

DIALOGUE INTERNATIONAL ANGLICAN - ORTHODOXE

Commission internationale pour le dialogue
théologique anglican - orthodoxe

Déclaration de Cantorbéry

2020

Source : Conseil consultatif anglican.

Gardiens de la Création :
Une Écologie Pleine d'Espérance

Publié par l'Anglican Consultative Council
16 Tavistock Crescent
Londres W11 1AP, Royaume-Uni
ISBN 978-1-911007-33-3

© Copyright 2021, Anglican Consultative Council

Tous les droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des titulaires des droits d'auteur, ou tel qu'expressément autorisé par la loi, ou selon les conditions convenues avec l'organisation des droits de reprographie appropriée. Sauf indication contraire, les citations bibliques ici contenues proviennent de La Bible de Jérusalem, Nouvelle édition revue et augmenté, Les Édition du CERF, 1998, Paris, France.

Gardiens de la Création :
Une Écologie Pleine d'Espérance

Déclaration de Canterbury

Approuvé par la Commission Internationale pour le Dialogue Théologique Anglican-

Orthodoxe

2020

Préface des Coprésidents du Dialogue.....	5
Introduction	6
Chapitre 1 : 'Et tout était bon'	8
Chapitre 2 : De la Domination à la Garde	13
Chapitre 3 : De la Garde au Sacerdoce.....	16
Chapitre 4 : Création et Écologie dans l'Ère Patristique et l'Histoire de l'Église.....	18
Chapitre 5 : Création, Écologie et Engagement des Églises Aujourd'hui.....	21
Chapitre 6 : Comment devons-nous vivre alors ?	27
Conclure avec Louange.....	29

Préface des Coprésidents du Dialogue

Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon.

Genèse 1.31

Ce document, approuvé par la Commission Internationale pour le Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, est le dernier d'une série de déclarations concertées et s'appuie sur le précédent. La dernière déclaration, approuvée à Buffalo, New York et publiée en 2015, était À l'Image et à la Ressemblance de Dieu : Une Anthropologie Pleine d'Espérance, également connue sous le nom de « La Déclaration de Buffalo ». Le travail du Dialogue sur l'anthropologie théologique a créé les bases théologiques des futurs travaux sur les questions éthiques à la lumière de l'accord contenu dans cette déclaration. Ce document représente les premiers fruits de notre dernier travail.

Nos prédécesseurs en tant que Coprésidents ont déclaré dans la préface de la Déclaration de Buffalo que le but de ce travail et du travail ultérieur est de présenter quelques résultats pratiques de notre accord sur la nature de la personne humaine par rapport au Dieu créateur. Nous espérons finaliser une déclaration supplémentaire sur les questions de fin de vie dans un proche avenir.

Les questions d'écologie, de grande attention vis à vis de la création et des dangers du changement climatique sont extrêmement actuelles dans le monde entier en ce moment. Cependant, l'importance théologique de la place des êtres humains dans l'ordre créé est historique et éternelle. La crise que traverse le monde de Dieu aujourd'hui a une signification pratique et spirituelle pour les êtres humains et pour l'Église. Aussi bien les orthodoxes que les anglicans ont donné une priorité et se sont profondément engagés dans les questions écologiques ces dernières années.

Dans cette déclaration, nous appelons toutes les personnes, à la lumière de notre accord, à se remplir d'admiration et de gratitude envers Dieu pour le don de la création, et à faire preuve d'une réelle maîtrise dans l'utilisation du pouvoir que Dieu donne à l'humanité, afin que nous puissions protéger correctement et humblement la création de Dieu.

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur :

A lui, haute gloire, louange éternelle.

Le Livre de la Prière Commune

Athénagoras Métropolitaine du Patriarcat Œcuménique de Belgique

Le Révérendissime Dr. Richard Clarke Communion Anglicane

Introduction

Au Seigneur [YHWH] la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement !

Psaumes 24.1b

1. Anglicans et Orthodoxes proclament que la création est un don divin qui exprime l'amour de Dieu. Nous proclamons les dons de la création dans un temps incertain et précaire, alors que la crise écologique et environnementale s'approfondit, menaçant l'humanité et tous les êtres vivants sur terre.
2. Nous notons que les êtres humains ont réalisé des progrès sans précédent dans les domaines de la science, de la technologie et de la médecine au cours des deux derniers siècles. Alors qu'une partie importante de la population mondiale continue de vivre dans l'extrême pauvreté, ces progrès ont entraîné des améliorations significatives dans le bien-être humain : baisse de la mortalité infantile ; augmentation de l'espérance de vie ; moindre incidence des maladies ; niveaux d'éducation plus élevés. Le résultat s'est transformé dans une croissance démographique rapide et, pour beaucoup, une augmentation du niveau de vie, mais avec un désir insatiable d'en vouloir plus. Cela se produit au prix d'une augmentation spectaculaire de l'utilisation des ressources naturelles et d'un impact néfaste sur les écosystèmes de la Terre. Les êtres humains ont transformé le don de la création en une ressource à exploiter, plutôt qu'en un élan d'adoration et d'action de grâce. Pour les Anglicans et les Orthodoxes, la crise actuelle est théologique, spirituelle et éthique. Les Croyances, actions et modes de vie destructeurs menacent la vie sur Terre et l'intégrité de la création.
3. Nous nous demandons qu'elle devrait être la réponse de l'humanité ? Comment les êtres humains renouvellent-ils leur admiration pour la nature de la création donnée par Dieu comme un pur don ? Les Anglicans et les Orthodoxes reconnaissent qu'en tant que collaborateurs de Dieu (Gn 2.4-7), nous avons un devoir, une vocation et une capacité de coopération consciente avec Dieu. Quand nous voyons la création comme un objet à explorer et non comme un don divin à apprécier et à honorer, nous péchons et nous devons nous en repentir. Comme nous l'avons dit dans L'Église du Dieu Trinitaire, 'la gloire de la propre vie de Dieu de donner et de partager se manifeste dans et pour la création'.¹ Dieu exige que notre réponse éthique à ce don soit celle qui cherche à 'd'accomplir la justice, d'aimer la bonté et t'astreindre à marcher avec ton Dieu' (Michée 6.8). La sainteté de la vie comprend la promotion et la protection de la dignité de toute

¹ Dialogue Anglican-Orthodoxe, *The Church of the Triune God*, Déclaration de Chypre (Londres: Anglican Communion Office, 2006), §II.44.

la vie, le souci de l'ordre créé et l'utilisation responsable de notre capacité de liberté.
Comme les Anglicans et les Orthodoxes se sont déjà dit :

Nous sommes appelés à guérir, à restaurer et à réconcilier ce qui est tombé à cause de notre désobéissance. Nous pouvons être appelés gardiens de la création, et cela souligne à juste titre que la création n'est pas notre propriété privée, mais qu'elle appartient à Dieu (Ps 24.1). En même temps, cette garde ne doit pas être interprétée comme impliquant que l'ordre créé est simplement un atout à exploiter, à traiter comme un « il » au lieu d'un « tu ». Les êtres humains ont donc la responsabilité de prendre soin de tout l'ordre créé et de promouvoir la justice écologique.²

4. À partir de notre tradition commune et de nos perspectives uniques, la Commission Internationale pour le Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe cherche à aborder la crise spirituelle et éthique à laquelle est confronté l'environnement avec des perceptions de la cosmologie et, plus particulièrement, de l'anthropologie théologique. De là, nous avons construit *À l'Image et à la Ressemblance de Dieu : Une Anthropologie Pleine d'Espérance*, où nous disions que

les Orthodoxes et les Anglicans, ayant confiance dans les Écritures et dans la tradition chrétienne commune, comprennent que la réalité fondamentale déterminante de la personne humaine est notre relation avec le Dieu trinitaire. La création, y compris l'humanité, est un don de Dieu, exprimant son amour et révélant l'intention divine. Dans la création, Dieu donne une existence aux êtres humains avec la liberté d'aimer Dieu et leurs semblables. Être humain, c'est connaître, aimer et se réjouir en Dieu et partager la vie de Dieu autant que les êtres créés le peuvent.³

² Commission Internationale pour le Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, *In the Image and Likeness of God: A Hope-Filled Anthropology*, Déclaration Approuvée de Buffalo (Londres: Conseil Consultatif Anglican, 2015), §16.

³ *In the Image and Likeness of God*, §1.

Chapitre 1 : 'Et tout était bon'

5. La réponse appropriée de l'humanité à la création et à l'ordre créé est la célébration, dans la louange, l'action de grâce et la bénédiction.⁴ Ce fut un thème exploré par l'Anglican divin du 17e siècle Lancelot Andrewes dans ses Prières privatae ou Prières Privées, où il a attiré une action de grâce pour la nature de ses réflexions sur chaque jour de la création :

« Béni sois-tu, Seigneur,
qui en rejetant les eaux vers la mer,
a fait apparaître la terre sèche
et laisse la terre permettre la croissance de
plantes et d'arbres fruitiers.

De l'abîme naissaient
les profondeurs,
la mer,
les lacs, les rivières, les sources
comme dans une bouteille.
De ce qui était sans forme sont nés
la terre, les continents, les îles,
les montagnes, les collines,
les vallées, les champs agricoles, les prairies,
les forêts.

Du vide sont venues
des choses vertes,
le maïs pour le pain, l'herbe,
des herbes et des fleurs ;
pour la nourriture,
le plaisir,
la guérison,
arbres
donnant des fruits
les fruits, le vin,
huile,

⁴ Cf. *In the Image and Likeness of God*, §16.

épices
du bois ;
les choses sous la terre, les pierres,
métaux
et les minéraux,
le charbon,
le sang et le feu et un tourbillon de fumée.

...Heureux sois tu celui qui as tiré des eaux
des créatures en mouvement avec des âmes vivantes,
des baleines et des oiseaux qui volent.⁵

Le refrain dans le récit de la Genèse, 'Et Dieu vit que cela était bon ...' (Genèse 1: 9-11), peut être considéré comme étant une 'antiphone' d'adoration. Par conséquent, nous sommes appelés, avec toutes les créatures, à commencer notre réponse au Créateur en bénissant celui qui nous a tous bénis. Ces mots du livre de la Genèse nous offrent également une approche pratique de notre relation avec la création. L'antiphone de cette liturgie de la vie n'est pas différente pour la création de l'espace profond - la lumière, les étoiles, l'univers tout entier - que pour les 'créatures vivantes'. Cela inclut la création des êtres humains, même avec la différenciation de l'être selon 'l'image' (tselem, eikon) et la ressemblance, et la tâche de partager le domaine unique de Dieu.

6. Le Dieu trinitaire a créé les cieux et la terre, tout ce qui existe, à partir de rien. Le Père créé par sa Parole, dans l'Esprit. La création culmine dans le repos de Dieu (Genèse 2.2 et suite.). Voici la première conséquence pratique de l'amour du Dieu trinitaire pour la création : se reposer et contempler la bonté de toute la création de Dieu.⁶
7. En ce qui concerne la connexion entre la révélation divine et l'ordre créé, nous avons dit dans notre déclaration approuvée qu'elle se réfère aux énergies divines (*logoi*) du Logos :

L'ordre créé peut être compris comme étant imprégné de la présence dynamique de Dieu dans la forme du *logoi* divin : selon les mots de Saint Maxime, le Confesseur, 'toutes les choses créées sont définies, dans leur essence et dans leur manière de se développer, par leurs propres *logoi*. Les *logoi* expriment la volonté créatrice de Dieu, l'intention divine en relation à chaque être créé. Tous les *logoi* divins ont leur source dans l'unique Logos de Dieu et y trouvent leur véritable

⁵ Lancelot Andrewes, *The Private Prayers*, SPCK, Londres 2002, pp51, 52, 69

⁶ *In the Image and Likeness of God*, §3.

fin. De cette manière, l'ordre créé doit être compris comme logique, structuré dynamiquement, ouvert, significatif et vivant ... L'esprit humain, libre, mais déchu, peut être en harmonie avec le monde qui nous entoure de manière fructueuse, mais il peut aussi être utilisé de manière coupable à des fins de destruction. En tant que collaborateurs de Dieu, nous participons au processus continu et dynamique de révélation et de création divine.⁷

8. Les êtres humains sont aujourd'hui confrontés à de nombreuses questions urgentes et déroutantes concernant l'environnement, la durabilité et la responsabilité envers le monde qui les entoure. En examinant ces questions, certains théologiens anglicans et orthodoxes ont exploré les idées de 'l'univers sacramentel' et du 'monde comme sacrement'.⁸ Les Écritures affirment que 'A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l'habitent' (Ps 24.1). La création est donc vraiment sacramentelle parce que 'toute la terre est pleine de sa gloire ! [de Dieu]' (Is 6.3). L'environnement est un aspect de la glorieuse et bien-aimée création de Dieu.
9. À l'Image et à la Ressemblance de Dieu (In the Image and Likeness of God) se réfère à Romains 1.19–20: 'Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité en sorte qu'ils sont inexcusables. » Cependant, ce qui aurait dû être clair aux yeux des êtres humains n'a pas été reconnu en raison de son aliénation de Dieu. De plus, Romains anticipe « qu'elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu » (Rom 8:21). Cela se produit par le Christ, en qui Dieu offre le pardon et le renouvellement de toute la création (Jn 3.16). Dans le Christ, 'Dieu fait qu'il soit connu dans la création' et 'la gloire de la propre vie de Dieu de donner et de partager se manifeste dans et pour la création'.⁹ La *Déclaration Approuvée de Dublin* disait: 'Dieu témoigne de lui-même par sa révélation dans la création (Rom.1.19-20; Actes 14.17) ainsi 'qu'au moyen des patriarches et des prophètes'.¹⁰ La révélation de Dieu s'accomplit en et au moyen de son Fils Jésus-Christ. La *Déclaration Approuvée de Moscou* affirmait que '[Les Écritures] apportent un témoignage fiable de la révélation de Dieu sur lui-même dans la

⁷ *In the Image and Likeness of God*, §18.

⁸ William Temple, *Nature, Man and God* (The Gifford Lectures) (1934); e John Chryssavgis, *Creation as Sacrament* (Londres: T&T Clark, 2019).

⁹ *The Church of the Triune God*, §I.30, 44.

¹⁰ Commission Internationale pour le Dialogue Théologique Anglican-Orthodoxe, *Déclaration Approuvée de Dublin 1984* (Londres: SPCK, 1984), §31, www.anglicancommunion.org/media/103812/the_dublin_statement.pdf

création'¹¹.

10. Reconnaisant que l'ordre créé soulève des questions intrigantes pour beaucoup, les Anglicans et les Orthodoxes affirment que nous pouvons parler de 'l'univers sacramentel' (un terme utilisé par l'archevêque William Temple et le père Alexander Schmemmann, Métropolitain Jean de Pergame) et affirment que dans la nature, nous rencontrons Dieu. Dans *À l'Image et à la Ressemblance de Dieu*, nous affirmons notre croyance que 'la création continue de révéler l'intention divine et, au moyen du Christ, Dieu offre le pardon et le renouvellement de toute la création (Rm 1.20; 8.18-21)'.¹² Ceci reflète des déclarations antérieures dans *l'Église du Dieu Trinitaire*, où nous disions que 'Dieu fait qu'il soit connu dans la création',¹³ et 'la gloire de la propre vie de Dieu de donner et de partager se manifeste dans et pour la création'¹⁴, dans la *Déclaration Approuvée de Dublin*, 'Dieu témoigne de lui-même par sa révélation dans la création (Rom.1.19-20; Actes 14.17), à travers des patriarches et des prophètes et, finalement, au moyen de son Fils Jésus-Christ',¹⁵ et dans la *Déclaration Approuvée de Moscou* '[Les Écritures] apportent un témoignage fiable de la révélation de Dieu sur lui-même dans la création'¹⁶. Chacune de ces déclarations reflète l'idée de la création en tant qu'auto-expression divine si dominante dans l'écriture du théologien anglican du 18e siècle Thomas Traherne : 'Dans les collines et les montagnes, la pluie et la grêle, et les neiges, les nuages, les météores, etc. comme, apparemment, la Sagesse, la Bonté et la Puissance de Dieu brillent en eux' et dans les éléments naturels du climat 'Dieu doit être vu visiblement dans tous ces éléments et adoré avec révérence.'¹⁷
11. 'La création est une œuvre d'art divine, un reflet de la gloire de Dieu',¹⁸ et, donc les Anglicans et les Orthodoxes affirment ensemble que nous devons retrouver le respect de la terre et de ses ressources, en ne la traitant plus comme une marchandise à exploiter, mais comme la dépositaire du don divin dont nous dépendons. Comme le disait Saint

¹¹ *Déclaration Approuvée de Moscou 1976*, §4, www.anglicancommunion.org/media/103815/the_moscow_statement.pdf

¹² *In the Image and Likeness of God*, 8.

¹³ *The Church of the Triune God*, §I.30.

¹⁴ *The Church of the Triune God*, §II.44.

¹⁵ *Déclaration Approuvée de Dublin 1984*, §31,

¹⁶ *Déclaration Approuvée de Moscou 1976*, §II.4.

¹⁷ Thomas Traherne, *The Kingdom of God*, Chapitre 27, dans *The Works of Thomas Traherne*, ed. Jan Ross, (Cambridge: D. S. Brewer, 2005), pp. 400 e 404.

¹⁸ *In the Image and Likeness of God*, §3.

Athanase au début de *Sur l'Incarnation* :

Nous commencerons donc par la création du monde et avec Dieu en tant que son Créateur, car le premier fait que vous devez comprendre est celui-ci : le renouvellement de la création a été opéré par la même Parole qui l'a faite au début. Il n'y a pas d'incohérence entre la création et le salut ; car le Père Unique a employé le même Agent pour réaliser les deux œuvres, effectuant le salut du monde au moyen de la même Parole qui l'a fait en premier lieu.¹⁹

¹⁹ Saint Athanase, *On the Incarnation*, 1.1 (Crestwood, NY: St Vladimir's Press, 1982), p. 26.

Chapitre 2 : De la Domination à la Garde

12. Le récit biblique révèle que Dieu a confié la garde de la création à l'humanité (Gn 1.28-29) pour la maintenir et en prendre soin (Gn 2.15), tout comme Dieu maintient et prend soin de nous (Sl 121.7-8). Nous reconnaissons, cependant, que parfois les êtres humains, y compris les chrétiens, ont échoué à exercer la domination de la manière que Dieu désire (Gn 1.26) et, par conséquent, ont été inattentifs (Jr 2.7) au lieu de se rendre compte que nous sommes invités à agir en synergie avec Dieu (cf. la nomination des créatures vivantes, Gn 2.19) dans le soin continu de la création. Comme nous le savons bien, 'des systèmes écologiques entiers ont été détruits par l'action humaine et le changement climatique à l'échelle mondiale semble désormais irréversible'²⁰. Dans ce contexte de crise, les Anglicans et les Orthodoxes continuent de dire ensemble :

Dans le récit de la Genèse, la création de l'humanité selon l'image et la ressemblance implique la 'domination' (Gn 1. 28). Cependant, cette domination ne doit pas être comprise comme une domination arbitraire et tyrannique. C'est précisément une domination à l'image de Dieu lui-même, qui est aimant et compatissant. Ainsi, la domination qui nous a été confiée, à nous les humains, signifie l'humilité dans le service de délivrance.²¹

13. Nous regrettons que les êtres humains aient exploité les ressources du monde, que leurs dons soient inégalement répartis et que la présence de la faim et de l'insécurité alimentaire dans de grandes parties du monde viole les modèles de foi et de comportement chrétien. L'exploitation humaine de l'ordre créé a des implications encore plus grandes. Cela exige que nous reconnaissons tous notre complicité dans les dommages causés à la création, et cela exige de nous à la fois notre attention urgente et notre action efficace.²² À la fin du récit du Déluge, le commandement renouvelé de Dieu est d'être fécond et de se multiplier, au lieu d'avoir la 'domination'. De là, une responsabilité diaconale de service pour la création peut être dérivée (Gn 9.1-2).

14. Les Écritures nous rappellent que nous avons une responsabilité commune (Hb 10.24) de sauvegarder la création pour les générations futures (Gn 2.15), comme celles qui servent (Lc 22.26) et qui s'occupent spécialement des pauvres (Dt 15.7). L'exploitation

²⁰ *In the Image and Likeness of God*, §16.

²¹ *In the Image and Likeness of God*, §16.

²² *In the Image and Likeness of God*, §16.

implacable des ressources naturelles de la terre, associée au changement climatique, affecte de manière disproportionnée les personnes les plus pauvres touchées par le changement climatique, contribuant à la faim, aux maladies, à la salinisation, aux migrations forcées et à la guerre. Comme nous l'avons déjà dit :

Protéger la dignité de toute la vie, prendre soin de l'ordre créé et aspirer à la sainteté sont des manifestations essentielles de la vraie réponse de l'humanité à l'appel de Dieu. La capacité humaine de liberté implique la responsabilité. Nous sommes appelés à voir l'ordre créé comme notre fragile 'Autre', un sujet plutôt qu'un objet, qui a besoin de protection et de nutrition créative et imaginative. En abordant la création avec amour, comme un cadeau pour nous-mêmes et pour les autres, aussi bien les individus que les sociétés sont confrontés à des actions de délivrance généreuse, de frugalité et de contrôle de soi.

Dans la mesure où nous commençons à comprendre notre être comme un don et toute la création soutenue par Dieu, nous reconnaissons également nos limites et nos faiblesses intrinsèques. Cette prise de conscience nous appelle à construire des relations plus fortes avec Dieu et les uns avec les autres. Il est de notre devoir en tant qu'êtres humains de veiller à ce que les bénédictions de la création soient distribuées équitablement entre les nations. La lutte contre la pauvreté est un impératif matériel et spirituel.²³

15. Le récit du péché et de la Chute (Gen 3) dépeint la désobéissance délibérée de l'humanité et son incapacité à être fidèle à notre vocation et à notre responsabilité. La faiblesse, la négligence et la corruption humaines, par conséquent, nuisent au reste de la création, ainsi qu'à nous-mêmes (Rom. 8.20-21 ; cf. Gn 3.18). La Chute est finalement la cause de la crise environnementale. Cependant, nous savons « qu'elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu' (Rom.8.21) et qu'il n'a jamais cessé d'être affirmé que 'C'est bien au Seigneur [YHWH] ton Dieu, qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve' (Dt 10.14). Prendre soin de l'environnement est l'œuvre de l'Évangile dans un monde qui est une création ordonnée de Dieu. Par conséquent, dans notre déclaration approuvée, en tant que personnes d'espérance, nous avons proposé 'qu'en apprenant à comprendre notre être comme un don et toute la création soutenue par Dieu, nous reconnaissons également nos limites et nos faiblesses intrinsèques'. Maintenant, nous réaffirmons ensemble que 'nous sommes tombés, mais pas abandonnés' et 'qu'Être humain, c'est travailler avec

²³ *In the Image and Likeness of God*, §9.

espérance et autocritique en faveur de la vérité et de la justice'.²⁴

²⁴ *In the Image and Likeness of God*, §14.

Chapitre 3 : De la Garde au Sacerdoce

16. C'est le Christ en qui la plénitude de la divinité a eu le plaisir d'habiter, dont le royaume et la domination sont l'accomplissement de la volonté de Dieu pour l'humanité. C'est en Christ que toute la création se maintient unie et a été réconciliée (Col. 1.15-20), est amoureusement rachetée, est et sera restaurée (Rom. 8.18-25 ; cf. Jn 3.16), quand tout et tous seront devenus nouveaux (2 Cor 5.17 ; Ap 21. 5). C'est au moyen du Christ que Dieu a voulu 'par lui réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix' (Colossiens 1.20). Comme l'a dit Jésus : 'Qui m'a vu a vu le Père' (Jn 14.9). Comme nous l'avons dit dans notre déclaration approuvée,

tout le potentiel de la personne humaine est révélé en Christ, par le Saint-Esprit. En Christ, nous sommes confrontés au Père (Jn 14.9). En Christ, nous sommes également capables de faire face à nous-mêmes et les uns aux autres comme nous sommes réellement. Dieu est devenu humain non seulement pour que nous puissions participer à la vie divine, mais aussi pour devenir pleinement humains.²⁵

17. Nous affirmons également qu'à travers la vie du Christ et de la vie sacramentelle, 'toute l'humanité, avec toute la création, est appelée à participer à l'action salvatrice de Dieu'.²⁶ Les Anglicans et les Orthodoxes proclament liturgiquement cette vocation sacerdotale. Lors de la célébration de la Sainte Eucharistie, lors de la préparation des Dons, des prières similaires à celles qui suivent apparaissent fréquemment dans de nombreux rites anglicans :

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de toute la Création. Par ta bonté, nous nous avons à te présenter ce pain que la terre a donné et que des mains humaines ont fait. Ce sera pour nous le pain de vie. *Que Dieu soit béni pour toujours.*

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de toute la Création. Par ta bonté, nous nous avons à te présenter ce vin, fruit de la vigne et ouvrage des mains des hommes. Ce sera pour nous le calice du salut. *Que Dieu soit béni pour toujours.*

Ce sens du sacré et du don de la création imprègne la liturgie orthodoxe. Dans la 'Grande Bénédiction des Eaux' lors de la Fête de la Théophanie, le prêtre prie:

Grand es-tu, ô Seigneur, et merveilleuses sont tes œuvres, et la parole ne suffit

²⁵ *In the Image and Likeness of God*, §2.

²⁶ *In the Image and Likeness of God*, §2.

pas pour chanter les louanges de tes merveilles (*trois fois*).

Car toi, par ta volonté, du rien tu as fait toutes les choses qui existent ; par ta majesté tu soutiens toute la création, et par ta providence tu diriges le monde. Quand tu as structuré l'univers de quatre éléments, tu as couronné le cercle de l'année avec quatre saisons. Tous les pouvoirs dotés de raison tremblent devant toi. Le Soleil chante tes louanges et la Lune te glorifie : les étoiles se courbent également en ta présence. La Lumière t'obéit. Les profondeurs tremblent d'admiration devant toi ; les sources d'eau obéissent à tes ordres. Tu as étendu les cieux comme un rideau. Tu as établi la terre sur les eaux. Avec du sable, tu as fortifié la mer. Tu as répandu l'air pour respirer ... ²⁷

18. Comme nous nous l'avons déjà dit dans la *Déclaration Approuvée de Dublin*: 'Au moyen de la vie liturgique de l'Église, la création partage [la] réalité du salut',²⁸ et nous voyons spécifiquement, comme convenu dans l'Église du Dieu Trinitaire, 'Dans la prière eucharistique, l'offre de louange et d'action de grâces pour les œuvres puissantes de Dieu, aboutissant dans le sacrifice du mystère pascal, est offerte à toute la création'²⁹. Nous avons dit dans *À l'Image et à la Ressemblance de Dieu* que les humains sont des 'sacerdotes de la création', une responsabilité exigeante pour tous ceux qui participent à la vie eucharistique, et nous nous sommes déjà dit que 'C'est l'essence du sacerdoce d'offrir, et c'est ainsi que nous accomplissons notre vraie vocation de personnes créées à l'image divine quand, exerçant notre sacerdoce réel (1 Ped 2.9), nous rendons la création au Créateur dans une action de grâce allègre'.³⁰

²⁷ Isabel Florence Hapgood, trans., *Service Book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic Church* (cinquième édition, Englewood, NJ: Archidiocèse Chrétien Orthodoxe d'Antioche, 1975), p. 194.

²⁸ *Déclaration Approuvée de Dublin 1984*, §53.

²⁹ *The Church of the Triune God*, §VI.19.

³⁰ *In the Image and Likeness of God*, §16.

Chapitre 4 : Création et Écologie dans l'Ère Patristique et l'Histoire de l'Église

19. Les Théologiens de l'Église primitive ont préservé la compréhension biblique contre l'influence d'un gnosticisme qui opposait un royaume spirituel bon et pur non créé à ce qu'il considérait comme un ordre matériel créé mauvais et impur. De plus, comme beaucoup le soutiennent de manière représentative, en particulier Saint Maxime, le Confesseur³¹, le désordre observé dans la création, avec tout ce qu'il provoque - douleur, souffrance, perte et gaspillage - n'est pas dû à une caractéristique intrinsèque de la création en elle-même, mais, éminemment, au péché humain, introduit par la désobéissance à l'intention divine du Créateur. Tous ces théologiens primitifs affirment que Dieu est le Créateur, toute sa création lui est étroitement liée et sa création humaine est chargée de la mission de révéler et de restaurer cette relation.
20. Les Prêtres étaient profondément préoccupés par la cupidité, la considérant comme une maladie spirituelle grave, bien qu'ils considéraient qu'il s'agissait d'une préoccupation individuelle et n'adoptaient pas les attitudes institutionnalisées qui sont communes dans la société moderne. Ils étaient également préoccupés par la façon de comment la création pourrait être transformée en un dieu à adorer, avec Syméon, le Nouveau Théologien, voyant cela comme la pollution finale de la terre parce que le Créateur y était exclu.
21. Les théologiens de l'Église primitive voyaient la nature comme un miroir du Créateur et un témoignage convaincant de l'existence de Celui qui reste dans un 'silence absolu' (1 Rois 19.12). Saint Paul a dit : 'Ce qu'il a invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables' (Rm 1.20). Dans Saint Maxime et dans d'autres, la création est capable de communion avec Dieu parce que le monde est imprégné par des énergies divines (*logoi*) du Logos, qui soutient l'ordre créé par l'irradiation de l'Esprit des énergies divines qui donnent la vie. Par conséquent, la création doit être préservée et protégée par l'humanité travaillant en coopération avec Dieu, le Créateur. Comme *À l'Image et à la Ressemblance de Dieu* le dit:

Jésus-Christ nous appelle à guérir et à restaurer la création dans son ensemble, en travaillant avec Dieu (2 Co 6.1). Quand Jésus a prié pour que nous puissions être élevés à l'unité qui existe entre lui et le Père (Jn 17.21-23), cela doit être compris comme impliquant l'inclusion de toute la création. L'espérance de la création doit être considérée en termes cosmiques : 'la création elle-même sera

³¹ Consultez *St Maximus the Confessor: The Ascetic Life, The Four Centuries on Charity*, trans. P. Sherwood, ed. J. Quasten e J. Plumpe, *Anciào Christian Writers* 21 (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1955).

affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu' (Rm 8.21).³²

22. Saint Grégoire de Nissa a compris que chaque être humain est un microcosme, un 'petit monde', une unité des royaumes spirituel et matériel.³³ Les saints sacrés ont vécu des moments au cours desquels la paix a été récupérée avec Dieu, et l'humanité et la nature ont également retrouvé la paix. Dans ces moments, le paradis et la terre sont unis et le monde créé est rendu à son Créateur au moyen des êtres humains étant justifiés par la grâce de Dieu.³⁴ Puisque le Créateur est tendre et affectueux envers sa création, nous devons être ses gardiens et jardiniers tendres et affectueux.
23. Après avoir retrouvé la paix avec Dieu, les grands ascètes ont connu un retour au paradis, où l'humanité et la nature étaient en paix. Les animaux s'approcheraient d'un ascète 'quant à leur maître, et ils remuent la tête et la queue, et lèchent ses mains et ses pieds, car ils sentent en lui la même odeur qu'Adam dégageait avant la chute, quand ils étaient réunis devant lui et il leur a donné des noms au paradis'.³⁵ De plus, comme nous l'avons déjà noté, notre relation avec les animaux fait partie de tout le soin que nous portons à la création. Bien que les animaux ne soient pas des êtres auto-conscients, ils sont vivants et sensibles, manifestant la parole créatrice et la sagesse de Dieu à leur manière. Ils ont leur beauté, de la joie et des valeurs qui leur sont propres. Cependant, les humains ont détruit et mis en danger de nombreuses espèces de créatures vivantes et leurs habitats. Les animaux ont appris à craindre les humains. Cependant, les animaux peuvent également ressentir la bonté humaine quand elle est présente. Les saints pères et mères de l'Église reflètent la voie désintéressée de l'humble amour du Christ envers tous les êtres. Cette proximité avec la nature doit être un signe de sainteté.³⁶
24. Loin de nier le monde matériel, les saints et les ascètes, qui se sont battus contre les péchés de la nature humaine, ont intercédé en faveur de la création alors qu'elle souffrait en raison de ces péchés. Ce faisant, ils ont uni leur prière à la prière de toutes les choses créées, comme en témoigne le pèlerin russe du 19e siècle : 'J'ai prié de tout mon cœur ; tout autour de moi avait l'air délicieux et merveilleux. Les arbres, l'herbe, les oiseaux, la terre,

³² *In the Image and Likeness of God*, §9.

³³ Saint Grégoire de Nissa, *On the Soul and Resurrection*.

³⁴ Consultez Saint Maxime le Confesseur, *Ambigüe*, Commentaire sur Saint Grégoire le Théologien, homélie XXXIX.

³⁵ Saint Isaac le Syrien, Homélie Ascétique 77, dans *The Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian*, ed. D. Miller (Boston, MA: Monastère de la Sacrée Transfiguration, 1984), p. 383.

³⁶ Consultez *In the Image and Likeness of God*, §17.

l'air, la lumière, semblaient me dire que ... toutes choses priaient Dieu et chantaient ses louanges. Ce fut ainsi que j'ai compris ce que Philocallia appelle 'la connaissance de la parole de toutes les créatures'.³⁷ Ou, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile de Matthieu,

'Voilà pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. (Mt 6.25-26)

³⁷ *The Way of a Pilgrim* (Londres, SPCK, 1954), pp. 31–2.

Chapitre 5 : Création, Écologie et Engagement des Églises Aujourd'hui

25. Aussi bien les Orthodoxes que les Anglicans se sont engagés de plus en plus au cours des dernières décennies sur les questions d'environnement et d'écologie. Notre déclaration approuvée disait :

La tradition de l'Église nous enseigne que nous ne gouvernons correctement l'ordre créé que si nous sommes capables et désireux de rendre service au nom de Dieu. En cela, nous suivons l'exemple du Christ, en nous soumettant à la volonté de Dieu. Jésus-Christ nous appelle à guérir et à restaurer la création dans son ensemble, en travaillant avec Dieu (2 Cor 6.1).³⁸

26. Notre engagement œcuménique commun dans le programme du Conseil Mondial des Églises sur la Justice, la Paix et l'Intégrité de la Création, lancé à l'Assemblée de Vancouver en 1983, nous conduit à une action affectueuse pour préserver l'intégrité de tout l'ordre créé.

27. Depuis les années 80, le Patriarcat Œcuménique a ouvert la voie à la réflexion sur les questions d'environnement. Le défunt Patriarche Œcuménique Demitrios a institué en 1989 la Journée Mondiale de la Prière pour le Respect de la Création, célébrée le 1er septembre au début de l'année ecclésiastique orthodoxe. Répondant à la perception croissante d'une crise environnementale, le Patriarche Demitrios a déclaré :

Ce ne doit pas être la crainte d'une catastrophe imminente liée au changement global qui nous oblige à changer nos habitudes envers l'environnement naturel. Au lieu de cela, ce doit être une reconnaissance de l'harmonie cosmique et de la beauté originelle qui existe dans le monde. Nous devons apprendre à rendre nos communautés plus sensibles et à faire que notre comportement soit plus respectueux envers la nature. Nous devons faire que notre cœur soit compatissant : ce que Saint Isaac de Syrie a appelé 'un cœur qui brûle d'amour pour toute la création' ; pour les humains, pour les oiseaux et les animaux, pour toutes les créatures de Dieu.³⁹

28. Sous la direction du 'Patriarche Vert', Sa Sainteté Bartholomée, le Patriarcat Œcuménique a continué à jouer un rôle de premier plan dans les symposiums et les

³⁸ *In the Image and Likeness of God*, §17.

³⁹ Consultez -

http://www.spc.rs/eng/message_his_all_holiness_ecumenical_patriarch_bartholomew_day_protection_environment_september_1_200

initiatives interdisciplinaires et interreligieuses qui cherchent à mettre en évidence les aspects spirituels de la crise écologique. Ces réunions ont appelé à une nouvelle attitude envers la création et la collaboration de tous les chrétiens et d'autres religions, y compris les dirigeants politiques, sociaux, économiques et sociétaux. En 1992, le Patriarche Bartholomée a convoqué une réunion sans précédent de tous les Patriarches et Primats Orthodoxes au Fanar, le siège du Patriarcat à Constantinople, présentant une expression historique d'unité et invitant tous les dirigeants orthodoxes à informer leurs églises de l'importance cruciale de cette question pour notre époque. Les Primats ont approuvé le 1er septembre comme journée de prière panorthodoxe pour l'environnement. L'enseignement du Patriarche Bartholomée sur l'environnement a été résumé en quatre points :

Péché écologique : Traditionnellement, nous considérons le péché uniquement comme ce que les gens font aux autres. Cependant, les êtres humains détruisent la diversité biologique dans la création de Dieu ; les êtres humains dégradent l'intégrité de la Terre, contribuant au changement climatique, dépouillant la Terre de ses forêts naturelles ou détruisant ses zones humides ; les êtres humains contaminent les eaux, la terre et l'air de la terre - ce sont tous des péchés. (Santa Barbara, Californie, 8 novembre 1997).⁴⁰

La Crise Écologique comme Défi Spirituel : Le critère fondamental pour un éthos écologique n'est ni individualiste ni commercial. Il est profondément spirituel. Car, la racine de la crise environnementale réside dans la cupidité et l'égoïsme humains. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas une augmentation des compétences technologiques, mais un regret sincère pour nos méthodes erronées et inutiles. Ce qui est exigé de nous, est un sentiment de sacrifice, qui a un coût, mais qui est source de satisfaction. Ce n'est seulement qu'au moyen de cette abnégation - seulement par notre volonté de dire 'non' ou 'ça suffit' - que nous redécouvrirons notre vraie place dans l'univers. (Monastère d'Utstein, 23 juin 2003).⁴¹

Écologie et les Pauvres : Aujourd'hui, plus que jamais, nous reconnaissons les effets de la dégradation de l'environnement sur d'autres personnes, en particulier les pauvres. La manière de comment sont nos relations avec le monde qui nous

⁴⁰ Consultez *On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew*, ed. John Chryssavgis (New York: Fordham University Press, 2012), p. 99.

⁴¹ *On Earth as in Heaven*, p. 202.

entoure reflète directement sur la manière de comment nous prions ‘notre Père qui êtes aux cieux’. Dieu est loué par le soleil et par la lune, adoré par les arbres et les oiseaux. (Psaumes 18.2). Si nous sommes coupables de pollution dans notre monde, c'est peut-être parce que nous avons perdu l'esprit de liturgie et la spiritualité de la compassion. (Entretien, Université de Yale, printemps 2007).⁴²

Prendre Soins des Personnes et de la Planète : Préserver et protéger l'environnement naturel, ainsi que respecter et servir les autres, sont les deux faces d'une même médaille. Les conséquences de la crise écologique - qui affecte avant tout les personnes socialement et économiquement vulnérables - constituent une menace sérieuse pour la cohésion et l'intégration sociale. L'identité de chaque société et la mesure de chaque culture ne sont pas jugées par le degré de développement technologique, de croissance économique ou d'infrastructure publique. Notre vie civile et notre civilisation sont définies et jugées principalement par notre respect de la dignité de l'humanité et de l'intégrité de la nature. (Discours d'Ouverture, Symposium Vers une Attique plus Verte, juin 2018).⁴³

29. Le Saint et Grand Synode de l'Église Orthodoxe, réuni en Crète en 2016, a déclaré :

Il est clair que la crise écologique actuelle est due à des causes spirituelles et morales. Ses racines sont liées à la cupidité, à l'avarice et à l'égoïsme, qui conduisent à une utilisation irréfléchie des ressources naturelles, à remplir l'atmosphère de polluants nocifs et au changement climatique. La réponse chrétienne au problème exige une repentance pour les abus, un état d'esprit ascétique comme un antidote à la consommation excessive et, en même temps, une culture de la conscience que l'humanité est une 'administratrice' et non pas le propriétaire de la création. L'Église ne manque jamais de souligner que les générations futures ont également droit aux ressources naturelles que le Créateur nous a données. Pour cette raison, l'Église Orthodoxe participe activement à plusieurs initiatives écologiques internationales et a élu le 1er septembre comme journée de prière pour la protection de l'environnement naturel.⁴⁴

⁴² Patriarche Œcuménique Bartholomée, 'Everything that Breathes Praises God', *Reflections* (Spring 2007), <https://reflections.yale.edu/article/gods-green-earth/everything-breathes-praises-god>

⁴³ www.patriarchate.org/-/keynote-address-by-his-all-holiness-ecumenical-patriarch-bartholomew-at-the-opening-of-the-ecological-symposium-athens-acropolis-museum-june-5-2018-

⁴⁴ Message du Saint et Grand Synode, §8, <https://www.holycouncil.org/-/message>

30. Les récentes conférences de Lambeth - les réunions mondiales des Évêques Anglicans sous la présidence de l'Archevêque de Canterbury - ont réfléchi sur les questions environnementales. Lors de sa réunion de 1968, la Conférence de Lambeth a exhorté tous les chrétiens à prendre au sérieux leur responsabilité envers la nature, y compris leurs relations avec les animaux, la conservation des sols, la protection des fonds marins et la prévention de la pollution.⁴⁵ En 1978, les évêques ont reconnu les ressources limitées de la nature et ont appelé à la fin du gaspillage, à l'amélioration du recyclage, à l'élimination sûre des déchets nucléaires et à la nécessité de rechercher des sources d'énergie alternatives.⁴⁶ Les évêques ont également recommandé une vie plus simple.⁴⁷
31. En 1988, les évêques ont déclaré que 'l'intégrité de la vie exige une juste relation avec Dieu, le prochain et la création'.⁴⁸ Sur la base de ce thème, la Conférence de Lambeth de 1998 a décrit les humains comme des 'co-partenaires avec le reste de la création' et a parlé de 'sacrifices personnels et corporatifs pour le bien commun de toute la création'. Les évêques ont déclaré que 'le dessein rédempteur de Dieu en Jésus-Christ s'étend à toute la Création' et ont affirmé la qualité sacramentelle de la création exigeant 'révérence, respect et gratitude'. Les évêques ont noté que

... la théologie sacramentelle ne déifie pas la nature, mais affirme la présence trine de Dieu dans la création et désigne le monde naturel et la propre matière comme moyen efficace de révélation divine, un moyen de communion avec Dieu. La nature est 'sacrée par association'. ... La création est dotée d'une valeur sacrée et d'une dignité. Elle doit être traitée avec soin et aimée comme un véhicule de la propre présence et révélation de Dieu.⁴⁹

⁴⁵ Conférence de Lambeth 1968, Résolutions 6 et 7, www.anglicancommunion.org/media/127743/1968.pdf

⁴⁶ Conférence de Lambeth 1978, Résolution 1, www.anglicancommunion.org/media/127746/1978.pdf

⁴⁷ Conférence de Lambeth 1978, Résolution 2.

⁴⁸ Conférence de Lambeth 1988, Résolution 40, www.anglicancommunion.org/media/127749/1988.pdf

⁴⁹ 'Appel à la Pleine Humanité', cité dans *The Official Report of the Lambeth Conference 1998* (Harrisburg, PA: Morehouse Publishing, 1999), p. 90; la phrase 'sacré par association' est attribuée à James Nash, *Loving Nature: Ecological Integrity and Christian Responsibility* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1991). Le rapport a conduit aux résolutions de Lambeth de 1998 I.8 e I.9, www.anglicancommunion.org/media/76650/1998.pdf

32. En 1990, le Conseil Consultatif Anglican a ajouté les 'Quatre Marques de la Mission'⁵⁰ en ajoutant une cinquième : 'S'efforcer de sauvegarder l'intégrité de la création et de soutenir et renouveler la vie de la terre'. La quantité de provinces de la Communion Anglicane qui ont commencé à utiliser la 'Saison de la Création' du 1er septembre au 4 octobre 'comme partie intégrante du standard annuel d'adoration et d'enseignement de l'église' sur l'environnement revêt une importance particulière pour notre dialogue. Lors de la Conférence de Lambeth de 2008, la cinquième Marque de la Mission a inspiré le partage d'histoires sur l'impact du changement climatique quand de petits groupes d'évêques se sont réunis dans des groupes internationaux de discussion *indaba*. Ces histoires ont contribué à une réflexion théologique construite sur une compréhension de la création comme un don et, par conséquent, les évêques ont suggéré que notre réponse à la création soit une question spirituelle qui conduit à certains comportements éthiques positifs et négatifs. Ils ont conclu que le péché humain, et en particulier, une compréhension incorrecte de ce que signifie avoir une domination, a conduit à un grand nombre de nos problèmes actuels. Les réflexions incluaient également une approche missiologique, en espérant que d'autres soient attirés à devenir des disciples de Jésus-Christ à travers l'engagement écologique comme 'la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ [est] proclamée en action'⁵¹ et appelée par éducation, formation, défense, ressources liturgiques et action.
33. En 2008, la Conférence de Lambeth a examiné de manière approfondie les moyens par lesquels cette cinquième marque de mission pourrait trouver son expression parmi les

⁵⁰ Les cinq Marques de la Mission (Consultez <https://www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx>) :

1. Proclamez la Bonne Nouvelle du Royaume ;
2. Enseigner, baptiser et éduquer les nouveaux croyants ;
3. Répondre aux besoins humains au moyen d'un service affectueux;
4. Transformer les structures injustes de la société, lutter contre la violence de toutes sortes et rechercher la paix et la réconciliation;
5. Faire des efforts pour sauvegarder l'intégrité de la création et maintenir et renouveler la vie sur Terre.

⁵¹ *Lambeth Indaba: Capturing Conversations and Reflections from the Lambeth Conference 2008*, section D: Environnement, §59, www.anglicancommunion.org/resources/document-library/lambeth-conference/2008/section-d-environment?tag=Lambeth+Conference

Anglicans, et en partenariat avec d'autres. On rappelle aux Anglicans que : Jusqu'à présent, c'est la marque de la mission la moins universellement possédée des églises de la communion. Si nous disons que 'La terre appartient au Seigneur ...', nous devons être prêts à vivre comme si cela était vrai ! Nous ne pouvons pas abuser d'un don du Seigneur. Si nous voulons nous dénommer disciples de Jésus-Christ, nous devons être préparés à un discipulat radical 'vivant dans la simplicité, pour que les autres puissent simplement vivre'. Protéger la création est une question spirituelle. Le changement climatique nous pose des questions récentes sur nos attitudes à l'égard de la création, de la technologie, de la durabilité pour un futur et une justice pour toutes les personnes. C'est une question de disciple et non pas quelque chose que nous pouvons faire. Quand d'autres voient que nous, Anglicans, prenons la question de l'environnement au sérieux, ils peuvent être amenés à travailler avec nous et, ce faisant, peuvent voir les Bonnes Nouvelles de Jésus-Christ proclamées en action.⁵²

34. L'Archevêque de Canterbury, le Révérendissime Justin Welby, a noté que 'le changement climatique est un danger existentiel pour la planète et ses êtres humains qui l'occupent; il est donc primordial de l'incorporer dans l'application de nos valeurs.'⁵³ Préoccupé par les effets du changement climatique dont il a été témoin lors de ses visites dans les provinces de la Communion Anglicane, il a déclaré :

La crise morale du changement climatique est l'occasion de trouver un but et de l'allégresse, et de répondre à l'accusation de notre créateur. Réduire les causes du changement climatique est essentiel pour une vie de foi. C'est une manière d'aimer son prochain et d'administrer le don de la création.⁵⁴

⁵² Section D: Environnement, §59.

⁵³ Justin Welby, *Reimagining Britain: Foundations for Hope* (Londres: Bloomsbury Continuum, 2018), p. 215.

⁵⁴ No *The New York Times* (3 novembre 2017); consultez www.archbishopofcanterbury.org/our-moral-opportunity-climate-change

Chapitre 6 : Comment devons-nous vivre alors ?

35. En tant que peuple de Dieu vivant, l'Église est appelée à promouvoir une nouvelle alliance de compassion et de respect en faveur de la vie et de l'intégrité de la création. Cet engagement est une question de foi et de praxis. Par conséquent, les Anglicans et les Orthodoxes demandent à leurs Églises, à tous les chrétiens, aux membres d'autres communautés religieuses et à toutes les personnes de bonne volonté d'adopter des attitudes d'admiration, de gratitude et de modération afin de pouvoir individuellement et collectivement :

- être surpris par la beauté de la création de Dieu afin que nous puissions être motivés à
 - † protéger et conserver divers écosystèmes terrestres, aériens et marins ;
 - † faire pression que des décisions législatives nationales et internationales qui favorisent la préservation de notre planète soient prises ;
 - † prévenir la pollution, réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et l'utilisation des plastiques, et diminuer le risque dangereux et la terreur profane des catastrophes nucléaires ;

- être dominés par la gratitude envers Dieu pour la riche diversité de ressources afin que nous puissions être motivés à
 - † apprécier et valoriser le don de la création pour nous et pour les générations futures ;
 - † savoir que nous sommes des 'sacerdotes de la création', tant dans la liturgie de la vie que dans la liturgie de l'Eucharistie ;
 - † écouter les voix et la juste indignation des personnes les plus pauvres du monde, particulièrement aimées de Dieu, mais encore plus touchées par le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité ;

- être contraints d'avoir un sentiment de restriction sous Dieu afin que nous puissions être motivés à

- † récupérer les connaissances de l'ascétisme comme une guérison de l'âme humaine face au consumérisme brut et à la consommation non durable ;
- † témoigner comment prendre soin de l'environnement fait partie de l'œuvre de Dieu et du ministère de la réconciliation et de la restauration de toutes choses pour soi-même au moyen du Christ ;
- † travailler à réviser les systèmes économiques afin qu'ils reflètent la nature finie de notre monde et de ses ressources, et promouvoir la durabilité et le juste épanouissement de tous.

36. Ainsi, au moyen de notre prière, nos lamentations, notre repentir et notre action devant Dieu, les Anglicans et les Orthodoxes cherchent à savoir 'au combien leurs œuvres sont variées ; avec sagesse, vous les avez tous faits : la terre est pleine de vos possessions' afin que, avec toute la création, nous puissions 'bénir le Seigneur, le louer et le magnifier à jamais'.

Conclure avec Louange

Les menaces, les fléaux et la destruction pèsent sur nous, Seigneur, en raison de la grande variété de nos transgressions ; car nous péchons et transgressons et nous nous détournons de toi, et nous sommes affectés et affligés par de terribles dangers ; mais délivre-nous, Seigneur, des dangers qui nous entourent, et maintient toute la structure de la terre intacte, faisant souffler le vent de manière uniforme et maintenant des sources d'eau coulant toujours pour notre sécurité, notre garde et notre salut, ô amant de l'humanité.⁵⁵

Allez dans le monde en vous réjouissant et rencontrez le Créateur qui vous y attend ; réjouissez-vous de votre richesse et de votre diversité et vivez comme qui loue Dieu pour sa générosité ; et les bénédictions du Dieu Créateur, du Père Éternel, le Fils Ressuscité et du Saint-Esprit Promis vous bénissent afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres aujourd'hui et pour toujours. Amen.⁵⁶

Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur :

louez-le et magnifiez-le à jamais.

Bénissez le Seigneur, anges du Seigneur :

louez-le et magnifiez-le à jamais.

Ô cieux, bénissez le Seigneur :

louez-le et magnifiez-le à jamais.

Bénissez le Seigneur, les eaux au-dessus du firmament : louez-le et magnifiez-le à jamais.

Bénissez le Seigneur, tous les pouvoirs du Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.

Bénissez le Seigneur, le soleil et la lune : louez-le et magnifiez-le à jamais.

Bénissez le Seigneur, les étoiles du ciel : louez-le et magnifiez-le à jamais.

Bénissez le Seigneur, les pluies et la rosée ; louez-le et magnifiez-le à jamais.

Bénissez le Seigneur, les vents de Dieu : louez-le et magnifiez-le à jamais.

Ô vous, feu et chaleur, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.

Hiver et été, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.

⁵⁵ Église Orthodoxe Grecque de l'Amérique, à la veille du 1er septembre, Fête pour la Protection de l'Environnement.

⁵⁶ Église Anglicane d'Afrique Australe, Bénédiction à utiliser pendant la Saison de la Création.

Bénissez le Seigneur, rosées et gelées : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Bénissez le Seigneur, la glace et le froid : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Ô glace et neige, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Ô nuits et jours, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Bénissez le Seigneur, la lumière et les ténèbres : louez-le et magnifiez-le à
jamais.
Ô vous, éclairs et nuages, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à
jamais.
Ô, que la terre bénisse le Seigneur : oui, laissez-là vous louer et vous magnifier
à jamais.
Ô montagnes et collines, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à
jamais.
Bénissez le Seigneur, toutes les choses vertes de la terre : louez-le et magnifiez-
le à jamais.

O puits, Bénissez le Seigneur :
louez-le et magnifiez-le à jamais.
Bénissez le Seigneur, mers et inondations : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Ô vous, baleines et tous ceux qui se déplacent dans les eaux,
Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Bénissez le Seigneur, oiseaux du ciel : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Vous tous, animaux et bétail, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à
jamais.
Ô, fils des hommes, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Ô, qu'Israël bénisse le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.
Bénissez le Seigneur, ô sacerdoces du Seigneur ; louez-le et magnifiez-le à
jamais.
Bénissez le Seigneur, serviteurs du Seigneur : louez-le et magnifiez-le à jamais.

Ô esprits et âmes des justes, Bénissez le Seigneur : louez-le et magnifiez-le à
jamais.
Ô hommes saints et humbles de cœur, Bénissez le Seigneur : louez-le et
magnifiez-le à jamais.

Benedicite, Prière du Matin, Livre de Prière Commune

Mon âme, bénis l'Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d'éclat et de magnificence !

Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon.

Il forme avec les eaux le faite de sa demeure ; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les ailes du vent.

Il fait des vents ses messagers, Des flammes de feu ses serviteurs.

Il a établi la terre sur ses fondements, Elle ne sera jamais ébranlée.

Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes ;

Elles ont fui devant ta menace, Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre.

Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, Au lieu que tu leur avais fixé.

Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre.

Il conduit les sources dans des torrents Qui coulent entre les montagnes.

Elles abreuvent tous les animaux des champs ; Les ânes sauvages y étanchent leur soif.

Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords, Et font résonner leur voix parmi les rameaux.

De sa haute demeure, il arrose les montagnes ; La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.

Il fait germer l'herbe pour le bétail, Et les plantes pour les besoins de l'homme, Afin que la terre produise de la nourriture,

Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, Et fait plus que l'huile resplendir son visage, Et le pain qui soutient le cœur de l'homme.

Les arbres de l'Éternel se rassasient, Les cèdres du Liban, qu'il a plantés.

C'est là que les oiseaux font leurs nids ; La cigogne a sa demeure dans les cyprès

Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, Les rochers servent de retraite aux damans.

Il a fait la lune pour marquer les temps ; Le soleil sait quand il doit se coucher.

Tu amènes les ténèbres, et il est nuit : Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement ;

Les lionceaux rugissent après la proie, Et demandent à Dieu leur nourriture.

Le soleil se lève : ils se retirent, Et se couchent dans leurs tanières.

L'homme sort pour se rendre à son ouvrage, Et à son travail, jusqu'au soir.

Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens.

Voici la grande et vaste mer : Là se meuvent sans nombre Des animaux petits et grands ;

Là se promènent les navires, Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots.

Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps.

Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de biens.

Tu caches ta face : ils sont tremblants ; Tu leur retires le souffle : ils expirent, Et retournent dans leur poussière.

Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la terre.

Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais ! Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres !

Il regarde la terre, et elle tremble ; Il touche les montagnes, et elles sont fumantes.

Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.

Que mes paroles lui soient agréables ! Je veux me réjouir en l'Éternel.

Que les pécheurs disparaissent de la terre, Et que les méchants ne soient plus !

Mon âme, bénis l'Éternel ! Louez l'Éternel !.

Psaumes 104 [103], Prooimiakos, Vêpres

Membre de la Commission Internationale 2016–20

Représentants de l'Église Orthodoxe

Patriarcat Œcuménique

Métropolitain Athénagoras de Belgique (Coprésident) 2017–20

Patriarcat d'Alexandrie

Métropolitain Séraphin de Johannesburg (Coprésident par intérim 2016)

Patriarcat d'Antioche

Révérend Père Alexander Haig 2016

Révérend Père Jonathan A. Hemmings 2017–20

Patriarcat de Jérusalem

Protopresbytre Prof. Dr. George Dion Dragas

Patriarcat de Moscou

Révérend Dr. Valentin Vassechko

Patriarcat de Serbie

Prof. Dr Bogdan Lubardic

Patriarcat de Roumanie

Métropolitain Nifon de Târgoviște

Patriarcat de Géorgie

Révérendissime Protopresbytre Prof. Dr. Giorgi Zviadadze

Église de Chypre

Métropolitain Chrysostome de Kition

Église de la Grèce

Professeur Dr Miltiadis Konstantinou

Église d'Albanie

Évêque Ilia de Philomelion 2016

Professeur Nathan Hoppe 2017-20

Révérénd Dr. Christos B. Christakis (Co- Secrétaire) Archidiacre Filadelfos Kafalis (équipe)

Représentants de la Communion Anglicane

Révéréndissime Richard Clarke

(L'Église d'Irlande) (Coprésident)

Révéréndissime Phillip Aspinall

(Église Anglicane d'Australie) 2017-2020

Révéréndissime John Stroyan

(Église d'Angleterre) 2016

Révéréndissime Graham Usher 2017-2020

(Église d'Angleterre)

Révérénd Gcebile Phumzile Gina 2017-20

(Église Anglicane d'Afrique du Sud)

Révérénd Marc Billimoria

(Église de Ceylan)

Révéréndissime Humberto Maiztegu Gonçalves

(Église Episcopale Anglicane du Brésil)

Révéréndissime Michael Lewis

(Église Épiscopale de Jérusalem et du Moyen-Orient)

Révérénd Chanoine Philip Hobson OGS (Église Anglicane du Canada)

Révérénd Chanoine Dr Sarah Rowland Jones (Église du Pays de Galles)

Révérénd Chanoine Dr. Alison Joyce (Église d'Angleterre)

Révéréndissime Hosam Naoum

(Église Épiscopale à Jérusalem et au Moyen-Orient)

Révérénd Chanoine Dr. John Gibaut (Co-Secrétaire) 2016-19

Révérénd Neil Vigers (Co-Secrétaire 2019-20) (Équipe - Bureau de la Communion Anglicane)

Anglican Communion Office.

Membre de la Commission à Canterbury, septembre 2019

