

LAMBETH
CONFERENCE

L'Église de Dieu pour le monde de Dieu

LES APPELS DE LAMBETH

INTRODUCTION

La Lambeth Conference s'est réunie en 2022 pour étudier le thème : « L'Église de Dieu pour le monde de Dieu : Marcher, écouter et témoigner ensemble ».

Lors de la conférence, dix appels de Lambeth ont été traités par les évêques sur les thèmes en lien avec l'Église et les affaires du monde.

Les thèmes des Appels de Lambeth sont les suivants :

- Vivre en disciple
- Environnement et développement durable
- Identité anglicane
- Église sûre (Safe Church)
- Science et foi
- Dignité humaine
- Unité chrétienne
- Mission et évangélisation
- Relations interconfessionnelles
- Réconciliation

Les Appels de Lambeth s'articulent autour de la structure suivante :

- Une déclaration, résumant l'enseignement général de l'Église chrétienne sur le thème de l'appel.
- Une affirmation, résumant ce que les évêques veulent dire sur les questions à l'heure actuelle.
- Des demandes spécifiques (les appels) de témoignage futur, en partageant des actions ou des défis que les évêques veulent donner les uns aux autres, aux autres chrétiens et chrétiennes et au monde.

Les Appels de Lambeth ont été présentés aux évêques lors de la conférence de juillet-août 2022. Chaque Appel a été élaboré par un groupe de rédaction composé d'évêques, de membres du clergé et de laïcs de toute la Communion anglicane, sous la direction d'un primate ou d'un évêque principal.

Cette édition des Appels de Lambeth, publiée en 2023, intègre les mises à jour effectuées par les groupes de rédaction en réponse aux commentaires des évêques lors de la Lambeth Conference en 2022. Les Appels sont présentés dans un ordre différent de celui de la conférence, afin de mieux les faire coïncider avec les saisons de l'année chrétienne et avec les grands événements internationaux.

Ceux-ci vont à présent être mis en œuvre dans le cadre de la Phase 3 du voyage de la Lambeth Conference.

La Lambeth Conference est un « Instrument de la Communion » et à ce titre, les Appels de Lambeth sont offerts comme présents à la Communion anglicane. Ils sont destinés à être étudiés par les Églises et les communautés et à être mis en œuvre de la manière la plus adaptée aux contextes locaux.

Pour en savoir plus, veuillez consulter [les Appels de Lambeth et la Phase 3 du voyage de la conférence](#) ainsi que [L'histoire et la finalité de la Lambeth Conference](#) sur le site Web.

L'objectif de chaque appel est d'approfondir la fidélité à Dieu, de faire progresser le ministère de la Communion et de permettre une participation plus large des églises et des communautés du monde entier aux appels.

TABLE DES MATIÈRES

L'APPEL DE LAMBETH : VIVRE EN DISCIPLE	4
L'APPEL DE LAMBETH : ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	7
L'APPEL DE LAMBETH : IDENTITÉ ANGLICANE	13
L'APPEL DE LAMBETH : ÉGLISE SÛRE (SAFE CHURCH)	17
L'APPEL DE LAMBETH : SCIENCE ET FOI	20
L'APPEL DE LAMBETH : DIGNITÉ HUMAINE	23
L'APPEL DE LAMBETH : UNITÉ CHRÉTIENNE	28
L'APPEL DE LAMBETH : MISSION ET ÉVANGÉLISATION	31
L'APPEL DE LAMBETH : RELATIONS INTERCONFESSIONNELLES	33
L'APPEL DE LAMBETH : RÉCONCILIATION	36

L'APPEL DE LAMBETH

VIVRE EN DISCIPLE

1 Introduction

- 1.1 Un disciple est un apprenant dans la tête, le corps et l'esprit. Dans l'Appel qui suit, les évêques réunis à la Lambeth Conference demandent à l'ensemble des anglican-e-s d'apprendre et de réapprendre le chemin aimant, libérateur et qui donne la vie de Jésus Christ dans tous les aspects de leur vie. Les évêques lancent cet Appel parce que 1 Pierre appelle tout le peuple de Dieu à maintenir cette discipline et à mener à une vie entière de disciple :

Aussi mobilisez vos facultés mentales, soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant, dans votre ignorance ; mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit : Vous serez saints, car, moi, je suis saint. (1 Pierre 1,13-16)

- 1.2 C'est un appel exigeant en raison des pressions qu'exerce sur nous la société et du combat spirituel auxquels nous sommes tous et toutes confrontés. Mais la lettre montre que nous pouvons et devons compter sur l'aide de Dieu :

Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu ; si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. (1 Pierre 4,11)

Cet Appel s'adresse donc à l'ensemble des anglican-e-s, dans tous les aspects de leur vie, afin qu'ils apprennent et réapprennent la manière de Jésus Christ avec « la force que Dieu accorde », une force accordée par l'Esprit Saint et afin qu'ils ou elles Le suivent en ce sens.

2 Déclaration

- 2.1 Jésus a dit à ses disciples : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est ce qu'ont fait les anglican-e-s du monde entier tout au long de leur histoire, avec enthousiasme et engagement, comme le prouve l'ampleur de la Communion anglicane aujourd'hui.
- 2.2 D'aucuns toutefois ont fait remarquer que, si l'engagement chrétien « est large d'un kilomètre, il n'est profond que d'un pouce ». Par exemple, dans de nombreux endroits, l'engagement chrétien a été jugé nominal. Pour y remédier, une Saison de discipolat intentionnel (la vie en forme de Jésus) a été lancée lors du Conseil consultatif anglican tenu en 2016 à Lusaka (ACC-16) :

À la lumière de l'Évangile et de l'impératif théologique de faire des disciples, [nous] reconnaissons la nécessité pour chaque province, chaque diocèse et chaque paroisse de la Communion anglicane de se concentrer sur la notion de discipolat intentionnel et de produire les ressources nécessaires afin d'équiper et de permettre à l'ensemble de l'Église d'attirer de manière efficace de nouveaux disciples de Jésus-Christ. (Résolution 16.01, ACC-16)ⁱ.

- 2.3 Ce point a été réaffirmé en 2019 lors de l'ACC-17 de Hong Kong. La saison se poursuivra jusqu'à l'ACC-19 en 2026. Jusqu'à présent, plus de cent diocèses et bon nombre des quarante-deux provinces de la Communion anglicane ont formellement classé le discipolat intentionnel au rang de priorité et/ou ont accueilli des consultations et des ateliers sur ce sujet. L'utilisation de petits groupes en est un élément central. La Communion anglicane a développé de nombreuses ressources pour soutenir la saison et la vie façonnée par Jésus (www.anglicancommunion.org/mission/intentional-discipleship.aspx).

- 2.4 De nombreuses autres Églises dans le monde répondent également à la nécessité d'approfondir la formation des disciples. En 2018, l'Appel d'Arusha à vivre en disciples issus du Conseil oecuménique des Églises, auquel les anglican-e-s ont contribué, a exprimé avec force cette nécessité en déclarant que « par notre baptême, nous sommes appelé-e-s à être des disciples transformé-e-s, à mener une vie reliée au Christ dans un monde où de nombreuses personnes sont confrontées au désespoir, au rejet, à la solitude, et à la dévalorisation ⁱⁱ. » Le pape François a également appelé tout le peuple de Dieu à devenir des disciples missionnaires et a placé cet appel au cœur de son ministère ⁱⁱⁱ.
- 2.5 Au fur et à mesure que les anglican-e-s sont entré-e-s dans notre Saison de discipolat intentionnel, nombre d'entre eux ont pris conscience que les Cinq Marques de la Mission constituaient un ensemble inspirant et fédérateur de panneaux indicateurs pour suivre le chemin du Christ. Les Appels qui suivent invitent donc les anglican-e-s à être formé-e-s par ceux-ci de façon à pouvoir vivre et partager une vie façonnée par Jésus de plus en plus.

3 Affirmation

Nous, les évêques réuni-e-s à la Lambeth Conference, en cette Saison de discipolat intentionnel, nous engageons à apprendre et à réapprendre le chemin aimant, libérateur et qui donne la vie de Jésus Christ dans tous les aspects de notre vie, par la prière, la Parole et le sacrement, avec la force que Dieu accorde, afin qu'en Le suivant, nous soyons renouvelé-e-s par le Saint-Esprit et que les personnes de notre diocèse soient encouragées à faire de même.

4 Demandes spécifiques (les Appels)

- 4.1 Nous appelons l'ensemble des anglican-e-s, dans cette saison du discipolat intentionnel, à apprendre et réapprendre le chemin aimant, libérateur et qui donne la vie, de Jésus Christ dans tous les aspects de nos vies, dans la vie de tous les jours, par la prière, la Parole et le sacrement, avec la force que Dieu accorde, afin qu'en Le suivant, nous soyons renouvelé-e-s par le Saint-Esprit et que nous fassions des disciples des autres. L'apprentissage tout au long de la vie est nécessaire pour cela, respectueux de notre vocation. Nous appelons en particulier les anglican-e-s à se laisser former par les Cinq Marques de la Mission, en tant que règle de vie de la Communion anglicane, en tant qu'habitudes à acquérir par une expression régulière, réfléchie et adaptée au contexte.
- Dire : Proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu
 - Enseigner : Instruire, baptiser et encourager les nouveaux croyants
 - Prendre soin : Répondre par amour aux besoins humains, y compris par les ministères de guérison
 - Transformer : S'efforcer de transformer toutes structures injustes de la société, en confrontant toutes violences et en recherchant la paix et la réconciliation
 - Chérir : Œuvrer pour la sauvegarde de l'intégrité de la création, soutenir et renouveler la vie de la terre
- 4.2 Nous appelons l'ensemble des dirigeant-e-s, qu'il s'agissent de personnes laïques ou ordonnées, à faire en sorte que nos rassemblements de culte, et les liturgies délibérément, soient un lieu où nous sommes formé-e-s et transformé-e-s dans notre esprit, notre corps et notre âme pour vivre une vie façonnée par Jésus, en particulier dans l'alliance baptismale du service de baptême, au cours duquel les nouveaux baptisés et nouvelles baptisées sont assurées du soutien de la congrégation dans leur nouvelle vie en Christ.
- 4.3 Nous appelons les diocèses à aider les paroisses à mettre en place et à développer des petits groupes de formation à la vie de disciple et à offrir et soutenir d'autres « portes » d'accès à la vie de disciple dans la vie quotidienne, en ligne et en personne, en fonction du contexte, y compris sur le lieu de travail, à l'école et dans les communautés. Des ressources pour le développement de la foi des jeunes enfants sont également nécessaires.
- 4.4 Nous appelons tout le monde dans nos églises à entretenir intentionnellement des relations profondes avec les jeunes, dans les écoles, les congrégations et les communautés, et à apprendre des personnes ayant plus d'ancienneté dans leur vie de disciple, ainsi que des femmes, des marginalisé-e-s et des pauvres, afin que cet apprentissage et cette transformation puissent avoir lieu dans l'ensemble de l'Église et que chacun-e découvre les dons accordés par le Christ, en les utilisant de manière fructueuse à Sa suite.

- 4.5 Nous appelons nos séminaires, nos collèges théologiques et nos programmes de formation à envisager de donner à la vie de disciple et à la formation des disciples une place centrale en recadrant les programmes d'apprentissage et d'enseignement autour d'eux, afin que l'ensemble des ministres ordonné-e-s et laïques aient les moyens d'aider celles et ceux qu'ils servent à apprendre ces choses, notamment par la prédication.
- 4.6 Nous demandons au Secrétaire général de la Communion anglicane d'encourager et de soutenir les progrès dans ces domaines avec l'aide de la Commission de mission et l'évangélisation, notamment par la promotion de la Saison de discipolat intentionnel et de présenter son rapport au prochain ACC et à la prochaine Lambeth Conference sur les façons dont les provinces promeuvent activement le discipolat intentionnel.

5 Mise en œuvre

En recevant et en mettant en œuvre cet Appel, les provinces et les diocèses devront travailler davantage sur les spécificités, par exemple quel type de formation en petits groupes fonctionne le mieux dans leur contexte ? Quelles sont les possibilités d'implantation d'églises ? Et quelles sont les compétences que les collèges, les séminaires et les programmes doivent inculquer à leurs diplômé-e-s ?

Notes de fin

- i. ACC-16 Resolution 16.01
- ii. R. Jukko and J. Keum, *Moving in the Spirit*, Genève : COE 2019
- iii. *Evangelii Gaudium*, 2017

L'APPEL DE LAMBETH

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

A. ENVIRONNEMENT

1 Introduction

- 1.1 Il nous a été fait don d'un monde d'une beauté à couper le souffle, d'une abondance stupéfiante et d'une interconnexion complexe. C'est un monde que Dieu a déclaré bon et qu'il aime.
- 1.2 Ce monde est aujourd'hui en crise. Le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution menacent à la fois les êtres humains et la planète. À côté de ces défis environnementaux, et souvent alimentés par eux, règnent la pauvreté, l'inégalité, l'injustice et les conflits qui nuisent à la vie de millions de personnes.
- 1.3 Pourtant, il s'agit toujours du monde de Dieu et Dieu nous appelle à réagir en tant que peuple de Pâques : porteur d'espoir.
- 1.4 La Lambeth Conference a étudié le livre de 1 Pierre. Dans ce texte, nous sommes appelé-e-s à « une affection fraternelle sans hypocrisie » (1 Pierre 1,22), qui s'exprime par l'hospitalité, l'intendance et le service mutuel (diaconie) (1 Pierre 4,9-10). Ces qualités sont essentielles pour prendre soin les uns des autres comme de notre maison commune, la terre.
- 1.5 Dieu a tant aimé le monde (*cosmos*) qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde (Jean 3,16). Sur terre, Jésus a trouvé la paix et le réconfort dans le monde naturel, ainsi que l'inspiration pour son enseignement. Jésus est mort sur la croix pour apporter la réconciliation à l'ensemble de la création. En Christ, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et, par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix ». (Colossiens 1,19-20)
- 1.6 Malgré des défis environnementaux titanesques, l'histoire chrétienne est celle de la rédemption, de la résurrection, de la transformation et de l'espérance. Jésus appelle ses disciples à suivre la voie de la réconciliation avec toute la création et, grâce à l'Esprit Saint, nous sommes habilité-e-s à le faire.

2 Déclaration

- 2.1 Les anglican-e-s s'en tiennent aux Écritures et aux enseignements de l'Église, reflétés dans les Cinq Marques de la Mission. Celles-ci fournissent une vision claire et un cadre holistique pour mener une vie de disciple et pour être l'Église de Dieu pour le monde de Dieu. Elles nous appellent à proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume, à former des disciples et à exprimer notre souci des êtres humains et de la planète, de la justice, de la paix et de l'attention aux personnes vulnérables, ainsi que notre devoir de sauvegarder la Création (Genèse 2,15) et de soutenir et de renouveler la vie de la terre (Cinquième Marque de la Mission).
- 2.2 Par conséquent, les anglican-e-s ne se contentent pas de prendre au sérieux le bien-être de l'être humain et le soin de la Création, ils les considèrent véritablement comme des impératifs missionnaires que nous partageons dans l'attente de « des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où habite la justice » (2 Pierre 3,13).
- 2.3 L'intégrité de la création est menacée et risque de s'effondrer. La nécessité de placer la cinquième Marque de la Mission au centre de notre vie en tant qu'anglicans n'a jamais été aussi grande. Les théologies de la domination ont servi à justifier des comportements d'exploitation et d'extraction qui ont contribué aux crises environnementales actuelles. Nous devons nous repentir des dommages coupables causés par ces théologies néfastes et nous engager à changer, tout en appelant les autres à se repentir également.

- 2.4 La Communion anglicane s'appuie sur l'héritage de la Lambeth Conference de 2008, qui a pris un engagement puissant en faveur des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies et a donné naissance à l'Alliance anglicane. Elle s'inspire également de l'ACC-17, qui a réaffirmé cet engagement à la lumière des objectifs de développement durable des Nations Unies [<https://sdgs.un.org/goals>].
- 2.5 Les provinces de toute la Communion continuent de répondre aux défis sociétaux et environnementaux locaux, nationaux et mondiaux. Avec la crise vient l'occasion pour l'Église d'écouter la voix de Dieu, d'imaginer comment le monde pourrait être différent et de contribuer à la construction du Royaume de Dieu.
- 2.6 Mais la triple crise environnementale du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution pose une menace existentielle à des milliards d'êtres humains et d'espèces végétales et animales dans le monde. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a lancé un avertissement : c'est un « code rouge pour l'humanité » ; « c'est maintenant ou jamais si nous voulons limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C »ⁱ. Des mesures draconiennes doivent être prises au cours des trois prochaines années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les objectifs zéro émission nette.
- 2.7 En tant que corps global et connecté, doté d'une identité partagée qui transcende les frontières nationales, la Communion anglicane a une perspective distinctive. Les Églises membres de la Communion anglicane sont impliquées dans toutes les ramifications de l'urgence environnementale. Nous sommes le peuple qui fait face à la dévastation dans les communautés sinistrées. Nous sommes tous les pollueurs, particulièrement dans les pays riches. Nous sommes les personnes qui vivent dans la pauvreté et en marge de la société. Nous exerçons un pouvoir et une influence politique. Nous subissons des pertes et des dommages dans nos terres, nos maisons et nos moyens de subsistance. Nous sommes des investisseurs disposant d'un capital financier. Nous sommes les premiers à répondre aux catastrophes et celles et ceux qui accompagnent les communautés sur le chemin du rétablissement et de la résilience.
- 2.8 Nous contribuons au problème. Nous contribuons à la solution. Nous sommes à la fois locaux et mondiaux. Nous nous connectons les uns aux autres, partageons nos expériences et pouvons tirer parti de nos réseaux et de notre identité anglicane pour nous mobiliser en faveur de l'action. Nous n'avons pas un seul point de vue, mais plusieurs. Nous ne nous adressons pas seulement aux autres, nous nous adressons aussi à nous-mêmes. Nous faisons tous partie de la toile de la création de Dieu, car « c'est en [Dieu] que tout a été créé, dans les deux et sur la terre, le visible et l'invisible » (Colossiens 1,16). Et nous sommes maintenant appelé-e-s à agir ensemble pour le bien de toute l'humanité, de toute la création et de notre maison commune, la planète Terre.
- 2.9 D'ici la prochaine Lambeth Conference, il y aura encore plus de régions de la Communion inhabitables, en raison de la sécheresse, de l'élévation du niveau des mers et d'autres impacts, alors que nous atteignons des points de basculement dans le changement climatique. Malgré ces terribles réalités, les émissions de carbone continuent d'augmenter et plus de 50 000 nouveaux projets d'exploitation de combustibles fossiles sont en coursⁱⁱ. Nos océans et nos rivières sont encombrés de plastique et les gens s'étouffent et périssent à cause de la pollution atmosphérique. Le cycle de la vie est tellement altéré par la perte de biodiversité, notamment par la déforestation, la pêche excessive et les pratiques agricoles non durables, que l'intégrité de la Création est menacée.
- 2.10 La réponse mondiale a été tout à fait inadéquate, tant au niveau des ressources consacrées à la réponse qu'au niveau de l'urgence avec laquelle agissent les personnes les plus à même d'opérer des changements radicaux.

3 Affirmation

- 3.1 Pour nous-mêmes et pour les générations futures, nous devons agir maintenant, de toute urgence et à grande échelle.
- 3.2 Toutefois, il apparaît difficile de soutenir les actions si elles ne s'accompagnent pas d'une transformation des cœurs et des esprits dont elles découlent. L'urgence climatique n'est pas seulement une crise physique, c'est aussi une crise spirituelle, qui est exacerbée par la cupidité, l'apathie et l'égoïsme.
- 3.3 L'humanité a besoin d'une transformation spirituelle et culturelle. Nous devons voir le monde différemment : nous repentir, réfuter la vision extractive du monde, qui considère la terre et toute la nature comme quelque chose à exploiter, et adopter plutôt une vision relationnelle du monde, au cœur de l'enseignement du Christ. Celle-ci est épousée notamment par les peuples autochtones, qui voient la profonde interdépendance de toute la création.

4 Demandes spécifiques (les Appels)

- 4.1 Nous nous appelons, en tant qu'évêques, et appelons les habitants de nos provinces, diocèses et paroisses, à :
 - 4.1.1 Chérir la merveilleuse Création de Dieu, en reconnaissant la profonde interdépendance de toute vie sur terre et en se repentant des actes et théologies de domination qui ont causé de grands dommages à la terre et semé l'injustice parmi ses habitants.
 - 4.1.2 Reconnaître que la triple crise environnementale est une crise des valeurs culturelles et spirituelles et s'appuyer sur la portée et l'influence de l'Église pour nous mettre nous-mêmes au défi, ainsi que l'humanité, de transformer notre état d'esprit en renonçant à l'exploitation du monde naturel pour prôner la relation et l'intendance, telles qu'incarnées par la sagesse de la tradition chrétienne et par les peuples autochtones.
 - 4.1.3 Intégrer la cinquième Marque de la Mission dans la vie de nos Églises : en intégrant cet appel dans nos structures diocésaines et paroissiales ; en enseignant à nos fidèles les questions relatives à l'environnement ; en adoptant des liturgies sur la création et en y répondant par la prière et la lamentation, par exemple pendant le Temps pour la Création ; en faisant entendre les voix prophétiques des jeunes et des femmes qui appellent à la justice climatique ; et en nouant des partenariats de solidarité avec les diocèses qui se trouvent en première ligne face au changement climatique.
 - 4.1.4 Donner aux communautés les moyens de renforcer leur résilience pour les aider à résister et à se remettre des catastrophes et promouvoir la voix prophétique des jeunes et le rôle clé des femmes dans la protection de la terre, en reconnaissant que le changement climatique a un impact inégal sur les femmes et les générations futures.
 - 4.1.5 Participer à l'initiative de la Forêt de la Communion, afin de protéger et de restaurer les forêts et autres écosystèmes de notre planète, et s'engager à promouvoir la plantation d'arbres au moment de la confirmation, et à d'autres moments clés de la vie et de la foi, comme symbole de croissance spirituelle.
 - 4.1.6 S'assurer que nous utilisons et investissons nos actifs de manière éthique pour le bien de notre planète et des peuples et, de toute urgence, retirer nos fonds de toute nouvelle exploration de combustibles fossiles et chercher à investir dans des sources d'énergie renouvelable.
 - 4.1.7 Reconnaître l'impact sur nos modes de vie et s'engager à y apporter des changements en réduisant nos déplacements, notre consommation et notre utilisation de l'énergie.
- 4.2 Nous appelons les Instruments de la Communion à :
 - 4.2.1 Soutenir les engagements envers la lutte urgente contre la triple crise environnementale que sont le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution.

- 4.2.2 Plaider auprès de la communauté internationale pour qu'elle prenne, en toute justice, les engagements financiers requis au regard des pertes et dommages dus au changement climatique et pour qu'elle parle et agisse de manière prophétique au sein de la Communion sur cette question, afin de faire preuve de solidarité.
- 4.3 Nous appelons les responsables mondiaux à :
- 4.3.1 Adopter des changements politiques audacieux et urgents, notamment :
- atteindre dès que possible la neutralité carbone afin de limiter la hausse de la température moyenne mondiale à 1,5° C au-dessus des niveaux préindustriels.
 - respecter et augmenter sensiblement leurs engagements en matière de financement climatique, y compris au regard des pertes et dommages dus au changement climatique.
 - cesser toute nouvelle exploration gazière et pétrolière, tout en permettant et en finançant les économies émergentes dans le cadre d'une transition juste vers des énergies propres et renouvelables.
 - protéger et restaurer la biodiversité et lutter contre la pollution.
- 4.3.2 Mettre au défi les nations les plus riches et celles qui ont la plus grande responsabilité dans le changement climatique de diriger l'action climatique et de financer équitablement les autres pays en vue de réduire les émissions.
- 4.3.3 Soutenir la coopération internationale et des objectifs ambitieux pour assurer la transition vers des énergies propres et vers des pratiques durables d'utilisation des sols et des systèmes alimentaires durables.
- 4.3.4 Reconnaître que l'ampleur et l'urgence de la situation climatique sont telles que la politique doit céder la place à une action fondée sur la science et ancrée dans un appel moral à reconnaître notre interdépendance les uns avec les autres et avec le monde naturel.
- 4.3.5 Reconnaître la sagesse des communautés de foi en ce qui concerne la valeur et la protection de la Création, ainsi que le rôle que les fidèles, et leurs dirigeant-e-s, peuvent jouer pour influencer le changement dans les communautés, dans le monde entier.

Notes de fin

- i. Rapport 2022 du GIEC : <https://unfccc.int/news/the-evidence-is-clear-the-time-for-action-is-now-we-can-halve-emissions-by-2030>
- ii. <https://theconversation.com/how-treaties-protecting-fossil-fuel-investors-could-jeopardize-global-efforts-to-save-the-climate-and-cost-countries-billions-182135>

B. DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 Introduction

- 1.1 Des millions de personnes vivent aujourd'hui dans des communautés et des nations en proie à une extrême pauvreté et à des inégalités qui nuisent à leur vie et à leur capacité d'épanouissement. La pandémie de Covid-19 a exacerbé les inégalités et a remis en cause les progrès réalisés en matière de développement au cours des dernières décennies. Pendant la crise de la pandémie, les niveaux d'extrême pauvreté ont progressé, aujourd'hui, selon les estimations, plus de 700 millions de personnes vivent avec moins de 1,90 dollar par jour.
- 1.2 De nombreux anglicans et autres chrétiens et chrétiennes en font partie. Les populations sont confrontées à la fois aux difficultés chroniques de la vie quotidienne et aux catastrophes soudaines, souvent liées à des conflits, à des crises économiques et au changement climatique qui provoque des sécheresses, une élévation du niveau de la mer, des inondations et des incendies. Ces catastrophes font des victimes, détruisent des foyers, anéantissent les moyens de subsistance, provoquent l'insécurité alimentaire, interrompent l'éducation, nuisent à la santé, forcent la migration, exposent les gens au risque de trafic, exacerbent la violence sexiste, perturbent les communautés et brisent les familles. Elles ont une incidence largement disproportionnée sur les femmes, les jeunes et les populations autochtones. Les impacts de ces crises sont coûteux, tant sur le plan financier que sur celui des traumatismes qu'elles provoquent. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation en exacerbant la pauvreté et les inégalités, tant au sein des pays qu'entre eux.
- 1.3 Cette situation peut également être considérée comme le résultat du péché humain, en ce sens que nous n'avons pas su aimer Dieu, aimer notre prochain et prendre soin de la création. Toutefois, comme cela est exprimé dans 1 Pierre, étudié lors de la Lambeth Conference de 2022, nous sommes appelé-e-s à avoir les uns envers les autres « une affection fraternelle sans hypocrisie » (1 Pierre 1,22), exprimée par l'hospitalité, l'intendance et le service mutuel (diaconie) (1 Pierre 4,9-10). Ces qualités sont essentielles pour prendre soin les uns des autres au niveau local et mondial.
- 1.4 Jésus nous a tous et toutes appelé-e-s à suivre son ministère en recherchant la justice et en rendant service avec amour : « pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres... pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » (Luc 4,18-19)

2 Déclaration

- 2.1 En tant que chrétiennes et chrétiens, notre espoir est dans le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre espérance signifie que nous sommes appelé-e-s à participer à l'aventure de l'histoire éternelle de Dieu, qui nous conduit vers ce que le monde pourrait être, devrait être et sera un jour lorsqu'advientra le Royaume de Dieu.
- 2.2 Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies constituent une vision essentielle de l'épanouissement mutuel des êtres humains et de la planète, vivant ensemble dans la paix et la prospérité et en partenariat en tant qu'humanité une et unie. L'humanité est appelée à la justice, à la compassion et à la solidarité avec celles et ceux qui sont pauvres, marginalisé-e-s et confronté-e-s à l'injustice, y compris l'injustice de genre. Les ODD offrent une vision et un cadre qui nous permettent à toutes et tous de jouer un rôle dans la construction d'un monde plus juste, un monde dans lequel chacun a la possibilité de s'épanouir et où personne n'est laissé pour compte. Les principes des ODD sont reflétés dans les Cinq Marques anglicanes de la Mission.

3 Affirmation

- 3.1 Dans cet esprit, nous sommes dans une saison d'action : l'occasion vitale et urgente pour nous de réimaginer notre monde et de lutter contre ces injustices et menaces. L'année 2030 est une date butoir cruciale pour les ODD. En tant qu'anglicans, la mission de l'Église - c'est-à-dire la mission du Christ - est exprimée dans nos Cinq Marques de la Mission. Elles nous rappellent la mission de Jésus, qui est d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, de proclamer la délivrance aux captifs, de donner à tous la vie en abondance et de renouveler l'ensemble de la création (Luc 4,18 ; Jean 10,10 ; Marc 16,15). C'est notre appel et notre désir de suivre les traces de Jésus. Les ODD sont un outil qui nous aide à comprendre et à réagir, un appel à l'action, à faire partie d'un mouvement mondial plus large en faveur des êtres humains et de la planète. Nous sommes appelé-e-s à être l'Église de Dieu pour le monde de Dieu.

4 Demandes spécifiques (les Appels)

- 4.1 Nous nous appelons, en tant qu'évêques, et appelons les habitants de nos provinces, diocèses et paroisses, à :
- 4.1.1 Poursuivre plus pleinement les Cinq Marques de la Mission dans la vie de nos Églises en tant qu'Église de Dieu pour le monde de Dieu.
 - 4.1.2 Déterminer quels objectifs de développement durable sont le plus pertinents pour notre mission et à les intégrer à notre plan d'action pour la mission diocésaine.
 - 4.1.3 Engager nos Églises à travailler conjointement avec leurs prochains à l'échelle locale et mondiale à la transformation, et leur en donner les moyens, en faisant usage de nos dons et de nos atouts pour bâtir des communautés résilientes, durables et justes, conformément à la vision des objectifs de développement durable, tel que reflété dans les Cinq Marques de la Mission.
 - 4.1.4 Se soutenir et s'encourager mutuellement à travers la Communion pour œuvrer ensemble à l'avènement de la dignité humaine universelle et de l'abondance (Jean 10,10) sur une planète prospère.
- 4.2 Nous appelons les Instruments de la Communion à :
- 4.2.1 Soutenir les Cinq Marques de la Mission comme faisant partie intégrante de l'identité anglicane et de notre mission apostolique et holistique en tant qu'Église de Dieu pour le Monde de Dieu.
 - 4.2.2 Promouvoir les Cinq Marques de la Mission, notamment leur ambition de réimaginer notre monde, de répondre au besoin humain par un service aimant, de remettre en cause les structures injustes de la société et de protéger la création, et ainsi d'encourager la Communion et de lui donner les moyens de contribuer de manière significative à la réalisation des ambitions des objectifs de développement durable. [La formulation du concept de « campagne » mondiale a été modifiée pour l'ancrer davantage dans l'action diocésaine].
 - 4.2.3 Collaborer en partenariat avec les autres communautés religieuses et les personnes de bonne volonté pour le bien-être mutuel des êtres humains et de la planète.
 - 4.2.4 Remettre en question les structures injustes qui perpétuent les systèmes économiques et politiques mondiaux à l'origine de l'injustice, de l'inégalité et de l'instabilité dans et entre les pays.
- 4.3 Nous appelons les dirigeants mondiaux à :
- 4.3.1 S'engager à financer et à agir pour permettre à toutes les nations du monde d'être en mesure de réaliser les objectifs de développement durable 2030, notamment leur ambition de « ne laisser personne de côté ».
 - 4.3.2 Reconnaître l'importance stratégique des acteurs religieux et des organisations confessionnelles et les inclure en tant que partenaires clés dans le développement durable et dans la préparation, la résilience et la réponse aux catastrophes.

5 Mise en œuvre

Les évêques sont invité-e-s à donner suite à ces appels au niveau diocésain, dans le cadre de synodes et de rassemblements diocésains, afin d'en faire un document vivant, en les intégrant en tant que priorités dans la planification et l'exécution de la mission.

Ces appels invitent les évêques à assurer le leadership et à les mettre en œuvre dans leurs propres provinces et diocèses, avec le soutien des Instruments de la Communion ainsi que des agences de mission et de développement. L'ACC et son Comité permanent suivront les appels spécifiques et rendront compte des progrès réalisés jusqu'en 2030, notamment lors de l'ACC-19. Les organismes au niveau de la Communion, y compris le Bureau anglican auprès des Nations Unies, l'Alliance anglicane, les départements de l'ACO tels que celui de la justice de genre, ainsi que les commissions, les agences et les réseaux anglicans concernés, collaboreront tous pour aider à connecter, équiper et inspirer les Églises membres, ainsi qu'à travailler avec les organismes mondiaux, en vue de réaliser les actions définies dans ces Appels en faveur de l'environnement et du développement durable.

L'APPEL DE LAMBETH

IDENTITÉ ANGLICANE

« Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière ». 1 Pierre 2,9

1 Déclaration

1.1 L'Église est la communauté du Christ ressuscité. Les chrétiennes et les chrétiens affirment que l'Église du Christ est une, sainte, catholique et apostoliqueⁱ. L'Église est le fruit de la mission rédemptrice de Dieu par le Verbe incarné (Rm 12,5 ; Gal 3,26-28). L'Église est vivante dans son discernement de la mission de Dieu et dans sa participation à la mission de Dieu.

2 Affirmation

2.1 La tradition anglicane trouve ses racines dans une histoire commune engagée dans la catholicité, la réforme, la mission internationale et le témoignage interculturel. Notre unité, et l'espoir d'une unité chrétienne plus profonde, s'exprime dans le quadrilatère de Chicago-Lambeth :

- i. Les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme « contenant tout ce qui est nécessaire au salut » et forme le recours ultime en matière de foi.
- ii. Le Symbole des Apôtres, comme symbole du baptême, et le Symbole de Nicée-Constantinople, comme déclaration suffisante de la foi chrétienne.
- iii. Les deux sacrements institués par le Christ lui-même - le baptême et l'eucharistie - administrés en utilisant sans faille les paroles de l'institution du Christ et les éléments qu'il a ordonnés.
- iv. L'épiscopat historique, adapté aux conditions locales dans les méthodes de son administration aux besoins variés des nations et des peuples appelés de Dieu dans l'Unité de Son Égliseⁱⁱ.

2.2 Ancrés dans l'Écriture et guidés par la tradition et la raison, les anglican-e-s cherchent la fidélité à Dieu dans des cultures richement diversifiées et dans des expériences humaines distinctes. En communion avec le Siège de Canterbury, la Communion anglicane est devenue une famille d'églises et de provinces interdépendantes présentes dans plus de 165 pays.

2.3 Les anglican-e-s croient donc en la forme visible et institutionnelle de l'Égliseⁱⁱⁱ. Chaque province de la Communion anglicane est autonome et appelée à vivre de manière interdépendante. Quatre Instruments de la Communion ont été mis au point pour exprimer l'interdépendance anglicane^{iv}. Ces Instruments sont :

- i. L'Archevêque de Canterbury
- ii. La Lambeth Conference
- iii. Le Conseil consultatif anglican
- iv. La Primates' Meeting (Réunion des Primats).

Les Églises membres de la Communion anglicane sont définies par rapport à leur fraternité entre elles et avec les Instruments de la Communion.

2.4 Notre baptême commun appelle le peuple de Dieu à une vie de ministère au service du Seigneur Jésus-Christ. Nous affirmons un ministère ordonné commun selon le triple ordre des diacres, des prêtres (presbytres) et des évêques. Formé-e-s dans la communauté liturgique, nourri-e-s par la Parole et le sacrement, nous nous tournons vers l'extérieur en tant que témoins de la seigneurie du Christ dans le monde^v.

- 2.5 Notre témoignage est enraciné dans les communautés locales et a une portée mondiale. L'appel à la mission est exprimé dans les Cinq Marques de la Mission de l'anglicanisme ^{vi}. La mission de l'Église est la mission du Christ :
- i. Proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu
 - ii. Instruire, baptiser et encourager les nouveaux croyants
 - iii. Répondre par amour aux besoins humains
 - iv. S'efforcer de transformer toutes les structures injustes de la société, confronter toutes les violences et rechercher la paix et la réconciliation
 - v. Œuvrer pour la sauvegarde de l'intégrité de la création et soutenir et renouveler la vie de la terre.

3 Demandes spécifiques (les Appels)

Les évêques réuni-e-s à la Lambeth Conference 2022 appellent la Communion à :

3.1 *Réimaginer la vision et la pratique de la Communion*

Conscient-e-s que les traditions partagées peuvent rétrécir notre vision du monde, que le don des institutions peut nourrir l'institutionnalisme, que le don de l'autorité peut être entaché par des abus de pouvoir et que la grâce trouvée dans le discernement au milieu du désaccord peut être dilapidée par le sectionnalisme, nous désirons une nouvelle vision de la Communion. Nous demandons à l'archevêque de Canterbury et au Conseil consultatif anglican d'établir un groupe de recherche indépendant pour étudier les diverses manières dont la Communion (*koinonia*) est comprise et incarnée à travers les provinces et les traditions ecclésiales ^{vii}. Ce groupe de recherche interculturel produira des ressources qui réimaginent, inspirent et renouvellent les théologies de la Communion et les manières d'être en Communion. Une première conception de cette recherche (clarifiant, par exemple, la méthode, la portée et les résultats) sera présentée au Comité permanent du Conseil consultatif anglican en 2024. Le groupe de recherche publiera son premier jeu de ressources en 2025.

3.2 *Étudier la possibilité d'un rassemblement international et interculturel dans les pays du Sud*

C'est une époque marquée par les autoritarismes, à la fois la vulnérabilité et l'activisme des peuples autochtones, la coopération et les conflits interreligieux, les migrations massives, le pluralisme, la crise climatique et les énormes changements dans la science et la technologie. Au milieu de ces défis et de ces possibilités, et dans les cultures distinctes et diverses qui façonnent notre Communion, nous célébrons la présence du Christ ressuscité dans le monde et témoignons de l'espérance trouvée dans l'Évangile. En donnant la priorité aux voix des leaders autochtones, des femmes, des jeunes et des laïcs, nous appelons la grande famille anglicane à se rassembler dans un témoignage joyeux des riches expressions de l'Évangile dans nos nombreuses cultures, exprimées dans les arts visuels, littéraires et du spectacle ^{viii}. Une telle célébration culturelle et interculturelle constituera une approche renouvelée du discernement de l'Esprit Saint et donc du renouvellement par l'Église de sa vision et de sa pratique de la mission chrétienne.

Nous demandons au Comité permanent du Conseil consultatif anglican de mettre en place un groupe exploratoire chargé de présenter une étude de faisabilité pour ce festival ou congrès anglican international ^{ix}. Un rapport initial, établissant le cadre de référence de l'étude de faisabilité, devrait être présenté par le Secrétaire général lors du Comité permanent de l'ACC en 2025. L'étude de faisabilité finale devrait être présentée par le groupe exploratoire à l'ACC-19 en 2026. Le cas échéant, le Secrétaire général, en consultation avec l'archevêque de Canterbury, convoquera alors un rassemblement anglican international et mettra en place un groupe de conception. Ce rassemblement international devrait avoir lieu avant la prochaine Lambeth Conference.

3.3 Réviser les Instruments de la Communion

Nous demandons une révision des Instruments de la Communion actuels. Nous demandons à l'archevêque de Canterbury de mettre en place un groupe d'examen indépendant sur les Instruments de la Communion en accordant une attention particulière à la manière dont tous les ordres ministériels se rattachent aux Instruments et/ou sont représentés dans les Instruments. Dans quelle mesure les Instruments sont-ils adaptés à leur objectif ? Dans quelle mesure certains (ou la totalité) des Instruments pourraient-ils être reconfigurés pour servir la Communion d'aujourd'hui et de demain ? Faudrait-il un nouvel instrument de communion afin de centrer les voix trop souvent marginalisées, les dirigeant-e-s autochtones, les laïcs, les femmes et les jeunes^x? Cet examen devrait être présenté à l'ACC-19 lors de sa réunion en 2026.

3.4 Revitaliser l'engagement de l'anglicanisme envers les Cinq Marques de la Mission

Nous appelons tous(tes) les évêques à diriger leurs diocèses dans une réaffirmation et un réengagement envers les Cinq Marques de la Mission^{xi}. Le Comité permanent du Conseil consultatif anglican, en consultation avec les réseaux et départements appropriés de la Communion, devrait être chargé de convoquer un groupe international de missiologues anglicans pour étudier les diverses façons dont cette réaffirmation et ce réengagement envers la mission sont incarnés à travers la Communion. Cette étude sera publiée d'ici la fin de l'année 2026 en tant que vision renouvelée de la mission dans la Communion^{xii}.

Notes de fin

- i. Le symbole de Nicée-Constantinople ; la Commission permanente interanglicane pour l'Unité, foi et constitution (IASCUF0), *Towards a Symphony of Instruments: A Historical and Theological Consideration of the Instruments of the Anglican Communion* (2018), 1-2.
- ii. Lambeth Conference 1888, Résolution 11. Voir aussi les formules inscrites dans le Livre de la prière commune (1662).
- iii. Articles XIX-XXI Livre de la prière commune (1662). Voir aussi les « Principes de l'ordre ecclésial » énoncés dans la Lettre encyclique 1.5. (Lambeth Conference, 1878) <https://www.anglicancommunion.org/resources/document-library/lambeth-conference/1878/recommendation-1-union-among-the-churches-of-the-anglican-communion-encyclical-letter-15?language=english&year=1878>, consulté le 1er juillet 2022.
- iv. *Towards a Symphony of Instruments* (2018).
- v. Voir la Consultation liturgique anglicane internationale (« IALC »), *Report on Liturgical Formation of All the Baptised (2021)* : https://www.anglicancommunion.org/media/493609/The-Liturgical-Formation-of-All-the-Baptised_ACC18_IALC_2301.pdf.
- vi. Voir <https://www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx>. Les Marques de la Mission ont commencé à apparaître lors du Conseil consultatif anglican (ACC-6) à Badagry, Nigéria (1984). La Lambeth Conference 1988 a affirmé ce sens émergent de la mission anglicane (*The Nature and Meaning of Mission*, et à l'ACC-8 de 1990 une cinquième marque traitant de la crise écologique a été ajoutée. La Lambeth Conference 1998 a approuvé les Cinq Marques de la Mission. Voir Cathy Ross, « Mission » dans Mark D. Chapman, Sathianathan Clarke et Martyn Percy éditions, *The Oxford Handbook of Anglican Studies* (Oxford, 2015), 504-515 ; Robert S. Heaney et John Kafwanka K, *Discipleship in the Mission of God* dans Robert S. Heaney, John Kafwanka K, et Hilda Kabia, *God's Church for God's World* (New York : Church Publishing, 2020), 1-19.
- vii. *1 Cor.* 10,16-17.

- viii. [Ka Hao – Praise Is What I Do – YouTube](#) C'est un exemple de la manière dont les jeunes d'une province ont exploré leur identité autochtone et chrétienne par le biais d'une approche intégrative qui prend au sérieux l'Évangile en relation avec l'appartenance autochtone et le processus créatif. Ce *Waiata* (chant) est le résultat d'un effort spirituel, théologique et artistique. De plus, la performance elle-même est un acte de théologie et de discernement spirituel. Cette expression artistico-théologique est, en partie, ce que nous considérons comme le travail et le témoignage d'un rassemblement international et interculturel.
- ix. Un tel rassemblement international pourrait s'inspirer des congrès anglicans qui se sont tenus à Londres (Royaume-Uni) en 1908, à Minneapolis (États-Unis) en 1954 et à Toronto (Canada) en 1963. Pour des informations sur le dernier Congrès anglican à Toronto, Canada (1963) voir https://www.episcopalarchives.org/e-archives/the_witness/pdf/1963_Watermarked/Witness_19630905.pdf.
- x. Le 2 mai 2022, l'archevêque de Canterbury a promis aux peuples des Premières nations du Canada une discussion sur les droits des peuples autochtones. Voir archevêque de Canterbury, « Apology to the Indigenous peoples of Canada » (Communiqué de presse, 2 mai 2022) <https://www.archbishopofcanterbury.org/speaking-writing/speeches/read-archbishop-justins-apology-indigenous-peoples-canada>, consulté le 23 juin 2022.
- xi. Voir également l'Appel de Lambeth sur la mission et l'évangélisation.
- xii. S'il est décidé d'organiser un rassemblement international et interculturel, les recherches et les études envisagées dans cet appel constitueront des documents clés pour l'organisation de ce rassemblement.

L'APPEL DE LAMBETH ÉGLISE SÛRE (« SAFE CHURCH »)

1 Introduction

Le thème de la Lambeth Conference était l'Église de Dieu pour le monde de Dieu et les évêques ont étudié 1 Pierre. Dans cette épître, l'apôtre Pierre a écrit aux chrétiennes et chrétiens dispersé-e-s dans toute l'Asie Mineure pour leur rappeler leur identité dans le Christ en tant que peuple élu de Dieu, sanctifié par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ (1 Pierre 1,1-2). Tant l'Ancien que le Nouveau Testament expriment l'appel à être saint-e comme la réponse appropriée à la grâce de Dieu (1 Pierre 1,15-16). Les chrétiennes et les chrétiens doivent donc vivre comme des servantes et serviteurs de Dieu, ils ou elles doivent honorer tout un chacun et aimer la famille des croyant-e-s (1 Pierre 2,16-17). La direction chrétienne est appelée à protéger le peuple de Dieu dont elle a la charge (1 Pierre 5,1-2).

2 Déclaration

2.1 En lançant cet appel, nous sommes guidé-e-s par les faits suivants dont nous avons pleinement conscience :

- les voix des personnes qui ont subi des abus dans des contextes religieux ;
- l'éventail des circonstances qui peuvent rendre les personnes ou les communautés plus vulnérables à la violence, aux abus et à la marginalisation, telles que la race, le genre, l'orientation sexuelle, l'appartenance ethnique, les croyances religieuses, le fait de vivre avec un handicap physique, cognitif ou sensoriel, ou la vulnérabilité économique ;
- l'Organisation mondiale de la Santé citant une étude qui estime que :
 - Mondialement, jusqu'à 1 milliard d'enfants âgé-e-s de 2 à 17 ans ont été victimes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle (abus) ou de négligence au cours de l'année écoulée. La violence et les abus à l'égard des enfants ont des répercussions à vie sur leur santé et leur bien-êtreⁱ ;
 - 1 femme sur 3 dans le monde a subi de la violence physique et/ou sexuelle d'un partenaire intime ou la violence d'un non-partenaire au cours de sa vie. Cette violence peut causer de graves conséquences à court et à long terme et générer des coûts sociaux et économiques pour les femmes, leurs familles et sociétésⁱⁱ ;
- les objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 (ODD) :
 - « Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle et d'autres types d'exploitation » (cible 5.2) ;
 - « Mettre un terme à la maltraitance, à l'exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants » (cible 16.2)ⁱⁱⁱ.

2.2 Nous lançons cet appel en étant pleinement conscient-e-s des échecs de sécurité et de sauvegarde (« safeguarding ») dans les Églises et institutions religieuses, y compris les Églises de la Communion anglicane, comme l'ont souligné les enquêtes gouvernementales, les affaires signalées et les médias. Du personnel d'institutions religieuses, membres du clergé comme laïcs, a trahi la confiance et abusé d'enfants et d'adultes dont il avait la responsabilité pastorale. Des responsables religieux ont nié ou minimisé ces abus et leurs conséquences. Les institutions religieuses ont aggravé l'impact de l'abus initial en ne réagissant pas efficacement. Ils n'ont pas pris au sérieux les révélations, n'ont pas signalé immédiatement les abus aux autorités compétentes, n'ont pas tenu l'auteur de l'abus pour responsable et/ou n'ont pas dispensé de soins pastoraux continus aux personnes qui ont été abusées. Par conséquent, la réputation de nombreuses institutions religieuses, et la confiance du public à leur égard, ont été atteintes.

2.3 Nous déclarons :

- que l'Écriture témoigne de l'amour de Dieu pour tous les membres de la famille humaine et de la priorité donnée dans le ministère de Jésus aux enfants, aux personnes vulnérables et marginalisées ;
- que les réflexions de la Lambeth Conference 2008 sur les nombreuses formes d'abus de pouvoir au sein de la société et de l'Église dont souffrent de manière disproportionnée les femmes et les filles demeurent pertinentes. La violence infligée aux femmes et aux enfants au sein du corps du Christ est une violence faite au corps du Christ. La violence et l'abus prennent de nombreuses formes, notamment physique, financière, émotionnelle, psychologique, intellectuelle, culturelle, sexuelle et spirituelle ;
- que nous accomplirons la Charte pour la sécurité des personnes dans les Églises de la Communion anglicane adoptée par le Conseil consultatif anglican en 2012 (à l'ACC-15) avec ses cinq engagements : fournir un soutien en cas d'abus ; mettre en œuvre des réponses efficaces aux abus ; adopter et promouvoir des normes pour la pratique du ministère ; évaluer l'aptitude au ministère ; et promouvoir une culture de sécurité ;
- que nous mettrons en œuvre le Protocole de divulgation des informations relatives à l'aptitude ou ministère entre les Églises de la Communion anglicane accueilli par le Conseil consultatif anglican en 2016 (à l'ACC-16). Nous mettrons en œuvre le protocole en instaurant des systèmes pour transmettre et évaluer les informations lorsque le personnel de l'église se déplace entre/au sein des provinces ;
- que nous suivrons les Directives visant à renforcer la sécurité de toutes les personnes - en particulier les enfants, les jeunes et les adultes vulnérables - au sein des provinces de la Communion anglicane adoptées par le Conseil consultatif anglican en 2019 (à l'ACC-17). Nous suivrons ces Directives en mettant en place des systèmes dans nos églises pour prévenir les abus et apporter un soutien pastoral approprié aux personnes qui ont été abusées ;
- que nous collaborerons avec la Commission « Église sûre » de la Communion anglicane dont le maintien a été demandé par le Conseil consultatif anglican en 2019 (à l'ACC-17). Nous travaillerons avec la Commission lorsqu'elle apportera son aide, et rendra compte des progrès accomplis, pour améliorer la sécurité de toutes les personnes dans les églises de la Communion anglicane.

3 Affirmation

3.1 Nous reconnaissons avec une profonde honte que du personnel d'église, membres du clergé comme laïcs, a eu un comportement pécheur, voire criminel, en abusant des personnes dont il avait la charge. Nous présentons nos excuses sans réserve à celles et ceux qui ont été abusé-e-s et lésé-e-s et qui continuent à vivre les répercussions de préjudice. Nous sommes profondément désolé-e-s de l'échec de nos Églises à prévenir les préjudices, et à écouter et aider les victimes d'abus. Nous reconnaissons que notre repentir doit se manifester par une action intentionnelle visant à renforcer la sécurité de nos communautés et institutions ecclésiales.

3.2 Nous affirmons :

- qu'une partie essentielle de la mission de l'Église et du discipolat du peuple de Dieu est de créer des communautés dans lesquelles toutes les personnes sont en sécurité et prises en charge. Cette conviction doit être un élément central de notre théologie et doit donc caractériser notre identité, notre pensée, nos paroles et nos actions en étant l'Église de Dieu pour le monde de Dieu ;
- que nous agissons pour faire des églises de la Communion anglicane des lieux de sécurité accrue pour tous et toutes, où le personnel ecclésial agit avec intégrité ; où les victimes d'abus sont prises en charge et reçoivent une réponse juste ; où le personnel ecclésial qui commet des abus est tenu responsable ; et où les responsables d'église ne dissimulent pas les abus.

4 Demandes spécifiques (les Appels)

Nous, les évêques réuni-e-s à la Lambeth Conference, lançons les appels suivants :

- 4.1 Un appel à nous-mêmes, les évêques, à assumer notre responsabilité de protéger toutes les personnes dont nous avons la charge, en :
- garantissant que nous soyons nous-mêmes doté-e-s des connaissances, de la compréhension, de la compassion et du discernement nécessaires grâce à la formation, à l'écoute des expériences des victimes d'abus et au partage continu avec les autres évêques ;
 - adoptant la Charte pour la sécurité des personnes dans les Églises de la Communion anglicane ;
 - mettant en œuvre le Protocole de divulgation des informations relatives à l'aptitude ou ministère ;
 - suivant les Directives visant à renforcer la sécurité de toutes les personnes, en particulier les enfants, les jeunes et les adultes vulnérables au sein des provinces de la Communion anglicane ;
 - veillant à ce que chaque diocèse mette en place de toute urgence une structure/un système d'Église sûre, adapté au contexte et aux ressources locales ;
 - en remplissant toutes les obligations légales dans nos propres pays pour signaler les abus commis sur des enfants aux autorités et services compétents ;
 - en plaidant pour une modification de la législation et des pratiques au sein des agences gouvernementales afin d'améliorer la protection des enfants, des jeunes et des adultes vulnérables.

Ce faisant, nous reconnaissons que nos progrès diffèrent selon les régions de la Communion et que certaines de nos provinces et certains de nos diocèses sont confrontés à des situations telles que la guerre et les catastrophes naturelles, qui posent des défis uniques pour ce travail ;

- 4.2 Un appel aux Instruments de la Communion, pour faire de la sécurité de toutes les personnes dans les provinces de la Communion anglicane une priorité de leur préoccupation, de l'allocation des ressources et des actions ;
- 4.3 Un appel aux habitants de nos provinces et de nos diocèses, à s'associer à nous pour protéger toute personne dans nos communautés ecclésiales en mettant en place des systèmes, des formations et des personnes pour prévenir les abus et fournir un soutien pastoral approprié aux victimes d'abus ;
- 4.4 Un appel aux dirigeants du monde, à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les cibles 5.2 et 16.2 des ODD (conformément à 2.1 ci-dessus) ;

Nous nous engageons, par l'intermédiaire de nos représentant-e-s, à rendre compte régulièrement aux Instruments de la Communion des progrès accomplis dans l'exercice de notre responsabilité de protéger toutes les personnes dont nous avons la charge.

Notes de fin

- i. Organisation mondiale de la Santé, Principaux repères, Violence à l'encontre des enfants, 29 novembre 2022, [Violence against children \(who.int\)](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/world-report-on-child-child-abuse-and-neglect).
- ii. Organisation mondiale de la Santé, Principaux repères, Violence à l'encontre des femmes, 9 mars 2021, [Violence against women \(who.int\)](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/world-report-on-child-child-abuse-and-neglect).
- iii. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 a été lancé par le Sommet des Nations Unies en septembre 2015 et vise à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes. Il contient 17 objectifs de développement durable et 169 cibles.

L'APPEL DE LAMBETH

SCIENCE ET FOI

1 Introduction

- 1.1 Au cours de la prochaine décennie, le monde aura à faire face à de multiples dangers liés au changement climatique, à la perte de biodiversité, à la pauvreté, aux maladies, à la guerre, à la famine et à l'utilisation inconsidérée des nouvelles technologies. Dans l'Appel qui suit, les évêques réunis à la Lambeth Conference invitent chaque Église de la Communion anglicane à reconnaître dans la science les ressources données par Dieu pour la vie de la foi et à instiller la sagesse de la foi dans le travail de la science. Nous appelons nos Églises à en faire une priorité et à aider les responsables religieux et les scientifiques à mettre en place ce partenariat pour livrer cet engagement avec courage et confiance.
- 1.2 Les évêques lancent cet Appel parce que le texte biblique étudié tout au long de la Conférence, 1 Pierre, appelle le peuple de Dieu à être « de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu » et à mettre chacun « au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce » (1 Pierre 4,10). Il y a énormément de scientifiques expérimentés dans nos Églises à travers le monde, des anglicans qui ont les dons de la science à offrir à l'Église et au monde ; en outre, de nombreux scientifiques se tournent vers la sagesse de la foi et, en particulier, vers la sagesse du christianisme pour comprendre la grâce si diverse de Dieu. De surcroît, 1 Pierre n'appelle pas seulement chacun à partager ces dons, mais à le faire « par la force que Dieu lui accorde » (1 Pierre 4,11). En d'autres termes, les scientifiques et les responsables religieux anglicans doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils peuvent se fier à Celui en qui ils vivent, évoluent et ont leur être.

2 Déclaration

- 2.1 En dépit des appels lancés par les différentes conférences de Lambeth à la Communion pour que l'Église s'engage dans le domaine de la science et de la technologie ⁱ et des travaux plus récents d'ECLAS ⁱⁱ, la perception d'un fossé entre la science et la foi s'est répandue et s'exprime différemment dans différentes branches de la Communion. Souvent, les scientifiques n'ont pas été affirmés dans leur vocation de disciples et les responsables religieux(es) ont manqué de confiance pour apporter la sagesse de la foi aux questions scientifiques.
- 2.2 Comme l'a récemment déclaré l'archevêque de Canterbury, « la relation entre la science et la foi nous offre une voie très réelle et puissante vers un changement majeur et durable. Notre portée mondiale [en tant que Communion anglicane], notre engagement envers les communautés locales et notre espoir, associés aux connaissances et à l'expertise de la science, peuvent forger une puissante alliance »ⁱⁱⁱ.
- 2.3 En outre, le pape François et une alliance de quarante chefs religieux mondiaux ont lancé le puissant appel suivant en octobre 2021 : « La foi et la science sont des piliers essentiels de la civilisation humaine, avec des principes communs et des complémentarités... Nous devons aborder [les défis auxquels nous sommes confrontés] en utilisant les connaissances de la science et la sagesse de la religion : savoir plus et se soucier davantage »^{iv}.

3 Affirmation

- 3.1 En tant qu'évêques, nous pensons qu'il faudrait éliminer cette perception de fossé entre la science et la foi dans chaque branche de notre Communion anglicane au cours de la prochaine décennie critique, afin d'honorer notre vocation consistant à être pour cette génération l'Église de Dieu dans le Monde de Dieu ^v.
- 3.2 Ce rapprochement de la foi et de la science ne peut se faire que par le biais d'un partenariat entre scientifiques, théologiens et chefs religieux et entre les différentes Églises de la Communion, en reconnaissant l'histoire complexe que la science a jouée dans de nombreux pays et en s'appuyant sur la méthode théologique anglicane (à partir de l'Écriture, de la raison et de la tradition) pour clarifier la relation entre la foi chrétienne et la science.

Par conséquent,

- 3.3 Nous, évêques réuni-e-s pour la Lambeth Conference, nous engageons à accueillir la science et à engager un dialogue théologique avec la science, en déterminant comment elle est comprise dans différentes régions de la Communion, en reconnaissant en elle des ressources données par Dieu pour la vie de la foi et en instillant la sagesse de la foi chrétienne dans son travail, en particulier dans l'éthique de son utilisation et les effets inégaux à travers le monde.
- 3.4 Nous appelons nos Églises travaillant de concert avec des partenaires œcuméniques et interconfessionnels ainsi que des gouvernements (le cas échéant) à accorder une haute priorité à cette question et à aider les responsables religieux et les scientifiques à mettre en place ce partenariat pour livrer cet engagement avec courage et confiance, en s'appuyant sur la collaboration déjà observée au sein d'autres commissions, réseaux et agences de la Communion anglicane et d'autres Églises.

4 Demandes spécifiques (les Appels)

- 4.1 Nous appelons l'ensemble des anglican-e-s qui participent à la mission à accueillir la science et à engager un dialogue théologique avec elle, en déterminant comment elle est comprise dans différentes régions de la Communion, en reconnaissant en elle des ressources données par Dieu pour la vie de la foi et en instillant la sagesse de la foi chrétienne dans son travail, en particulier dans l'éthique de son utilisation et les effets inégaux à travers le monde. En prenant les Cinq Marques de la Mission comme cadre, cela peut se dérouler comme suit :
- *Proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume* : en reconnaissant dans la science les ressources données par Dieu pour la vie de la foi et, ce faisant, en cessant d'en faire un obstacle à la proclamation et à la croyance ; en s'inspirant de la science pour notre culte à la louange et à la gloire de Dieu ;
 - *Instruire, baptiser et encourager les nouveaux croyants* : en trouvant les bases de la foi chrétienne dans la science et en affirmant la dignité et la valeur des nouveaux croyants qui ont une formation et une vocation scientifiques ;
 - *Répondre par amour aux besoins humains* : en utilisant les ressources de la science dans des domaines allant de la santé physique et mentale à la sécurité hydrique et alimentaire ;
 - *Transformer toutes structures injustes de la société, confronter toutes violences et rechercher la paix et la réconciliation* : en reconnaissant les contributions de la science à l'inégalité et au conflit, en abordant ces questions à l'aune sereine du savoir scientifique ; en instillant l'éthique et la sagesse de la foi dans le déploiement de nouvelles technologies telles que l'IA, la génétique et les technologies nucléaires ;
 - *Œuvrer pour la sauvegarde de l'intégrité de la création, soutenir et renouveler la vie de la terre* : en transmettant la motivation théologique chrétienne de prendre soin du monde matériel et en répondant au mandat éthique qui consiste à se soucier du monde matériel, à lutter contre la cupidité et à s'engager de manière responsable dans la Création de Dieu.
- 4.2 Nous nous félicitons vivement de la création de la Commission scientifique de la Communion anglicane, chargée de diriger et d'orienter nos travaux en ce domaine, en assurant une communication efficace et aisée des travaux issus de l'appel.
- 4.3 Nous appelons nos séminaires, nos écoles, nos collèges théologiques et nos programmes de formation à accueillir la science et à engager un dialogue théologique avec elle comme une ressource donnée par Dieu pour la vie de la foi et à montrer comment la sagesse de la foi peut être instillée dans le travail de la science, afin d'aider le peuple de Dieu, personnes ordonnées et laïques, à faire de même pour celles et ceux qu'ils servent en tant que disciples et ministres publics(ques). Nous demandons que la nouvelle Commission pour l'éducation théologique dans la Communion anglicane dirige les opérations en ce domaine.

- 4.4 Nous appelons chaque Église de la Communion à désigner un évêque responsable de la science (si ce n'est pas déjà fait) et à explorer la possibilité de mettre sur pied une commission de scientifiques et de responsables religieux dans sa province pour faire avancer ce programme, qui sera corrélé au Projet scientifique de la Communion anglicane^{vi} et soutenu par celui-ci. Nous demandons tout particulièrement que de jeunes scientifiques soient invité-e-s dans ces commissions.
- 4.5 Nous appelons chaque disciple anglican à grandir dans son appréhension de la science et à comprendre qu'elle fait partie intégrante du bien-être de tous les disciples et de la mission de chaque église, afin que toutes et tous puissent jouer un rôle plus actif en tant que citoyennes et citoyens du monde et être l'Église de Dieu pour le Monde de Dieu.

5 Mise en œuvre

La réponse à cet Appel sera coordonnée par la Commission scientifique de la Communion anglicane lancée à Lambeth 2022, avec le soutien d'une équipe de scientifiques et de théologiens de toute la Communion. Le travail sera facilité par le Projet scientifique de la Communion anglicane, qui sera basé dans deux ou trois universités, comme Oxford, Le Cap et la St. Paul's University de Limuru, au Kenya.

La Commission rendra régulièrement compte de ses objectifs et progrès.

La Commission fera également rapport à la prochaine Lambeth Conference sur les progrès réalisés au cours de cette décennie critique.

Notes de fin

- i. Voir, par exemple, les résolutions 1 et 2 de la Lambeth Conference de 1978 et le commentaire qui les accompagne, pp. 65-67.
- ii. Equipping Church Leaders in an Age of Science (ECLAS) a été créé en 2013, d'abord au Royaume-Uni puis en Amérique du Nord, avec des objectifs similaires <https://www.eclasproject.org>
- iii. Archevêque de Canterbury, Discours aux leaders religieux, février 2021 [Archbishop of Canterbury addresses international faith leaders ahead of COP26 climate change conference | The Archbishop of Canterbury](#)
- iv. Saint-Siège : Foi et Science, un appel pour la COP 26 (déclaration conjointe de 40 chefs religieux et éminents scientifiques) [Holy See: Faith and Science: An Appeal for COP26 – GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)
- v. La science n'a pas été tout à fait innocente dans l'histoire coloniale et cela se ressent encore dans certaines branches de la Communion. Le fossé n'oppose pas simplement la « foi » à la « science », mais apparaît bien plus complexe.
- vi. Une demande de financement de ce projet a été soumise à un grand trust mondial.

L'APPEL DE LAMBETH LA DIGNITÉ HUMAINE

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts... 1 Pierre 1,3

1 Déclaration

- 1.1 Dans le don bénéfique de Dieu qu'est la création (Gn 1,31), les humains sont créés à l'image de Dieu et bénis par l'attention et l'amour de Dieu (Gn 1,26-28). Cela donne à tous les êtres humains une dignité qui ne peut leur être enlevée ⁱ. « Chaque fois que nous faisons face à quelqu'un, nous voyons un reflet de l'amour et de la gloire infinis de Dieu » ⁱⁱ.
- 1.2 C'est dans la mission du Christ que nous connaissons la grâce de Dieu et l'amour fidèle de Dieu pour chaque être humain (Jn 3,16 ; Col 1,15-20 ; Rm 5,18-19 ; 1 Co 15,22 ; 2 Co 5,14-17 ; 1 P 2,9) ⁱⁱⁱ. L'humanité se voit offrir une nouvelle naissance dans une espérance vivante par la résurrection du Christ (1 P 1,3 ; 2 P 1,14). En tant que porteurs de l'image de Dieu, les êtres humains sont appelés à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres (1 Un 4,11) ^{iv}.
- 1.3 La merveilleuse diversité de la création de Dieu trouve un écho dans la diversité des êtres humains. Chaque être humain est « un mystère unique et profond d'une valeur et d'une dignité inestimables » ^v. Cette diversité parmi les êtres humains et dans toute la création est bonne et belle. La Pentecôte - et la vision d'Apocalypse de Jean 7,9 - montre comment la diversité est un don de Dieu bénéfique lorsque, dans la puissance unificatrice du Saint-Esprit, elle est utilisée au service de Dieu et pour le bien de chacun ^{vi}.
- 1.4 Seul le Christ est l'image parfaite de Dieu (Jn 10,30 ; Col. 1,15-16). Tous les êtres humains se détournent de l'amour de Dieu et ternissent l'image de Dieu ^{vii}. Nous reconnaissons notre péché et la victoire de Dieu sur le péché à la croix (1 P 2,24, 3,18 ; Rom. 5,8). Respecter, honorer, et préserver la dignité de chaque être humain implique la reconnaissance du péché, la repentance, et le pardon. C'est en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que se révèle le plein potentiel de la personne humaine ^{viii}. C'est dans le don de la renaissance et de l'identité renouvelée que l'Église - le corps du Christ - est unie. En tant que peuple rédempté par le Christ, l'Église est appelée à porter l'image de Dieu, à être le corps du Christ sur la Terre (1 P 3,9-10 ; Ga 3,28).
- 1.5 Par conséquent, l'Église catholique déclare que la vie est sacrée et que toutes les personnes sont dignes de respect et dignes de conditions propices à la vie dans toute sa plénitude ^{ix}. Ces normes saintes doivent être respectées de manière fidèle.

2 Affirmation

Nous sommes des collaborateurs de Dieu (1 Co 3,9) appelé-e-s à protéger le don de la vie humaine et la dignité de tous les êtres humains ^x. Comme Jésus a lavé les pieds de son négateur et de son traître, nous sommes appelé-e-s à suivre son exemple (Jn 13,12-17, 34-35). Nous sommes appelé-e-s à nous aimer.

Les actes et les attitudes qui vont à l'encontre de la dignité des enfants de Dieu sont des péchés. L'héritage du colonialisme, la traite transatlantique des esclaves, et d'autres abus de pouvoir, continuent d'avoir un impact sur nos communautés ^{xi}. Certains se sont enrichis tandis que d'autres se sont appauvris. Les systèmes économiques internationaux, construits sur des structures d'exploitation injustes, ont créé des conditions déshumanisantes. Les profondes inégalités d'accès à la terre, à la santé, et à l'éducation, l'exploitation des jeunes, les pratiques de travail injustes, les mauvais traitements infligés aux minorités ethniques, aux migrants, et aux réfugiés, l'inhumanité de la traite des êtres humains, la persécution religieuse, les pressions sur celles et ceux qui sont guidé-e-s par leur liberté de conscience, l'oppression des personnes LGBTQ, la violence de genre, la guerre, ou encore la violence sexuelle dans les conflits, sont autant d'exemples de ces péchés. L'hospitalité envers tous et la fidélité envers chacun sont les marques principales d'une communauté à l'image de Dieu (1 P 4,8-10).

- 2.1 Dieu veut une communauté interculturelle vivifiante. L'effort missionnaire local et la théologie contextuelle attestent d'une réception, d'une contestation, d'une adoption, et d'une adaptation profondes de l'Évangile de Jésus-Christ au sein et à travers les cultures ^{xii}. Cependant, l'anglicanisme international a souvent émergé dans le contexte du colonialisme. Nous reconnaissons l'existence et l'impact continu d'un anglicanisme impérialiste impliqué dans des pratiques déshumanisantes fondées sur la suprématie culturelle et raciale ^{xiii}. Tout engagement chrétien envers la dignité humaine doit célébrer les riches diversités des théologies contextuelles et tenir compte de la complicité de l'anglicanisme dans les colonialismes brutaux et extractifs.
- 2.2 Les systèmes économiques inégalitaires désavantagent injustement les communautés les plus pauvres du monde ^{xiv}. Certes, des progrès ont été accomplis dans la lutte contre la pauvreté ^{xv}. Cependant, la pandémie mondiale, la hausse de l'inflation, et la guerre ont entraîné des reculs sans précédent dans la réduction de la pauvreté. L'urgence climatique actuelle (que l'on observe notamment par l'augmentation de la température mondiale, l'élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans) crée une instabilité et une insécurité alimentaires supplémentaires qui remettent en question les efforts visant à éradiquer la pauvreté et à créer un développement durable, à court et plus long termes ^{xvi}. En 2020, 120 à 124 millions de personnes supplémentaires ont été replongées dans l'extrême pauvreté ^{xvii}. En 2022, on estime qu'entre 657 millions et 676 millions de personnes vivront dans l'extrême pauvreté ^{xviii}. Nous déplorons ces chiffres et la manière dont cette pauvreté affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles ^{xix}. L'engagement envers la dignité humaine implique que l'Église soit solidaire des plus pauvres et des marginalisé-e-s, et qu'elle témoigne de l'injustice envers les plus pauvres et les marginalisé-e-s.
- 2.3 Les préjugés fondés sur le sexe ou la sexualité menacent la dignité humaine. Compte tenu de la politique anglicane, et en particulier de l'autonomie des provinces, il existe un désaccord et une pluralité de points de vue sur la relation entre la dignité humaine et la sexualité humaine. Pourtant, nous faisons l'expérience de la sauvegarde de la dignité dans l'approfondissement du dialogue. Dans l'esprit de la Communion anglicane dans son ensemble, « toutes les personnes baptisées, croyantes, et fidèles, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont des membres à part entière du Corps du Christ » et doivent être accueillies, soignées, et traitées avec respect (I.10, 1998) ^{xx}. Après une réflexion théologique approfondie et un processus de discernement, de nombreuses provinces continuent d'affirmer que le mariage homosexuel n'est pas permis. La résolution I.10 (adoptée lors de la Lambeth Conference de 1998) dispose que « la légitimation ou la bénédiction des unions homosexuelles » n'est pas conseillée ^{xxi}. D'autres provinces ont béni et accueilli l'union/le mariage homosexuel-le après une réflexion théologique approfondie et un processus de discernement. En tant qu'évêques, nous restons déterminé-e-s à écouter et à marcher ensemble, malgré notre profond désaccord sur ces questions.

3 Demandes spécifiques (les Appels)

Les Écritures témoignent de la dignité et de l'égalité inhérentes à tous les êtres humains, car toutes et tous sont créé-e-s à l'image de Dieu. Dans les grandes diversités ethniques et culturelles de la Communion anglicane, tous sont faits à l'image de Dieu. Tous sont égaux. En effet, c'est l'intention de Dieu de conserver la richesse des cultures du monde dans la révélation finale et complète de la glorieuse rédemption de Dieu (Ap 21,24). Par conséquent, les évêques réuni-e-s lors de la Lambeth Conference de 2022 appellent l'Église à protéger la dignité de toute la création, des cultures et des êtres humains. Nous appelons la Communion à :

- 3.1 Soutenir la création d'une Commission de l'archevêque pour l'action rédemptrice (ACRA)

Ce travail comprendra, au moins, quatre axes. Premièrement, l'archevêque de Canterbury devra convoquer l'ACRA en tant que groupe de théologiens de la Communion, sous la présidence d'un théologien du monde majoritaire (nous pensons notamment à un-e dirigeant-e d'une communauté qui a connu le colonialisme et l'esclavage). L'ACRA étudiera les rapports et les comptes-rendus produits par les commissaires de l'Église pour l'Angleterre sur les liens historiques de l'Église avec l'esclavage transatlantique ^{xxii}.

Deuxièmement, l'ACRA établira et publiera des théologies holistiques de l'action rédemptrice et de la réparation, fondées sur les grandes traditions scripturaires de la rédemption de Dieu en Christ et sur l'appel de l'Église au ministère de la réconciliation (2 Co 5,17-19) ^{xxiii}. Nous demandons à l'archevêque de Canterbury (en tant que président du Conseil des gouverneurs des commissaires de l'Église) de veiller à ce que cette théologie façonne la réponse des commissaires de l'Église conformément aux liens de l'Église avec le colonialisme et l'esclavage.

Troisièmement, l'ACRA, en consultation avec le travail des commissaires de l'Église, identifiera les critères, les communautés, et les programmes qui serviront à un témoignage de l'action rédemptrice à l'échelle de la Communion.

L'ACRA fournira des rapports intermédiaires trimestriels à l'archevêque de Canterbury et au Comité permanent du Conseil consultatif anglican.

3.2 Agir pour des mesures de protection sociale financées dans toute la Communion anglicane

Une telle action signifiera, dans la mesure du possible, de faire pression sur les gouvernements pour obtenir des mesures de protection sociale. Cela signifiera également que la Communion anglicane agira pour la protection sociale.

Premièrement, en consultation avec des sources et des experts pertinent-e-s, les primats devront, lors de leur prochaine réunion, explorer ensemble la signification et les implications de la protection sociale dans leurs contextes ^{xxiv}. Les primats prendront l'initiative de témoigner du potentiel de changement de vie des régimes de protection sociale tout en équipant leurs évêques et diocèses afin qu'ils puissent faire de même dans les contextes locaux.

Deuxièmement, parce que la pauvreté est « un problème multiforme qui nécessite une approche multiforme et intégrée », des ressources économiques, politiques, sociales, environnementales, institutionnelles et spirituelles doivent être mobilisées ^{xxv}. Dans le but d'approfondir les approches spirituelles et imaginatives de l'éradication de la pauvreté, et en particulier de la pauvreté des jeunes, nous appelons l'ACC à établir un Fonds d'innovation anglican (AIF). Ce fonds distribuera un soutien financier aux jeunes (18-30 ans) qui créent des projets ou des entreprises visant à lutter contre la pauvreté, en accordant une attention particulière à la protection sociale. En référence au point 3.1 ci-dessus, cette initiative pourra trouver un financement continu en tant que résultat de la réponse de l'ACRA et des commissaires de l'Église à l'injustice historique de l'esclavage.

3.3 Étendre le travail de l'Anglican Communion Office (Bureau de la Communion anglicane, « ACO ») pour promouvoir la dignité humaine notamment en lien avec les questions de sexualité et de genre

Nous demandons à l'ACC (informé par les réseaux et les départements concernés de l'ACO et par la résolution I.10 adoptée lors de la Lambeth Conference de 1998), d'examiner si son travail sur la justice de genre devrait être élargi pour promouvoir une vision et des pratiques provinciales et interprovinciales envers la dignité humaine, avec une attention non seulement au genre mais aussi à la sexualité. Lors de la réunion ACC-19, les rapports provinciaux et interprovinciaux sur cette question devraient être reçus et d'autres recommandations devraient être faites.

Notes de fin

- i. La Commission permanente inter-anglicane pour l'Unité, foi et constitution (IASCUFO), *Created in the Image of God: The Divine Gift and Call to Humanity: An Anglican Theological Anthropology: Unity, Faith & Order, Paper No. 3* (Londres : ACC, 2021), pp. 9, 12, 14-25, 42 https://www.anglicancommunion.org/media/460188/UFO_IASCUFO_Papers-3-and-4-God-So-Loved-the-World_v2_en.pdf Voir aussi les éditions Brian Brock et John Swinton. *Disability in the Christian Tradition: A Reader* (Grand Rapids: Eerdmans, 2012) ; Conseil oecuménique des Eglises, *The Gift of Being: Called to Be a Church of All and for All* (2016) <https://tinyurl.com/7kyvdnr>

- ii. IASCUFO, *Created in the Image of God*, p. 24
- iii. Commission internationale pour le dialogue théologique entre anglicans et orthodoxes (ICAOTD), *In the Image and Likeness of God: A Hope-Filled Anthropology* (« The Buffalo Statement », 2015), pp. 5-12. Lambeth Conference 1998, I.10c ; IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 75-77.
- iv. IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 34-40.
- v. IASCUFO, *Created in the Image of God*, p. 24.
- vi. IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 10-11.
- vii. IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 12, 50-57.
- viii. IASCUFO, pp. 9-11, 30-35.
- ix. ICAOTD, *In the Image and Likeness of God*, Lambeth Conference 2008, Section C (Justice humaine et sociale) ; Lambeth 1998, I.1, 2, 4, 5, 9, 14, 15 ; III.21, 22.
- x. IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 26-30.
- xi. IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 53-54. Voir Jeremy M. Bergen, *Ecclesial Repentance: The Churches Confront their Sinful Pasts* (Londres : T&T Clark, 2011) ; Organisation internationale du travail (OIT), Walk Free et Organisation internationale pour les migrations (OIM), *Global Estimates of Modern Slavery Forced Labour and Forced Marriage* (Genève : Publications de l'OIT, 2022)
- xii. Voir Lamin Sanneh, *Translating the Message: The Missionary Impact on Culture*, éd. révisée (Maryknoll : Orbis, 2009) ; Jehu H. Hanciles, *Migration and the Making of Global Christianity* (Grand Rapids : Eerdmans, 2021) ; William L. Sachs et Robert S. Heaney, *The Promise of Anglicanism* (Londres : SCM, 2019).
- xiii. Voir Rowan Strong, *Anglicanism and the British Empire* (Oxford: Oxford University Press, 2007) ; éditions Ian T. Douglas & Pui-lan Kwok *Beyond Colonial Anglicanism: The Anglican Communion in the Twenty-First Century* (New York: Church Publishing, 2000).
- xiv. Voir IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 52-54.
- xv. Andrea Peer et Sevil Omer, *Global poverty: Facts, FAQs, and how to help* <https://www.worldvision.org/sponsorship-news-stories/global-poverty-facts>, 23 août 2021 (consulté le 10 juin 2022).
- xvi. ONU, Assemblée générale, 73e session (18 octobre 2018), Deuxième Commission, Point 24 (a) de l'ordre du jour, « Élimination de la pauvreté et autres questions de développement : mise en œuvre de la troisième Décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté (2018- 2027) », p.4. IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 12-13, 58-67.
- xvii. <https://sdgs.un.org/goals/goal1>, consulté le 10 juin 2022.
- xviii. « L'extrême pauvreté » désigne la situation des personnes vivant avec moins de 1,90 \$ par jour. Voir Daniel Gerszon Mahler, Nishant Yonzan, Ruth Hill, Christoph Lakner, Haoyu Wu et Nobuo Yoshida, « Pandémie, inflation et pauvreté ». <https://blogs.worldbank.org/opendata/pandemic-prices-and-poverty>, 13 avril, 2022 (consulté le 10 août 2022). Voir <https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty>, consulté le 11 juin 2022. Pour plus d'informations sur le changement climatique et les schémas de migration, voir le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la contribution du Groupe de travail III au sixième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, *Climate Change 2022: Migration of Climate Change* (avril 2022), pp. 2-54 - 2-55 ; 3-96 - 3-109. https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf, consulté le 27 juin 2022.

- xix. ONU, Assemblée générale, 73e session (18 octobre 2018), Deuxième Commission, Point 24 (a) de l'ordre du jour, « Élimination de la pauvreté et autres questions de développement : mise en œuvre de la troisième Décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté (2018- 2027) », p.3.
- xx. Lambeth 1998, 1.10 c, d
- xxi. Lambeth 1998 1.10 e
- xxii. <https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2022-06/Church%20Commissioners%20research%20report%20final.pdf> consulté le 28 juin 2022
- xxiii. IASCUFO, *Created in the Image of God*, pp. 75–77. Voir IASCUFO, *God's Sovereignty and Our Salvation: An Anglican Theological Statement: Unity, Faith & Order Paper No. 4* (Londres : ACC, 2021), pp. 82–84.
- xxiv. La protection sociale désigne tout régime ou système mis en place pour protéger les travailleurs d'un changement dramatique ou traumatique des conditions de travail. La protection sociale signifie que les employeurs partagent les risques avec leurs employés. Cette protection peut prendre la forme, par exemple, de prestations de retraite, d'un accès à des prêts à taux réduit, ou encore d'un accès aux soins de santé subventionné ou gratuit. Pour en savoir plus sur le concept de « partage des risques », voir Truman Packard, Ugo Gentilini, Margaret Grosh, Philip O'Keefe, Robert Palacios, David Robalino et Indhira Santos, *Protecting All: Risk Sharing for a Diverse and Diversifying World of Work* (Washington DC : Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale, 2019) <https://bitly.ws/zBmR> consulté le 21 juin 2022.
- xxv. ONU, Assemblée générale, 73e session (18 octobre 2018), Deuxième Commission, Point 24 (a) de l'ordre du jour, « Élimination de la pauvreté et autres questions de développement : mise en œuvre de la troisième Décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté (2018- 2027) », p.3.

L'APPEL DE LAMBETH

UNITÉ CHRÉTIENNE

Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. 1 Pierre 3,8

1 Déclaration

Notre histoire oecuménique

- 1.1 Il y a un peu plus de cent ans, les évêques de la Communion anglicane, réunis lors de la Lambeth Conference de 1920, ont lancé un Appel à tous les chrétiens. Ils y exprimaient leur désir passionné de rechercher l'unité de l'ensemble des chrétiennes et des chrétiens au sein d'une Église visiblement rassemblée, qui témoignerait de la puissance de réconciliation de l'Évangile et appellerait toutes les nations au repentir et à la foi. Réunis en tant qu'évêques lors de la Lambeth Conference de 2022, nous entendons à nouveau leur appel et nous nous engageons maintenant à lutter pour l'unité de l'Église.
- 1.2 L'Appel à tous les chrétiens a représenté une progression galvanisante et émouvante de l'engagement anglican, dans le mouvement oecuménique mondial qui avait débuté à la fin du XIXe siècle. Depuis lors, ce mouvement a fait des progrès significatifs et les relations entre les différentes traditions chrétiennes ont été transformées. N'étant plus des étrangers, potentiellement hostiles, les uns envers les autres, d'importantes avancées ont été réalisées, afin d'approfondir la koinonia et la mission. Les anglican-e-s ont participé à l'union de plusieurs Églises en Asie du Sud, ainsi qu'à des engagements mondiaux et régionaux de pleine communion. Nous continuons à célébrer l'Accord de Bonn avec l'Union d'Utrecht, et de nombreuses relations de communion chaleureuses et positives, par exemple, avec certaines Églises luthériennes. Il existe également d'autres accords d'engagement et de dialogue, notamment la participation à des instruments multilatéraux, tels que le Conseil oecuménique des Églises.
- 1.3 Aujourd'hui, l'oecuménisme prend de nombreuses formes. Là où les Églises ont travaillé ensemble sur des questions de paix et de justice, notre vie et notre témoignage communs ont été incommensurablement renforcés. Les églises se sont de plus en plus exprimées et ont collaboré sur l'environnement et le soin de la création. Nous saluons le développement de l'oecuménisme spirituel et de la pratique de la prière commune des chrétiennes et des chrétiens, parfois dans le contexte de communautés oecuméniques intentionnelles telles que la Communauté de Saint Anselme, établie au Lambeth Palace.

Des défis persistants

- 1.4 Cependant, ces dernières années, les progrès réalisés pour faire progresser l'unité sur les questions portant sur la foi et la constitution se sont ralentis. Malgré une convergence considérable sur les questions doctrinales, l'accord sur les modèles de gouvernance s'est avéré plus difficile et les différents modèles de gouvernance et de coutumes ecclésiastiques dans les Églises ne sont pas facilement conciliables. Au niveau local, le principe de Lund (selon lequel les Églises doivent chercher à collaborer, sauf lorsque « de profondes différences de conviction les obligent à agir séparément ») est généralement reconnu, mais s'avère difficile à mettre en œuvre.
- 1.5 La division de l'Église est une blessure persistante et destructrice dans le corps du Christ. Nous regrettons que les divisions entre les baptisés conduisent à l'éloignement : à un manque de reconnaissance mutuelle de nos sacrements et de nos ministères, ainsi qu'à la tristesse constante de notre incapacité à partager la Sainte Communion ensemble. Une telle division affaiblit le témoignage de l'Église à l'Évangile de la réconciliation à une époque où, dans de nombreuses régions du monde, la réglementation gouvernementale, la persécution et même le terrorisme rendent les chrétiennes et les chrétiens vulnérables dans leur vie et leur témoignage.

2 Affirmation

Notre engagement anglican

2.1 Depuis le Quadrilatère Chicago-Lambeth (1886/1888), il y a eu de nombreuses définitions de l'objectif de l'unité que nous cherchons. Le Conseil consultatif anglican (ACC-14, 2009) a adopté les quatre principes d'œcuménisme suivants :

- Le But : la pleine unité organique de l'Église ;
- La Tâche : reconnaître et recevoir l'Église les uns des autres ;
- Le Processus : l'unité par étapes ;
- Le Contenu : la foi commune, les sacrements et le ministère.

2.2 Nous, les évêques de la Communion anglicane, réaffirmons maintenant notre engagement à rechercher l'unité du corps du Christ, l'Église. Dans notre étude de la première épître de Pierre, il nous a été rappelé que l'Église est la création de Dieu, établie sur la seule pierre de fondation, qui est Jésus-Christ. Dans la vocation de Dieu, l'Église est « une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis », appelée à « annoncer les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière » (1 Pierre 2,9).

2.3 Nous affirmons donc :

- 2.3.1 Que les Églises de la Communion anglicane font partie de l'Église une, sainte, catholique et apostolique ;
- 2.3.2 Que la vocation des évêques de la Communion anglicane, comprend un engagement à rechercher l'unité visible de l'Église du Christ ;
- 2.3.3 Que, malgré nos divisions, nous reconnaissons dans les autres Églises chrétiennes la fécondité de l'œuvre du Saint-Esprit, l'engagement dans la proclamation de l'Évangile et la fidélité à l'institution des sacrements par Jésus, que nous chérissons dans nos propres vies ;
- 2.3.4 Que, à chaque niveau de la vie de l'Église, les Églises anglicanes peuvent apprendre des autres Églises, communions et traditions et, en apprenant, recevoir des dons de grâce ;
- 2.3.5 Que les anglican-e-s doivent travailler ensemble dans la mission et le ministère avec d'autres Églises, dans la mesure du possible, sur la voie de la pleine unité organique que nous croyons être la volonté de Dieu et notre vocation.

3 Demandes spécifiques (les Appels)

3.1 Un appel à l'action

Nous en appelons aux Instruments de la Communion, aux Églises et au peuple de la Communion anglicane :

- 3.1.1 À renouveler leur engagement dans la quête urgente de la pleine unité organique de l'Église ;
- 3.1.2 À recevoir et à faire évoluer les fruits de nos relations œcuméniques ;
- 3.1.3 À établir des relations solides et étroites avec les autres Églises de leur province ;
- 3.1.4 À rechercher la réconciliation et l'unité même au sein de la famille anglicane des Églises, en reconnaissant que les désaccords au sein de la Communion anglicane ont conduit à la création d'Églises séparées et de groupes dont nous sommes séparé-e-s, bien que nous nous situions dans la même tradition anglicane ;
- 3.1.5 À travailler avec nos frères et sœurs des autres Églises dans la mission de proclamer la bonne nouvelle du Christ et de répondre aux besoins du monde ;

- 3.1.6 À parler avec, pour et au nom des frères et des sœurs qui sont persécuté-e-s : car lorsqu'une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec lui ;
- 3.1.7 À voir ce qu'il y a de meilleur chez l'autre et à chercher ce que nous pourrions recevoir des richesses des traditions qui ne sont pas les nôtres ;
- 3.1.8 À rechercher des occasions de dialogue, afin de surmonter les différences théologiques et ecclésiologiques, qui demeurent des obstacles à la communion pleine et visible de l'Église du Christ aux niveaux local, régional et international en établissant des relations de communion avec d'autres Églises et en travaillant en direction de l'unité pleine et organique.

3.2 Une invitation œcuménique

Le document de Foi et constitution, L'Église - vers une vision commune du Conseil œcuménique des Églises décrit le travail œcuménique comme un appel aux Églises vers « l'unité dans la foi, l'unité dans la vie sacramentelle et l'unité dans le service » (paragraphe 67). Dans cet esprit, nous invitons nos partenaires œcuméniques :

- 3.2.1 À nous aider à comprendre la profondeur et la diversité de la vie en Christ, et ce que nous pouvons apprendre les uns des autres ;
- 3.2.2 À inviter leurs Églises anglicanes voisines à partager avec elles des initiatives locales, visant à proclamer l'Évangile, à renouveler la vie de l'Église et à servir la société pour le bien commun ;
- 3.2.3 À travailler avec nous pour partager les richesses de notre héritage commun de foi, et ces dons distincts que Dieu nous a accordés dans nos histoires et expériences distinctes (cf. 1 Pierre 4,10) ;
- 3.2.4 À se joindre à nous pour poursuivre les étapes menant à l'unité complète et organique ;
- 3.2.5 En rendant grâce pour les réalisations du mouvement œcuménique, nous nous exhortons les uns les autres à prendre l'effort œcuménique au sérieux dans nos vies et nos ministères, en nous rappelant à tout moment la prière de Notre Seigneur lui-même que « tous soient un » (Jean 17, 20).

4 Mise en œuvre

- 4.1 La tâche d'encourager et de contrôler la mise en œuvre de cet appel au sein des Églises membres et des instruments de la Communion incombe principalement au Conseil consultatif anglican, par l'intermédiaire de la Commission permanente inter-anglicane pour l'Unité, foi et constitution (IASCUFO) et de l'Anglican Communion Office (Bureau de la Communion anglicane ou « ACO ») ;
- 4.2 Nous demandons à l'ACC et au Secrétaire général de veiller à ce que des ressources adéquates soient disponibles pour permettre cette tâche ;
- 4.3 Nous invitons l'IASCUFO à suivre et à superviser les progrès réalisés et à régulièrement rendre compte à l'ACC ;
- 4.4 Nous invitons les Églises membres à rendre compte régulièrement à l'IASCUFO, par l'intermédiaire du département Unité, foi et constitution de l'ACO, sur les développements et les défis dans ce domaine.

L'APPEL DE LAMBETH

MISSION ET ÉVANGÉLISATION

1 Introduction

- 1.1 En tant qu'appelé-e-s à servir le Christ dans le ministère épiscopal au sein des Églises anglicanes, nous nous réjouissons d'annoncer cet appel à l'évangélisation.
- 1.2 Le peuple de Dieu est choisi, distingué, préparé et envoyé dans le monde de Dieu « pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière » [1 Pierre 2,9]. En effet, nous qui sommes les bénéficiaires de la grande miséricorde de Dieu en Christ qui « nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts », nous qui avons un « héritage impérissable, sans souillure, inaltérable », nous avons été rempli-e-s par le Saint-Esprit « envoyé du ciel » qui nous détourne de notre propre service pour annoncer à toutes et à tous le bel Évangile - que les anges ont désiré regarder. Notre unité d'esprit, nos vies vécues en réponse à la grâce qui est la nôtre, nos souffrances, nos engagements, notre service, notre hospitalité et notre espérance sont vécus pour que toutes et tous glorifient Dieu qui se fait juge de tous les hommes.

2 Déclaration

- 2.1 Chaque Église de la Communion anglicane partage avec joie et courage cette vocation à déclarer la Bonne Nouvelle du salut du monde par Dieu en Jésus-Christ. Notre première Marque de Mission nous engage à : proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume.
- 2.2 L'évangélisation est la proclamation de l'Évangile de Celui qui était mort mais qui est maintenant vivant - Jésus-Christ et le Royaume de Dieu qu'il inaugure. Habilité-e par le Saint-Esprit, chaque chrétienne et chaque chrétien est un témoin de Jésus-Christ.

Ne craignez pas ce qu'ils craignent, et ne soyez pas troublés : Mais, dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur ; soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respecte [1 Pierre 3,14-16].

- 2.3 Toute notre mission et notre évangélisation commence par la mission de Dieu ; Dieu choisit d'être pour nous dans son amour créateur et rédempteur, d'être là pour nous. Jésus-Christ est le grand évangéliste qui, par la puissance du Saint-Esprit, travaille constamment, fidèlement et radicalement pour attirer toutes les femmes et tous les hommes à Lui. Le pape François affirme : « C'est d'abord et avant tout l'œuvre du Seigneur ». Habilité par son Esprit Saint, Celui-ci appelle son peuple à travailler avec Lui, comme ses agents de la Bonne Nouvelle.
- 2.4 Chaque Église de notre Communion trouve son origine dans la mission de Dieu. En 597, saint Augustin est arrivé à Canterbury, envoyé par le pape Grégoire le Grand, pour annoncer la Bonne Nouvelle. Notre Communion témoigne de la vocation et de la puissance de la Bonne Nouvelle du Christ dans chaque pays et chaque culture. Chaque Église a d'abord été établie parce que Dieu a envoyé quelqu'un pour proclamer la Bonne Nouvelle du Christ et, grâce à la capacité de l'Esprit Saint, l'Église s'est formée en réponse.
- 2.5 En tant que personnes appelées à contrôler, nous sommes celles et ceux qui sont chargé-e-s de diriger la mission de l'Église ; nous sommes un signe apostolique de la Commission du Christ de prêcher l'Évangile au monde entier, en faisant des disciples de tous les peuples de chaque nation.

3 Affirmation

Devant Dieu, nous sommes fermement convaincu-e-s que dans le monde de Dieu, le besoin n'a jamais été aussi évident, aussi nécessaire et aussi crucial que tous ceux et toutes celles que Dieu a créé-e-s puissent entendre de qui Dieu s'est révélé être en Christ, et le salut que Dieu a gagné pour toutes et tous. La Bonne Nouvelle de la grâce et de la miséricorde, du pardon et de la repentance, de la présence et de l'appartenance, de la réconciliation et de l'intendance, de l'espérance et de l'éternité est un message que le monde meurt sans entendre. Mais c'est à ce monde déchu que l'Évangile s'adresse. « Dieu aime les êtres humains. Dieu aime le monde. Pas un être humain idéal, mais les êtres humains tels qu'ils sont ; pas un monde idéal, mais le monde réel » [Bonhoeffer]. Dieu appelle chaque personne par son grand amour, aussi est-il important que celles et ceux qui n'ont jamais entendu cette Bonne Nouvelle puissent l'entendre d'une manière qu'ils soient capables de comprendre pour pouvoir y répondre.

4 Demandes spécifiques (les Appels)

- 4.1 Que chaque Diocèse et chaque Église cherchent avec ferveur à être renouvelé-e-s par le miracle et la puissance de la Bonne Nouvelle du Christ.
- 4.2 Que chaque Diocèse et chaque Église s'engagent dans la prière, l'écoute et le discernement, dans la puissance de l'Esprit Saint, pour savoir rendre un témoignage fidèle au Christ et proclamer authentiquement l'Évangile. Cela inclut de prier pour que l'Esprit Saint agisse dans les cœurs et les esprits afin que le message de l'Évangile soit reçu et porte ses fruits.
- 4.3 En obéissance à l'appel du Christ, que chaque Église s'engage dans des actions qui présentent volontairement la Bonne Nouvelle du Christ afin que toutes et tous puissent entendre l'appel du Christ et le suivre.
- 4.4 Que chaque chrétienne et chaque chrétien réponde à l'appel à être témoin de Jésus-Christ et prie pour que, ainsi, au moins une nouvelle personne chaque année découvre la foi et grandisse en tant que disciple.
- 4.5 Que nous, en tant que Communion anglicane, priions les uns pour les autres dans ce ministère et que nous nous engageons à écouter, apprendre et être encouragé-e-s ensemble dans cet appel.
- 4.6 Que les évêques soient préparé-e-s et habilité-e-s à diriger cette évangélisation. En suivant l'exemple apostolique, nous, évêques, devons conduire le peuple de Dieu dans le monde de Dieu dans une proclamation audacieuse.
- 4.7 Que chaque Diocèse chérisse, forme, envoie et reçoive des évangélistes.
- 4.8 Que chaque Diocèse s'engage de manière créative à revitaliser les Églises et à implanter de nouvelles congrégations de manière appropriée à leur contexte, afin de toucher celles et ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile.
- 4.9 Que les Églises persécutées soient soutenues dans leur témoignage, afin qu'elles soient protégées et restent fermes dans leur foi.
- 4.10 Nous demandons au Secrétaire général de soutenir et de suivre les progrès dans ces domaines avec l'aide de la Commission pour l'évangélisation et la formation de disciples, et de présenter un rapport au prochain Conseil consultatif anglican (« ACC »).

L'APPEL DE LAMBETH

RELATIONS INTERCONFESSIONNELLES

1 Introduction

- 1.1. Dans un monde de différence religieuse, à l'image de celui auquel appartenaient les disciples chrétiens à qui la première Épître de Pierre était adressée, l'Église est un témoin de l'espérance de la Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ (1 P 3,15-16), un signe de bénédiction et de service à la communauté au sens large (1 P 2,12), et une anticipation de la gloire de Dieu en Christ qui sera révélée à tous par sa fidélité face à l'hostilité et à la persécution (1 P 4,13-14).

2 Déclaration

- 2.1 Lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il a promis le don du Saint-Esprit à ses disciples afin qu'ils ou elles soient doté-e-s de sa vie ressuscitée et puissent être ses témoins « jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1,8).
- 2.2 L'une des principales difficultés pour les anglican-e-s est d'être l'Église de Dieu pour le monde de Dieu tout en vivant avec des personnes de diverses confessions. Pour certains membres de la Communion anglicane, il y a la liberté d'appeler les gens au baptême et à devenir des disciples, et nos voisins d'autres traditions religieuses peuvent également devenir des partenaires dans notre travail pour le bien commun, en s'attaquant à des domaines d'intérêt commun tels que la pandémie ou le changement climatique. Dans certains contextes, cependant, les anglican-e-s sont confrontés à l'hostilité et même à la persécution. C'est pourquoi le Réseau pour les Affaires interreligieuses de la Communion anglicane (« NIFCON ») a été créé en 1993, sous l'autorité de la Lambeth Conference de 1988, afin de partager des témoignages de rencontre avec d'autres confessions dans les différentes régions de la Communion.
- 2.3 Lors de la Lambeth Conference de 2008, le rapport *L'Amour généreux. La vérité de l'Évangile et l'appel au dialogue* a été présenté et reçuⁱ. Dans l'esprit de l'importante Constitution pastorale catholique romaine du concile Vatican II, *Nostra Aetate*, la Lambeth Conference a reconnu que « En tant que membres de l'église du Dieu trin, notre mission est de demeurer au milieu de nos prochains de religions différentes comme signes de la présence de Dieu parmi, et nous sommes envoyé-e-s nous engager comme agents de la mission de Dieu envers eux ». « L'Amour généreux » reconnaît la diversité des contextes pour ces deux modèles de présence et d'engagement à travers la Communion anglicane, « comme communautés minoritaires ou majoritaires, dans les lieux de vulnérabilité ou de sécurité, dans les relations de dialogue ou de tension »ⁱⁱ.
- 2.4 Quel que soit notre contexte, nos prochains des autres traditions sont tous et toutes créé-e-s à l'image de Dieu et, comme chrétiennes et chrétiens, nous sommes appelé-e-s à nous aimer tels que nous sommes.

3 Affirmation

- 3.1 Nous, évêques de la Communion anglicane, réuni-e-s lors de la Lambeth Conference de 2022, affirmons donc notre engagement à témoigner de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, par un service fidèle à l'image du Christ et dans l'humble proclamation de cette Bonne nouvelle parmi les personnes de différentes confessions et croyances.

- 3.2 L'enracinement de l'Église dans l'histoire juive et sa dette à son égard signifient que sa rencontre avec le judaïsme constitue une rencontre formative et primordiale avec d'autres religions, particulièrement évidente dans les Écritures qui sont partagées. Nous reconnaissons que l'histoire honteuse des relations judéo-chrétiennes confère à l'Église la responsabilité particulière de rejeter et de surmonter l'antijudaïsme dans sa théologie, sa liturgie et sa prédication.
- 3.3 Nous reconnaissons que notre engagement envers les « Cinq Marques de la Mission » situe les relations avec les personnes d'autres traditions religieuses dans la mission de Dieu en Christ, comprise dans un sens holistique, et chaque contexte et chaque relation détermineront comment ces « Marques de la Mission » demeurent en cohésion.
- 3.4 Dans un monde où se multiplient les difficultés affectant l'ensemble de nos communautés, la façon dont nous travaillons avec d'autres traditions religieuses pour le bien commun témoigne de notre participation à l'œuvre gracieuse de Dieu au-delà de l'Église. La pandémie de Covid-19 en est un exemple contemporain, tout comme le défi urgent du changement climatique.
- 3.5 Dans un monde de violence inter et intra religieuse, notre rôle d'agents de paix avec nos prochains d'autres religions est au cœur de la Bonne nouvelle de l'Évangile. Notre vocation à être des artisans de paix signifie également que nous devons être déterminé-e-s à rejeter et à remettre en question tout ce qui, au sein de l'Église, peut favoriser les préjugés et la haine à l'égard de celles et ceux qui appartiennent à d'autres traditions religieuses.
- 3.6 Dans un monde de restrictions croissantes à la liberté religieuse ou de croyance, et de persécution accrue des chrétiennes et des chrétiens, la manière dont la Communion anglicane (pour reprendre les termes de « L'Amour généreux ») peut « offrir notre solidarité et notre soutien aux chrétiennes et aux chrétiens qui doivent témoigner de leur foi dans des circonstances difficiles ⁱⁱⁱ» honore notre compréhension de faire partie de Corps unique du Christ, dans la douleur et la souffrance, ainsi que dans la joie et la résurrection.
- 3.7 Dans un monde de restrictions croissantes à la liberté religieuse ou de croyance, les chrétiennes et les chrétiens ont de plus en plus d'occasions de travailler avec des membres d'autres traditions religieuses pour défendre ensemble ces libertés, y compris la liberté de *changer de religion ou de conviction*, et pour se défendre mutuellement.

4 Demandes spécifiques (les Appels)

Sur la base de notre engagement à travailler pour le bien commun avec les personnes d'autres traditions et croyances religieuses, à construire la paix avec nos prochains d'autres communautés religieuses, et la solidarité avec nos sœurs et frères chrétiens dans des contextes de lutte pour les relations interreligieuses, nous appelons :

- 4.1 Nous tous et toutes qui sommes disciples du Christ à témoigner à nos prochains d'autres traditions religieuses, en parole et en acte, et en rendant humblement service.
- 4.2 Les évêques de la Communion anglicane, si possible dans votre contexte local, à forger une nouvelle amitié avec un chef d'une autre tradition religieuse, comme exemple de notre engagement envers la paix et le bien commun.
- 4.3 Les dirigeant-e-s d'autres communautés religieuses à explorer, avec nous, la manière dont nous pouvons travailler plus efficacement dans la lutte contre le changement climatique et d'autres défis relatifs à notre environnement commun, la réduction de la pauvreté, et la prise en charge des personnes vulnérables.

- 4.4 La Commission anglicane interconfessionnelle à trouver des financements pour la recherche par des membres du clergé ou des praticiens laïcs de toute la Communion anglicane dans le cadre d'une filière spécialisée des relations interreligieuses, en vue de fournir les ressources nécessaires à une nouvelle génération d'érudits-praticiens anglicans afin d'affirmer et de susciter l'intérêt pour l'apprentissage théologique des autres traditions religieuses dans le cadre de la mission de la Communion élargie.
- 4.5 Les évêques et les provinces de la Communion anglicane, lorsque cela est sûr et possible, à établir des liens avec les membres de notre Communion confronté-e-s à l'hostilité et à la persécution, afin de favoriser un échange d'informations, un soutien dans la prière, et une solidarité dans l'amitié, y compris en soutenant les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur décision de se convertir à la foi chrétienne.
- 4.6 Nous tous et toutes qui sommes des disciples du Christ, à nous engager à prier pour l'Église persécutée en souffrance dans ses efforts pour continuer à être une présence de témoignage douce et fidèle y compris face à l'hostilité et à la lutte, afin de nouer des relations solides avec nos prochains d'autres confessions.

5 Mise en œuvre

La Commission interconfessionnelle favorisera et encouragera :

- des moyens pratiques de suivre les résultats de l'appel à une nouvelle amitié entre les différentes confessions ; (4.2)
- des moyens pratiques de suivre les résultats de l'appel à l'action collaborative avec ceux d'autres traditions religieuses ; (4.3)
- la mise en place de bourses de recherche : commission déléguée pour le pilotage, prise en charge des budgets des programmes doctoraux, logement, etc. et de contribuer à l'apprentissage et à la pratique à l'échelle locale, provinciale et communionnelle ; (4.4)
- des modalités pratiques pour la mise en relation : comment identifier les contextes en quête de solidarité, comment faire cela de manière informelle : s'appuyer sur les liens diocésains existants, faire quelque chose de séparé, ou remplacer ? (4.5)

Notes de fin

- i. *L'Amour généreux. La vérité de l'Évangile et l'appel au dialogue, une théologie anglicane des relations interconfessionnelles*, Lambeth Conference 2008, page 10, disponible ici https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/Generous_Love.pdf
- ii. *L'Amour généreux. La vérité de l'Évangile et l'appel au dialogue, une théologie anglicane des relations interconfessionnelles* Lambeth Conference 2008, page 8, disponible ici https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/Generous_Love.pdf
- iii. *L'Amour généreux. La vérité de l'Évangile et l'appel au dialogue, une théologie anglicane des relations interconfessionnelles*, Lambeth Conference 2008, page 10, disponible ici https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/Generous_Love.pdf

L'APPEL DE LAMBETH

RÉCONCILIATION

Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu, par Jésus-Christ. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière ; vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu ; vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. 1 Pierre 2,4-10

1 Introduction

La mission de réconciliation de Dieu constitue le ministère de l'Église aujourd'hui. Nous aspirons à la réconciliation et nous nous engageons envers elle par la miséricorde et la grâce salvatrices de Dieu en Jésus, sachant pleinement que, sans elle, nous sommes appauvri-e-s. Nous sommes racheté-e-s en tant que nation sainte et nous sommes appelé-e-s à travailler avec Dieu pour vivre cette réconciliation.

2 Déclaration

Nous croyons en Dieu qui est trois en un et un en trois. Dans cette Trinité, la particularité et l'unité résident au cœur de l'être de Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, Dieu tend la main à une humanité éloignée et fracturée, en se faisant chair, incarnant et se réconciliant avec l'humanité d'une manière extraordinaire et unique. Dans l'ultime réconciliation sur la croix, Dieu, dans le Christ, témoigne du coût et de la douleur de la réconciliation. Chacun-e étant façonné-e à l'image de Dieu de manière unique et dans des contextes différents, nous sommes invité-e-s à un partenariat d'alliance dans la mission de réconciliation de Dieu. Nos différences, incarnées dans la Communion anglicane, constituent à la fois un défi et un approfondissement de notre expérience de Dieu à travers l'autre. En nous joignant à la mission de réconciliation de Dieu par Jésus et dans la puissance de l'Esprit, notre diversité est célébrée et nos divisions rachetées, tandis que nous sommes rétabli-e-s dans l'unité dans le corps du Christ. Dans cette unité diversifiée, nous reflétons plus pleinement l'image de Dieu.

3 Affirmation

- 3.1 Les relations au travers de la différence peuvent être sacrées et complexes. Nous reconnaissons que les Écritures, notamment le texte central de la Lambeth Conference 2022, 1 Pierre, ont été interprétées au fil du temps par ceux qui exercent le pouvoir dans les nations, les églises, les cultures et les foyers pour soutenir la domination et l'oppression des autres êtres humains. Nous participons à des systèmes qui créent des divisions, des désaccords et des conflits entre et parmi nous. La réconciliation requiert la justice, la responsabilité et le changement dans la société et l'Église. Sans eux, l'oppression et la division continuent, portant atteinte à l'humanité de tous ceux qui sont pris dans l'engrenage de ces systèmes, quel que soit leur rôle. Nous faisons appel à l'Esprit Saint pour qu'il nous donne la force et nous inspire dans notre recherche de relations justes dans le Christ - parmi nous, en chacun de nous avec Dieu et avec la création.
- 3.2 Cet appel réaffirme la mission de réconciliation de Dieu, le processus continu de nous ramener à Dieu et par le Christ, en tant que ministère de l'Église. Reconnaisant que ceux qui sont au pouvoir ont parfois utilisé le discours de la réconciliation pour maintenir les systèmes du pouvoir et entraver les efforts vers la justice et l'intégrité, nous cherchons à ce que toute la Communion se concentre sur le renouvellement de ce ministère, car cela est incarné dans nos différents contextes. En témoignant ensemble, nous pratiquons les habitudes de réconciliation mises en avant lors de la Lambeth Conference - être curieux(se) ⁱ, s'interroger sur les expériences uniques les uns des autres, être présent-e-s les un-e-s avec les autres, écouter attentivement et sans jugement, et réimaginer nos propres contextes, à mesure que notre compréhension s'élargit dans la prière ⁱⁱ. Nous cherchons à pratiquer la réconciliation dans tous les aspects de notre vie, visibles et invisibles.

4 Demandes spécifiques (les Appels)

- 4.1 Nous appelons les anglican-e-s du monde entier à se tourner vers Dieu dans la prière, afin qu'ils se ressourcent dans l'offre unique de miséricorde et de grâce du Christ au milieu de la fracture, de la division et de la polarisation autour de nous et entre nous. Nous encourageons l'engagement dans les diverses liturgies utilisées dans la Communion anglicane qui nous invitent au repentir et au renouveau et qui expriment le don de réconciliation de Dieu.
- 4.2 Nous nous engageons en tant qu'évêques à inciter nos diocèses à se joindre à cette pratique de réconciliation à l'ensemble de la Communion en utilisant les ressources disponibles en matière de réconciliationⁱⁱⁱ. Nous affirmons que les « appels » sur l'environnement et les objectifs de développement durable et « l'appel » sur l'œcuménisme sont des exemples d'un engagement à l'échelle de la Communion en faveur de la réconciliation avec la création de Dieu et d'autres confessions.
- 4.3 Nous nous engageons en tant qu'évêques à encourager la prochaine génération, en célébrant sa contribution au ministère de la réconciliation et en nourrissant ses espoirs. Nous créerons un espace pour écouter leurs blessures et leur souffrance générationnelle et y répondre, tout en leur permettant de participer pleinement aux initiatives de réconciliation.
- 4.4 Nous invitons les séminaires et programmes de formation anglicans de la Communion, soutenus par la nouvelle commission sur l'éducation théologique et le réseau des collèges et universités de la Communion anglicane, à créer des espaces de formation et de dialogue sur la réconciliation en tant qu'élément fondamental de notre identité de disciples du Christ, en écoutant en particulier les théologiens des régions de la Communion qui ont historiquement eu moins de pouvoir.
- 4.5 Reconnaisant la douleur de la discrimination raciale, culturelle et de caste et inspiré-e-s par le travail de nombreuses églises anglicanes en matière de vérité, de reconnaissance et de tolérance à l'égard de ces réalités, nous invitons chaque province à un exercice auto-examen et de réflexion, en écoutant respectueusement les expériences de celles et ceux qui ont été historiquement, et continuent d'être, marginalisé-e-s dans leurs contextes et dans leur église^{iv}. Et nous invitons chaque instrument d'unité de la Communion anglicane à entreprendre un exercice similaire d'auto-examen et d'écoute.
- 4.6 Alors que nous reconnaissons la centralité de la justice et de la responsabilité dans la réconciliation de Dieu, nous demandons au Conseil consultatif anglican (ACC) d'élaborer un plan pour mieux comprendre et interroger l'héritage du colonialisme au sein de la Communion anglicane. Cela pourrait inclure, sans s'y limiter, les pratiques missionnaires fondées sur des hypothèses impérialistes et les systèmes qui restent complices du colonialisme. Nous espérons qu'il s'appuiera sur le travail déjà effectué par l'ACC.
- 4.7 Nous demandons à l'archevêque de Canterbury, de concert avec le Comité permanent de l'ACC^v d'actualiser et de renouveler le débat avec nos frères et sœurs des provinces et des diocèses dans l'impossibilité de se joindre à nous lors de la Lambeth Conference 2022, qui cherchent à bâtir ensemble une vie plus pleine comme une famille anglicane des Églises.
- 4.8 Nous demandons à l'archevêque de Canterbury, aux Primats et à l'ACC de mieux faire connaître les sources de financement et les réseaux existants qui soutiendront les réponses de consolidation de la paix et les personnes qui défendent la justice et l'intégrité dans les provinces qui connaissent un grave conflit.

5 Mise en œuvre

- 5.1 Nous demandons que chaque province s'engage dans une ressource de réconciliation de son choix d'ici à la Primates' Meeting (Réunion des Primats) de 2025, afin de partager les récits tirés de cette expérience et de l'écoute des groupes qui ont été historiquement marginalisés^{vi}.
- 5.2 Nous invitons la Commission pour l'éducation théologique à soutenir les séminaires, à créer des espaces de dialogue et à rendre compte des résultats obtenus lors de l'ACC-19.

- 5.3 Nous demandons aux Instruments de la Communion de recevoir les questions et les témoignages de chaque province, afin de commencer leurs exercices d'auto-examen. Nous espérons qu'ils répondront, en proposant des actions d'ici 2025.
- 5.4 Nous attendons de l'ACC qu'il rende compte lors de l'ACC-19 de ses progrès et de ses plans, en en portant un regard neuf sur l'héritage historique du colonialisme, et en remettant en cause les pratiques missionnaires qui peuvent encore être fondées sur des hypothèses et des pratiques impérialistes, ainsi que les systèmes qui peuvent continuer à être complices du colonialisme, en collaboration avec le réseau des autochtones anglicans et d'autres personnes vivant avec l'impact persistant du colonialisme.
- 5.5 Nous invitons la fonction de consolidation de la paix de l'équipe de réconciliation de l'archevêque de Canterbury, en collaboration avec le Fonds de la Communion anglicane et le Réseau anglican pour la paix et la justice, à présenter un rapport aux primats sur les moyens de développer des réponses de consolidation de la paix et un soutien aux artisans de la paix individuels dans les provinces qui connaissent un grave conflit.
- 5.6 Nous demandons à l'archevêque de Canterbury et au Comité permanent de l'ACC^{vii} de faire rapport sur la conversation renouvelée avec les provinces et les diocèses dans l'impossibilité de se joindre à nous lors de la Lambeth Conference 2022 lors de l'ACC-19.
- 5.7 Nous demandons que le réseau jeunesse de la Communion anglicane et l'équipe Réconciliation de l'archevêque de Canterbury présentent des idées, pour engager les jeunes dans des initiatives de réconciliation dès que possible et qu'ils soulignent ce qui a été développé par les jeunes lors de l'ACC suivante.

Notes de fin

- i. Nous reconnaissons que le terme même de « réconciliation » est devenu chargé dans certains contextes, désignant un domaine particulier de relations fracturées et/ou devenant inutilement politisé. Nous notons également que le concept de réconciliation s'exprime différemment selon les contextes. Par exemple, il n'y a pas de mot pour réconciliation en kiswahili, mais la notion de deux parties qui se rencontrent pour aller de l'avant ensemble. Aux Fidji, la réconciliation s'exprime en offrant le pardon comme un présent. S'il est reçu avec humilité, il y a réconciliation et accolade. Au Congo, la notion est exprimée par un mot qui signifie « héritage partagé ».
- ii. Pour plus d'informations sur ces habitudes, voir le cours *Ministry in a Conflicted World* (Ministère dans un monde en conflit) proposé aux évêques en préparation de la Lambeth Conference : <https://www.lambethconference.org/fr/leglise-de-dieu-pour-le-monde-de-dieu/>
- iii. Les ressources peuvent comprendre celles recommandées par les provinces anglicanes ou les réseaux anglicans, par exemple le réseau des autochtones anglicans, ou le réseau anglican pour la paix et la justice, ou le cours *Difference* du ministère de la réconciliation de l'Archevêque de Canterbury et son livre *The Power of Reconciliation*.
- iv. Voir par exemple l'Église anglicane du Canada, l'Église anglicane d'Aotearoa, Nouvelle-Zélande et Polynésie, et le travail le plus récent sur le racisme et la suprématie blanche dans l'Église épiscopale.
- v. Le Comité permanent est responsable du fonctionnement continu de l'ACC entre les réunions de l'organe entier.
- vi. Les ressources peuvent comprendre celles recommandées par les provinces anglicanes ou les réseaux anglicans, par exemple le réseau des autochtones anglicans, ou le réseau anglican pour la paix et la justice, ou le cours *Difference* du ministère de la réconciliation de l'Archevêque de Canterbury et son livre *The Power of Reconciliation*.
- vii. Le Comité permanent est responsable du fonctionnement continu de l'ACC entre les réunions de l'organe entier.

LAMBETH
CONFERENCE

www.lambethconference.org
info@lambethconference.org

Suivez la conversation

[f www.facebook.com/LambethConference](https://www.facebook.com/LambethConference)
[t www.twitter.com/LambethConf](https://www.twitter.com/LambethConf)
[#LambethConf](https://twitter.com/LambethConf)

Publié en mai 2023, dans le cadre de la troisième phase du voyage de la Lambeth Conference