

Dr. Gary Meadors, 1 Corinthiens, Leçon 31, 1 Corinthiens 12-14, Réponse de Paul aux questions concernant les dons spirituels, Excursus sur les dons

© 2024 Gary Meadors et Ted Hildebrandt

Il s'agit du Dr Gary Meadors dans son enseignement sur le livre de 1 Corinthiens. Il s'agit de la leçon 31, 1 Corinthiens chapitres 12-14, Réponse de Paul aux questions concernant les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitres 12-14, Excursus sur les dons.

Eh bien, bienvenue à la leçon numéro 31 de notre série sur 1 Corinthiens. Nous avons parlé des chapitres 12 à 14, qui abordent la question des dons. Et je voudrais profiter de cette leçon pour faire ce que j'appelle un bref aperçu historique du mouvement charismatique et du renouveau, où la question des dons, en particulier des dons miraculeux, a été largement abordée.

C'est intéressant. Je pensais, alors que je me préparais à enregistrer, que nous approchions de la fin de 1 Corinthiens. Nous aurons terminé dans environ trois ou quatre autres conférences. J'avais espéré limiter ces conférences à 30 heures, et nous en parlerons un peu plus, environ 34 à 35 heures.

Mais nous n'avons même pas effleuré la surface des choses que nous pourrions faire. Nous espérons que nous vous avons incité à devenir un étudiant et un chercheur de 1 Corinthiens et à lire de la bonne littérature. La recherche, c'est simplement de la lecture.

Lisez les meilleurs documents que vous pouvez trouver. Les articles de revues sont les meilleurs commentaires. Vous lisez pour vous informer.

Il ne s'agit pas seulement de lire des mots, mais de s'informer. Et il y a beaucoup à faire.

Et je vous donne aujourd'hui une autre bibliographie sur le mouvement de renouveau. Ma conférence ici, d'une certaine manière, sera un peu datée de la fin des années 80 ou du début des années 90, lorsque je travaillais sur ce sujet il y a quelque temps. Mais les informations essentielles n'ont vraiment pas changé depuis cette époque.

Donc, il fera toujours ce qu'il doit faire. Mais l'approche de la fin de 1 Corinthiens me rappelle l'époque où j'étais dans la Marine. J'étais sur un destroyer pendant plus de trois ans au large de Norfolk, en Virginie.

Et nous allions assez souvent en Méditerranée, au moins une fois par an. J'y faisais trois ou quatre voyages. Et nous partions plusieurs mois.

Et rentrer à la maison était toujours un moment passionnant. Vers le milieu de l'Atlantique, nous captions notre première station de radio aux États-Unis. Et invariablement, aussi étrange que cela puisse paraître, la station que nous captions était celle de Fort Wayne, dans l'Indiana.

Il y avait une station AM là-bas qui devait avoir une tour et un émetteur assez imposants. Ou alors le rebond de la Terre à l'époque, avant les satellites et tout ça, dans les années 60. C'était la première station que nous captions.

Et c'était toujours excitant. Mais nous avions l'habitude de parler de la fièvre du canal sur le chemin du retour, ce qui signifie que nous avions la fièvre de rejoindre le canal jusqu'au quai pour pouvoir nous reposer un peu du navire.

Eh bien, j'ai l'impression que nous avons un peu, j'ai un peu la fièvre de la chaîne à ce stade alors que nous entrons dans Corinthiens où la fin est en vue. Chapitres 15 et 16. Il y a beaucoup de matériel là-dedans.

Nous ne pourrons pas lui rendre justice, mais nous vous donnerons un aperçu de ce matériel et vous lancerons ensuite vous-même afin que vous puissiez naviguer sur les sept mers de 1 Corinthiens dans vos propres recherches et apprentissages. Ce livre traite certainement de presque tout et soulève à peu près tous les types de questions imaginables. L'humanité a toujours été à peu près la même, et les Corinthiens n'étaient pas très différents de nous.

Ils vivaient simplement dans un temps et un espace différents. Aujourd'hui, je souhaite donc me lancer dans ce bref aperçu historique du Mouvement du Renouveau Charismatique. Il s'agit du bloc-notes numéro 15.

Vous devriez avoir ce bloc-notes devant vous. Tous ces cours sont plus efficaces si vous avez un bloc-notes. Je compte sur cela ; j'écrivais au tableau et cela vous donne des choses à emporter à la maison.

En général, je rédige les choses de manière beaucoup plus complète. Parfois, je vous le transmets en le lisant, en essayant de faire du mieux que je peux, mais cela vous donne quelque chose que vous pouvez étudier. Cela vous donne une bibliographie, afin que vous puissiez aller chercher ces choses.

Ces notes accompagnent donc les concepts de 1 Corinthiens 12 à 14. Je les ai écrites plus en détail que la plupart de mes autres notes. Par conséquent, je vais peut-être en souligner un peu plus pour raccourcir ce cours.

Comme vous le savez, j'ai du mal à lire quatre ou cinq pages, et nous avons environ 20 pages de notes ici. Nous allons donc aborder ce sujet dans le cours d'aujourd'hui, soit une heure, une heure et quinze environ. Je ne vous lirai donc pas tout, mais je soulignerai et c'est suffisamment écrit pour que vous puissiez le lire vous-même.

Parlons brièvement des points marquants du développement du mouvement charismatique dans l'Amérique du 20e siècle. Le renouveau, qui est probablement la meilleure façon de s'y référer, est dû au fait que le mouvement charismatique n'est qu'un élément d'un mouvement plus vaste. Le mouvement du renouveau en Amérique a été décrit historiquement comme contenant trois vagues.

Ces trois vagues sont évoquées dans un article de Peter Wagner. Peter Wagner était professeur au séminaire Fuller et était très impliqué dans le mouvement du renouveau, en particulier avec John Wimber de Californie. Wagner a également écrit un article dans le Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, publié par Zondervan.

C'est un dictionnaire très, très, très important à avoir. Je vous recommande vivement de remplir vos étagères de dictionnaires et d'encyclopédies de la Bible. Il y en a beaucoup, mais ils peuvent vous donner des réponses rapides.

En tant que pasteurs ou responsables de ministères, vous pouvez rechercher et trouver des choses. Heureusement, de nombreuses questions surgissent, ne serait-ce que par curiosité. C'est un excellent dictionnaire, et le titre sur trois vagues décrit ces choses.

Les trois vagues sont le pentecôtisme, le charismatique et la troisième vague, qui est le mouvement Wimber. Ces trois vagues ont donné lieu à 38 catégories de classification, mais la clé de la continuité est le renouveau dans le Saint-Esprit en tant que mouvement unique et cohérent dans une vaste prolifération de toutes sortes d'individus et de communautés rassemblés autour de ce point de vue unique du soi-disant renouveau du Saint-Esprit. Les statistiques dont je dispose sur le mouvement du renouveau remontent en fait à la fin des années 1970 et au début des années 1980, et je suis sûr que les statistiques augmenteront de manière exponentielle à partir de cette époque, car il s'agit d'un mouvement en pleine croissance, en particulier en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

La première vague, ces trois vagues, la première est le pentecôtisme. Le pentecôtisme a surfé sur la vague du réveil américain des débuts, remontant même à Whitfield sur la côte Est, mais il a commencé dans les communautés noires et non blanches au milieu des années 1900. Ce mouvement a véritablement commencé au début des années 1900 avec un aspect interracial qui a continué avec une histoire variée.

C'est vraiment génial. Cet aspect interracial fait honte à beaucoup de dénominations qui étaient très largement dominées par l'Amérique blanche, et c'est parfois encore vrai, malheureusement. Je pense qu'il y a des réalités pratiques liées à l'intégration des églises qui fonctionneront ou non, mais en même temps, nous devons intégrer nos vies et nos ministères.

J'adore aller dans l'une des églises noires de Grand Rapids, dans le Michigan, où j'ai prêché à plusieurs reprises, et c'est un service passionnant auquel assister et auquel participer. En fait, j'ai l'impression d'être de retour dans le Sud quand je suis dans le Michigan parce que beaucoup de ces gens ont des racines sudistes pour la cuisine, qui est excellente, et pour leurs propres expressions. Aujourd'hui, le point de repère du début du mouvement pentecôtiste moderne est connu sous le nom de Azusa Street Revival à Los Angeles.

Cela s'est passé de 1906 à 1913 environ. Un homme du nom de William Seymour y a été très impliqué. Certains se réfèrent aux rapports publiés qui circulaient sur le Réveil gallois, et l'homme qui y a été très impliqué s'appelait Evan Roberts en 2004 et 2005, il est venu en Amérique et a été un catalyseur pour les réunions de renouveau ici.

L'émotionalisme est une part importante du pentecôtisme. Il fait appel à un besoin profond de fournir à une personne la preuve empirique qu'elle a touché le divin. J'ai beaucoup de parents qui ont été impliqués dans le mouvement pentecôtiste.

Je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne. Je n'ai jamais vu mon père à l'église, mais je me souviens d'une fois, quand j'étais enfant, où mon père s'est rendu en voiture dans une église pentecôtiste et s'est assis sur le parking. On pouvait entendre les chants et les sermons. C'était comme si les murs de cette église bougeaient, et je me souviens que mon père disait que c'était ça la religion.

Il avait une tante qui était très impliquée dans l'église pentecôtiste. Mon père n'était pas un homme d'église, mais il respectait sa sœur et il était impressionné. Elle m'a raconté l'histoire d'un jour où il était ivre, il est venu chez elle, s'est mis debout sur une souche et a prêché dehors.

Nous avons souvent observé ce phénomène chez les personnes sous le coup d'une condamnation. Elles essaient de toucher à la religion, mais elles ne savent pas quoi faire parce qu'elles n'ont pas encore vraiment compris ce que signifie connaître le Christ. Mon père a lu la Bible à maintes reprises et en savait beaucoup sur le sujet.

Nous en parlions, mais il y avait quelque chose qui le bloquait, car s'il ne ressentait pas ce qu'il ressentait, il ne pensait pas que c'était réel, et il était très difficile de lui faire comprendre que les sentiments sont acceptables, mais qu'en fin de compte, c'est notre confession et notre relation avec Jésus et la croix qui sont absolument

essentielles. L'émotivité joue donc un rôle important dans tout cela. Comme quelqu'un l'a dit, il est impossible de gagner une dispute avec une personne qui a vécu une expérience.

J'ai constaté que c'était souvent le cas. Il ne sert à rien d'essayer de nier ou de saper ce que les gens prétendent être leurs expériences. Cela ne fonctionnera tout simplement pas parce qu'ils sont trop redevables à ces expériences.

Il nous faut donc examiner d'autres aspects de la question. Troisièmement, les personnes qui se sont impliquées dans le mouvement du renouveau ont rapidement été rejetées par leurs principales dénominations. Beaucoup d'entre elles appartenaient à des dénominations importantes et se sont tournées vers le style pentecôtiste.

Ils ont rejeté l'idée, ils sont partis et ont formé leurs propres dénominations. Les dénominations pentecôtistes ont commencé à se former à mesure que ces individus se sont réunis. Il existe un énorme complexe confessionnel de pentecôtistes, l'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu.

Je ne pourrais même pas vous les décrire toutes, mais elles sont néanmoins très, très courantes aux États-Unis et particulièrement en Amérique du Sud et en Amérique centrale. L'enseignement distinctif, numéro quatre, au bas de la page 202, de cette première vague était que tous les chrétiens recherchent une expérience religieuse post-conversion appelée baptême dans le Saint-Esprit. Or, c'est extrêmement important.

Le pentecôtisme était fortement basé sur l'expérience du baptême du Saint-Esprit après la conversion. Je me souviens encore de ma tante, dont j'ai mentionné qu'elle était respectée par mon père. Lorsque nous étions en mission militaire, nous avons recueilli des soutiens et je lui ai rendu visite une fois, plusieurs années plus tard, et je me suis arrêté chez elle pour un bon dîner champêtre, et nous avons parlé de ce que nous faisons.

Elle m'a demandé pendant la conversation : « Est-ce que tu l'as déjà ? » Je n'ai pas compris de quoi elle parlait. Elle n'arrêtait pas de me demander : « Est-ce que tu l'as déjà ? » Ce qu'elle voulait dire, c'était : « Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'elle considérait comme nécessaire pour entrer dans le ministère à plein temps ? » Elle avait donc cette sorte de théologie pragmatique qui était le test décisif pour savoir si j'étais vraiment qualifié pour entrer dans le ministère ou non.

C'était cette expérience religieuse qui a suivi la conversion. Un croyant baptisé par l'Esprit peut recevoir un ou plusieurs dons surnaturels connus dans l'Église primitive. Et dans le mouvement pentecôtiste, bien sûr, comme vous le savez peut-être, parler en langues était un test décisif pour savoir si vous aviez été baptisé par l'Esprit.

L'émotivité répond à un besoin profond chez l'être humain de fournir des preuves empiriques qu'il a pu percevoir comme ayant touché le divin. Et cela fait partie de la nature humaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains sont plus émotifs que d'autres, mais ils touchent une corde sensible.

Je pense que c'est pour cela que ce pays est si populaire en Amérique centrale et en Amérique du Sud, car la culture de ces pays est très extravertie. J'adore les Hispaniques, les Latinos, les Cubains et, dans une certaine mesure, le Mexique, mais surtout l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. J'adore ces gens.

Ils sont très extravertis et, si vous voulez, très émotifs. Et donc, cela leur est très attaché. Et bien sûr, ayant presque exclusivement un passé catholique romain, qui était très strict, ils ont rapidement sauté dans le train en marche.

La doctrine de la seconde œuvre de la grâce, appelée baptême dans le Saint-Esprit, a été un sujet de débat tout au long de l'histoire du Mouvement du Renouveau. La première, la deuxième et la troisième vague ne sont même pas d'accord sur ce point, sans parler des groupes extérieurs au Mouvement du Renouveau. Je vous ai donné ici trois livres que vous pouvez consulter.

Donald Dayton est pentecôtiste et a écrit un livre sur les racines du pentecôtisme. Anthony Holcomb est en fait un calviniste qui écrit sur les langues dans cette perspective. Et Harold Hunter, je ne sais pas exactement s'il est de l'Église de Dieu ou pentecôtiste, mais il a fait une thèse à Fuller, qui est une école importante pour l'éducation des charismatiques et des pentecôtistes, des gens du renouveau.

Et donc, c'est écrit de source sûre, pour ainsi dire. J'essaie de vous donner une littérature qui soit juste de leur point de vue. Ce sont des choses que vous pouvez consulter.

La première vague a donc été celle du mouvement pentecôtiste. C'est un mouvement religieux. Ils ont fondé des églises, des dénominations, et ils se sont largement approprié ces nouveaux contextes confessionnels, et ils se sont développés comme une traînée de poudre et continuent de le faire.

Je ne classerais pas le mouvement wesleyen, en tant que tel, dans le mouvement du renouveau, même s'il présente de nombreuses caractéristiques du mouvement du renouveau, et parfois certaines de ces églises individuelles le pourraient, mais il s'agit d'un autre groupe qui est fortement impliqué dans certains aspects du mouvement du renouveau, mais pas exactement comme les pentecôtistes ou même les charismatiques. La deuxième vague est appelée le renouveau charismatique. Le pentecôtisme a donc été la première vague du milieu des années 1700.

Le mouvement charismatique est venu plus tard, et au lieu d'être issu du pentecôtisme, il en était séparé. Peut-être que certaines des personnes qui l'avaient lancé y avaient participé à un moment ou à un autre dans leur vie antérieure, et il est devenu un mouvement interne à d'autres confessions. Les catholiques romains constituent une part importante de ce que l'on appelle le mouvement charismatique.

Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais le romanisme a été fortement impliqué dans le mouvement du renouveau, appelé charismatique. L'organisation des hommes d'affaires chrétiens était une organisation d'hommes d'affaires charismatiques. La deuxième vague, page 203, est identifiée comme débutant dans les années 1950.

Des individus appartenant aux principales confessions religieuses ont adopté la doctrine pentecôtiste, ainsi que le prétendu baptême du Saint-Esprit et l'exercice de dons surnaturels. Ces individus ont formé des sous-groupes au sein de leurs confessions. Ils n'ont pas quitté leur confession et y sont restés.

Nous n'allons pas aborder certains témoignages de dirigeants de dénominations sur certaines de ces questions. Ils ont donné naissance à de nouvelles œuvres, notamment des associations d'hommes d'affaires, mais ils n'ont généralement pas rejoint les églises pentecôtistes. Les statistiques de 1988, qui sont certainement datées, indiquent qu'au cours d'une période de 25 ans avant cette date, le groupe charismatique a grossi jusqu'à atteindre plus de 16 millions de protestants et 35 millions de catholiques romains.

Je n'ai pas de statistiques à ma disposition pour le moment, mais je doute qu'elles aient beaucoup diminué et peut-être même augmenté. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. J'ai mentionné l'Organisation des hommes d'affaires chrétiens.

Quand j'étais dans la Marine à Norfolk, en Virginie, je suis allé une fois à une organisation d'hommes d'affaires chrétiens. J'étais un nouveau chrétien. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais ils offraient un déjeuner gratuit. J'étais un pauvre garçon de la Marine essayant de quitter la base pour le week-end, alors j'ai décidé d'y aller.

Eh bien, nous sommes arrivés. C'était un bâtiment du centre-ville de Norfolk, et il y avait beaucoup d'hommes d'affaires et de visiteurs, etc. Ils étaient très amicaux et accueillants, je me suis assis à la table et j'ai pris un bon repas. Après le repas, ils ont commencé un service religieux et ils ont prêché l'évangile, mais après cela, ils ont commencé une partie du service où ils ont demandé aux gens de s'agenouiller sur leurs chaises et de prier pour le don du Saint-Esprit, et les gens sont venus, m'ont imposé les mains et m'ont parlé.

J'étais un inconnu pour eux et ils m'ont parlé de cette seconde œuvre du Saint-Esprit et ont essayé de me parler du parler en langues et de me montrer comment on pouvait commencer à le faire, peut-être comme quand on a sa tondeuse à gazon et qu'il faut l'amorcer un peu. C'était la réunion. Ils étaient bien intentionnés.

Ils croyaient aux chrétiens, et pourtant c'était là leur objectif. Ils se concentraient beaucoup sur ce baptême de l'Esprit et sur cette seconde œuvre de la grâce, l'expérience religieuse. Eh bien, voici un peu plus de bibliographie.

Encore une fois, c'est un peu daté mais toujours basique pour cette période, qui était vraiment le foyer du mouvement de renouveau dans les années 70, 80 et 90. C'est le foyer. Le mouvement Vineyard est en quelque sorte le mouvement dominant maintenant, même si toutes ces dénominations perdurent, les dénominations pentecôtistes. Cependant, pour une raison ou une autre, nous n'en entendons plus autant parler qu'avant.

Richard Cavideau a écrit un certain nombre d'articles sur ce sujet, pas seulement celui qui est ici, mais vous pouvez consulter d'autres articles. Le Mouvement du renouveau catholique, Richard Bord et Faulkner, les charismatiques catholiques, et vous pouvez voir ce qui se passe. De plus, avec notre Google actuel, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait.

Vous pouvez rapidement faire apparaître la situation actuelle, mais il est très important d'étudier l'histoire, même avant de le faire. C'est donc la deuxième vague. C'est le mouvement charismatique.

Ils n'ont pas fondé de dénominations, ils sont restés dans des dénominations, ils ont créé des groupes de service comme l'Organisation des Hommes d'Affaires Chrétiens et ils ont essayé de diffuser la parole de la Seconde Œuvre de la Grâce. La Troisième Vague est un élément intéressant de tout cela. La Troisième Vague se considère comme sensiblement différente de la Première et de la Deuxième Vague, et c'est effectivement le cas.

Bien qu'ils considèrent toujours les dons surnaturels de l'Esprit comme la norme de l'Église d'aujourd'hui, ils n'ont adopté ni l'étiquette pentecôtiste ni l'étiquette charismatique. Ils ne veulent pas de ces étiquettes. Le qualificatif de Troisième Vague leur a été attribué par l'un des leurs, Peter Wagner, dans cet article.

Et il y a probablement plus de diversité que je ne le pense, mais l'Église Vineyard est l'un des principaux représentants, des représentants résiduels, de la fondation de cette Troisième Vague. En 1983, un article popularisé par son livre, le livre de Peter Wagner, La Troisième Vague du Saint-Esprit, a été écrit. Mais il a écrit un article sur l'accomplissement de miracles.

Au séminaire Fuller, ils ont organisé un cours expérimental avec John Wimber, qui était le fondateur de cette Troisième Vague, originaire, je crois, de Los Angeles, mais dans la région du centre-sud de la Californie. Et en conséquence, cela a en quelque sorte lancé le mouvement sur la scène publique. Nous parlerons un peu de cet article dans un instant.

Wimber et Wagner étaient tous deux des collègues de Fuller et du ministère. L'article de Wagner, *The Third Wave in the Dictionary*, résume et met en lumière ce phénomène. Le mouvement de la Troisième Vague est étroitement associé, comme nous l'avons dit, à John Wimber.

Il a écrit plusieurs livres, *Power Evangelism* et *Power Healing*. Wimber était en fait un musicien de rock en Californie, une personne non sauvée, devenue chrétienne et s'est lancée dans l'exercice des dons surnaturels. Je ne connais pas toute l'histoire, la biographie de Wimber, mais c'était une personne très honnête.

Il a été interviewé par l'une des principales chaînes de télévision nationales. Aux États-Unis, il existe plusieurs de ces interviews qui font probablement partie du disque, peut-être même sur YouTube. Et je les ai toujours trouvées intéressantes parce que, premièrement, il n'a pas essayé d'inciter les gens à rechercher des dons surnaturels, mais il a dit qu'ils étaient entièrement disponibles.

Et dans une interview en particulier, je me souviens que l'intervieweur, qui était un présentateur principal d'une des stations, était en service et il y avait des gens qui descendaient. Et à cette époque, il y avait ce qu'on appelait les exercices de rire. On appelait ça la Bénédiction de Toronto.

On en a parlé dans *Christianity Today*. Et ils allaient à l'autel et ils riaient, je veux dire, de façon hilarante. Au fait, ce n'est pas nouveau.

Dans le Kentucky, pendant le mouvement pentecôtiste, on faisait des exercices de rire. Les gens grimpaient aux arbres. Il existe toutes sortes d'histoires sur l'émotivité du mouvement là-bas.

Eh bien, c'était la même chose, peut-être un peu moins émotif, mais ils allaient à l'autel et riaient. L'intervieweur a demandé à Wimber si c'était un miracle. Et la réponse de Wimber était assez révélatrice. Il a dit, je ne sais pas, et je m'en fiche vraiment, mais je connais cette personne.

C'est un avocat. Il vit une vie pleine de stress. Et si Dieu peut l'aider à réduire son stress et à trouver la détente dans l'esprit, c'est parfait.

J'ai résumé cette déclaration, pas les mots exacts, mais l'essentiel de ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est qu'il ne cherchait pas à prouver que quelque chose était

miraculeux, mais qu'il s'efforçait d'accepter l'hypothèse selon laquelle l'Esprit de Dieu aidait son peuple dans son expérience religieuse. Wimber était donc un peu un renégat si l'on devait tracer des lignes de démarcation entre pentecôtistes et charismatiques, mais en même temps, il était un promoteur de ce mouvement particulier.

On peut généralement obtenir une bibliographie à jour en se rendant sur le site de l'Association of Vineyard Churches, où l'on peut trouver leur littérature et leurs articles promotionnels. Wimber et Wagner ont tous deux disparu, et ce mouvement continue. Il a connu ses propres problèmes, notamment sur la question des apôtres et des prophètes aujourd'hui, et vous pouvez étudier cela historiquement.

Je ne vais pas entrer dans les détails. Le mouvement de la troisième vague a influencé de nombreux niveaux du christianisme évangélique. La troisième vague au séminaire Fuller, comme je l'ai mentionné, Peter Wagner était un acteur majeur et un membre du corps enseignant des missions à Fuller, et il avait un cours appelé MC510, Signes, prodiges et croissance de l'Église, et il a été publié dans Christianity Today.

J'ai encore ce magazine quelque part et je me souviens de sa parution. J'étais à l'école à l'époque, je crois. Ce cours a été lancé par les étudiants du tiers monde en collaboration avec le mouvement de la troisième vague au séminaire Fuller, et ils avaient un cours pour apprendre et pratiquer la réalisation de miracles.

Je n'y étais pas. Je n'ai jamais vécu cela, donc je ne vais pas entrer dans un débat sur les questions qui se posent à ce sujet, mais en même temps, comme je l'ai dit, il ne faut jamais discuter avec quelqu'un qui a vécu une telle expérience, car sa revendication, et j'insiste sur ce mot revendication, est quelque chose que ni lui ni vous ne pouvez réellement prouver. C'est une revendication, une affirmation, et c'est votre théologie qui devrait vraiment décider de la validité de vos revendications.

Les affirmations ne font pas autorité. La théologie fait autorité et, bien sûr, il existe des théologies pour chacune de ces opinions particulières sur l'exercice des dons miraculeux. C'est par là qu'il faut commencer.

Le mouvement de la Troisième Vague a eu des ramifications assez longues. En fait, il s'est même mêlé au Séminaire théologique de Dallas. Le 9 décembre 1987, Don Campbell, qui était alors président du Séminaire de Dallas, a fait circuler une lettre annonçant le renvoi de trois professeurs. J'ai vu cette lettre et je l'ai probablement quelque part dans mon dossier, je cite, au sujet de la question de l'adhésion à la position et à la pratique doctrinales non charismatiques du séminaire.

Ces hommes ont été libérés au milieu d'une année universitaire, ce qui est extrême dans n'importe quel établissement d'enseignement. Il s'agissait du Dr Walter Bodine. Il avait un doctorat de Harvard.

C'était un professeur d'Ancien Testament sémitique de grande renommée. Jack Deere était professeur de théologie. Il n'avait pas les mêmes qualifications académiques, mais il était très populaire à Dallas à cette époque.

Si je me souviens bien, son doctorat vient de Dallas. Le Dr Donald Sanoukian, qui était professeur d'homilétique et de communication, était un orateur public très impressionnant. Ces trois personnes ont donc avoué les idées de la troisième vague, qui auraient été, pour employer le terme au sens large, charismatiques, et en conséquence, Dallas les a laissés partir.

Depuis lors, Jack Deere, qui avait écrit des livres qui ont réellement stimulé une grande partie de ce qui s'est passé ici, est devenu un grand défenseur de la troisième vague. Il est actuellement pasteur d'une église. Il a écrit plusieurs livres.

Il est devenu apologiste, mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de lui ces derniers temps. Je l'ai écouté présenter des communications à la Société théologique évangélique pendant cette période, et il est toujours un acteur de ce mouvement. Il a promis une trilogie de volumes. Deux d'entre eux figurent dans la bibliographie.

La troisième a été publiée en 97, ce qui n'est peut-être pas un peu plus tard dans le volume, dans la bibliographie. Donc, la défection de chercheurs de haut niveau d'un mouvement cessationniste classique, qui était Dallas, cessationniste, nous l'expliquerons plus tard, illustre le niveau auquel la troisième vague avait infiltré l'évangélisme américain. C'étaient, si vous voulez, des têtes d'œuf.

C'est ainsi que nous désignons parfois les universitaires, et ils ont quitté leur milieu universitaire pour se consacrer à ce domaine. C'était plutôt intéressant. Quand tout cela s'est produit, j'étais très actif dans l'enseignement à cette époque.

J'ai été professeur au Grace Theological Seminary pendant plusieurs années, et j'ai également terminé ma carrière au Grand Rapids Theological Seminary. J'ai enseigné dans des écoles supérieures pendant plus de 30 ans, et je m'en souviens encore. Je connaissais toutes ces personnes par hasard.

Je les ai vus lors de réunions professionnelles, mais je me souviens particulièrement d'une chose : après son licenciement, le Dr Bodine est venu à la réunion de l'Institut de recherche biblique, a fait la dévotion et a donné son témoignage après sa libération. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Bodine était un type plutôt réservé, très entêté, très intellectuel, pas du genre émotif, mais dans sa vie

antérieure, il a dû faire face à de nombreux défis qui l'ont paralysé personnellement, émotionnellement et psychologiquement.

Son témoignage était un témoignage de l'expérience de la troisième vague qui l'a libéré du fardeau qu'il avait accumulé dans sa vie antérieure. C'était en quelque sorte une conversion pour lui, et c'était très réel. Comme je l'ai dit, c'était une personne qui pouvait analyser l'hébreu toute la journée et qui avait obtenu un doctorat en sémitique à l'Université de Harvard.

Il y a donc un aspect rationaliste chez cet individu. Il n'était pas un théologien systématique et n'a pas été au courant de beaucoup de controverses sur ces sujets, mais néanmoins, cela a changé sa vie. D'ailleurs, à peu près à la même époque, j'ai entendu un autre éminent érudit donner un témoignage sur la façon dont le Mouvement du renouveau catholique romain l'a libéré.

En d'autres termes, les concepts de ce mouvement lui ont donné un nouveau souffle. Et c'était drôle, deux contextes différents, un même témoignage. J'ai aussi entendu des gens impliqués dans le mouvement et le conseil de Larry Crabs, qui était un mouvement qui visait principalement à entrer en contact avec soi-même, à devenir autocritique à propos de soi-même, à se comprendre soi-même et à comprendre comment on se comporte avec les autres avant de pouvoir aider les autres.

Et au fur et à mesure que les gens évoluaient dans ce programme, Larry Crab et Dan Allender eux-mêmes, que je connaissais très bien, et moi-même dans une certaine mesure, avons vécu, en quelque sorte, des expériences de conversion, dans le sens où nous nous sommes libérés du bagage du passé, afin de nous engager en tant que personnes et d'entrer en contact avec nous-mêmes. Or, ces trois expériences proviennent de contextes différents. L'une est de la troisième vague, l'autre est plus charismatique et l'autre relève davantage de certaines choses psychologiques.

Mais tous les trois ont des témoignages similaires sur leur libération. Il y a donc beaucoup de questions et de problèmes sur la part du Saint-Esprit dans tout cela et sur la part du processus de renouvellement autocritique qui en découle. Je ne vais pas devenir le gourou de la réponse à cette question.

Je pose cette question. Le signe d'un bon enseignant est que nous posons plus de questions que nous n'apportons de réponses. Très bien, vous avez donc cet aspect du séminaire de Dallas et tout ce qui s'est passé à ce sujet.

Je ne sais pas vraiment où se trouve Bodine. Vous pouvez chercher Deere en ligne et le trouver. Je pense que Bodine s'est installé comme chercheur en résidence dans l'une des églises de la troisième vague.

À leur actif, ils sont l'un des rares groupes que je connaisse à avoir réellement embauché des personnes compétentes en études bibliques ou en théologie pour servir de mentors à l'église et à son personnel. La plupart des églises conservatrices se préoccupent trop d'autres choses que de l'éducation. La deuxième et la troisième vague ont mis l'accent sur l'éducation.

Oui, ils doivent prouver leurs arguments. Ils veulent écrire des ouvrages qui soutiennent leurs opinions. Mais pourquoi certaines des méga-églises que nous connaissons ont-elles été extrêmement lentes ? Il existe quelques exceptions à cette règle, mais la plupart d'entre elles ont été extrêmement lentes à former des personnes véritablement impliquées dans leurs ministères.

En fait, certains d'entre eux rejettent avec véhémence la formation formelle parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. La 3A, Trinity Evangelical Divinity School, a également été touchée dans une certaine mesure, pas de la même manière que les taoïstes, mais un ancien membre éminent du corps enseignant de ce que nous appelons TEDS, Wayne Grudem, a été un grand défenseur de la troisième vague.

Je ne suis pas sûr actuellement. Il a toujours un agenda précis en ce qui concerne ce qu'il soutient. Il a été très actif dans les réunions théologiques professionnelles, en présentant des arguments non-cessionnistes, et a publié un certain nombre de réponses aux critiques de Wimber et aux mouvements non-cessionnistes.

Je connais Grudem professionnellement, pas intimement, mais professionnellement, et je l'ai observé. J'étais présent à toutes les réunions où lui, Gaffen et quelques autres discutaient des questions de cessation et de non-cessionnisme. J'ai même aidé Grudem une fois dans un avion pour un accord avec un Grec qu'il n'était pas tout à fait capable de gérer alors qu'il travaillait sur un article qu'il allait présenter lors d'une conférence.

Donc, il touche, mais ne connaît pas vraiment. Il a soutenu que les prophètes du Nouveau Testament ne sont pas en continuité totale avec ceux de l'Ancien Testament. Nous l'avons déjà mentionné lorsque nous avons étudié 1 Corinthiens.

Les prophètes du Nouveau Testament ne prononcent que des paroles humaines sans autorité, à moins qu'elles ne soient confirmées par Dieu. Ils peuvent même prononcer des paroles erronées, mais il voit un filet de sécurité dans l'interprète. Il a récemment publié un important ouvrage sur la théologie systématique, qui est un ouvrage quelque peu ironique car il contient à la fois le calvinisme et les tendances charismatiques.

Il y a quelques décennies, cela aurait été inouï, mais aujourd'hui, on peut mélanger ces choses de manière intéressante. C'est le cas de Wayne Grudem à Trinity, même si le séminaire Trinity lui-même ne partageait pas ces points de vue. Une autre

université importante est l'université Regent, appelée à une époque CBN University à Indian River, en Virginie, qui fait partie de Norfolk, en Virginie.

En fait, ma femme a passé ses années de lycée juste à côté de l'université CBN. Je suis passé par là de nombreuses fois et je la connais bien. Son premier président fut Pat Robertson, qui était un homme charismatique et célèbre.

Je pourrais vous raconter des anecdotes sur l'époque où j'étais à Norfolk, dans la Marine, et où j'allais à sa première chaîne de télévision en tant que membre de la Marine, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je n'ai tout simplement pas le temps de vous raconter toutes mes histoires. Une autre personne célèbre qui était à Regent est J. Rodman Williams.

Il a écrit une théologie du renouveau en trois volumes. Rodman Williams a reçu une formation universitaire de haut niveau. C'était un érudit presbytérien qui s'est converti au domaine charismatique et est devenu un théologien du renouveau.

Une autre personne que je n'ai pas ici, mais dont nous parlerons plus tard, est John Ruthven. John Ruthven a écrit une thèse à l'Université de Sheffield qui a été publiée sur les questions cessationnistes et non cessationnistes. Je vous la présenterai dans un instant.

Conclusion et observations. La puissance et l'influence mondiales du mouvement de renouveau sont bien établies. Il dépasse la plupart des dénominations en termes de croissance.

Les trois vagues de la théologie du renouveau ont atteint leur maturité académique. Leurs points de vue ne se concentrent plus sur les pamphlets et l'émotionalisme, mais sur les dissertations et les livres. J'ai observé cette évolution.

L'Église de Dieu de Cleveland, dans le Tennessee, dispose d'un grand centre et d'un certain nombre de chercheurs titulaires d'un doctorat qui écrivent pour soutenir leurs points de vue. La littérature sur le mouvement de renouveau est donc abondante et doit être étudiée. Nous ne traitons donc pas uniquement de revendications émotionnelles.

Nous avons affaire à des gens qui discutent de leurs conceptions de la Bible. Nous en avons déjà parlé. Le fait que nous ayons des conceptions, des conceptions créatives.

Tout le monde utilise la même Bible et les mêmes passages et en arrive à des conclusions différentes. Et vous devriez maintenant comprendre un peu ce que cela signifie de s'engager dans cette voie, car ce sont les présupposés et les théologies dans lesquelles ils se sont engagés qui ont une façon de traiter le texte et de construire des significations à partir de ces textes. Et cela couvre toute la gamme.

Par exemple, un autre exemple qui n'est pas impliqué dans ces mouvements est l'ancien I. Howard Marshall, qui a succédé à FF Bruce en Angleterre en tant que chef de ce département et professeur, a instruit des scores. FF Bruce et Marshall ont instruit des scores et des scores d'universitaires américains dans ce système. Marshall a écrit sa thèse sur l'idée de persévérance conditionnelle.

Il ne l'aurait pas appelé ainsi. Certains diraient : « Peut-on perdre son salut ? » Mais c'est trop simpliste. Il a écrit, et cela a été consigné dans un livre intitulé « Gardé par la puissance ».

C'est une lecture fascinante. J'ai vu sa thèse et j'ai lu ce livre dans lequel il soutient essentiellement que Dieu est celui qui nous garde. Et il faudra que vous vous y mettiez pour y réfléchir.

Mais il y a une autre personne qui n'est pas calviniste et qui a été un éminent chercheur dans le développement de l'évangélisme américain. Le chrétien moyen est soumis à l'influence de l'argument expérientiel. Ainsi, les personnes assises dans l'église ne sont pas des érudits, mais ce sont elles qui sont principalement des expérimentateurs.

Il faut tenir compte du principe selon lequel une personne qui a une expérience n'est jamais à la merci d'une personne qui a un argument. Il y a aussi une herméneutique naïve de la continuité qui est impliquée dans le mouvement du renouveau. Ils prétendent que tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament doit être vrai aujourd'hui exactement comme c'était le cas alors.

Et c'est là un grand point de discorde. On l'utilise pour revendiquer une activité aujourd'hui comme à l'époque apostolique. J'appelle cela l'herméneutique de la continuité.

Les non-cessionnistes semblent avoir un argument biblique puisqu'ils se contentent de revendiquer une continuité totale entre la Bible et l'Église du premier siècle avec l'Église d'aujourd'hui. Vous pouvez imaginer à quel point ils doivent se référer à 1 Corinthiens 12 à 14. Paul traitait de problèmes, mais cela devient leur texte de preuve pour exercer en particulier la question des langues.

Et c'est là la réalité de l'histoire. Cinquièmement, la définition du miraculeux s'est tellement élargie que de simples victoires émotionnelles, alah Bodhi, de simples victoires émotionnelles sont assimilées au pouvoir miraculeux. Prétendre qu'il y a un miracle revêt une variété de dimensions sémantiques différentes.

Comment définit-on un miracle ? Comment valide-t-on la nature du miracle, etc. ? Et beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine. Des gens ont fait des

recherches, écrit des livres et des thèses. C'est un domaine de recherche très vaste sur les revendications du mouvement du renouveau.

Les cessationnistes, qui seraient partisans du non-renouveau, doivent fonder leur argumentation sur des arguments théologiques et suspendre toute réponse aux nombreux arguments expérientiels. Rappelez-vous le dicton philosophique : les choses n'apparaissent pas toujours comme elles apparaissent. Après tout, les questions fondamentales dans tout ce débat sur le renouveau ou le non-renouveau sont d'ordre épistémologique.

Nous parlons d'épistémologie. Même Wimber a admis dans l'émission spéciale de Peter Jennings que c'était la personne dont j'essayais de me souvenir. Peter Jennings, une grande partie de l'activité dans son service était auto-induite. Mais cela apporte une guérison au participant et c'est donc acceptable.

Bodine est un autre exemple de guérison psychologique à laquelle on attribue le mérite du miracle. Appelez-le comme vous voulez, c'est l'un des grands défis des non-cessationnistes : justifier les événements qu'ils prétendent être. Et ils font de gros efforts pour y parvenir.

Je suis ami avec John Ruthven via Facebook. Nous sommes devenus amis et je le respecte. J'ai utilisé son livre lorsque j'enseignais 1 Corinthiens, ce qui nécessitait sa lecture lorsque j'avais le contrôle et ce genre de choses.

Ce livre a été révisé maintenant, et je dois regarder la copie révisée. Mais il court dans des cercles qui prétendent pouvoir démontrer la réalité de ces miracles. Et je ne peux pas entrer dans ce domaine parce que personne ne peut accéder épistémologiquement à la validité ou à la non-validité des affirmations.

Je dois m'en tenir à ma théologie, et non à mes revendications. J'en parlerai un peu plus au fur et à mesure. Maintenant, permettez-moi de dire ceci ici.

Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut accomplir un miracle à tout moment. Le débat entre la cessation et la non-cessation est davantage un débat sur la question de savoir si cet individu est doué pour faire cela à la demande.

Il y a plus de choses qui entrent en jeu dans le débat que le fait de savoir ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais je pense qu'une des choses que Dieu a voulu faire, c'est de nous donner sa Parole et de définir les limites de sa Parole.

Et c'est un domaine exégétique, herméneutique, théologique. C'est là qu'il faut d'abord résoudre ces questions et ensuite aborder le côté expérientiel de la vie. Franchement, j'aime bien l'expérience.

Je ne vais pas essayer d'argumenter pour ou contre. Je vais en profiter et je laisserai à Dieu le soin de décider. Mais ma théologie reste certainement du côté cessationniste en raison de la façon dont je comprends le texte du Nouveau Testament.

206, milieu de la page. La question de savoir qui est cessationniste ou non-cessationniste continue. Oh, excusez-moi.

Oui. Les termes cessation et non-cessation sont les étiquettes qui définissent la façon dont on perçoit ces choses. Et j'en ai déjà parlé.

Voici une analyse de la position cessationniste au bas de la page 206. Ce sont des gens qui disent que les dons miraculeux sur demande ne continuent pas au-delà de l'âge apostolique. Donc au-delà du premier siècle, dirions-nous.

Caractéristiques théologiques générales et présupposés liés à la vision cessationniste . Vous ne le comprendrez pas. Je vais vous en donner un aperçu, mais vous devrez lire la littérature pour entrer dans ce domaine.

Et je vous donnerai deux ou trois livres dans la petite bibliographie que je vous ai remise et que vous pourrez consulter. Je vous ai donné une bibliographie très brève et contrôlée, bien au-delà de cela, mais vous pouvez lire quatre ou cinq livres et vous familiariser avec une partie de cela. Tout d'abord, et rappelez-vous, cela renvoie à l'épistémologie en général, qui renvoie à la bibliologie.

Le groupe cessationniste a en général, et presque de manière dominante, une vision calviniste de l'histoire et de la théologie. Mais attention au mot calviniste. C'est un terme mal utilisé.

Même les calvinistes ne ressemblent pas toujours à Calvin. Mais une vision calviniste de l'histoire et de la théologie a une certaine épistémologie selon laquelle il n'y a pas d'activité révélatrice continue au-delà du premier siècle, de l'époque des apôtres et de la production des Écritures. C'est donc un problème épistémologique majeur entre ces groupes.

Les traditions théologiques calvinistes ont plaidé en faveur de la cessation des charismes miraculeux sur plusieurs bases. Ces arguments fournissent des pistes de raisonnement pour la cessation des dons miraculeux pendant l'ère apostolique. Lorsqu'elles sont mises en balance, les constructions créatrices implicites ne sont pas des textes de preuve, même si elles contiennent du texte.

Une fois mises ensemble, elles fournissent une explication théologique solide à une variété de questions clés relatives à la nature, à la fonction et à la longévité des dons

miraculeux. Mais la personne qui sera impressionnée par cela sera la personne qui s'est donnée à cette construction. D'accord ? Alors, soyons honnêtes à ce sujet.

Mon ami John et moi pourrions probablement discuter toute la journée et toute la nuit sans jamais parvenir à un accord, même si nous sommes amis et que nous pouvons l'être. Nous pouvons parler de ces choses de manière civile et approfondie et académique, mais nous ne parviendrons jamais à un accord parce que nous avons des constructions créatives différentes. Les professeurs du séminaire théologique de Westminster, en particulier dans le passé, ont souvent mené la charge en faveur du cessationnisme .

Ce n'est pas une affaire d'église indépendante, ni une affaire de baptistes. C'est très lié au presbytérianisme dans ses premières formations.

Les séminaires réformés et les séminaires de ce genre. Deuxièmement, à la page 207, le cessationnisme n'est pas, je le souligne, dépendant du dispensationalisme, bien que la tradition dispensationaliste soit généralement cessationniste , comme la Bible de référence Schofield. S'il vous plaît, oubliez ça.

Le cessationnisme et le dispensationalisme ne sont pas liés par des liens étroits. Le cessationnisme est plus lié au séminaire de Westminster, au presbytérianisme et au calvinisme qu'il ne l'a jamais été au séminaire de Dallas. Et le séminaire de Dallas n'est pas un foyer du calvinisme.

Par conséquent, ne vous contentez pas de vous en remettre aux partisans de la dispensation, qui ont beaucoup de choses à critiquer. Les pentecôtistes ont d'ailleurs adopté le cadre dispensationaliste comme dogme, à l'exception de la vision cessationniste du dispensationalisme. La Bible de référence Schofield a survécu principalement parce que les pentecôtistes l'adorent.

Ils sont dans une large mesure dispensationalistes. Soyez donc prudents dans la manière dont vous considérez certains mouvements et dans la manière dont vous les décrivez. Le dispensationalisme est une cible mouvante car le séminaire de Dallas est passé du dispensationalisme traditionnel au dispensationalisme progressiste au cours des dernières décennies.

Troisièmement, l'Écriture est considérée comme complète et suffisante, et par conséquent aucun processus de révélation actuel n'est nécessaire ni en cours. Les non- cessationnistes informés verraient également une Écriture achevée. C'est donc un argument académique qui doit être poursuivi dans la littérature car, à mesure que le mouvement cessationniste ou non- cessationniste a atteint l'âge académique, il a rencontré les arguments des cessationnistes à des niveaux plus sérieux.

Quatrièmement, une pneumatologie qui considère l'esprit comme étant au service de la Parole plutôt qu'au-dessus ou au-delà de la Parole est cruciale pour le cessationnisme, et cela fait partie de leur bibliologie ou même de leur christologie et de leur pneumatologie. Cinquièmement, les cessationnistes considèrent les apôtres comme uniques à l'époque apostolique, particulièrement doués par Dieu avec d'autres aussi pendant cette période, mais surtout eux et ensuite, pour authentifier, proclamer et superviser l'inscription de la Parole de Dieu et servir de fondement du Christ pour l'Église, ce qui vient d'Éphésiens 2.20, qui est un texte majeur du mouvement cessationniste. Ils les considèrent comme uniques.

Je vais reconnaître à John Ruthman sa cohérence, car dans sa principale publication universitaire sur le non-cessationnisme, il a un appendice dans lequel il défend la continuité de la fonction apostolique jusqu'à l'époque actuelle. Donc, au moins, il est cohérent, et pour être cohérent, il faudrait probablement le faire. Ils ne le lient pas à l'époque apostolique ou ne le réduisent pas à l'époque apostolique, mais le considèrent comme ayant une force continue.

L'Église catholique romaine fait cela aussi, ce n'est pas une observation de culpabilité par association, mais nous pouvons voir que deux mouvements majeurs ont cela en commun. Les œuvres miraculeuses, bien qu'elles soient toujours une explication révélatrice de Dieu d'une certaine manière. Les miracles sont révélateurs parce qu'ils communiquent l'esprit et l'action de Dieu et sont principalement conçus pour authentifier le message de Dieu et/ou son messenger.

Ruthman s'oppose à cela dans son livre. Ils sont donc fondés sur des preuves, contrairement à ce que dit Ruthman, et je vous ai donné quelques pages de ce livre. L'intervention miraculeuse, que ce soit par miracle ou par révélation, n'est pas le moyen par lequel Dieu guide les personnes à l'époque actuelle.

Dieu nous guide par sa Parole. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne contredit pas ce qu'il nous enseigne dans sa Parole comme guide. Ce n'est pas un guide du peut-être, c'est un guide obligatoire, et c'est un élément clé entre le non-cessationniste et le cessationniste.

Bon, maintenant, les cessationnistes représentatifs, qui sont ceux qui ont écrit pour ce mouvement ? Eh bien, c'est B.B. Warfield qui l'a lancé. J'ai beaucoup écrit sur B.B. Warfield, mais je ne vais pas m'attarder ici. Je vais vous dire pourquoi, parce que dans l'ensemble, B.B. Warfield n'a rien à voir avec le débat actuel, et ceux qui écrivent sur le non-cessationnisme et qui s'en prennent à B.B. Warfield, mais qui ne mentionnent jamais Richard Gaffin ou Fowler White et d'autres, prennent une voie facile, une voie ancienne.

Warfield s'occupait des catholiques charismatiques. Il ne s'occupait pas du mouvement charismatique moderne ou du renouveau. Arrêtons donc de nous

occuper de Warfield et commençons à nous intéresser à la littérature plus primaire, principalement à son représentant suivant à la page 28, Richard Gaffin.

Le livre de Richard Gaffin, *Perspectives sur la Pentecôte*, est une lecture majeure. Le livre de Gaffin, *Perspectives sur la Pentecôte*, et le livre de Ruthven sur le non-cessationnisme sont deux publications majeures que vous devez parcourir pour aborder ce domaine et parvenir à vos propres conclusions. Ils attaquent souvent le vieil adage Warfield et mettent Gaffin dans leurs notes de bas de page, mais ne traitent jamais vraiment de Gaffin.

Le livre de Gaffin a été stimulé par Wayne Grudem, comme je l'ai déjà mentionné. Grudem était l'un de ses étudiants. Grudem est allé à Cambridge, a écrit une thèse, puis un livre en faveur du non-cessationnisme, et à la suite de cela, Gaffin a publié son livre sur les perspectives de la Pentecôte pour être sûr qu'il y aurait des contre-informations pour le livre de Grudem quand il serait sur le marché.

Voici une bibliographie de Gaffin, une autre personne qui a écrit un ouvrage important, Robert Raymond, qui est également presbytérien, et de Fowler White, qui s'est lancé dans cette bataille, qui a écrit des articles. Vous pouvez faire des recherches facilement aujourd'hui, par rapport à il y a plusieurs décennies, sur ces personnes et trouver leurs écrits. C'est donc le matériel que vous devez traiter, pas du matériel ancien comme Warfield.

Aussi brillant que soit Warfield et qu'il ait de bonnes idées, mettez à jour votre littérature. Bob Soce du séminaire théologique de Talbot. Il existe un livre de présentation écrit sur le miraculeux auquel vous pouvez accéder, et il sera dans la bibliographie.

Robert Soce, aujourd'hui décédé, y a écrit un chapitre important, et sa vision est ouverte mais prudente. Il est cessationniste, mais il a été suffisamment impliqué dans l'expérience extérieure pour pouvoir prendre du recul et dire : « C'est ma théologie, je vais apprécier ce que les autres prétendent, mais je ne vais pas pouvoir juger leurs revendications. » Bob Soce était un bon prince et un bon érudit, et un honnête homme, comme ses écrits le montrent.

autres ouvrages sur la cessation. John Murray a écrit de très bons articles. En fait, Murray a écrit deux volumes, je crois que c'est trois ou quatre volumes, sur ses écrits complets, que je vous recommande vivement de lire.

J'aime ses articles, ils sont courts et concis. Il a écrit un certain nombre d'articles sur la question du Saint-Esprit, sur le sujet dont nous parlons maintenant, qui sont très sensés. Ils ne sont pas provocateurs, ils essaient de traiter des thèmes théologiques, et c'est donc un bon texte de sa part.

l'argument classique des cessationnistes selon lequel les dons de signes miraculeux ont cessé avec la fin de l'ère apostolique, et je vais le souligner. Vous allez devoir faire vos propres recherches, car dans le contexte où je me trouve actuellement, je suis très limité en termes de temps. Nous aurions pu consacrer nos 15 ou 20 heures, pour ainsi dire, uniquement à ce sujet.

Je vous donne suffisamment d'informations, vous pouvez faire vos propres recherches. Tant que vous ne faites pas vos propres recherches, vous ne pourrez jamais vous approprier cette question. Que vous soyez du côté non- cessationniste ou du côté cessationniste , vous devez étudier les deux côtés de la barrière et faire face à vos présuppositions et compréhensions théologiques, à vos constructions théologiques créatives.

Tant que vous ne faites pas cela, vous crachez dans le vent. C'est une vieille métaphore, c'est une mauvaise idée de cracher dans le vent. Vous devez vous en approprier la responsabilité.

Personne ne peut le faire à votre place. Je ne peux pas le faire à votre place. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Lancez-vous, lisez beaucoup, lisez attentivement les deux camps opposés et étudiez leurs arguments pour prendre vos propres décisions.

Très bien, le caractère fondateur des apôtres et des prophètes. C'est l'argument principal, et il est basé sur Éphésiens, en particulier 2:20, mais aussi sur d'autres passages d'Éphésiens. Il est basé sur les modèles du Nouveau Testament qui font apparaître 2 Corinthiens 12:12 qui fait apparaître Hébreux 2, l'âge apostolique étant unique, authentique et fondateur en ce qui concerne les dons, les dons miraculeux en particulier.

Que Paul soit mordu par un serpent et qu'il ne soit pas blessé, ou qu'il régule ce qui se passe de manière miraculeuse au premier siècle de Corinthe, ou que ce soit Jacques qui parle de ce que je considère comme une guérison miraculeuse comme un aspect authentique au sein de l'Église primitive. Les prophètes et la prophétie. Donc, vous avez des apôtres impliqués, vous avez des prophètes impliqués, car les prophètes du Nouveau Testament du point de vue cessationniste sont considérés comme des prophètes de l'Ancien Testament.

Ils donnent des informations révélatrices, ils protègent la révélation que les apôtres ont partagée. Il y a un partenariat d'équipe entre les apôtres et les prophètes. Il y a d'autres écrits.

Farnell a beaucoup écrit, pas le plus fort à mon avis, mais Max Turner, qui défend une grande partie de ce sujet, a écrit des textes que vous devez absolument lire car je le qualifierais en quelque sorte de partenaire d'entraînement des deux camps.

Max Turner et JI Packer sont des personnes qui travaillent pour essayer de rapprocher ces deux camps, et leur littérature est extrêmement importante dans le débat. Bon, nous avons parlé de Grudem.

Page 210, vers le bas, la nature temporaire de l'apostolat. C'est l'un des problèmes majeurs et, comme je l'ai dit, Ruthven a toujours appelé à des apôtres aujourd'hui, ce qui doit faire partie de la vision non-cessionniste, et pour moi, c'est très troublant sur le plan épistémologique. J'ai des problèmes avec cela en relation avec l'Écriture.

L'utilisation de l'apôtre dans le Nouveau Testament. Nous en avons déjà parlé. Je vous donne ici des ressources, et je vais devoir passer mon tour.

Vous pouvez lire les articles que je vous ai donnés. Il n'y a rien dans mes notes qui ne soit validé dans la littérature. Vous pouvez l'obtenir si vous êtes assez ambitieux pour le faire, et vous devrez le faire.

Je peux vous faire des affirmations, mais ce ne sont que des affirmations, et vous devez les résoudre vous-même. Je vous ai donné des articles importants pour vous aider à le faire. À la page 211, la citation, qui se trouve au tiers de la citation, évoque le défi lancé à l'apostolat de Paul et sa lutte pour se faire reconnaître, car c'est, comme nous l'avons vu plus haut, une bonne preuve que ce cercle, le cercle apostolique, était exclusif et qu'il était possible, du moins en principe, d'identifier un apôtre sur la base de certains critères acceptés.

Le fait d'avoir vu le Christ ressuscité, d'avoir été les bénéficiaires de la révélation divine, et l'article de Heron et de Jones, qui apparaît alors que Paul est le dernier apôtre, sont des éléments extrêmement importants et cruciaux dans tout ce débat. Lightfoot a fait une étude classique sur les apôtres. Je l'ai dans la bibliographie.

Étude classique. Il les cite comme un rang. Il note que ce rang est validé par le test d'un apôtre, celui qui a vu le Christ ressuscité, celui qui a accompli des signes apostoliques.

D'autres diront que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une partie de leur construction que vous devrez gérer. J'ai décidé que, même s'il existe des preuves expérimentales très intéressantes, je crois que le Nouveau Testament enseigne que la période apostolique est unique et qu'elle cesse, et par conséquent, les affirmations d'aujourd'hui peuvent être impressionnantes, mais en même temps, ce ne sont que des affirmations, et vous devrez faire face à d'autres façons pour comprendre comment cela s'est produit.

Nous pouvons ajouter à cela une attitude de père de l'Église, comme le montre l'observation de Lightfoot dans 1 Thessaloniens, selon laquelle les principaux pères de l'Église se considéraient toujours comme distincts des apôtres. Il suffit de les lire.

Je les ai lus et ils font un effort particulier pour se distinguer des apôtres. Ils font des efforts particuliers pour que Marc et Luc soient des auteurs valables des évangiles en raison de leur association avec les apôtres sans être des apôtres. Les premiers pères de l'Église étaient très sensibles à ce sujet.

Paul affirme que cet aspect exige que l'on soit témoin oculaire du Christ ressuscité. Il y a un texte, il y a des écrits que j'ai cités dans la bibliographie qui vont dans ce sens. Paul note les signes de l'apôtre.

Bien que ce ne soit pas un signe, l'attitude apostolique peut refléter la nature particulière de la fonction. Elle apparaît à maintes reprises dans les écrits de Paul. 3 Jean est également une petite épître intéressante dans ce sens.

Paul se considère comme le dernier apôtre de ce numéro spécial. Peter Jones a écrit un article fascinant à ce sujet. Jürgen Becker, dans son ouvrage Paul, apôtre des Gentils, poursuit également sur ce sujet.

Paul, en tant que dernier apôtre, s'accorde bien avec le fait que les premiers pères de l'Église se considéraient comme distincts, comme l'a souligné Lightfoot. Le fait que les épîtres pastorales ne comportent aucune implication de succession apostolique appuie la proposition temporaire. De plus, pourquoi l'accomplissement de miracles en tant que ministère, et c'est un thème important dans Ruthven, non pas comme preuve, mais comme ministère, est-il si important ? Que se passe-t-il lorsque nous arrivons aux épîtres pastorales ? Lorsque nous arrivons à Éphésiens, ces quatre écrits sont énormes dans l'aspect de l'Église primitive.

On pourrait même faire appel de l'absence de ces informations dans les deuxième et troisième évangiles de Jean. Pourquoi y aurait-il une telle discontinuité, un tel sélectivisme, si cela est absolument essentiel au ministère en cours ?

Troisièmement, la prestation de services pastoraux. Une façon de tester la vision de la reconstruction est d'examiner les principes de cette vision et de voir s'ils prédisent ce qui se passe réellement.

La prévisibilité est utilisée en science pour déterminer si une hypothèse ou une théorie est valide. Où voyez-vous ? Que prédit-elle ? Est-ce que ce qui est prédit se réalise ? Henry Morris a largement utilisé ce terme dans ses débats avec les évolutionnistes et le créationnisme. Henry Morris était un homme authentique.

Nous avons aujourd'hui beaucoup d'imitateurs dont je ne mentionnerai pas les noms. Bon, il y a de la prévisibilité. Les épîtres en dehors de 1 Corinthiens n'ont aucune prévisibilité sur tout cela.

Et nous savons que 1 Corinthiens était problématique. On y accorde donc beaucoup d'importance, en prétendant qu'il y a une continuité, alors qu'aucun autre écrit ne semble avoir cette importance.

Et en particulier les écrits qui ont été conçus, conçus de telle sorte, pour guider l'Église que les libéraux datent les épîtres pastorales du deuxième siècle parce qu'ils disent qu'elles sont beaucoup trop organisées. Elles ne peuvent pas être du premier siècle. Que prédirait un modèle cessationniste ? Eh bien, le cessationniste dirait, bien sûr, à peu près ce que nous voyons Paul nous enseigner à faire dans les épîtres pastorales, dans le livre d'Éphésiens et dans d'autres passages.

Le non-cessationnisme ne répond pas très bien à la prévisibilité. Il y a beaucoup d'écrits que je ne vais pas aborder ici et qui remontent aux premiers siècles chrétiens. Il y a eu des personnes qui se sont concentrées sur... J'essaie de me souvenir d'un nom que j'ai oublié, qui enseignait au séminaire théologique biblique en Pennsylvanie, et son nom m'échappe pour le moment parce que je n'ai pas fait de recherches sur ces documents.

Encore une fois, leurs affirmations. Même Bernard de Clairvaux, qui est un père catholique romain très respecté, prétend avoir accompli des miracles, etc., etc. Eh bien, il faut faire avec ça.

Et je ne vais pas être juge de tout cela. J'ai déjà dit que Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut accomplir un miracle.

La question est plutôt de savoir comment cela se rattache aux affirmations de dons spirituels de miracles sur demande et aux personnes qui ont été dotées de ce don pour les accomplir sur demande. C'est un point important, je pense, dans tout le débat. Nous ne fermons donc pas Dieu, mais nous fermons peut-être les affirmations individuelles.

L'interprétation de 1 Corinthiens 13:10 est un sujet très vaste, et j'aurais aimé y consacrer beaucoup plus de temps, mais je n'y arrive pas. J'ai déjà consacré environ une heure et dix minutes à ce cours, et j'en suis à un peu plus de la moitié de mes notes, et je vais devoir couper court, juste à cause du temps.

Laissez-moi vous le dire de cette façon. Tout d'abord, 1 Corinthiens 13.10 ne devrait jamais, jamais, jamais, jamais, jamais être utilisé comme texte de preuve du cessationnisme. C'était très populaire dans les années 70 et 80.

Oubliez ça. Ce n'est pas une bonne exégèse. 1 Corinthiens 13.10 parle de l'eschaton.

Lorsque ce qui est parfait est venu, ce n'est pas la Bible, comme ils le prétendaient. En fait, beaucoup de gens qui se sont laissés prendre à cela, comme Charles Smith,

qui a écrit un livre, a prétendu cela, a rédigé une révision et l'a supprimé. Nous savons maintenant, et nous en sommes venus à croire, qu'une bonne exégèse et une bonne théologie n'utilisent pas 1 Corinthiens 13:10 pour le cessationnisme .

Il s'agit de l'eschaton. C'est de cela dont il est question. Que Corinthiens soit ce qu'il est, légitimement.

N'essayez pas de le faire rentrer alors que vous ne devriez pas le faire. Je vous ai donné quelques idées aux pages 212 et 213. Je vous ai donné des ouvrages sur ce sujet. Vous allez devoir le faire sortir vous-même.

Mais si vous suivez ce principe général, vous devez lire 1 Corinthiens 13:8 à 12 dans 1 Corinthiens, et non dans un débat ultérieur. Et vous découvrirez qu'il s'agit de l'eschaton. Il s'agit de la connaissance partielle et complète.

Prophétie partielle et complète. Elle est dans son propre contexte. N'essayez pas de la ramener à l'argument cessationniste .

Cela peut paraître louche, mais ce n'est pas légitime. Je peux le dire sans crainte d'être contredit par des sources universitaires. Il y a une continuité absolue dans les sources universitaires selon laquelle l'utilisation de ce passage était une très mauvaise idée.

Alors, laissez tomber et passez à des questions plus vastes en épistémologie sur la question de la cessation et de la non-cessation. Très bien. Je vais voir si je vous ai donné beaucoup de choses à ce sujet.

Je vais au bas de la page 214. Conclusion. Il me semble que Paul a l'eschaton en vue. Quand, alors, maintenant.

L'objectif de 1 Corinthiens 13 n'est pas de préciser à quel moment les dons par signature cesseraient, mais de souligner leur insuffisance et leur caractère temporaire dans le cadre plus vaste du plan historique de Dieu. Cette position ne signifie cependant pas que l'on accepte la continuation des dons par signature en dehors de l'ère apostolique. Cela signifie que l'argument en faveur de la cessation est une construction théologique basée sur des textes provenant d'autres contextes et sur la nature plus vaste de l'ère apostolique.

Il est intéressant de noter que les rabbins juifs, qui n'ont pas participé à notre discussion, ont considéré que la prophétie avait cessé avec le canon de l'Ancien Testament. Ils ont d'ailleurs écrit sur ce sujet. Greenspan, qui n'avait probablement jamais entendu parler du mouvement charismatique, a écrit un article intitulé Pourquoi la prophétie a cessé dans le Journal of Biblical Literature.

Il n'avait aucun intérêt personnel. Il n'est pas du tout impliqué dans ce mouvement. Il est juif.

N'est-ce pas intéressant ? Il y a une épistémologie de la Bible qui semble avoir un point commun entre Greenspan et le mouvement cessationniste . Le non-cessationnisme . Très brièvement.

Je ne vais pas m'arrêter là, et je vais devoir m'arrêter là. Je vous ai déjà dit que le livre à lire est celui de John Ruthven sur la Cessation du charisme. Ce n'est pas parce que Ruthven est un bon érudit, parce qu'il a écrit un livre et l'a révisé que vous pouvez prendre chaque mot qu'il dit et vous en servir.

Vous ne faites pas ça avec qui que ce soit, car ce sont des cours de constructions créatives. Revenez aux cours d'introduction. Ce sont des constructions créatives.

Tout le monde vient avec des bagages. Je les ai. Ruthven les a.

Tout le monde a cette idée parce que nous avons étudié la Bible dans son ensemble et pris certaines décisions sur le plan exégétique, herméneutique et théologique. Ensuite, nous en arrivons à ces textes. Nous essayons d'être honnêtes avec le texte, mais nous sommes honnêtes avec le texte dans le cadre de notre théologie.

Maintenant, laissez-moi examiner brièvement les points de vue de Ruthven. 1a. Une vision non calviniste de l'histoire et de la théologie domine les non-cessationnistes .

D'après ce que je sais, ils ne sont pas calvinistes à aucun niveau. Le Grudem est l'une des ironies de tout cela dans une certaine mesure, et il y en a peut-être une. Mais dans l'ensemble, nous parlons de points de vue non calvinistes en termes de constructions théologiques sociales.

Il s'agit en grande partie d'épistémologie, car il existe une épistémologie différente entre les traditions calvinistes et les traditions arminiennes. 2. Les charismes miraculeux sont considérés comme transmettant la révélation plutôt que comme la validant chez les non-cessationnistes . Ils sont considérés comme édifiants plutôt que comme des preuves.

C'est un point important. Les non-cessationnistes parlent d'être des preuves. Les cessationnistes disent que nous faisons cela dans un but de ministère, tout comme Wimber l'a dit à Peter Jennings.

C'est un point important dans Ruthven. Vous pouvez le lire. 3. Leur vision des signes des apôtres comme normatifs pour tous les chrétiens plutôt que comme une preuve en relation avec les apôtres.

donc tout cela et le rendent plus générique, l'élargissent et ne le restreignent à aucun niveau. Souvenez-vous que j'ai parlé de l'herméneutique de la continuité, et ils aplatissent ces textes pour qu'ils soient omni-applicatifs plutôt que contextuellement restrictifs. Et je pense que c'est herméneutiquement dangereux, herméneutiquement non valide.

Si vous êtes dans le discours de la chambre haute, Jésus parle aux apôtres. Si vous êtes dans 1 Corinthiens 2, 6-16, Paul valide son ministère en tant que récepteur de révélation. Et vous pouvez continuer encore et encore dans ces domaines.

4. Beaucoup redéfinissent l'apostolat et le considèrent donc comme un don continu. Ruthven est très honnête à ce sujet et très énergique. En fait, c'était même un problème interne au mouvement de la vigne, concernant la question de la continuation des apôtres comme les douze.

5. Une vision des Écritures et de la révélation comme continues plutôt que complètes et suffisantes. Ruthven sur un canon incomplet. Je vous ai donné des pages de sa première édition.

Je n'ai pas encore comparé l'édition révisée à celle-ci. John, tu devrais m'en envoyer un exemplaire. Ce n'est qu'une note de bas de page.

6. Passez en revue les cinq déclarations de Ruthven, que je n'ai pas citées ici, mais qui vous obligent à consulter ce livre. Représentant non- cessationniste . John Ruthven est le plus éminent, à mon avis, et le plus publié académiquement sur ce sujet.

Et dans un certain sens, c'est le plus cohérent parce qu'il lui donne une continuité plate. Et vous pouvez regarder cela, et vous devrez le faire. Jack Deer est une autre sorte de hors-scène, bien que pas en dehors de la scène du ministère.

Et il a quelques écrits de jeunesse. J'ai aussi donné d'autres bibliographies. Mayhew et Fowler White.

Fowler White serait le plus fort sur ce point. Et je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui ont été écrites depuis à propos de Deer. D'autres ouvrages.

Allez sur le site Web de Vineyard et vous pourrez le trouver. Le bas de la page 216. Les arguments non- cessationnistes selon lesquels tous les dons miraculeux du premier siècle se poursuivent tout au long de l'histoire de l'Église.

Page 217. En réponse à cela. Premièrement, les non- cessationnistes prétendent prendre au pied de la lettre le Nouveau Testament dans tout ce qu'il déclare concernant le premier siècle comme normatif pour l'ensemble de l'ère de l'Église.

Totalement plat. Continuité totale. Aucun problème herméneutique lié au caractère prescriptif ou descriptif ou quoi que ce soit de ce genre.

Eh bien, c'est facile à faire. Et cela les rend bibliques. Mais je pense que c'est un peu dangereux.

Être à une extrémité du continuum et un peu irresponsable à l'autre extrémité du continuum, c'est ne pas poser de questions herméneutiques sur la prescription, la description et ce qui se passe. C'est aussi faire du tri. C'est choisir les questions qu'on veut promouvoir.

Elle ne sélectionne pas tout. Deuxièmement, les dons spirituels miraculeux équipent l'Église pour le ministère jusqu'à la fin des temps. Les miracles ne sont pas des preuves, disent-ils, mais ils sont une partie essentielle du ministère normatif.

Or, cela ne peut être confirmé par les Évangiles. Jésus ne mentionne que 36 miracles, même s'il en a probablement accompli des milliers. Ces 36 sont intégrés aux Évangiles de manière à faire connaître qui est Jésus, ce qu'il a fait et quelles sont ses affirmations.

Je veux dire, les érudits qui ne sont pas impliqués dans la lutte contre les charismes ont écrit des livres qui le soulignent. Nous avons une littérature non-agenda qui montre très clairement que les miracles suivent un modèle de preuve. Paul a fait la même chose.

Ainsi, le simple fait de nier qu'ils sont probants ne suffit pas à les faire passer pour des objectifs ministériels. Troisièmement, Ruthven réduit particulièrement la fonction apostolique à une simple forme de don spirituel. Il s'agit d'un don plutôt que d'une fonction.

Il se peut qu'il ne dise pas cela, mais il y aura quand même une continuité. Il n'y a pas de distinction particulière entre fonction et don. Les textes revendiqués dans ce sens sont souvent les mêmes que ceux qui sont revendiqués dans l'autre sens.

Il y a des arguments pour et contre sur presque tous ces passages. Une lecture superficielle d'un texte, une lecture continue d'un texte, ne suffit pas en soi à prouver le bien-fondé de son argument. Il faut examiner la littérature, entrer dans le débat et donner les avantages et les inconvénients de vos constructions créatives.

Cinquièmement, à la page 217, des observations sur la base de la continuité ou de la discontinuité entre la nature apparente des dons du premier siècle et ceux exercés aujourd'hui. La gymnastique herméneutique de Ludum pour transférer l'autorité révélatrice, la prophétie faisant autorité aux apôtres et ne pas faire partie de la construction prophétique du Nouveau Testament est une forme de réductionnisme.

Elle n'a pas été acceptée par l'ensemble des érudits du Nouveau Testament qui travaillent dans ce domaine.

Beaucoup de ceux qui sympathisent avec les expressions charismatiques actuelles notent également des zones de discontinuité. Max Turner, qui est un ami des charismatiques, a fait cette déclaration, je cite : « Quelle relation existe-t-il entre les dons évoqués dans le Nouveau Testament et ceux manifestés dans les cercles charismatiques ? » Turner évalue la parole en langue, la prophétie et la guérison.

Il voit le plus grand problème avec les langues, le Nouveau Testament suggérant la xénolalie plutôt que la glossolalie, la discontinuité avec la prophétie du Nouveau Testament se situe au niveau de son rôle fondateur. La guérison varie, mais peut-être, dit-il, est-elle plus continue. D'autres ont abordé cette question de savoir pourquoi ce n'est pas exactement comme dans le Nouveau Testament. Pourquoi les guérisseurs par la foi ne vont-ils pas dans les hôpitaux ? Je vous enverrai au service de cancérologie de l'hôpital Harper à Detroit où des enfants, même des nourrissons, vont mourir des suites d'un cancer.

Dieu ne leur accorderait-il pas sa miséricorde par l'intermédiaire d'un guérisseur par la foi ? Où sont-ils ? Ils ne vont jamais dans ces endroits. Je suis sûr qu'ils ont leurs réponses. JI Packer, dans *Keep in Step with the Spirit*, fait ce commentaire soit pour rejeter les expériences comme étant illusoire et peut-être d'origine démoniaque, après tout, soit pour les re-théologiser d'une manière qui montre que la vérité qu'elles prouvent et confirment réellement est quelque chose de différent de ce que les charismatiques eux-mêmes supposent.

C'est le choix qui nous attend aujourd'hui. Est-ce démoniaque ou faut-il re-théologiser ? Packer est un gentleman chrétien et il dirait qu'il faut re-théologiser. Les bonnes personnes ne diront pas que cela vient du diable.

Il peut y avoir des situations dans certains contextes sur lesquelles on pourrait porter un jugement différent, mais je ne vais pas me joindre à ce mouvement et dire que c'est seulement le diable qui est en cause. Je pense qu'il faut aborder la question de la re-théologie des deux côtés de la barrière. C'est le choix que nous devons faire maintenant, au moins en ce qui concerne le courant dominant du témoignage charismatique.

Un certain nombre de personnes ont étudié ces choses, sont même allées dans des champs de mission et sont revenues en témoigner, et c'est une littérature qui peut facilement faire surface. Packer s'efforce d'être gentil en expliquant que les charismatiques ont des expériences, mais qu'il ne s'agit pas des dons du Nouveau Testament tels qu'ils sont décrits dans le Nouveau Testament. Un problème majeur découlant du non-cessionnisme est l'apostolat continu.

Je pense que c'est un problème important auquel je ne peux certainement pas accorder d'importance en ce qui concerne l'acceptation de quoi que ce soit d'un apostolat continu. C'est épistémologiquement inacceptable en termes d'autorité de l'Écriture. Conclusions.

La question du cessationnisme touche de nombreux domaines de l'interprétation biblique et de la théologie, notamment la bibliologie, la pneumatologie, l'épistémologie, la mise à l'épreuve des autorités contradictoires sur l'interprétation de l'expérience, la nature du royaume de Dieu, un sujet dont je n'ai même pas parlé mais qui était important pour Wember, le calvinisme par rapport aux systèmes non calvinistes, etc. Au milieu même des discussions sur ce sujet, des livres sont en train d'être écrits. C'est énorme, et ce n'est pas un simple petit domaine dans lequel on peut simplement dire : « Je pense » ou « Je crois ».

C'est un domaine de recherche qui relève de la responsabilité des dirigeants de nos différents groupes. Pour moi, la question fondamentale est l'épistémologie. Soyez prudent dans les discussions sur la volonté de Dieu et sur cette question de l'illumination qui est très, très mal utilisée.

Bibliographie. Aux pages 219 et 220, je vous ai donné une bibliographie. J'ai souligné qu'il s'agissait d'une bibliographie très importante.

Ce n'est qu'une misère, mais j'ai surligné vos premières lectures, et pour une raison folle, je vois que John Ruthven n'est pas surligné, ni Robert Redmond. Page 220, veuillez surligner ces deux sources, et j'ai dit que vous devez noter que Ruthven, vous devez obtenir l'édition révisée. Je ferai peut-être réviser ces notes avant qu'elles ne vous parviennent, mais malheureusement, elles ne vous parviendront peut-être pas.

Mais à l'ère de l'électronique, si vous ne parvenez pas à trouver les dernières nouveautés, vous ne faites pas votre travail correctement. Gaffin, Grudem, Redmond, Ruthven, Turner et Fowler-White sont donc, à mon avis, les ouvrages clés par lesquels commencer. Procurez-vous ces livres et lisez-les.

Commencez par Gaffin, commencez par Our Miraculous Gifts for Today de Grudem, et commencez par John Ruthven. Si vous vous contentez de récupérer ces trois sources, Richard Gaffin Perspectives on Pentecost, Wayne Grudem Our Miraculous Gifts for Today et John Ruthven On the Cessation of the Charismata, son édition révisée, vous aurez des sources majeures. Mais si vous commencez par là, vous devez ensuite vous intéresser à ceux qui écrivent pour et contre ces livres et ces idées, car c'est dans le va-et-vient entre le pour et le contre que vous pouvez formuler votre propre pensée.

Parce que vous voyez les mêmes personnes utiliser le même texte sous un angle différent. Vous voyez leurs constructions créatives émerger. Si vous faites vos devoirs

minutieusement, vous serez en mesure de traiter vos propres pensées de manière légitime, afin de pouvoir avoir une opinion.

Vous n'aurez pas d'opinion valable tant que vous n'aurez pas fait ce genre de travail. Oh, vous aurez une opinion. Nous avons tous une opinion sur tout.

Mais tant que nous n'avons pas fait nos devoirs, nous ferions mieux de marcher sur des œufs. Parce que votre opinion ne vaut rien si vous n'avez pas fait vos devoirs, lisez, lisez, lisez, faites des recherches, faites des recherches, faites des recherches si vous voulez être un dirigeant de ministère valable et utile.

Sinon, comme je l'ai déjà dit, allez vendre des voitures d'occasion. C'est un travail sérieux. Merci de m'avoir écouté, peut-être même de m'avoir supporté.

Mais j'espère que je vous ai stimulé et motivé à faire vos devoirs, à vous lancer dans la recherche du Nouveau Testament. Et s'il vous plaît, n'allez pas dans la librairie chrétienne moyenne, car le mot librairie est un oxymore.

Obtenez vos ressources dans des endroits réels. Obtenez de vrais livres et du vrai matériel de la part de personnes qualifiées pour les écrire, de tous les côtés de la barrière. C'est disponible.

Ne soyez pas paresseux. Sortez et trouvez la solution. Que Dieu vous bénisse alors que vous vous joignez à ce voyage pour apprendre la Parole de Dieu.

Et ce faisant, ne pensez pas un seul instant que vous n'apprenez rien sur Dieu. Quelle que soit votre opinion, faire vos devoirs vous aide à mieux refléter votre création à l'image de Dieu. Et cela rend Dieu heureux.

Au travail.

C'est le Dr Gary Meadors qui enseigne sur le livre de 1 Corinthiens. Il s'agit de la leçon 31, 1 Corinthiens chapitres 12-14, La réponse de Paul aux questions concernant les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitres 12-14, Excursus sur les dons.