

BLOGUE

The Surprising God

La théologie trinitaire de l'église et de la mission

Cette publication a été rédigée par le Dr Randy Bloom, président du conseil d'administration et membre du corps enseignant du Séminaire Grace Communion.

Bien que nous soyons parfois incohérents, nous vivons généralement en accord avec ce que nous croyons. La théologie a une influence similaire dans nos vies, à la fois personnellement et collectivement en tant qu'église. La théologie - les croyances et les concepts qui tentent d'exprimer, en termes humains bibliquement informés, l'être et les actions de Dieu - influence tout ce que nous faisons.

« Venez et voyez » par Liz Lemon Swindle (utilisé avec la permission de l'artiste)

Le cadre théologique de la mission

Les croyances affectent les actions. La théologie, c'est-à-dire ce que nous croyons de Dieu, oriente les décisions de vie, la motivation pour le ministère, la définition des objectifs et la planification. En d'autres termes, la théologie informe et dirige la mission de l'église. La mission répond à la question « Quoi? » concernant l'église, c'est-à-dire que la mission explique ce que l'église doit faire (aimer les gens, prêcher l'évangile, faire des disciples, équiper les gens pour le ministère, etc.)

La théologie répond à la question « Pourquoi? ». Pourquoi l'église est-elle « en mission » (avec Jésus)? Un cadre théologique inadéquat pour la mission risque non seulement de donner une fausse image de Dieu et de déformer l'évangile, mais aussi de mal orienter le travail de l'église. Une théologie saine fournit une clarté, une motivation et une direction aimantes, fondées sur la grâce et centrées sur le Christ, pour tout ce que fait l'église. Elle contribue à garantir l'intégrité des activités des ministères et des initiatives missionnaires dans chaque contexte culturel. Les initiatives des ministères de l'église nécessitent donc un cadre théologique sain qui fournit une base solide pour développer, mettre en œuvre et évaluer les stratégies missionnaires qui améliorent et font progresser la participation de l'église à l'œuvre de Jésus.

La doctrine de la Trinité, qui trouve son expression dans la naissance, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, fournit un cadre théologique solide permettant aux membres de l'église du Christ de participer à sa mission et à son ministère dans tout contexte culturel. La théologie trinitaire tente d'exprimer la véritable identité et la nature du Dieu rédempteur que les chrétiens aiment, servent et adorent. Elle fournit le fondement nécessaire et la motivation pour chaque aspect de la vie de l'église. La motivation pour le ministère et la mission se trouve dans la nature même de Dieu, son amour éternel et inexprimable pour toute l'humanité et son désir d'inclure chacun dans sa vie trinitaire.

La Trinité : une communion d'amour

Les Écritures révèlent qu'il y a un seul Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, mais unifiées qui partagent la même essence, la même nature et la même volonté. Le Père, le Fils et l'Esprit vivent dans une relation d'amour parfaite et mutuellement dépendante. Un ancien terme théologique utilisé pour décrire cette communion d'amour est la *périchorèse*. La périchorèse tente d'exprimer la compénétration et la circumincession aimantes des trois personnes de la Trinité. La périchorèse fait référence à l'amour mutuel et actif entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'exprime dans l'accomplissement du dessein de Dieu de sauver, réconcilier et renouveler le monde.

La vie périchorétique du Père, du Fils et du Saint-Esprit est dynamique, hautement personnelle, vibrante et relationnelle. Dieu, dans son être périchorétique, est également créatif. De son amour dynamique, Dieu a créé tout ce qui existe. Il a créé l'humanité, l'apogée de sa création, à son image, pour vivre en communion avec lui. Jésus a exprimé le désir du Père que l'humanité partage l'amour, l'unité et la joie de la vie trinitaire ([Jean 17:3, 21-23](#)). Ces passages, et d'autres expriment le désir du Père de partager avec toute l'humanité le même amour qu'il a pour le Fils. Ce désir est permanent et inclut toute l'humanité, malgré le fait que beaucoup ont perdu la connaissance ou ne sont pas conscients de leur relation prévue avec Dieu ([2 Corinthiens 4:4](#); [Éphésiens 2:1-4](#)).

Comme déterminé de toute éternité, et pour remédier à l'éloignement de l'humanité du Père, le Fils est entré dans l'existence humaine et l'a assumée, en sa personne, dans la périchorèse éternelle de la Trinité ([2 Corinthiens 5:21](#); [Éphésiens 2:4-7](#); [Philippiens 2:6-8](#)). Il a racheté l'humanité du péché et a ouvert la voie pour que tous les hommes puissent connaître Dieu et entrer en relation avec lui comme ses enfants adoptifs. Jésus affirme le but fondamental de l'existence de l'humanité : vivre en communion personnelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ainsi glorifier Dieu pour l'éternité.

En appréhendant la Trinité, nous n'apprenons pas seulement la relation périchorétique parfaite et aimante que partagent le Père, le Fils et l'Esprit; nous apprenons aussi l'amour que Dieu porte à tous les hommes. Par Jésus, et par l'Esprit, toute l'humanité a accès au Père. En partageant la vie périchorétique de la Trinité, il est possible aux personnes imparfaites de faire l'expérience des éléments « d'échange mutuel » de la relation avec Dieu. En Christ, les relations humaines brisées sont guéries et les gens sont capables de vivre au sein de la communauté rachetée de Dieu. Telle est la bonne nouvelle que l'église de Jésus doit partager avec d'innombrables personnes qui sont en disharmonie avec leur Créateur.

Implications de la théologie trinitaire pour la mission

La mission du Père

La doctrine de la Trinité est le cadre le plus complet pour comprendre et participer à la mission de Jésus. Bien que la mission soit souvent considérée comme l'activité de l'église, elle n'est pas le domaine de l'église. La mission trouve son origine en Dieu, en découle et en reçoit le pouvoir. La mission est l'activité aimante, salvatrice et rédemptrice du Dieu trine dans le monde, au nom de l'humanité tout entière. La mission appartient à Dieu et à lui seul.

Ce que le Père, le Fils et l'Esprit font en mission dans notre monde est révélé dans les Écritures. [Jean 3:16](#) affirme que l'être de Dieu en tant que Père, Fils et Esprit, et sa relation avec tous les hommes, est amour. De toute éternité, nous pouvons dire que l'amour a jailli du Père vers le Fils dans l'Esprit et du Fils vers le Père dans l'Esprit.

L'amour de Dieu existe d'abord dans les relations internes entre les Personnes de la Trinité. La création est le « produit » ou le « débordement » de cet amour. C'est par amour que le Dieu trine a créé l'univers et tout ce qu'il contient. C'est par

amour que Dieu a créé l'humanité. C'est par amour que le Père a envoyé le Fils de Dieu, par l'Esprit, pour sauver les personnes qui s'étaient éloignées de lui. Le Fils Éternel incarné est venu, en mission, pour racheter, renouveler et attirer les hommes au Père par lui-même, par l'Esprit. Jésus est l'incarnation divine de l'amour du Père et de la mission du Père dans un monde déchu.

Après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit a été envoyé par le Père et le Fils, en tant qu'agent par lequel le Père continue d'accomplir sa mission en Christ - en transformant les cœurs et les esprits, en donnant des dons, et en guidant et habitant les gens à participer à la mission continue de Dieu envers tous les peuples. L'histoire de la Bible est l'histoire d'un Dieu aimant en mission. Son activité aimante et gracieuse dans le monde, évidente tout au long de l'histoire, est enracinée dans son amour. Son action (mission) est fondée sur son être (amour) et en est inséparable. Dieu ne peut pas être Dieu et ne pas être activement engagé dans le monde qu'il a créé et qu'il aime, attirant les gens dans la communion avec lui.

L'identité missionnaire de l'église

En tant que chrétiens, nous savons que notre vie et notre identité sont en Christ. Par l'Incarnation, Jésus nous a attirés dans la vie et l'amour de la Trinité, partageant avec nous tout ce qu'il est, comme il partage tout ce que nous sommes. Notre identité - collectivement et individuellement - est fondée sur ce que Jésus est. Parce que l'être (la nature) de Dieu ne peut être séparé de son agir (son activité missionnaire), l'être (la nature) de l'église ne peut être séparé de son agir (ministère et mission).

De même que Jésus a été envoyé par le Père pour entrer dans l'humanité et partager la vie et l'amour de Dieu de manière pratique et réaliste, de même Jésus envoie son église pour qu'elle participe activement avec lui à ce qu'il continue à faire par l'Esprit (**Jean 20:21**). Thomas Torrance l'a exprimé ainsi:

L'être et la nature de l'église sont également inséparables de sa mission, c'est-à-dire de son envoi par le Christ en mission d'amour de Dieu, tout comme l'envoi du Christ par le Père est inséparable de son être et de sa nature de Fils incarné.... Nous ne pouvons jamais parler de l'être et de la nature de l'église de manière statique, mais toujours en termes d'acte divin, de mouvement divin d'amour de Dieu à l'homme, et de l'homme à Dieu et de l'homme à son prochain. (Expiation, p. 373)

Torrance écrit aussi :

Parce que l'église est remplie de l'Esprit universel d'amour divin, elle est prise dans le mouvement universel de cet amour qui s'écoule sans cesse de Dieu par Jésus-Christ vers le monde entier. Par conséquent, l'église est également catholique en ce qu'elle est incorporée dans la mission universelle de rédemption qui est essentiellement missionnaire. (Expiation, pp. 390-391)

En d'autres termes, l'identité, la vie et l'activité de l'église sont pleinement en Christ et elle ne peut vivre pleinement son identité en Christ sans une participation active à sa mission.

Le rôle de l'église

Jésus a formé son église pour participer à la mission qu'il a commencée (**Matthieu 28:18-20**). Il a défini les principes fondamentaux de la vie: l'amour de Dieu et l'amour des gens (**Matthieu 22:37-38**). L'amour péricorétique de Dieu, tel qu'il est révélé par la doctrine de la Trinité et l'incarnation de Jésus, est la motivation du travail de l'église - pas la peur, pas la croissance de l'église ni la perpétuation de la tradition ou des structures organisationnelles. Dans **1 Corinthiens 3:9-11**, l'apôtre Paul décrit Jésus comme le fondement de tous les ministères. L'église est l'« édifice » de Jésus ; elle n'appartient pas au domaine des hommes. Les membres de l'église sont des collaborateurs du Christ et ils sont exhortés à construire (avec lui) avec soin et grâce.

De même que le Fils de Dieu incarné ne s'est pas fait homme pour servir des intérêts personnels, Jésus-Christ a appelé l'église à ne pas vivre pour elle seule. Elle doit être dans le monde et pour le monde comme Jésus était et est dans le monde et pour le monde. Le Père envoie son église dans le monde comme il a envoyé et envoie son Fils et son Esprit dans le monde.

Comme nous l'avons noté ci-dessus, la racine de la mission de l'église est l'être même de Dieu. Il s'agit de l'être de Dieu en action à travers son peuple dans le monde. Comme les chrétiens sont inclus dans la vie trinitaire et participent à la nature divine de Dieu, ils sont inclus dans sa mission divine et y participent activement. Cette participation conduit à une mission ecclésiale axée sur la révélation et le partage de l'amour de Dieu - le partage de l'opportunité d'entrer dans la communion trinitaire - dans tous les contextes culturels possibles.

Vivre l'incarnation

L'incarnation de Jésus définit le contexte dans lequel l'église accomplit la mission du Père sur terre. Comme Jésus a été envoyé par le Père, Jésus envoie son église (**Jean 20:21**) pour être avec les gens, là où ils sont et comme ils sont, dans tous les contextes culturels. Comme le Père s'est révélé dans son Fils qui s'est fait chair, il continue à se révéler au monde à travers la chair - son peuple.

Ce style de vie incarné implique une forme d'engagement social sacrificiel sur le modèle de Jésus lui-même (**Philippiens 2:5-8**). La mission incarnée implique de mettre de côté les préférences culturelles et d'abandonner les traditions non essentielles, sans compromettre l'évangile, la doctrine orthodoxe ou les valeurs fondamentales.

Lorsque les chrétiens vivent individuellement et collectivement en mission avec Dieu, ils vivent de leur véritable identité, qui est en Christ. Lorsque l'église de Jésus participe avec lui, par l'Esprit, à la mission du Père, elle devient plus pleinement ce qu'elle est vraiment; elle se présente au monde comme le corps racheté qu'elle est, vivant un reflet exact et pertinent de Jésus.

J'ose affirmer que les problèmes que connaît l'église universelle de Jésus en ce moment sont dus au fait que les membres de l'église mènent des vies et participent à des missions qui ne sont pas fondées sur la vie et l'œuvre du Dieu trine. Ils ne vivent pas à partir de leur véritable identité en Christ. Certains semblent vivre à partir d'une identité définie par la culture et/ou une théologie déficiente. Toute organisation (ou individu) qui ne vit pas de sa véritable identité est condamnée à lutter et à vivre dans la confusion interne et externe. Que notre Père aimant, par le Saint-Esprit, dirige, corrige, nourrisse et guide avec amour l'église de Jésus pour qu'elle soit tout ce qu'elle est censée être - vivante en Christ et en mission avec lui.