

ANGLICAN
COMMUNION
IN OVER 165 COUNTRIES

En Quoi Croient Les Anglicans ?

*Un guide d'étude pour la
Doctrine Chrétienne à partir
de Déclarations Anglicanes
et Œcuméniques*

TEAC
*Theological Education in
the Anglican Communion*
[Éducation Théologique dans
la Communion Anglicane]
2020

En quoi croient les Anglicans?

Un guide d'étude pour la Doctrine
Chrétienne à partir de Déclarations
Anglicanes et Œcuméniques

Première édition. Publié en juillet 2020

Éducation Théologique dans la
Communion Anglicane

(Theological Education in the Anglican
Communion – TEAC)

Copyright © The Anglican Consultative
Council 2020

Cette publication peut être téléchargée,
copiée, utilisée et distribuée dans son
intégralité sans frais ; mais aucune
exploitation commerciale, y compris la
vente ou la location contre rémunération,
n'est autorisée.

L'utilisation d'extraits à des fins éducatives
est autorisée gratuitement à condition que
le credit suivante (y compris l'URL) soit
utilisée dans son intégralité :

***“Que croient les anglicans ? Un guide
d'étude pour la Doctrine Chrétienne
à partir de Déclarations Anglicanes
et Œcuméniques' est protégée par
le droit d'auteur © The Anglican
Consultative Council 2020 et est
utilisée avec autorisation.
www.anglicancommunion.org/teac.”***

The Anglican Consultative Council
Saint Andrew's House
16 Tavistock Crescent
Londres W11 1AP
Royaume-Uni

ISBN: 978-1-913863-02-9

Table des Matières

Introduction	5
I. Qu'est-ce qu'une Doctrine ?.....	9
Ressources pour Juger	
1. Où est la doctrine dans la vie de l'église ?.....	11
2. D'où vient la doctrine ?.....	12
3. Comment la doctrine est-elle transmise ?.....	13
4. Comment la doctrine a-t-elle été ravivée au cours des dernières décennies?	14
5. Pourquoi dialoguer sur la doctrine ?	15
6. Les églises peuvent-elles apprendre des doctrines les unes des autres?.....	16
7. Faut-il trouver de nouvelles manières d'exprimer la doctrine ?.....	17
II. Qu'est-ce que la Doctrine des Credos ?	19
III. Qu'est-ce que l'Église ?	22
Ressources pour Juger	
1. Par où commencer ?.....	24
2. Quelle est la vocation de l'Église ?.....	25
3. Comment est l'Église une ?	26
4. Comment est l'Église sainte ?	30
5. Comment est l'Église catholique ?.....	32
6. Comment est l'Église apostolique ?	34
7. Quelle est la place des Sacrements ?.....	37
8. Qu'est-ce que la communion ?.....	40
9. Comment résumer ?.....	42
Lecture additionnelle recommandée	46
Liste de Déclarations Anglicanes et Œcuméniques	47

En Quoi Croient Les Anglicans ?

Introduction

Dans son grand ensemble de poèmes «The Four Quartets» [Les Quatre Quatuors], T.S. Eliot décrit comment nous pouvons avoir une expérience, mais nous perdons sa signification. Cela peut être aussi vrai pour les étudiants en théologie que pour n'importe qui d'autre : ils peuvent être tellement préoccupés par les aspects pratiques du ministère et de la vie de l'église, qu'ils perdent le contact avec la signification de ce qu'il s'agit.

Passer du temps à étudier les doctrines de la foi chrétienne, les croyances qui étayent tout ce que nous faisons, peut faire toute la différence. Ce guide d'étude offre l'occasion aux élèves de le faire, à l'aide de textes anglicans et œcuméniques disponibles gratuitement sur Internet, en particulier pour ceux de la Communion Anglicane qui n'ont pas accès aux bibliothèques théologiques. De plus, comme Eliot le dit par la suite, trouver le sens « restaure l'expérience d'une manière différente ».

Le guide d'étude s'appuie sur le dialogue sur la doctrine que les églises anglicanes maintiennent entre elles et avec les autres Églises dans le monde entier depuis leur création. Au cours des dernières décennies, ces conversations ont produit une collection riche et autorisée de déclarations convenues, écrites par des théologiens anglicans en partenariat avec des théologiens d'autres églises, pour créer une carte ample et riche de la foi chrétienne telle qu'elle a été reçue et transmise par ces églises.

Dans ce guide d'étude, profitant de la disponibilité de ces déclarations des divers sites Web, une introduction

concise et bien fondée de la doctrine chrétienne est réunie pour être utilisée dans des groupes locaux, des programmes d'études, des séminaires et des facultés de théologie dans toute la Communauté Anglicane. Il a été produit par des membres de la Commission Permanente Inter Anglicane d'Unité, Foi et Ordre (IASCUFO), travaillant en partenariat avec le département d'Éducation Théologique dans la Communion Anglicane (TEAC). Il a été compilé pour être téléchargé sur les pages d'éducation théologique du site de la Communion Anglicane, pour être gratuitement disponible à tous ceux désireux de l'utiliser.

Pour aider les lecteurs à s'impliquer dans les textes, le guide d'étude utilise une approche interactive, avec des questions et des réponses dans tous les chapitres. Il commence par des questions générales, telles que : qu'est-ce que la doctrine en général et quelle est la doctrine partagée par toutes les églises historiques, et à partir de là, il se restreint à la doctrine anglicane spécifique. Le premier chapitre examine la nature de la doctrine en général, présentant sa place dans la manière de suivre Jésus et dans la mission dans

son ensemble. Le deuxième chapitre se penche sur les doctrines du Credo de Nicée, un credo partagé par les églises de l'Orient et de l'Occident, du Sud et du Nord, en utilisant un texte œcuménique récent et largement accepté qui déploie et applique sa signification au jour d'aujourd'hui. Ce chapitre fournira une structure pour pouvoir participer activement. Le troisième et le plus long chapitre se concentre sur la doctrine de l'Église, en s'appuyant sur une riche sélection de déclarations ecclésiologiques anglicanes et œcuméniques pour aborder ce thème actuel et de grande importance de plusieurs manières et en abordant également la nature des sacrements.

De telles déclarations convenues, cependant, ne nous amènent qu'ici. Elles doivent non seulement être lues, mais comprises, interprétées et exprimées dans l'adoration, la mission et le discipulat. Il doit y avoir des moments où « soudain on comprend tout » et le sens des doctrines devient clair et énergisant, et nous continuons à les exprimer dans nos vies.

Tout cela sera très différent selon les endroits, en fonction des réalités sociales et culturelles du contexte respectif. Chaque groupe d'étude trouvera sa propre façon de faire ces

choses, à un niveau et d'une manière qui leur conviendra. La personne qui dirige le processus d'étude devra être sensible à ces dynamiques et devra modéliser l'étude en conséquence.

Pour vous aider, ce guide d'étude utilise une approche d'apprentissage, souvent décrite comme « Voir, Juger, Agir », ou « Analyse, Évaluation, Action ». ¹ C'est une méthode simple, mais efficace, avec trois étapes de réflexion et d'action, qui passe du contexte de l'élève au texte en question puis à une réponse pratique, à répéter plusieurs fois :

Voir

Cette première étape consiste à voir la situation dans laquelle nous nous trouvons - notre « contexte ». Cette analyse demandera ce qui se passe, qui est impliqué et quels sont leurs effets. Dans ce cas, avec la doctrine comme sujet, les questions seront de savoir quel est le rôle actuel de la doctrine (ou des doctrines spécifiques) dans la vie de notre église (locale ou régionale), qui est impliqué dans cette fonction et quel effet cela représente. Cette première étape du processus pédagogique demande un certain degré d'analyse sociale et est mieux réalisée en tant qu'exercice de groupe, impliquant ceux qui partagent cette réalité et qui peuvent l'analyser ensemble.

¹ Consultez, par exemple, Simon Cuff, *Love in Action : Catholic Social Teaching for Every Church*, Londres : SCM Press, Chapitre 8 : « See, Judge, Act ». Cuff trace les origines de cette approche de retour à Saint Thomas d'Aquin. Sur « Analyse, Évaluation et Action », voyez *Justice de Dieu : des relations justes entre les Femmes et les Hommes, les Filles et les Garçons : Matériels d'Étude destinés aux Facultés Théologiques, Séminaires et Programmes de Formation dans la Communion Anglicane*, Section 2, pages 14- 18, Bureau de Communauté Anglicane 2019 : <http://www.anglicancommunion.org/media/355787/GenderStudyDocFR-formatted.pdf>. Ces approches sont similaires à certains égards au 'cycle pastoral' que l'on trouve dans la très récente pastorale et théologie pratique.

Juger

La deuxième étape consiste à acquérir une perspective critique sur le sujet, en apprenant des lieux d'autorité tels que les Écritures, l'enseignement de l'Église et les études académiques et comparant et contrastant ce que notre réalité actuelle est avec ce qu'elle devrait être. En ce qui concerne la doctrine, cette étape comprend la lecture et l'apprentissage de déclarations œcuméniques et anglicanes autorisées sur la signification et le lieu de la doctrine en général et des doctrines spécifiques dans la vie de l'église, puis réfléchit sur comment la situation découverte par la première étape est critiquée positivement pour cela. Quels changements et quelle croissance dans la compréhension de la doctrine commun et de doctrines spécifiques pourraient et devraient être faits et comment pourraient-ils trouver une expression plus authentique et inspirante dans notre vie chrétienne ? La plupart du contenu de ce guide d'étude est la ressource de cette deuxième étape.

Agir

En réponse à la perspective critique sur la vie de l'église obtenue dans la deuxième étape, la troisième est de décider comment, dans la pratique, nous allons combler la lacune entre ce qui se passe et ce qui devrait se produire. Dans ce cas, il s'agit de décider comment la doctrine en général et les doctrines spécifiques, doivent jouer un rôle plus contextuellement authentique et inspirant dans notre adoration, notre mission et notre discipulat, puis

décider de faire ces changements. Il est préférable de le faire comme un exercice de collaboration, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement dans ces changements et nous appuyer sur les engagements que nous avons pris.

Le guide d'étude couvrira chaque domaine de la doctrine grâce à cette méthode en trois étapes. Dans ce cadre, tel que mentionné, il utilise une forme de présentation de questions et réponses, en parcourant chaque section comme un dialogue entre le lecteur et les déclarations pertinentes. À chaque point, le lecteur sera invité à passer de la lecture et la compréhension à l'interprétation et l'expression pratiques. De plus, avec cette approche, il n'y a pas un ensemble unique de résultats, car chaque groupe, dans son propre contexte, trouvera sa propre manière de vivre la doctrine qu'il a reçue.

Tous les textes dans des encadrés sont des citations de textes œcuméniques. Des informations sur les textes avec des détails bibliographiques sont fournies à la fin du guide d'étude. Il existe également quelques recommandations de textes pour des études additionnelles.

Ce guide d'étude est un projet de travail et sera révisé et augmenté en temps voulu. Je serais heureux de recevoir vos commentaires et suggestions pour une édition révisée au moment opportun.

Stephen Spencer

Directeur d'Éducation Théologique au Bureau de la Communion Anglicane

stephen.spencer@anglicancommunion.org

Remerciements

La production de ce guide d'étude n'aurait pas été possible sans les contributions de trois membres de l'IASCUFO, à savoir, Charlotte Methuen, Andrew Pierce et Sarah Rowland-Jones. Le TEAC est immensément reconnaissant pour leur temps et enthousiasme et pour leurs contributions écrites. Derrière eux se trouvent les contributions d'un grand groupe de théologiens de nombreuses

églises différentes à travers le monde qui ont produit les déclarations sur lesquelles ce guide d'étude est basé. Je les remercie tous ainsi que le Conseil Œcuménique des Églises et le Bureau de la Communion Anglicane d'avoir fourni un accès gratuit à leurs textes via leurs sites Web. Paulo Ueti a commandé et supervisé les traductions de ce guide d'étude en espagnol, portugais et français, ce dont nous sommes également reconnaissants.

I. Qu'est-ce qu'une Doctrine ?

Voyant

Une façon intéressante d'étudier la doctrine est de commencer par une analyse de la place de la doctrine dans la vie de l'église - notre 'contexte'. Comme déjà mentionné, cette analyse demandera ce qui se passe, qui est impliqué et quels sont leurs effets. Le sujet étant les croyances centrales de la communauté chrétienne à travers les âges, les questions porteront donc sur le rôle de cette doctrine dans la vie de notre église, qui est impliquée dans ce rôle et quel est l'effet que cela a.

Ces questions peuvent être abordées de plusieurs manières, par exemple, en examinant comment les nouveaux membres sont admis dans l'église et s'ils sont d'accord avec une déclaration doctrinale ou adoptent une vision doctrinale claire. Quelle est la compréhension et l'appropriation de la doctrine au sein de la communauté dans son ensemble ? Quelle est la place des croyances dans l'adoration de l'église et dans la manière de suivre Jésus de son peuple ? Quel est le niveau de l'enseignement doctrinal donné en chaire ou dans de petits groupes d'étude et quel niveau de réflexion et de réception existe en lui ? Et le scénario dans lequel la communauté se réunit, tel que le layout architectural et la décoration du bâtiment de l'église, ou la vie liturgique et sociale de la communauté, ou le type de divulgation qu'elle fait dans la

communauté en général : incorpore-t-elle implicitement ou explicitement les croyances de la communauté ecclésiastique et les personnes la voient-elles et la possèdent-elles comme tel ? Les doctrines de la foi guident-elles et inspirent-elles le peuple de Dieu, collectivement ou individuellement, ou cette doctrine est-elle marginale à la vie en commun ?

La réponse à ces questions ne demande pas un projet majeur de recherche. Ceux qui appartiennent déjà à une église locale peuvent rassembler leurs propres connaissances, compréhension et impressions et brosser un tableau de la situation. Il est vrai qu'il s'agira d'un point de vue, mais cela aura encore toute sa validité. Le but de cette première étape n'est pas de fournir un ensemble final de réponses, mais de commencer à poser des questions pertinentes, d'augmenter la conscientisation sur les problèmes et de voir que tout n'est pas ce qui pourrait réellement être vécu dans la communauté ecclésiale.

Jugeant

La deuxième étape, comme précédemment, consiste à obtenir un point de vue sur le sujet, en apprenant avec les autorités telles que les Écritures, l'enseignement de l'église et les études académiques et comparant et contrastant ce qui est actuellement le contexte à ce qui pourrait être. En ce qui concerne la doctrine, cette étape

En Quoi Croient Les Anglicans ?

comprend la lecture et l'apprentissage de déclarations œcuméniques et anglicanes autorisées sur la signification et la place de la doctrine dans la vie de l'église, puis à explorer comment la situation découverte par la première étape est critiquée positivement par celle-ci ici. Quels changements et quelle croissance dans la compréhension et l'expression qui pourraient avoir une implication pourraient être apportés ?

Le reste de ce chapitre fournit un ensemble de perspectives et de questions pour vous aider. Les principales questions ci-dessous ouvrent la voie à un ensemble de réponses à partir des déclarations. Le défi devient le suivant : comment ces réponses défient-elles la réalité de notre communauté ecclésiale ? De quelle manière affirment-elles ce qui existe déjà ? Quels changements et quelle croissance peuvent-elles encourager ? Chaque section se termine par une question de discussion en italique pour aider les lecteurs à s'impliquer dans tout cela.

Agissant

En réponse à la perspective critique sur la place de la doctrine dans la vie de l'église acquise dans la deuxième étape, la troisième consiste à décider comment, dans la pratique, nous allons combler la lacune entre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. En d'autres termes,

comment la doctrine en général peut jouer un rôle plus contextuellement authentique et inspirant dans notre adoration, notre mission et notre manière de suivre Jésus, et comment ces changements peuvent-ils être faits. Il est préférable de le faire comme un exercice de collaboration, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement dans ces changements et nous appuyer sur les engagements que nous avons pris.

La difficulté est que la deuxième étape aura révélé tout un éventail d'actions possibles, tant au niveau individuel qu'au niveau corporatif, certaines simples et d'autres très ambitieuses. Il y en aura trop pour les réaliser en une seule fois; par conséquent, il est nécessaire de prendre des décisions sur celles qui devront être réalisées en priorité. Comme toujours, il vaudra mieux faire certaines choses bien faites que beaucoup de choses mal faites. Une manière de prioriser est de demander lequel des changements aura le plus d'impact sur la vie de la communauté chrétienne dans son ensemble et, ensuite, l'approuver. En d'autres termes, quel changement permettra à la doctrine de jouer un rôle plus contextuellement authentique et inspirant dans son adoration, sa mission et son discipulat ? Cette troisième étape est la plus importante de toutes, car c'est celle qui fera une réelle différence dans la vie continue de l'église et du monde.

Ressources pour *Juger*

1. Où est la doctrine dans la vie de l'église ?

Être chrétien, c'est suivre et être façonné par Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. C'est être attiré par un voyage sans fin d'apprentissage et de vie du chemin de Jésus dans la communauté, pour une transformation personnelle, communautaire et culturelle, et partager cette foi avec d'autres personnes à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Actuellement, les anglicans du monde entier redécouvrent cette authenticité et cette énergie à travers ce qui a été appelé le « discipulat intentionnel » (la manière de suivre Jésus) :

Discipulat Intentionnel et Formation de Disciples, page 3, 126-7 :

La saison du discipulat intentionnel est sur « les personnes qui grandissent dans le sens d'être aimées et d'aimer Dieu comme elles sont rencontrées dans la personne de Jésus Christ, et répondant en s'offrant à Dieu et au monde de Dieu en connaissant Jésus plus profondément et en ordonnant leur vie autour de cette relation, en communauté avec tous les disciples de Jésus ... »

« La manière de suivre Jésus est l'essence même de l'anglicanisme. L'anglicanisme, depuis ses racines dans la spiritualité celte et augustinienne et façonné par la Réforme Européenne, a toujours été une foi vécue (non purement intellectuelle ou spiritualisée). Il s'agit de suivre et de vivre les chemins de Jésus ... La manière de suivre Jésus reflète la nature catholique-protestante de la Communion Anglicane. Nous découvrons le vrai sens de la nature catholique de l'Église en suivant un Sauveur qui unit toutes les personnes, toutes les choses, en lui-même, et nous découvrons la véritable vocation du protestantisme, car notre discipulat nous conduit à un engagement prophétique avec tout ce qui n'est pas sacré ».

Cette vie de discipulat appelle donc les chrétiens à grandir dans la compréhension et l'appropriation de leur foi, et à pouvoir la communiquer de manière inspirante aux autres personnes. C'est là que la théologie doctrinale entre en jeu (théologie vient des mots grecs *Theos*/Dieu et *logos*/mots, c'est-à-dire, des mots ou encore la narration/le discours sur Dieu). À travers les âges, les chrétiens ont réfléchi ensemble sur comment parler de leur foi, à la lumière des Écritures, en trouvant un langage approprié pour exprimer ce qu'ils croient de manière à communiquer avec les gens et les endroits où ils se trouvent. On peut dire que le peuple de Dieu fait de la théologie et réfléchit doctrinalement chaque fois qu'il parle de la nature de Dieu, sur les actes

de création et de rédemption de Dieu et en parle aux autres en utilisant de nouvelles manières. C'est déjà le cas depuis longtemps :

*La Préface de la DÉCLARATION de Consentement, Canon C15 de l'Église d'Angleterre :
... et l'Église est appelée à proclamer à nouveau [sa foi] à chaque génération.*

***Dans quelle mesure votre église «proclame-t-elle à nouveau» la foi chrétienne ?
Comment cela pourrait-il être mieux encore ?***

2. D'où vient la doctrine ?

Les chrétiens font de la théologie ensemble dès les premiers jours. Ils sont toujours ensemble pour cela, comme en témoignent les paroles de Saint Paul : « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous » (Éph. 4. 4-6). Et pourtant, comme nous le lisons dans les récits des Actes des Apôtres, les chrétiens ont formé des communautés distinctes, parfois divisées en doctrine ou culture, en plus d'être séparées par la géographie. Il y a donc toujours eu des tensions quant à savoir s'il y a beaucoup de diversité et si cela est sain ou non.

Les différences de compréhension théologique figuraient parmi les questions abordées par les « Conciles œcuméniques » dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, des réunions qui rassemblaient des évêques et des théologiens de toutes les églises possibles. Les Conciles étaient appelés « œcuméniques », ce qui signifie « général » ou « universel », dans un terme latin dérivé du mot grec oikoumenikos, qui signifie « de tout le monde ». Les conclusions des quatre premiers de ces conseils - les « conseils catholiques »² - qui comprennent des questions importantes telles que la nature du Christ comme étant totalement humaine et divine, la Trinité et le Credo de Nicée - sont considérées comme étant une doctrine autorisée par la plupart des églises historiques.

² Les Conciles de Nicée (325), Constantinople (381), Éphèse (431) et Chalcédoine (451).

Le Pacte Anglicane

Section Un : Notre héritage de la Foi

1.1 Chaque Église [Anglicane] affirme :

(1.1.1) sa communion dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique, adorant le seul et unique vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.

(1.1.2) la foi catholique et apostolique révélée exclusivement dans les Saintes Écritures et établie dans les crédos catholiques, dont l'Église est appelée à proclamer à nouveau la foi à chaque génération.

Dans quelle mesure votre église prête-t-elle attention et apprend-elle avec les crédos ? Comment pouvez-vous apprendre avec elles de manière plus approfondie ?

3. Comment la doctrine est-elle transmise ?

La doctrine est transmise de l'église apostolique de manière dynamique :

Commission Internationale Anglicane-Catholique Romaine pour l'Unité et la Mission, *Growing Together in Unity and Mission : Building on 40 years of Anglican-Roman Catholic Dialogue : An Agreed Statement (2006) - Grandir Ensemble dans l'Unité et la Mission : Bâtir sur 40 ans de dialogue entre anglicans et catholiques romains : une Déclaration Commune (2006)*

26. Anglicans et catholiques romains jouissent d'un héritage chrétien commun, partagé pendant des siècles, « avec ses traditions vivantes dans le domaine de la liturgie, de la théologie, de la spiritualité, de l'institution ecclésiale et de la mission ». Nous sommes d'accord que l'Église vit dans un processus dynamique de tradition, « la communication à chaque génération de ce qui a été remis une fois pour toutes à la communauté apostolique », et que l'Église est « servante, et non pas maîtresse, de ce qu'elle a reçu ».³

Cependant, les doctrines ne sont pas simplement transmises par les autorités de l'église. Il existe un processus bidirectionnel d'offre et de réception, un dialogue, d'où provient l'enseignement officiel :

³ Les trois citations mentionnent, respectivement, l'encyclique pontificale *Ut Unum Sint*, n.86; *The Malta Report* (Rapport de la Commission Préparatoire Conjointe Anglicane-Catholique Romaine, 1968; publié dans *The Final Report*, pages 108-116), n.3; et *The Gift of Authority* (de la Commission Internationale Anglicane-Catholique Romaine, 1998), n.14.

Dialogue Théologique entre Anglicans et Orthodoxes *The Church of the Triune God*, Section IX - *L'Église du Dieu Trine*, Section IX

La réception fait partie de la vie continue de l'Église. Depuis l'époque du Christ et des apôtres, l'Église n'a cessé de recevoir et reçoit à nouveau le message de son Seigneur. Jésus Christ lui-même, en recevant notre humanité, a reçu sa mission du Père. Il a également reçu l'histoire et les Écritures du peuple d'Israël auquel il appartenait en tant qu'homme. Appartenant à une génération spécifique à un moment donné, il a agi et parlé dans la tradition qui lui a été transmise. Dans les Écritures elles-mêmes, les histoires, les images et les idées en partie sont reprises et retravaillées dans d'autres. Le processus d'accueil précède l'Église, qui peut elle-même être considérée comme un produit d'accueil.

**Comment la doctrine est-elle reçue et reformulée dans votre église locale ?
Comment cela pourrait-il se produire de manière plus dynamique et engageante ?**

4. Comment la doctrine a-t-elle été ravivée au cours des dernières décennies ?

Le mouvement œcuménique moderne a relancé le processus d'églises en explorant ensemble la doctrine. Cela s'est produit notamment au travers du mouvement Foi et Ordre, issu du mouvement missionnaire au XIXe siècle, quand les églises ont pris de plus en plus conscience du besoin de comprendre et de travailler les unes avec les autres :

Conseil Œcuménique des Églises, 'What is Faith and Order ?' - « Qu'est-ce que Foi et Constitution ? » :

Le désir de guérir ou d'empêcher la division chrétienne est aussi ancien que la propre division chrétienne, qui, comme en témoigne le Nouveau Testament, date des origines mêmes du christianisme. Cependant, dans le mouvement œcuménique moderne du siècle dernier, les tentatives de guérison ont pris en grande partie deux formes complémentaires, qui peuvent être caractérisées comme « discuter ensemble » et « faire ensemble ». Dans toute division humaine, que ce soit au niveau d'une famille, d'une amitié ou d'une institution, la réunion doit être une combinaison de discussions - ce qui est à l'origine de la division, ce qui nous divise vraiment, ce qui peut être fait pour nous unir, et ce faisant, en commençant à agir d'une certaine manière ensemble et à construire, ou reconstruire, une sorte de vie commune.

Les mouvements qui ont émergé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ont engendré le mouvement œcuménique moderne. L'acte a été représenté

par le Mouvement Vie et Œuvre, tandis que la discussion était la tâche du Mouvement Foi et Constitution. Il faut souligner une fois de plus que ces deux domaines d'activité et leurs préoccupations ont toujours été perçus comme complémentaires : la discussion porte sur ce que font les chrétiens et ce qu'ils sont, et cela implique un grand nombre de discussions coopératives !

Aujourd'hui, le Mouvement Vie et Œuvre est représenté au Conseil Œcuménique des Églises dans les domaines d'activité dans lesquels les églises chrétiennes agissent de manière coopérative : par exemple, dans l'éducation, dans la réponse humanitaire et dans les programmes luttant contre l'injustice et à l'exploitation des personnes et l'environnement.

Le mouvement de Foi et Constitution fait partie intégrante du Conseil Œcuménique des Églises. Son but a toujours été, aujourd'hui comme par le passé, de « proclamer l'unité de l'Église de Jésus Christ et d'appeler les Églises à tendre vers l'unité visible ». Les moyens principaux pour atteindre ce but sont les programmes d'étude sur les questions théologiques qui divisent les églises.

Les Églises ont largement exploré les aspects de la foi dans le dialogue formel avec d'autres Églises, aussi bien bilatéralement (comme dans les Consultations Internationales de l'Anglicane-Catholique Romaine, ARCIC) que multilatéralement (comme dans le mouvement Foi et Constitution du Conseil Œcuménique des Églises).

De quelle manière votre église a-t-elle parlé aux autres églises de la foi chrétienne ? Comment cela pourrait-il se produire en utilisant de nouvelles manières dans le futur ?

5. Pourquoi dialoguer sur la doctrine ?

C'est souvent en parlant aux autres que les églises sont invitées à affiner et à clarifier ce en quoi elles croient, et à découvrir la meilleure façon de l'exprimer, en apprenant ensemble et en grandissant dans la vie à laquelle Dieu nous appelle :

Conseil Œcuménique des Églises, *Notions of 'Hierarchy of Truth' – An Ecumenical Interpretation*, Report of the Roman Catholic–WCC Joint Working Group (1990) - *Notions de « Hiérarchie de la Vérité » - Une Interprétation Œcuménique*, Rapport du Groupe de Travail Mixte Catholique Romain - COE (1990) :

36. En comprenant mieux les manières par lesquelles les autres chrétiens maintiennent, expriment et vivent la foi, chaque tradition confessionnelle est souvent amenée à une meilleure compréhension d'elle-même et peut commencer à voir ses propres formulations de doctrine sous une plus ample perspective. Cette expérience et discernement de l'un de l'autre sont

mutuellement enrichissants. Le processus aborde respectueusement le mystère du salut et ses diverses formulations, sans l'intention de « réduire » le mystère par une ou par toutes les formulations. Le processus est un moyen de mieux évaluer les expressions de la vérité de la révélation, leur interrelation, leur besoin et la possible diversité des formulations ...

D'autres avantages ont été identifiés par les « Conversations Internationales » entre la Communion Anglicane et l'Alliance Baptiste :

Communion Anglicane et Alliance Baptiste Mondiale, *Conversations Around the World 2000-2005* (2005) - *Conversations autour du Monde 2000-2005* (2005), dans l'Introduction :

1. Permettre aux Anglicans et aux Baptistes d'apprendre les uns avec les autres et approfondir la compréhension des relations entre nos deux communions à la lumière de leurs histoires.
2. Partager l'un avec l'autre comment nous comprenons la foi chrétienne et travailler à une confession commune de la Foi Apostolique.
3. Identifier des questions doctrinales et la nature de l'église à exploiter davantage dans de possibles conversations futures.
4. Chercher des moyens de coopérer dans des activités missionnaires et communautaires et augmenter notre communion et notre témoignage commun de l'Évangile.

 Avez-vous déjà été amené à mieux comprendre votre foi en en discutant avec des membres d'autres églises et traditions ? Y auraient-ils de nouvelles manières de le faire dans le futur ?

6. Les églises peuvent-elles apprendre des doctrines les unes des autres ?

Le large éventail d'accords, de déclarations et d'autres documents issus de dialogues a établi où les églises partagent un langage et des perspectives communs et où elles ont des expériences, des attentions ou des points de vue différents. Parfois, ils aident également à clarifier où ils ont utilisé un langage différent pour exprimer des questions sur lesquelles ils sont d'accord sur le fond et ont donc aidé à surmonter les malentendus et les désaccords du passé :

La *Déclaration sur la Doctrine de la Justification* (JDDJ) est un accord historique signé par les luthériens et les catholiques en 1999. Elle déclare que les Églises partagent désormais « une compréhension commune de notre justification par la grâce de Dieu par la foi en Jésus Christ ». Pour les parties concernées, cela a essentiellement résolu le conflit de 500 ans sur la nature de la justification par la foi, qui était à l'origine de la Réforme Protestante.

Apprendre avec les autres églises et profiter de leurs recherches théologiques n'est pas nouveau. Cela a été très évident pendant et après l'ère de la Réforme.

De l'article XIX des Trente-neuf articles, 1572 :

« L'Église visible du Christ est une congrégation d'hommes fidèles, dans laquelle la pure parole de Dieu est prêchée et les sacrements être dûment son ministère en fonction de l'ordonnance sur le Christ dans toutes ces choses qui sont nécessaires de nécessité au même ».

Article 7 de la Confession Luthérienne d'Augsbourg de 1530,

En outre, ils enseignent que seule Église sainte est de continuer pour toujours. L'Église est l'assemblée des saints, dans lesquels l'Évangile est à juste titre enseignée et les sacrements sont administrés à juste titre.

De quelles manières avez-vous appris la doctrine d'autres églises ? Comment cela peut-il être encouragé dans le futur ?

7. Faut-il trouver de nouvelles manières d'exprimer la doctrine ?

Différentes périodes de l'histoire, avec leurs différentes cultures, demandent de nouvelles manières de comprendre et d'exprimer la foi :

Commission Internationale Réformée-Anglicane, *God's reign and our unity*, (1984) - *Royaume de Dieu et notre unité* (1984) :

40. L'orthodoxie n'est pas maintenue simplement en répétant les mêmes mots. Dans son cheminement missionnaire, l'Église doit toujours trouver dans les langues de ceux qui sont amenés à la foi venant de nombreuses cultures, des mots qui orientent leur esprit dans l'enseignement et l'adoration du seul vrai Dieu. De la même manière, alors que l'Église continue à transmettre la foi à chaque nouvelle ère, il est nécessaire de trouver de nouveaux mots qui, dans

En Quoi Croient Les Anglicans ?

le langage de ces nouvelles générations, expriment correctement cette foi. Nos deux communions, recevant les Écritures comme le socle officiel de la foi, reconnaissent le besoin de cet effort continu de reformulation, aussi bien dans l'enseignement qu'au cours du culte.

En fait, l'église s'est engagée dans la reformulation et la réorganisation de la doctrine tout au long de nombreux siècles :

Conseil Œcuménique des Églises, *Notions of 'Hierarchy of Truth – An Ecumenical Interpretation*, Report of the Roman Catholic–WCC Joint Working Group (1990) - Notions de Hiérarchie de la Vérité - Une Interprétation Œcuménique, Rapport du Groupe de Travail Mixte Catholique Romain - COE (1990) :

18. Certaines traditions chrétiennes, après réflexion, perçoivent deux dimensions d'une « hiérarchie des vérités ». D'une part, la propre révélation de Dieu affiche un ordre, comme la transition de l'Ancienne Alliance vers la Nouvelle Alliance. D'un autre côté, dans la réponse continue de la foi à la révélation par le peuple pèlerin de Dieu, l'on voit un ordre de la vérité qui a été influencé par des contextes historiques et culturels de temps et de lieu. Ces différentes réponses dans la foi à la révélation ont entraîné des ordres et des attentions différents sur les expressions doctrinales de diverses églises dans leurs différentes périodes historiques, et de groupes et même d'individus au sein des églises. Le Concile Vatican II (L'Église Catholique Romaine) reconnaît qu'en enquêtant sur la vérité révélée, l'Orient et l'Occident ont utilisé différentes méthodes et approches pour comprendre et proclamer les réalités divines et que parfois une tradition s'est rapprochée plus que l'autre d'une appréciation appropriée de certains aspects d'un mystère révélé, ou les a exprimées plus clairement (Décret sur l'Œcuménisme, 17).

19. Dans le dialogue œcuménique, les Églises peuvent devenir plus conscientes des hiérarchies ou des ordres de vérités existantes dans leur tradition et leur vie. Par le dialogue, les changements peuvent également aboutir à l'ordonnement des enseignements de sa propre église, ce qui peut faciliter l'abordage. Les Églises issues de la Réforme, par exemple, reconnaissent de plus en plus l'importance du ministère épiscopal dans leur ordre de vérités ; et l'Église Catholique Romaine trouve une nouvelle appréciation de la doctrine de la justification par la foi. Ce sont des signes de convergence.

 D'après votre expérience, les rencontres avec d'autres églises ont-elles changé votre compréhension de certaines doctrines ? Cela a-t-il été enrichissant ? Comment cela pourrait-il être encouragé ?

II. Qu'est-ce que la Doctrine des Credos ?

Comment devons-nous étudier les doctrines fondamentales de la foi chrétienne de manière systématique quand nous n'avons pas accès à une bonne bibliothèque théologique ou que nous l'avons que pour une période de temps limitée ? Le texte œcuménique *Confessing the One Faith : An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as it is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381)*, (*Confesser la foi commune : explication œcuménique de la foi apostolique telle qu'elle est confessée dans le symbole de Nicée-Constantinople (381)*), 1991, offre un moyen de le faire. Il est devenu une déclaration fondamentale pour l'église contemporaine, l'un des textes les plus importants issus du mouvement Foi et Constitution à la fin du XXe siècle. Il a été écrit par les principaux théologiens, dont le théologien protestant allemand Wolfhart Pannenberg et le théologien catholique romain Jean Tillard. Son statut a conduit à plusieurs réimpressions et en 2010 il a été republié avec une nouvelle préface de Dame Mary Tanner. Il est désormais disponible gratuitement (en Anglais) en ligne au Conseil Œcuménique des Églises. (Pour plus de détails, consultez la liste à la fin de ce guide d'étude. Il existe également une variété de ressources associées du Mouvement Foi et Constitution, qui sont également répertoriées.)

Ce texte imprime et explique les paroles du Credo de Nicée et des Apôtres, qui

sont utilisées par les églises occidentales et orientales dans leur culte et sont une expression clé de leur unité dans la foi chrétienne. Le texte parcourt le Credo de Nicée section par section, dessinant et appliquant la signification de chacun d'entre eux. Il fait trois choses dans chaque section : il fournit une explication claire et informative de la signification sur la base des études historiques ; il présente la base biblique de chaque affirmation ; et dans la section « Explication pour aujourd'hui » plus longue, il montre comment cette déclaration parle de l'ère moderne, en particulier en réponse aux défis imposés, par exemple, par l'athéisme, la laïcité et les autres religions.

Il existe des ressources supplémentaires liées à ce texte répertoriées à la fin de ce chapitre.

Mary Tanner, qui a été très impliquée dans la formation du texte depuis 1982 jusqu'à sa publication en 1991, le loue de la manière suivante :

Les défis du monde contemporain ne sont pas identiques à ceux des années 1980. Mais il ne pourrait guère y avoir un moment dans l'histoire où le monde a le plus besoin d'entendre une voix confiante et unie proclamant, à tous ceux qui veulent l'entendre, les bonnes nouvelles de Jésus Christ. Ceux qui travaillent sur cette étude constateront qu'elle

les mène vers de nouvelles voies d'exploitation de la foi et à la manière de comment notre foi commune défie et est mise à l'épreuve par les événements du monde d'aujourd'hui. *Confesser la Foi Commune* est un merveilleux instrument pour aider les églises... à saisir l'occasion de faire des confessions communes et de vivre ensemble. (p.viii)

La déclaration est divisée en dix sections et elles fournissent de bonnes subdivisions pour un programme d'études de dix sessions, couvrant les principales doctrines de la croyance :

1. **Le Dieu Un** - pages 16-27
2. **Le Père Tout-Puissant** - pages 27-34
3. **Le Créateur et sa création** - pages 34-42
4. **Jésus Christ - incarné pour notre salut** - pages 42-54
5. **Jésus Christ - souffrant et crucifié à cause de nous** - pages 54-64
6. **Jésus Christ - ressuscité pour vaincre toutes les puissances du mal** - pages 64-72
7. **Le Saint-Esprit** - pages 72-81
8. **L'Église une, sainte, catholique et apostolique** - pages 81-90
9. **Un baptême pour le pardon des péchés** - pages 91-96
10. **La résurrection des morts et la vie du monde à venir** - pages 97-104

Une Approche Pratique

Sur la base du premier chapitre, voici une manière de lire et de répondre à chaque section du texte, en utilisant une nouvelle fois l'approche Voir-Juger-Agir pour apprendre :

Voyant

La première étape sera de voir la signification et le rôle de la doctrine désignée de le Credo Nicéenne dans la vie de l'église, locale ou régionale, et également qui est impliqué dans ce rôle et quel effet il a. Comme toujours, cette première étape du processus pédagogique demande une analyse minutieuse et se fait mieux dans un exercice de groupe, impliquant ceux qui partagent cette réalité et ceux qui peuvent l'analyser ensemble.

Comme dans le premier chapitre, ces questions peuvent être abordées de plusieurs manières, par exemple, en examinant le niveau de compréhension et d'appropriation de la doctrine existante au sein de la communauté dans son ensemble, quelle peut être sa place dans l'adoration de l'église et dans la manière de suivre Jésus de son peuple, et de quelle manière il est enseigné en chaire ou dans de petits groupes d'étude et quel est le niveau de réflexion et de réception qui existe en lui. Qu'en est-il du scénario dans lequel la communauté se réunit, tel que l'ensemble architectural et la décoration du bâtiment de l'église, ou la vie liturgique et sociale de la communauté, ou le type de divulgation qu'elle fait à la communauté en général ? Cette

En Quoi Croient Les Anglicans ?

doctrine, implicitement ou explicitement, joue-t-elle un rôle actif dans la communauté ecclésiale et les gens la voient-ils et la possèdent-ils comme telle ? Guide-t-elle et inspire-t-elle le peuple de Dieu, que ce soit collectivement ou individuellement, ou est-elle marginale à la vie en commun ?

Dans cet exercice, l'objectif sera de rassembler les connaissances, la compréhension et les impressions et de dresser un tableau utile de la situation. Le but ne sera pas de fournir une réponse finale, mais de poser quelques questions pertinentes et de voir si cette doctrine a un rôle important à jouer dans la réalité vécue de la communauté ecclésiale.

Jugeant

La deuxième étape, comme précédemment, consiste à obtenir un point de vue critique sur le sujet, à apprendre des autorités telles que les Écritures, l'enseignement et les études de l'église et à comparer et opposer ce qui est actuellement le contexte à ce qui pourrait et devrait être le même. En ce qui concerne les doctrines spécifiques, cette étape comprend la lecture de la section pertinente de Confesser la Foi Commune, puis à explorer comment ce qui a été découvert à la première étape est critiqué positivement par ce que cette section montre. En d'autres termes, comment ce texte remet-il en question la réalité vécue de notre communauté ecclésiale ? Comment affirmez-vous ce qui existe déjà ? Quels changements et croissance dans la

compréhension et l'expression cela pourrait-il encourager ?

Agissant

En réponse à la perspective critique obtenue à la deuxième étape, cette étape est une fois de plus sur comment, dans la pratique, nous comblerons la lacune entre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Dans ce cas, il s'agit de décider comment la doctrine en question doit jouer un rôle contextuellement plus authentique et inspirant dans notre adoration, notre mission et notre discipulat, puis de décider d'apporter ces changements. Comme toujours, il est préférable de le faire comme un exercice de collaboration, afin que nous puissions nous appuyer sur ces changements et nous appuyer sur les engagements que nous avons pris.

La difficulté est que la deuxième étape aura révélé tout un éventail d'actions possibles liées à différentes doctrines, tant au niveau individuel que corporatif. Il y en aura trop pour les réaliser en une seule fois; par conséquent, il est nécessaire de prendre une décision stratégique sur quelle action se concentrer. Comme dans le chapitre ci-dessus, cela peut être décidé en demandant quelle action liée à quelle doctrine en fera le plus pour aider la communauté ecclésiale à vivre sa foi d'une manière contextuellement authentique et inspirante dans son culte, sa mission et son discipulat ? Celle-ci doit être le premier agir.

III. Qu'est-ce que l'Église ?

Église, Mission et Sacrements dans les textes Anglicans et Œcuméniques

Les déclarations concertées fournissent des informations importantes sur ce que les Anglicans pensent de l'église, de la mission de l'église dans le monde et de la manière de comment l'église nourrit et alimente les croyants à travers les sacrements. Ce chapitre explore ces questions théologiques à travers différents accords et déclarations auxquels les Anglicans ont contribué, en décrivant des thèmes théologiques communs dans les différents dialogues. Les différentes sections abordent ces thèmes au moyen d'une série de questions clés qui aident à construire et à renforcer la compréhension de ce qu'elles mettent en valeur. Chaque section contient également une question de discussion pour encourager la réflexion sur la façon de comment son thème trouve son expression ou pourrait trouver son expression dans votre propre église locale.

Voyant

Comme dans d'autres chapitres, la première étape consiste à voir quelle compréhension existe déjà dans l'environnement de l'église locale d'où nous venons. Cela demande une analyse sociale et est mieux réalisée en tant qu'exercice de groupe, impliquant ceux qui partagent cette réalité et qui

peuvent l'analyser ensemble. Donc, dans ce cas, dans quelle mesure la compréhension de l'Église se révèle-t-elle dans l'adoration, la mission et la manière de suivre Jésus du peuple ? Comment la compréhension de l'église est-elle enseignée en chaire ou dans de petits groupes d'étude et quel niveau de réflexion et de réception existe-t-il ? Et le scénario dans lequel la communauté se réunit, tel que la forme physique de l'église, la vie liturgique et sociale de la communauté ou le type de divulgation qu'elle fait pour la communauté en général ?

Comme précédemment, l'objectif sera de rassembler les connaissances, la compréhension et les impressions et de dresser un tableau utile de la situation. Le but ne sera pas de fournir une réponse complète, mais de poser des questions pertinentes et de voir si cette compréhension a un rôle important à jouer dans la réalité vécue de la communauté ecclésiale.

Jugeant

La deuxième étape, comme précédemment, consiste à obtenir un point de vue critique sur le sujet, à apprendre avec un ensemble de déclarations œcuméniques et anglicanes sur l'église, puis à explorer comment elles critiquent positivement la réalité vécue de notre communauté ecclésiale révélée dans la première étape. De

quelle manière elles affirment ce qui existe déjà ? Quels changements et croissance dans la compréhension et l'expression ont-elles besoin ? Le reste de ce chapitre fournit des ressources pour cette étape.

Agissant

En réponse à la perspective critique obtenue à la deuxième étape, cette étape est une fois de plus sur comment, dans la pratique, nous comblerons la lacune entre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Dans ce cas, il s'agit de décider comment la doctrine de la Communion Anglicane devrait jouer un rôle plus contextuellement authentique et inspirant dans notre adoration, notre mission et notre discipulat, puis de décider d'apporter ces changements. Comme toujours, il est préférable de le faire comme un exercice de

collaboration, afin que nous puissions nous appuyer sur ces changements et nous appuyer sur nos engagements.

La difficulté est que la deuxième étape de jugement ci-dessus aura révélé toute un éventail d'actions possibles liées aux différents aspects de cette doctrine, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau corporatif. Il y en aura trop pour les réaliser en une seule fois; par conséquent, il est nécessaire de prendre une décision stratégique sur quelle action se concentrer. Comme dans le chapitre ci-dessus, cela peut être décidé en demandant quelle action liée à quelle doctrine en fera le plus pour aider la communauté ecclésiale à vivre sa foi d'une manière contextuellement authentique et inspirante dans son culte, sa mission et son discipulat ? Ce doit être le premier agir, avant tout.

Ressources pour *Juger*

1. Par où commencer ?

Sur la base du chapitre II, nous devons tout d'abord nous intéresser aux crédos et à leur description de l'Église :

Le Credo de Nicée

Nous croyons dans une Église Catholique et Apostolique Sainte.

Le Credo des Apôtres

Je crois dans la ... Sainte Eglise Catholique.

La plupart des églises avec lesquelles les anglicans dialoguent reconnaissent le Credo de Nicée comme étant une déclaration fondamentale de foi. Élargissant le Credo des Apôtres, qui est l'un des premiers credos utilisés dans les baptêmes, le Credo de Nicée a été élaboré dans les Conciles de Nicée (325) et de Constantinople (381) et nomme ce que l'on appelle souvent les « marques de l'Église » : l'Église est Une, elle est Sainte, elle est Catholique, elle est Apostolique. Les anglicans comprennent donc qu'ils font partie de la Sainte Église catholique et apostolique, mais reconnaissent qu'il ne s'agit pas d'une revendication exclusive. D'autres églises participent également et aident à bâtir l'Église. Cette reconnaissance doit être implicite, mais aussi informer les manières avec lesquelles nous travaillons en conjoint avec d'autres chrétiens.

Affirmation Commune de Porvoo (§ 7, 58.a.i)

Chacun de nous comprend que notre propre église fait partie de l'Église Catholique Une et Sainte de Jésus Christ et participe véritablement à l'unique mission apostolique de tout le peuple de Dieu.

Nous reconnaissons les églises les uns des autres comme des églises appartenant à l'Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique de Jésus Christ et participant véritablement à la mission apostolique de tout le peuple de Dieu.

Notre église n'existe donc pas en elle-même, mais jette toujours son regard autour d'elle. Elle existe pour participer à la mission apostolique, qui est de partager avec d'autres chrétiens les bonnes nouvelles de l'Évangile du Christ en paroles et en actes. Ce que signifie pour l'Église d'être une, sainte, catholique et apostolique nous amène au centre de sa relation avec le Dieu Trine. Comme l'explique Rowan Williams, l'ancien Archevêque de Canterbury :

Toutes les quatre marques de l'Église subsistent en Jésus Christ. L'Église est Une parce que Jésus Christ est un ; l'Église est Sainte parce que Jésus Christ est saint ; l'Église est Catholique parce que Jésus Christ est le Sauveur de tous ; l'Église est Apostolique parce que, comme le Père a envoyé Jésus, Jésus nous envoie aussi. En d'autres termes, si nous voulons comprendre la nature de l'Église, nous devons comprendre qui est Jésus Christ et ce qu'Il fait.⁴

Q De quelle manière la vie de votre église démontre-t-elle qu'elle est de Jésus Christ et que fait-elle ? Comment cela pourrait-il être montré plus clairement ?

2. Quelle est la vocation de l'Église ?

L'Église vient de Jésus Christ et nous attire toujours vers sa mission. En cela, elle existe en tant que signe de la nouvelle création proclamée à travers Jésus Christ dans le Nouveau Testament. Elle n'est pas et ne peut jamais être la plénitude de cette nouvelle création, mais elle cherche toujours à l'anticiper :

Conseil Œcuménique des Églises, *L'Église : Vers une Vision Commune* § 1, 5

La compréhension chrétienne de l'Église et sa mission est enracinée dans la vision du grand dessein de Dieu (ou « économie ») pour toute la création : le « royaume » qui a été promis et manifesté dans Jésus Christ ... L'Église, en tant que Corps du Christ, agit par la puissance du Saint-Esprit pour continuer sa mission vivifiante dans un ministère prophétique et compatissant et, par conséquent, participe à l'œuvre de Dieu pour guérir un monde détruit.

L'Église s'est toujours consacrée à proclamer en paroles et en actes les bonnes nouvelles du salut en Jésus Christ, en célébrant les sacrements, en particulier l'Eucharistie, et en formant des communautés chrétiennes.

Commission Internationale Anglicane-Catholique romaine, *Église comme Communion* § 18

L'Église en tant que communion de croyants avec Dieu et les uns avec les autres est un signe de la nouvelle humanité que Dieu crée et une promesse de l'œuvre continue du Saint-Esprit. Sa vocation est d'incorporer et de révéler le pouvoir rédempteur de l'Évangile, signifiant la réconciliation reçue par la foi et la participation dans la nouvelle vie en Jésus Christ.

⁴ Consultez aoc2013.brix.fatbeehive.com/articles.php/1675/one-holy-catholic-and-apostolic-church

Pour la Communion Anglicane, sa fidélité à cette vocation s'exprime à travers son engagement à exprimer cinq marques de la mission du Christ :

Cinq Marques de la Mission

La mission de l'Église est la mission de Jésus Christ

Proclamer les Bonnes Nouvelles du Royaume ;

Enseigner, baptiser et nourrir les nouveaux croyants ;

Répondre aux besoins humains à travers d'un service affectueux ;

Transformer les structures injustes de la société, faire face à la

violence de toutes sortes et rechercher la paix et la réconciliation;

S'efforcer de sauvegarder l'intégrité de la création et de maintenir

et renouveler la vie de la terre.

Comment, selon votre expérience, la vie de l'église est-elle un signe et une anticipation du royaume de Dieu ? Comment pourrait-elle être tellement plus efficace ?

3. Comment est l'Église Une ?

L'existence d'une multitude d'églises différentes dans le monde en fait l'une des questions les plus difficiles à répondre. Cela signifie que cette section est la plus longue de ce guide d'étude pour rendre justice à la question.

Les réformateurs protestants ont offert une réponse très influente. Préparée par Martin Luther et Philip Melancthon, la Confession d'Augsbourg (1530) a défini l'Église d'une manière simple et claire en termes de « vraie prédication de l'Évangile » et de « l'administration adéquate des sacrements » dans la « congrégation des saints ».

Confession d'Augsbourg, Article VII, Sur l'Église (1530)

L'Église est la congrégation des saints, dans laquelle l'Évangile est enseigné correctement et les Sacrements sont correctement administrés. Et pour la véritable unité de l'Église, il suffit de se mettre d'accord au sujet de la doctrine de l'Évangile et de l'administration des Sacrements. Il n'est pas non plus nécessaire que les traditions humaines, c'est-à-dire les rites ou les cérémonies institués par les hommes, soient les mêmes partout.

En Angleterre, cette définition a été adoptée dans les Trente-neuf Articles :

Les Trente-neuf Articles (1572)

XIX. De l'Église : L'Église visible du Christ est une congrégation d'hommes et de femmes fidèles, dans laquelle la pure parole de Dieu est prêchée et les sacrements sont dûment administrés en fonction de l'ordonnance du Christ dans toutes ces choses qui sont nécessaires...

XX. De l'autorité de l'Église : L'Église a le pouvoir sur les rites, les décrets, cérémonies et autorité dans les controverses de la foi, et pourtant il n'est pas permis à l'Église d'ordonner quoi que ce soit contraire à la Parole de Dieu écrite, ni peut-il si exposer un seul endroit de l'Écriture, qu'il répugne à l'autre. C'est pourquoi, bien que l'Église est un témoin et une gardienne de la sainte Écriture : pourtant, comme elle ne doit pas à tout décret contre le même et est donc à la même devrait-il pas d'appliquer quelque chose à y croire de nécessité de salut.

Pour de nombreux protestants, un accord sur la doctrine - c'est-à-dire un accord sur ce que signifie vraiment prêcher l'Évangile et administrer correctement les sacrements - est suffisant comme base pour l'unité de l'Église, comme l'affirme la Confession d'Augsbourg. Les Trente-neuf Articles montrent cette vision incorporée à l'Anglicanisme.

La Réforme a également reconnu le principe de l'adiaphora - c'est-à-dire des « choses indifférentes » ou des choses dont le salut ne dépend pas - exemplifiées à la fois dans la dernière phrase de l'article VII d'Augsbourg et dans l'article XX des Trente-neuf Articles. Cela reconnaît que l'on peut s'attendre à ce que les pratiques des églises puissent légitimement être différentes, c'est-à-dire qu'elles puissent différer sur des questions non nécessaires au salut.

Mais à quoi ressemble l'Église lorsqu'elle existe dans des communautés chrétiennes qui sont souvent en désaccord les unes avec les autres ? Les déclarations œcuméniques se concentrent sur cette question. Elles cherchent à faire la vraie prière de Jésus Christ « pour qu'ils puissent être » (Jean 17:21). La vision est celle de Saint Paul : « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous » (Éphésiens 4, 4-6). L'unité fondamentale de l'Église est dans l'Évangile, et les églises, les dénominations et les confessions locales cherchent à reconnaître et à articuler cette unité.

Les différences entre les églises peuvent être considérées comme négatives, comme détruisant l'unité de l'Église souhaitée par Jésus Christ, ou comme positives, reflétant les différentes manières par lesquelles les différentes églises ont reçu et vivent les dons de l'Évangile. Ce double aspect de la diversité ecclésiale a été reconnu

En Quoi Croient Les Anglicans ?

dans « Appel à Tout le Peuple Chrétien », émis par les évêques anglicans réunis à la Conférence de Lambeth en 1920.

« Appel à Tout le Peuple Chrétien », *Conférence de Lambeth 1920*, Résolution 9 :
Nous sommes tous organisés dans des groupes différents, chacun détenant des présents qui appartiennent à juste titre à toute la fraternité et tendant à vivre sa propre vie loin des autres ... Nous reconnaissons que cette condition de fraternité brisée est contraire à la volonté de Dieu et nous souhaitons sincèrement confesser notre part dans la culpabilité d'avoir dévasté le Corps de Jésus Christ et rendre l'activité de son Esprit difficile. (...) La vision qui se présente à nous est celle d'une Église véritablement catholique, loyale à toute la vérité, et rassemblant dans sa communion tous ceux qui « professent et se disent chrétiens », au sein de l'unité visible tous les trésors de la foi et de l'ordre, légués en tant qu'héritage du passé au présent, sera possédée en commun et rendue utile à tout le Corps de Jésus Christ. Au sein de cette unité, les communions chrétiennes maintenant séparées les unes des autres conserveraient une grande partie de ce qu'il y a longtemps est distinct dans leurs méthodes d'adoration et de service. C'est à travers d'une riche diversité de vie et de dévotion que l'unité de toute la fraternité se réalisera.

L'Appel de Lambeth a été un appel à l'unité de l'Église. Pour de nombreux protestants (comme vu ci-dessus), l'unité de l'Église, comme l'Église elle-même, est établie au moyen d'une entente partagée sur ce que signifie prêcher le véritable Évangile et arriver à un accord sur une administration adéquate des sacrements. Les anglicans, dans leur compréhension de la base de l'unité de l'Église, se réfèrent au Quadrilatère de Chicago-Lambeth, adopté par la Convention Générale de l'Église Épiscopale tenue à Chicago et plus tard par la Conférence de Lambeth en 1888.

Quadrilatère de Chicago-Lambeth, *Conférence de Lambeth 1888*, Résolution 11

De l'avis de cette Conférence, les articles suivants fournissent une base sur laquelle les églises peuvent travailler à l'unité, avec la bénédiction de Dieu :

- a. Les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testaments, comme « contenant toutes choses nécessaires au salut » et comme étant la règle et la norme finale de foi.
- b. Le credo des Apôtres, comme le symbole du baptême ; et le Credo de Nicée, comme la déclaration suffisante de la foi chrétienne.

En Quoi Croient Les Anglicans ?

- c. Les deux sacrements ordonnés par le propre Jésus Christ - le Baptême et la Cène du Seigneur - dispensés avec une utilisation sans faille des paroles d'institution de Jésus Christ et des éléments ordonnés par Lui.
- d. L'épiscopat historique, adapté localement dans les méthodes de son administration aux divers besoins des nations et des peuples appelés par Dieu dans l'unité de son Église.

Le quatrième point du Quadrilatère de Lambeth se concentre sur le ministère et l'ordre de l'Église et souligne l'importance de « l'épiscopat historique, adapté localement ». Cela laisse une question clé sans réponse : les évêques sont-ils essentiels à l'être (latin, esse - être) de l'Église, ou sont-ils ceux que les anglicans pensent que l'Église doit être pratiquement constituée, améliorant le bon fonctionnement de l'Église, mais pas absolument indispensables (latin, bene esse - être bien) ? Toutes les églises ont une certaine forme de supervision ou d'évêque, mais toutes les églises n'ont pas d'évêques (par exemple, l'Église méthodiste de la Grande-Bretagne et de l'Irlande).

Les débats sur le leadership, la supervision et l'épiscopat de l'Église se poursuivent entre les anglicans et un grand nombre de leurs partenaires œcuméniques, y compris les églises luthériennes et réformées. Un accord sur comment les deux églises reconnaissent l'épiscopat historique est essentiel et fondamental pour tout accord anglican qui mène à une relation de (pleine) communion. En outre, alors que toutes les églises anglicanes ont des évêques dans l'épiscopat historique, dans toute la Communion Anglicane les églises membres conçoivent également les relations entre les évêques, les synodes et les personnes de manières différentes, avec certaines provinces accordant aux évêques d'amples pouvoirs exécutifs, tandis que d'autres leur en accordent très peu.

Ces différences peuvent être résolues, comme cela est montré par l'existence des Églises Unies, telles que l'Église de l'Inde du Nord et l'Église de l'Inde du Sud, mais également l'Accord de Porvoo entre les Églises Luthériennes Nordique et Baltique et les Églises Anglicanes Britannique et Irlandaise, la Déclaration de Waterloo entre l'Église Évangélique Luthérienne au Canada et l'Église Anglicane du Canada, et l'Appel à la Mission Commune, l'accord entre l'Église Épiscopale et l'Église Évangélique Luthérienne en Amérique.

Appel à la Pleine Communion : la Déclaration de Waterloo, Conclusion

Nous sommes prêts à être des coopérateurs de Dieu dans toutes sortes de tâches de mission qui servent à l'Évangile. Nous rendons gloire à Dieu pour le don de l'unité qui est déjà nôtre en Jésus Christ et nous prions pour la réalisation la plus complète de ce don dans toute l'Église.

Les Églises unies sont passées à une situation d'unité structurelle, réunissant plusieurs églises pour former une seule église. D'autres accords de (pleine) communion entre des églises n'atteignent pas l'unité structurelle, mais permettent que les églises grandissent ensemble, en travaillant ensemble d'une manière qui n'était pas possible auparavant.

Dans la recherche de l'unité, il est toujours important de se rappeler que le but final de l'unité de l'Église n'est pas l'institution et l'organisation de l'Église. Il s'agit plutôt de réconcilier le monde entier avec Jésus Christ.

Q *Pensez à certaines églises différentes que vous connaissez. Comment pouvez-vous identifier les quatre ressources du Quadrilatère de Lambeth dans chacune d'elles ?*

4. Comment est l'Église sainte ?

La sainteté de l'Église se reflète et, dans une certaine mesure, est constituée par la sainteté de chrétiens individuels, créés à l'image de Dieu, appelés par Jésus Christ et façonnés par le Saint-Esprit.

Commission Internationale Anglicane-Orthodoxe orientale, *Procession et l'Œuvre du Saint-Esprit* §10

Nous affirmons que le Saint-Esprit sanctifie et perfectionne la vie personnelle des croyants et les sacrements de l'Église et est actif dans tout le cosmos. Dans l'Église, en tant que Corps du Christ, les croyants reçoivent la purification, la sanctification et la justification par l'Esprit, car il est dans la nature de l'Église d'être, selon l'appel divin, « sainte et immaculée » ... La sainteté de l'Église ne dépend pas des vertus de ses membres, ni est affectée par ses failles, et tous prient : « Viens, Saint-Esprit, et renouvelle la face de la terre ! »

La mesure dans laquelle la sainteté est définie par l'éthique est une préoccupation croissante pour les églises et, par conséquent, pour les accords œcuméniques. Cependant, le principal objectif de la discussion sur la sainteté est son expression dans la mission de l'Église dans le monde. L'unité de l'église et sa sainteté sont intimement liées dans la réponse de l'Église à la Parole de Dieu.

Commission Internationale Anglicane-Réformée, *Royaume de Dieu et notre Unité* § 21

Le standard d'unité dans la diversité est, donc, dans la Déité. Le Dieu dont l'être est l'amour saint, unissant le Père, le Fils et l'Esprit, nous attire par l'œuvre de l'Esprit vers la participation dans l'amour et dans l'obéissance du Fils au Père. Ce même amour saint nous attire les uns vers les autres. Cela est la grâce, et se rejeter les uns les autres, c'est rejeter la grâce de Dieu. La raison pour laquelle nous ne pouvons jamais nous contenter de notre séparation est la grâce illimitée de Dieu le Père, qui nous a acceptés dans le Fils bien-aimé et nous a unis dans sa propre vie par le pouvoir puissance du Saint-Esprit - une vie dans laquelle nous sommes appelés à refléter l'unité et diversité de la Déité.

La sainteté de l'Église - et avec elle la sainteté des individus - n'est pas constituée uniquement par une focalisation interne sur la piété personnelle ou l'éthique, mais également et essentiellement par une focalisation externe et une réponse aux besoins du monde. Cette concentration sur la mission de Dieu dans le monde est essentielle au travail de l'Église et au travail des églises ensemble.

Commission Internationale Anglicane-Catholique romaine, *La vie en Christ : Morale, Communion et Église* §§ 5-7

En tant qu'enfants de Dieu, notre véritable liberté consiste dans le service de Dieu et notre réel bonheur dans la réponse fidèle et aimante à l'amour et à la grâce de Dieu. Nous sommes créés pour rendre grâce à Dieu et jouir de sa présence, et nos cœurs n'auront pas de cesse qu'ils n'aient trouvé le repos et leur accomplissement en Dieu.

Le véritable but de la vie morale est l'épanouissement et le plein développement de cette humanité pour laquelle tous les hommes et toutes les femmes ont été créés. La question morale fondamentale n'est donc pas « Que devrions-nous faire ? » mais « Quel genre de personnes sommes-nous appelés à devenir ? ». Pour les enfants de Dieu, l'obéissance morale se nourrit de l'espérance de devenir semblable à Dieu (cf. 1 Jo 3, 1-3). La véritable humanité a ses origines et ses racines dans la vie et l'amour de Dieu.

Les sociétés sont également appelées à être Morales :

Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, *À l'image et à la Ressemblance de Dieu*, page 8

Alors que nous nous approchons de la création dans l'amour, comme un cadeau pour nous-mêmes et pour les autres, les individus et les sociétés sont mis au défi de réaliser des actions généreuses de don, de frugalité et de maîtrise de soi.

(...) Notre tâche en tant qu'êtres humains est de veiller à ce que les bénédictions de la création soient réparties équitablement entre les nations. La lutte contre la pauvreté est un impératif matériel et spirituel.

La sainteté est un ample concept :

Commission Internationale Anglicane-Méthodiste, *Dans Tout le Monde*, page 9
(« Fondements Wesleyens de la foi »)

La vie de sainteté unit la conversion et la justice, des œuvres de piété et des œuvres de miséricorde.

La fidélité de l'Église à sa mission est donc intrinsèque à sa sainteté. La sainteté est profondément constituée par les Cinq Marques de Mission de la Communion Anglicane (voir la question 2 ci-dessus).

 Où voyez-vous la sainteté dans l'Église aujourd'hui, individuellement ou collectivement ? Comment cette sainteté pourrait-elle être améliorée par le biais de la mission de l'Église ?

5. Comment est l'Église catholique ?

L'Église est catholique parce qu'elle appartient à tout le monde. Le terme « catholique » dérive du grec « kath holos », qui signifie « appartenant à tout ». Il rappelle que l'Église de Dieu est universelle, même si elle apparaît toujours dans des manifestations locales. Toute l'Église de Dieu est composée de ses parties, mais elle les transcende également.

Commission Internationale Anglicane-Orthodoxe orientale, *Procession et Œuvre du Saint-Esprit* §§11-12

Nous affirmons que le Saint-Esprit nous conduit à toute la vérité et nous libère et il est également la source et le garant de la catholicité de l'Église, qui existe à travers le monde dans différentes manifestations locales sous le seul Seigneur, Jésus Christ, dans le royaume de l'espace et du temps. Ces marques universelles et cosmiques de l'Église Catholique conduisent toujours à des manifestations particulières et locales ... Les synodes régionaux et locaux font donc partie d'un ensemble plus vaste. Le Saint-Esprit permet à ces manifestations locales de la catholicité de l'Église de devenir ensemble plus grandes que la somme de leurs parties, ce qui est universel.

Les discussions de l'Église en tant que catholique peuvent parfois utiliser le terme de manières différentes. Les églises peuvent être décrites comme « catholiques » à la différence des églises protestantes. Dans les débats inter-anglicans, les catholiques peuvent se référer à des préférences liturgiques ou théologiques. Cependant, le credo affirmant que l'Église est catholique va au-delà de ces différences pour affirmer la catholicité de l'Église à laquelle appartient toute la création.

Commission Internationale Anglicane-Catholique romaine, *Marcher ensemble en chemin* §26

Dieu « veut que tous soient sauvés et reçoivent la connaissance de la vérité » (1 Tim 2, 4) à travers « du seul médiateur entre Dieu et l'humanité, Jésus Christ, le propre humain, qui s'est sacrifié pour tous » (1 Tim 2, 5-6). Tout comme Jésus a été envoyé par le Père pour le salut de tous (Jo 3, 16-17), les disciples sont envoyés par le Seigneur ressuscité pour continuer son œuvre de salut (Jo 20, 21). L'Église est la manifestation sacramentelle de *la missio Dei* (ARCIC, *L'Église comme Communion*, §§ 16-24). L'identité missionnaire de l'Église a une portée universelle. L'Église missionnaire peut être vue comme réalisant la promesse faite à Abraham que toutes les tribus de la terre y seront bénies (Genèse 12, 1-3).

Prétendre que l'Église est catholique, c'est donc reconnaître et affirmer le rôle de l'Église dans la mission de Dieu. L'Église catholique ne sert pas seulement ceux qui proclament le nom du Christ, mais cherche à apporter ses bénédictions au monde entier.

Commission Internationale Anglicane-Catholique romaine, *L'Église comme Communion* §3

Approfondir le sens de la communion n'est pas seulement parler de l'Église, c'est aussi s'adresser au monde au cœur même de ses besoins les plus intimes, car les êtres humains aspirent à une communauté authentique dans la liberté, la justice et la paix, et au respect de la dignité humaine.

Commission Internationale Anglicane-Réformée, *Royaume de Dieu et Notre Unité* § 17

Notre recherche de l'unité des chrétiens est vue fermement dans le contexte du dessein de Dieu de réconcilier tous les hommes et toutes choses en Christ.

À la lumière de ces déclarations, comment la nature catholique de l'Église trouve-t-elle son expression dans votre église ? Comment mieux exprimer cette nature ?

6. Comment est l'Église apostolique ?

L'Église est catholique, mais elle est aussi apostolique, retraçant ses débuts dans les enseignements du Christ, proclamés par les apôtres, et affirmant la continuité de ses enseignements à travers le temps et l'espace.

Communion Anglicane et Alliance Baptiste Mondiale, *Conversations Autour du Monde* §9.

Les baptistes et les anglicans ont un double sens de continuité - directement avec l'Église du Nouveau Testament (Écritures) et avec l'histoire de l'Église catholique à travers les âges (Tradition).

L'affirmation de l'apostolicité de l'Église reconnaît la nécessité d'interpréter à nouveau le message évangélique pour chaque génération.

Commission Internationale Anglicane-Luthérienne, *Rapport Pullach* §73

L'apostolicité de l'Église est un don de Dieu en Christ à l'Église à travers la prédication des apôtres, la célébration des sacrements de l'Évangile et la communion et la supervision. C'est aussi l'envoi de Dieu de l'Église dans le monde entier pour faire des disciples de toutes les nations dans et par l'évangile apostolique. Ainsi, l'apostolicité appartient tout d'abord à l'évangile et, ensuite, au

En Quoi Croient Les Anglicans ?

ministère de la Parole et des sacrements, tous donnés par le Seigneur ressuscité aux apôtres et, à travers eux, à l'Église. L'apostolicité requiert l'obéissance au témoignage apostolique originel et fondamental à travers d'une réinterprétation pour répondre aux besoins de chaque nouvelle situation.

Ce sens de continuité est également sensible à la spécificité des évolutions historiques.

Affirmation Commune de Porvoo §7

La foi, le culte et la spiritualité de nos Églises sont enracinés dans la tradition de l'Église apostolique. Nous sommes en continuité avec l'Église des périodes patristiques et médiévales à la fois directement et par les intuitions de la période de la Réformation. Pour chacun d'entre nous, notre Église fait partie de l'Église de Jésus Christ, une, sainte et catholique, et participe en vérité à la mission apostolique de tout le peuple de Dieu. Nous avons en partage l'héritage liturgique de tout le christianisme occidental et aussi les accents mis par la Réforme sur la justification par la foi et la parole et les sacrements comme moyens de grâce.

Il existe une étroite relation entre l'apostolicité de l'Église et son ministère.

Conseil Œcuménique des Églises, Baptême - Eucharistie - Ministère § M34

La tradition apostolique dans l'Église implique la continuité dans la permanence des caractéristiques de l'Église des apôtres : témoignage de la foi apostolique, proclamation et interprétation renouvelée de l'Évangile, célébration du baptême et de l'eucharistie, transmission des responsabilités ministérielles, communion dans la prière, l'amour, la joie et la souffrance, service auprès de ceux qui sont dans la maladie et le besoin, unité des Églises locales et partage des biens que le Seigneur a donnés à chacun.

L'une des questions-clés dans la discussion de l'apostolicité est le rôle des ministres ordonnés, et en particulier des évêques, pour assurer l'apostolicité de l'Église, en tant que question qui reste pertinente pour explorer les relations avec d'autres églises.

En Quoi Croient Les Anglicans ?

Commission Internationale Anglicane-Luthérienne, *Rapport Pullach* §56

Dans le concept d'apostolicité, il y a un terrain d'entente, en ce sens que tous les enseignements, la vie et le ministère de l'Église doivent être en continuité avec le témoignage apostolique et la commission fondamentaux pour la mission d'aller dans le monde. C'est le rôle que joue la succession d'évêques dans ce concept plus ample d'apostolicité, qui est l'un des principaux points controversés entre les deux traditions.

Dans toute discussion sur la nature de l'Église et le rôle du ministère, il faut toujours se rappeler que l'apostolicité de l'Église ne se concentre pas sur la préservation de l'institution, mais sur la promotion de la mission de Dieu.

Commission Doctrinale Mixte Anglicane-Orthodoxe, *Déclaration Commune de Dublin* §16

L'Église de chaque génération participe à la mission apostolique dans le monde. L'Église « n'est pas du monde » (Jean 17, 14), mais elle est dans, avec et pour la société humaine. Sa mission est de sauver et de transformer la société par le pouvoir du Saint-Esprit. Cette mission comprend la prédication, l'enseignement, le culte, la diaconie, le témoignage contre l'injustice ; également la vie cachée de la prière et du martyre

Comité International de Continuité Anglican-Luthérien, *Rapport de Niagara Falls* §§23-24.

L'apostolicité de l'Église est la mission de s'offrir (et non de se préserver) à la vie du monde. L'Église sert donc le royaume de Dieu, et non pas le royaume du péché et de la mort. L'Église sert la mission de la souffrance de Dieu et de l'amour vulnérable, et non pas à une mission de sa propre invention. L'Église sert la mission basée et façonnée par la manière d'être du Christ dans le monde. Le Royaume de Dieu est donc le thème principal de l'histoire.

 D'après les citations ci-dessus, quels aspects de la vie de votre église expriment la nature apostolique de l'Église ? Comment cette nature pourrait-elle être mieux exprimée par votre église ?

7. Quelle est la place des Sacrements ?

Par les sacrements, le peuple de Dieu est appelé et renforcé pour la mission de Dieu dans le monde. Les sacrements permettent au peuple de Dieu de représenter le Christ, c'est-à-dire d'être le Corps du Christ dans le monde.

Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, *À l'image et à la ressemblance de Dieu*, Introduction.

Par l'Incarnation, la Crucifixion, la Résurrection et l'Ascension - et par l'extension de ces événements dans la vie sacramentelle - toute l'humanité, avec toute la création, est appelée à participer à l'action salvatrice de Dieu

Commission Internationale Anglicane-Réformée, *Royaume de Dieu et notre Unité* §67, 85

Aussi bien la parole que le sacrement ont tous les deux leur réalisation dans la présence du Seigneur ressuscité. ... Dans le ministère de la parole et du sacrement, toute l'Église peut à plusieurs reprises recevoir le pardon et renouveler sa participation au ministère du Christ dans le monde.

Par la parole et le sacrement, l'Église proclame le message de l'Évangile d'espérance et de guérison.

Affirmation Commune de Porvoo §13

[Nos églises] sont appelées ensemble à proclamer un devoir de servir le monde dans toute sa dimension et les sociétés dans lesquelles elles sont établies. De même, ensemble elles sont appelées à proclamer l'espérance chrétienne, née de la foi, qui donne un sens dans des sociétés caractérisées par l'ambiguïté. Elles sont appelées ensemble à proclamer l'amour de Dieu qui guérit et la réconciliation dans des sociétés blessées par la persécution, l'oppression et l'injustice. Cette proclamation commune par la parole et les sacrements manifeste le mystère de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu et du Royaume de Dieu.

En Quoi Croient Les Anglicans ?

Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, *Église du Dieu Trine* §5

Le don de l'Esprit du Père pour nous fait de l'Église un corps "porteur de l'Esprit", afin que l'Esprit puisse se manifester dans toute la vie de la communauté chrétienne, dans l'action sacramentelle, dans la relation mutuelle de croyants et dans la vie des personnes saintes.

L'Église est édifiée par la parole et les sacrements, ce qui assure la présence du Christ par le Saint-Esprit.

Commission Internationale Anglicane-Luthérienne, *Rapport Pullach* §58

L'Église est constamment édifiée, renouvelée et renforcée par la présence et l'action réelles du Christ, par la Parole et les Sacrements, dans le Saint-Esprit.

Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, les sacrements constituent un pont entre la terre et le ciel ou un signe avant-coureur du royaume.

Commission Internationale Anglicane-Orthodoxe orientale, *Procession et Œuvre du Saint-Esprit* §11

Le Saint-Esprit ... unit l'Église terrestre à la céleste, comme le révèlent les actes d'anamnèses [mémoire] et liturgiques de l'Église, en particulier dans la célébration de l'Eucharistie, dans laquelle nous nous unissons au culte du ciel.

Aussi bien le Baptême que l'Eucharistie (ou la Sainte Communion) offrent ce rôle de médiateur, renforçant les croyants à participer à la mission de Dieu dans le monde.

Commission Internationale Anglicane-Catholique romaine, *L'Église comme Communion* §24

La nature sacramentelle de l'Église comme signe, instrument et préfiguration de la communion, se manifeste spécialement dans la célébration commune de l'Eucharistie. En célébrant le souvenir du Seigneur et en participant à son corps et à son sang, l'Église indique l'origine de sa communion dans le Christ, lui-même en communion avec le Père ; elle vit cette communion dans une communauté fraternelle visible ; elle anticipe la plénitude de la communion dans le Royaume ; elle est envoyée pour réaliser, manifester et diffuser cette communion dans le monde.

En Quoi Croient Les Anglicans ?

Les sacrements marquent le don de la grâce de Dieu.

Anglican-Baptiste, *Conversations Autour du Monde* §64.

Les anglicans considèrent généralement les éléments du pain et du vin comme des signes « expressifs » (représentant la mort du Christ) et des signes « efficaces » (transmettant la grâce de Dieu qui naît du sacrifice du Christ).

Le baptême affirme le pardon par la grâce et la promesse d'un nouveau futur.

Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, *L'église du Dieu Trine* §29

Le baptême est associé au pardon précisément parce que le Saint-Esprit y est à l'œuvre. Le pardon ouvre sur la nouvelle humanité et à une nouvelle qualité des relations humaines. Existentiellement, le pardon consiste à identifier quelqu'un, non pas en fonction de son passé ou de son présent, mais en lui concédant un futur, malgré son passé ou son présent. Il s'agit de guérir le passé et de réaliser la nouvelle humanité en Christ.

Les sacrements rappellent la délivrance du péché concédée par Jésus Christ.

Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, *À l'image et à la Ressemblance de Dieu*, page 26

La libération du péché ... est la liberté de coopérer dans l'obéissance à l'amour de Dieu. Par conséquent, la liberté pour Dieu dans la grâce ... est la liberté que Jésus Christ nous rétablit par le baptême et réaffirme dans la communion eucharistique : « Alors, si le Fils te libère, tu seras réellement libre » (Jean 8, 36).

Entrer dans cette liberté est une tâche pour toute notre vie - et de l'Église.

Commission Internationale Anglicane-Méthodiste, *Dans Tout le Monde*, §51.

Être l'Église, ainsi que d'être chrétien, est un travail en cours. Vivre notre baptême prend une vie entière ; vivre l'Église que les crédos décrivent prendra de la première venue de Jésus pour son œuvre salvatrice jusqu'à son arrivée à la fin des temps

Grâce aux sacrements, la communauté ecclésiale de tous ceux qui sont appelés est renforcée pour la mission de Dieu.

Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, *L'Église du Dieu Trine* §8

La grâce de Dieu dans le mystère sacramentel nous conduit à une vie dans le monde de l'amour pour Dieu et pour le prochain, exprimée dans la dévotion à l'enseignement et à la communion des « apôtres », au partage du pain et des prières "(Actes 2:42) et à la charité envers les pauvres (Actes 2, 44-45; 4, 32).

Avez-vous vécu la vie sacramentelle de votre église comme un signe et une anticipation du royaume de Dieu ? Comment votre église pourrait-elle pénétrer ce mystère de manière plus ample ?

8. Qu'est-ce que la communion?

Une déclaration œcuménique récente et largement saluée fournit le contexte biblique de cette question clé dans l'Église contemporaine :

Conseil Œcuménique des Églises, *L'Église : Vers une Vision Commune* § 13

Dans l'Église, par l'Esprit Saint, les croyants sont unis à Jésus Christ et, de ce fait, ils participent ensemble à une relation vivante avec le Père, qui leur parle et qui les appelle à répondre en toute confiance. Le concept biblique de *koinonia* en est venu à occuper une place centrale dans la quête œcuménique d'une conception commune de la vie et de l'unité de l'Église. Cette quête présuppose que la communion n'est pas simplement l'union d'Églises existantes dans leur forme actuelle. Le substantif *koinonia* (communion, participation, communauté fraternelle, partage), qui dérive d'un verbe signifiant «avoir quelque chose en commun», «partager», «participer», «avoir part à» ou «agir ensemble», est employé dans les passages qui racontent le partage lors de la Cène du Seigneur (cf. 1 Co 10,16-17), la réconciliation de Paul avec Pierre, Jacques et Jean (cf. Ga 2,9), la collecte pour les pauvres (cf. Rm 15,26; 2 Co 8,3-4) et l'expérience et le témoignage de l'Église (cf. Ac 2,42-45). Étant une communion d'institution divine, l'Église appartient à Dieu et n'existe pas pour elle-même. De par sa nature même, elle est missionnaire, appelée et envoyée pour témoigner, dans sa propre vie, de cette communion que Dieu veut pour toute l'humanité et pour toute la création dans le Royaume.

Mais qu'est-ce que la relation de communion entre les églises implique dans la pratique ?

En Quoi Croient Les Anglicans ?

Commission Inter-Anglicane Permanente sur l'Unité, la Foi et l'Ordre, *Vers une Symphonie d'Instruments*, 1.12

... la communion implique les trois dimensions de la reconnaissance, de l'engagement et de la participation : premièrement, la reconnaissance mutuelle, fondée sur la foi et l'ordre apostolique, comme des Églises sœurs appartenant à l'unique Église catholique et apostolique ; deuxièmement, un engagement mutuel de vivre et d'agir ensemble dans la communion et à le faire par des voies conciliaires appropriées ; et, troisièmement, une participation mutuelle sans restriction à la vie sacramentelle de l'Église, c'est-à-dire un baptême commun et une eucharistie partagée célébrée par un ministère ordonné commun. Ces trois dimensions de la reconnaissance mutuelle en tant qu'églises, l'engagement mutuel et la participation sacramentelle mutuelle sont les principaux composants de la communion ecclésiale.

Cependant, il y a aussi une place pour leurs désaccords et questionnements dans le cadre du respect et du dialogue :

Commission Théologique et Doctrinale Inter-Anglicane, *Communion, Conflit et Espérance*, § 113, 114

La responsabilité mutuelle et la communication sont nécessaires pour que la communion fonctionne. Un vocabulaire personnel et, plus important encore, théologique de désaccord est nécessaire pour permettre à la communication de continuer au-delà des limites du désaccord.

Le processus d'écoute, de réponse, de réflexion et d'interrogation ci-dessus montre l'aspect dynamique de la communion dans le Corps du Christ. La communion n'est pas une réalité à l'état stationnaire que l'on a ou non. Elle doit être nourrie par des conversations ouvertes et persistantes, où règne la confiance et la patience mutuelles, pensant toujours le meilleur de l'autre, espérant et priant toujours pour de nouvelles manières de partager les richesses de l'Évangile. Le maintien de la communion est en fait un processus consultatif permanent. C'est grâce à un tel effort que le Seigneur de l'Église est gracieusement présent et appelle l'Église vers l'avant et vers le haut.

Le théologien Scott MacDougall a décrit comment ce type de communion présente cinq marques : qu'il est «intensif» (c'est-à-dire qu'il exprime la tension du royaume de

Dieu à être présent dans le monde et à venir dans ce monde) ; ouvert aux autres, prêt à prendre des risques, confiant et plein d'espoir.⁵

Q *Décrivez une occasion dans laquelle les désaccords suivis de dialogue respectueux ont conduit à un fort sentiment de communion entre les chrétiens. Comment cela peut-il être encouragé dans la vie de l'Église ?*

9. Comment résumer ?

Le Pacte Anglican est une déclaration de 2009 qui a été acceptée par certaines provinces, mais pas par la Communion Anglicane dans son ensemble. Certaines provinces l'ont rejeté en raison de propositions dans sa quatrième section. Cependant, les sections antérieures sont largement reconnues comme un bon résumé de la doctrine anglicane de l'Église. La première section reprend un bon nombre des déclarations citées ci-dessus et fournit donc un moyen approprié de résumer ce chapitre :

Le Pacte Anglican

Section Un : Notre Héritage de la Foi

1.1 Chaque Église déclare :

(1.1.1) sa communion dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique, adorant le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.

(1.1.2) la foi catholique et apostolique révélée exclusivement dans les Saintes Écritures et établie dans les crédos catholiques, dont la foi doit être proclamée à nouveau par l'Église à chaque génération. Les formulaires historiques de l'Église d'Angleterre, forgés dans le contexte de la Réforme Européenne et reconnus et appropriés de diverses manières dans la Communion Anglicane, témoignent authentiquement de cette foi.

(1.1.3) les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testaments comme contenant toutes les choses nécessaires au salut et comme étant la règle et la norme finale de la foi.

(1.1.4) le Credo des Apôtres, comme symbole baptismal ; et le Credo de Nicée, comme la déclaration suffisante de la foi chrétienne.

⁵ Scott MacDougall, *More than Communion : Imagining an Eschatological Ecclesiology*, Londres : T&T Clark, 2015, 6.2' Cinq marques d'une ecclésiologie eschatologique », disponible sur https://books.google.co.uk/books?id=HUJCBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=More+than+Communion&hl=en&sa=X&ved=0ahUKFwjGxOzg_pLpAhVMTBUIHT7FBHwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=More%20than%20Communion&f

En Quoi Croient Les Anglicans ?

(1.1.5) les deux sacrements ordonnés par le Christ lui-même - le baptême et la Cène du Seigneur - en utilisant infailliblement les paroles de l'institution du Christ et des éléments ordonnés par ce dernier.

(1.1.6) l'épiscopat historique, adapté localement dans les méthodes de son administration aux divers besoins des nations et des peuples appelés par Dieu dans l'unité de son Église.

(1.1.7) les standards partagés de notre prière et de notre liturgie communes qui forment, soutiennent et nourrissent notre adoration de Dieu, notre foi et notre vie ensemble.

(1.1.8) sa participation à la mission apostolique de tout le peuple de Dieu et que cette mission soit partagée avec d'autres églises et traditions en plus de ce Pacte.

1.2 En vivant ensemble cet héritage de foi dans des contextes différents, chaque Église, dépendante du Saint-Esprit, s'engage :

(1.2.1) à enseigner et à agir dans la continuité et conformément aux Écritures, à la foi, à l'ordre et à la tradition catholique et apostolique reçus par les Églises de la Communion Anglicane, à l'écoute des conseils communs de la Communion et de nos accords œcuméniques.

(1.2.2) à défendre et à proclamer un modèle de raisonnement et de discipline théologique et de morale chrétienne, enraciné et responsable par l'enseignement des Écritures Saintes et par la tradition catholique.

(1.2.3) pour témoigner, dans ce raisonnement, du renouvellement de l'humanité et de tout l'ordre créé par la mort et la résurrection du Christ, et pour refléter la sainteté que, par conséquent, Dieu accorde et exige de son peuple.

(1.2.4) à écouter, à lire, à marquer, à apprendre et à digérer les Écritures en interne dans nos différents contextes, informées par la lecture attentive et communautaire - et le témoignage - des Écritures par tous les fidèles, par l'enseignement des évêques et des synodes et par les résultats d'études rigoureuses de savants laïcs et ordonnés.

(1.2.5) à garantir que les textes bibliques soient reçus, lus et interprétés fidèlement, respectueusement, de manière globale et cohérente, dans l'espoir que les Écritures continueront d'éclairer et de transformer l'Église et ses membres, et à travers eux, les individus, les cultures et les sociétés.

(1.2.6) à encourager et être ouvert à un leadership prophétique et fidèle dans le ministère et la mission, afin de permettre au peuple de Dieu de répondre dans un témoignage courageux au pouvoir.

(1.2.7) à rechercher, dans toutes les choses, à maintenir l'obligation solennelle de nourrir et de soutenir la communion eucharistique, conformément aux

disciplines canoniques existantes, alors que nous nous luttons guidés par Dieu afin de réaliser plus complètement la communion de tous les chrétiens.

(1.2.8) à poursuivre un pèlerinage commun avec tout le Corps du Christ afin de discerner continuellement la plénitude de la vérité dans laquelle l'Esprit nous emmène, afin que les peuples de toutes les nations soient libérés pour recevoir une vie nouvelle et abondante dans le Seigneur Jésus Christ.

***Laquelle de ces affirmations est la plus stimulante pour la vie de votre église ?
Comment votre congrégation pourrait-elle réagir ?***

Nous partageons également la mission de Dieu avec tous ceux qui confessent le nom du Christ. La mission de Dieu nous appelle à travailler avec toute l'humanité, apportant son amour transformateur au monde. L'Église dans son ensemble a donc un rôle et une identité particuliers. La déclaration de Porvoo de 1993 en offre une description riche et suggestive :

Affirmation Commune de Porvoo §20

L'Église est une réalité divine qui est sainte et transcende la présente réalité finie ; en même temps, en tant qu'institution humaine, elle partage le morcellement de toute communauté humaine dans son ambiguïté et sa fragilité. L'Église est toujours appelée à se repentir, se réformer et à être renouvelée, et doit se confier en toutes circonstances à la miséricorde et au pardon de Dieu. Les Écritures tracent le portrait d'une Église qui vit à la lumière de l'Évangile :

- c'est une Église enracinée et fondée dans l'amour et la grâce du Seigneur Jésus Christ ;
- c'est une Église toujours joyeuse, continuellement en prière et qui rend grâce même dans la souffrance ;
- c'est une Église en route, un peuple de Dieu qui possède une nouvelle citoyenneté dans les cieux, une nation sainte et un sacerdoce royal ;
- c'est une Église qui confesse d'une seule voix la foi apostolique en parole et en acte, la foi commune à toute l'Église en tout lieu et en tout temps ;
- c'est une Église avec une mission envers tous, de toute race et de toute nation, qui prêche l'Évangile, proclame le pardon des péchés, baptise et célèbre l'eucharistie ;
- c'est une Église au service de laquelle se trouve un ministère apostolique ordonné, envoyé par Dieu pour rassembler et nourrir le peuple de Dieu en tout lieu, relier et unir à l'Église universelle dans la communion des saints toute entière ;

En Quoi Croient Les Anglicans ?

- c'est une Église qui manifeste par sa communion visible la puissance de Dieu pour guérir et rassembler, au milieu des divisions de l'humanité ;
- c'est une Église dans laquelle les liens de la communion sont suffisamment forts pour lui permettre de rendre un réel témoignage dans le monde, garder et interpréter la foi apostolique, prendre des décisions, enseigner avec autorité, et partager ses biens avec ceux qui sont dans le besoin ;
- c'est une Église qui réalise quelle espérance Dieu a mise devant elle, la richesse et la gloire de la part que Dieu lui a donné dans l'héritage de son peuple, et l'immensité des ressources de la puissance de Dieu pour ceux qui se confient en lui.

Ce portrait de l'Église n'est en aucune façon complet ; néanmoins, il s'offre à nos Églises comme un appel à la fidélité de nos vies et comme un rappel du besoin constant de repentance et de renouvellement.

Lequel de ces sujets décrit le mieux où vous pensez que votre église est appelée en mission ? Quelles sont les étapes pratiques nécessaires pour y arriver ?

Lecture Additionnelle Recommandée

L'Église : vers une vision commune

(Conseil Œcuménique des Églises, 2013).

Que pouvons-nous dire ensemble de l'Église du Dieu Trine, afin de grandir en communion, de lutter ensemble pour la justice et la paix dans le monde et de surmonter ensemble nos divisions passées et présentes ? L'Église : vers une vision commune donne une réponse remarquable à cette question. Produite par des théologiens de la plus ample gamme de traditions et de cultures chrétiennes, l'Église aborde tout d'abord la mission, l'unité et l'existence de l'Église dans la vie trine de Dieu. Il aborde ensuite notre croissance dans la communion - dans la foi apostolique, dans la vie sacramentelle et dans le ministère - en tant qu'églises appelées à vivre dans et pour le monde.

En ligne en plusieurs langues : <https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision>

Vers une Symphonie d'Instruments : Une Considération Historique et Théologique des Instruments de Communion de la Communion Anglicane : Un Document de Travail,

la Commission Permanente Inter-Anglicane d'Unité, de Foi et d'Ordre (IASCUFO), Conseil Consultatif Anglican de 2015.

Quel genre d'organisme est la Communion Anglicane ? Comment ses éléments constitutifs sont-ils liés ? Quel est le rôle de l'Archevêque de Canterbury ? Quelle place prennent la Conférence de Lambeth, le Conseil Consultatif Anglican et la Réunion des Primats ? Cet article passe de la doctrine de l'Église à la politique, en observant les différentes structures constituées qui facilitent la vie commune de la Communion, appelées « Instruments de Communion ». Comme le dit l'article, cette politique « est une préoccupation appropriée de l'Église, méritant sa meilleure étude et réflexion ». (1.14) Cet article fournit d'excellentes instructions sur tout cela pour tous les étudiants en théologie. <https://www.anglicancommunion.org/media/209979/Towards-a-Symphony-of-Instruments-Web-Version.pdf>

Liste des Déclarations Anglicanes et Œcuméniques

- Le Credo de Nicée (1996). En ligne à l'adresse : <https://www.anglicancommunion.org/media/102809/Sharing-in-The-Apostolic-Communion.pdf>
- Le Credo des Apôtres
- Communion Anglicane et Alliance Baptiste Mondiale, Conversations Autour du Monde 2000-2005 (2005). En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/101713/conversations_around_the_world.pdf
- Pacte Anglican, O (2009) (non adopté par certaines provinces de la Communion Anglicane) https://www.anglicancommunion.org/media/99905/The_Anglican_Covenant.pdf
- Commission Internationale Anglicane-Luthérienne (ALIC), *Rapport Pullach* (1972). En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/102169/the_pullach_report.pdf
- Comité de Continuité International Anglican-Luthérien (ALICC), *Rapport de Niágara Falls* (1986). En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/102175/the_niagara_report.pdf
- Commission Internationale Anglicane-Méthodiste (AMIC), *Partage de la Communion Apostolique* (2015). En ligne à l'adresse : <http://www.anglicancommunion.org/media/208538/in-the-image->
- Commission Internationale Anglicane-Méthodiste pour l'Unité dans la Mission (AMICUM), *Dans Tout le Monde : Être et Devenir des Églises Apostoliques* (2014). En ligne à l'adresse : <http://www.anglicancommunion.org/media/102827/Into-All-The-World-AMICUM-Report-2014.pdf>
- Commission Doctrinale Mixte Anglicane-Orthodoxe (AOJDC), *Déclaration Commune de Dublin* (1984). En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/103812/the_dublin_statement.pdf
- Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe (AOTD), *L'Église du Dieu Trine* (2006). En ligne à l'adresse : <https://www.anglicancommunion.org/media/103818/The-Church-of-the-Triune-God.pdf>

En Quoi Croient Les Anglicans ?

[and-likeness-of-god-a-hope-filled-anthropology-2015.pdf](#)

- Commission Internationale Anglicane-Orthodoxe orientale (AOIOC), *La Procession et l'Œuvre du Saint-Esprit* (2017).

- Commission Internationale Anglicane-Réformée (ARIC), *Royaume de Dieu et Notre Unité* (1984). En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/104250/1984_aco_warc_gods_reign_our_unity.pdf

- Commission Internationale Anglicane-Catholique romaine (ARCIC),

Église comme Communion (1990). En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/105242/ARCIC_II_The_Church_as_Communion.pdf

La Vie en Christ : Morale, Communion et l'Église (1993). En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/105236/ARCIC_II_Life_in_Christ_Morals_Communion_and_the_Church.pdf

Marcher ensemble en chemin : Apprendre à être l'Église - Locale, Régionale et Universelle (2017). En ligne à l'adresse : <http://www.anglicancommunion.org/media/344839/walking-together-on-the-way-spck-2018.pdf>

- « Appel à Tout le Peuple Chrétien », Conférence de Lambeth 1920, Résolution 9. En ligne à l'adresse : <http://www.anglicancommunion.org/resources/document-library/lambeth-conference/1920/resolution-9-reunion-of-christendom?author=Lambeth+Conference&year=1920>
- *Confession d'Augsburg* (1530). <http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/wittenberg-home.html>
- *Appel à la Pleine Communion : la Déclaration de Waterloo* (2001), entre l'Église Évangélique Luthérienne du Canada et l'Église Anglicane du Canada. En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/102184/waterloo_declaration.pdf
- Quadrilatère de Chicago-Lambeth, *Conférence de Lambeth* 1888, Résolution 11. En ligne à l'adresse : <http://www.anglicancommunion.org/resources/document-library/lambeth-conference/1888/resolution-11?author=Lambeth+Conference&year=1888>
- Déclaration de Consentement, Canon C5 de l'Église d'Angleterre <https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/ministry/declaration-assent>
- *Cinq Marques de Mission* (1990/2012). En ligne à l'adresse : <http://www>.

En Quoi Croient Les Anglicans ?

- anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx
- *Discipulat intentionnel et Formation de Disciples*, Conseil Consultatif Anglican (2016), <https://www.anglicancommunion.org/mission/intentional-discipleship.aspx>
 - Commission Théologique et Doctrinale Inter-Anglicane *Communion, Conflit et Espérance*, 2008 <https://www.anglicancommunion.org/media/107653/Communion-Conflict-and-Hope-the-Kuala-Lumpur-Report.pdf>
 - Commission Internationale Anglicane-Catholique romaine pour l'Unité et la Mission (IARCCUM) *Grandir Ensemble dans l'Unité et la Mission : Bâtissant 40 ans de Dialogue Anglican-Catholique Romain : Une Déclaration Commune* (2006) http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/angl-comm-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070914_growing-together_en.html
 - Commission Permanente Inter-Anglicane d'Unité, Foi et Ordre (IASCUFO) *Vers une Symphonie d'Instruments : Une Considération Historique et Théologique des Instruments de Communion de la Communion Anglicane : Un Document de Travail*, Conseil Consultatif Anglican de 2015, disponible à l'adresse : <https://www.anglicancommunion.org/media/209979/Towards-a-Symphony-of-Instruments-Web-Version.pdf>
 - *Affirmation Commune de Porvoo* (1993), approuvée par les Églises Anglicane et Luthérienne de Grande-Bretagne et d'Irlande, région nordique, Péninsule Ibérique et Pays Baltiques. En ligne à l'adresse : http://www.anglicancommunion.org/media/102178/porvoo_common_statement.pdf
 - *Trente-neuf Articles* de l'Église d'Angleterre (1572). En ligne à l'adresse : http://anglicansonline.org/basics/thirty-nine_articles.html
 - Conseil Œcuménique des Églises (CMI), *Baptême - Eucharistie - Ministère*, Document Foi et Ordre 111 (1982) https://www.anglicancommunion.org/media/102580/lima_document.pdf
 - *Confesser la Foi Unique : Une Explication Œcuménique de la Foi Apostolique, elle qu'elle est Confessée dans le Credo de Nicée-Constantinople* (381), Document Foi et Ordre 153, Genève : Conseil Œcuménique des Églises 1991, disponible en ligne à l'adresse : <https://archive.org/details/wccfops2.160/mode/2up>
 - Nouvelle édition avec une préface de Dame Mary Tanner, Wipf et Stock, Eugene : Oregon (2010). Le texte est inchangé.
- Au cours de la période avant la publication *Confesser la Foi Unique*,

plusieurs témoignages du monde entier ont été rassemblés pour montrer la diversité de la foi des églises et l'unité en leur sein. Ces déclarations fascinantes basées sur un contexte ont été publiées dans quatre petits volumes qui sont également disponibles en ligne à l'adresse :

Confesser Notre Foi dans le Monde Entier, Conseil Œcuménique des Églises, Genève :

Vol 1 Asie et Amériques, Document Foi et Ordre 104, 1980 <https://archive.org/details/wccfops2.180/page/n1/mode/2up>

Vol 2 Afrique, Asie, Europe, Australasie et Amérique du Nord, Document Foi et Ordre 120, 1983

<https://archive.org/details/wccfops2.127/page/n3/mode/2up>

Vol. 3 Caraïbes, Amérique Centrale et Amérique Latine, Document Foi et Ordre 123, 1984

<https://archive.org/details/wccfops2.130/page/n1/mode/2up>

Vol 4. Amérique du Sud, Document Foi et Ordre 126, 1985 <https://archive.org/details/wccfops2.133/mode/2up>

- *Notions de « Hiérarchie de la Vérité - Une Interprétation Œcuménique »*, Rapport du Groupe de Travail Mixte Catholique Romain - COE, Document Foi et Ordre 150 (1990)

<https://archive.org/details/wccfops2.157/mode/2up>

- *Notions de « Hiérarchie de la Vérité - Une Interprétation Œcuménique »*, Rapport du Groupe de Travail Mixte Catholique Romain - COE, Document Foi et Ordre 150 (1990) <https://archive.org/details/wccfops2.157/mode/2up>
- *L'Église : Pour une Vision Commune*, Document Foi et Ordre 214 (2013). En ligne à l'adresse : https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision/@@download/file/The_Church_Towards_a_common_vision.pdf
- *Vers le Partage de la Foi Unique, Un Guide d'Étude pour des Groupes de Discussion*, Document Foi et Ordre 173, Genève : Conseil Œcuménique des Églises, 1996 <https://archive.org/details/wccfops2.180/page/n1/mode/2up>
- « Qu'est-ce que Foi et Ordre ? » www.oikoumene.org/en/what-we-do/faith-and-order/what-is-faith-and-order

Dame Mary Tanner, présidente européenne du Conseil Œcuménique des Églises de 2006 à 2013 et modératrice de sa Commission Foi et Constitution de 1991 à 1998, écrit à propos de ce guide d'étude :

Il s'agit d'un guide très important sur la doctrine chrétienne provenant de sources anglicanes et œcuméniques. Il offre un moyen tellement efficace et attrayant d'aider les étudiants et le clergé à se familiariser avec les documents œcuméniques d'une manière qui soit pertinente pour leur propre vie et leurs expériences locales dans le domaine du culte et de la mission, et de veiller à ce que ce travail ne soit pas oublié. Et c'est l'utilisation de questions aux lecteurs qui les amènera à s'intéresser au sujet. C'est exactement ce que la commission de Foi et Constitution aurait espéré de mon temps, c'est-à-dire recevoir les fruits des déclarations communes dans des vies changées et dans des relations nouvelles et plus étroites avec d'autres personnes qui pourraient également reconnaître la foi de l'Église dans les documents.