

Workshops

Jeudi, 1 septembre 2022

1. Le handicap en période de pandémie et témoignages de résilience

COVID-19 ; PANDÉMIE, HANDICAP ; THÉOLOGIE CHRÉTIENNE

Les personnes handicapées sont confrontées à des formes de discrimination multiples et croisées. Les catastrophes naturelles et les pandémies comme celle de la COVID-19 (C-19) ont révélé la réalité de la souffrance et des discriminations que subissent les personnes handicapées, lesquelles sont plus susceptibles de souffrir et d'être infectées. Certaines peuvent même devenir gravement malades en raison de problèmes médicaux sous-jacents, de conditions de vie commune exiguës, ou d'inégalités systémiques en matière de santé et sociales. Cependant, l'épidémie de C-19 a également mis en évidence le fait que, étonnement, les personnes handicapées sont plus résilientes, et ce en raison de leur vécu. C'est ce vécu que nous aimerions partager dans cet atelier, afin de renforcer la résilience de notre peuple en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence humanitaire.

Ces témoignages de résilience amèneront à transformer l'expérience de vie de disciple, laquelle s'exprime à travers des actes d'amour concrets. L'Église est appelée à revoir sa compréhension de la discrimination. Lorsque nous réfléchissons à la discrimination, nous permettrons ensemble à l'amour du Christ de nous libérer et d'avancer ensemble vers la réconciliation et l'unité.

Quels sont nos objectifs ?

- Acquérir l'espoir de la résurrection à travers les témoignages, l'aide pratique, et le changement social vécu par les personnes handicapées pendant la pandémie de COVID-19.
- Proposer des actions concrètes et des manières alternatives d'inclure les personnes en marge et d'apaiser les difficultés auxquelles elles sont confrontées en période de pandémie.
- Apporter une réponse fondée sur la foi au travers de la spiritualité, de la prière, de la parole, tout au long de l'atelier.

2. Prier et agir contre la faim

Faim, Insécurité alimentaire, Prière, Plaidoyer, Action, Difficultés systémiques.

Alors que 811 millions de personnes dans le monde se couchent le ventre vide chaque nuit, la faim a augmenté de 25% dans le monde depuis 2019, et 41 millions de personnes dans 43 pays risquent de sombrer dans la famine. En outre, la guerre en Ukraine produit un effet dévastateur sur une économie mondiale déjà éprouvée par l'épidémie de COVID-19 et la crise climatique, avec des impacts

particulièrement dramatiques sur les pays en développement et les personnes les plus vulnérables, alors que les prix des denrées alimentaires sont actuellement à leur niveau le plus élevé depuis 60 ans. Il est impératif que le monde prie et agisse dans l'unité dès maintenant. Nous pouvons tirer parti des fruits du week-end de prière et d'action qui a été organisé, les 16 et 17 octobre 2021, par les Églises et les communautés pour soulager la faim, sous l'impulsion d'une coalition de plus de 18 organisations chrétiennes et œcuméniques mondiales et régionales.

La session commencera par des réflexions présentées par le Nigéria et l'Égypte, sur la situation actuelle et sur la façon dont les communautés religieuses y font face. Cette présentation sera suivie d'une analyse des difficultés systémiques qui sous-tendent la crise actuelle, et du rôle que peut jouer la communauté religieuse au niveau communautaire pour y faire face (OAIC).

Le rôle de la spiritualité dans la lutte contre la faim et l'utilité de certaines ressources (du matériel liturgique aux fiches d'information, en passant par le recours aux réseaux sociaux) pour le partage parmi différents réseaux, seront également présentés, ainsi que les implications sur la prière et l'action sur le plaidoyer mondial. Une discussion en petits groupes sera ensuite organisée, suivie d'un rassemblement pour partager les idées des participants sur la manière dont les campagnes de prière et d'action peuvent être mobilisées sur des sujets qui les concernent.

3. Intercultural and Interconfessional Pedagogy: the Institute for Advanced Ecumenical Studies in Paris

Accueil, Education, Pédagogie, Communication

Un défi principal du mouvement œcuménique est d'éveiller les consciences, en particulier celles des plus jeunes, aux enjeux de l'unité des chrétiens. La formation à l'œcuménisme est indispensable à la réception des avancés du mouvement œcuménique au service de la réconciliation. Cet atelier propose une découverte active des pédagogies interculturelles et interconfessionnelles mises en œuvre par l'Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO). Il invite les participants à un partage et à une analyse critique mutuelles de leurs propres pratiques pédagogiques dans des contextes culturels et ecclésiaux différents.

Dans quelle mesure nos pédagogies suscitent-elles de nouvelles formes d'apprentissage et de réception œcuméniques ? Quelles améliorations et innovations s'avèrent-elles essentielles pour former des futurs engagés du mouvement œcuménique ? Nous sommes particulièrement attentifs aux liens entre la pédagogie, la communication, le service et la célébration. La présentation de courtes vidéos de séquences d'enseignement, de témoignages de professeurs et d'étudiants de l'ISEO enrichissent cet atelier.

4. La part des Africains dans le phénomène du racisme : le rôle du tribalisme dans la crise anglophone au Cameroun

Tribalisme, racisme, colonialisme, Noir et blanc, Crise anglophone

Depuis maintenant de nombreuses années, des personnes et des organisations participent à des actions de plaidoyer et de campagne contre le racisme, montrant de manière claire qu'il s'agit de l'un des principaux fléaux de l'histoire humaine, qui va à l'encontre de l'essence même de l'humanité. Toutefois, il semble qu'il y ait eu en Afrique cette idée dominante selon laquelle le racisme a été principalement créé par les pays occidentaux et que c'est avant tout une opposition entre les blancs et les personnes de couleur. Or, nous savons aujourd'hui avec certitude que le racisme a toujours existé depuis la naissance de l'humanité, quels que soient les contextes et sous différentes formes. Le Cameroun, notamment, est connu pour être l'un des pays lourdement frappés par le racisme – un racisme non pas basé sur la couleur de peau, mais sur l'origine géographique, la langue, ou d'autres éléments. Un racisme entre personnes ayant la même couleur de peau. Cette situation a plongé mon pays, le Cameroun, dans un profond chaos auquel nous sommes toujours confrontés aujourd'hui. Alors que nous vivons ce que nous pouvons appeler un « racisme intraracial », comment considérer que le racisme concerne uniquement les étrangers ? En d'autres termes, si l'on définit le racisme comme le sentiment de supériorité des blancs par rapport aux personnes de couleur, comment appelle-t-on, alors, un conflit entre personnes ayant la même couleur de peau ? Quelles suggestions pouvons-nous faire pour mieux gérer le problème du racisme ? Quel rôle le colonialisme a-t-il joué dans la division que connaît aujourd'hui le Cameroun en termes d'hégémonie raciale ou tribale ?

L'Afrique a elle aussi joué un rôle dans l'alimentation de la haine raciale à travers le tribalisme. C'est ce que cet atelier se propose de démontrer, à partir de l'exemple du Cameroun.

5. L'hospitalité envers les étrangers : les défis que pose la migration aux Églises européennes

Migration, réfugiés, Ukraine, hospitalité, œcuménique, soutien pratique

Au cours de la dernière décennie, la migration a posé de grandes difficultés aux Églises d'Europe, qu'il s'agisse des migrants traversant la Méditerranée au péril de leurs vies, ou des personnes déplacées en raison de conflits politiques et de crises économiques dans différentes parties du monde, notamment en Afghanistan, en Érythrée, au Soudan du Sud, et en Syrie. En 2022, les Églises ont également répondu au mouvement massif de réfugiés, principalement des femmes et des enfants, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cet atelier réfléchira au rôle des Églises en Europe en réponse à de telles crises, et tentera de répondre aux questions suivantes :

- a) Comment les Églises anglicanes en Europe se sont engagées, à la fois de manière œcuménique et interreligieuse, en proposant une aide pratique, notamment, récemment, aux réfugiés d'Ukraine ;

- b) Comment la rencontre avec les réfugiés a transformé le témoignage public, la théologie, la spiritualité, et l'écclésiologie des Églises anglicanes en Europe ; et
- c) Comment l'Église s'est engagée face à la montée des nationalismes populistes en Europe.

Cet atelier offre l'occasion d'aborder l'un des défis les plus urgents auxquels sont confrontés les chrétiens en Europe. Il offrira un espace de réflexion sur le type de compréhension de l'amour du Christ qui peut amener le monde européen à guérir les fractures créées par la migration. Les participants auront l'occasion de découvrir les expériences des chrétiens anglicans en première ligne de la crise des réfugiés ukrainiens, ainsi que des migrants qui ont voyagé par voie terrestre et maritime vers la Grèce et différentes parties de l'Europe. Il permettra aux Églises d'Europe de réfléchir aux réponses proactives et pratiques qu'elles peuvent apporter à la crise des réfugiés, ainsi qu'aux théologies de l'hospitalité et de l'accueil, qui peuvent également interagir de manière prophétique avec les idéologies nationalistes populistes qui ont acquis du pouvoir et de l'importance dans différentes parties de l'Europe.

6. (ITALIAN/ENG) Projet « Peace Conversion Sardaigne » - un exemple de résistance contre l'industrie de l'armement

Résistance contre l'industrie de l'armement, économie alternative pacifique

La production d'armes et de munitions est une activité meurtrière, et leur exportation un marché gigantesque. Les grandes usines d'armement ont développé leur présence au niveau international, avec des succursales et des filiales dans de nombreux pays différents. C'est le cas du groupe allemand Rheinmetall, qui a une filiale en Sardaigne (Italie) et une à Cape Town (Afrique du Sud). En Sardaigne, la population locale a protesté, lorsqu'il est devenu clair que les bombes produites sur l'île ont été utilisées par l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen. Les organisations religieuses et la société civile se sont élevées ensemble, protestant contre l'exportation des bombes produites en Sardaigne. Une initiative a même été créée, « WarFree », regroupant des petites et moyennes entreprises des environs de l'usine de bombes pour militer en faveur d'une économie pacifique et durable, en dehors de toute entreprise de guerre. Offrant à ces entreprises une plate-forme en ligne commune, l'initiative tente de renforcer ces entreprises, afin que les personnes vivant dans la région aient une alternative au travail dans l'usine de bombes. Durant l'atelier, nous entendrons les témoignages et les protestations d'habitants de Sardaigne, découvrirons comment ils essayent de mettre en place une économie alternative en-dehors de la guerre, et discuterons de la manière dont nous pouvons les aider dans leur lutte, notamment en prenant des mesures contre l'industrie de la guerre dans nos contextes respectifs.

7. Du Congrès de Manchester de 1945 à une renaissance panafricaine : un parcours partagé et une nouvelle déclaration pour l'action œcuménique

Racisme, Panafricanisme, Discrimination, Esclavage, Forum permanent pour les personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, Plaidoyer, Réparations

L'atelier abordera la Déclaration panafricaine adoptée en octobre 2021 par les chefs religieux et publics, Africains et d'ascendance africaine, qui ont réfléchi de manière critique sur le célèbre Congrès panafricain de Manchester de 1945, ainsi que sur les congrès précédents et suivants, afin d'identifier les progrès réalisés depuis. Dans cette Déclaration, les signataires déterminent et développent des stratégies mondiales efficaces pour éradiquer les injustices systémiques que les Africains et les personnes d'ascendance africaine ont subies de manière disproportionnée à l'échelle mondiale, et ainsi mieux vaincre le fléau du racisme dans le monde.

Comme la Conférence 2021, l'atelier sera organisé dans le contexte du 20e anniversaire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, et l'intolérance qui y est associée ; la Décennie internationale des Nations Unies des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) ; l'Acte constitutif de l'UA qui considère les Africains de la diaspora comme la sixième région de l'UA ; le quadruple centenaire de la traite transatlantique des esclaves à Jamestown en Virginie, aux États-Unis, et des actes similaires antérieurs en Amérique latine ; l'« Année du retour », au Ghana, en 2019 ; et le développement récent de la nouvelle initiative de lutte contre le racisme du COE.

8. La lutte des femmes autochtones pour l'identité : Conflits d'Asie et d'ailleurs

Autochtones, femmes, justice de genre et communauté inclusive

Les femmes des communautés autochtones continuant d'être victimes de la structure patriarcale culturelle, l'atelier vise à mettre en évidence les luttes que vivent les femmes dans les sociétés culturellement patriarcales des peuples autochtones en Asie et ailleurs.

Une grande partie de la chrétienté autochtone est liée à la culture. Les sociétés autochtones défendent la culture du silence. Les femmes doivent rester passives, et uniquement écouter et obéir aux lois culturelles et coutumières – au point qu'elles ont fini par elles-mêmes adhérer à la culture du silence. Dans certaines sociétés, il est strictement interdit aux femmes d'assister aux rituels et célébrations communautaires, leur présence étant considérée comme un mauvais présage associé à la pollution. Il y a aussi certaines choses traditionnelles qu'il est interdit aux femmes de toucher ou de tenir dans leurs mains. Par ailleurs, les femmes n'ont pas non plus le droit d'hériter de biens immobiliers tels que la terre. Elles sont le plus souvent considérées uniquement comme de simples objets sexuels et de reproduction.

Les femmes autochtones du monde entier sont confrontées à des problèmes similaires. Leurs voix, leurs valeurs, leurs expériences, et leurs connaissances n'ont pas suffisamment d'espace ni la possibilité d'être exprimées. Bien que les femmes autochtones contribuent de manière importante à la société dans l'édification de la nation, de la paix, et de la justice, leurs contributions sont passées sous silence, voire totalement ignorées. Nous devons les entendre si nous voulons créer une communauté plus inclusive.

L'un des principaux objectifs de l'atelier est d'aborder les luttes que vivent les femmes dans le cadre de la culture patriarcale des peuples autochtones, en Asie et ailleurs, afin de contribuer à la recherche mondiale d'une communauté juste et inclusive pour tous. Méthodologie :

- *Témoignages et vidéos sur la question ;*
- *Évocation des différentes positions vis-à-vis des violences contre les femmes autochtones ;*
- *Discussion sur la communauté inclusive d'un point de vue pénal ;*
- *Questions et réponses.*

Résultats attendus :

- 1. Sensibiliser et faire entendre les voix des femmes autochtones.*
- 2. Créer un réseau de solidarité pour l'échange mutuel de connaissances après l'assemblée du COE.*

9. Dialogue judéo-chrétien dans le contexte israélo-palestinien : « Frontières et limites » à travers la tradition biblique et l'expérience personnelle

Dialogue, paix, justice, dignité humaine, inégalité, discrimination, antisémitisme

Les chrétiens de Palestine, les juifs d'Israël, et les juifs et chrétiens de différents pays européens, échangent et réfléchissent ensemble sur la perception des frontières, les expériences avec les frontières, les possibilités de gérer les frontières, et les aspects positifs et négatifs des frontières. L'objectif est de fusionner des approches biographiques sur le thème des « frontières » avec des interprétations personnelles de textes bibliques.

Dans le conflit du Proche-Orient, le thème des frontières joue un rôle central, tant au niveau politique qu'au niveau individuel et personnel. Dans cette région du monde, les frontières déterminent la vie des gens. Il ne s'agit pas uniquement de frontières structurelles, mais aussi de frontières de communication – de frontières culturelles et linguistiques, qui limitent les possibilités de compréhension. Les religions juive et chrétienne offrent toutes deux des ressources précieuses pour surmonter les frontières hostiles à la vie, et pour préserver les frontières qui – au contraire – favorisent la vie. Ces ressources doivent être utilisées pour surmonter le conflit au Moyen-Orient.

L'événement est organisé conjointement par l'Église évangélique en Rhénanie (Allemagne), l'Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte (ELCJHL), et le Conseil international des chrétiens et des juifs (ICCJ).

10. Communautés bleues – une initiative pour l'eau en tant que droit humain et bien public : Chances et limites dans le contexte international sur la base des leçons apprises par les Communautés bleues de Suisse

Eau, droits humains, paix, justice et intégrité de la création, paroisses ecclésiastiques, coopération internationale, Brésil

À partir de l'exemple de l'eau, l'atelier montre comment les Églises peuvent œuvrer pour la paix, la justice, et la préservation de la création. L'initiative des « Communautés bleues » est une option d'action concrète. En outre, l'atelier a le potentiel de connecter les Églises et les paroisses du monde entier.

Les Communautés bleues ont été fondées par le Conseil des Canadiens en 2009. Quatre ans plus tard, les Églises réformées Berne-Jura-Soleure et leurs partenaires ont lancé l'initiative en Suisse. Près de 40 communautés bleues ont été fondées à ce jour, dont la moitié ont une formation ecclésiale. Dans le monde, plus de 120 membres ont rejoint l'initiative, y compris d'éminentes organisations religieuses, telles que le COE ou l'EERS.

Dans un premier temps, nous présenterons l'initiative « Communautés bleues ». En plus des principales informations sur le fonctionnement de l'initiative, des représentants des Communautés bleues religieuses partageront leurs expériences avec le public et répondront aux questions.

En raison du caractère international de l'Assemblée, nous aimerions examiner de plus près le principe 4/quatre de l'initiative : les communautés bleues promeuvent les partenariats public-public avec des partenaires internationaux, et défendent le droit à l'eau au niveau international. Nous reviendrons plus en détail sur l'expérience faite au Brésil par l'EPER – la fondation d'entraide protestante suisse – et discuterons de ce cas concret de partenariat international pour l'accès à l'eau avec des représentants d'Églises et d'autres invités du Brésil.

11. Robots tueurs - Pourquoi les chrétiens devraient s'inquiéter

Désarmement, robots tueurs, système d'armes létales autonomes, intelligence artificielle, profilage racial, cadre juridique international

En 2019, le Comité exécutif du COE a publié une note sur les systèmes d'armes létales autonomes – ou « robots tueurs » – dans laquelle il exprime sa préoccupation face à cette nouvelle menace militariste pour la vie, la dignité, et les droits des individus. Depuis, dans certains pays, les Églises et leurs partenaires ont mené des activités de plaidoyer auprès de leurs congrégations afin d'accroître la sensibilisation aux menaces posées par le développement et la production de robots tueurs, et ont

appelé leurs gouvernements à jouer un rôle de premier plan dans le développement d'un cadre légal international fort garantissant l'interdiction de la fabrication d'armes totalement autonomes.

L'atelier donnera aux participants l'opportunité de découvrir – ou d'approfondir leurs connaissances sur – la question des robots tueurs, notamment en utilisant le Guide de campagne pour les Églises sur les robots tueurs et les risques encourus élaboré par le COE, et en montrant sa pertinence pour les chrétiens et toute personne en quête de paix. Les expériences des activités de plaidoyer menées au Nigéria seront partagées. Les participants recevront des outils avec lesquels partager leurs connaissances et leur permettant de devenir des défenseurs auprès des décideurs dans leur propre pays. Le Guide de campagne pour les Églises sur les robots tueurs du COE servira de document d'orientation pour l'atelier. <http://www.oikoumene.org/resources/publications/killer-robots>

12. L'engagement des Églises pour la justice de l'eau

Justice de l'eau, droit humain à l'eau, communautés bleues, privatisation de l'accès à l'eau, ODD 6, Église, diaconie et développement

Bien que l'eau représente les 2/3 de la Terre, seulement 3% de cette eau est douce, et seulement 0,3% est disponible dans les rivières et les lacs du monde. L'eau est une ressource très rare. Cependant, la crise mondiale de l'eau n'est pas seulement la conséquence d'un manque de disponibilité de l'eau, mais également de la répartition inégale de cette ressource si précieuse. L'eau est donc une question de droit et de justice. Environ 1/3 de la population mondiale n'a pas accès à une eau potable, et environ 2/3 n'ont pas accès à des installations sanitaires sécurisées. L'eau est intrinsèquement liée à la pauvreté, à la production alimentaire, à l'énergie, à l'industrie, à la santé, à l'éducation, au genre, à la consolidation de la paix, et à de nombreuses autres grandes questions relatives à l'humanité. Si les efforts ne sont pas quadruplés, l'objectif de développement durable 6 (« Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ») ne sera pas atteint d'ici 2030. Les Églises ont l'obligation morale d'aborder la crise de l'eau du point de vue de la justice et des droits afin d'accélérer l'effort mondial dans cette direction. Le ROE du COE invite les Églises membres à contribuer à accélérer leurs efforts. Avec plus de 260 bassins fluviaux dans le monde partageant les frontières de deux pays ou plus, les conflits transfrontaliers liés à l'eau sont une réalité. Le thème de l'Assemblée nous appelle à nous réconcilier et à nous unir les uns aux autres, mus par l'amour du Christ.

En étant unis par l'amour du Christ, l'eau peut alors être un élément d'unité plutôt qu'un motif de conflit. L'unité et la réconciliation doivent être fondées sur la justice et l'équité. Alors qu'un tiers de la population mondiale est privé du droit fondamental à l'eau, nous, en tant que disciples du Christ, avons failli à notre obligation morale. Objectifs : faire prendre conscience aux Églises membres du COE de la crise mondiale de l'eau et de ses conséquences. Faire en sorte que la justice de l'eau ait un fondement théologique. Encourager les Églises à rejoindre le Réseau œcuménique de l'eau en tant que membres actifs, et à démarrer un programme diaconal répondant aux besoins de la justice de l'eau. Cet atelier sera dirigé par les membres du Groupe international de référence du ROE du COE.

13. Kairos pour la création – « Si nous n’agissons pas, il sera trop tard!

Urgence climatique, crises écologiques, intégrité de la création, durabilité, écothéologie, Droits de la nature

Lors de l’« Appel de Wuppertal » de 2019, 52 participants de 22 pays ont souligné, lors d’une conférence théologique, l’urgence pour les Églises de répondre sans délai au changement climatique et de promouvoir une transformation, ainsi que des actions globales, dans tous les domaines du travail et de la vie de l’Église. Les recommandations et les impulsions de cette conférence et de l’Appel de Wuppertal au Conseil œcuménique des Églises seront présentées et discutées au cours de l’atelier. Réunies autour du thème « Kairos pour la création : une confession de l’espérance pour la Terre », les Églises du monde entier sont encouragées à agir ensemble immédiatement afin de mettre un frein au changement climatique et de promouvoir une conversion écologique qui transformera toutes les parties de la vie humaine socialement, économiquement, et écologiquement, en surmontant les formes et structures injustes, inhumaines, et écocidaire d’exploitation financière et économique non durable.

Ce message d’espoir dans une situation de menace imminente pour la vie future sur Terre compte tenu des conséquences irréversibles du changement climatique d’origine humaine, est motivé et basé sur l’amour du Christ qui mène le monde à la réconciliation et à l’unité. Si les Églises n’agissent pas ensemble dès maintenant et n’appellent pas à la réconciliation et à l’unité écologiques, elles pourraient ne pas réussir à perdurer et agir dans l’Esprit de l’amour du Christ qui mène, réconcilie, et unit le monde.

L’atelier rassemble des voix de diverses régions et familles religieuses. Les panélistes et les participants de différents continents discuteront du devoir des Églises de répondre au changement climatique et aux crises écologiques, conformément à l’« Appel de Wuppertal », et réfléchiront aux actions significatives devant être prises par l’Assemblée, afin d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

14. Confessing Witness : Réflexions sur la théologie de la mission du Conseil pour la mission mondiale

Théologie de la mission, Vie de disciple, Racisme, Esclavage

Le Conseil pour la mission mondiale aimerait saisir cette occasion pour partager certains des éléments clés de sa théologie missionnaire pour 2020-2029, sous le titre de Confessing Witness (« Déclaration du témoignage »). En effet, le Conseil pour la mission mondiale considère cette théologie comme un appel au ralliement autour d’une vie de disciple radicale, sous le slogan : Rising to life : Breaking out from Babylon (« S’éveiller à la vie : se libérer de Babylone »). L’atelier se concentrera sur certains éléments et thèmes clés, tels que Rising to life (« S’éveiller à la vie »), Confessing Witness («

Déclaration du témoignage », et Life Flourishing Community (« Communauté de la vie florissante »). Nous partagerons également des éléments du travail que fait le Conseil pour la mission mondiale pour lutter contre le racisme, réparer le passé esclavagiste, et dénoncer l'esclavage moderne à travers le projet Legacies of Slavery (« Liens de l'esclavage »). Ainsi, le Conseil pour la mission mondiale aura l'occasion de partager sa réflexion théologique, de présenter des exemples pratiques de son travail, et d'entendre les commentaires des participants afin d'améliorer leur travail futur. L'atelier sera également une plate-forme pour certains des chercheurs émergents soutenus par le Conseil pour la mission mondiale, qui pourront partager leurs points de vue et de faire connaître les contributions de nos Églises membres sur leur travail et leurs perspectives dans ces domaines.

15. De l'hospitalité à l'intégration : réponses œcuméniques à la crise des réfugiés.

Migration, crise des réfugiés, intégration, solidarité, populisme

Il faut toujours garder à l'esprit que le « déracinement prolongé » de sa propre terre (c'est-à-dire le fait de quitter son pays pour migrer vers un autre, quelle que soit la raison, et préférer s'arracher à ses racines, et du contexte social et culturel dans lequel on est né et dans lequel on a grandi) est toujours un « drame ». Et que la réponse des communautés chrétiennes à ce drame doit s'articuler autour de quatre verbes : « Accueillir, protéger, intégrer, et promouvoir nos frères et sœurs ».

L'un des défis auxquels les Églises doivent apporter une réponse commune et coordonnée au niveau œcuménique est le concept de solidarité appliquée et effective. La solidarité envers les réfugiés passe par des initiatives conjointes d'aide humanitaire et de coopération au développement : générosité et créativité sont plus que jamais nécessaires pour faire prospérer de telles initiatives. La question du pluralisme religieux et de la tolérance religieuse est étroitement liée à la solidarité. On a souvent observé que la crise des réfugiés politise la question du pluralisme et de la tolérance, polarisant ainsi le débat public. La contribution des communautés chrétiennes au soutien et à la défense du pluralisme religieux et de la tolérance peut être décisive. Les Églises et des organisations confessionnelles devraient être encore plus actives dans la lutte contre les phénomènes sociaux désagréables liés à la crise des réfugiés, tels que la propagation de l'hostilité envers les immigrants et le populisme. Les thèmes abordés lors de l'atelier seront les suivants :

- a) le défi de la mise en œuvre effective de la solidarité auquel sont confrontées les sociétés et les Églises,
- b) l'impact de la crise des réfugiés sur la compréhension du pluralisme religieux au sein de la société,
- c) la manière dont les Églises pourraient contrer, dans leur discours théologique, l'hostilité croissante envers les immigrants dans les pays d'accueil, et
- d) la contribution des organisations confessionnelles à la lutte contre le populisme.

16. Recherche de justice et de paix au Myanmar (Birmanie).

Gouvernement, violations des droits humains, torture, discrimination ethnique, réfugiés, déplacés internes, minorité ethnique, dictature militaire, ONU, ASEAN, demandeurs d'asile, aide humanitaire, aide transfrontalière, Rohingya, crimes de guerre, génocide, déplacement forcé, travail forcé, viol, pauvreté, faim, populations vulnérables, Myanmar, Birmanie, sanctions.

Au cours des 74 années écoulées depuis que le Myanmar (Birmanie) a obtenu son indépendance en 1948, le pays a été sous le joug d'une dictature militaire pendant cinquante-cinq ans. Après avoir connu deux périodes de liberté : de 1948 à 1962, et de 2015 à 2020 sous la direction d'Aung San Suu Kyi, le Myanmar a de nouveau été le théâtre d'un coup d'État militaire, en février 2021, rétablissant la dictature. Dans cet atelier, nous présenterons brièvement le Myanmar et son histoire de violations des droits humains, notamment à travers des témoignages personnels. Les participants découvriront également des moyens pratiques de défendre le pays au niveau national et international, afin d'aider à restaurer la liberté, la démocratie, la réconciliation, la paix, et la justice au Myanmar.

L'atelier vise à connecter les participants – et, à travers eux, l'Église au sens large – à la lutte de nos frères et sœurs au Myanmar. Depuis le coup d'État militaire de 2021, des manifestations et une résistance généralisée ont été organisées. La répression militaire à ce mouvement de protestation a été brutale, mais la majorité des gens ont refusé de se laisser intimider, déterminés à ne pas connaître une nouvelle dictature militaire. En effet, une grande partie de la population du pays est favorable à un gouvernement d'union nationale. Les participants apprendront comment ils peuvent rejoindre ce mouvement afin de former un gouvernement inclusif, soutenu par tous les groupes ethniques. Pour que ce mouvement puisse voir le jour, une mobilisation de sympathisants et d'alliés du monde entier est nécessaire pour aider à plaider en faveur d'un gouvernement pacifique, démocratiquement élu et, unifié à l'ONU et d'autres organismes internationaux, tels que l'ANASE et l'UE.

L'atelier sera animé par des dirigeants des Églises baptistes américaines des États-Unis, qui ont une histoire de 200 ans de relations avec le peuple du Myanmar (Birmanie). Il y aura également des dirigeants autochtones, notamment d'un camp de réfugiés en Thaïlande, qui témoigneront de la souffrance du peuple du Myanmar.

17. K'aslemal/Création

Création, doctrine de la découverte, cadre de domination, écoumène, extractivisme, fruit, autochtone, vie, tradition de paix, prophétique, vernaculaire

En K'iche, une langue maya parlée au Guatemala, « K'aslemal » signifie « Pouvoir de vie/création ». Nous proposons de rendre hommage à la création et à la contribution que l'adhésion au COE apporte au langage de la vie aujourd'hui.

Cet atelier est le fruit d'un Pèlerinage de justice et de paix qui a duré onze ans, et qui a commencé au sein du peuple Wayana, sur les rives du fleuve Amazone. Ce pèlerinage a permis de faire des découvertes effrayantes sur les forces extractivistes meurtrières d'aujourd'hui : sur l'extraction (d'or),

mais aussi l’empoisonnement (au mercure). Très vite, nous avons compris que ces découvertes effrayantes étaient métaphoriques des fléaux d’aujourd’hui : la fragmentation écologique, sociale, et mentale ; la déforestation ; le changement climatique ; les migrations forcées, etc. – autant de phénomènes qui sont le résultat d’un passé séculaire, notamment avec le cadre de la domination et la doctrine de la découverte.

Les découvertes ont coïncidé avec le rassemblement des Églises à Kingston pour célébrer la paix, et c’est à cette occasion que notre expérience au cœur du peuple Wayana a mûri en un sentiment de révérence pour le « Don de la Vie – Toute la Création », et que nous avons décidé de partager les outils de la sagesse vernaculaire, de la tradition de paix, et de l’action prophétique : tous les pouvoirs intrinsèques au témoignage œcuménique.

Cet atelier est présenté en coopération par le Ministère œcuménique indigène d’Amérique latine (CLAI-AELAPI), le Conseil œcuménique néerlandais des Églises, et le Groupe international pour la paix des mennonites néerlandais (ADS-IVG).

Cet atelier est lié à un événement parallèle interactif : un livre d’or qui invite les participants à partager leur expérience directe de la Création et son importance. Cet événement parallèle démarre en ligne le 1er juillet (www.wayana.nl) et devrait se conclure à Karlsruhe.

18. Natte, panier et voile : Voyager ensemble vers l’île de l’espoir - Un dialogue intergénérationnel

Dialogue intergénérationnel, Justice climatique, Intendance écologique, Développement durable, Paix et sécurité humaine.

La crise climatique, les entreprises extractives faisant croire qu’elles préservent l’environnement, ou encore la guerre froide de l’Indo-Pacifique, sont quelques-uns des enjeux cruciaux auxquels sont aujourd’hui confrontées les communautés du Pacifique. Cet atelier est présenté comme un Talanoa (dialogue) intergénérationnel, alors que les dirigeants de l’Église du Pacifique et les jeunes chrétiens du Pacifique s’engagent sur les problèmes actuels et émergents pour les insulaires du Pacifique, et le rôle de l’Église dans la conduite de leurs communautés à travers les vents orageux du changement vers un océan de paix et les Îles de l’espoir. Cette conversation pose la question suivante : « Quel genre d’ancêtre serez-vous ? »

19. (ARABIC/ENG) Fraternité humaine et paix.

Fraternité humaine – Coopération interreligieuse – Diversité – Liberté de religion et de conviction – Jeunesse – Femmes – Paix – Égalité – Citoyenneté – Réconciliation – Éducation

Le « Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune », cosigné en 2019 par le Pape François et le Grand Imam d’Al Azhar Sheikh Ahmad Al-Tayeb, constitue la pierre

angulaire du dialogue et de la coopération interreligieux à l'époque moderne. Ce document, en établissant un nouveau pacte social historique, ouvre la voie à de nouveaux récits dans tous les aspects de la vie humaine, basés sur le message fort que nous sommes tous frères et sœurs au sein d'une même humanité, et que nous avons donc tous les mêmes droits et obligations les uns envers les autres.

Comment le document sur la fraternité humaine promeut-il la paix dans le monde par le biais de :
L'élaboration de politiques : offrir des opportunités de partenariats interreligieux visant à créer des sociétés inclusives et pacifiques, et répondre aux défis posés par les nouvelles formes de polarisation, de discrimination, et de conflits.

Fournir une base pour l'éducation et la formation des jeunes de différents horizons.

Renforcer le rôle des chefs religieux et des institutions religieuses dans la promotion des droits humains, de la dignité humaine, de la cohésion sociale, et de la justice sociale par le biais de la coopération interreligieuse.

L'atelier abordera les concepts de réconciliation et de paix dans une perspective interreligieuse.

Vendredi, 2 Septembre 2022

20. (FRENCH) La jeunesse face à la réconciliation et l'unité

Jeunes, femmes, hommes, enfants, handicap, église, amour, unité, réconciliation, filles, garçons
Nous partons du principe que les conflits et les divergences doivent être réglés par des moyens pacifiques tels que la médiation et l'inclusivité. Les nombreuses guerres qu'a connues le monde témoignent de l'importance des facteurs essentiels de la réalisation de la paix et de la sécurité que constituent la pluralité et le dialogue politiques. Le respect de la différence est le seul moyen de parvenir à l'unité.

Nous sommes convaincus que les parlements doivent être au cœur des processus de prévention des conflits, de médiation, de réconciliation et de rétablissement de la paix. Les parlementaires peuvent ouvrir la voie en montrant comment travailler ensemble au-delà des clivages politiques, culturels ou religieux et en nouant un dialogue constructif comme moyen de régler les conflits.

Toutefois, dans la plupart des pays sortant d'un conflit ou en transition vers la démocratie, les parlements ne disposent que de peu de ressources et d'expérience face à l'ampleur de la tâche qui les attend. C'est pourquoi notre soutien peut être décisif pour ces parlements.

Certes, la 11e Assemblée du Conseil Œcuménique des Églises qui a pour thème : « L'amour du Christ pousse le monde vers la réconciliation et l'unité », est une occasion d'illustrer comment les jeunes peuvent aider à unir les peuples et à favoriser une culture de paix, à instaurer la confiance en soi et en

autrui, et à jeter des ponts entre des groupes en conflit. Contribuer à l'édification d'un monde pacifique et meilleur à travers l'église est un principe fondamental d'un bon chrétien visant à induire le changement social chaque jour dans chaque coin du monde. Ainsi, Cet atelier est organisé pour faire appel à la conscience de tous les jeunes chrétiens pour porter dans leurs coeur un amour sincères plein de pardon, sans haine ni discrimination, qui pousse le monde vers la réconciliation et l'unité.

21. Guérir ensemble

Guérison, Communauté, Espaces sûrs, Accompagnement, Témoignages

S'inspirant du manuel du COE intitulé « Guérir ensemble. Ressource du facilitateur pour des conseils basés sur la foi œcuménique et la communauté », l'atelier « Guérir ensemble » sera l'occasion d'entendre des témoignages par des membres des Églises du Nigeria, de la Sierra Leone, et du Soudan du Sud. Cet atelier est centré autour de l'éthique communautaire (interconnexion et interdépendance), se concentrant sur la création d'espaces de grâce sûrs, l'écoute attentive des témoignages, la reconnaissance des victimes/survivants, et l'accompagnement vers la résilience, l'intégration, et la guérison. Nous étudierons également des exemples des régions d'Amérique latine et des Caraïbes, où l'éthique communautaire est également le fondement de la vie communautaire. L'atelier vise à :

1. Offrir aux participants les outils nécessaires pour utiliser le manuel et animer des ateliers « Guérir ensemble » ;
2. Créer un espace sûr où les témoignages peuvent être écoutés et partagés ; et
3. Entendre l'avis des participants et des témoignages de ressources existantes susceptibles d'enrichir davantage la ressource « Guérir ensemble ».

22. Vers une communauté spirituelle œcuménique en ligne : Internet comme nouvelle voie possible pour apprendre et être ensemble.

En ligne, œcuménisme, communauté spirituelle, pandémie

Après avoir formé une communauté œcuménique virtuelle grâce à un cours en ligne du COE, les participants continuent d'utiliser Internet comme un moyen de se réunir en tant que communauté, au sein de laquelle des amitiés se sont nouées au-delà des barrières géographiques et confessionnelles. Cette communauté a permis un échange, un partage, et un apprentissage enrichissants, à travers des cultures, des religions, et des théologies différentes. Pendant la pandémie, nous avons appris que d'autres communautés œcuméniques se sont également formées, déplacées, ou élargies en ligne. Nous pensons que ce phénomène relativement nouveau des communautés en ligne est une occasion de renforcer le mouvement œcuménique, en élargissant les relations et en créant une communauté plus large, car il permet un accès et une participation faciles pour de nombreuses personnes de différentes parties du monde. Ainsi, même à distance, les membres de ces communautés peuvent continuer à apprendre des uns des autres, à se soutenir mutuellement, et à

prendre soin les uns des autres. Dans notre atelier, nous aimerions partager notre expérience en tant que communauté œcuménique en ligne, et entendre les expériences de communautés similaires (i.e., d'autres communautés œcuméniques en ligne).

Nous proposons une discussion sur les points suivants :

Avantages et inconvénients pour une communauté de se réunir en ligne plutôt que physiquement.

Jusqu'où les communautés œcuméniques en ligne peuvent-elles aller pour former une véritable communauté ?

Ces communautés œcuméniques en ligne ont-elles des capacités de transformation pour les communautés « d'origine et physiques » dont sont issus les participants ?

23. Le défi du christianisme mondial pour le mouvement œcuménique

Christianisme mondial, Église mondiale, Églises indépendantes, futur œcuménisme, tendances mondiales, Églises non membres, dialogue œcuménique, jeunesse.

Alors que le christianisme mondial se développe plus rapidement que le mouvement œcuménique, nous verrons, dans cet atelier, comment faire face à ce phénomène. De nombreuses Églises émergentes, dont le nombre ne cesse d'augmenter à travers le monde, semblent avoir peu d'intérêt pour les organismes œcuméniques aux niveaux mondial, régional ou local, avec lesquels elles ont très peu de lien – voire, pour certaines, aucun lien du tout. Pour sa pérennité, le mouvement œcuménique est confronté au défi crucial d'impliquer ces Églises dans l'appel à l'unité et au témoignage commun. Pour cela, il sera nécessaire d'établir de nouveaux modèles et de nouvelles méthodologies. Cet atelier partagera certains de ces modèles, et s'intéressera notamment au travail du Forum chrétien mondial, présenté par son secrétaire, le pasteur Casely Essamuah. Les tendances qui façonnent l'avenir du christianisme mondial seront expliquées et examinées en profondeur. Lors de l'atelier, de nouvelles pratiques fructueuses pour renforcer la confiance entre les parties séparées de la communauté chrétienne seront également présentées. En outre, des propositions visant à renforcer la coopération entre le Forum chrétien mondial et le Conseil œcuménique des Églises seront explorées. Les voix de la Communauté pentecôtiste mondiale, de l'Alliance évangélique mondiale, et du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, seront toutes incluses dans ce riche dialogue œcuménique. Les participants seront invités à témoigner de leurs expériences, en donnant des exemples tirés de leur contexte respectifs.

24. Semer l'amour dans le cœur des enfants

Enfants, adolescents, Vie de disciple, évangélisation, témoignage, droits humains, engagement social
L'Église presbytérienne unie du Brésil (IPU) a été organisée en 1978. Ses fondateurs étaient des hommes et des femmes, des pasteurs, et des laïcs, qui avaient été persécuté-e-s au sein de leur Église d'origine pour avoir défendu les droits humains, la responsabilité sociale de l'Église, le ministère des

femmes, et l'œcuménisme. La plupart de ces fondateurs ne sont plus parmi nous, mais comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bien que morts, ils parlent encore.

Le conseiller des enfants de l'Église, a réfléchi à la façon dont les fondateurs pourraient parler aux enfants et aux adolescents d'aujourd'hui. Un projet a alors été créé, imaginant à quoi ressemblaient ces dirigeants quand ils étaient enfants. C'est ainsi qu'est née Turma da IPUzinha (petit gang de l'IPU). Les hommes et les femmes qui ont aidé à construire l'Église sont présentés comme des enfants, et l'on découvre les caractéristiques qui ont marqué leur vie et leurs ministères à l'âge adulte. La défense des droits des femmes, la préoccupation pour les plus pauvres, la lutte contre les préjugés et l'intolérance religieuse, sont quelques-uns des sujets auxquels les enfants du petit gang s'intéressent et enseignent aux autres enfants.

Le projet s'adresse aux enfants de l'Église, les formant pour qu'ils pratiquent les vertus qui ont marqué la vie de nos pionniers. Les enfants en dehors de l'Église sont évangélisés à travers le témoignage et les choses pratiques de la vie – pas uniquement par le prêche. Nous voulons partager ce projet avec vous, car nous pensons qu'il peut être mis en œuvre par n'importe quelle Église, n'importe où dans le monde. Les hommes et les femmes qui ont influencé l'Église et la société par leur vie et leur ministère, par leur exemple, deviendront désormais des modèles pour les générations futures.

Venez participer à notre atelier de formation et, une fois de retour de chez vous, créez vos propres ateliers de formation religieuse. Les enfants de votre congrégation vous remercieront.

25. Être chrétien dans une société laïque

Société laïque, Pluralité, Pastorale, Crèches et écoles, Communication de l'Évangile, Mission
L'Allemagne de l'Est et la République tchèque sont les régions les plus sécularisées du monde. Contrairement à la plupart des pays de l'ancien « bloc de l'Est », l'idéologie de l'athéisme a débordé sur la réalité sociale. Ceci est particulièrement évident lorsque l'on regarde les chiffres : seulement 20% de la population de ces pays appartiennent à une Église chrétienne. Au regard de cette situation, il est alors intéressant d'analyser le rôle joué par la transformation sociale résultant de la Révolution pacifique de 1989. Qu'ont vécu les chrétiens sous le système communiste ? En quoi leur vie de chrétiens a-t-elle changé avec l'avènement d'une démocratie libre ? Comment les Églises et les congrégations peuvent-elles aujourd'hui remplir leur mission de proclamer l'Évangile ? Le champ d'action de l'Église dans la société s'est ouvert avec le changement politique. En effet, les opportunités d'aumônerie hospitalière, d'aumônerie pénitentiaire, d'aumônerie militaire, de conseil familial et conjugal, se sont clairement développées. Dans le domaine de la pastorale, les services offerts par les Églises sont très demandés, tout comme les crèches et les écoles chrétiennes dans le domaine de l'éducation. Alors que les Églises perdent de plus en plus de membres chaque année, l'attrait pour l'éducation chrétienne et la pastorale augmente. Aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas influencées par la religion sont plus impartiales dans leurs relations avec l'Église et son message, car elles sont intéressées par ce que les Églises ont à offrir sans pour autant en devenir membres. La société moderne est pluraliste, et les Églises sont aujourd'hui au milieu d'une variété de visions du

monde, de modes de vie, et de spiritualités. De la même manière, l'intérêt pour la religion ne concerne pas seulement le christianisme, mais également d'autres expressions religieuses. Aussi les Églises sont-elles confrontées au défi de communiquer l'Évangile dans ce monde pluriel. Cet atelier donnera la voix à des personnes œuvrant dans différents secteurs de l'Église, en République tchèque et en Allemagne de l'Est. L'objectif est de chercher ensemble des réponses sur la façon dont nous pouvons être une Église missionnaire, et sur la manière dont l'amour du Christ peut s'exprimer dans cette situation et devenir visible dans le monde.

26. La théologie du handicap comme théologie libératrice

Disability,

Certaines théologies du handicap et des espaces sacrés et saints peuvent créer des barrières comportementales. Parmi ces théologies, on trouve couramment l'association du handicap avec la malédiction et le péché, l'accent mis sur la « souffrance vertueuse », ou encore la « charité ségrégationniste ». Bien que celles-ci soient les plus évidentes, d'autres théologies plus subtiles peuvent générer un comportement inhospitalier envers les personnes handicapées. Cette objectification des personnes handicapées trouve ses racines dans la lecture sélective des guérisons et des exorcismes de Jésus au cours de son ministère. Les interprétations littérales de ces passages considèrent les personnes handicapées comme un outil servant à élever Jésus et les pouvoirs de guérison de Dieu. Comprendre la théologie du handicap nous aide à nous éloigner d'une considération erronée, de ce que la perfection humaine est, ce à quoi elle ressemble, ou ce qu'elle devrait être.

C'est justement l'objectif de cet atelier, en posant la question de savoir si une théologie du handicap peut fonctionner comme une théologie de la libération. Doit-on interpréter les textes bibliques à travers le prisme de la triade Voir – Juger – Agir ? Si nous acceptons de vouloir changer les circonstances et non les personnes, alors nous n'attendons pas la guérison ni les miracles, mais la libération de la foi et de la confiance. Nous constatons la ségrégation, la discrimination, et les négligences dont souffrent les personnes handicapées. C'est l'analyse sociale. Nous jugeons la loi qui n'est pas inclusive, nous jugeons les barrières qui divisent au lieu de rassembler. Nous défions les approches herméneutiques qui interprètent les textes bibliques dans l'optique d'optimiser l'individu et non d'accepter la création telle qu'elle est. Cette méthode permet d'analyser la structure du pouvoir au sein de la société et de l'Église du point de vue des personnes marginalisées et que personne ne voit. Nous sommes appelés à agir en conséquence et à construire une société et une Église inclusives.

Nous tirerons des enseignements de l'approche féministe, de la théologie dalit et de la libération noire, et d'autres, afin de créer une nouvelle théologie du handicap comme théologie libératrice. Nous lirons les textes bibliques avec attention et découvrirons de nombreuses histoires dans lesquelles Dieu ne change pas les personnes handicapées, ni n'ignore ou au contraire souligne la personnalité derrière une déficience, quelle qu'elle soit. Dieu considère les individus et les groupes au-delà de la politique identitaire qui réduit parfois les personnes à une seule de leurs caractéristiques. Il en résulte qu'une théologie libératrice est une théologie axée sur une communauté inclusive, comme dans 1 Co 12.

27. Continuum de soins : Rôle des établissements de santé religieux et des communautés religieuses en Asie

Santé, Guérison, Foi, Mission Hôpitaux

La foi, la santé, et la guérison sont au cœur de la grâce divine de Dieu et de ses desseins pour l'humanité. La santé est plus que le bien-être physique ou mental d'une personne, et la guérison n'est pas uniquement le résultat de soins ou de traitements médicaux. Cette compréhension est en cohérence avec les traditions bibliques et théologiques. Ce message est incarné dans la vie, les actes, et le message de Jésus-Christ.

Dans de nombreux pays d'Asie, les hôpitaux chrétiens ont été les premiers à fournir des services spécialisés aux pauvres et aux nécessiteux de la société dans le cadre du ministère diaconal. Si les hôpitaux missionnaires ne pouvaient absolument pas servir l'ensemble de la population, ils étaient néanmoins un élément essentiel du secteur de la santé car ils étaient principalement implantés dans les zones rurales. L'amour, le dévouement, la foi, et la confiance des prestataires de soins de santé chrétiens ont fait la différence.

Alors que les institutions médicales religieuses d'aujourd'hui ont-elles aussi développé un côté commercial, et que nous sommes entrés dans une ère de changement constant – en particulier avec la pandémie de COVID-19 – il est urgent de remettre en avant la conception chrétienne de la santé, de la guérison, et de la plénitude. Considérant le besoin croissant dans différents endroits, les Églises d'Asie devraient assumer davantage de responsabilités dans leur mission, et témoigner de la santé et de la guérison.

28. FORMATION DU MÉCANISME DES NATIONS UNIES D'ÉVALUATION DU BIEN-ÊTRE DES PEUPLES AUTOCHTONES EN TANT QUE MÉCANISME INTERVENTIONNISTE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DNUDPA

Violation des droits des peuples autochtones, non-application de la DNUDPA, Justice, Paix et Formation du MNUEBEPA, Souveraineté, Violence de genre

L'existence de la paix de Dieu dans un pays peut être mesurée en fonction du bien-être de ses différents peuples autochtones. Les enfants de Dieu sont habités par la paix de Dieu, et reste parfois en sommeil à l'intérieur d'eux jusqu'à ce qu'elle soit libérée dans la société – un phénomène appelé Societal Molding Active Peace (« Paix active comme modèle sociétal », SMAP). Une fois la SMAP libérée, les croyants deviennent la lumière du monde. La libération de la SMAP provoque la transformation de la Domination dans le laboratoire Liberté afin d'obtenir le Choix. Or, le Choix engendre la Justice, la Justice engendre la SMAP, et la SMAP engendre la Dignité humaine. Cette suite logique est une équation que j'ai appelée Equation of Global Togetherness (« Équation du vivre ensemble mondial », ou EGT) et qui se lit comme suit : Partant du principe que ce qui précède est vrai,

on peut affirmer sans se tromper que les 46 articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), qui ont mis 30 ans à être élaborés (1977-2007) par des penseurs positifs et des hommes de bon cœur du monde entier, incarnent complètement la paix de Dieu qui n'a pas encore été libérée en tant que SMAP. Comme toutes les autres lois, la DNUDPA a un impact en étant mise en œuvre. Et c'est également en étant mise en œuvre qu'elle devient SMAP.

Aussi l'atelier vise-t-il à analyser l'ensemble du spectre œcuménique, afin d'identifier les différents facteurs (la souveraineté, les alliances cupides, l'impérialisme indirect, le veto, l'ego, etc.) qui bloque la mise en œuvre de la DNUDPA, en particulier en Afrique subsaharienne où la violation des droits humain est à son plus haut niveau. Après une analyse et un examen holistiques, une recommandation instinctive pour la formation d'un Mécanisme des Nations Unies d'évaluation du bien-être des peuples autochtones (MNUEBEP) doit être faite. Le MNUEBEP est différent d'autres mécanismes tels que l'Instance permanente sur les questions autochtones (UNPFII), le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, etc., en ce sens que la violation des droits des peuples autochtones, la non-application de la DNUDPA, la justice, la paix et la formation du MNUEBEP, la souveraineté, la violence de genre.

Il est indépendant et axé sur la mise en œuvre avec le cadre juridique de l'Assemblée générale des Nations Unies, s'adressant à la base de la population, avec un mécanisme interventionniste ascendant axé sur la justice.

29. Balises Dalits pour un avenir œcuménique crédible : leçons tirées des luttes anti-caste contre les idéologies d'exclusion en Asie du Sud

Pauvreté, nationalismes religieux.

La progression actuelle des idéologies de droite dans le monde n'a pas la même expression ni les mêmes impacts dans les différentes parties du monde. Mais, du point de vue des personnes marginalisées et exclues, ces impacts sont complexes, distincts, et intenses. Les Dalits d'Asie du Sud sont un exemple de personnes marginalisées, victimes du système de castes dans lequel ils vivent – un ancien système de hiérarchie sociale endémique à l'Asie du Sud et qui puise ses racines dans des sociétés religieuses archaïques. En légitimant la domination, l'assujettissement, et l'exclusion, ce système perpétue une société dans laquelle ceux qui sont considérés comme inférieurs sont victimes de violence, d'humiliation, et de violation de leurs droits. Les Dalits, en tant que pires victimes de la caste, sont les plus pauvres des pauvres, les plus vulnérables, et souffrent de multiples désavantages en raison de leur identité et de leur endroit où ils vivent. Cependant, grâce à une lutte sans relâche contre ce système social injuste et archaïque menée avec d'autres communautés opprimées et des groupes qui militent pour leur défense, ils ont fait beaucoup de progrès. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, la montée actuelle des idéologies d'exclusion et leurs manifestations politiques posent de sérieuses difficultés à ces communautés historiquement opprimées, aux institutions

démocratiques, ainsi qu'à leurs réalités sociales riches et variées.. Les idéologies de castes et patriarcales, qui prônent l'oppression et l'exclusion, sont en passe d'être réintroduites et présentées comme des symboles de la culture. L'atelier s'appuiera sur la résistance des Dalits à ces nouvelles formes de fondamentalisme qui renforcent la discrimination, l'oppression, et l'exclusion au nom du renouveau culturel, du nationalisme, et du patriotisme. Ce faisant, l'atelier tentera de faire écho à l'appel des marges de notre monde à poursuivre une nouvelle vision œcuménique, comme l'a fait Jésus, dans le monde d'exclusion d'aujourd'hui. Cet atelier tentera d'apporter de nouvelles orientations à l'engagement continu du COE envers les Dalits, pour le respect de leurs droits et de leur dignité.

30. Leçons des femmes œuvrant pour la paix sur la transformation vers des relations plus pacifiques, justes, et durables entre tous les peuples et avec la Création.

Femmes artisanes de la paix, Femmes, paix et sécurité (FPS), Violence de genre (VBG), reconstruction en période de conflit et post-conflit.

Les femmes sont affectées de manière différente et disproportionnée par les conflits et le changement climatique, alors même que leurs rôles réels et potentiels dans la consolidation de la paix, la protection de l'environnement, et les réponses au changement climatique ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Le travail réalisé par les femmes dans la consolidation de la paix est relativement peu reconnu dans les conflits et la reconstruction post-conflit, et ce quelle que soit la religion ou la culture. Cette marginalisation a cependant, à bien des égards, libéré les femmes des contraintes institutionnelles formelles et, au-delà, des clivages sociaux, leur permettant de travailler de manière créative pour construire une paix juste. La capacité des femmes à dépasser les différences dans les environnements de conflit et de post-conflit, à diriger des initiatives de justice climatique, et à mobiliser les communautés, ainsi que leur engagement à remettre en question les aspects théologiques des rôles de genre, promettent de changer le discours et les idées préconçues sur la participation des femmes dans le travail de consolidation de la paix.

KAIROS a établi des partenariats à long terme avec des organisations et des programmes de femmes appartenant à la base de la société dans des pays où sévissent des conflits militarisés et prolongés, tels que la Colombie, la République démocratique du Congo (RDC), la Cisjordanie, le Soudan du Sud, ou encore les Philippines. En collaboration avec ces partenaires, KAIROS a développé le programme « Femmes de courage » – un programme innovant dirigé par des partenaires qui répond aux impacts de la guerre et des conflits militarisés sur les femmes, et reconnaît le rôle essentiel que jouent les femmes dans la consolidation de la paix. Ces organisations puisent souvent leur inspiration et leur soutien dans la foi et l'action collective, et participent à l'établissement de relations interconfessionnelles durables, abordant le travail de paix dans une perspective holistique mettant en valeur la communauté. La capacité des femmes à dépasser les différences dans des environnements sous tension promet de

changer le discours et les idées préconçues sur la manière dont les femmes peuvent être impliquées dans la transformation vers des relations plus pacifiques, justes, et durables entre tous les peuples et avec la Création.

31. Les jeunes promeuvent la résilience climatique, ainsi que la justice alimentaire et hydrique

Jeunesse, Résilience climatique, Justice alimentaire, Justice hydrique, Formation, Réseau, Action
Co-animé par Judith E. Koenigsdoerfer, responsable œcuménique de l'Église évangélique d'Allemagne centrale (EKM), et la chanoinesse Leslie Nathaniel, rectrice, Église d'Angleterre, diocèse d'Europe

L'atelier fournira trois exemples de sensibilisation des communautés et des Églises aux préoccupations environnementales et écologiques, et les incitant à prendre soin de la création de Dieu.

Action de l'Église : Le Département des préoccupations écologiques de l'Église de l'Inde du Sud (CSI) fait campagne pour la création d'écoles, d'églises, et de communautés résilientes au changement climatique. La résilience renforce la capacité des systèmes humains et non humains à résister et à réagir aux changements du climat sur Terre. Deux mille écoles appartenant à la CSI dans tout le sud de l'Inde travaillent à la création d'écoles et de communautés résilientes face au changement climatique. Dans le cadre du programme Green School (« Écoles vertes ») de la CSI, les étudiants évaluent l'air, l'eau, les déchets, l'énergie, la terre, et la nourriture. Ce système de management environnemental prévoit également un audit, par les élèves, la consommation des ressources naturelles au sein des campus scolaires, et aide les écoles à mieux gérer les ressources environnementales en leur proposant des solutions pratiques pour réduire le gaspillage des ressources naturelles. (Professeur Mathew Koshy Punnackad).

Formation et action de la jeunesse mondiale : Des expériences de l'école écologique qui, depuis 2017, est organisée chaque année pour les jeunes de tous les continents, en réponse aux difficultés posées par les injustices liées à la crise climatique, alimentaire, hydrique, et sanitaire, par les programmes du Conseil œcuménique des Églises (COE), seront également partagés. (Pasteur Vinod Victor Chapelain, Église anglicane de Fribourg).

Un réseau de jeunes leaders de Youth for Life-giving food, agriculture and fisheries (« Jeunesse pour une alimentation, une agriculture, et une pêche au service de la vie »), issu de ce processus, partagera également le travail du réseau et les leçons apprises. (Tsiry Nantenaina Randrianavelo, Responsable des jeunes, Église réformée de Madagascar, Ezaka ho Fampanandroana any Ambanivohitra).

32. L'écothéologie pentecôtiste des marges

Autochtones, femmes, justice climatique, agriculture écologique

Les Églises pentecôtistes qui estiment exister depuis un peu plus de 100 ans, prennent enfin part, en tant que rapporteuses responsables, à la conversation mondiale sur le changement climatique. Cet

atelier identifiera les personnes responsables tout en cherchant des partenaires acceptant de se joindre à l'appel urgent. La cause commune s'efforcera de donner un élan avec des solutions pratiques au sein de notre tradition religieuse vers l'objectif de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés – voire de 1,5 degrés Celsius. Des membres des communautés autochtones, et des défenseurs de l'écoagriculture, de l'écojustice, et de l'écologie intégrale, s'exprimeront, en partenariat avec les Nations Unies, et en défendant Laudato Si. Les militants pentecôtistes soutiennent le thème de l'Assemblée générale de Karlsruhe 2022, et cet atelier renforcera leur mission. À la lumière des conséquences désastreuses du changement climatique, ces militants sont impatients de se joindre à d'autres dans la recherche urgente de solutions pour la guérison de notre planète. Les points de discussion incluent la plantation d'arbres, l'écologisation des lieux de culte, l'optimisation de notre empreinte écologique par le recours à des énergies renouvelables et propres, l'investissement dans l'énergie verte, et la participation à l'initiative « NetZero ».

33. « Guérison des mémoires » : Commémoration commune de 500 ans de Réforme par les Églises locales en Allemagne

Guérison des mémoires, Réforme, Commémoration commune, Réconciliation, Œcuménisme commémorer ensemble le 500e anniversaire de la Réforme était à la fois un défi et une chance pour les Églises d'Allemagne. Dans cet atelier, des représentants des Églises locales d'Allemagne partageront leurs expériences de préparation et de célébration de cet anniversaire. Lorsque l'EKD (Evangelische Kirche in Deutschland/« Église évangélique en Allemagne ») a décidé d'organiser une « décennie de la Réforme » jusqu'à l'anniversaire, les catholiques ont d'abord réagi avec beaucoup de prudence à cette initiative, mais diverses initiatives œcuméniques (notamment un pèlerinage commun de responsables religieux en Terre Sainte) ont contribué à développer une confiance mutuelle et à initier un processus de « guérison des mémoires ». Le point culminant de ce processus a été un service de prière œcuménique pour la repentance et la réconciliation, le 11 mars 2017, à Hildesheim. En outre, de nombreuses initiatives locales ont contribué à promouvoir la compréhension mutuelle, à renforcer la communauté, et à œuvrer pour la réconciliation. Par conséquent, le 500e anniversaire du début de la Réforme de Wittenberg a contribué à un processus de « guérison des mémoires » entre les différentes Églises locales en Allemagne. Après une introduction aux différents aspects de la commémoration commune, deux responsables religieux des Églises catholique et protestante d'Allemagne parleront de leurs expériences, puis des représentants de l'Église orthodoxe et de l'Église évangélique libre interviendront à leur tour. Ensuite, les participants seront invités à discuter du processus de « guérison des mémoires » et à partager les expériences de leurs contextes locaux. En explorant le potentiel œcuménique de la commémoration d'anniversaires tels que les scissions d'Églises, cet atelier souhaite contribuer à éviter de nouvelles blessures et de nouvelles divisions par la célébration d'anniversaires d'événements historiques, notamment en favorisant des approches créatives pour la commémoration commune d'événements historiques sensibles, et ainsi s'engager dans la réconciliation et la construction de la communion.

34. La lutte des Munduruku pour leur terre en Amazonie brésilienne

Autochtones, droits humains, climat, extractivisme, travail solidaire.

Le peuple Munduruku vit depuis des siècles sur les berges du Rio Tapajós. Pourtant, plusieurs facteurs menacent aujourd’hui son habitat et ses moyens de subsistance :

La construction prévue de plusieurs grands barrages ;

La construction de la ligne de chemin de fer « Ferrograo » ;

La construction de routes ;

La création de mines d’or.

Le Rio Tapajós serait une voie appropriée pour convoier le soja cultivé au Mato Grosso do Sul jusqu’en Amazonie, d’où il serait ensuite exporté dans le monde entier. La lutte des Munduruku, dans laquelle Alessandra Munduru Korap a joué un rôle important pendant des années, ne vise donc pas seulement à préserver leurs terres et leur mode de vie, mais combat également la politique d’exportation de l’industrie agricole extractiviste. L’Europe, l’Asie, et l’Amérique du Nord sont également au centre de l’attention. Il en va de même pour la destruction croissante des forêts au gré des diverses invasions et atteintes à la nature qui favorisent le changement climatique mondial. La Commission pastorale de la terre (CPT), représentée par Raione Lima, est un allié des Munduruku dans leur lutte. L’atelier abordera donc également les possibilités de solidarité ecclésiale avec les peuples indigènes, au Brésil et ailleurs dans le monde.

35. Un pèlerinage pour la justice et la paix numériques : combler les lacunes, agrandir la tente

Révolution numérique, justice, discours de haine, communication, droits humains

La révolution numérique transforme notre monde et les multiples espaces dans lesquels nous vivons et nous déplaçons. Grâce à cela, nous disposons d’outils puissants pour rester en relation avec les autres, pour l’inclusion, l’éducation, la rencontre, l’imagination, la créativité, et la compréhension – des outils que nous avons été nombreux à utiliser pendant la pandémie de COVID-19. Mais les plateformes numériques permettent également la propagation délibérée de la désinformation et de la haine, et peuvent porter atteinte à la dignité et aux droits humains, mettant par là-même en péril une diversité de voix et de perspectives. Alors que les outils numériques sont une richesse et offrent un pouvoir immense, ils sont de plus en plus concentrés entre les mains d’entreprises vénales, davantage intéressées par la collecte de données personnelles, le marketing comportemental des consommateurs, la surveillance, et la censure.

Cet atelier présentera les défis et les opportunités que présentent les outils numériques pour la justice sociale, et la manière dont les Églises et le mouvement œcuménique peuvent participer à un mouvement de transformation pour la justice sociale et la paix numériques.

Des études de cas seront présentées, issues de communautés d'environnements numériques qui fournissent des solutions à l'injustice sociale. À partir des présentations et des discussions, les participants identifieront les actions qu'ils peuvent entreprendre en tant qu'individus, qu'Églises, et communautés.

36. Principes de la loi chrétienne : droit de l'Église et unité des chrétiens.

Mission, témoignage, ecclésiologie, droit ecclésiastique, principes communs, unité des chrétiens
L'atelier décrira, expliquera, et évaluera la Déclaration des principes du droit chrétien (Rome, 2016) en tant que force unificatrice pour le témoignage et la mission œcuméniques partagés. S'appuyant sur le livre de Norman Doe, *Christian Law: Contemporary Principles* (« Loi chrétienne : principes contemporains », CUP, 2013), la déclaration, publiée par un panel œcuménique réunissant des membres de 10 traditions différentes (catholique romaine et orientale, orthodoxe, anglicane, luthérienne, méthodiste, presbytérienne, réformée, baptiste, unie, et pentecôtiste), réfute la présomption au sein du COE selon laquelle les lois de l'Église entravent plutôt qu'elles ne favorisent l'œcuménisme en raison des différences entre les systèmes juridiques de l'Église [‘Le mouvement œcuménique et le droit de l'Église,’ Document IV.8 (1974)]. La déclaration a été testée sur le terrain lors de la consultation de la Commission de Foi et constitution sur « L'Église: vers une vision commune » (Genève, 2017), et lors de différents événements dans le monde (2018-2019), dont deux à Rome, lorsque le patriarche œcuménique Bartholomée a parlé de cette « Déclaration importante, qui est un moyen d'unité et de collaboration entre chrétiens de différentes traditions [...] destinée à combler le déficit juridique historique dans l'entreprise œcuménique », et que le pape François a déclaré que « le droit canonique n'est pas seulement une aide pour le dialogue œcuménique, mais qu'il en représente une dimension essentielle ». L'importance du projet a été encore davantage soulignée dans le livre édité par Norman Doe, *Church Laws and Ecumenism: A New Path for Christian Unity* (« Lois de l'Église et œcuménisme : un nouveau chemin vers l'unité chrétienne », Routledge, 2021), écrit par les membres du Panel. L'atelier sera présidé par Mark Hill QC (organisateur du panel), et Norman Doe présentera la déclaration et le travail du panel pour faciliter la discussion, afin de :

- (1) favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les chrétiens de différentes traditions ecclésiales concernant leur base juridique commune ;
- (2) élargir le champ du discours œcuménique au-delà de la théologie – l'orientation traditionnelle du COE – afin d'y inclure (pour la première fois) le droit, en tant qu'ecclésiologie appliquée à travers des principes communs ;
- (3) initier une réception plus large de la déclaration ; (4) aider les Églises du monde entier à développer des relations mutuelles plus étroites grâce à une nouvelle utilisation de la loi.

37. Collaboration populaire et multiconfessionnelle pour la justice climatique

Justice climatique, changement climatique, base, interconfessionnel, jeunesse, autochtone, justice, tendances mondiales, construction de mouvement, interreligieux

Partout dans le monde, des personnes de diverses origines religieuses et spirituelles sont confrontées à des impacts climatiques de plus en plus graves, ainsi qu'à des déplacements et à des violations des droits humains en raison des activités de charbon, de pétrole, de gaz, de l'agriculture industrielle, des mines et d'autres industries extractives. Ces industries puissantes et avec d'importants moyens financiers exercent souvent un puissant contrôle sur les gouvernements et les agences censées les réglementer, et sont financées par les principales institutions financières des pays du Nord. L'opposition populaire à ces industries et à leurs actions destructrices est au cœur du mouvement pour la justice climatique. Les communautés religieuses locales jouent un rôle extrêmement important dans l'organisation du soutien à la justice climatique. Cet atelier permettra aux participants d'entendre les témoignages de personnes en première ligne de ces luttes, et leur offrira une opportunité de connexions, d'échanges mutuels, et d'établissement de relations, avec la possibilité de collaborations futures. Des intervenants d'Afrique, d'Asie, et d'Europe témoigneront d'actions locales et enracinées dans la foi, et engageront un dialogue avec les participants.

38. Déclaration de foi à propos de l'ordination des femmes

Femmes, Leadership, Ordination, Status confessionis

En 2017, lors de son Assemblée générale à Leipzig, la Communion mondiale d'Églises réformées a accepté la Déclaration de foi à propos de l'ordination des femmes, affirmant que Dieu, par le Saint-Esprit, appelle les femmes et les hommes à participer pleinement aux ministères de l'Église. Elle reconnaissait que l'ordination des femmes était un status confessionis et qu'une position claire, basée sur la foi, devait être prise sur cette question. En outre, la Communion a promis que la CMER accueillerait désormais couramment dans le ministère ordonné des femmes appelées pour cela, et faisant preuve des capacités nécessaires de leadership afin d'être nommée dans les ministères de l'Église.

Cet atelier est destiné à donner la parole aux femmes dans le ministère afin de les écouter et d'apprendre d'elles. Il réunira des femmes de quatre continents différents qui partageront leurs expériences de ministère, et expliqueront en quoi l'ordination des femmes doit être une question de foi pour les Églises.

39. Mise en péril de la liberté de religion ou de conviction dans le contexte du nationalisme religieux croissant en Asie du Sud.

Liberté de religion ou de conviction, droits humains, interreligieux, minorités religieuses, justice et paix, Asie du Sud.

Les idéologies politiques d'exclusion façonnées par le fondamentalisme religieux et les chauvinismes ethnique et linguistique, ont fait éclater la vie et les communautés dans de nombreuses régions du monde, et plus encore en Asie du Sud. Cette région extrêmement peuplée et très diversifiée sur le plan religieux est ravagée par la discorde, les divisions, la peur, et la haine entre les communautés. Récemment, les déclarations agressives du nationalisme religieux dans le seul but de domination politique et économique a provoqué la division, répandu la peur et la haine, intimidé et marginalisé certaines tranches de la population, et dans certains cas, déclenché des violences contre des instances religieuses. Dans chaque pays d'Asie du Sud il existe une communauté religieuse dominante et de nombreuses minorités. Au Sri Lanka, les communautés musulmanes, chrétiennes, et hindoues se sentent discriminées par les politiques de l'État. En Inde, les communautés musulmanes et chrétiennes voient leurs droits bafoués par des groupes d'extrême droite, en toute impunité, tandis que la promulgation de l'Amendement de la loi sur la citoyenneté discrimine les gens sur la base de leur identité religieuse, et que la récente vague de lois anti-conversion dans certains États, ainsi que les restrictions imposées aux musulmans, sont en effet alarmantes. Même si la liberté de religion ou de conviction est inscrite dans les constitutions de ces pays, elle ne se traduit pas dans les faits. L'espace d'intervention de la société civile se rétrécit et toute dissidence est brutalement réprimée – des tendances qui créent un climat délétère dans ces régions. En outre, les menaces contre les minorités religieuses à l'intérieur de chaque pays provoquent des répercussions indésirables dans d'autres pays. Les chrétiens et les ahmadiyyas sont des minorités dans tous ces pays et sont exposés à l'hostilité et à l'exclusion.

En se concentrant sur les expériences de discrimination et de victimisation des minorités religieuses, cet atelier mettra en lumière les visions idéologiques et les engagements des différent-e-s réseaux et initiatives pour faire respecter la liberté de religion ou de conviction. Nous verrons que le droit à la liberté de pensée, de conscience, et de religion n'est pas uniquement pour le bien des minorités, mais qu'il est aussi essentiel à une société juste et inclusive. L'atelier vise à encourager les Églises et le mouvement œcuménique à s'impliquer plus activement dans le maintien de ce droit, alors que l'intolérance gagne du terrain, et que les idéologies religieuses dominantes deviennent de plus en plus répressives.

40. Croissance de la foi... l'Église, la famille, et la prochaine génération

Famille, enfants, foi, intergénérationnel, vie de disciple, éducation, ménages, communauté, fondations, collaboration.

« La famille et la foi sont l'hélice double et invisible de la société – Ce sont deux spirales qui, lorsqu'elles sont associées, peuvent effectivement se reproduire, mais dont la force et l'élan dépendent l'une de l'autre. » [Mary Eberstadt]

La foi intergénérationnelle est très importante pour l'Église mondiale aujourd'hui, et pour son avenir. Souvent, l'Église s'est concentrée sur les ministères des enfants, des jeunes, et des adultes pour édifier la foi dans tout le corps. De plus en plus de responsables religieux réalisent qu'il y a une pièce manquante : la famille.

Si Dieu appelle les parents croyants à être les principaux bâtisseurs de foi (disciples) de leurs enfants (cf. Dt 6,4-9, 11,18-20, Ep 6,4), ceux-ci manquent souvent de confiance et de modèles. Le soutien, l'encouragement, et l'équipement sont nécessaires à la formation de disciples.

Alors que nous vivons avec les contraintes et les restrictions de la pandémie mondiale, et que nous nous préparons à la vie après la pandémie, ne redevenons pas une Église fermée, mais explorons et apprenons ensemble comment nous pouvons nous ouvrir et investir la vie des ménages. Cet atelier nous permettra d'explorer ensemble certains des défis et des opportunités auxquels nous sommes confrontés alors que nous cultivons la foi de la prochaine génération.

41. De l'isolement international au témoignage pour la dignité nationale et les droits humains

Conseil œcuménique des Églises, Conférence chrétienne d'Asie, Conseil pour la mission mondiale, surveillance par le gouvernement des sermons, des hymnes et du matériel chrétien, isolement, répression gouvernementale

La PCT a connu de graves atteintes à ses droits humains et à ses libertés fondamentales depuis l'imposition de la loi martiale en 1947, lorsque les derniers soldats de Chiang Kai-Shek ont commencé à arriver à Taiwan avec l'aide des États-Unis. Parmi les violations commises par le régime de Chiang Kai-Shek figurent l'obligation d'utiliser le mandarin à l'école, ou encore l'abolition des hymnes romanisés, des bibles, et d'autres documents spirituels chrétiens. Dans de nombreux cas, les sermons étaient présélectionnés et les cultes du dimanche surveillés par le gouvernement. Au niveau international, la PCT a dû faire face à la répression gouvernementale, et a été contrainte de se retirer du Conseil œcuménique des Églises jusqu'à l'Assemblée de Vancouver, en 1983. Depuis lors, elle a été un membre proactif de toutes les organisations œcuméniques telles que la Conférence chrétienne d'Asie (CCA), le Conseil pour la mission mondiale, et la Communion mondiale d'Églises réformées (CMER). Depuis l'Assemblée de Vancouver jusqu'à aujourd'hui, un représentant de la PCT a toujours été élu membre du Comité central du COE, de la présidence de la CCA, et du Comité exécutif de la et à la CMER. En outre, le professeur Hsu a été élu pour siéger au Conseil d'administration du Conseil pour la mission mondiale.

42. Patriarcat et violence contre les femmes : un défi pour la théologie, la liturgie, la structure et la vie des Églises et des communautés religieuses.

Patriarcat, violence, Église, paix

La violence sexuelle se produit dans un grand nombre d'Églises et de communautés chrétiennes, ainsi que dans des communautés issues de la recherche d'une théologie et d'une pratique crédibles de la paix, telles que les membres du réseau œcuménique européen Church and Peace (Église et Paix). Pourquoi l'enseignement sur Dieu, la théologie (de la paix), et les structures des communautés n'ont pas empêché de tels abus ?

Explorons comment les modèles théologiques patriarcaux, explicites ou implicites, qui prédominent toujours, les images de Dieu, le langage (liturgique) et les structures dans les Églises et les communautés chrétiennes persistent dans les modèles patriarcaux du rôle des femmes et des hommes.

Et demandons-nous : Qu'est-ce que cela signifie, en particulier par rapport au travail de paix et à la théologie ? Où ce sujet n'est-il toujours pas pris en considération ? Comment pouvons-nous, en tant qu'Église – mus par l'amour du Christ – œuvrer pour la réconciliation et l'unité face au patriarcat et à la violence de genre ?

La campagne « Jeudis en noir » (Thursdays in Black) et les recherches du COE donnent un aperçu utile des relations complexes à différents niveaux.

Participez à cet atelier pour partager des expériences, tirer des enseignements, et partager des idées et des recommandations pour l'action. Soyez encouragés et équipés pour aborder les structures patriarcales au sein de votre Église, de votre congrégation, et de votre communauté.

43. « Le dialogue comme mode de vie » : méthodologie et pratique

Dialogue, œcuménisme, interreligieux, islam, paix, spiritualité, fraternité, méthode, Focolari.

L'atelier offre aux participants une occasion de dialogue : entre des chrétiens de diverses Églises et des musulmans. Un dialogue dans le plus grand respect de l'identité de chacun.

Les participants feront l'expérience du dialogue comme mode de vie, notamment en découvrant ses bienfaits, et entendront des témoignages de dialogue par différents intervenants. L'objectif est que l'espérance et la foi puissent grandir en expérimentant des moyens par lesquels il est possible pour les chrétiens de différentes Églises de vivre comme un seul et même peuple dans le corps du Christ. En outre, avec des fidèles de différentes religions, nous pouvons témoigner qu'il existe déjà un chemin vers la réconciliation dans le monde, en vivant comme des frères et des sœurs dans la diversité, et dans la conviction que l'amour de Dieu est capable de changer les cœurs et les esprits.

Cela s'appuie sur la vaste expérience du Mouvement des Focolari dans les domaines du dialogue œcuménique et interreligieux. La méthodologie du dialogue est fondée, en priorité, sur le principe que la théorie et la vie vont de pair.

Par le dialogue entre chrétiens de différentes Églises, nous essayons de contribuer à l'accomplissement de la prière de Jésus : « que tous soient un [...] afin que le monde croie » (cf. Jean 17).

Depuis 1977, date à laquelle Chiara Lubich a reçu le prix Templeton du progrès de la religion, des relations se sont développées avec des fidèles de diverses religions pour travailler ensemble à des objectifs communs et s'engager dans la construction de la fraternité universelle. Ces dialogues sont aujourd'hui particulièrement urgents.

Programme de l'atelier :

1. Présentations par des chrétiens et des musulmans qui proposeront des outils pour un dialogue et un échange d'idées de qualité, à partir d'expériences concrètes.
2. Dialogue entre les participants à partir des questions suivantes : Que puis-je apprendre de l'autre et vice versa ? La diversité et les difficultés qu'elle implique peuvent-elles être une chance et un enrichissement ?

44. À la rencontre de mon prochain : Approches luthériennes de l'engagement interreligieux

Interreligieux, multi-religieux, unité, réconciliation, confessionnel, luthérien

Alors que nous réfléchissons à la manière dont l'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité, nous le faisons en tant que chrétiens dans un monde multi-religieux et riche de ses diversités. Cet atelier vise à explorer les différentes contributions théologiques et pratiques d'une communion mondiale à l'engagement interreligieux comme moyen d'amorcer une conversation plus large au sein du mouvement œcuménique. Organisé par le réseau des responsables interreligieux de la Fédération luthérienne mondiale (FLM), les intervenants exploreront les contributions théologiques luthériennes à la question de l'engagement interreligieux et transculturel, et mettront en lumière les meilleures pratiques issues de divers contextes des Églises membres de la FLM. L'objectif est de partager une diversité d'approches théologiques et pratiques au sein de la communion luthérienne comme point d'entrée dans une conversation œcuménique plus large. Par conséquent, une grande partie de l'atelier (au moins 30 minutes) sera consacrée à un échange interactif avec les participants sur la façon dont nous comprenons notre vocation en tant que chrétiens dans un monde multi-religieux, et comment nous interagissons avec nos frères et sœurs d'autres religions et ayant des visions différentes du monde.

Les questions abordées lors de la discussion seront notamment les suivantes :

- Que signifie pour nous le fait d'être des chrétiens luthériens dans un monde multi-religieux ? Et qu'est-ce que cela signifie pour les participants d'autres familles confessionnelles ?
- Quelles approches adoptons-nous afin d'aboutir à une compréhension mutuelle et une coopération pour le bien commun avec nos frères et sœurs d'autres religions et ayant des visions différentes du monde ?
- Quelles formes de théologie et de pratique favorisent un engagement interreligieux sain qui mène le monde à la réconciliation et à l'unité ?
- Quels défis et quelles opportunités se présentent à nous alors que, avec nos frères et sœurs d'autres religions et ayant des visions différentes du monde, nous recherchons la réconciliation et l'unité pour tous et la création de Dieu ?
- Comment penser l'intersection entre nos engagements œcuméniques et interreligieux dans l'Oïkoumène – l'ensemble de la terre habitée ?
- Comment nos apprentissages intracommunautaires contribuent-ils à la formation œcuménique dans les espaces intercommunautaires (conciliaires) ?

45. La formation interculturelle est importante : affirmer la dignité humaine, la mission, et le témoignage par l'apprentissage expérientiel

Formation, Justice et Paix, Mission et Témoignage, Lutte contre le racisme, Éducation théologique

De nombreuses conversations sur la race, la suprématie blanche dans le monde, et les privilèges, se heurtent à la résistance, à la colère, ou au désengagement. Pourquoi est-il si difficile de parler de race ? Comment créer un environnement d'apprentissage sûr et équitable au sein de l'Église, dans lequel toutes les personnes impliquées pourraient se sentir capables de partager leurs réflexions et leurs expériences et de faire le travail requis pour lutter contre le racisme ? C'est ce genre de questions qui a été à la base de la conception d'un cours de séminaire visant à éduquer et former les étudiants par l'expérience interculturelle. Cet atelier présente une étude de cas basée sur des expériences vécues d'enseignement d'un cours interculturel et expérientiel sur la mission œcuménique, associé à une série de rencontres interculturelles, à la fois en personne et virtuelles, dans différents contextes (frontière américano-mexicaine, ville de New York) au Séminaire théologique de Pittsburgh (États-Unis), en janvier de chaque année 2020-2022. Dans cet atelier, co-dirigé par deux universitaires/praticiens d'ethnies, de genres, et d'horizons différents qui ont passé leur carrière dans le domaine de la justice et de la paix, nous réfléchissons à leurs approches pédagogiques individuelles et collaboratives de l'expérience pré- et post-interculturelle, et à l'impact sur ceux qui sont impliqués. Les animateurs de l'atelier sont le pasteur Marsha Snulligan Haney (UrbanMissiology.org) et le pasteur Hunter Farrell (Séminaire théologique de Pittsburgh).

46. Ecclésiologie et nationalisme : réconciliation entre les Églises

Unité de l'Église, Témoignage commun, Religions collectivistes, Identité ethnoculturelle, Processus de formation de l'identité, Église et État, Catholicité de l'Église

Le nationalisme religieux semble être le principal problème ecclésiologique auquel sont confrontées aujourd'hui les Églises orthodoxes, et les Églises chrétiennes en général. Cela affecte l'unité de l'Église et le témoignage commun. Ce problème se traduit principalement par l'apparition de « religions collectivistes », l'identification de l'Église avec la nation, l'identité et l'état ethnoculturels et, par conséquent, l'idée d'Églises nationales, ainsi que le « remplacement de l'histoire du salut par l'histoire du renouveau national ». En assumant ce rôle « national » et en participant à la formation d'identités ethnoculturelles particulières, les Églises chrétiennes luttent pour maintenir leur catholicité, leur œcuménisme, et leur unité ecclésiale. De plus, dans le contexte d'une société multinationale post-moderne, elles épuisent leurs ressources ecclésiologiques et spirituelles sur la rhétorique des « identités » et sur un tribalisme et un fondamentalisme religieux datés.

Le dépassement du nationalisme, du sectarisme, et du tribalisme religieux est directement lié au thème de l'Assemblée du COE « L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité ».

L'Histoire, et les facteurs non théologiques en général, ont toujours affecté non seulement l'unité de l'humanité, mais aussi l'unité de l'Église, au point que nous ne pouvons pas imaginer une véritable réconciliation et koinonia entre les Églises sans prendre en compte les questions liées au nationalisme.

L'atelier offrira un nouveau regard ecclésiologique et théologique sur la relation intime entre Église, nation, et identité ethno-religieuse. Il sera l'occasion d'identifier les problèmes et les conséquences liés au phénomène décrit ci-dessus, en se concentrant sur les ressources théologiques qui remettent en question une compréhension de l'Église ethnocentrique et centrée sur la nation. Ainsi, les participants contribueront-ils de manière constructive à la coopération œcuménique et au témoignage commun.

47. Vie de disciple et mission dans un contexte (post) séculier

Mission, témoignage, laïcité

1. La compréhension que les Églises ont d'elles-mêmes et leur rôle au sein de la société plurielle doivent être explorés et concrétisés. Ainsi, les concepts de « laïcité », « laïcisme », « postsécularité », « auto-sécularisation », etc., doivent être interprétés à partir des expériences occidentales et européennes (surtout en Suisse et en Allemagne) mais aussi dans une perspective globale, en examinant comment les Églises et la théologie gèrent ces concepts politiques et sociaux.

Le mot « laïcité » est souvent compris comme un danger pour les Églises, et souvent associé à des valeurs athées, à un comportement immoral, ou à une atteinte à la liberté de religion et de conviction. Aucune distinction – ou en tout cas pas assez – n'est faite entre les règles d'une société neutre sur le plan religieux (mais pas sur le plan des valeurs !), émancipée des systèmes étatiques religieux, et une vision du monde laïque agressive. Ici la question d'« être Église » en situation minoritaire au sein de la société plurielle joue aussi un rôle important. Les Églises minoritaires ou majoritaires ont des manières et des moyens différents pour faire face à la sécularisation.

2. La vie de disciple chrétien est une question centrale pour toutes les Églises, également en Europe. L'accroissement de la liberté individuelle par la sécularisation peut certes renforcer l'individualisme et l'égoïsme, mais il peut aussi offrir aux Églises des opportunités nouvelles pour la mission, en leur permettant de servir de manière plus directe. Les Églises occidentales ou européennes en Suisse et en Allemagne considèrent de plus en plus le contexte politique comme un horizon de mission, et identifient, en tant qu'« Églises publiques », des opportunités spécifiques, avec une société laïque et neutre pouvant néanmoins être ouverte

et réceptive au témoignage des Églises. Lors de l'atelier, nous présenterons et discuterons de la manière dont les Églises peuvent développer la vie de disciple chrétien dans la perspective de la pratique au service de la vie (*Lebensdienlichkeit*) et d'une vie commune agréable – en se considérant comme une ressource importante pour la cohésion et la réconciliation dans la société civile, par exemple dans le domaine de l'éducation, des développements paroissiaux, de la théologie pastorale, et de l'autonomisation du sacerdoce de tous les croyants.

Cet atelier permettra d'apporter une approche différenciée à cette question sensible, et de donner aux Églises et à leurs membres les outils pour y faire face. Il sera en outre l'occasion d'un partage d'expériences et de meilleures pratiques pour « construire une vie commune agréable » pour toutes les Églises membres.

48. Pas de témoignage sans témoin : Mission solidaire

Mission, solidarité, lutte contre la discrimination, avenir du mouvement œcuménique

Malgré de nombreux changements au cours des dernières années, la plupart des activités de la mission fonctionnent encore de manière purement bilatérale. Pourtant, la mission est avant tout l'économie (*Oikoumène*) de Dieu pour le monde, dans l'acte de création, dans l'histoire avec l'humanité, en Jésus-Christ, et dans la puissance de l'Esprit. Notre témoignage est notre réponse et notre participation à l'amour compatissant et transformateur de Dieu.

L'Evangelical Mission in Solidarity (« Mission évangélique en solidarité ») a développé un modèle unique de la façon de vivre la mission en tant que communauté de 25 Églises et 5 sociétés missionnaires en Afrique, en Asie, en Europe, et au Moyen-Orient, travaillant toutes ensemble sur un pied d'égalité.

L'atelier constitue une plateforme interactive pour expérimenter cette coopération égalitaire à partir d'un projet servant d'exemple.

Qu'est-ce qui constitue une coopération égalitaire ?

Comment combiner témoignage et service dans l'action concrète ?

Comment surmonter les différences structurelles et les préjugés entre nos Églises ?

Comment assurer la participation égale des femmes et des jeunes ?

Nous vous invitons à réfléchir à l'avenir de la mission, où le témoignage devient témoignage.

49. Construire des ponts entre les communautés ségréguées : Mission 21, une initiative de consolidation de la paix interreligieuse à Jos, Nigeria.

Ségrégation, Génération Y, Génération Z, réseaux sociaux, conflits ethno-religieux, jeunesse, consolidation de la paix interreligieuse et interculturelle,

Lorsque les communautés religieuses sont déchirées par un conflit violent, les réseaux sociaux peuvent agir contre l'unité plutôt que de la favoriser, encourageant la division, approfondissant la ségrégation, propageant les stéréotypes, et attisant la haine entre les différentes communautés religieuses. Au centre de ce processus se trouvent la génération Y et la génération Z, dont l'énergie et la véhémence sont exploitées par des élites instigatrices violentes et des fanatiques religieux. C'est le cas de la ville de Jos, dans le centre du Nigeria, qui a été ébranlée par deux décennies de cycles récurrents de violence ethno-religieuse, transformant un lieu jusqu'alors décrit comme une oasis de paix et de tourisme en enclaves chrétiennes et musulmanes ségréguées.

Au sein de ces deux communautés opposées, les jeunes ont joué un rôle actif pendant les combats, mais aussi dans la propagation de la haine et de la désinformation sur les réseaux sociaux, à la suite des violences. Ils croient passionnément et naïvement aux récits et aux théories dictés par les intérêts d'influenceurs – des « entrepreneurs du conflit ». Bien que le conflit de Jos soit profondément enraciné dans la lutte pour le pouvoir politique et les problèmes socio-économiques alimentés par la mauvaise gouvernance et la corruption, les politiciens et les chefs religieux locaux en ont fait un conflit ethno-religieux. Malheureusement, les marchands de conflits et les prêcheurs de haine ont réussi à puiser dans l'énergie des jeunes pour entretenir le sectarisme, la haine, et la violence chronique. Des générations de jeunes ont grandi sous l'influence de cette violence, et utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux comme une arme de destruction de la paix. Comment briser le cycle de l'endoctrinement et canaliser l'énergie des jeunes pour qu'ils la mettent au service de la paix ?

Cet atelier sera l'occasion de découvrir l'expérience du partenaire œcuménique du COE, Mission 21, qui a soutenu une initiative de consolidation de la paix interreligieuse et interculturelle, en créant un centre social pour d'anciens jeunes leaders chrétiens et musulmans autrefois rivaux, afin qu'ils deviennent des défenseurs du dialogue et de l'action conjointe pour la paix au sein de leurs communautés divisées.

50. UBUNTU – Pour un ordre socio-économique juste et pacifique, dans la dignité et l'égalité. Point de vue sud-africain

Ubuntu, justice, dignité humaine, égalité, paix

Les pratiques économiques néolibérales mondiales ne cessent de creuser le fossé entre les riches et les pauvres, d'aggraver la situation des plus pauvres, et de porter atteinte à la dignité des êtres humains et des autres espèces de la planète. En effet, ces pratiques favorisent et créent un terrain propice à l'individualisme, le consumérisme, et l'autoritarisme. La pandémie de COVID-19 a mis au grand jour les pratiques qui dénigrent la dignité humaine et aggravent les conditions de vie des plus pauvres. À l'ère de la pandémie, le patriarcat, le racisme, et la xénophobie (afrophobie) ont atteint des niveaux encore supérieurs. Quant à la cupidité, au vol, à la criminalité, et à la corruption, ils ont atteint en Afrique du Sud des proportions alarmantes. Comme si les incidents ayant conduit à la création de la Commission d'enquête sur la « capture de l'État » n'étaient pas suffisants, les fonds destinés à lutter contre la pandémie de COVID-19 ont été dilapidés. Le tout dans un contexte ravagé par le chômage, la pauvreté, et l'intolérance politique. La dynamique du pouvoir a empêché les puissants de prendre conscience de la situation des plus pauvres, dont la majorité sont des Noirs et des enfants. Récemment, l'Afrique du Sud a été le théâtre d'incidents perpétrés dans le cadre du mouvement intitulé « Opération DUDULA » (qui signifie « refouler » en zoulou), par des Sud-Africains voulant chasser les « immigrants illégaux », allant jusqu'à leur dérober leurs biens et parfois même leur vie, et n'hésitant pas à saper la dignité humaine et l'intégrité de la création. Nous plaidons pour l'adoption de l'Ubuntu qui promeut, entre autres, la communauté, l'interdépendance, l'interconnexion, la tolérance, l'hospitalité, la justice, la paix, et l'égalité. Au cœur de l'Ubuntu se trouve la notion de « je suis, donc j'appartiens » (Umntu ngumtu ngabantu).

51. Situation des droits humains et dégradation de l'environnement en Papouasie occidentale, Indonésie.

Droits des peuples autochtones, pauvreté, discrimination, autodétermination, dégradation des ressources naturelles, violation des droits humains.

Focus sur les domaines thématiques : « Justice et paix : affirmer la dignité humaine et lutter contre les inégalités ensemble », qui se concentre sur les différentes luttes contre l'injustice, l'exclusion, et la discrimination, au sein de l'Église et de la société, ainsi que la justice sociale à l'ère numérique.

« Création : répondre ensemble à l'urgence climatique », qui met en lumière la nécessité d'une transformation économique et écologique des Églises et des sociétés. La 11e Assemblée générale du COE, qui se tiendra à Karlsruhe, en Allemagne, du 31 août au 8 septembre 2022, sera l'occasion pour les Églises d'exprimer leurs préoccupations et leurs problèmes.

Le thème de la précédente Assemblée à Busan sur le chemin de Karlsruhe est « Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix ». Un thème nous amène à celui de la 11e Assemblée, qui est « L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité ».

Avec le thème actuel et le prochain thème de l'Assemblée du COE, nous voulons vraiment exprimer notre situation en tant qu'une des Églises membres du monde, et les problèmes que nous avons depuis longtemps concernant les droits humains, les droits écologiques, et les injustices économiques que nous avons subies depuis près de 61 ans – non seulement en tant qu'Églises, mais aussi en tant que Papous, un peuple autochtone aimé de Dieu.

La Papouasie occidentale est l'une des régions du monde parmi les plus riches en ressources naturelles. Elle est un exemple de la création que Dieu a offert à son peuple bien aimé pour lui accorder une bonne vie. Les ressources naturelles doivent être gérées de manière durable afin d'être préservées pour les générations futures. Pourtant, en Papouasie occidentale, l'exploitation des ressources naturelles est l'une des causes premières de la violation des droits humains.

Plus de 80% de la population mondiale déclare appartenir à un groupe religieux. Aussi, dans de nombreux pays, les religieux peuvent-ils jouer un rôle essentiel dans les processus de consolidation de la paix, de transformation des conflits, et de réconciliation.

En tant que médiateurs au cœur de la société, ils utilisent la tradition et la foi pour orienter, diriger, inspirer, et motiver, ainsi que comme une stratégie et une méthodologie dans leurs efforts de construction de la paix.

Cet atelier sera l'occasion d'entendre des chefs religieux et des défenseurs de la paix orientés vers la foi, de différentes régions touchées par des conflits, afin de mieux comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer dans ces conflits, mais aussi les limites auxquelles ils sont confrontés. L'atelier consistera en de courtes présentations orales ou vidéo, suivies d'une discussion avec les participants qui pourront poser des questions.

L'atelier est organisé par Finn Church Aid (« Agence d'aide de l'Église de Finlande ») et le Network for Religious and Traditional Peacemakers (« Réseau des acteurs de paix religieux et traditionnels »).

52. Rôle des acteurs religieux dans les processus de consolidation de la paix et de réconciliation.

Paix, réconciliation, interreligieux, confessionnel

Plus de 80% de la population mondiale déclare appartenir à un groupe religieux. Aussi, dans de nombreux pays, les religieux peuvent-ils jouer un rôle essentiel dans les processus de consolidation de la paix, de transformation des conflits, et de réconciliation.

En tant que médiateurs au cœur de la société, ils utilisent la tradition et la foi pour orienter, diriger, inspirer, et motiver, ainsi que comme une stratégie et une méthodologie dans leurs efforts de construction de la paix.

Cet atelier sera l'occasion d'entendre des chefs religieux et des défenseurs de la paix orientés vers la foi, de différentes régions touchées par des conflits, afin de mieux comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer dans ces conflits, mais aussi les limites auxquelles ils sont confrontés. L'atelier consistera en de courtes présentations orales ou vidéo, suivies d'une discussion avec les participants qui pourront poser des questions.

L'atelier est organisé par Finn Church Aid (« Agence d'aide de l'Église de Finlande ») et le Network for Religious and Traditional Peacemakers (« Réseau des acteurs de paix religieux et traditionnels »).

53. Vers l'équité et la justice mondiales ?

Femmes, jeunesse, (in-)égalité, durabilité, (in-)justice, mondial

La pandémie mondiale de COVID-19 a exacerbé les inégalités et l'injustice dans le monde. En tant que chrétiens des Églises membres du COE, nous avons été affectés par ce phénomène. Cet atelier vise à mettre en lumière l'injustice et l'inégalité dans la répartition des richesses, afin d'engager une discussion avec diverses Églises membres. Les témoignages d'intervenants de différentes régions seront l'occasion d'échanger sur les défis auxquels nous sommes confrontés et les solutions qui peuvent être apportées. Ensemble, nous travaillerons sur les moyens de réduire les inégalités, qu'elles soient mondiales ou spécifiques à un contexte particulier. En pointant du doigt la (l'in)justice du monde, nous souhaitons pouvoir amorcer un changement, dans le cadre d'une communication appréciative, d'une écoute attentive, et d'un partage d'expériences. Aussi la discussion sera-t-elle axée sur les réalités de la vie plutôt que sur les autres parties du monde. Grâce à l'échange, des parallèles pourront être établis entre les réalités de chacun, et des solutions pourront être proposées. En outre, les récits personnels soulignent la nécessité d'agir, ce qui aura certainement un impact sur la réunion plénière de l'Assemblée générale ainsi que sur les contextes de travail individuels. Grâce à la coopération avec le programme ambassadeur du Leipziger Missionswerk (mission de Leipzig), l'atelier aura une dimension internationale.

54. « Just Talk Live » : Explorer la foi et la justice à travers les médias numériques

Outils numériques, foi, justice, Église

L'atelier se concentrera sur l'importance de faire entendre des voix diverses tout en explorant comment diriger l'Église à l'ère de la Covid-19 et promouvoir la justice sociale grâce à une plateforme numérique. Il est important de prendre en compte trois questions essentielles : 1/ après l'épidémie de Covid-19, l'Église ne peut pas être la même, 2/ les jeunes adultes quittent l'Église pour faire le travail que l'Église est appelée à faire dans d'autres lieux, et 3/ à l'ère du numérique, il est crucial d'intégrer ces outils dans notre manière de rendre le culte quotidien et notre liturgie. Pendant l'épidémie de Covid-19, un collègue et moi avons lancé notre propre ministère de plateforme numérique, « Just Talk Live », qui est un talk-show sur la foi et la justice. Nous discuterons, dans le cadre de cet atelier, des nuances que nous avons apprises, des épreuves que nous avons rencontrées en cours de route, et de la manière de rester en phase avec notre époque. Nous utiliserons notre talk-show comme étude de cas afin d'explorer ce que doit être l'Église dans ce nouveau contexte, et d'éduquer les participants afin de les équiper pour affronter cette ère nouvelle.

Nous apprenons mieux non seulement à travers les doctrines de la foi, mais également en écoutant des témoignages des autres afin d'affirmer notre identité chrétienne à travers différents points de vue autour de nos valeurs, de nos normes, et de nos expériences sociales/culturelles. Une excellente façon d'y parvenir est d'utiliser les outils numériques pour confirmer ce que nous croyons et partager l'évangile avec le monde.

Voici un lien vers la plateforme numérique:
<https://youtube.com/playlist?list=PLW17p4HZh1ATKCUDDgPL7ZH4OXW12AwXe>

55. Notre maison commune : comment les Églises partenaires peuvent améliorer la justice climatique mondiale.

Justice climatique, postcolonialisme

La crise climatique est l'un des résultats de la continuité coloniale, laquelle exacerbe les injustices mondiales et perpétue les inégalités structurelles. Comment réussir à combiner les expériences et les idées collectives des pays du Nord et du Sud dans la recherche de solutions pour limiter la crise climatique ? Quels rôles les relations internationales des Églises partenaires jouent-elles dans ce débat ? Cet atelier propose un jeu de rôle qui permettra aux participants d'adopter un point de vue différent du leur, de se rendre compte – de manière concrète – des différentes positions qui existent, et d'imaginer, à travers la discussion, des approches collaboratives pour atténuer les injustices postcoloniales et faire face à la crise climatique.

56. Perspectives juives sur la « réconciliation » et l'« unité ».

Juifs judaïsme réconciliation juive, unité, interconfessionnel, interreligieux, particularisme judéo-chrétien, universalisme, repentance

L'un des éléments essentiels des relations interreligieuses, et en particulier des relations judéo-chrétiennes, est de comprendre les autres comme ils se comprennent eux-mêmes. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de notre vocabulaire religieux, avec des termes tels que « réconciliation » et « unité » qui sont au cœur du thème de cette assemblée. Bien que les juifs et les chrétiens utilisent une terminologie religieuse similaire, nous l'utilisons souvent différemment, en partie parce que nous lisons le même livre (le Tanakh/Ancien Testament) différemment. Dans cet atelier, nous explorerons la vision juive de la « réconciliation » et de l'« unité », avec un accent particulier sur le concept central de la pratique juive : la « techouva », littéralement « retour » ou « réponse », mais généralement traduit par « repentance ». La manière dont les juifs envisagent les concepts de « particularisme et d'universalisme », ainsi que leur lien avec l'unité et la réconciliation, la justice et la paix, et l'environnement, seront également explorées, tout comme la remarquable réconciliation entre juifs et chrétiens au cours des dernières générations.

57. Regarder en direction de l'avenir : les approches des jeunes autochtones du Pacifique en matière de justice écologique.

Jeunes, jeunesse, écologie, spiritualité, maison de Dieu, intégralité de la vie, bien-être, nouveau cadre, retissage, changement climatique, développement durable, savoirs autochtones, œcuménisme, Pasifika, Océanie.

Le changement climatique est inextricablement lié aux personnes, des causes aux conséquences et des significations aux améliorations. Il est également inextricablement lié à la manière dont la religion influence, interprète, inspire, ou gère les différentes facettes de l'existence humaine. Au fil des ans, la communauté œcuménique mondiale en est venue à réaliser que les dangers évidents du changement climatique sont autant une crise spirituelle qu'une catastrophe existentielle. Reweaving the Ecological Mat (« Retisser le tapis écologique », REM) est une initiative unique développée dans la région Pacifique, qui offre aux jeunes l'opportunité de mettre en avant la spiritualité autochtone et chrétienne comme une contribution essentielle à la résolution de la crise écologique actuelle. Grâce à cette initiative, les jeunes peuvent extraire les parties toxiques du récit du développement, façonné dans une perspective néolibérale, et en tisser de nouvelles, remplies d'espoir, pour créer un cadre holistique, durable, et écologique.

Animé et dirigé par le groupe Reweaving the Ecological Mat Youth (« Jeunes de l'Initiative Retisser le tapis écologique »), cet atelier vise à renforcer les capacités afin de sensibiliser les jeunes d'autres nations à la résilience des communautés du Pacifique qui sont en première ligne du changement climatique, et leur utilisation des connaissances autochtones comme forme d'adaptation et de développement durable. L'atelier prendra la forme d'un dialogue interactif (talanoa) avec un mélange d'arts créatifs, une exposition et, en conclusion, des représentations culturelles.

Les communautés des îles du Pacifique détiennent une grande quantité de connaissances sur la façon de conserver et de protéger correctement et durablement leurs environnements – des connaissances qui les aident à s’adapter aux impacts de la crise climatique. Malheureusement, ces connaissances sont souvent négligées par les experts du climat et les pays donateurs. Aussi cet atelier est-il destiné à transmettre ces connaissances aux jeunes, afin qu’ils puissent les appliquer dans leur contexte en réponse à la crise écologique, et ainsi réinventer un avenir durable, holistique, et inclusif de toute la création de Dieu.

58. Le changement climatique et son impact sur les femmes Dalits.

Dalits, Inde, discrimination, Casteisme, Femmes, Changement climatique

Historiquement, en Inde, les Dalits – en particulier les femmes Dalits – sont victimes de problèmes socio-économiques et politiques majeurs qui affectent profondément leur vie. Depuis des siècles, les Dalits sont considérés comme une communauté brisée, en ce sens qu’ils ont toujours souffert de discrimination dans un système de castes, et qu’ils ont longtemps été exploités et marginalisés. Encore aujourd’hui, ils sont confrontés à l’exclusion sociale et à l’assujettissement. Les femmes Dalits sont encore plus marginalisées car, en plus d’être discriminées en raison de leur caste, elles le sont également en raison de leur genre. En outre, d’autres problèmes – tels que le changement climatique – ont eu un impact considérable sur la vie, les moyens de subsistance, et la dignité des femmes Dalits en Inde. En effet, la crise du changement climatique – qui a également des implications sociales, politiques, et économiques – a largement contribué à rendre les femmes Dalits plus vulnérables. Le « Mouvement Chipko » (littéralement « embrasser les arbres »), fondé par des femmes dans la région de l’Himalaya pour sauver les arbres, restera sans conteste l’un des exemples les plus réussis de préservation de la nature, et aura inspiré un grand nombre de femmes et d’hommes.

Cependant, la crise de l’eau (avec notamment l’épuisement des réserves d’eaux souterraines), la hausse des températures, ou encore les cyclones, sont quelques-uns des phénomènes climatiques qui impactent principalement et largement les femmes. En effet, les femmes Dalits – qui, pour la plupart, vivent dans des endroits reculés, doivent aller chercher de l’eau loin de chez elles lorsque les sources proches de leur foyer se sont taries. En outre, les réserves d’eaux souterraines dans leur région s’amenuisant, elles sont contraintes de rester chez elles et de faire tous les travaux ménagers dans des conditions de chaleur extrême, sans électricité ni eau courante, en plus de devoir aménager un hébergement d’urgence pour leur famille en cas de cyclone.

Alors que les femmes Dalits sont déjà vulnérables en raison de la pauvreté, du manque d’accessibilité aux services et à l’aide du Gouvernement, du manque d’éducation, de l’exclusion sociale, et de leur impossibilité d’accéder aux équipements de base, les problèmes tels que le changement climatique les fragilisent encore plus, les plongeant encore davantage dans la pauvreté, et ce malgré les

compensations qui leur sont versées par les États. Le changement climatique ayant des conséquences à long terme, il faut des années aux femmes Dalits pour recréer un mode de vie et retrouver des sources de revenus.

Par ailleurs, ce processus d'adaptation au changement climatique leur fait également perdre leur dignité et leur santé, tout en les faisant devenir de plus en plus pauvres – notamment en raison de la déforestation qui les prive de leur principal moyen de subsistance, ainsi que de leur droit à l'eau, à la forêt, et à la santé.

Mardi, 6 Septembre

59. Vers Nicée 2025 : Planifier le souvenir, la réflexion, le renouveau.

Nicée, unité, héritage œcuménique, avenir, credo, conciles, empire, marges

Les membres du Groupe de planification de Nicée 2025, de la Commission « Foi et constitution » du COE, partageront leurs espoirs pour marquer le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de l'Histoire : le Concile de Nicée de 325 EC. Les intervenants de l'atelier décriront une partie de la planification préliminaire des événements – en ligne et en personne – qui auront lieu avant et pendant 2025. Ils feront également part des thèmes de discussion envisagés et solliciteront les idées des participants. Puis les animateurs et les participants réfléchiront ensemble sur l'impact qu'a sur les Églises aujourd'hui le fait d'être les héritiers de Nicée, et sur la manière dont cette commémoration peut aider les chrétiens du monde entier dans la recherche continue d'une compréhension et d'une expression de l'unité plus larges et plus profondes. Cet atelier sera lié au thème de l'Assemblée : « L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité », en posant le cadre historique du thème et en créant un pont vers les années à venir. Quand peut-on imaginer une date véritablement commune pour Pâques ? Quel rôle l'« empire » a-t-il joué dans la vie de l'Église ? Comment renouveler l'appel à l'unité depuis les marges de la société ? L'atelier invitera à la réflexion sur la fin des divisions et l'appel à l'unité qui est au cœur de la vie chrétienne depuis la naissance de l'Église, jusqu'à nos jours. Comment l'appel d'amour du Christ continuera-t-il à agir dans le monde après l'Assemblée, y compris après 2025 ?

Nous espérons que l'atelier suscitera l'intérêt et encouragera les participants, qui pourront ensuite relayer ce qu'ils auront appris dans leur congrégation respective. Par leur contribution à l'atelier, et au-delà, ils participeront au processus de planification, et nous espérons qu'ils chercheront des moyens de prendre part aux événements de Nicée 2025 et de créer des opportunités de commémoration dans leurs propres contextes.

60. Réseau œcuménique d'autonomisation de la femme panafricaine (ROAFP), et le pèlerinage de justice, de paix, d'amour, et d'Ubuntu (unité).

Racisme, Genre, Justice, Diversité, Africain, Ascendance africaine, Panafricain, Plaidoyer, Foi, Réflexion théologique, Narration, Souvenir, Sankofa

Cet atelier abordera les principes du pèlerin de justice et de paix et d'Ubuntu avec les thèmes suivants identifiés par les femmes d'Afrique et d'ascendance africaine. Souvenir (Positiva) : a) Partager leurs histoires de guérison, de construction communautaire et de réconciliation qui ont promu le fait d'être « Africain dans l'âme ; b) Recueillir les diverses histoires, résultats et apprentissages du(des) pèlerinage(s) PAWEEN-PAW de justice et de paix depuis 2013. Diversité dans l'unité (Negativa) : a) Partager leurs histoires de vérités marginalisées et rejetées ; Sonder le principe théologique de l'« Imago Dei » et le nier avec ces femmes.

Plaidoyer (Transformativa) : Réflexions qui aident à informer et à inspirer le plaidoyer œcuménique dans une unité diverse (Ubuntu) avec ces femmes. La reconnaissance des réflexions, du leadership et de l'autodétermination de ces femmes, avec l'accompagnement des églises, peut aider à perturber les paradigmes des systèmes qui oppriment et promeuvent l'hégémonie blanche.

- En résumé, l'atelier UBUNTU renforcera les valeurs partagées de la philosophie Brunnen via un échafaudage de base de la narration (un puits), mettant l'accent sur les voix diverses des femmes de la diaspora africaine et de l'Afrique. Il mettra également en évidence l'importance d'ubuntu d'un point de vue qui reflète et engage le passé, le présent, et l'avenir du monde africain (Sankofa), d'une manière qui a une pertinence ainsi qu'une signification spirituelle et théologique. Ce faisant, l'atelier identifiera, reconnaîtra et critiquera les méthodologies néocoloniales qui continuent de promouvoir la désunion entre les Africains de la diaspora et les Africains, en particulier les femmes dans ces lieux connexes.

61. Expérimenter certaines pratiques de prière contemplative

Lectio Divina, Visio Divina, Prière du souffle, Boîte à prière, Spiritualité contemplative, Taizé, Icône de la Trinité de Rublev, Sagesse de Richard Rohr, œcuménique, tout public.

Cet atelier s'adresse aux personnes de l'Assemblée qui souhaitent avoir le temps et de l'espace de pouvoir prier avec leurs yeux, leur souffle, et le recours à différentes pratiques spirituelles et contemplatives. Après de rapides mots de bienvenue, des présentations, et un chant de Taizé, nous pratiquerons l'ancienne discipline spirituelle de la Lectio Divina et écouterons la parole de Dieu à travers le Psaume 23 lu dans différentes langues. Nous procéderons ensuite une Visio Divina en laissant nos yeux être guidés vers plusieurs détails de l'Icône de la Trinité d'Andrei Rublev du XVe siècle. Après une brève introduction à la pratique méditative de la prière basée sur la respiration, nous passerons un moment intentionnel dans ce que le père Richard Rohr préconise : « être présent à la Présence » qui est toujours en nous et autour de nous. Nous serons alors guidés pour intégrer ensemble certaines de ces pratiques spirituelles, lesquelles peuvent devenir des ressources de vie qui nous nourrissent et nous bénissent, lors de l'Assemblée mais également au sein de nos congrégations

respectives. Cet atelier ambitionne d'offrir à tous ses participants un moment d'apprentissage sur les différentes façons de communier avec le Saint et d'être nourris par l'Esprit parmi nous. Nous espérons que cette pratique du chemin du contemplatif pourra porter le fruit de la reconnaissance de notre unité en Christ, de notre unité les uns avec les autres, et de notre unité dans le ministère envers le monde entier. (mots inspirés de la Grande action de grâce (The Great Thanksgiving) de l'Église méthodiste unie).

62. Vers l'unité : un voyage d'apprentissage sur les questions de sexualité humaine.

Sexualité humaine, rencontre, dialogue, diversité, respect mutuel, solidarité, dignité humaine, témoignage commun, pèlerins

Le sujet de la sexualité humaine est vaste et suscite souvent beaucoup d'émotions. Pourtant, il est tellement d'actualité qu'il impose une étude, une réflexion, et une action communes. C'est en effet un thème particulièrement important de notre pèlerinage commun vers une paix juste, même si les opinions sur la question sont très divergentes au sein de notre Communion. Mais, si certains considèrent ces divergences insurmontables et pensent que la question doit être évitée à tout prix, on peut aussi y voir une occasion de dialogue respectueux et nécessaire, de partage de pratiques positives, et de réconciliation dans la diversité. L'atelier cherchera à créer un espace transparent et ouvert pour la rencontre, le partage, et la réflexion sur diverses questions liées à la sexualité humaine, à partir de perspectives et d'expériences différentes mais néanmoins coexistant au sein de notre communauté œcuménique. Il mettra en lumière des expériences positives de collaboration, d'entraide, et de solidarité, ainsi que des témoignages d'histoires et de difficultés vécues, notamment grâce à des intervenants qui nous feront part de leur expérience personnelle, régionale et marginalisée, représentant diverses perspectives, origines, et circonscriptions. Alors que la liberté de pensée, de conviction, et de pratique est évidente, notre engagement à demeurer dans l'amour du Christ nous unit et nous pousse vers le dialogue et la réconciliation, malgré nos approches variées du sujet traité. L'atelier sera animé par des membres du Groupe de référence du COE sur la sexualité humaine et du Groupe du personnel sur la sexualité humaine, qui a cherché à mettre en œuvre le mandat de la 10e Assemblée et cherche à inspirer les participants à la 11e Assemblée pour en faire une occasion de nous abreuver de l'amour infini du Christ et marquer ainsi la prochaine étape de la réconciliation vers l'unité visible.

63. Églises sans frontières : Guérir de l'héritage de la doctrine de la découverte

Autochtone, réconciliation, unité, guérison, réparations, pleine communion, justice

Cet atelier explorera comment Churches Beyond Borders (« Églises sans frontières », CBB) travaille en Amérique du Nord pour guérir de l'héritage de la doctrine de la découverte. Cette doctrine a fourni la justification politique et théologique de la conquête violente des peuples autochtones et de leurs terres par les colons européens. CBB fait le lien entre l'Église épiscopale, l'Église anglicane du Canada, l'Église évangélique luthérienne au Canada, et l'Église évangélique luthérienne en Amérique. « Ces

quatre Églises sont de plus en plus conscientes de la sagesse des peuples autochtones qui ont continuellement habité la terre que beaucoup appellent l'île de la Tortue. Ces « Peuples premiers » ne sont pas, et n'ont pas été, divisés par des frontières nationales établies par le pouvoir colonialiste ; beaucoup tiennent au principe autochtone selon lequel 'sur cette terre, nous sommes tous liés' – une invitation à œuvrer en faveur de relations plus responsables, réciproques, et aimantes » (Mémoire de reconnaissance mutuelle des relations de pleine communion, 2019). Les participants découvriront le chemin parcouru par CBB, en commençant par l'éducation, la confession, les lamentations, et la repentance, et en œuvrant en faveur de la réparation, de la justice, et de la guérison. Alors que l'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité, la guérison de l'héritage de la doctrine de la découverte est essentielle pour les peuples autochtones, mais également pour tous les peuples et la création. Aujourd'hui, nous avons conscience du rôle qu'ont joué les Églises dans les violences meurtrières perpétrées contre les peuples autochtones. L'identification de milliers de tombes anonymes d'enfants dans les pensionnats au Canada et aux États-Unis, et la reconnaissance du sort des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, ont corroboré les histoires que les peuples autochtones ont toujours racontées. Les Églises ont la possibilité de se confesser publiquement et de prendre de nouvelles mesures vers la guérison – des mesures nécessaires au sein des Églises, du mouvement œcuménique, et de l'Oïkoumène. Parmi les intervenants il y aura notamment des Autochtones et des chefs d'Églises.

64. Rôle des écoles chrétiennes : répandre la paix et l'espoir dans le monde.

Éducation, école, enseignants, étudiants, chefs d'établissement, autonomisation, espoir, avenir, partenariat

Avec plus de 20 millions d'élèves, d'enseignants, et de chefs d'établissement, à travers le monde, les écoles chrétiennes forment une jeune génération pleine d'espoir.

Cet atelier est dédié aux questions qui concernent ces personnes au quotidien : Comment les écoles peuvent-elles contribuer à un avenir prometteur de coexistence pacifique et durable dans le cadre de la création de Dieu ? Et comment peuvent-elles donner aux élèves les moyens de façonner activement cet avenir ?

Les professionnels de l'éducation de divers-es confessions, pays, et types d'écoles, sont invités à témoigner sur la manière dont ils sèment et répandent l'espoir d'un avenir responsable et digne d'être vécu, et l'enthousiasme d'une coexistence pacifique dans une société mondialisée.

L'atelier se concentrera sur des idées de projets et de coopération, afin de bâtir concrètement une méthodologie et une didactique. Des intervenants d'Afrique, d'Amérique latine, et d'Europe partageront leurs propres expériences. De plus, l'atelier offrira un espace de rencontres et d'échanges entre responsables pédagogiques, chefs d'établissement, enseignants, et élèves. Au sein de groupes de travail restreints, les participants auront la possibilité de développer des concepts, et d'établir des contacts pour des projets communs.

L'atelier est organisé par le « Global Pedagogical Network – Joining in Reformation » (GPENreformation), le réseau international des institutions éducatives protestantes, telles que les écoles, des universités, de même que des Églises, des associations et organisations qui les soutiennent. Reliées par les racines communes de la Réforme, les membres de différentes dénominations protestantes apprennent ensemble et les uns des autres à l'échelle mondiale, pour développer une éducation de haute qualité et partager la solidarité dans le monde entier.

65. Sensibilisation à l'inclusion des personnes handicapées

HANDICAP - SENSIBILISATION - INCLUSION – COMMUNAUTÉ

Si nous jetons un regard attentif et incisif autour de nous, si nous observons nos villes et surtout nos quartiers, nous pouvons rapidement découvrir les besoins et les défis auxquels les personnes handicapées (PwD) et leurs accompagnateurs sont confrontés au quotidien, tant au niveau familial qu'institutionnel.

Ces besoins et défis se manifestent dans différents secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'accès aux opportunités d'emploi, ainsi que l'utilisation des espaces publics et semi-publics.

Bien que la population générale soit également confrontée à de nombreux obstacles dans l'accès aux opportunités, il est particulièrement important d'investir dans la promotion de l'accès des personnes handicapées à ces opportunités. Aussi important que puisse être cet investissement, il ne sera certainement jamais suffisant.

Cet état de négligence, de désinvestissement et de dénuement de la part des institutions publiques et privées commence au niveau le plus élémentaire : le manque de données statistiques. Le nombre exact de personnes handicapées et leur localisation exacte restent inconnus ; nous ne savons pas non plus, dans nos communautés religieuses et les mains dans le cœur, combien elles sont ni comment les trouver.

66. Réparations et justice raciale : l'expérience d'une communauté religieuse.

Renouveau urbain, domaine éminent, réparations, ségrégation, fléau, partenariat œcuménique et engagement communautaire, réparer, repentir, réconciliation.

*La législation et la politique sociale ont historiquement forgé la ségrégation raciale, formant des zones isolées, dépourvues de stabilité économique, avec une ségrégation légale. Ces politiques ont créé des conditions qui sous-tendent la suprématie blanche. Richard Rothstein affirme, dans son livre, *La couleur de la loi*, que le dernier quart du 20e siècle a été témoin de politiques de ségrégation racialement explicites de la part des gouvernements fédéral, étatiques, et locaux aux États-Unis.*

Cet atelier aborde l'expérience de l'Église épiscopale méthodiste africaine Bethel (Bethel African Methodist Episcopal Church, « Bethel AMEC ») à Pittsburgh, en Pennsylvanie. James Baldwin a déclaré que « la rénovation urbaine signifiait l'élimination des nègres ». Bethel AMEC, créé en 1808, a une longue histoire de ministère et a joué un rôle important au sein de la communauté afro-américaine de

Pittsburgh. En 1957, Bethel AMEC a été démolie dans le cadre de la rénovation urbaine, après que les autorités municipales ont considéré que le bâtiment de l'église était un fléau pour le district de Lower Hill, à Pittsburgh. En 1957, la congrégation a reçu 240 000 USD en compensation pour la prise de domaine éminent, qui a conduit au réaménagement de la région. La congrégation n'avait pas les ressources juridiques ni les relations politiques nécessaires pour aboutir à un règlement juste de la situation. L'église a donc laissé place à de nombreux gratte-ciel en plein centre-ville, où se trouve notamment le siège du Pittsburgh Penguins Hockey Club (« Club de hockey des Penguins de Pittsburgh »).

Le Conseil des églises de Pennsylvanie fournit un accompagnement pour promouvoir la justice, les réparations, et restituer l'existence de l'Église épiscopale méthodiste africaine Bethel et de ses fidèles.

La Bethel AMEC, en étant détruite, a été flouée et demande aujourd'hui réparation. Car le projet de réaménagement du quartier a exclu les communautés afro-américaines. L'église et ses habitants ont été relégués à la périphérie de la ville – une zone dépourvue d'écoles et de services de qualité, et sans aucune possibilité de développement.

Afin d'apporter la réparation demandée, des dirigeants œcuméniques, des entrepreneurs, des membres de la communauté, et des juristes, se sont réunis, et collaborent avec nous d'un point de vue pratique alors que nous construisons de nouvelles relations d'espoir dans la communauté de Pittsburgh et de l'Église épiscopale méthodiste africaine.

67. Les Églises contre l'esclavage des temps modernes (! Déplacé au jeudi 7 septembre)

Esclavage moderne, prévention, réponse des Églises

À travers des supports vidéo, des présentations, et des discussions, cet atelier cherchera à promouvoir le rôle unique des églises dans la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. L'atelier présentera une approche préventive de l'esclavage moderne par le renforcement de la communauté et de la résilience, et préconisera l'utilisation du modèle flexible de Hidden Voices qui a été utilisé avec succès au Royaume-Uni, en Italie, au Ghana, et en Tanzanie. Le rôle que les Églises peuvent jouer pour lutter contre l'esclavage moderne sera souligné : une implication et une participation de la population, une volonté de travailler avec des partenaires clés, et un accès aux principaux décideurs locaux et nationaux. Des exemples de Tanzanie, du Ghana, d'Italie, et du Royaume-Uni seront partagés.

68. Église chrétienne palestinienne, témoignage et théologie

Palestine, Israël, Terre Sainte, rétablissement de la paix, justice, plaidoyer, témoignage d'Églises, Jérusalem

Dans la première partie de cet atelier, nous présenterons l'Église de Terre Sainte et ferons le point sur la réalité sur le terrain en Palestine/Israël. Nous expliquerons ensuite les différentes difficultés

auxquelles sont confrontés les chrétiens de Palestine, en mettant en lumière le témoignage des Églises palestiniennes sur le terrain, à travers leurs ministères d'amour, de miséricorde, de plaidoyer pour une paix juste, et de lutte contre toutes les formes de racisme et d'extrémisme. Les positions des responsables d'Églises de Jérusalem sur les différentes questions pertinentes seront également présentées.

Dans la deuxième partie de l'atelier, nous présenterons la théologie palestinienne, en mettant en évidence la théologie et le mouvement « Kairos Palestine » ainsi que d'autres thèmes théologiques palestiniens. Enfin, l'atelier se terminera par des conclusions, et des recommandations pour le soutien de la présence chrétienne en Terre Sainte et la mobilisation d'un mouvement œcuménique pour la paix, la justice et la réconciliation, dans le cadre de l'Église vraie et prophétique.

69. L'appel pour la paix en Corée : une coalition religieuse et de la société civile pour mettre fin à la guerre de Corée.

Réconciliation, paix, guerre, résolution de conflits, Corée, guerre froide, division, militarisme

Malgré un accord d'armistice signé il y a près de 70 ans, la péninsule coréenne reste aujourd'hui en état de guerre, avec deux camps opposés qui restent techniquement en guerre l'un contre l'autre, menaçant la vie des populations et l'environnement dans toute l'Asie du Nord-Est. Pour mettre fin à cette situation, le Conseil national des Églises de Corée (NCKK) s'est joint à l'Appel pour la paix en Corée, une large coalition internationale d'organisations religieuses et de la société civile, et s'est engagé à aider à ajouter 1 million de signatures de chrétiens à l'objectif total de 100 millions de signatures dans le monde entier. Il s'agit d'un nouveau chapitre de la campagne qui a débuté lors de l'Assemblée du COE de 2013 à Busan, qui s'est concentrée sur l'établissement d'un traité de paix. Depuis, le NCKK a mené la campagne du traité de paix dans différentes régions du monde, avec des partenaires et des membres du COE, comprenant que nos efforts seraient plus efficaces s'ils étaient partagés par un réseau plus large de la communauté mondiale, incluant la société civile. Cet atelier sensibilisera au conflit en Corée, et mobilisera les participants dans la campagne elle-même.

70. Protection des droits de l'enfant en Asie : défis et opportunités pour l'accompagnement des Églises.

Enfants, droits de l'enfance, protection de l'enfance

Tout au long de 2020, les enfants du monde entier ont été aux prises avec une « pandémie fantôme » de COVID-19 qui a perturbé leur vie quotidienne. Venant s'ajouter aux problèmes préexistants, la « pandémie fantôme » et la crise mondiale ont placé les enfants dans une situation plus difficile encore car, pour certains enfants, l'impact de la crise durera toute leur vie. Cette réalité constitue à la fois un défi et une opportunité pour les Églises. La CCA affirme que les Églises sont appelées à témoigner du Christ en œuvrant pour la protection de l'enfance et la mise en œuvre des droits de l'enfant. Notre mission est d'accompagner les

Églises en Asie dans leur cheminement pour faire face à ces défis. D'autre part, les Églises ont la possibilité de mettre en pratique leur concept idéal de ministère diaconal. De nombreuses Églises en Asie sont impliquées dans différents projets au niveau local pour plaider en faveur de la protection et de la mise en œuvre des droits de l'enfant. L'atelier abordera les problèmes et les défis auxquels sont confrontés les enfants en Asie : l'impact de la pauvreté multidimensionnelle sur leur accès à l'éducation et/ou aux services de santé, le décrochage scolaire et le mal-être psychologique, et la difficulté qu'ils ont à être protégés dans un contexte où les risques de violence, d'exploitation, et d'abus se sont accrus pendant les confinements et les autres mesures mises en place pour lutter contre la pandémie. L'atelier permettra également de partager les meilleures pratiques des différentes Églises pour accompagner les enfants – notamment en défendant leurs droits et en favorisant leur protection – durant cette période sans précédent, et encouragera les Églises à continuer ce travail au-delà du contexte pandémique.

71. Mettre en œuvre les « Affirmations d'appartenance pour les responsables religieux » afin de mettre un terme à l'apatridie

Appartenance, Nationalité, Apatridie, Dignité, Interreligieux, Discrimination, Exclusion

Des millions de personnes dans le monde sont apatrides, ce qui signifie qu'elles ne sont citoyennes d'aucun pays. L'apatridie constitue une grave menace pour la dignité des personnes et affecte leur accès aux services et aux droits humains fondamentaux. La discrimination fondée sur divers motifs, notamment la race, le genre, ou la religion, continue également d'être une cause majeure d'apatridie. Cet atelier se concentrera sur les causes et les conséquences de l'apatridie, ainsi que sur le rôle que les groupes religieux, les communautés, et les organisations interconfessionnelles peuvent jouer pour y remédier. En particulier, l'atelier explorera comment les Affirmations d'appartenance pour les responsables religieux, lancées en mai 2022 par Religions for Peace en partenariat avec le Conseil œcuménique des Églises, peuvent être utilisées concrètement pour soutenir la coopération interreligieuse dans la quête commune d'éradication de l'apatridie.

72. « L'humanité et la spiritualité face à la quatrième révolution industrielle et à la super intelligence artificielle ».

Inégalité, Artificiel, Super, Intelligence, Technologies, Homo-Deus, Transhumanisme, Posthumanisme Dignité, Disparités, Catastrophe, Créateur, Christ, Foi, Oikotree

Toutes les révolutions industrielles ont commencé par des inégalités suivies de changements politiques et institutionnels. La quatrième révolution industrielle (4RI) et les nouvelles technologies de super intelligence artificielle (SIA) ont un impact sur tous les secteurs : l'agriculture, l'industrie, la

science, la finance, l'économie de l'information, les guerres, la religion, la spiritualité, et défient même la foi humaine en Dieu. Les êtres humains et les machines ne font désormais plus qu'un, et le progrès humain est inextricablement lié aux machines. Les êtres humains vont peut-être enfin pouvoir devenir le Créateur humain (« Homo Deus »). La question à laquelle nous allons devoir nous confronter le plus sérieusement sera celle de savoir ce que seront alors les notions d'être humain et de dignité humaine. Les situations socio-économiques, la politique mondiale, et la spiritualité humaine, deviennent incontrôlables, malgré les progrès de la science et de la technologie. L'injustice économique et la destruction écologique causée par un développement non durable déclenchent des disparités dans les économies, creusent le fossé entre les riches et les pauvres, et conduisent à une catastrophe écologique. La technologie pourra-t-elle remettre de l'ordre dans tout ce chaos ? Les technologies 4IR et SIA doivent être abordées en tant qu'expérience humaine qui implique et relie les êtres humains.

Il est maintenant urgent de réfléchir de manière critique au développement de la pensée post-moderne, au transhumanisme, et au post-humanisme, qui sont à l'origine de ces développements technologiques. Il y aura des situations de conflits entre les êtres humains et les machines. Alors que nous embrassons l'ère du 4IR et de l'ASI, il n'y aura plus de place pour que l'amour du Christ et qu'il puisse réconcilier et unir les êtres humains entre eux, les êtres humains avec la nature, et les êtres humains avec le Créateur. Cet avenir sombre nécessite une réflexion théologique sérieuse.

L'atelier OIKOTREE entend sensibiliser les participants à ces technologies qui contrôlent nos vies, notre économie, notre culture, notre spiritualité, et notre politique. Il sera l'occasion d'un processus de réflexion et d'un débat sur les avantages et les inconvénients, et permettra aux groupes constitutifs du COE d'aborder les questions de la 4IR et de la SIA.

73. La menace oubliée : les armes nucléaires au 21e siècle.

Armes nucléaires, désarmement, prévention des risques, politique étrangère féministe, OTAN, nouvelles technologies

L'horloge de la fin du monde indique minuit moins 100 secondes. Nous n'avons jamais été si proche de l'apocalypse, et ce en raison de la menace combinée du changement climatique et des armes nucléaires. Alors que les politiques de lutte contre le changement climatique sont discutées par le public et les politiques, la question du désarmement a été relayée à un second plan. Pourtant, la guerre en Ukraine et les menaces nucléaires sont la preuve des risques que l'existence d'armes nucléaires fait courir à l'humanité. Cet atelier donnera un aperçu sur l'impact des nouvelles technologies, ainsi que sur les stratégies nucléaires actuelles. Dans ce contexte, nous discuterons en particulier du rôle de l'OTAN, et de sa position dans son ensemble. Nous évoquerons également les volontés de désarmement dans différents pays européens et parmi divers acteurs, tels que les parlements, les gouvernements, et la société civile. Enfin, cet atelier traitera en profondeur des arguments avancés par les partisans de la dissuasion nucléaire, et expliquera pourquoi les armes nucléaires ne peuvent pas être une solution aux conflits internationaux.

74. Plaidoyer et aspects politiques de l'engagement des Églises face au changement climatique.

Changement climatique, dialogue avec la politique, plaidoyer des Églises, jeunesse, avenir durable

Les Églises, sous l'égide du COE, accompagnent les COP annuelles depuis leur création. Les réunions annuelles de la COP offrent une opportunité de s'engager dans le dialogue avec les négociateurs climatiques, les politiciens, et avec la structure institutionnelle de l'ONU. Le dialogue politique dans le contexte européen est d'une importance cruciale pour un plaidoyer réussi au niveau mondial. La Conférence des Églises européennes (CEC) a une longue expérience de dialogue ouvert, transparent, et régulier avec l'UE, ancré dans le droit primaire de l'UE. Lors de l'atelier, nous résumerons le dialogue des Églises avec les instances politiques sur le changement climatique dans le contexte européen, ainsi que l'expérience acquise par les Églises en matière de plaidoyer, dans le contexte de la COP au niveau mondial. L'événement s'appuiera sur une coopération fructueuse entre le COE et la CEC dans la lutte contre le changement climatique. Nous développerons également le processus d'engagement et de renforcement de la confiance mutuelle entre les différents acteurs participants, qui sous-tendent un tel dialogue.

Le but de l'atelier est d'identifier les éléments garantissant un plaidoyer réussi de la part des Églises sur le changement climatique au niveau mondial, en abordant des questions telles que : Quels sont les présupposés d'un dialogue réussi entre les Églises et les instances politiques ? Comment le Pacte vert pour l'Europe, un dialogue entre les Églises et l'UE, et l'expérience de l'Europe dans la réponse au changement climatique, peuvent-ils inspirer d'autres continents ? Les valeurs chrétiennes peuvent-elles contribuer à l'ambition mondiale d'un avenir durable ? Comment pouvons-nous apprendre les uns des autres pour mieux répondre au changement climatique ?

75. Le gardien de mon frère ? Préservation de la création par l'Eucharistie.

Crise environnementale, justice écologique, eucharistie, conservation, solidarité, durabilité et suffisance.

Le thème de l'Assemblée générale du COE étant centré sur « la réconciliation et l'unité », l'atelier, axé sur la justice écologique, cherche à aborder le rôle de l'humanité et sa relation avec le reste de la création. Nous examinerons l'Eucharistie comme une arène de conservation écologique – où les êtres humains voient la création comme un sacrement. Grâce à notre participation à l'Eucharistie, nous pouvons, en tant que « sachants », sensibiliser à la crise environnementale, en tant que protecteurs, analyser les défis et les implications de la crise, en tant que prêtres, suggérer des moyens de développement durable pour faire face à la crise environnementale, et en tant qu'inspirateurs, nourrir une éthique environnementale à travers l'Eucharistie.

Nous nous pencherons également sur la solidarité, la durabilité, et la suffisance de la création. La solidarité entre les différents peuples et les différentes créatures afin de respecter les diverses créations. La durabilité – des conditions de vie et de travail respectueuses de l’environnement et qui permettent à la vie de s’épanouir. Suffisance – un partage, qui exige une consommation égale ou équitable des ressources environnementales, d’une manière qui soutient la vie pour le bien commun des êtres humains et du reste de la création. L’atelier montrera en quoi les humains sont liés au monde, en mettant davantage l’accent à la fois sur le respect de la dignité humaine et sur la valorisation de la vie en harmonie avec le reste de la création et, surtout, sur l’appel à un changement de mode de vie.

76. À la recherche d’autres neues ? Christianisme mondial et décolonisation de l’enseignement théologique.

Éducation théologique, décolonial, formation, action.

Dès 1974, feu John Mbiti, théologien anglican kenyan et professeur à Bossey, soulignait que « les centres de l’universalité de l’Église ne sont plus Genève, Rome, Athènes, Paris, Londres, ou New York, mais Kinshasa, Buenos Aires, Addis-Abeba et Manille ». Alors que de nouveaux « centres » du christianisme mondial ont émergé, l’eurocentrisme continue de dominer l’enseignement théologique, tant en termes de contenu que de méthode. Critique de cet impérialisme continu, l’atelier explorera le potentiel et la promesse que les changements dans le christianisme mondial détiennent pour décoloniser l’éducation théologique. Prenant comme point de départ diverses théologies spécifiques à l’identité qui ont émergé des marges, nous aborderons les points suivants :

- a) Les arguments en faveur de la décolonisation de l’enseignement théologique à travers une critique de l’influence hégémonique et normative de l’Occident sur les moyens, les méthodes, et les motivations pour la formation théologique.
- b) Les défis que le tournant du christianisme mondial vers les marges en tant qu’agents et sources de théologisation pose à la théologie et à l’éducation théologique.
- c) Les liens entre le discours et la marche de la théologie décolonisatrice, ou : que signifie, concrètement, décoloniser l’enseignement théologique ? Que pouvons-nous apprendre des diverses pratiques de décolonialité à travers le christianisme mondial ?

77. « Amis ou ennemis ? Surmonter les dichotomies entre l’égalité des genres et la liberté de religion ou de conviction »

Persécution fondée sur le genre, droits humains, liberté religieuse, égalité des genres.

Jusqu’à récemment, la plupart des recherches et des données sur les violations de la liberté de religion ou de conviction ne tenaient pas compte du genre, présupposant –à tort – que les hommes et les femmes vivent ces violations de la même manière. Les expériences et les voix des femmes ont été absentes ou ignorées lors de la collecte de données ou de l’élaboration d’interventions pour contrer les violations de la liberté de religion.

Par ailleurs, la liberté de religion ou de conviction est souvent considérée, de manière erronée, comme un prétexte à la discrimination fondée sur le genre, au nom de la religion. Les femmes de foi ont donc été confrontées à un choix difficile : conserver leur foi et accepter la discrimination ou abandonner leur foi et gagner la liberté et l'égalité. Cet impératif est basé sur une vision de la religion influencée par la sécularisation, présumant que la religion doit être un mal nécessaire pour les femmes et que la véritable égalité pour les femmes ne peut être atteinte qu'en dehors de la religion.

Les tensions entre les défenseurs de la liberté de religion ou de conviction et les militantes des droits des femmes peuvent cependant être surmontées en reconnaissant l'objectif commun d'autonomiser et de soutenir les femmes dans leur lutte pour leurs droits, y compris le droit à la liberté de religion ou de conviction.

Cet atelier abordera quatre thèmes principaux :

1. Brève introduction de la liberté de religion ou de conviction, et des principaux défis existant à l'intersection de la liberté de religion ou de conviction, d'une part, et de la lutte pour l'égalité des genres, d'autre part.
2. En quoi les violations de la liberté de religion ou de conviction affectent les femmes différemment des hommes ?
3. Quels sont les principaux facteurs qui compromettent les droits des femmes à la liberté de religion ou de conviction ?
4. Que pourrait-on faire pour relever ces défis et renforcer la liberté et l'égalité des femmes ?

L'atelier sera interactif, avec des exposés, des travaux de groupe, des exercices pratiques, et des discussions.

Mercredi, 7 Septembre

78. La spiritualité caribéenne dans le monde numérique.

Spiritualité caribéenne, Numérisation, Mission, Violence de genre, Femmes, Jeunes

La spiritualité caribéenne est l'essence de nos expériences vécues. Ces expériences englobent les relations entre nous et Dieu, et ceux qui nous entourent. C'est une expérience personnelle, liée à notre histoire de peuple caribéen. Elle est également très spécifique à nos promenades quotidiennes, qui sont influencées par notre pratique religieuse, notre peuple, notre origine ethnique, notre classe sociale, notre genre, et notre sexualité.

79. « Go for gender justice ! ». Une initiative sur le pèlerinage de justice et de paix

Femmes, inclusion, justice de genre, diversité, pouvoir.

Le COE a invité ses Églises membres et toutes les personnes de bonne volonté à se joindre au pèlerinage de justice et de paix. L'initiative « Go for Gender Justice » (« En route vers l'égalité des genres ») de l'Église évangélique d'Allemagne (EKD) a répondu à cet appel.

Bien que la communion mondiale (des Églises) reconnaisse depuis longtemps que tous les êtres humains, quel que soit leur genre, ont une dignité et des droits égaux, l'inégalité et l'injustice de genre deviennent de plus en plus évidentes. La pandémie mondiale a mis en évidence le fait que la coexistence sociale et économique repose sur des structures discriminatoires, qui désavantagent particulièrement les femmes. Des groupes et des gouvernements en Allemagne, en Europe, et ailleurs dans le monde, commencent à remettre en question les droits des femmes, rejettent la diversité des genres, et luttent contre ce qui a été réalisé jusqu'à présent.

L'initiative combine pratique spirituelle et réflexion critique. En plus de l'expérience de pèlerinage spirituel, l'initiative vise à renouveler l'engagement commun pour la justice de genre au regard du travail qui reste à faire et des défis auxquels nous sommes confrontés, à créer des zones de contact avec les acteurs sociaux par le biais de la coopération, et à déterminer ensemble comment l'injustice et la discrimination peuvent être réduites.

10 initiatives de pèlerinage régionales et locales sont toujours en cours sur les sujets suivants :

- Partager le travail, le pouvoir, et l'influence de manière équitable ;
- Surmonter la dévalorisation et la violence ;
- Reconnaître la diversité.

Sur leur chemin, les pèlerins visitent des lieux de douleur et des lieux d'espoir, et y collectent des idées afin de faire avancer l'Église et la société.

L'initiative est également menée sur les réseaux sociaux, et implique un travail classique de relations publiques. Une plate-forme en ligne (<https://www.go-for-gender-justice.de/>) permet de réaliser un pèlerinage virtuel à travers les différentes étapes, avec des documents et des vidéos, ainsi que des informations approfondies sur les principaux sujets.

L'atelier présente le pèlerinage et le concept sous-jacent (par le biais d'intervenants et de films). L'objectif est d'encourager d'autres Églises à adopter et à mettre en œuvre l'initiative « Go for Gender Justice ».

80. Participation et paix par la coopération interreligieuse.

Femmes, jeunes, autochtones, orthodoxes, racisme, pauvreté, handicap, Interreligieux, interconfessionnel, maisons des religions, dialogue, coopération, apprentissage international, transformation, paix.

Certaines Églises et communautés religieuses présentent le concept et l'expérience de la Maison des religions, à Berne, en Suisse (unissant huit communautés religieuses), et de la Maison des religions à Puttalam, au Sri Lanka (qui regroupe quatre communautés religieuses). Des intervenants de ces deux maisons nous parleront de la rencontre, du dialogue, et de la coopération entre les différentes religions, avant d'engager une conversation avec les participants, qui pourront faire part de leur expérience et de leur propre contexte, sur les questions suivantes : Comment les rencontres interreligieuses favorisent-elles une participation égale à la société ? En quoi la rencontre et le dialogue entre les différentes religions permettent d'ouvrir la voie à une coopération pour affronter les défis et résoudre les conflits ? Quel est le potentiel des déclarations publiques communes, du

plaidoyer mutuel, et de l'action conjointe, comme signe public de paix envoyé par les différent-e-s représentants religieux et communautés religieuses ? Et enfin, comment les rencontres, le dialogue, et la coopération entre les différentes religions peuvent contribuer à faire du dialogue la base de la vie en société ?

L'universalité de l'amour de Jésus-Christ se manifeste dans le mouvement de réconciliation et d'unification du monde. Il s'agit là d'une affirmation exigeante dans le contexte interreligieux qui, sans expériences durables et significatives de rencontre et de réconciliation, pourrait même facilement être perçue comme une promesse vaine ou une revendication intrusive. Établir le travail interreligieux sur un pied d'égalité nécessite une communication et une organisation sensibilisées afin que la confiance mutuelle puisse grandir et qu'une réelle participation puisse avoir lieu. L'atelier tente une approche interreligieuse du thème de l'Assemblée du COE ; il est important de réfléchir à la dimension interreligieuse de « l'œcuménisme du cœur ».

81. Célébrer la différence tout en restant fidèle – Construire des communautés florissantes avec différentes religions.

Œcuménisme, interreligieux, dialogue, justice, paix, travail communautaire, témoignages, femmes, jeunesse

Le travail avec différentes religions et cultures est généralement désigné par l'expression « dialogue interreligieux », et l'on imagine le plus souvent des personnes érudites d'un certain âge et d'un certain genre. Dans cet atelier, nous partagerons des exemples pratiques de travail communautaire interreligieux. À cet égard, nous découvrirons l'exemple de Luton (Royaume-Uni). Cette ville multiconfessionnelle et multiculturelle située juste au Nord de Londres, est un exemple de diversification. Sa population, dont les membres parlent plus de 140 langues, et composée de chrétiens et de fidèles de nombreuses autres religions, s'unit pour nourrir ceux qui ont faim, lutter contre la précarité numérique et énergétique, planter des arbres, et créer des jardins de la paix. Nous montrerons comment il est possible de restaurer la justice, la paix, et l'intégrité de la création de Dieu, en mettant notre foi en action, en coopérant au lieu de s'opposer, et en reconnaissant et célébrant la différence tout en restant fidèles à notre identité religieuse et culturelle.

Pourtant, Luton est également le berceau de l'un des groupes d'extrême droite les plus notoires, la English Defence League (« Ligue de défense anglaise », EDL). Nous entendrons des témoignages qui nous permettront de comprendre pourquoi et comment ce groupe est né à Luton, et comment toutes les communautés religieuses se sont unies contre lui et l'extrémisme en général, empêchant à plusieurs reprises des émeutes communales, en garantissant la paix et l'intégrité de la ville et en évitant aux jeunes de commettre des actes répréhensibles.

Avec la mondialisation, nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté et il est plus que jamais nécessaire de faire en sorte que chacun se sente le bienvenu pour participer et contribuer à la mission de Dieu afin que, dans le monde magnifique de Dieu, chacun puisse jouir de la vie – la vie dans toute son abondance et dans toute sa plénitude. Comment créer un tel espace œcuménique et interreligieux ? Comment pouvons-nous avancer avec confiance dans l'amour du Christ vers la

réconciliation et l'unité sans pour autant sombrer dans l'uniformité ? Ce sont ces questions auxquelles nous tenterons de répondre lors de cet atelier.

82. Plaidoyer basé sur la congrégation impactant le monde

Congrégation, Plaidoyer, VIH, Migrants, Enfants, Racisme, Protection sociale.

Les participants seront équipés et enrichis de connaissances et d'expériences sur la façon de pratiquer le plaidoyer dans des domaines d'action clés, basés sur les trois piliers : Prophétique, Pastoral, et Pratique. Cinq initiatives de plaidoyer au niveau de la congrégation ayant un impact sur le VIH seront présentées avec la méthodologie du « café mondial » - où les participants ont l'occasion d'interagir et de discuter pour chaque expérience :

- House of Rainbow (Royaume-Uni), les congrégations donnent des refuges aux migrants vivant avec le VIH. (pasteur Jide Macaulay)
- Super Sunday in (Scotland), qui crée une prise de conscience, une mobilisation, et un partage des ressources, reliant les différentes expériences de la congrégation aux habitants des régions. (Madame Carol Finlay)
- Children's letter writing campaign (« Campagne d'écriture de lettres par les enfants », « EAA »), les enfants écrivent des lettres aux présidents et aux autorités sanitaires pour demander l'accès universel aux traitements pédiatriques. (Madame Francesca Merico)
- Plaidoyer pour la protection sociale – mobilisation des communautés (Église de Suède).
- Surmonter le racisme (Inde) dans lequel les communautés marginalisées ayant le moins accès aux ressources, aux soins, et aux traitements, s'efforcent de changer les relations de pouvoir entre les communautés marginalisées (Dalits et transgenres). (Dr Sudipta Singh)

L'atelier sera co-animé par le père JP Mokgethi-Heath (Église de Suède) et madame Dionne Gravesande (Christian Aid).

83. Témoignages et leçons tirées des efforts de paix et de réconciliation en Colombie.

Accord de paix, réconciliation, ex-combattants, Colombie, Églises

Cet atelier se concentrera sur le processus de consolidation de la paix en Colombie, à travers une conversation entre l'ancien guérillero des FARC-EP et des représentants du gouvernement colombien. Nous chercherons à mettre en lumière la manière dont les Églises colombiennes, en collaboration avec le mouvement œcuménique international, s'emploient à apporter un soutien à ceux qui ont rendu les armes, ainsi qu'aux processus de réconciliation dans les communautés qui, bien

qu'ébranlées par la violence, ont pu reconstruire des relations et travailler ensemble à leur bien-être social et économique, et à l'accord de paix.

84. Mettre fin à l'apatridie pour défendre l'égalité et la dignité de chaque être humain.

Femmes, citoyenneté, nationalité, apatridie, justice, développement durable, inclusion, dignité humaine, inégalité.

Les droits humains sont universels, personne ne devrait être laissé pour compte. Pourtant, les apatrides – ceux dont aucun pays ne reconnaît la citoyenneté – sont bel et bien laissés pour compte. En effet, ils sont confrontés à de grandes difficultés et des violations majeures de leurs droits tout au long de leur vie, étant privés de l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, à la liberté de mouvement, et au regroupement familial. Or, la situation des apatrides pourrait être résolue avec une simple volonté politique. Souvent, l'apatridie est le résultat d'une discrimination, comme, par exemple, lorsqu'un État refuse aux citoyens le droit de transmettre la nationalité à leurs enfants en raison de leur genre, ou lorsque certains groupes ethniques ou religieux se voient refuser le droit à la citoyenneté en raison de leur identité. Dans de nombreux pays, les enfants risquent d'être considérés apatrides à cause de l'absence de certificat de naissance.

Les chrétiens étant particulièrement appelés à prendre soin de ceux qui souffrent et sont exclus de la société, l'apatridie leur offre une occasion importante de vivre leurs valeurs chrétiennes en travaillant à son éradication. Les membres du COE et leurs congrégations ont le potentiel de faire progresser de manière significative le mouvement mondial, de plus en plus important, luttant contre l'apatridie, notamment en sensibilisant localement aux communautés apatrides ou risquant de le devenir, et en utilisant leurs voix pour encourager les décideurs politiques à s'attaquer aux causes profondes de l'apatridie.

Cet atelier sensibilisera à l'impact humain de l'apatridie, à ses causes profondes, et aux opportunités pour la communauté du COE de soutenir les efforts visant à mettre fin à cette grave violation des droits humains, qui porte atteinte à la dignité et à la valeur des personnes qui en sont victimes. En renforçant l'engagement de la communauté du COE, ses membres peuvent avoir un impact considérable sur les efforts visant à mettre fin à cette cause profonde de souffrance et d'exclusion.

85. Promouvoir l'égalité de genre, l'inclusion sociale, la justice climatique, et l'autonomisation des femmes par le recyclage et la réutilisation des ressources. Exemple du Pakistan.

Égalité des genres, Inclusion sociale, Autonomisation des femmes, Justice climatique, pauvreté, vulnérabilité, potager, biogaz, nutrition, recyclage, Groupes d'entraide de femmes, Agro-écologique

Le Pakistan est une société musulmane patriarcale, et les femmes vivant dans les zones rurales restent pauvres, vulnérables, et marginalisées. Les femmes des groupes minoritaires du pays sont d'autant plus vulnérables en raison de leur religion. Or, la vulnérabilité sociale allant de pair avec la vulnérabilité économique, les femmes sont sous-payées – une tendance renforcée par la progression de l'agriculture industrielle qui crée une spirale de pauvreté, en particulier pour les femmes. La Society for Peace and Sustainable Development (« Société pour la paix et le développement durable », SPSPD-Pakistan) estime que la promotion de pratiques agroécologiques durables telles que l'engagement des femmes pauvres dans le jardinage potager, les microcrédits renouvelables, ou encore la production de biogaz à partir de bouse de vache/de buffle, peut favoriser l'égalité de genre, l'inclusion sociale, et l'autonomisation des femmes au niveau local.

SPSPD-Pakistan, en collaboration avec la Fédération internationale des mouvements d'adultes ruraux catholiques (FIMARC-international), a initié des interventions pour remédier à la vulnérabilité des femmes marginales grâce à une approche participative qui a permis d'établir un modèle économique circulaire impliquant le recyclage, la réutilisation, et la combinaison des ressources pour réduire la dépendance aux intrants externes et faire face au changement climatique.

SPSPD-Pakistan a mobilisé les femmes pauvres et vulnérables afin de constituer des groupes d'entraide pour la propriété collective et le bien-être commun. Chaque groupe était limité à 20 membres, avec une contribution d'épargne régulière de 500 roupies pakistanaises. Ces femmes ont été aidées à démarrer un programme de prêt renouvelable entre elles. SPSPD-Pakistan organise un certain nombre de formations pour ces femmes sur le potager, le biogaz, le lombricompostage, et la lutte biologique contre les ravageurs en utilisant les ressources locales.

Ainsi, elles ont commencé à cultiver des légumes biologiques dans les jardins potagers et dans les espaces vides autour de chez elles, et certaines se sont même mises à collecter les excréments dans les lieux publics ou dans les maisons des propriétaires où elles étaient employées, afin de les transformer en biogaz par l'intermédiaire d'un digesteur.

La promotion de pratiques agroécologiques durables par le recyclage et la réutilisation des ressources a permis à ces femmes d'améliorer leurs moyens de subsistance, leurs valeurs nutritionnelles, et de réduire leurs dépenses en carburant. Aujourd'hui, ces femmes sont respectées et reconnues par leurs proches et les membres de la communauté.

86. Expériences des Églises locales face à la stigmatisation liée au VIH.

VIH, stigmatisation, populations marginalisées, églises locales,

La stigmatisation est un obstacle majeur à l'éradication du VIH et du sida qui mettent en péril la santé publique. En réalité, la stigmatisation est un problème mondial qui touche de nombreux groupes de personnes, non seulement les personnes vivant avec le VIH, mais également les personnes souvent marginalisées par la société, comme les homosexuels, les consommateurs de drogues, les victimes de violence de genre, les travailleurs et travailleuses du sexe, ou encore les minorités raciales et ethniques. Les communautés religieuses locales, par leur influence sur les attitudes et le comportement de leurs membres, ont un rôle important à jouer pour lutter contre la stigmatisation. Dans cet atelier, nous discuterons des expériences des congrégations locales du COE qui ont mis en œuvre des programmes visant à réduire la stigmatisation liée au VIH. Des dirigeants d'Églises locales de divers contextes parleront de leur expérience lors de la mise en œuvre de programmes de lutte contre la stigmatisation – notamment les difficultés théologiques, culturelles, ou pratiques auxquelles ils ont été confrontés, et les résultats qu'ils ont obtenus. Des membres de groupes fréquemment stigmatisés partageront également leurs expériences, et la participation du public sera encouragée. En plus des témoignages des différents intervenants, nous présenterons les résultats d'études de cas détaillées de programmes de lutte contre la stigmatisation mis en place par plusieurs autres Églises locales. Ces études de cas serviront de base pour analyser les points d'intersection entre les différentes catégories de la population stigmatisées. Cet atelier est avant tout tourné vers les actions. Nous ne discuterons pas de l'importance ou non de la stigmatisation dans l'épidémie de VIH. Au contraire, nous commencerons par la reconnaissance de son importance, et nous nous concentrerons sur ce que les Églises locales peuvent faire pour lutter contre cela. Nous irons au-delà du simple partage d'expériences : conformément aux pratiques et aux principes du COE, nous apporterons des idées concrètes pour lutter contre la stigmatisation liée au VIH dans les Églises, pour et avec les personnes vivant avec le VIH et les communautés les plus touchées.

87. Vers la justice fiscale en Amérique latine.

Économie et théologie, Fiscalité, Justice économique, Amérique latine, #ZACTAX, NIFEA.

En Amérique latine, l'injustice et l'inégalité économiques sont endémiques, provoquées par l'héritage historique du colonialisme et les politiques du capitalisme néolibéral qui ont été appliquées, souvent brutalement, par le biais de programmes d'ajustement structurel des institutions financières mondiales. La théologie est absente de toute discussion sur l'économie. Pourtant, la religion et l'économie sont deux éléments essentiels et interconnectés de la production et de la reproduction de la vie. Chaque système économique apporte une compréhension théologique ou religieuse de l'être humain et de la société. Dans la situation actuelle, le processus d'étude, de sensibilisation, et de plaidoyer sur les systèmes fiscaux nationaux et mondiaux est un moyen de lutter contre l'injustice économique dans la région. Une lecture théologique du système fiscal devrait inclure non seulement la taxation mais aussi la réparation des dommages provoqués par les uns et subis par les autres. Parallèlement à l'initiative Nouvelle architecture financière et économique internationale (NIFEA), l'Alliance des églises presbytériennes et réformées d'Amérique latine (AIPRAL) a lancé une campagne

de justice fiscale pour souligner la nécessité d'une justice fiscale dans le contexte latino-américain. Dans le cadre de cette campagne, un processus d'étude, d'éducation, de plaidoyer, et de réflexion théologique a été mis en place impliquant des spécialistes, les mouvements sociaux, les Églises, et des théologiens.

Dans le cadre de cet atelier, nous parlerons de cette campagne dans le contexte latino-américain, verrons comment il est possible de l'étendre à d'autres congrégations d'Amérique latine, et établirons un réseau avec des personnes et des organisations partageant les mêmes idées dans d'autres parties du monde.

88. Impératifs religieux pour une veille médiatique axée sur le genre.

Égalité des genres, justice numérique, médias, stéréotypes, communication, surveillance des médias, stigmatisation, réseaux sociaux, violence, paix.

Le thème « L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité » nous amène à réfléchir aux conditions qui créent ces conflits, cette violence, et ce déchirement dans la société d'aujourd'hui. Les médias – qu'il s'agisse des médias traditionnels, en ligne, ou des réseaux sociaux – jouent un rôle majeur dans ce phénomène. En effet, les inégalités de genre sont perpétuées dans et à travers les actualités, les réseaux sociaux, et les divertissements, ce qui complique de faire des efforts pour éradiquer la violence et la discrimination à l'égard des femmes et des filles dans la politique, l'économie, la société, la religion, et la culture. Les préjugés sexistes, les stéréotypes, et les fausses représentations, normalisent et enracinent les inégalités de genre dans les relations de pouvoir, ce qui entraîne des attitudes, des comportements, et des pratiques discriminatoires. Or, bien souvent, les femmes ont peur de parler et de la stigmatisation, et préfèrent se taire. La violence à l'encontre des femmes et des filles sur Internet entrave leur participation à la sphère numérique et leur droit à la liberté d'expression en ligne – entre autres droits humains. Dans cet atelier, nous découvrirons des preuves concrètes de ce phénomène, obtenues dans le cadre du Projet mondial de monitoring des médias, coordonné par l'Association mondiale pour la communication chrétienne. Ce projet a compilé 25 années de données, provenant de plus de 100 pays, documentant les changements dans la représentation comparative des femmes et des hommes dans les médias d'information. L'atelier vise à : (i) Accroître la sensibilisation aux lacunes en matière d'égalité de genre dans les médias d'information ; (ii) Introduire des outils participatifs de monitoring des médias que les chefs religieux et la communauté œcuménique peuvent utiliser pour recueillir des preuves ; (iii) Offrir des outils pour concevoir des actions de plaidoyer pouvant aider à faire progresser l'émergence d'un environnement

médiatique juste et équitable en matière de genre ; et; (iv) Inspirer une collaboration œcuménique et intersectorielle sur l'égalité des genres et les médias.

89. Traverser les frontières dans la formation œcuménique : embrasser la pluralité, engager l'altérité, transformer la communauté

Égalité des genres, justice numérique, médias, stéréotypes, communication, surveillance des médias, stigmatisation, réseaux sociaux, violence, paix.

Aujourd'hui, nous assistons à une crise climatique induite par l'homme, qui cause toutes sortes de problèmes. Alors que les impacts du changement climatique sont déjà dévastateurs, les progrès nécessaires vers la neutralité climatique ne sont pas aussi rapides qu'il le faudrait. Pour surmonter cette crise, les pays, les peuples, mais aussi les Églises et – surtout – les éducateurs, doivent unir leurs forces de toute urgence, pour articuler une éthique verte et un programme éco-théologique vert. Les principes éthiques doivent guider à la fois la poursuite de l'activité humaine et du développement économique, ainsi que les mesures que nous devons prendre pour nous adapter aux impacts du changement climatique. Cependant, cela restera une impasse sans la nécessaire transformation de l'ensemble de la population mondiale et surtout de la jeunesse. Les Églises, en tant que gardiennes des valeurs, peuvent aider à nous rappeler le lien ontologique entre toutes les créatures du monde. La relation entre les droits des animaux et la crise climatique est en effet profonde, dans la mesure où l'élevage de masse et la consommation incontrôlée de viande, combinés à l'augmentation de la population terrestre, augmentent les émissions de carbone et détériorent l'aquifère. Partant, il convient de souligner l'importance de l'éducation théologique dans la définition du modèle nécessaire vers une reconsidération de notre vision de la création et de la pluralité de Dieu. À cet égard, l'atelier présentera des exemples de bonnes pratiques de divers milieux chrétiens, et suggérera d'éventuelles initiatives éco-théologiques, pour répondre à la crise climatique actuelle. En embrassant la biodiversité existante dans la création de Dieu, le panel cherche à ouvrir la voie à la transformation éthique nécessaire des communautés locales, soutenue en parallèle par un modèle éducatif plus inclusif et radical qui prendra en considération tous les défis actuels.

90. « Squid Game » - Pauvreté des jeunes

Évangile du Royaume de Dieu, jeunesse, pauvreté, inégalité, solidarité

Le K-drama « Squid Game » a été un immense succès dans le monde entier. La raison en est que le monde des jeux de calamars (de survie) sont à peu près les mêmes au cinéma que dans le monde réel – un monde dominé par l'argent qui transforme tous les problèmes en problèmes individuels, générant la dispersion et l'anxiété. Les jeunes sont particulièrement concernés par ce phénomène : alors qu'ils étaient autrefois la catégorie de la population la plus solide, ils sont aujourd'hui parmi les plus vulnérables (surtout en Corée du Sud).

Lors de la 11e Assemblée du COE, nous réfléchirons à cette question avec des jeunes œcuméniques du monde entier. Comment l'Évangile du Royaume de Dieu peut-il contribuer à réduire l'accélération des inégalités (surtout chez les jeunes), et comment notre confession de foi peut-elle rendre le monde meilleur ? Par ailleurs, j'aimerais explorer la possibilité d'une conversation plus approfondie, basée sur la solidarité et la coopération, au-delà de la foi auto-centrée. Lors de l'atelier, vous aurez l'occasion de découvrir ensemble des jeux traditionnels coréens, et vivrez l'aventure de transposer le monde du K-Drama « Squid Game » dans le royaume de Dieu, décrit dans la Bible.

Les mots de Dorothe Selle résument bien le thème de l'atelier : « Une personne véritablement spirituelle n'est pas une personne qui apprécie et se réjouit que je ne vive pas la même douleur qu'elle, tout en me distinguant des autres. Je suis plutôt une personne qui m'ouvre complètement pour que la douleur des autres puisse pénétrer ma spiritualité et ma vie. Et cela ne veut pas dire laisser cette douleur nous engloutir – cela veut dire se soutenir les uns les autres, et changer ensemble la structure de la douleur ».

91. Se rassembler autour de la justice climatique pour tous à la COP26.

Jeunes, justice climatique, collaboration mondiale

L'équipe Climate Justice for All (« Justice climatique pour tous », CJ4A) était composée de six jeunes de toute la famille méthodiste et œcuménique mondiale. Ils ont développé une campagne pour encourager les responsables de tradition méthodiste à prendre des mesures contre le changement climatique. Quelques extraits de leur travail à la COP26 sont disponibles ici : Climate Justice For All – Conseil méthodiste mondial.

Le projet Climate Justice for All a été :

- une réponse commune à l'urgence climatique ;
- une campagne s'adressant aux personnes de tous âges mais menée par des jeunes, mettant en avant, de manière prophétique, la transformation nécessaire dans nos Églises et nos sociétés ; et
- une manière d'explorer différentes approches théologiques de la justice climatique, et d'atteindre une compréhension plus profonde de notre rôle et de nos responsabilités en tant que chrétiens pour préserver la Terre.

Dans cet atelier, en nous appuyant sur l'expérience de CJ4A, nous explorerons les thèmes de la participation et du leadership des jeunes, entendrons des témoignages, réfléchirons à la place du « local » dans le plaidoyer international et aux prochaines étapes dans l'effort pour la justice climatique. En tirant les leçons du projet CJ4A et de son impact, les participants pourront imaginer des projets mondiaux similaires, la justice climatique étant, de manière de plus en plus évidente, liée à tous les domaines d'engagement et d'activités des Églises membres du COE.

À travers l'exemple du projet CJ4A, les informations fournies, les idées et les questions générées par l'approche adoptées lors de l'atelier, nous souhaitons offrir aux participants de l'atelier de nouvelles perspectives et inspirations, avec notamment une nouvelle vision de la l'avenir de la mission coopérative mondiale pour la justice écologique.

Grâce au partage et à la discussion, les participants quitteront l'atelier avec une nouvelle vision religieuse de la justice climatique, et pourront à leur tour former de jeunes leaders dans leurs organisations ou communautés respectives.

94. Cheminement vers l'unité dans un contexte chinois

Église unifiante, Unité, Post-dénomination, Chine

L'atelier intitulé «Cheminement vers l'unité dans un contexte chinois» a pour but d'aider les participant-e-s à comprendre le travail d'Église unifiante réalisé par l'Église en Chine pour l'unité grâce à des présentations, des photos, des vidéos, etc. Depuis plus d'un siècle, l'unité est un sujet clé pour l'Église en Chine. Il est possible de retrouver des traces de l'esprit de l'Unité dans le travail missionnaire du début du XXe siècle. À l'heure actuelle, l'Église protestante en Chine ne compte aucun établissement religieux et continue à élaborer sa propre conception contextualisée de l'unité. Parmi les intervenant-e-s figureront des responsables religieux et des professeurs de séminaire venus de Chine. Ils livreront leur conception de l'unité dans leur contexte et illustreront le concept général de l'unité en Chine ainsi que les pratiques spécialisées.

L'atelier s'articule autour de deux volets: des présentations et une séance de questions-réponses.

La présentation comprend trois parties,

1. Une introduction générale à la conception de l'Unité de l'Église en Chine
2. L'unité dans les pratiques quotidiennes
3. Une théologie de l'unité

