

ÉGLISE DE L'ASSOCIATION CHRÉTIENNE

L'Église de l'Association chrétienne faisait partie de ce que l'on appelle aujourd'hui le « mouvement de restauration ». Aux XVIe et XVIIe siècles, de nombreux efforts furent déployés pour réformer l'Église et s'éloigner de la doctrine et du dogme catholiques. De nombreuses églises furent fondées pour réfuter le salut par les œuvres et le contrôle des Écritures par les Pères de l'Église de l'époque. Cette époque fut appelée la « Réforme » ou le « mouvement de réforme ». La Réforme du XVIe siècle débuta avec les 95 thèses affichées sur la porte d'une église catholique par Martin Luther en 1517, suivies par Jean Calvin, les anabaptistes et les puritains. Ces efforts furent qualifiés de « protestants » car ils constituaient une protestation contre l'Église apostate existante, et non une restauration de l'original, telle qu'établie dans le Nouveau Testament. Au cours des premiers siècles, plusieurs groupes se sont servis de la Bible comme autorité et se sont opposés à l'Église « établie ». Parmi eux figuraient les Pauliciens du VIIe siècle, les Vaudois et les Albigeois des XIIIe et XIIIe siècles. Ces groupes ont subi de graves persécutions de la part des Églises « établies ».

Des églises indépendantes commencèrent à apparaître vers 1800, non pas pour protester contre l'Église catholique en la qualifiant de « protestante », mais pour restaurer l'Église telle qu'elle était au premier siècle et suivre le Nouveau Testament au plus près. Les États-Unis étaient un pays nouveau, et les populations s'installaient rapidement sur de nouveaux territoires. De nouvelles congrégations et églises s'établissaient à la frontière, tandis que de nouvelles villes se formaient. Nombreux furent ceux qui commencèrent à repenser les fondements de leur religion.

L'histoire de la religion chrétienne a été marquée par de nombreuses apostasies et restaurations. De nombreuses tentatives de retour à la Bible ont été faites sur certains points, et de nombreuses divisions ont surgi, certains cherchant à rester fidèles à la Parole de Dieu. De nombreuses tentatives ont été faites pour empêcher les gens de lire et de connaître la Bible, afin de contrôler l'Église et ses fidèles. Deux choses doivent être gardées à l'esprit lorsque nous étudions la religion. La première est le serpent, le diable, présent avec Adam et Ève et présent avec nous aujourd'hui, nous tentant de la même manière. La deuxième chose à retenir est ce que Jésus a dit à propos de son Église : Matthieu 16:18b : « ... Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Depuis sa fondation en 33 apr. J.-C., l'Église du Seigneur a existé quelque part, dans des cachots, dans des maisons, en secret, et parfois dans l'intérêt du monde, alors même que les Églises apostates étaient les seules Églises importantes.

L'un de ces mouvements de restauration a eu lieu aux États-Unis au XIXe siècle. Ce mouvement avait de nombreuses racines : des hommes de Nouvelle-Angleterre et des régions frontalières, ainsi que des hommes venus d'Europe, désiraient revenir à la Bible comme Parole de Dieu et y adhérer exclusivement. Leur souci était de faire ce que Dieu exige, et non ce que les enseignements des hommes avaient commencé à exiger. Lorsqu'ils ont perçu le besoin de changement et de restauration, il était alors nécessaire de l'accomplir en se basant sur la volonté de Dieu et sur ce qu'elle avait exprimé dans les écrits bibliques. Le mouvement de restauration ne sera jamais achevé, mais se poursuivra seulement si les gens poursuivent leurs efforts pour restaurer le modèle du Nouveau Testament et résistent aux apostasies et aux abandons de la Parole, qu'ils soient nouveaux ou anciens, qui ont causé tant de divisions et de confessions par le passé.

Une restauration s'est opérée en de nombreux endroits au sein de diverses organisations religieuses. En Caroline du Nord, entre 1790 et 1800, James O'Kelly a plaidé pour que le Nouveau Testament soit l'unique credo et la seule discipline. Il a abandonné le confessionnalisme et a adopté le nom de chrétien. Au Vermont, Abner Jones a prêché l'abolition des noms et des credo sectaires, vers 1800.

Barton W. Stone naquit dans le Maryland en 1772. Sa mère déménagea en Virginie et il entra en contact avec la religion fanatique. Il ne fut pas impressionné par cela, mais fut grandement impressionné par un prédicateur

presbytérien, James McGready, et un sermon sur « Dieu est amour ». Il obtint son autorisation de prêcher et fut appelé à prêcher à Cane Ridge et Concord, dans le Kentucky. Il éprouvait des difficultés avec la doctrine presbytérienne et la Confession de foi de Westminster, mais déclara qu'il pouvait prêcher tant que cela était conforme à la Bible. En enseignant la Bible, il commença à se détourner du calvinisme. Stone participa à un camp meeting dans le comté de Logan, au Kentucky, en 1801, dirigé par McGready, et fut émerveillé. En août 1801, Stone lança un réveil religieux auquel des personnes affluèrent de partout pour y participer. Environ 30 000 personnes, de diverses confessions religieuses, y participèrent. Ce réveil dura six ou sept jours et des milliers de personnes se convertirent à Dieu. Nombreux sont les dirigeants presbytériens qui désapprouvaient les idées et les méthodes de Stone. Un prédicateur qui avait adopté des idées similaires fut jugé pour hérésie. Stone et d'autres, prévoyant ce qui les attendait, se retirèrent et fondèrent leur propre presbytère, le presbytère de Springfield. Stone comprit bientôt qu'il ne pouvait plus soutenir le presbytérianisme et comprit que l'organisation même du presbytère de Springfield était erronée. Il savait qu'il ne pouvait prêcher que ce qui faisait avancer le Royaume de Dieu et acceptait la Bible comme seule base d'autorité. Il n'utilisait que le nom de « chrétien » et acceptait l'immersion comme seul mode de baptême. Des églises commencèrent à fleurir dans un vaste territoire, rejetant toute autorité autre que celle de la Bible et n'utilisant que le nom de « chrétien ». En 1832, les convertis de Stone et les disciples d'Alexander Campbell s'unirent et le mouvement de restauration aux États-Unis devint réalité.

Alexander Campbell étudiait la Bible et s'efforçait de la suivre sans laisser l'éducation familiale ni les préjugés perturber son apprentissage. Il était capable d'exprimer les idées bibliques à autrui, oralement et par écrit. Alexander Campbell était issu d'une famille presbytérienne sécessionniste et anti-burgers stricte. Son père, Thomas Campbell, était prédicateur presbytérien. Sa mère exerçait une forte influence chrétienne. Ils adoraient Dieu fidèlement chez eux et mémorisaient un passage des Écritures chaque jour.

Thomas Campbell quitta l'Écosse pour les États-Unis pour des raisons de santé. Il appela sa famille en 1808, qui partit en bateau pour l'Amérique, mais le navire fit naufrage.

Alexander retourna à Glasgow et étudia pendant un an, puis la famille repartit pour l'Amérique. Là-bas, Alexander rencontra des hommes et des idées qui changèrent sa vie. Il commença à douter des positions du groupe sécessionniste. Thomas et Alexander partagèrent des idées auxquelles ils étaient parvenus chacun de leur côté, et Thomas rédigea sa « Déclaration et Discours ».

Alexander Campbell entama une étude rigoureuse de la Bible sous la direction de son père. Il étudia le grec, le latin et l'hébreu, ainsi que l'histoire de l'Église. En 1810, il commença à prêcher et reçut de nombreuses invitations. Ses sermons exprimaient certains des points suivants :

- Les confessions religieuses possèdent l'essence du christianisme, mais la nouvelle réforme vise à persuader les gens d'abandonner les idées humaines et d'adopter la Bible comme autorité.
- Chaque congrégation devrait être autonome.
- Il n'y a aucune distinction dans la Bible entre le clergé et les laïcs.
- L'enfant baptiste n'a pas d'autorité scripturale directe, mais c'est une question de tolérance.
- Possibilité que l'Association chrétienne doive devenir une église distincte si d'autres n'acceptent pas les ouvertures de réforme
- L'idée d'avoir un « ainsi dit le Seigneur » pourrait conduire à l'abandon de choses considérées comme précieuses.

Le baptême des enfants devint un enjeu majeur au sein de l'Association chrétienne. Certains membres de l'église de Brush Run étaient convaincus que l'immersion était la seule méthode de baptême présentée dans les Saintes Écritures. Thomas Campbell consentit à l'immersion, et en 1812, Alexander et Thomas Campbell étaient tous deux convaincus que l'immersion était la seule méthode de baptême.

Les Campbell ne souhaitaient pas former une nouvelle organisation religieuse et rejoignirent donc les baptistes au sein de l'Association Redstone. Ils estimaient que les baptistes étaient les plus proches de leurs convictions. Ils leur exprimèrent leurs convictions et furent acceptés par une large majorité. Mais des problèmes commencèrent à surgir lorsque des sermons enseignèrent que les chrétiens ne sont pas soumis à l'Ancien Testament, mais qu'ils sont guidés par le Nouveau. Les enseignements sur la Sainte Cène, le sabbat, l'union de l'Église et de l'État, et l'imitation des coutumes juives irritèrent de nombreux membres de l'Association. Ils quittèrent l'Association Redstone et rejoignirent l'Association des baptistes de Mahoning, dont la plupart des membres partageaient les vues de Campbell.

Alexander Campbell s'est fait connaître comme défenseur du baptême des adultes par immersion, opposé au baptême des enfants. Cela a suscité des débats, notamment avec les presbytériens. Campbell a converti de nombreuses personnes à l'immersion en s'appuyant sur les Écritures et les autorités du presbytérianisme. Alexander a commencé à publier « The Christian Baptist » en 1823. Ce journal devait « épouser la cause d'aucune secte religieuse, à l'exception de l'ancienne secte appelée « Chrétiens d'abord à Antioche ». Son seul objectif sera d'expulser la vérité et de dénoncer les erreurs doctrinales et pratiques. » Il a débuté par une série d'articles sur la « Restauration de l'Ancien Ordre des Choses ». Le journal prônait l'abandon de concepts tels que les credo, les mots et expressions non bibliques et les théories théologiques. Les articles enseignaient la pratique primitive de la Sainte Cène hebdomadaire, la communion fraternelle, un ordre de culte simple et l'indépendance de chaque congrégation sous la pluralité des anciens et des diacres. Le document traitait également des sociétés missionnaires, des écoles du dimanche, des synodes, des presbytères, des conférences et de diverses pratiques ecclésiastiques, afin de déterminer leur conformité avec le Nouveau Testament. Il appelait à l'étude universelle de la Bible comme moyen de restauration. À cause de la publication baptiste chrétienne et de son sujet, l'Association Mahoning disparut ; elle disparut à mesure que les gens étudiaient la Bible et formaient des congrégations fidèles à ses enseignements.

Alexander Campbell entama une nouvelle série de débats avec les presbytériens. Un débat avec W.L. McCalla prit fin lorsque ce dernier refusa de répondre aux arguments de Campbell sur le baptême. À Cincinnati, le 13 avril 1829, Campbell débattit avec Robert Owen des preuves du christianisme. Owen était prêt à argumenter sur la religion historique. Campbell défendit le christianisme du Nouveau Testament. Finalement, le 17 avril, Owen céda le reste du temps à Campbell, qui parla pendant douze heures. D'autres débats eurent lieu, dont un avec un catholique nommé Purcell.

Campbell visita Nashville, dans le Tennessee, et convertit de nombreuses personnes en 1830. Le 30 décembre de la même année, il prêcha devant la plupart des prédicateurs de la ville. Un débat avec le Dr Obadiah Jenkins aboutit au baptême de 30 personnes. Campbell croyait que l'éducation chrétienne jouait un rôle important dans la religion chrétienne. Le Bethany College ouvrit ses portes en 1841.

Le centre du mouvement de la Restauration se trouvait en Pennsylvanie et dans le Kentucky. De ce centre, divers prédicateurs se sont répandus dans tout le centre des États-Unis. Walter Scott prêchait dans l'Ohio et était un converti d'Alexander Campbell. Parmi les autres associés à Barton W. Stone ou aux Campbell figuraient John Johnson, Jacob Creath et « Raccoon » John Smith. Plus au sud, dans le Tennessee et l'Alabama, ceux qui avaient appris de Barton Stone commencèrent à prêcher. Parmi eux figuraient Abner Peeler, John Mulkey, Frank

Palmer, J.E. Randolph et J.E. Matthews. Parmi les convertis de J.E. Matthews se trouvait Tolbert Fanning, baptisé près de Florence, en Alabama, en 1827. Fanning fit plusieurs voyages avec Alexander Campbell et, en 1836, l'accompagna dans le Nord-Est et au Canada. Fanning organisa ce qui allait devenir le Franklin College et fonda également en 1855 un magazine appelé Gospel Advocate, toujours publié aujourd'hui.

L'association chrétienne de Washington, en Pennsylvanie, fondée en 1809, n'avait jamais vocation à devenir une église. Elle ne s'inscrivait que dans un mouvement plus vaste visant à restaurer l'Église du Nouveau Testament, en vigueur depuis le jour où l'apôtre de Jésus-Christ, Simon Pierre, prononça ce sermon, tel que rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre deux, et où l'Église du Seigneur fut fondée. Ce mouvement donna naissance à de nombreuses congrégations de l'Église du Christ, et en 1906, à des églises chrétiennes, ainsi qu'à une confession appelée les Disciples du Christ, née de divisions concernant l'utilisation d'instruments dans les cultes et les sociétés missionnaires. L'association chrétienne fut également dissoute à cette occasion.

MORMON

LE LIVRE DE MORMON VIENT-IL DE DIEU ?

On aurait pu poser cette question au Coran, auquel croient les musulmans. Lui aussi aurait été donné par un ange. Le Livre de Mormon est la « pierre angulaire » de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Église mormone). Les mormons considèrent la Bible, le Livre de Mormon, le Livre des Doctrine et Alliances, la Perle de Grand Prix et les paroles de Joseph le voyant comme des guides dans leur foi et leur pratique. Ils croient que la Bible est la Parole de Dieu, dans la mesure où elle est correctement traduite, et croient également que le Livre de Mormon est la Parole de Dieu.

Joseph Smith prétendait avoir traduit le Livre de Mormon à partir du texte original écrit sur des plaques d'or, au moyen de pierres appelées Urim et Thummin, sous la conduite de l'ange Moroni et guidé par la puissance divine, exempt d'erreurs. Il publia le livre en 1830 à New York.

Le Livre de Mormon raconte l'histoire de l'Amérique, colonisée dès la tour de Babel jusqu'au IVe siècle environ après la venue du Christ sur terre. Il affirme également que le Christ est venu sur ce continent après sa résurrection et y a implanté l'Évangile dans toute sa plénitude.

Les Saints des Derniers Jours affirment que la Bible et le Livre de Mormon vont de pair et témoignent tous deux que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Les Saints des Derniers Jours sont issus d'une scission de 1844, dont le siège est à Salt Lake City, dans l'Utah. Une organisation réorganisée existe dans le Missouri.

Mormon - prophète néphite présumé ; père de Moroni, le « personnage ressuscité », ou ange qui est apparu à Joseph Smith à plusieurs reprises entre 1823 et 1827 et l'a guidé vers les annales néphites.

Le Livre de Mormon contient de nombreuses erreurs grammaticales et historiques évidentes.

Joseph Smith devait naître de leur descendance, en ligne directe avec Joseph d'Égypte par Léhi et son fils Joseph. Or, selon Mormon, tous les Néphites furent massacrés, à l'exception de Moroni, et seuls les Lamanites restèrent sur ce continent, leurs ancêtres étant les diverses races « indiennes ». Joseph Smith était d'ascendance anglaise. La biographie de sa mère situe ses ancêtres en Angleterre sur six générations. Les mormons affirment que cette prophétie a eu un accomplissement spirituel en Joseph Smith. Il n'y a rien de spirituel dans la prophétie selon laquelle Joseph Smith serait « le fruit de tes reins », répétée environ 14 fois dans 2 NÉPHI 3.

On prétend que le Livre de Mormon a été gravé sur des plaques d'or il y a environ 1 600 ans par un homme nommé Mormon. Son fils Moroni y a apporté quelques finitions et, en l'an 20 de notre ère, les a cachées sous une pierre près du site de Palmyra, dans l'État de New York, où Joseph Smith les a reçues, sous la direction de l'ange Moroni, en 1827. Le Livre de Mormon est donc un livre très ancien. Il contient de nombreux mots, phrases et expressions modernes, sans équivalent connu dans aucune langue ancienne, et il fait référence à des découvertes, des faits, des idées et des concepts inconnus à l'époque qu'il couvre. Il mentionne une « boussole » dont il n'existe aucune trace qu'un peuple de l'Antiquité ait jamais utilisée.

Il y a un « âne » et un « cheval » sur ce continent, qui n'existaient pas avant l'arrivée des Espagnols il y a environ 480 ans. Il est également intéressant de noter que de nombreux passages bibliques reprenant le message biblique sont rédigés dans la version anglaise du roi Jacques, qui n'a été traduite qu'en 1611.

Un livre vaut-il un autre ? Le Livre de Mormon est-il une contrefaçon ? Il contredit bel et bien la Bible ! Alma 46:13-16 décrit un groupe de chrétiens, de véritables croyants en Christ, membres de l'Église de Dieu, qui ont accepté avec joie le nom de Christ ou de chrétiens, plusieurs siècles avant la venue du Christ. Actes 11:26 dit : « Les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. » Le Livre de Mormon prétend que les Néphites, qui vécurent des siècles avant la venue du Christ, comprenaient parfaitement les informations le concernant, données dans l'Évangile : l'identité de sa mère, ses miracles, ses tentations, sa crucifixion, sa résurrection, etc., des choses que ni l'homme ni l'ange n'ont jamais possédées avant la glorification du Christ. L'apôtre Paul a dit que c'était un mystère. Lisez Éphésiens 3:3-5, 9 et Colossiens 1:26. Le Livre de Mormon prétend être cohérent et respectueux de la Bible ; il tend au contraire à la discréditer.

Les saints des derniers jours n'acceptent pas le Christ comme le dernier prophète par lequel Dieu parle aujourd'hui, comme l'enseigne la Bible. Ils n'acceptent pas le Nouveau Testament comme l'alliance finale. C'est un autre Évangile.

Joseph Smith prétendait que Dieu lui avait révélé que 8 ans était l'âge de la responsabilité. Les enfants mormons sont baptisés à 8 ans. Le baptême des enfants est dénoncé comme une pratique erronée.

Dans le mormonisme, les garçons sont ordonnés diacres dans la Prêtrise d'Aaron à l'âge de 12 ans. (Dans la Bible, les prêtres aaroniques devaient appartenir à la tribu de Lévi.)

Dans le mormonisme, les garçons sont ordonnés anciens dans la Prêtrise de Melchisédek à 18 ans. (La Bible précise que les anciens sont qualifiés de mariés et de pères de famille fidèles.)

Soixante-douzième des trois étapes de la prêtrise de Melchisédek à l'âge de 18 ans. Il s'agit d'un office, pas d'un numéro.

Le Grand Prêtre est l'échelon le plus élevé de la prêtrise de Melchisédek des Mormons.

Le sous-titre imprimé sur les exemplaires de la Bible du roi Jacques par les mormons est « Un autre témoignage de Jésus-Christ ».

La Perle de Grand Prix contient 13 articles de foi exprimant les enseignements de la foi mormone. C'était le troisième document rédigé par Joseph Smith et l'un des ouvrages canoniques de l'Église mormone (source des doctrines polythéistes et racistes du mormonisme).

Doctrines et Alliances Le Livre des Commandements. Ce recueil de 65 révélations, censé avoir été donné à Smith et à ses associés, publié en 1833, a connu plus de 2 500 modifications et ajouts, et est considéré par les mormons comme inspiré.

Parole de sagesse- Les règles alimentaires des mormons sont incluses dans les Doctrines et Alliances en tant que révélation de l'un des dieux mormons ; elles doivent être respectées, sinon on ne peut pas entrer dans le plus haut des trois cieux mormons.

« Tel l'homme est aujourd'hui, Dieu était autrefois, tel Dieu est aujourd'hui, l'homme peut devenir. » – L'objectif du mormonisme est de devenir Dieu et d'exprimer la nature de Dieu, que les mormons considèrent comme celle d'un humain glorifié. Il existe également une « Dieu Mère » dans les enseignements mormons.

« Baptême pour les morts ». Pratique mormone de « baptême par procuration » où une personne vivante est immergée dans l'eau par un prêtre mormon afin de sauver une personne décédée sans baptême.

Expiation par le sang Les mormons enseignent qu'il existe des péchés que le sang de Jésus ne peut expier. Parmi ceux-ci figurent le meurtre, l'adultère, l'apostasie et d'autres péchés non spécifiés commis contre les mormons. Pour être pardonnés, leur sang doit être « répandu sur la terre ». Le sang du pécheur, ajouté à celui de Jésus, constitue une expiation adéquate.

Le Livre de Mormon est réputé inspiré et est le livre qui guide le monde occidental ; la Bible étant réservée au monde oriental. Le texte a été corrigé ou modifié plus de 5 500 fois depuis l'édition originale de 1831.

Ézéchiél 37 (Deux bâtons) Les mormons prétendent que les « deux bâtons » représentent deux livres : la Bible et le Livre de Mormon. Les bâtons représentent les royaumes du nord et du sud d'Israël et de Juda. Dieu les appelle « deux nations » qui s'uniront.

Alma 7:10 dit que Jésus est né à Jérusalem. La Bible dit qu'il est né à Bethléem. Michée 5:2 et Luc 2:1-7.

Dieu était autrefois un homme, mais il est devenu Dieu (Élohim). (Comme nous l'avons demandé : « D'où venait donc cet homme ? ») Dieu a un corps physique, tout comme son épouse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois dieux distincts. D'autres dieux existent aussi. Jésus, un Dieu distinct du Dieu du Père, a été créé enfant spirituel par le Père et la Mère célestes. Il est le frère aîné de tous les hommes et de tous les esprits, pas seulement des chrétiens. Son corps a été créé par l'union sexuelle entre Élohim et Marie. Jésus était également marié. (Peut-on se demander quel genre de relation aura-t-il lorsque l'Église deviendra son épouse ?) Sa mort sur la croix n'a pas expié le péché, mais elle n'offre pas non plus la résurrection à tous.

Il n'y a pas de salut hors de l'Église mormone. Le salut s'obtient par les œuvres, notamment la foi en les dirigeants de l'Église, le baptême mormon, la dîme et les rituels. Le salut consiste à être élevé à la divinité. Presque tout le monde accèdera finalement à l'un des trois niveaux du paradis. Les meurtriers et les apostats vont dans les ténèbres extérieures. Le baptême pour les morts est également pratiqué.

Des jeunes hommes s'engagent comme missionnaires pour deux ans, faisant du porte-à-porte. L'alcool, le tabac, le café et le thé sont interdits. Les membres de l'Église bénéficient d'un vaste réseau social.

(L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été fondée par Joseph Smith, et non par Jésus-Christ.)

ÉCRITURES PERTINENTES DE LA BIBLE

Hébreux 1:1-2 « Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé à la fin des temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. »

Galates 1:6-8 Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile, qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent

renverser l'Évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.

Galates 1:9-12 *Comme nous l'avons déjà dit, je le répète : Si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que je persuade les hommes ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Car si je plaisais aux hommes (et que je continuais à leur plaire), je ne serais pas serviteur du Christ. Mais je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.*

2 Pierre 1:3 *« Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. »*

Jean 16:13 *« Mais quand il est l'esprit de vérité, Venez, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.*

Jude 3 *« Bien-aimés, lorsque j'ai eu tout le soin de vous écrire au sujet du salut commun, il était nécessaire que Je vous écris pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.*

DISCIPLES DU CHRIST

Les Disciples du Christ sont une confession protestante aux États-Unis. La première convention d'État et les premières sociétés se réunissent en 1839. La première convention nationale a lieu en 1849. Son nom complet est Église chrétienne, Disciples du Christ. La confession s'est développée pendant le mouvement de restauration du XIXe siècle. Ses fondateurs étaient d'origine presbytérienne, notamment Thomas et Alexander Campbell en Pennsylvanie et Barton W. Stone au Kentucky.

Le consensus de ce mouvement était que les chrétiens devaient s'unir dans la simple foi en Jésus-Christ et que les doctrines, les credo et les pratiques confessionnelles devaient être abolis. Le groupe dirigé par Barton Stone, dans le Kentucky, s'organisa sous le nom de « Chrétiens ». En Pennsylvanie, Thomas et Alexander Campbell prônèrent des relations plus étroites avec les chrétiens, qu'ils soient presbytériens ou non, et souhaitèrent que la Bible soit le fondement de la foi plutôt que les credo des Églises. Il fut blâmé pour cela et fonda l'Association chrétienne du comté de Washington, en Pennsylvanie. Thomas Campbell publia une « Déclaration et adresse » qui allait devenir le fondement de l'Église chrétienne des Disciples du Christ.

On enseignait que chaque Église devait être indépendante et autonome, que les croyances, les titres cléricaux, l'autorité et les privilèges des hommes n'avaient aucune justification dans les Écritures. La Sainte Cène devait être servie chaque dimanche et le baptême était réservé aux croyants, par immersion.

Alexander Campbell travailla en étroite collaboration avec Barton W. Stone, qui utilisa le terme « chrétien » pour désigner le groupe. Campbell utilisa le terme « Disciples ». En 1832, les Chrétiens et les Disciples fusionnèrent et devinrent l'Église chrétienne (Disciples du Christ).

Des conflits éclatèrent parmi les Disciples durant la seconde moitié du XIXe siècle. Les divergences entre « conservateurs » et « progressistes » poussèrent les Disciples conservateurs à se retirer pour protester contre le développement des sociétés missionnaires et l'utilisation de la musique instrumentale dans le culte, pour laquelle ils ne trouvaient aucune autorité scripturale. En 1906, les groupes séparatistes s'étaient divisés en Églises du Christ indépendantes, demeurant fidèles à l'autorité scripturale, tandis que les Disciples suivaient la voie du confessionnalisme.

En 1968, un plan de restructuration fut adopté, qui permit de coordonner la mission, l'éducation et les autres activités de l'Église par une assemblée générale. Un conseil général fut établi, mais les églises locales

conservèrent leurs droits de propriété, leur indépendance dans le choix des prédicateurs et la définition des cultes et des programmes d'œuvres. Les Disciples participent désormais au Conseil national et œcuménique des Églises, à la Consultation sur l'union des Églises, et leurs missions mondiales sont coordonnées par la Société missionnaire chrétienne unie.

ADVENTISTES

L'AVENT est la seconde venue de Jésus-Christ.

Le Christ a promis son retour, et la plupart des chrétiens y croient. William Miller a joué un rôle important en mettant en lumière cet enseignement, fixant même sa date entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Devenu baptiste en 1816, Miller entreprit une étude des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, concluant en calculant les semaines comme des années, la période de l'avènement.

Lorsque l'avènement ne se produisit pas comme il l'avait prédit, beaucoup de ses disciples le quittèrent, mais certains attendirent la nouvelle date fixée par Miller, le 22 octobre 1844. Certains vendirent leurs biens et réglèrent leurs comptes, priant et attendant le retour du Seigneur. Lorsque cette date fut passée, certains y appliquèrent un retour « spirituel ». Les points de vue divergèrent grandement et de nombreuses questions furent examinées en attendant la résurrection et le retour du Christ. Qui ressuscitera, les justes et les méchants, ou seulement les justes ? Y aura-t-il un châtement éternel pour les méchants, ou l'anéantissement ? Quand le sabbat doit-il être célébré, le dimanche, le samedi ou pas du tout ? Face à ces questions et à d'autres, les adventistes, en tant qu'organisations, se divisèrent en quatre grands groupes.

1. Adventistes du septième jour
2. Église chrétienne adventiste
3. Église de Dieu (Conférence générale)
4. Église chrétienne primitive adventiste

NOTES ADVENTISTES

Les adventistes du septième jour constituent le groupe adventiste le plus important et sont présents dans la majeure partie du monde. Leurs origines remontent aux années 1840 et leurs convictions sur le sabbat remontent aux baptistes du septième jour de Nouvelle-Angleterre et d'Europe.

Les adventistes du septième jour sont prémillénaristes. Ils s'attendent à trois résurrections distinctes.

1. Les justes morts au début du millénaire. (Règne de 1000 ans du Christ sur cette terre)
2. Les injustes mourront à la fin du millénaire. (Les justes régneront avec Christ.)
3. Le jugement du Grand Trône Blanc.

Aucune Écriture ne soutient le règne millénaire du Christ sur cette terre. Jésus a dit dans Jean 18:36 : « Mon Royaume n'est pas de ce monde. » – Le Royaume est maintenant – Luc 9:27 et Colossiens 1:13.

Ils prétendent qu'il s'agit d'une prophétie moderne et que neuf des dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12 sont disponibles aujourd'hui. (1 Corinthiens 13:8-10 dit que ces dons « cesseront », « seront abolis ».)

Ils ont un manuel d'église contenant 27 croyances, dont 13 doivent être acceptées et il faut signer une déclaration d'adhésion avant l'immersion dans l'eau pour être baptisé et devenir membre de l'Église adventiste du septième jour. (Aucune personne baptisée dans l'Église du Seigneur, selon les exemples donnés dans le livre des Actes, n'avait à signer quoi que ce soit pour devenir chrétien.)

Ils enseignent que Dieu détruira complètement les méchants en les brûlant jusqu'à l'extinction dans la vallée de Hinnom, au sud de la ville de Jérusalem en Israël, après le jugement final.

Armageddon - Apocalypse 16:16 - Les adventistes du septième jour ont fait de cette bataille une bataille « littérale » qui doit être une bataille « spirituelle » en raison des images utilisées pour la décrire.

Le pardon des péchés - accompli par Christ dans l'expiation au Calvaire selon l'Église adventiste du septième jour, mais insuffisant pour accomplir le salut final jusqu'à ce qu'il soit combiné avec l'effacement des péchés, qui sera accompli par Satan à la fin des temps.

(Aucune base pour cela ne se trouve dans la Bible.)

Le lavement des pieds est observé en lien avec la Sainte Cène, célébrée trimestriellement. Jugement d'instruction : les adventistes affirment que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste.

Le 22 octobre 1844, pour lire les livres de la vie de toutes les personnes nées depuis la création jusqu'au jugement afin de lui permettre de rendre un verdict juste lors du « Jugement du Grand Trône Blanc », le troisième jugement.

L'Église adventiste du septième jour et les Témoins de Jéhovah affirment que la terre actuelle ne sera jamais détruite, mais qu'elle subsistera éternellement. 2 Pierre 3:10 dit qu'elle sera « consumée » et que « les éléments se dissoudront dans l'ardeur de la chaleur ».

La dîme - 10 pour cent du revenu est fixé par la loi de l'Église.

Les adventistes du septième jour disent que le samedi est le jour du culte tel qu'il est indiqué dans les 10 commandements.

Is the law binding on Christians today?

The law is fulfilled.

Jesus said He would fulfill the law.

Jesus said He had fulfilled the law.

Paul said Jesus had fulfilled the law.

We are separated from the law.

We are dead to the law.

The law was temporary.

"Until the seed should come. "

The law ended when Christ died!

"the law of commandments. "

"nailing it to His cross. "

The law was removed and replaced.

God made a new covenant.

New Testament"

1st taken away to establish the 2nd.

The law was never given to Gentiles.

Matthew 5:17-18

Luke 24:44-47

Romans 10:4

Romans 7:4

Galatians 3:16,19,23-24

Ephesians 2:15

~~Colossians 2:14-17~~

Hebrews 8:8-13.

Jeremiah 31:31-34

Hebrews 9:15-17

Matthew 26:28

Hebrews 10:8-10

Exodus 19: 1,6,25:

Deuteronomy 5:1-3;

Psalms 147:19-20;

Romans 3:1-2

Toutes les lois seraient adoptées d'un seul coup.

Pas un seul iota ou trait de lettre... « jusqu'à ce que tout » Matthieu 5:17-18 A accompli toute la loi, les prophètes et les psaumes Luc 24:44-49 Jésus a accompli à la fois les lois « morales » et « cérémonielles ».

Morale = 10 Commandements Romains 7;4

Cérémonial = fête, jeûne, nourriture. Colossiens 2:14-17. Nous avons maintenant la « loi du Christ » ! Galates 6:1-2

FOI MONDIALE BAHÁ'Í

Le babisme a précédé la foi bahaïe et s'est développé comme une branche ou un rejeton de l'islam chiite. À Chiraz, en Perse, en 1844, Mirza Ali Muhammad fut surnommé le Bâb, ce qui signifie « la porte » en persan, car il était considéré comme la porte de la vérité spirituelle.

Bab déclara que les prophètes étaient une manifestation divine de Dieu Lui-même, et que lui, le Bab, était aussi l'un d'eux. Il prétendait égaler Mahomet en importance et proclamer une « Manifestation » toujours plus grande. Dix-neuf ans après la fondation du babisme, cette manifestation plus grande allait apparaître.

Le Bâb écrivit un nouveau livre sacré appelé le Bayân ou Révélation. Ce livre devait remplacer le Coran. Le babisme était en contradiction avec de nombreux principes de l'islam. Il interdisait la polygamie et le recours aux concubines. Il proclamait l'avènement d'une époque où toutes les religions seraient réunies sous un même chef spirituel.

Avec la propagation du babisme, le Shah, Nasr-ed Din, persuadé que ses enseignements seraient destructeurs pour l'État, lança des persécutions contre les babistes. Ceux-ci se révoltèrent, mais après deux ans de guerre civile, ils furent réprimés. Le Bab fut emprisonné et exécuté en 1850.

Après la mort du Báb, sa religion continua d'être enseignée en Perse et au Moyen-Orient. En 1863, 19 ans après que le Báb eut prédit l'apparition d'une figure divine, Mirza Hoseyn Ali Nun, dit Bahauallah, se proclama cette « Manifestation ». S'appuyant sur le babisme, il fonda une nouvelle religion, la religion bahaïe.

Le gouvernement perse persécuta continuellement les factions bahaïes, et Bahauallah fut torturé et emprisonné jusqu'à la fin de sa vie. Il chercha à établir une religion universelle. Il enseigna le progrès moral et social, et ses idées furent propagées par son fils Abbas, plus tard appelé Abd ul-Baha. Abd ul-Baha fut également prisonnier politique pendant de nombreuses années, mais fut libéré en 1908, lors du renversement de certaines parties de l'Empire ottoman. Il voyagea ensuite en Europe et en Amérique du Nord pour y introduire les enseignements de son père. Il enseigna la foi bahaïe comme un ensemble de principes incluant des objectifs sociaux. Ces idées sociales comprenaient l'abolition des préjugés raciaux et religieux, l'égalité des sexes, l'utilisation d'une langue internationale, l'éducation et une foi universelle.

Les écrits du Báb, de Bahauallah et d'Abd ul-Baha constituent la littérature sacrée de Bahaï. Le siège de Bahaï se trouvait à Haïfa, en Israël. Il existe une Bible interprétée spirituellement, conformément à la théologie bahaïe.

Dieu est un être divin inconnaissable qui se révèle à travers des « manifestations » qui sont des prophètes ou des chefs religieux, notamment Moïse, Confucius, Bouddha, Jésus, Mahomet et bien sûr Bahauallah.

Jésus est l'une des nombreuses manifestations de Dieu. Chaque manifestation remplace la précédente à mesure que de nouveaux enseignements sont présentés sur Dieu. Jésus n'est donc pas Dieu, n'a pas été ressuscité des morts et n'est pas le seul chemin vers Dieu comme il le prétendait. (Ne serait-ce pas un menteur et un imposteur plutôt qu'une manifestation de Dieu ?) Le retour de Jésus sur terre s'est fait sous la forme de Bahauallah. L'esprit de vérité désigne donc Bahauallah.

Le salut vient par la foi en la manifestation de Dieu, Bahauallah, et par la connaissance et la mise en pratique des principes et des enseignements de Bahauallah. Les réunions sont appelées « assemblées spirituelles ».

Avons-nous connu des manifestations plus récentes, comme Sun Myung Moon et l'Église de l'Unification, ou L. Ron Hubbard et la Scientologie, ou le mouvement New Age, ou devons-nous en rechercher une autre ? Qu'advient-il des autres manifestations qui ont eu lieu à peu près à la même époque que le babisme au XIXe siècle, comme le mormonisme, le Grand Réveil ou le mouvement de la Restauration ? Devons-nous rechercher de nouvelles idées en matière de religion ou plutôt remonter aux origines des religions et aux manifestations données par Dieu ? Les paroles d'Hébreux 1:1 sont-elles sans fondement ? « Dieu, qui autrefois, à maintes reprises et de diverses manières, a parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé à la fin des temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé l'univers. » Jean 14:6 : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père (Dieu) que par moi. » Si Jésus est reconnu comme prophète, mais que ses paroles sont fausses, alors il était assurément un menteur et non une manifestation de Dieu. Si ses paroles sont vraies comme il l'affirme, alors il est le chemin vers Dieu et n'avait besoin d'aucun autre personnage comme Bahauallah pour manifester Dieu en sa faveur.

La religion bahaïe est-elle aussi bonne qu'une autre ?

ÉGLISE CHRÉTIENNE RÉFORMÉE

L'Église réformée chrétienne a été fondée en 1857 aux États-Unis par des protestants néerlandais. Sa doctrine est calviniste et similaire à celle des Églises réformées, mais ses membres étaient néerlandais, tandis que l'Église réformée était composée de membres d'origines ethniques diverses. Le nom d'Église réformée chrétienne a été adopté en 1904. Après un séjour aux États-Unis, elle s'est séparée de l'Église réformée néerlandaise. Son siège social est situé à Grand Rapids, dans le Michigan.

Les doctrines de l'Ancien Testament ont été mêlées aux enseignements du Nouveau Testament pour créer les doctrines et traditions « réformées ». Le Catéchisme de Heidelberg était enseigné et mémorisé. Le culte, la doctrine et le gouvernement suivaient les canons, les symboles de foi, les confessions et les catéchismes établis au synode de Dordrecht en 1618 et 1619. La doctrine privilégie l'enseignement de Jean Calvin et accepte et pratique le baptême des enfants et l'observance trimestrielle de la Sainte Cène. Les Dix Commandements étaient lus et le Symbole des Apôtres récité par toute l'assemblée chaque semaine. Les avertissements contre la mondanité comprenaient l'abstention de boissons fortes, de jeux de cartes et de dés, de danses, de théâtre et de foires. Ils appelaient le dimanche le sabbat et devaient aller à l'église et se reposer uniquement ce jour-là. Toute autre activité dominicale était considérée comme une « profanation du sabbat ». Au fil des années, de nombreux membres ont choisi d'ignorer ces avertissements et ont participé à tous ces « vices ».

L'Église réformée a suivi la voie de l'intégration au sein du monde protestant, tandis que l'Église réformée chrétienne a cherché à rester fidèle à l'héritage néerlandais et à se démarquer du christianisme et de la culture américains, ce qui a ralenti son processus de conformité. À ses débuts, l'Église réformée chrétienne utilisait une devise : « L'isolement fait notre force ». Malgré ce caractère original, l'Église réformée chrétienne a connu un processus d'américanisation, n'accusant qu'un retard de quelques générations. L'Église des immigrants a connu une transition et des changements en adoptant progressivement des pratiques qu'elle avait autrefois évitées. Parmi ces pratiques, on peut citer les écoles du dimanche, la musique instrumentale avec orgue et piano, les divertissements par des chorales, des solistes et des groupes de chant, et les hymnes lors des cultes où seuls des psaumes étaient autrefois chantés. Lentement, l'Église réformée chrétienne a suivi la voie de sa sœur aînée, l'Église réformée.

ARMÉE DU SALUT

L'Armée du Salut est une organisation religieuse Il s'agissait d'une organisation religieuse fondée par un prédicateur méthodiste, selon les principes doctrinaux de l'Église. Il commença son travail missionnaire dans la rue et tenta d'envoyer ses convertis dans des églises organisées, mais ils n'y furent pas acceptés. (Cela peut encore poser problème dans les églises qui se regroupent en fraternités et hésitent à accueillir des personnes n'appartenant pas à leur race ou à leur statut social. L'Épître générale de Jacques, au chapitre 2, met en garde contre la partialité.) Il commença sa mission chrétienne pour fidéliser ses « volontaires » et transforma plus tard « armée de volontaires » en Armée du Salut.

Les doctrines de l'Armée du Salut sont trinitaires et orthodoxes. Elles mettent l'accent sur un Dieu saint, une Bible sainte et un peuple saint. Les membres affirment s'être soumis à Dieu. Les doctrines sont arminiennes plutôt que calvinistes, affirmant que l'amour de Dieu est aussi vaste que son univers et qu'il offre ses dons gratuitement à tous. Une recrue peut prêter serment et accéder au grade d'officier grâce à une formation. Le système de gouvernement est similaire à celui de l'armée, avec des grades de lieutenant, de major et de commissaire. Chaque officier est un ministre ordonné, et des hommes et des femmes servent comme officiers. L'Armée du Salut œuvre auprès de toutes les races, croyances et âges, pour promouvoir l'amour de Dieu et venir en aide aux nécessiteux.

L'Armée du Salut a été fondée en 1865 à Londres, en Angleterre, par le ministre anglais William Booth. Elle a pris une dimension internationale lorsqu'un groupe de ses membres s'est installé aux États-Unis en 1880 et a établi une branche à New York. De là, le mouvement s'est étendu à de nombreuses régions du monde. Le siège international a été établi à Londres, en Angleterre ; les États-Unis ont eu des sièges à Vérone, dans l'État de New York, et à Alexandria, en Virginie.

L'Armée est présente dans une centaine de pays, offrant des services religieux, une éducation morale, des services de conseil et des services sociaux. Elle gère des hôpitaux, des centres de désintoxication, des camps, des crèches et d'autres services sociaux.

De nombreux donateurs à l'Armée du Salut la perçoivent comme une organisation caritative. Des personnes de toutes confessions contribuent aux œuvres caritatives menées pour des causes sociales et pour aider les personnes dans le besoin. (Certains membres de l'Armée du Salut ont également appartenu à d'autres organisations religieuses, ne considérant pas l'Armée comme une organisation religieuse, mais simplement comme une œuvre caritative.) Il arrive encore que des membres prêchent sur les trottoirs, dans la rue et en plein air, enseignant des passages bibliques fondamentalement chrétiens. La publication officielle de l'Armée du Salut s'appelle « Cri de guerre ».

LES TÉMOINS DE JÉHOVAH

Mouvement religieux amérindien fondé par Charles Taze Russell en 1872 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Russell avait été à la fois presbytérien et congrégationaliste, mais hésitait sur sa foi. Il rencontra et étudia avec des adventistes et fut impressionné par leur foi.

les enseignements de la seconde venue du Christ et de son Royaume.

Il organisa les personnes avec lesquelles il étudiait et fonda les « Aube du Millénaire » dont il devint président. Le siège fut transféré à Brooklyn, dans l'État de New York, en 1909, et prit le nom d'Étudiants internationaux de la Bible et de Russellites. Ils ne furent connus sous le nom de Témoins de Jéhovah qu'en 1931. L'organisme dirigeant, la Watch Tower Bible and Tract Society, est dirigé par un conseil de sept ministres. Les congrégations locales sont organisées en branches affiliées qui se consacrent à la distribution de publications. Tous les membres sont ministres. Ils sont formés par les congrégations locales. Ils organisent également de grandes assemblées régionales et nationales au cours desquelles de nombreux nouveaux membres sont baptisés par immersion.

Le culte se déroule dans les Salles du Royaume locales. Les Témoins s'opposent à toute branche établie de la religion et ne sont pas appelés églises. Ils font preuve d'un profond zèle missionnaire, car ils sont tous ministres. Ils financent eux-mêmes toute la littérature qu'ils distribuent (s'ils ne parviennent pas à convaincre les convertis de l'acheter). Les membres consacrent 15 heures par mois au ministère. Les Pionniers doivent donner au moins 100 heures par mois, et les Missionnaires consacrent plus de 150 heures et sont envoyés à l'étranger ou dans des régions isolées pour former de nouvelles congrégations. Tous les Pionniers subviennent à leurs besoins, certains recevant une petite aide.

La Tour de Garde est un périodique publié une semaine sur deux. Réveillez-vous paraît les autres semaines en alternance. « Assurez-vous de bien faire les choses » est un guide doctrinal de poche destiné aux Témoins de Jéhovah, recommandé à ceux qui apprennent leurs enseignements. La Traduction du monde nouveau est une traduction spéciale de la Bible publiée par la Tour de Garde en 1960. Elle diffère sensiblement des traductions standard. La croix sur laquelle Jésus est mort est appelée « poteau de supplice ». Dans Jean 1:1, « et la Parole était Dieu » devient « et la Parole était un dieu ». Les erreurs des Témoins de Jéhovah ne peuvent être démontrées à partir de cette traduction et ne soutiennent pas leur doctrine. Il est arrivé que des personnes étudiant sincèrement la Bible fassent défection ou soient excommuniées.

Russell avait prédit le retour de Jésus-Christ en 1914. Face à son échec, on prétendit qu'il était venu silencieusement et invisiblement. Apocalypse 1:7 dit : « Tout œil le verra. » En octobre 1966, Awake publia une

prophétie annonçant le début du Millénaire en 1975, affirmant que d'autres dates avaient été fixées et avaient échoué, mais que cette nouvelle date ne faillirait pas, car « nous en avons maintenant toutes les preuves ! ». Ils perdirent quelques membres et baptisèrent moins, mais ils expliquèrent que l'erreur de la prophétie résidait dans un laps de temps entre la création d'Adam et celle d'Ève, et que le Millénaire commencerait lorsque cette brève période se serait écoulée.

144 000- Également appelée « Classe des Épouses », cette expression désigne les « super saints » parmi eux qui seront récompensés éternellement au ciel avec Christ. Les saints ordinaires reçoivent leur récompense sur une terre rajeunie.

Les chapitres 7 et 14 de l'Apocalypse mentionnent ces 144 000, mais ce nombre est entièrement composé des différentes tribus d'Israël. (Ces tribus sont également clairement répertoriées dans la Traduction du monde nouveau.)

Ceci est ignoré et seul le nombre 144 000 est pris au sens littéral. Leur preuve qu'ils font partie des 144 000 est un « témoignage intérieur » ou un sentiment purement subjectif.

Ils enseignent que Dieu détruira complètement les méchants en les brûlant jusqu'à leur extinction dans la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem, en Israël, après le jugement dernier. Cette affirmation est tirée des enseignements adventistes.

Le baptême - l'immersion dans l'eau est requis comme acte de consécration, inutile pour le salut, le plus souvent administré lors de la Convention annuelle pour bénéficier d'une couverture médiatique et encourager les autres.

Harmaguédon – Apocalypse 16:16 – Considéré comme une bataille « littérale » qui aura lieu dans la plaine d'Esdraelon, au pied du mont Megiddo, en Palestine. Les Témoins de Jéhovah, objecteurs de conscience, ne pourront y participer, mais seront de joyeux spectateurs.

Cène du Seigneur – Célébrée chaque année le 14 Nissan (Pâque) à 19h, quel que soit le jour. La présence de tous est requise, mais seuls les oints, soit 144 000, sont autorisés à y participer. Ils appellent cette fête le « Mémorial », car ils refusent d'appeler Jésus « Seigneur », affirmant qu'il est un être créé, un archange. (Ils ne peuvent pas s'appuyer sur Psaumes 90:2, Michée 5:2 ou Actes 22:16 – Jésus est Seigneur de toute éternité.)

Les Témoins de Jéhovah et les Adventistes du Septième Jour affirment que la Terre actuelle ne sera jamais détruite, mais qu'elle subsistera éternellement. (2 Pierre 3:10 dit qu'elle sera « brûlée » et que « les éléments se dissoudront dans l'ardeur de la flamme ».)

SCIENCE CHRÉTIENNE

Pour les scientifiques chrétiens, il n'y a ni mal ni mal. Le péché, la discorde, la douleur, la maladie et la mort n'existent que sous forme d'illusions ou d'idées fausses dans notre esprit. Dieu est tout ce qu'il a créé, et vivant selon le principe divin d'harmonie parfaite, nous ne connaissons aucun de ces maux. (Comprendre Dieu scientifiquement – avoir la pleine connaissance) Le malheur et la mort n'existent pas, tous les problèmes sont résolus, et nous pouvons réussir en affaires, réformer notre caractère, avoir des pensées positives et « passer à autre chose » au lieu de mourir.

Dieu est défini comme tout ce qui existe, esprit, âme, vie, vérité, amour et créateur de tout ce qui existe. (Il ne s'agit pas d'une personnalité, comme Jésus l'a enseigné.) Puisque Dieu est tout et qu'il est Esprit, la matière n'existe pas ! Si la matière n'existe pas, le mal non plus ! Dieu est la seule chose réelle, et Dieu est bon. Tout ce

qui n'est pas de Dieu n'existe que dans les pensées erronées ! Dieu est aussi en l'homme, et l'homme partage donc la bonté parfaite et l'indestructibilité de Dieu.

La prétention à être « scientifique » les distingue des « guérisseurs par la foi ». Il ne s'agit pas de miracles divins, mais d'harmonie avec l'univers et la loi spirituelle de Dieu. Lorsque nous comprenons bien Dieu et cette loi, l'esprit est exempt d'erreurs et la personne est en bonne santé.

SCIENCE CHRÉTIENNE La Science Chrétienne est une religion fondée sur les écrits de Mary Baker Eddy (1821-1910), qui appliquait la vie et les enseignements de Jésus-Christ, notamment ceux traitant des guérisons dans le Nouveau Testament. Son livre, « Science et Santé avec la Clef des Écritures », fut publié en 1875 sous le nom de Mary Baker Glover. Elle se maria en 1843, mais son mari mourut moins d'un an plus tard. Une santé fragile, la séparation d'avec son enfant unique et d'autres malheurs la poussèrent à se tourner vers la Bible pour trouver soulagement et guidance. Elle chercha les lois de la guérison spirituelle. En 1877, elle épousa Asa Eddy, un troisième mari qui l'aida à fonder la Science Chrétienne. Le livre « Science et Santé », prétendait-elle, était la révélation finale de Dieu et la clé de la compréhension de la Bible. Elle affirmait également que la Bible contenait de nombreuses erreurs. Où avons-nous déjà entendu cela ? Était-ce Mahomet, Joseph Smith ou Charles Taze Russell ? Laquelle est la révélation finale de Dieu ? Avons-nous besoin d'une autre révélation ? Le Nouveau Testament affirme fournir tout ce qui est « utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice », comme le rapporte 2 Timothée 3:16-17. Pourquoi avons-nous besoin de plus ?

Mary Baker Eddy est née à Bow, dans le New Hampshire. Elle attribua sa guérison soudaine après une grave blessure en 1866 à sa « perception du grand fait » que la vie est dans et par l'Esprit qui est Dieu. Elle fonda une église en 1879 à Bow, dans le New Hampshire, et enseigna aux autres que, par la prière, ils pouvaient se prévaloir de cette loi spirituelle et chasser la maladie, œuvre de la puissance divine. En 1881, elle s'installa à Boston, dans le Massachusetts, et le nombre de membres de son église augmenta rapidement, puis s'étendit à tout le pays. Plus tard, elle s'étendit également à l'étranger. Elle était la « pastrice » de son église. L'Église du Seigneur exige que les « pasteurs » (également appelés bergers, anciens ou évêques) soient « mari d'une seule femme », comme l'exige 2 Timothée 3:2, indiquant qu'ils sont de sexe masculin.

L'Église fut réorganisée en 1892 et baptisée PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE. Son organisation est décrite dans le « Manuel de l'Église Mère », rédigé en 1895 et révisé pour la dernière fois en 1908. Mary Baker Eddy est également l'auteure de cet ouvrage. Les églises sont désignées comme branches de l'« Église Mère ». Les doctrines et le culte suivent les principes énoncés par l'auteur dans l'ouvrage « Science et Santé », révisé à plusieurs reprises. Les églises tiennent des réunions hebdomadaires de témoignage, au cours desquelles les membres racontent leurs expériences de guérison et de régénération. Les services religieux utilisent des lectures de la Bible et « Science et Santé ». Elles n'utilisent aucune ordonnance comme le baptême ou la Sainte Cène. La Science Chrétienne évite le recours aux médecins et fait appel à des praticiens pour aider les personnes à prier malgré la fausse réalité de la maladie.

En 1898, elle fonda la Christian Science Publishing Society et écrivit et édita de nombreuses publications. En 1908, elle fonda le Christian Science Monitor, un quotidien international.

ÉGLISES DE DIEU

De nombreuses églises et organisations religieuses utilisent le nom d'Église de Dieu. Nombre d'entre elles sont de petits groupes indépendants. Certaines utilisent un autre terme distinctif pour s'identifier et se distinguer des autres Églises de Dieu. Des termes comme Sainteté, Adventiste, Apostolique ou le nom d'une ville sont utilisés à cette fin. En 1664, des Églises de Dieu existaient en Angleterre, liées aux baptistes du septième jour.

En 1948, une division dans l'Église des Frères a abouti à la création d'une église appelée Église de Dieu (New Dunkers).

L'Église de DieuL'Église, dont le siège social était à Anderson, dans l'Indiana, a débuté vers 1880. Ce mouvement prônait l'unité chrétienne et le Nouveau Testament. Elle préférait ne pas être considérée comme une « dénomination » parmi les Églises existantes, mais plutôt s'identifier à l'Église visible et invisible dans une communauté libre de croyants. Les doctrines de cette Église incluent la croyance en l'inspiration divine des Écritures, le pardon des péchés par l'expiation du Christ, la repentance du croyant, l'expérience de la sainteté, le retour personnel du Christ sans règne millénaire, l'établissement immédiat du Royaume de Dieu, le jugement dernier et la résurrection des morts, avec récompense pour les justes et châtement pour les méchants. Le baptême se fait par immersion. Ils croient que l'Église est le corps du Christ, composée de chrétiens, que les sectes et les dénominations sont un obstacle à l'unité, contraires aux Écritures, et qu'elles doivent être éliminées. Ils croient également que Dieu désire cette restauration de l'idéal du Nouveau Testament dans son Église, et que cette restauration doit être fondée sur l'expérience spirituelle et non sur l'accord religieux. Si l'on y réfléchit, on constate que la plupart des affirmations de cette Église concordent avec les enseignements du Nouveau Testament. La restauration, cependant, devrait être une expérience spirituelle fondée sur la Parole écrite de Dieu, et non une expérience spirituelle personnelle, qui peut provenir d'esprits qui ne sont pas de Dieu. L'Assemblée ministérielle générale se réunit chaque année en congrès et en camp-meeting à Anderson, dans l'Indiana. L'Église est gouvernée par un système congrégationaliste et maintient l'idée que Dieu gouverne son Église, mais elle s'accorde sur la nécessité d'une organisation humaine et les ministres se réunissent lors de congrès volontaires au niveau des États et des régions, principalement à titre consultatif.

Un groupe fondé dans le comté de Monroe, au Tennessee, en août 1886, fut d'abord connu sous le nom de Christian Fellowship et prit le nom d'Union chrétienne. Richard Spurling en était le chef. En mai 1902, ce groupe fut réorganisé sous le nom d'Église de la Sainteté. A.J. Tomlinson le rejoignit en 1903 et fut élu modérateur général en 1909. Destitué en 1923, il se retira et forma l'Église de Dieu Tomlinson, rebaptisée plus tard Église de Dieu de la Prophétie. Ce groupe avait son siège à Cleveland, au Tennessee, et fut dirigé par Milton Tomlinson après 1943. Homer A. Tomlinson fonda un groupe sous le nom d'Église de Dieu à Queens Village, dans l'État de New York, dont le siège fut ensuite établi à Huntsville, en Alabama. Un petit groupe quitta l'Église de Dieu de la Prophétie en février 1957, sous la direction de Grady Kent, et forma l'Église de Dieu de toutes les nations, dont le siège est à Cleveland, au Tennessee.

En 1886, une scission s'est produite parmi les disciples de Richard Spurling, qui se réclament de l'« Église originelle de Dieu ». Ce groupe est également situé à Cleveland, dans le Tennessee. Ce groupe croit à la Bible dans son intégralité, « correctement divisée », et considère que les credo qui lient la conscience ne sont pas scripturaires. Pourtant, ils suivent les doctrines de la repentance, de la justification et de la régénération, telles que définies par Martin Luther, et de la sanctification, telle que définie par John Wesley. Ils croient au « remplissage du Saint-Esprit », attesté par le « parler en langues selon que l'Esprit donne de s'exprimer », même si, en divisant correctement la Bible, le don des langues devait disparaître, ainsi que les autres dons miraculeux mentionnés dans 1 Corinthiens 14. Ils baptisent par immersion dans l'eau, participent à la Sainte Cène, font des offrandes volontaires et pratiquent le lavement des pieds. Les congrégations locales, suivant le modèle apostolique, sont autonomes. L'Église reconnaît Éphésiens 4:14 dans son organisation, avec des ministres, des apôtres, des diacres, des extorqueurs, des évangélistes, des évêques et des enseignants. Il serait difficile

d'utiliser des apôtres, car tous les apôtres du Seigneur sont décédés depuis longtemps, mais l'utilisation de la parole écrite des apôtres reste pertinente.

L'Église de Dieu (apostolique) L'Église a été fondée en 1896 à Danville, dans le Kentucky, par frère Thom, dit Cox. Ce groupe, d'abord connu sous le nom de Christian Faith Band, a été incorporé en 1919 sous son nom actuel. L'admission à cette église ne se fait qu'après repentance, confession et baptême. Cette Église se distingue des protestants qui utilisent le baptême à d'autres fins et prétendent que le salut précède le baptême. La Bible dit clairement que le baptême est « pour la rémission des péchés » et que « le baptême nous sauve maintenant ». (Voir Actes 2:38 et 1 Pierre 3:21.) Ils enseignent également la sainteté et pratiquent le lavement des pieds et la Sainte Cène. L'Église est gouvernée par une Assemblée générale composée d'officiers appelés l'Apôtre ou Surveillant général, le Surveillant adjoint, les Anciens de district, les Pasteurs, les Évangélistes et les Prédicateurs.

L'Église de Dieu et des Saints du Christ L'Église a été fondée à Lawrence, au Kansas, en 1896 par William Crowdy. Ce diacre baptiste se réclamait de visions divines et d'une mission divine pour apporter la vérité divine au monde. Nous voyons ici une autre personne fonder une Église sur la vision plutôt que sur la Parole de Dieu, établie auparavant dans la Sainte Bible. Pourquoi tous ces porteurs de « vérité » peuvent-ils entrer en conflit avec la « vérité » antérieure et la Parole écrite ? Crowley devint le premier évêque de cette Église. Ils croient que leur Église est bâtie sur les patriarches, les prophètes et les apôtres de la tradition juive. Jésus-Christ est leur pierre angulaire. L'Église est dirigée par un évêque exécutif et par le conseil des évêques. Il existe un Conseil presbytérien, un corps de douze hommes qui élabore les lois, et un Conseil ecclésiastique, sous la direction duquel siègent des responsables de district, des diacres, des enseignants et des missionnaires. Les églises locales ont des responsables et sont divisées en districts. Chacune d'elles dispose d'un évangéliste qui assiste l'évêque de l'assemblée nationale des affaires confessionnelles et de l'assemblée religieuse de la Pâque, qui se tient chaque année. Ces deux assemblées sont placées sous la direction de l'évêque exécutif.

En 1897, CH Mason et CP Jones furent rejetés par les baptistes de l'Arkansas pour leur insistance excessive sur la sainteté, qui incluait la sanctification manifestée par le « parler en langues », autrement dit le baptême du Saint-Esprit. La doctrine met l'accent sur le parler en langues, la repentance, la régénération, la justification, la sanctification et le don de guérison comme preuve du baptême du Saint-Esprit, la « sainteté » étant considérée comme une condition préalable au salut. Leurs ordonnances comprennent le baptême par immersion, le lavement des pieds et la Sainte Cène. Il existe des évêques présidents, des présidents adjoints, des évêques d'État, des surintendants de district, des pasteurs, des évangélistes, des diacres et des présidents de département. Ce groupe s'appelle l'Église de Dieu en Christ.

L'Église de Dieu (Adventistes) a commencé d'abord dans le Michigan en se séparant de l'Église du Second Advent lors d'un débat sur le nom d'une presse établie à Battle

Creek, Michigan. Certains souhaitaient le nom d'Église de Dieu, tandis que d'autres préféraient celui d'Adventiste du Septième Jour. Une division s'est produite lors du choix du nom adventiste, ce qui a finalement donné naissance à deux groupes portant le même nom : l'un à Denver, au Colorado, avec une imprimerie à Stanberry, au Missouri, et l'autre à Salem, en Virginie-Occidentale. Le siège social a été établi à Stanberry, au Missouri, en 1900. AN Dugger, qui joua un rôle important dans la fondation de l'Église de Salem, se rendit à Jérusalem pour fonder une autre Église de Dieu appelée Jérusalem, « le siège mondial de l'Église de Dieu ». Ces églises observent le septième jour comme un sabbat, pratiquent le lavement des pieds et excluent le porc de leur alimentation. À la fin des temps, elles sont prémillénaristes. Une réunion de la Conférence générale se tient deux fois par an.

En 1914, une autre église fut fondée et fondée à Alachua, en Floride, en 1923 sous le nom d'Église de Dieu par la Foi, Inc. Les dirigeants sont un évêque et un secrétaire exécutif. Une assemblée générale se réunit trois fois par an. Les doctrines incluent la régénération, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et de feu, ainsi que le parler en langues.

En 1927, Herbert W. Armstrong, homme d'affaires d'origine quaker et méthodiste, devint membre d'une Église de Dieu en Oregon. Ordonné par la Conférence de l'Oregon, il fonda une congrégation locale à Eugene, dans l'Oregon. Il lança une émission de radio en 1934 et un bulletin mensuel intitulé « La Pure Vérité ». L'Église fut constituée sous le nom de « The Radio Church of God », qui devint plus tard « The World Tomorrow ». Le siège social fut finalement transféré à Pasadena, en Californie, où l'Église avait fondé un collège en 1947. La dénomination sociale de l'Église fut changée en 1968 pour devenir « The Worldwide Church of God ». Les doctrines de l'Ancien et du Nouveau Testament sont mélangées et sélectionnées. On croit en la divinité de Jésus, mais la Trinité et la Personne du Saint-Esprit sont niées. Le salut s'obtient par la foi, en observant certains rituels légalistes de l'Ancien Testament : le sabbat du samedi, les fêtes juives et les lois alimentaires. (L'utilisation du mot sabbat était à l'origine le septième jour de la semaine. De nombreux chrétiens avaient commencé à utiliser le mot pour signifier « jour de repos » ; aujourd'hui dimanche, le premier jour de la semaine est également appelé sabbat par certains.) L'église croit que les 10 tribus d'Israël ont migré vers le nord-ouest de l'Europe et l'Angleterre, et constituent maintenant le monde anglophone. On pense que les Anglo-Saxons d'Angleterre et des États-Unis sont les descendants d'Éphraïm et de Manassé. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Noël et Pâques sont considérés comme des fêtes païennes. L'Église universelle de Dieu est la seule véritable église, et l'évangile qu'elle enseigne est le seul véritable évangile. Le docteur Armstrong a enseigné que la Bible s'interprète elle-même, mais il est reconnu comme le véritable interprète par ses disciples. Aucune collecte n'est effectuée lors des services du samedi car l'église est soutenue par trois dîmes. Chaque membre donne un dixième de son revenu annuel au fonds général pour le travail de l'église, et un deuxième dixième de son revenu est donné pour les obligations religieuses personnelles, ce qui comprend l'obligation pour les membres de passer huit jours chaque été à des conventions régionales. Un tiers de la dîme est versé aux veuves, aux orphelins et aux autres personnes démunies. Des désaccords ont été soulevés concernant la troisième dîme et la question du remariage des personnes divorcées. Une défection a entraîné la création d'une autre Église, les Églises associées de Dieu. Dans cette Église, le tiers de la dîme n'est pas exigé et les personnes divorcées sont autorisées à se remarier et à rester membres de cette Église. Les congrégations locales sont autonomes. (Voir le chapitre consacré à l'Église universelle de Dieu.)

En 1968, quatorze évêques de l'Église de Dieu de Memphis se sont retirés de cette Église pour former l'Église de Dieu en Christ internationale. Leur désaccord portait sur la politique et l'autorité dans le gouvernement de l'Église, et non sur la doctrine. Leur doctrine est wesleyenne, mettant l'accent sur la grâce, le baptême complet du Saint-Esprit et le parler en langues.

Parfois, lorsqu'on examine les églises fondées par des hommes, on trouve des déclarations et des enseignements confus, voire contradictoires. Le Manuel de l'Église de Dieu, ou Église sanctifiée, dont le siège est à Nashville, dans le Tennessee, publié en 1953, affirme : « Le Manuel de l'Église de Dieu, ou Église sanctifiée, est la loi suprême, l'autorité de tout le corps ou de l'Église. Tous les membres de ladite église, qu'ils soient évêques, membres du conseil, pasteurs ou laïcs, seront régis par ledit Manuel et y obéiront. » Puis, sur la même page, dans la préface, après avoir énuméré divers passages bibliques, on peut lire : « Nous concluons que tout doit être régi par la parole du Seigneur, comme tout sera jugé par la parole du Seigneur. » Saint Jean 12:48. 11 L'Église de Dieu doit-elle être gouvernée par un manuel écrit par des hommes ou par la Parole de Dieu ?

L'Église du Nouveau Testament, entre autres, était appelée l'Église de Dieu. Il existait des congrégations locales en divers lieux, et nous lisons l'histoire des Églises d'Asie, etc. Il ne s'agit pas d'églises distinctes, ni de types d'églises différents, mais de congrégations du corps du Christ, le Christ du Christ ou l'Église de Dieu. Elles devaient être d'un même esprit, sous une même foi, un même baptême, en un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Elles devaient prêcher les mêmes choses. Tout ce qui est nécessaire pour mener une vie chrétienne et une assemblée du peuple du Seigneur nous a été donné dans les Épîtres du Nouveau Testament, et Jude, verset 3, dit : « Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » 11

Les Églises qui utilisent aujourd'hui le nom d'Église de Dieu sont divisées : tandis que les adventistes utilisent le sabbat de l'Ancien Testament, certains revendiquent la sainteté et les dons pentecôtistes de langues ou de prophétie, d'autres suivent les enseignements wesleyens ou calvinistes, et d'autres encore nient l'enseignement des Écritures sur le remariage. Notre question :

Une Église de Dieu est-elle aussi bonne qu'une autre ?

ALLIANCE CHRÉTIENNE ET MISSIONNAIRE.

En 1881À New York, le révérend AB Simpson a fondé l'Alliance chrétienne et missionnaire. Ministre presbytérien, Simpson a quitté cette Église pour poursuivre une œuvre d'évangélisation indépendante auprès des non-croyants. Pourquoi, lorsque les gens ressentent le besoin d'évangéliser, ont-ils du mal à intégrer les convertis à l'Église établie ? Qui d'autre évangéliseriez-vous ? Il y aurait certainement très peu de perspectives parmi ceux qui sont déjà membres de l'Église !

L'Alliance chrétienne et missionnaire était initialement divisée en deux organismes, l'un pour le travail local et l'autre pour le travail à l'étranger. En 1897, les deux œuvres ont fusionné. Le travail est mené dans des districts aux États-Unis et au Canada. Chaque église est autonome et engagée dans le travail missionnaire et l'évangélisation. Il existe une conférence générale qui se réunit chaque année en divers endroits des États-Unis ou du Canada.

L'Alliance est résolument évangélique et considérée comme fondamentaliste. Elle s'inspire littéralement de la Bible et de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Tout en adhérant à la Bible, elle croit également aux expériences religieuses surnaturelles. Elle croit au retour « prémillénariste » du Christ, au baptême de l'Esprit et à la sainteté pratique accompagnée d'une séparation d'avec le monde. Elle n'a pas de credo écrit à proprement parler, mais adhère à l'Évangile du Christ comme Sauveur, Sanctificateur, Guérisseur et Seigneur à venir.

FRÈRES UNIS EN CHRIST

En 1889Lors d'une conférence générale des Frères Unis tenue à York, en Pennsylvanie, un différend éclata au sujet de modifications proposées à la constitution de l'Église concernant l'autorisation pour les membres d'adhérer à des loges ou à des sociétés secrètes. L'un des groupes dissidents opposés à ces changements forma l'Église des Frères Unis en Christ. Il est intéressant de penser qu'un groupe de frères unis puisse en accueillir un autre. Ce seul acte ne témoignerait-il pas d'une discorde ? La dissidence portait sur la discipline et non sur la doctrine. Sur le plan doctrinal, ce groupe partageait la croyance en la Trinité, l'humanité et l'expiation du Christ. Leur mode de vie était conforme aux Écritures, évitant l'alcool, le baptême et la célébration de la Sainte Cène.

Elles tiennent des conférences locales, annuelles et générales, indépendamment des Frères Unis. Les ministres, les surintendants de district, les responsables généraux de l'Église et les évêques se réunissent avec les

délégués de l'Église pour animer ces conférences. Hommes et femmes sont éligibles pour exercer ce ministère. Les sociétés missionnaires œuvrent dans les domaines de l'évangélisation et de l'aide aux Églises aux États-Unis et dans de nombreux pays étrangers. Elles collaborent avec d'autres groupes et confessions d'évangélisation, tout en restant fidèles à l'ancienne constitution.

UNITÉ, ÉCOLE DE CHRISTIANISME

Il existe une organisation qui porte le nom d'École et celui de Christianisme, mais qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu. Jésus était simplement un homme doté d'une conscience « christique ». Le Christ est un état de perfection accessible à chacun. Il s'est réincarné à de nombreuses reprises. Jésus n'est pas mort en sacrifice pour les péchés de qui que ce soit, ni ressuscité physiquement, et il ne reviendra jamais sur terre sous une forme physique.

Charles et Myrtle Fillmore ont fondé cette organisation en 1889 à Kansas City, au Kansas, aux États-Unis. Son siège social est situé à Unity Village, à Lees Summit, dans le Missouri.

Des millions d'ouvrages sont publiés chaque année. Parmi leurs publications figurent Unity Magazine, Metaphysical Bible Dictionary et Lessons of Truth. Leur Bible est interprétée selon les significations « cachées ».

Dieu est compris comme une puissance invisible et impersonnelle. Le mot « Dieu » est interchangeable avec des termes tels que « Principe », « Loi », « Être », « Esprit » ou « Esprit ».

Le Saint-Esprit est le concept de la loi de Dieu en action. La puissance de Dieu est une pensée dans l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Chaque personne est Fils de Dieu, et Jésus l'était aussi. Il n'y a ni mal, ni démon, ni péché, ni pauvreté, ni vieillesse. Une personne se réincarne jusqu'à ce qu'elle apprenne ces vérités, et elle devient parfaite.

La mort est un mouvement vers un autre corps jusqu'à l'illumination. Il n'existe pas d'enfer ni de paradis au sens littéral du terme.

Il n'y a aucun lien avec la lignée des relations de Dieu avec l'homme à travers Adam, Seth, Noé, Abraham, ou l'alliance avec le peuple d'Israël. Dieu étant impersonnel, ces événements ne pouvaient se développer en une lignée de promesses du Sauveur, la descendance de la femme, que nous suivons. Cette religion, bien que comportant le mot christianisme dans son nom, ne suit en rien l'enseignement de Jésus-Christ ou de ses disciples. Cette religion est un mélange de religions orientales enseignant la réincarnation, mais peu réaliste. Elle nous donne très peu d'espoir, car elle ne promet ni le paradis ni un avenir avec Dieu.

ÉGLISE DE DIEU EN CHRIST, SAINTETÉ

L'Église de Dieu en la Sainteté du Christ est une confession protestante fondée par deux baptistes, CP Jones et CH Mason. Fondée en Arkansas en 1895, elle a son siège social à Memphis, dans le Tennessee.

L'Église accorde une grande importance à la sanctification, ou sainteté, considérée comme essentielle au salut, comme d'autres groupes de sainteté ou pentecôtistes. La théologie de cette Église est trinitaire et la Sainte Bible est considérée comme la principale autorité religieuse et est interprétée littéralement. Le parler en langues est considéré comme un signe du baptême du Saint-Esprit. Les pratiques comprennent la Sainte Cène, le lavement des pieds et le baptême par immersion.

L'Église de Dieu en Christ, Sainteté a une structure hautement organisée avec des conseils, des commissions et une convention nationale qui se réunit chaque année.

ÉGLISES PENTECÔTES

Les Églises pentecôtistes regroupent une grande variété d'organisations religieuses partageant la croyance commune en l'expérience de la sainteté, telle qu'elle se manifeste par le « parler en langues » (c'est-à-dire parler dans une langue inconnue), une « effusion du Saint-Esprit » par des paroles extatiques souvent inintelligibles pour les auditeurs. On pense que c'est ce qui est arrivé aux apôtres de Jésus-Christ, comme le rapporte Actes 2 du Nouveau Testament, dans la Sainte Bible. Dans le Nouveau Testament, parler en langues inconnues était acceptable et nécessaire, car chacun entendait dans sa propre langue, tandis que l'orateur ne parlait qu'en une seule langue.

Parmi les églises qui sont pentecôtistes dans la pratique, on trouve :

Assemblées de Dieu

Église pentecôtiste du Calvaire, Inc.

Église de Dieu de la Prophétie

Église de Dieu en Christ

Bourse Elim

Église de la Sainteté de l'Emmanuel

Assemblées pentecôtistes internationales

Église pentecôtiste internationale de la sainteté

Assemblées Pentecôtistes du Monde, Inc.

Église pentecôtiste du Christ

Église pentecôtiste de Dieu d'Amérique, Inc.

Église pentecôtiste de la sainteté baptisée par le feu

Église baptiste pentecôtiste du libre arbitre. Inc.

Église pentecôtiste unitaire

Église pentecôtiste de la sainteté

Église pentecôtiste unie internationale.

De nombreuses églises pentecôtistes sont issues des courants méthodiste et baptiste. La première église pentecôtiste est issue du mouvement de sainteté de la fin du XIXe siècle. Un prédicateur indépendant, Charles Fox Parham, aurait initié le renouveau pentecôtiste en 1901. Prenant la parole à son Bethel Bible College de Topeka, au Kansas, Parham affirmait que ce discours témoignait du « véritable baptême dans l'Esprit ». La première église pentecôtiste fut l'Église de Dieu (Cleveland, Tennessee). Cette église, qui était auparavant une

église de sainteté, accepta l'enseignement pentecôtiste sur le baptême dans l'Esprit en 1906. Certains groupes trouvent leurs origines dans un renouveau mené par A.J. Tomlinson, un représentant de la Société biblique américaine qui fonda l'Église de Dieu en 1903. En 1917, le mouvement pentecôtiste se scinda en plusieurs groupes indépendants. Certains des plus grands groupes d'églises pentecôtistes appartiennent aujourd'hui à la Conférence mondiale pentecôtiste, une conférence internationale.

Le culte pentecôtiste est généralement très émotionnel et imprégné de la présence du Saint-Esprit. Certains s'attendent à d'autres dons spirituels, comme la guérison des malades. Les Églises pentecôtistes diffèrent grandement les unes des autres dans leurs interprétations de la foi et de leurs pratiques. Certaines croyances sont communes, comme le retour prémillénariste du Christ, le parler en langues et le baptême, généralement par immersion. Lors de la Sainte Cène, de nombreux groupes pratiquent le lavement des pieds. D'autres petits groupes s'identifient au mouvement pentecôtiste sans se qualifier eux-mêmes de pentecôtistes. Certains se réclament du terme « charismatique », et de nombreux protestants et catholiques romains ont affirmé avoir reçu le baptême de l'Esprit.

Les apôtres de Jésus-Christ avaient des dons spirituels, étant capables de parler en langues que les autres pouvaient comprendre ; ils avaient également des dons de guérison et de prophétie.

Comme le rapporte la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, l'apôtre Paul a annoncé que les prophéties et les langues cesseraient et disparaîtraient. Le parler en langues est-il nécessaire aujourd'hui ? Qui peut le comprendre ? L'apôtre Paul poursuit au chapitre 14 en clarifiant la position sur le parler en langues et les dons spirituels et déclare : « Cependant, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres par ma voix, que dix mille paroles en langue. »

Il existe de nombreuses églises pentecôtistes.

Une église pentecôtiste est-elle aussi bonne qu'une autre ?

ÉGLISE DU NAZAREEN

Les principaux représentants du mouvement de sainteté, ainsi que des églises pentecôtistes, sont l'Église de Dieu d'Anderson, dans l'Indiana, et l'Église du Nazaréen.

L'Église du Nazaréen est une confession protestante née de la fusion de trois groupes de sainteté indépendants. Elle a été fondée à Pilot Point, au Texas, en 1908. Initialement appelée Église pentecôtiste du Nazaréen, le terme pentecôtiste a été abandonné en 1918. Ce changement de nom visait à dissocier tout lien avec les groupes pentecôtistes pratiquant le « parler en langues », cette pratique n'étant pas approuvée par l'Église du Nazaréen. Son siège international est situé à Kansas City, dans le Missouri. L'assemblée générale est l'instance dirigeante principale de cette confession. Des services administratifs sont chargés des missions mondiales, des missions locales, des publications, de l'évangélisation, des œuvres caritatives, de l'éducation et du ministère.

Les membres de l'Église nazaréenne adhèrent à la théologie méthodiste enseignée par John Wesley. L'une de ses doctrines majeures est celle de l'entière sanctification, ou perfection chrétienne. C'est également la doctrine des églises de sainteté. Les sacrements du baptême (par aspersion, effusion ou immersion) et de la Sainte Cène sont reconnus, tout comme la seconde venue du Christ. La Sainte Bible est l'unique guide religieux.

L'Église du Nazaréen est-elle aussi bonne que l'Église méthodiste dont sa doctrine est issue ? L'Église du Nazaréen est-elle aussi bonne que les Églises de la sainteté dont elle est issue lors de sa fusion ? Une église est-elle aussi bonne qu'une autre ?

ÉGLISE CHRÉTIENNE

L'Église chrétienne issue de divisions survenues en 1906 concernant l'utilisation d'instruments dans les sociétés de culte et les sociétés missionnaires, elle se sépara de l'Association chrétienne et des Disciples du Christ. Elle fit partie du Mouvement de la Restauration et, en 1832, lors de la fusion du groupe des Chrétiens et du groupe des Disciples, elle prit le nom d'Église chrétienne (Disciples du Christ).

Les Églises du Christ sont gouvernées par ce que dit la Bible. Les Églises chrétiennes sont gouvernées par ce que la Bible ne dit pas ! Les instruments de musique mécaniques utilisés dans les Églises chrétiennes en sont un exemple. Ils sont utilisés lors du culte parce que les gens les apprécient et que la Bible ne les interdit pas spécifiquement. 1 Corinthiens 10:1-3, verset 10 : « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Nous ne pouvons obéir à ce commandement qu'en nous laissant guider par la même source, la Bible, et en revenant aux « anciens sentiers ». Lorsque des personnes désirent quelque chose et sont décidées à l'obtenir, il est souvent nécessaire de considérer les Écritures différemment. Notre Seigneur a prié pour l'unité dans Jean 17:20-21. Pour être unis, nous devons accepter ce que dit la Bible et nous abstenir de ce qu'elle ne dit pas !

S'il ne doit y avoir aucune division parmi les chrétiens, est-ce que tout ce qui divise la maison de Dieu est un problème majeur ? De très petits changements peuvent-ils conduire à des apostasies importantes au fil du temps ? L'Église chrétienne s'est éloignée de la Vérité, ne s'appuyant plus sur l'autorité scripturale en matière d'organisation, de doctrine ou de culte. Les prédicateurs sont souvent appelés « pasteurs ». Dans l'organisation de Dieu, une pluralité d'anciens dirige une congrégation. Dans de nombreuses Églises chrétiennes, les prédicateurs assument également la responsabilité de l'Église. Certains s'attribuent un titre qui n'appartient qu'à Dieu et sont appelés « révérends ». Les Sociétés missionnaires ont également corrompu l'organisation du Nouveau Testament, assumant la fonction et la responsabilité de l'Église, sans la supervision de celle-ci. Ce sont des organisations distinctes qui usurpent le travail de l'Église. Elles ne sont pas l'Église. Certaines reconnaissent des « semaines saintes » ou des « fêtes ». D'autres ont nommé des femmes anciennes au sein des conseils d'administration des Églises chrétiennes. {La Bible dit qu'il n'est pas permis à une femme d'« exercer une domination sur un homme » (1 Timothée 2:12). Dieu dit que l'ancien doit être le mari d'une seule femme.} 1 Timothée 3:2)

De légers changements périodiques conduisent à de nouvelles traditions. Nombreux sont ceux qui accueillent désormais dans la communion des personnes non baptisées ou baptisées pour une mauvaise raison. Certains organisent désormais une cérémonie pour la consécration des bébés, ce qui, dans l'histoire de l'Église, a conduit au baptême des enfants.

La division entre les Églises du Christ et les Églises chrétiennes a commencé lorsqu'un mélodéon, un instrument de musique, a été introduit dans l'église de Midway, dans le Kentucky, en 1859. De ce simple changement et de

cet éloignement de la parole de Dieu est né un orchestre de jazz pour faire bouger la foule et rejoindre le crooner en chef tandis que des filles pieds nus dansent, symbolisant les supplications, l'humilité et la prière.

Récemment, au son des cornets et des saxophones, la foule se déhanche et les danseurs de claquettes et les crooners interprètent des chansons comme « I Love to Tell the Story » ou « My faith looks up to Thee » et la congrégation applaudit tandis que les jeunes hommes et femmes démontrent les derniers pas de danse pour interpréter le message.

S'abstenir d'utiliser des instruments pendant le culte, c'est respecter la Parole de Dieu. Nous répétons encore les passages des Écritures qui nous parlent de l'autorité du Christ et de la Parole donnée pour notre instruction :

Hébreux 1:1-2, "Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, à la fin des temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde."

Jude 3 : « Bien-aimés, comme je m'empressais de vous écrire au sujet de notre salut commun, il m'a semblé nécessaire de vous écrire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. »

2 Timothée 3:16-17, "Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre."

La manière et le mode de culte doivent-ils être déterminés par la coutume ou le vote de la congrégation locale ou par le respect des normes établies par les paroles du Nouveau Testament ? Dieu a-t-il dit : « Utilisez vos talents naturels » pour adorer ? Les innovations en matière d'instruments et de danse sont-elles conformes aux enseignements du Nouveau Testament ?

MOUVEMENT ŒCUMÉNIQUE

Le mouvement mondial de coopération et d'unité entre les Églises chrétiennes est appelé Mouvement œcuménique. La recherche de l'unité est devenue une préoccupation majeure des Églises chrétiennes au cours des années 1900. Les protestants ont commencé à se réunir pour explorer une coopération plus étroite en 1910, lors de la Conférence missionnaire mondiale, tenue à Édimbourg. Le désir d'unité n'est pas nouveau. Le Nouveau Testament, écrit par les apôtres de Jésus-Christ, évoque fréquemment la nécessité de l'unité, l'idée que nous soyons tous un, mais met également en garde contre l'arrivée de certains enseignants dans l'Église, porteurs de fausses doctrines et de faux évangiles. En 1848, un groupe londonien a formé l'Alliance évangélique pour offrir aux chrétiens l'occasion de se réunir dans l'amitié et le dialogue. C'est ainsi qu'est né le mouvement œcuménique.

Dès 325 apr. J.-C., un concile fut réuni à Nicée. Des représentants d'Églises du monde entier y assistèrent. D'autres conciles se tinrent à plusieurs reprises au fil des ans. Ces conciles n'engagèrent pas l'unité, mais offrirent un espace de débat et de dissidence. Certains aboutirent à des croyances humaines et éloignèrent les gens de la vérité du Nouveau Testament.

Le mot même « Église » a pris des significations différentes selon les personnes, selon leur appartenance ou leur connaissance d'une confession particulière. Avec plus de 300 types d'Églises différents, il a été nécessaire de les désigner par un autre mot que le simple mot « Église ». Le terme « œcuménique » pour l'Église catholique romaine est devenu un souci d'unité des chrétiens et de renouveau de cette Église. Du point de vue

catholique, l'unité de l'Église ne pouvait signifier rien de moins que le retour de tous les autres groupes religieux à la « seule véritable Église ». Pour les indépendants, la seule véritable Église n'inclut ni les catholiques ni les protestants, mais seulement les chrétiens qui suivent exclusivement le Nouveau Testament. Pour les protestants, promoteurs du mouvement œcuménique moderne, le terme s'appliquait non seulement à l'unité des chrétiens, mais plus largement à la mission mondiale du christianisme. L'effort pour l'unité devait s'étendre à l'évangélisation, au service et à la doctrine. Ces trois aspects sont promus par le Conseil œcuménique des Églises, devenu une entité en 1948.

À Stockholm, lorsque la Conférence chrétienne universelle sur la vie et le travail fut convoquée pour étudier l'application de l'Évangile aux affaires industrielles, sociales, politiques et internationales, le mouvement se déroulait sous le slogan « Le service unit, mais la doctrine divise ». En 1927, lors de la première Conférence mondiale sur la Foi et la Constitution, la conférence conclut : « La volonté de Dieu est que les chrétiens soient unis, et si nous pouvons justifier les débuts de désunion, nous déplorons sa persistance. »

L'œcuménisme a connu quelques progrès depuis les années 1970. La consolidation des Églises protestantes s'est accélérée. On observe un consensus croissant sur des questions doctrinales autrefois très controversées, et la coopération s'intensifie à tous les niveaux. Un dialogue s'est instauré entre chrétiens, anglicans, orthodoxes, protestants et catholiques romains. Dans les domaines de la paix et des secours internationaux en cas de catastrophe, l'Église catholique romaine et le Conseil œcuménique des Églises ont mis leurs ressources en commun ; aux États-Unis, les Églises chrétiennes se sont associées à des groupes juifs pour obtenir la justice raciale.

Les dirigeants du mouvement œcuménique ont clairement indiqué qu'ils ne recherchaient pas une unité qui ignorerait les divergences théologiques fondamentales. Des obstacles majeurs se dressent, tels que le désir de certains d'employer des femmes dans des ministères que la Bible attribue aux hommes ; le problème de l'autorité papale et de l'autorité des différents classis et synodes. Des questions morales se posent, comme la contraception, le divorce et le remariage, l'avortement, l'homosexualité, et la crainte générale d'un contrôle de l'Église.

Après près d'un siècle d'efforts œcuméniques et de discours sur l'unité, l'orientation des Églises dépend encore de ce que l'homme peut faire pour s'unifier et œuvrer ensemble pour des causes sociales et politiques. On observe peu de progrès vers l'unité enseignée par l'apôtre Paul, qui revenait à la source de la vérité et s'éloignait des doctrines et traditions humaines. L'effort ne porte pas sur ce que Dieu a fait, ni sur ce qu'il attend de nous. Les efforts les plus ardents vers l'unité ont été déployés par des groupes tels que les anabaptistes, les mennonites, ainsi que par le mouvement de restauration du XIXe siècle, où l'appel était de parler là où la Bible parle et de se taire là où elle se tait, et de rester indépendant des grandes Églises apostates. Tant que la Bible ne deviendra pas le seul guide pour la gouvernance et la pratique de l'Église et que tous ne s'accorderont pas à se conformer au Nouveau Testament comme source et origine de l'Église, l'unité de l'Église du Seigneur peut-elle exister ? L'unité peut exister entre les organisations religieuses, mais peuvent-elles représenter l'Église du Seigneur ? Jésus est et doit être le chef de son Église. Si tous les hommes se soumettaient à lui, y aurait-il unité ? Combien y aurait-il alors d'églises ? Combien d'églises Jésus a-t-il fondées ? Pourquoi de simples hommes désirent-ils contrôler l'Église du Seigneur ? Ne serait-il pas plus conforme au commandement de Jésus-Christ que les hommes servent l'Église et leurs semblables plutôt que de créer des organisations de contrôle ?

ÉGLISE MONDIALE DE DIEU

L'Église universelle de Dieu Fondée par Herbert W. Armstrong en 1934 dans l'Oregon, aux États-Unis, elle a connu des groupes dissidents, mais son siège principal se trouve à Pasadena, en Californie.

L'Église Universelle de Dieu publie un magazine mensuel intitulé « Plain Truth », des brochures et une Bible. Elle diffuse depuis de nombreuses années une émission télévisée intitulée « Le Monde de demain ».

À l'origine, Herbert Armstrong niait la Trinité, définissant Dieu comme une famille d'individus, mais néanmoins un Dieu unique, infini et éternel. Plus récemment, les dirigeants de l'Église Universelle de Dieu ont adopté une conception trinitaire de Dieu.

Jésus est Dieu incarné. Herbert W. Armstrong a suggéré que Jésus devait revenir en 1975, mais cet enseignement n'est manifestement plus valable. Parmi les récents changements doctrinaux, on trouve la croyance que Jésus est ressuscité spirituellement et physiquement, mais certains continuent de suivre les croyances d'Armstrong. L'enseignement sur le Saint-Esprit a également évolué. Le Saint-Esprit est désormais considéré comme personnel, et non plus impersonnel.

Le salut est par grâce, une faveur imméritée de Dieu. Les membres doivent également respecter le sabbat et les fêtes de l'Ancien Testament, ainsi que les interdits alimentaires, en évitant le porc et les crustacés.

Après la mort, les croyants ressuscités vivront sur la nouvelle terre. Les non-sauvés subiront le jugement.

L'Église Universelle de Dieu a connu des changements avec les changements de direction. Les doctrines de l'Église varient et certaines évoluent vers une vision biblique plus libérale. Les anciens concepts d'Armstrong, tels que le non-recours aux soins médicaux professionnels et l'enseignement de la divinité pour l'humanité, ou les doctrines anglo-israéliennes, ont été pour la plupart abandonnés.

Lorsque des changements interviennent dans une église, ces changements ne devraient-ils pas s'orienter vers ce que la Bible enseigne dans le Nouveau Testament, plutôt que vers les opinions des responsables de l'Église ? Quelle autre autorité pourrait-il y avoir pour une religion qui suit la voie de ce que Dieu a accompli dans ses relations avec l'homme depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui ?

ÉGLISES COMMUNAUTAIRES

Le terme « Église communautaire » peut s'appliquer à de nombreuses variantes d'églises individuelles, sans organisation ni modèle spécifique. Le mouvement le plus récent d'Églises communautaires s'inspire de la grande église à croissance rapide appelée

L'église communautaire de Saddleback Valley dans le sud de la Californie, fondée par un pasteur baptiste nommé Rick Warren, et l'église communautaire de Willow Creek à South Barrington, dans l'Illinois.

Ces églises ont attiré de nombreuses personnes grâce à leur vision interconfessionnelle de la doctrine, leur engouement et leurs chants jive, leurs divertissements (groupes musicaux et pièces de théâtre), leur attrait émotionnel et leur fort sentiment d'implication. Les gestes de la main et les applaudissements sont fréquemment utilisés pour susciter l'enthousiasme. Des équipes de louange ou plusieurs chefs de chant sont chargés de la louange.

Les objectifs de la congrégation sont souvent énoncés de manière concise, en s'appuyant sur les principes bibliques. Ils enseignent l'amour du Seigneur et du prochain, en faisant des disciples, en les baptisant et en les formant à la vie de disciples. Les disciples sont organisés en « Cercles d'Engagement », un plan visant à

rapprocher les non-croyants et les membres du « noyau » de l'Église. Ces cercles, de l'extérieur vers l'intérieur, sont : la Communauté, la Foule, la Congrégation, l'Engagement et le Noyau.

À chaque étape du processus de développement, les membres sont invités à prendre un engagement.

Premièrement : S'engager à être membre, connaître Christ et conclure une alliance d'adhésion.

Deuxièmement : S'engager à la maturité spirituelle et conclure une alliance de maturité.

Troisièmement : Engagé dans le ministère, servant Christ et faisant une alliance de ministère.

Quatrièmement : S'engager dans un ministère de vie et conclure une alliance missionnaire.

Certaines congrégations qui ne se sentent pas à l'aise de signer une déclaration d'alliance ne le font pas, mais utilisent un programme éducatif mettant l'accent sur les étapes d'implication pour apprendre à chaque membre à être un ministre.

Les petits groupes sont essentiels au concept. L'étude de la Bible, l'accueil de visiteurs et la satisfaction des besoins de chacun font partie des fonctions des petits groupes. L'« institutionnalisme » et le « traditionalisme » sont considérés comme problématiques.

La publicité auprès de la communauté et les visites dans la communauté pour suivre les envois postaux sont faites dans le but de créer une « foule » et de trouver des « chercheurs »... Il existe des groupes de soutien, des groupes de service et des groupes d'étude biblique.

Les églises communautaires soutiennent les fêtes et célébrations confessionnelles avec d'autres, comme les méthodistes, les églises chrétiennes, les presbytériens et les baptistes, ainsi que les campagnes de Billy Graham, car leurs doctrines sont similaires. La justification s'effectue par la foi et le baptême n'est pas considéré comme strictement nécessaire au salut.

Ils étendent le nom « chrétien » pour inclure des confessions qui ne pratiquent pas l'immersion, n'acceptent pas le baptême des enfants, n'adhèrent pas aux credo et aux confessions de foi.

CONSEIL ŒUVRAL DES ÉGLISES

Le Conseil œcuménique des Églises Fondé en 1948 à Amsterdam, aux Pays-Bas, le Conseil est devenu une organisation internationale regroupant plus de 320 Églises protestantes, anglicanes, catholiques et orthodoxes, qui promeut la communion, le service et l'étude œcuméniques. Le terme « œcuménique » désigne l'ensemble de la communauté de foi, englobant toutes les races, toutes les nations et toutes les branches de l'Église. Le Conseil est défini dans ses statuts comme une communauté d'Églises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et qui cherchent ainsi à accomplir ensemble leur vocation commune à la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom « Christ » vient du grec Christos, qui pour les Juifs signifiait Messie, et désigne le Sauveur promis par Adam à Abraham et à sa descendance, et prophétisé tout au long de l'Ancien Testament de la Sainte Bible.

Le Conseil œuvre à promouvoir la coopération et l'unité entre toutes les Églises du monde. L'Église catholique romaine, qui n'en est pas membre, coopère néanmoins à plusieurs de ses programmes. Ses activités comprennent l'éducation, l'œuvre missionnaire et évangélique mondiale, la promotion de la paix mondiale et de la justice sociale et raciale, ainsi que l'aide aux réfugiés, aux malades et aux personnes défavorisées. Depuis

1961, année de l'adhésion des Églises orthodoxes orientales, certains craignent que les sympathies du Conseil ne favorisent les populations des pays communistes et ne soient pas en mesure d'apporter leur aide dans d'autres régions où la lutte contre le communisme est en cours. L'un des problèmes de l'Église dans son ensemble a toujours été l'union de l'Église et de l'État, ainsi que la domination de l'État sur l'Église. Pour être efficace et atteindre ses objectifs déclarés, le Conseil œcuménique devrait-il éviter les interférences politiques ?

L'autorité principale du Conseil œcuménique des Églises est une assemblée de délégués, qui se réunit tous les sept ans. Il existe un comité central de 150 membres, qui se réunit annuellement, et un secrétariat permanent, dirigé par un secrétaire général. Ces bureaux administrent les programmes du Conseil. Les décisions du Conseil ne sont pas contraignantes pour les Églises membres. Le Conseil a son siège à Genève, en Suisse.

ÉGLISE DE L'UNIFICATION

L'Église de l'Unification, officiellement l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, est un mouvement religieux fondé par le pasteur et écrivain coréen Sun Myung Moon. Elle a été fondée en Corée du Sud en 1954.

Sun Myung Moon a débuté sa carrière religieuse comme pasteur presbytérien, mais il a été exclu de l'Église presbytérienne en raison de ses enseignements peu orthodoxes. En 1954, il a dû fuir la Corée du Nord et s'est rendu en Corée du Sud où il a fondé l'Église de l'Unification.

Les écrits clés sont le Principe Divin et les Grandes lignes du Principe de Sun Myung Moon. Moon a rédigé ce Principe après une étude approfondie de la Bible, du chamanisme coréen ancien et des traditions chinoises du Taiji. Moon soutenait que, par l'intermédiaire d'un « Seigneur et Dame » du Second Avènement, constitué par Moon et son épouse, un royaume sacré serait établi sur terre. Moon enseignait que la crucifixion de Jésus-Christ l'avait empêché d'établir son propre royaume par le mariage et la procréation. Le Seigneur et la Dame du Second Avènement devaient accomplir le dessein du Christ et sauver le monde de l'influence satanique du communisme.

Moon a enseigné que Dieu est à la fois positif et négatif. Dieu a créé l'univers de Lui-même ; l'univers est Son corps. Dieu ignore l'avenir et souffre Lui-même. Dieu dépend des êtres humains, en particulier de Sun Myung Moon. Il n'existe pas de croyance en la Trinité. Jésus était un homme parfait, mais pas Dieu. (Conflit évident puisque Jésus prétendait être Dieu, sinon un menteur, et non un homme parfait.) La naissance virginale de Jésus est niée. La mission de Jésus était d'unir les Juifs derrière Lui, de trouver une épouse parfaite et de fonder une famille parfaite. La mission de Jésus a échoué. C'est pourquoi la seconde venue du Christ s'accomplit en Sun Myung Moon, qui achèvera la mission. Le Saint-Esprit est une femme qui œuvre avec Jésus en esprit pour guider les gens vers Sun Myung Moon.

L'Église de l'Unification est une organisation très disciplinée. Ses membres sont actifs dans l'œuvre missionnaire et humanitaire. Ils vivent souvent en communauté, et l'obéissance et l'acceptation des Vrais Parents, Moon et son épouse, éliminent le péché et conduisent à la perfection. (Communauté = communisme ?)

Les membres ont vendu des bonbons et des fleurs dans la rue pour récolter des fonds. Une pratique courante est l'organisation de mariages collectifs pour les membres. Un mariage collectif a réuni 30 000 couples. Moon s'efforce de réunir des couples d'origines ethniques différentes.

Après la mort, une personne rejoint le monde spirituel. Il n'y a pas de résurrection. Tous ceux qui suivent Sun Myung Moon seront sauvés. On dit que même Satan pourrait être sauvé s'il suivait Moon. Les adeptes croient que Jésus se prosterne devant Sun Myung Moon et que Moon est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, l'Agneau de Dieu.

Une religion mêlant les philosophies chrétienne, chinoise et coréenne peut-elle être aussi efficace qu'une autre religion ? Pourrait-elle contenir des traces d'un mouvement antichristique ? Y a-t-il ici des indices de blasphème envers le Christ ? Peut-on se fier à une religion qui repose sur un seul être humain de nombreuses années après sa mort ? Cette mission de sauver le monde du communisme a-t-elle été accomplie ?

SCIENTOLOGIE

Scientologie est une religion fondée en Californie en 1954 par l'écrivain américain de science-fiction L. Ron Hubbard. Son siège social est à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis.

La Scientologie est basée sur le livre de L. Ron Hubbard, La Dianétique. Cette méthode de psychothérapie a été développée par Hubbard. Il a également écrit en 1950 l'ouvrage La Science Moderne de la Santé Mentale, qui a connu un grand succès commercial. Ces ouvrages prétendent fournir des techniques pour améliorer la santé mentale en confrontant des souvenirs qui ne sont pas entièrement accessibles à la conscience.

Les responsables religieux, appelés auditeurs, aident leurs membres à améliorer leur santé mentale en confrontant les souvenirs subconscients d'expériences douloureuses, sources de comportements irrationnels. Dans le cadre de ce processus, les membres participent à des séminaires payants. Les réunions hebdomadaires sont des cérémonies utilisant des outils de communication et commémorent la naissance du fondateur et l'anniversaire de la Dianétique.

La Scientologie ne considère pas Dieu comme l'Être suprême. Chaque être est un esprit immortel doté de pouvoirs illimités sur l'univers, même si tous n'en sont pas encore conscients.

Jésus, rarement mentionné, n'était pas le créateur, ne possédait pas de pouvoirs surnaturels et n'est pas mort pour les péchés d'autrui. Il n'était pas guéri de ses défauts mentaux.

Il n'y a ni péché, ni enfer, ni besoin de repentance. Le salut est la libération de la réincarnation. Travailler avec l'Auditeur sur les blocages peut atteindre cet état mental clair.

La Scientologie, si tant est qu'elle soit une religion, est peu utile à ceux qui n'ont pas besoin de psychothérapie. Avec son nom de Scientologie, on pourrait s'attendre à ce que ses enseignements aient une base scientifique. Les preuves scientifiques des théories de Hubbard demeurent démontrées par la communauté scientifique.

ÉGLISE UNIE DU CHRIST

Plusieurs groupes se qualifient d'Église unie. L'un d'eux est l'Église unie du Christ. On la confond parfois avec l'Église du Christ lorsque le mot « Unie » est omis. Cette Église est issue de la fusion de quatre confessions : l'Église unie du Christ, l'Église congrégationaliste, l'Église chrétienne (Disciples du Christ) et l'Église évangélique et réformée. Sa constitution a été adoptée à Philadelphie en juillet 1961.

Récemment, des publicités télévisées ont présenté cette église comme « l'Église du Christ », omettant le mot « Unie ». Cette publicité suggérait que les églises autres que l'Église Unie du Christ fermaient leurs portes et refusaient l'accès à certains groupes ethniques et aux homosexuels. Cette publicité est peut-être exagérée pour faire passer un message, mais elle est fautive et trompeuse. Les véritables Églises du Christ accueillent tous les fidèles. L'entrée à un culte est ouverte à tous. On espère que tous viendront et, s'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils entendront le message de l'Évangile, y obéiront, se repentiront des voies du monde et seront sauvés. Si la publicité de cette confession signifie que certaines personnes se voient refuser la communion ou l'adhésion à l'Église, cela peut être vrai. Pour être membre de l'Église du Seigneur, une personne doit croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, se repentir de ses péchés passés (changer de mode de vie), confesser sa foi en Christ et être baptisée en Christ pour la rémission de ses péchés. C'est à ce moment que le Seigneur ajoute cette personne à son Église. À moins d'être né de nouveau dans la famille de Dieu, on ne fait pas partie de l'Église du Seigneur.

L'apôtre Paul a écrit à l'Église de Corinthe que « les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu » et il a inclus dans ce nombre « les fornicateurs, les idolâtres, les adultères, les homosexuels, les sodomites, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageants et les ravisseurs ». Ce chiffre se trouve dans 1 Corinthiens 6:9-10.

Paul dit : « Et c'est ainsi que vous étiez, quelques-uns de vous ; mais vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. » Les péchés peuvent être pardonnés et tous peuvent devenir membres du corps de Christ, mais selon ses conditions. Nul ne peut être pardonné ni devenir membre de l'Église du Seigneur s'il refuse de se repentir de ses péchés. Vous pouvez être membre d'une organisation confessionnelle créée par l'homme, en vertu des règles établies par cette confession, mais cela ne vous relie pas à Dieu ni à l'Église du Seigneur, que nous suivons depuis la création de l'homme et l'établissement du plan de Dieu pour l'homme « avant la fondation de la terre ».

Si les croyants étaient unis, le monde croirait. Jésus a prié pour l'unité, comme le rapporte Jean 17. Au verset 21, il dit : « ...Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » (Version Standard Américaine)

La désunion et l'apostasie sont-elles la cause de tant de variations au sein du christianisme ? Est-ce la raison pour laquelle nous n'avons pas une véritable Église unie du Christ ? Toutes les Églises ne devraient-elles pas faire partie de l'Église unie du Christ ?

NOUVEL ÂGE

Nouvel Âge s'agit d'un concept religieux apparu plus récemment, bien qu'aucun fondateur ni aucune date précis ne soient mentionnés, et qu'aucune organisation ne soit revendiquée. Le Nouvel Âge est un mouvement qui mêle un large éventail d'idées spirituelles, sociales et politiques. Son objectif commun semble être de transformer les individus et leur société par un processus de prise de conscience spirituelle. Le Nouvel Âge est qualifié d'utopie, visant à instaurer une ère d'harmonie et de progrès. Son influence s'étend aux groupes militants, aux entreprises et aux groupes professionnels, ainsi qu'aux individus. Le mouvement aspire à l'unité et à la paix.

Le mouvement Nouvel Âge s'appuie sur la mystique orientale, une partie de l'hindouisme et le paganisme ou gnosticisme. Le gnosticisme lui-même est mêlé à la philosophie grecque et orientale du 1er siècle apr. J.-C. Il enseigne que la connaissance, plutôt que la foi, est le bien suprême et que, par la connaissance, le salut peut être atteint. On y retrouve un mélange de passages bibliques, d'écrits hindous, bouddhistes et taoïstes, et même de croyances amérindiennes. L'astrologie, le mysticisme et la magie ont leur place dans le Nouvel Âge. Il peut inclure la méditation, le yoga, l'astrologie, les transes, l'hypnose, le tarot et le contact avec les esprits.

Le mouvement moderne puise ses racines plus récentes dans le spiritualisme du XIXe siècle et la « contre-culture » des années 1960. Les religions organisées et le matérialisme furent rejetés au profit du mysticisme oriental et des expériences spirituelles directes. Ce mouvement rassembla des groupes féministes, écologiques, spirituels et de potentiel humain et créa un vaste marché pour les livres, les magazines, les ateliers et les enregistrements, ainsi que pour les aides à la guérison et à la méditation, les aliments naturels et les cristaux.

Les cristaux sont utilisés pour entrer en harmonie avec Dieu, pour la guérison psychique, le contact avec les esprits ou le développement d'une conscience supérieure. Tout est Dieu et chacun est Dieu. Dieu est une force impersonnelle, un principe. Les êtres humains possèdent un pouvoir illimité et doivent découvrir ce potentiel. Les techniques d'auto-amélioration et l'idée que l'individu est responsable et capable de tout, de l'auto-guérison à la création du monde, ont trouvé des applications dans le conseil, la santé, le sport, les entreprises et même certaines forces armées. Les attitudes envers l'environnement, nos familles, notre travail, la médecine et les remèdes, ainsi que la paix mondiale, ont été débattues en raison d'idées associées au mouvement New Age. Puisque l'homme est divin, il peut expérimenter des phénomènes psychiques et entrer en contact avec des êtres étrangers à cette terre.

Jésus n'est pas le seul vrai Dieu ou sauveur. Il était un modèle spirituel qui a puisé dans la puissance divine comme tout le monde. Il n'a pas atteint l'élévation physique, mais un niveau spirituel supérieur. Les réincarnations humaines se produisent jusqu'à ce que l'on atteigne ce niveau de force ou de principe impersonnel assimilé à Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle pour une personne ressuscitée, ni d'enfer ni de paradis au sens littéral du terme.

Il est nécessaire de compenser le mauvais karma par un bon karma ; les actes accomplis dans la vie présente permettent d'atteindre un état futur. Pour ce faire, on peut puiser dans le pouvoir surnaturel par la méditation, la conscience de soi et les guides spirituels. Acquérir la conscience de soi, c'est renaître.

Le mouvement Nouvel Âge est-il meilleur que le paganisme, l'hindouisme ou les autres philosophies sur lesquelles il repose ? Offre-t-il une promesse plus grande que l'alliance de Dieu avec Abraham ? Est-ce l'expérience religieuse ultime que nous recherchons ? Ce Nouvel Âge n'est-il pas simplement une nouvelle application des temps anciens ?