

RESUME DES ARTICLES – SECTION BIBLE

Alex Varughese

Mount Vernon Nazarene University

Dean Flemming, Monica Elizabeth Mastronardi-Fernández, Dwight Swanson, Richard Thompson, Eduardo Velázquez et Sarah Whittle examinent dans leurs articles respectifs divers aspects de l'identité, de l'objectif, du caractère et de la mission du peuple de Dieu tels qu'ils sont mentionnés dans le récit des Ecritures. Leurs articles, considérés dans leur globalité, nous offrent les fondements bibliques de l'ecclésiologie qui sont d'une importance cruciale pour notre compréhension de ce que cela signifie d'être le peuple de Dieu, l'église, au XXIème siècle, dans différents contextes mondiaux.

1. L'église est l'expression de l'objectif de Dieu dans la création du monde

L'objectif de Dieu dans la création reflété dans les récits de la création en Genèse est l'établissement d'un ordre social et communautaire des relations. Swanson déclare que l'église est l'expression de l'objectif de Dieu dans la création du monde et qu'ainsi elle s'est vu attribuer la tâche de remplir l'objectif de Dieu dans un monde dans lequel le pouvoir du péché détruit l'ordre social et communautaire des relations que Dieu désire pour Sa création. La guérison de la création est un thème clé dans l'Apocalypse. Flemming montre que l'auteur visionnaire de l'Apocalypse voit la rupture de la création à travers les lentilles du futur selon Dieu ; l'église doit saisir cette vision du futur selon Dieu qui est centrale pour son identité et sa mission. La fidélité à cette vision exige que l'église soit une communauté qui vit en pleine communion fraternelle avec Dieu et avec les autres – une communauté de guérison, de justice et d'hospitalité, et un témoin fidèle du pouvoir de recréation de Dieu qui s'est engagé à faire « toutes choses nouvelles » (Flemming).

2. L'église participe avec la création à l'adoration de Dieu

L'ordre social et communautaire des relations que Dieu a établi à travers Son œuvre de création montre clairement qu'Il est un Dieu relationnel et que la bénédiction est le moyen par lequel Il interagit avec Sa création. La louange adressée à Dieu est la réponse appropriée à la bonté du Créateur (Ps. 19.1-4b). La nation d'Israël adore Dieu qui réside en son sein mais elle invite aussi toute la terre à la rejoindre et à chanter des louanges à Dieu (Ps. 100) (Swanson).

Dans le Livre des Actes, les premiers croyants chrétiens sont avant tout tournés vers l'adoration de Dieu (Thompson). Dans l'Apocalypse, l'église est une communauté qui répond à l'appel étendu au monde entier pour adorer Dieu qui est assis sur le trône au ciel. Flemming décrit l'adoration dans l'Apocalypse comme un acte public et « politique » ; l'adoration de l'église est une annonce au monde que Dieu seul est le Souverain Seigneur de l'univers. L'église qui adore véritablement Dieu ne fait allégeance à aucun autre pouvoir politique dans le monde.

3. *L'église est une communauté sainte*

Le récit des Ecritures montre clairement que le peuple de Dieu doit être saint dans sa relation avec Dieu et avec le monde. Swanson déclare que le contexte plus vaste de l'église en tant qu'expression des objectifs de Dieu pour la création vécus dans le monde est crucial pour notre compréhension de la sainteté ; l'accent sur la sainteté personnelle doit être compris et placé dans le contexte plus large de la vie communautaire et de la mission de l'église.

Flemming, Whittle et Velázquez examinent les implications de la sainteté dans la vie et la mission de l'église. La vision du futur selon l'Apocalypse, qui formate l'identité de l'église, dresse un portrait de la Nouvelle Jérusalem, la cité entière, comme étant sainte comme le saint des saints, sanctifiée par la présence de Dieu et de l'Agneau. L'église en tant que communauté sainte ne partage pas le système de valeurs idolâtre de la culture dominante ; elle a répondu à l'appel de « sortir » de Babylone (Flemming).

La sainte église est une communauté composée de ceux qui se sont fait faibles au nom de l'évangile. L'église qui revendique le pouvoir dans la faiblesse rejette clairement le pouvoir et les systèmes de valeur de la culture dominante. Le modèle de vie pour la sainte église, c'est Jésus-Christ qui s'est dépouillé et a pris la forme d'un serviteur (Ph. 2.6-11) (Whittle).

Le pouvoir dans la faiblesse est contraire aux modèles de leadership de l'église développés sous l'influence des visions du monde culturelles et des modèles de gestion séculiers. Eduardo Velázquez nous invite à réfléchir à des moyens de développer un leadership ecclésiastique basé sur des modèles bibliques de leadership qui exigent la sainteté dans la vie et l'engagement d'une intégrité personnelle et communautaire essentielle pour que l'église reste une communauté en bonne santé et une communauté de guérison entièrement engagée dans la mission de Dieu.

4. *L'église est une communauté missionnaire*

D'une part, l'identité de l'église en tant que royaume sacerdotal la maintient en accord avec le peuple d'Israël et avec la mission du peuple d'Israël d'être la lumière de Dieu dans le monde. D'autre part, l'église en tant que royaume sacerdotal sur la terre doit son allégeance principale à Christ et à son règne (Swanson). Dans l'Apocalypse, l'église partage le règne de Christ et porte un témoignage public à ce règne en vivant comme une alternative au « royaume de ce monde ». La tâche sacerdotale de l'église est de jouer un rôle de médiateur entre Dieu et le monde (Flemming).

Dans le Livre des Actes, l'église proclame et témoigne avec audace de Jésus en tant que Christ/Messie et elle remplit sa mission dans un contexte de persécution, de souffrance et de martyre (Thompson). Dans l'Apocalypse, l'église est mise au défi d'être le témoin fidèle de Dieu dans le monde par la parole et par une vie consacrée, sur le modèle de la vie de Christ, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte (Flemming).

5. *L'église est une communauté inclusive*

Mastronardi-Fernández montre que l'église en tant que famille de Dieu est une famille bien intégrée qui encourage l'égalité de tous les êtres humains ainsi que l'égalité des genres. La mission de l'église est d'amener tous les êtres humains, sans distinction de conditions socio-économiques et sans exclusion, avec les bras ouverts et le cœur ouvert, à une relation restaurée avec Dieu. Dans le Livre des Actes, l'église est une communauté inclusive qui participe entièrement aux plans et aux objectifs de l'œuvre salvatrice de Dieu qui s'étend au-delà des frontières géographiques et culturelles, au-delà des barrières sociales (Thompson). Dans l'Apocalypse, l'église qui adore Dieu invite les autres dans l'adoration de Dieu. La vision de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse met l'église sur terre au défi d'être une communauté qui englobe toutes les nations, toutes les cultures et tous les peuples, et ainsi d'être un instrument de bénédictions pour les peuples du monde entier dans tous les coins et recoins de la terre (Ge. 12.1-2) (Flemming).

Paul décrit l'église comme une communauté d'accueil ; elle invite tout le monde – à la fois les faibles et les puissants – à former le corps unifié de Christ (Whittle). Whittle reconnaît

que l'église pourra ne jamais se libérer des relations asymétriques ou des hiérarchies à cause des diverses fonctions au sein de l'église, mais ces dernières ne doivent pas être considérées comme un aspect permanent de la structure de l'église. Whittle déclare que par l'exercice du pouvoir de transformation, l'église peut transcender les relations de pouvoir inégales et créer des structures visant à éradiquer les privilèges de genre (et autres liens) dans les rôles de leadership, afin que tout le peuple de Dieu puisse avoir part à la vie de Christ de manière véritable et égalitaire.

6. L'église est une communauté d'autonomisation qui promeut le bien-être des autres

L'église existe pour servir les autres. Mastronardi-Fernández montre que Dieu a créé la famille, une image biblique de l'église, pour qu'elle vive dans la communion fraternelle et dans l'unité, qu'elle apporte du soutien à ses membres et qu'elle vive en communauté. L'église est la seule société humaine qui peut véritablement démontrer une existence centrée sur autre chose parce qu'elle s'efforce d'avoir le même état d'esprit que Christ (Ph. 2.4-5). Dans la pratique, la ressemblance à Christ signifie que l'église doit être un endroit où les puissants donnent le pouvoir aux faibles, un endroit où la réciprocité et les obligations mutuelles sont respectées, un endroit où la communion fraternelle est maintenue à travers l'amour, le pardon, le partage des richesses, des compétences et de la connaissance (Whittle, Mastronardi-Fernández). L'existence communautaire à travers la communion fraternelle et l'unité exige que le leadership suscite un consensus en écoutant ses membres et en les équipant pour participer au développement des ministères adaptés aux contextes locaux (Velázquez).

En citant le modèle de l'église d'Antioche, Velázquez montre qu'une relation symbiotique de soumission mutuelle et d'autonomisation est cruciale pour l'église et ses leaders afin d'accomplir sa mission dans le monde. L'église qui confie l'autorité à ses leaders a la responsabilité de se soumettre à ses leaders et de leur apporter son soutien ; de la même manière, les leaders de l'église ont la responsabilité d'exercer leur autorité en se soumettant au corps de Christ, qui, à son tour, se soumet à Christ, la tête de l'église.

7. L'église est une communauté transformée engagée dans la transformation du monde

L'église est une communauté transformée engagée dans la transformation du monde. Le Livre des Actes montre clairement les vies transformées des disciples de Jésus-Christ qui sont

engagés dans la transformation du monde. La plénitude des objectifs de salut et de restauration de Dieu pour Sa création est un thème clair dans Apocalypse 21-22 ; au-delà du salut des pécheurs il s'agit également de leur transformation dans le caractère saint de Christ (Flemming).

Whittle montre que dans les écrits de Paul, la puissance dans la faiblesse est « transformatrice » en cela que son objectif est d'influencer et de transformer les autres afin qu'ils vivent une vie sur le modèle de la vie de Christ, c'est-à-dire une vie de dépouillement de soi et de don de soi pour servir les autres. L'église peut remplir sa mission avec efficacité uniquement si elle adopte elle-même la vie de dépouillement de Christ.

Selon Mastronardi-Fernández, l'une des fonctions de l'église consiste à développer les talents au sein de l'église pour l'objectif de transformation du monde. Dans la pratique, l'église peut exercer le don de soi à travers le partage de nos ressources et de nos talents, des dons que nous avons reçus de Dieu, avec toute la famille humaine, à l'intérieur de notre tradition et avec les autres qui sont en dehors des frontières de l'Eglise du Nazaréen et qui sont également engagés dans la mission de transformation du monde au nom de Christ.

8. L'église est une communauté de service

Whittle observe que la vie de Paul et son ministère ont été modelés par sa christologie, en particulier par le mouvement descendant de la servitude et de l'humilité qu'il a trouvé en Jésus-Christ. C'était là l'attente de Paul pour les communautés chrétiennes. L'église ne doit pas suivre un mode de vie sur le modèle des structures de pouvoir de son contexte social mais plutôt démontrer en son sein un respect mutuel, un accueil de l'autre, l'humilité et le service – c'est-à-dire, des signes d'une vie vécue selon le modèle de Christ.

Velázquez nous présente le modèle du leader en tant que roi-serviteur que nous donne Jésus, marqué par l'humilité et le service, comme un puissant rappel à ceux qui désirent être les leaders de l'église d'aujourd'hui. Les véritables leaders chrétiens sont des serviteurs de la communauté (Marc 10.45), appelés à répondre aux besoins de la communauté et à vivre dans une relation de dépendance par rapport à la communauté qu'ils servent.

Questions pour discussions en petits groupes

1. Discutez des exemples précis de perspectives politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses de la culture dominante que l'Eglise du Nazaréen rejette (ou ignore, par acceptation). Présentez une réalité différente à partir de la perspective du futur selon Dieu et de Ses plans et objectifs pour le monde.
2. Quelles stratégies spécifiques devons-nous développer et mettre en œuvre pour être une communauté inclusive sans aucun privilège de genre ni relations de pouvoir inégales ?
3. Quelles mesures devons-nous prendre pour développer le talent humain au sein de l'église et pour répandre la manière dont nous partageons notre héritage théologique au sein de l'église et en dehors de l'église, dans le contexte mondial ?
4. Citez des cas spécifiques d'influence des modèles séculiers de leadership sur notre structure actuelle et sur l'exercice actuel du leadership et de l'autorité dans l'Eglise du Nazaréen. D'après vous, quelles sont les conséquences imprévues de l'influence de la culture séculière sur notre structure de leadership ecclésial ?