

Réalité et relations

Par GCI Weekly Update, le 9 septembre 2015 sous [Church Development](#)

Voici un essai du Dr Gary Deddo intitulé « *Ce que la révélation chrétienne comprend sur la réalité et les relations (qui est incompris par la culture laïque).* »

La création d'Adam (détail)
Par Michel-Ange
(Domaine public via Wikimedia Commons)

Il est facile de sous-estimer ce que Dieu a révélé à l'humanité, une révélation qui débuta avec Israël et qui en est venue à la plénitude et à la consommation dans l'autorévélation et dans le don de soi de Dieu en Jésus-Christ. Cette révélation, qui est préservée pour nous dans la Bible, est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus. C'est une révélation qui n'est pas simplement à propos de la religion, de la morale, ou même de Dieu et du salut, mais à propos de la *nature de la réalité elle-même* — une réalité qui est ancrée à la nature de Dieu, à ses desseins, à sa pensée, à son cœur et à sa relation avec la création, et également avec la nature de l'humanité et la relation de l'humanité avec Dieu, un envers l'autre et envers toute la création.

Les réalités fondamentales

Tout comme avec les lettres de l'alphabet, nous avons tendance à présumer, et même à négliger les bases de ce que Dieu a révélé. Alors il est bon d'examiner ces fondements en détail de temps en temps. Pour nous aider à le faire, j'ai compilé ci-après une liste de ce que je considère être les *réalités fondamentales* de la révélation de Dieu. Elles ont toutes Jésus au centre, car il est le *Logos* (la « Parole ») ce qui signifie la rationalité et l'intelligibilité ([Jean 1:1-5](#)), la source de toute « sagesse et connaissance » ([Colossiens 2:3](#)). Voici la liste :

- Il y a un Dieu.
- Ce Dieu peut être connu par les êtres humains, parce que ce Dieu est capable de se révéler lui-même, de se faire lui-même connaître aux êtres humains d'une façon définitive, réelle et véritable.
- Ce Dieu est le créateur de tout ce qui est autre que Dieu.
- Ce Dieu est bon et tout ce que ce Dieu entreprend est bon.
- Ce Dieu interagit avec la création qu'il a créée.
- Ce Dieu est la source de la vie et de l'existence. Rien n'existerait, et rien ne vivrait si Dieu ne lui avait pas donné et ne maintenait pas sa vie et son existence.
- Toutes les choses que Dieu a créées l'ont été selon un but, une signification, et ce but/signification est bon.
- Les choses créées ont des natures, c'est-à-dire une conception, une forme ou une configuration. Ces natures sont cohérentes avec le but attribué par Dieu à ces choses créées.
- Dieu a créé une vaste gamme de sortes de choses avec des natures différentes. La multiplicité et les différences marquées de la nature des choses sont indispensables à la bonté de ces choses et aux desseins de Dieu pour elles.
- La création, avec sa multitude de sortes de choses et leurs natures distinctes, furent créées pour interagir entre elles de manières harmonieuses et fructueuses et pour entretenir et mener à une vie

abondante. Ces relations harmonieuses parmi la variété des choses créées avec leurs natures respectives impliquent une sorte de synergie qui est productive.

- Les choses créées reçoivent une liberté appropriée. La liberté des choses créées est d'exprimer pleinement leur nature afin d'atteindre le but pour lequel elles furent créées.
- Les êtres humains sont une de ces « choses » que Dieu a créées pour un bon dessein. Ce bon but donné par Dieu correspond au genre de nature avec laquelle les êtres humains sont créés.
- La liberté d'un être humain est de vivre le but donné par Dieu selon sa nature donnée par Dieu.
- Ce qui est essentiel au but ultime et à la nature d'un être humain c'est d'être en relation avec Dieu. Sans cette relation, l'être humain n'aurait pas d'existence et ne réaliserait pas et ne pourrait pas réaliser son but.
- Ainsi les êtres humains ne sont pas des êtres autonomes, ils ont leur existence en étant en relation avec Dieu, tout d'abord en vertu d'être créés et d'être maintenus en vie et deuxièmement en tant que les créatures rachetées par Dieu.
- Dieu est le Seigneur et Sauveur de toute l'humanité.
- Les êtres humains, créés pour vivre une relation d'adoration avec Dieu, leur Créateur et Rédempteur, sont des êtres en devenir — vivant vers leur but ultime dans la relation avec Dieu. Aucun être humain n'est encore pleinement qui Dieu a l'intention qu'il soit.
- Les êtres humains vivent dans une histoire dynamique de relation avec Dieu qui a une destinée, un bon but désigné et glorieux (*telos*). Dans et à travers cette relation, ils deviennent ceux que Dieu a l'intention qu'ils soient en relation, d'abord avec lui-même.
- Cette relation avec Dieu est à juste titre qualifiée comme étant une qui est une association d'amour (communion).
- Mais cet amour a une forme, une configuration et une signification distincte. Sa démonstration et sa définition la plus claire, la plus concrète est exprimée dans la personne et dans les actions de Jésus-Christ. Cette relation est plus globalement comprise comme étant une relation d'*adoration*.
- Cette relation d'adoration peut être davantage caractérisée comme étant une relation de *saint amour*. Un mot grec en particulier utilisé dans le Nouveau Testament pour faire référence à cette sorte d'amour de Dieu qui est incarné en Jésus-Christ est *agape*. Ce mot doit être distinct des autres formes d'amour indiquées par les mots grecs *eros* et *philia*. Dans l'Ancien Testament, *agape* est exprimé par les mots *ahab* et *hesed*, qui signifient amour d'alliance. Cet amour d'alliance a été accompli en Jésus-Christ.
- La création de Dieu qui était bonne, harmonieuse, fructueuse et vivifiante est devenue déchue et corrompue dès ses débuts. Ainsi, chaque relation au sein de toute la création est maintenant dans une certaine mesure déformée, brisée et malade. Toutes les relations à tous les niveaux ont besoin d'une réparation, d'une réconciliation et d'une régénération dans leur nature même que seul Dieu le Créateur peut fournir.
- Dieu lui-même a promis dès le début de rendre les choses conformes et de régénérer toute la création, ainsi que de tout restaurer en de bonnes relations et en lui apportant une harmonie renouvelée et une productivité vivifiante. La promesse de Dieu a été accomplie en Jésus-Christ, notre Réconciliateur et notre Rédempteur.
- Les preuves de l'œuvre accomplie du Christ se retrouvent dans le « présent siècle mauvais » par le travail du Saint-Esprit. Bien que ce travail soit le premier fruit, un acompte, un gage, une garantie et un sceau de « l'âge à venir », les effets complets et glorieux de l'œuvre du Christ ne seront pas consommés jusqu'à ce qu'il revienne, apportant son Royaume dans sa plénitude et en établissant une nouvelle terre et un nouveau ciel en bonne relation avec Dieu.
- Puisque la création est déchue, nous ne pouvons pas savoir avec clarté, avec certitude qui est Dieu ou quel est son dessein ultime pour sa création en examinant la création.

- Nous, les humains, avec toutes nos capacités (y compris nos jugements moraux et notre raison) sommes déçus et donc naturellement nous sommes méfiants à l'égard de Dieu, ce qui nous empêche de réellement et précisément connaître Dieu et sa volonté pour nous. Une telle connaissance nous parvient que par la grâce de la révélation de Dieu lui-même en Jésus-Christ, la Parole Vivante de Dieu.

Implications

Parce que notre monde de plus en plus laïc a tendance à ignorer ou même à nier ces réalités fondamentales, il est important que nous, comme disciples de Jésus, examinions avec soin leurs implications centrées sur le Christ. À cette fin, je propose ci-après des réflexions sur les réalités fondamentales qui sont associées à une compréhension chrétienne sur l'humanité (une anthropologie théologique). Ces pensées débutent avec la réflexion sur la nature de l'humanité en général pour se concentrer plus particulièrement sur les desseins de Dieu concernant la sexualité humaine (incluant les distinctions entre les sexes) et les sujets connexes du mariage et de rôle parental.

– Créé pour l'adoration et le saint amour

Nous débutons en soulignant à nouveau que les êtres humains ont été créés pour être en relation avec Dieu et avec les gens, des relations qui reflètent une certaine forme d'amour, à savoir l'amour *agape* (le saint amour de Dieu). Dieu a donné à l'humanité une nature qui correspond à ce but. Conformément à cette nature, Dieu, notre Créateur et Rédempteur, à partir de son amour et de sa grâce, commande en premier aux êtres humains de l'aimer de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, leurs âmes et avec force, et ensuite d'aimer leurs prochains. De cette façon, les êtres humains vivent tout d'abord dans une relation d'adoration envers Dieu et deuxièmement dans une relation avec autrui qui reflète, ou qui témoigne et qui correspond à leur relation principale d'adoration envers Dieu. Nous pouvons nous référer à ces relations secondaires avec les humains comme étant des relations de *témoignage*, car elles témoignent (reflètent) de la relation principale d'adoration que les humains ont avec Dieu en tant que Dieu, Seigneur et Sauveur.

Être dans une saine relation d'amour (agapè) d'adoration avec Dieu implique qui nous sommes et tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains : notre cœur, notre âme, notre esprit et notre force/corps — la totalité de notre être (la nature). La révélation biblique entière, y compris ses directives ou ses commandements, indique la même chose puisqu'ils couvrent l'ensemble de la vie et de l'activité humaine. En effet, tous les aspects et les dimensions de la vie humaine doivent être alignés tout d'abord en relation à Dieu, puis en relation avec d'autres personnes et, enfin, avec toute la création.

Notez que l'aspect corporel est expressément cité comme étant essentiel à notre relation d'adoration envers Dieu. Toute action humaine implique un aspect corporel et la plupart des commandements bibliques se réfèrent à une sorte d'action corporelle. Le corps a été créé bon et possède un sens moral et spirituel avec un but — il peut être utilisé d'une manière juste et aimante, ou d'une manière erronée ou abusive. Le corps doit être honoré selon les bons desseins de Dieu en accord avec la nature humaine que Dieu lui a donnée. Cet aspect physique de la relation est inclus en particulier dans les passages des Écritures qui traitent de la sexualité humaine (il y a plus sur ce sujet plus loin).

Le fait que les êtres humains ont non seulement une vie extérieure, mais aussi une vie intérieure est d'une importance cruciale. Et il y a une relation dynamique entre l'intérieur et l'aspect corporel extérieur de la nature humaine. Nous indiquons l'aspect intérieur à l'aide de concepts tels que la pensée, la volonté, l'esprit, l'âme (psyché), les désirs et les affections. Dans la conception et le dessein de Dieu, les aspects intérieurs d'une vie humaine doivent être coordonnés et harmonisés avec les aspects extérieurs du corps en paroles et

en actes. Mais dans ce monde déchu, cette relation entre les dimensions internes et externes de la vie humaine est également brisée et déformée et a besoin de guérison et de restauration afin qu'elles puissent être correctement reliées et qu'elles collaborent d'une manière fructueuse et vivifiante qui nous permet de participer à l'accomplissement des desseins de Dieu pour l'humanité.

– Créé pour les relations amoureuses

Dans sa personne, ses enseignements et ses actions, Jésus révèle qu'il y a trois niveaux de relation. Bien que comparables et reliées entre elles, elles ne sont en aucun cas identiques:

1. **Le niveau trinitaire.** Jésus révèle explicitement qu'il a été aimé par le Père (dans l'Esprit) de toute éternité. Ces relations éternelles internes dans l'être de Dieu sont les *relations trinitaires* de la sainte communion.
2. **Le niveau Christologique.** Jésus enseigne et montre en paroles et en actes que, tout comme le Père l'a aimé, ainsi il nous a aimés. Il s'agit de la *relation Christologique* — la relation de Dieu avec nous par l'intermédiaire de son Fils. Jésus nous aime d'un amour comparable à l'amour entre les personnes trinitaires. Bien que l'amour de Jésus pour nous ne soit pas un amour entre égaux, ce n'est pas un amour moindre pour cela. L'amour de Dieu pour nous, dans le Christ, reflète le saint amour intratrinitaire qui est sa source.
3. **Le niveau humain (éthique).** Jésus enseigne que, d'une façon comparable à son amour pour nous, nous devons nous aimer les uns les autres ([Jean 13:34](#)). Ce genre d'amour est l'essence de la *relation humaine*. Cet amour intrahumain est similaire, mais pas identique à l'amour divin de Jésus pour nous (les humains ne sont pas égaux en statut ontologique avec Jésus-Christ).

Tous les trois niveaux de relation peuvent être appelés *aimant*. En effet, par la conception de Dieu, tous les trois sont des relations *agape*. Cependant, les formes particulières d'expression de cet amour sont différentes à chaque niveau en raison des natures différentes de ceux qui participent à chaque niveau. À chaque niveau, ce qui est vraiment aimant prend pleinement en compte les différences de nature des êtres impliqués dans les relations. En agissant ainsi, cela rend ces relations fructueuses, harmonieuses et dynamiques, conduisant à la vie abondante que Dieu a l'intention de donner.

Sans ces différences, l'amour exprimé dans ces relations ne serait et ne pourrait démontrer la fécondité, la productivité et la dynamique qui donne vie et qui reflète la vie intérieure du saint amour dans la Trinité de Dieu. En effet, elles ne pourraient pas accomplir leur but donné par Dieu pour glorifier Dieu en démontrant ce genre de bonté relationnelle. Par conséquent, elles ne seraient pas en mesure de fournir un « endroit » où les humains éprouveraient cette bonté en participant à la relation.

Les relations impliquant des relations amoureuses exigent des différences où il doit y avoir un échange d'amour, qui donne la vie. Dans l'unité de la Trinité, la différence se trouve dans les personnes divines distinctes et non interchangeables. En Jésus, nous avons la différence entre sa nature divine et sa nature humaine, unie dans sa personne indivisible. Concernant les êtres humains, rappelez-vous la description de l'apôtre Paul à propos du corps du Christ avec son unicité dans le Seigneur et pourtant avec ses différences de personnes et de dons.

– Donnant une nature exprimée à travers les différences humaines

Les humains ont été créés pour être en relation avec Dieu, bien qu'ils aient une nature (être) infiniment différente de Dieu. Les humains ont également été créés pour être en relation avec d'autres humains qui partagent le même être (nature humaine). Le Nouveau Testament se réfère à cette nature / en tant que *chair*

(*sarx* en grec). Par la conception de Dieu, elle s'exprime en chaque être humain comme étant une personne distincte avec une origine unique, un corps distinct (y compris les espaces et les lieux qui vont avec ce corps), une pensée distincte, un esprit humain (psyché), une volonté et une histoire. Ainsi les humains partagent une même humanité, mais en tant qu'individus (différents) distincts.

Ces différences humaines contribuent, plutôt qu'enlèvent, à notre humanité partagée lorsque les relations humaines dans lesquelles nous entrons ont lieu de manière à refléter l'*agape* de Dieu (saint amour), étant orientées et dirigées par une relation d'adoration avec Dieu. Nous trouvons que ces relations nous sont plus clairement et pleinement révélées dans les représentations du Nouveau Testament et dans les instructions données au corps du Christ comportant plusieurs membres.

– Le dessein de Dieu pour les différences de sexes

Une des différences au sein de l'humanité qui contribue de manière significative à la vie abondante lorsque commandée par l'*agape* de Dieu (saint amour) est celle du genre ou du sexe. Selon la conception de Dieu, l'humanité se compose à la fois d'hommes et de femmes (hommes ou femmes). Par décret de Dieu, cette différence est bonne — c'est le don de Dieu pour l'humanité et cela représente une tâche donnée par Dieu pour l'humanité. La distinction entre les sexes est intégrée à ce que cela signifie d'être un être humain.

En tant que partie essentielle de l'être humain, en devenir et en épanouissement, la distinction des genres est aussi impliquée dans le processus de notre maturité spirituelle — notre croissance en Christ, en devenant pleinement ceux que Dieu a l'intention que nous soyons en tant que ses créatures bien-aimées. Et comme tous les autres aspects de l'activité humaine, la différence entre les sexes est un aspect de la vie dont nous sommes appelés à utiliser selon les buts de Dieu et selon la bonne conception de Dieu. Être sexué ou des êtres sexuels signifie que nous participons activement et volontairement à sa transformation, à sa sanctification.

La bonté de la distinction entre les sexes devient apparente seulement lorsque les relations entre les hommes et les femmes (qu'ils soient mariés ou non) sont régies par l'*agape* de Dieu (saint amour) et donc ordonnées selon les desseins de Dieu liés aux natures que Dieu nous a données. C'est la nature de l'humanité d'exister dans la polarité en étant différenciés selon le sexe. Mais cette nature a besoin d'évoluer selon les directives de sa bonne utilisation et transformation sous Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de la sexualité de tous les êtres humains.

Étant donné que les êtres humains sont des êtres en voie de transformation dans la bonne relation avec les autres, les relations entre hommes et femmes, en tant qu'hommes et femmes, sont incluses dans cette croissance. La différenciation de l'humanité dans la polarité de deux sexes ou genres distincts est pour le bien de l'humanité et elle est essentielle aux individus pour devenir ce qu'ils sont en bonne relation entre eux en tant qu'hommes et femmes (hommes ou femmes), célibataires ou mariés, parents et enfants et le prochain de l'un envers l'autre. Ce processus implique tous les êtres humains.

– Le dessein de Dieu pour le mariage

Lorsqu'un homme et une femme entrent dans une relation d'alliance l'un avec l'autre et donc dans une forme spéciale de type d'amour *agape* (saint) de Dieu, il y a un but unique et spécial pour cette relation unique que, de manière plus générale, nous appelons *mariage*. Le mariage dans l'église parmi les chrétiens n'est pas fondamentalement une relation juridique — ultimement et comme fondement. Son but est spirituel. Autrement dit, il trouve son sens et sa signification en relation à Dieu comme une façon

particulière de glorifier et de faire connaître la bonté et la gloire de Dieu qui sont étendues aux êtres humains.

Le mariage est un don accordé par Dieu. Son but particulier est de refléter la relation de l'alliance de Dieu avec l'humanité, qui à son tour reflète les relations internes et éternelles d'amour entre les membres de la Trinité. Le mariage humain fondé sur une alliance d'amour témoigne de la vérité à propos de la relation de Dieu par Jésus-Christ envers son épouse, l'église. Par lui, nous sommes guidés d'une façon unique concernant la relation d'alliance de Dieu avec toute l'humanité. L'alliance du mariage entre un homme et une femme possède une signification morale et spirituelle unique selon laquelle nous pouvons glorifier le Dieu Trin. La forme spéciale d'agape (saint ou alliance d'amour) démontrée dans un mariage doit être pour toute la vie, parce qu'elle doit témoigner de l'amour d'alliance incessant et fidèle de Dieu envers l'humanité.

– Le dessein de Dieu pour les enfants et les parents

La forme spéciale de l'amour humain démontré dans l'alliance du mariage est ordonnée par Dieu pour être l'unique « endroit » où la productivité (fécondité) de l'amour aboutit en des enfants qui sont liés à leurs parents de façon unique. Ces enfants sont historiquement, biologiquement, psychologiquement, sociologiquement et même spirituellement unis à leurs parents. Les enfants, nés de deux parents de différents sexes/genres unis dans un amour d'alliance, témoignent de l'unique type de relation que les êtres humains ont avec Dieu en tant qu'enfants de Dieu. La relation parent-enfant est irrévocable, permanente et est un témoignage unique de notre union avec Dieu dans le Christ. Dans notre union avec Jésus-Christ, nous sommes joints par l'Esprit à l'humanité de Jésus, qu'il partage avec nous dans une union qui est biologique, historique, sociale et spirituelle. La relation parent-enfant reflète de façon unique cette union.

La relation parent-enfant témoigne également de manière unique de la fécondité plus profonde de la relation amoureuse d'alliance entre Dieu et l'humanité — une relation entre deux êtres distincts et ontologiquement différents. Elle témoigne de notre naissance d'en haut — de la puissance de transformation actuelle et réelle en les enfants de Dieu qui partagent la propre filiation de Jésus envers le Père dans l'Esprit. En tant que l'un d'entre nous, Jésus est vraiment notre « parent rédempteur » (*goel* en Hébreu). Nous sommes vraiment ses frères et sœurs en chair et en os. La relation parent-enfant a alors un sens et une signification morale et spirituelle selon laquelle nous pouvons glorifier le Dieu Trin.

Remarque : La discussion ci-dessus sur le rôle parental n'aborde pas les sujets d'adoption ou d'infécondité involontaire ou volontaire. Ces relations ont une signification et un sens quelque peu différent et les explorer déborde du cadre de cet essai, qui explore seulement quelques-unes des hypothèses fondamentales de la révélation biblique et quelques-unes des incidences clés qui en découlent. Nous aborderons ces autres sujets importants à un autre moment.

Conclusion

Comme noté ci-dessus, il est important de rappeler que l'univers tout entier est déchu — à un degré ou à un autre, il est imparfait, incomplet et déformé. Cela signifie que chaque relation, de toutes sortes et à tous les niveaux, a besoin d'une réparation, d'une guérison, d'une restauration et même d'une régénération. Les distorsions, les brisures et les corruptions que nous subissons dans chaque relation de ce monde déchu entravent nos efforts pour vivre selon le but et pour expérimenter la pleine bonté de l'être (la nature humaine) qui nous a été donnée par Dieu. La bonne nouvelle, cependant, est que la grâce de Dieu est intervenue et que nous pouvons vivre ici et à présent de manière à démontrer l'espoir de guérison et de

restauration qui sert de signe ou d'acompte de la pleine restauration de Dieu qui viendra avec le nouveau ciel et la nouvelle terre.

En tant que peuple de Dieu, nous vivons en sachant que toute la création est déchue (et cela comprend toutes les relations). Mais nous vivons aussi avec l'espoir, reconnaissant l'intervention de la grâce de Dieu et la promesse qu'en fin de compte, Dieu redressera tout, y compris toutes les relations. Voilà certaines des hypothèses fondamentales qui nous sont transmises dans la Bible concernant la réalité dans laquelle nous vivons et évoluons comme être — un être qui, dans le Christ, par l'Esprit, est en bonne relation avec Dieu et avec les autres.

Merci de votre soutien pour l'évangélisation. [Cliquez ici pour faire un don en ligne](#)