui faire confiance que dans la mesure où il est fidèle au message que l'Évangile de Dieu lui a révélé. La Parole de Dieu a une autorité suprême, même sur des apôtres comme Paul.

En effet, le Nouveau Testament oblige tous les enseignants et prédicateurs à recevoir, croire, garder et transmettre la vérité de Dieu. Ils doivent prêcher la parole,

être prêts en toute occasion, reprendre, corriger et exhorter avec beaucoup de patience et d'enseignement, 2 Timothée 4:1-3. Ainsi, nous confessons avec l'Église primitive qu'il existe une seule Église sainte, catholique et apostolique, comprise de manière évangélique.

Dans notre prochaine leçon, nous passerons des attributs de l'Église à la question réformatrice des marques de l'Église. Elle enseigne les doctrines de l'Église et les dernières choses.

C'est le Dr Robert A. Peterson qui s'exprime dans son enseignement sur les doctrines de l'Église et les dernières choses. Il s'agit de la séance 8, Théologie historique de l'Église, L'Église et les Églises, Attributs de l'Église.