

L'Église du Nazaréen

VALEURS DE BASE

CHRÉTIEN • SAINTETÉ • MISSIONNAIRE

Une foi vivante : Ce que croient les nazaréens

Chaque organisation qui survit à travers les temps est basée sur une combinaison très profonde de but, de croyance, et de valeurs. Ainsi en est-il de l'Église du Nazaréen. Elle a été fondée pour transformer le monde en propageant la sainteté selon les Écritures. C'est une Église de mission et une Église du

Mouvement de la sainteté en même temps. Notre mission est de faire de toutes les nations des disciples de Christ.

La vie présente et future de l'Église du Nazaréen est définie par la participation à la mission de Dieu. C'est donc une expression de l'Église de Jésus-Christ et une organisation rendue distincte non seulement par ce qu'elle croit mais par la manière unique dont elle contribue à l'Église du royaume de

Dieu.

Il est bon d'identifier ces distinctions que nous embrassons et célébrons avec joie. Nos trésors les plus précieux — notre mission, notre appel, nos croyances, et nos valeurs les plus élevées — nous les offrons joyeusement comme cadeau aux générations à venir.

Nous prions pour que nos valeurs de base continuent à servir de guide à ceux qui devront faire leur chemin au travers de la lumière et

des ombres des décennies à venir.

—Le Comité des surintendants
généraux

Nous sommes un peuple chrétien

Étant membres de l'Église universelle, nous nous joignons à tous les vrais croyants en proclamant la souveraineté de Jésus-Christ et en embrassant les symboles historiques trinitaires et les croyances de la foi chrétienne. Nous évaluons notre héritage dans la mouvance wesleyenne avec son accent sur la vie de sainteté et pensons que c'est une manière de

comprendre la foi qui est conforme à la vérité des écritures, à la raison, à la tradition et à l'expérience.

Nous sommes unis à tous les croyants en proclamant la souveraineté de Jésus-Christ. Nous croyons que par amour divin, Dieu offre à toute personne la rémission des péchés et une relation reconstituée. En étant réconciliés avec Dieu, nous croyons que nous devons également être réconciliés les uns avec les autres, nous

aimant comme Dieu nous a aimé,
et en nous pardonnant comme Dieu
nous a pardonné. Nous croyons que
notre vie ensemble doit être un
exemple du caractère de Christ.
Nous tenons les Écritures saintes
comme source première de vérité
spirituelle confirmée par la raison,
la tradition et l'expérience.

Jésus-Christ est le Seigneur de
l'Église, qui, comme le Symbole de
Nicée nous l'indique, est une seule
Église sainte, universelle et

apostolique. En Jésus-Christ et par l'Esprit-Saint, Dieu le Père offre la rémission du péché et la réconciliation à tout le monde. Ceux qui répondent à l'offre de Dieu par la foi deviennent le peuple de Dieu. Après avoir été pardonnés et réconciliés en Christ, nous pardonnons et sommes réconciliés les uns avec les autres. De cette façon, nous sommes l'Église et le corps du Christ et révélons l'unité de ce corps. En tant que corps du Christ, nous avons «un Seigneur,

une foi, un baptême». Nous affirmons l'unité de l'Église du Christ et tâchons en toutes choses de la préserver. (Éphésiens 4.5, 3).

Jésus-Christ est le Seigneur saint. Pour cette raison, l'Église du Christ est non seulement une seule Église mais également sainte. Elle doit être sainte en partie et en totalité, sainte par ses membres comme elle l'est par son chef. L'Église est sainte et appelée à être sainte. Elle est sainte parce que c'est le corps du

Christ, qui est devenu pour nous justice et sainteté. Elle est appelée à devenir sainte par Dieu, qui nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Comme le seul corps du Christ, notre vie ensemble en tant qu'Église devrait incarner le caractère saint du Christ, qui s'est vidé de lui-même et a pris la forme d'un esclave. Nous affirmons le sainteté de l'Église du Christ, en tant que cadeau mais aussi en tant qu'appel.

Jésus-Christ est le Seigneur de l'Église. Pour cette raison, elle est non seulement une seule Église sainte mais également universelle, comprenant tous ceux qui affirment la croyance essentielle de la foi chrétienne. Nous affirmons la foi apostolique qui a été gardée par tous les chrétiens, partout et à tout moment. Nous accréditons le concept de John Wesley de l'esprit universel, par lequel nous avons une communion avec tous ceux qui affirment la centralité essentielle

des Écritures, et nous sommes tolérants avec ceux qui sont en désaccord avec nous sur des sujets non essentiels au salut.

Jésus-Christ est le Seigneur des Écritures. Pour cette raison, l'Église est non seulement une seule Église, sainte, et universelle mais également apostolique. Elle est construite sur la base des apôtres et des prophètes et se consacre continuellement à l'enseignement des apôtres. L'Église se base

particulièrement sur la Bible, qui est sa seule norme de foi et de vie. La souveraineté de Jésus sur les Écritures signifie que nous devons comprendre les Écritures par le témoignage du Esprit-Saint. Pour confirmer et corriger notre compréhension des Écritures, nous honorons et observons la foi ancestrale et d'autres voix de la tradition chrétienne qui expliquent loyalement les Écritures. Nous permettons également à notre compréhension des Écritures d'être

guidée par la voix de l'Esprit-Saint nous parlant de la repentance, de la foi et de l'assurance. En conclusion, nous examinons notre compréhension des Écritures en cherchant le caractère raisonnable et la concordance du témoignage de Jésus-Christ.

Nous sommes particulièrement appelés à témoigner de la sainteté de l'Église de Christ comme emportés dans la tradition de la mouvance wesleyenne avec son

accent sur une vie de sainteté.
Nous affirmons le principe du salut par la grâce seule au travers de la foi en Jésus-Christ notre Sauveur. De cette manière, nous continuons à affirmer que l'Église du Christ est une seule Église, universelle et apostolique. Mais notre appel spécial est de tenir devant les yeux du monde et de l'Église la centralité de la sainteté et d'encourager le peuple de Dieu à vivre dans la plénitude de l'amour saint du Père. Pour cette raison nous affirmons la

compréhension de la mouvance wesleyenne avec son accent sur la vie de sainteté de la foi chrétienne et cherchons à rester fidèles à ses principaux enseignements: la grâce prévenante de Dieu, les moyens de la grâce, la repentance, la foi, la nouvelle naissance, la justification, l'assurance, la communauté chrétienne et ses disciplines, et la perfection de l'amour.

Nous sommes un peuple de la mouvance de la sainteté

Dieu, qui est saint, nous appelle à une vie de sainteté. Nous croyons que l'Esprit-Saint cherche à effectuer en nous un deuxième travail de grâce — appelé en d'autres termes l'entière sanctification ou baptême de l'Esprit-Saint — nous lavant de tout

péché; nous renouvelant dans l'image de Dieu; nous autorisant à aimer Dieu de tout notre cœur, âme, esprit, et force, et notre prochain comme nous-mêmes; et produisant en nous le caractère de Christ. La sainteté dans la vie des croyants est clairement comprise comme une ressemblance au Christ.

Nous sommes appelés par les Écritures et sommes attirés par la grâce pour adorer Dieu et pour l'aimer de tout notre cœur, âme,

esprit, et force et notre prochain
comme nous-mêmes. À cet effet
nous nous engageons entièrement
et complètement en Dieu, croyant
que nous pouvons être entièrement
sanctifiés comme une deuxième
expérience de grâce. Nous croyons
que l'Esprit-Saint nous convainc,
nous nettoie, nous remplit et nous
rend capables alors que la grâce de
Dieu nous transforme de jour en
jour en un peuple d'amour et de
pureté, de discipline, d'éthique et
de morale spirituelle, de

compassion et de justice. C'est le travail de l'Esprit-Saint qui nous reconstruit en l'image de Dieu et produit en nous le caractère de Christ.

Nous croyons en Dieu le Père, le créateur, qui appelle à être ce qui n'existe pas. Nous n'étions pas par le passé, mais Dieu nous a appelés à être, nous a faits pour lui-même, et nous a façonnés dans sa propre image. Nous avons été commissionnés à soutenir l'image

de Dieu: «Je suis l'Éternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint» (Lévitique 11.44).

Notre soif d'être un peuple de sainteté est enracinée dans la sainteté de Dieu Lui-même. La sainteté de Dieu se rapporte à sa divinité, sa totale singularité d'être. Il n'y en a aucun comme lui dans la majesté et la gloire. La réponse humaine appropriée en présence d'un être si glorieux est l'adoration

de Dieu en tant que Dieu. La sainteté de Dieu est exprimée par ses bienveillantes actions rédemptrices. La rencontre avec le Dieu qui se révèle et qui se donne, rend l'adoration possible, et l'adoration devient la première façon de le connaître. Nous adorons le Dieu saint qui nous rachète en aimant ceux qu'il aime.

Notre adoration de ce grand Dieu bienveillant prend beaucoup de formes. Souvent c'est la louange et

la prière avec la communauté de foi. Elle s'exprime également par des actions de dévotion personnelle, de remerciement et d'éloge, et d'obéissance. Le partage évangélique de la foi, la compassion envers notre prochain, le travail pour la justice, et la droiture morale sont toutes des actions d'adoration devant notre Dieu flamboyant de sainteté. Même les tâches ordinaires de la vie deviennent des actions d'adoration et prennent une signification

sacramentelle lorsque l'adoration d'un Dieu saint devient notre façon de vivre.

Jésus-Christ nous a révélé le seul Dieu saint et a modelé la vie sainte remplie de louanges pour nous.

Jésus éclaire notre compréhension de la sainteté au travers de sa vie, son sacrifice, et ses enseignements par ce qui se trouve dans les écritures, en particulier le sermon sur la montagne. En tant que peuple de sainteté nous cherchons

à être comme Jésus dans chacune de nos attitudes et actions. Par sa grâce Dieu permet aux croyants qui l'adorent de tout leur cœur de vivre des vies identiques à celle du Christ. Ceci nous semble être l'essence de la sainteté.

Dieu nous a également donné le cadeau et la responsabilité du choix. Puisque nous sommes nés avec une tendance au péché, nous sommes enclins à choisir notre propre chemin plutôt que celui de

Dieu (Ésaïe 53.6). Après avoir corrompu la création de Dieu par notre péché, nous sommes morts dans les offenses et les péchés (Éphésiens 2.1). Si nous devons vivre de nouveau spirituellement, Dieu, qui appelle à être ce qui n'existe pas, doit, par sa grâce, nous créer de nouveau au travers des actions rédemptrices de son propre fils.

Nous croyons que Dieu est entré dans notre monde par l'incarnation

de son fils, Jésus de Nazareth, l'homme-Dieu historique. Jésus est venu pour renouveler l'image de Dieu en nous, nous permettant de devenir un peuple saint. Nous croyons que la sainteté dans la vie du croyant est le résultat d'une expérience spéciale et d'un processus perpétuel. Après régénération, l'Esprit de notre Seigneur nous attire par la grâce à une consécration entière de nos vies à lui. Puis, dans l'action divine de l'entière sanctification,

également appelée le baptême du l'Esprit Saint, il nous nettoie du péché original et instaure en nous sa présence sainte. Il nous perfectionne dans l'amour, nous permettant de vivre dans la droiture, et nous rend capables de le servir!

L'Esprit de Jésus travaille en nous afin de reproduire en nous son propre caractère d'amour saint. Il nous permet de «revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une

justice et une sainteté que produit la vérité» (Éphésiens 4:24). Être comme Dieu c'est être comme Jésus. Ayant reconstitué l'image divine de Dieu envers nous par l'action de l'entière sanctification, nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore arrivés spirituellement. Notre but perpétuel est de ressembler à Christ par chaque parole, pensée et action. Par la soumission, l'obéissance et la foi, nous croyons que «nous sommes transformés en la même

image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit» (2 Corinthiens 3.18). Nous participons de plus à ce processus pendant que nous vivons une vie d'adoration exprimée de différentes manières, y compris l'adhérence aux disciplines spirituelles et à la communion et à la responsabilité de l'Église locale. En tant qu'un corps de croyants dans une congrégation spécifique, nous essayons d'être une communauté ressemblant au Christ, adorant Dieu de tout notre cœur et

recevant ses cadeaux d'amour, de pureté, de puissance, et de compassion.

En tant que peuple de la sainteté nous nous trouvons pleinement au sein de l'Église chrétienne. Nous nous identifions au Nouveau Testament et à l'Église primitive. Nos *Articles de foi* nous place clairement dans la tradition du christianisme classique. Nous nous identifions à la tradition arminienne de la grâce libre (Jésus mort pour

tous) et de la liberté humaine (la capacité de tous de choisir Dieu et le salut). Nous retraçons également notre héritage ecclésiastique au réveil wesleyen du 18e siècle et au mouvance de la sainteté des 19e et 20e siècles.

À travers les siècles le peuple de la sainteté a eu une obsession magnifique de Jésus. Nous adorons Jésus! Nous aimons Jésus! Nous pensons à Jésus! Nous parlons à Jésus! Nous vivons Jésus! C'est

l'essence et le débordement de la sainteté pour nous. C'est ce qui caractérise le peuple de la sainteté.

Nous sommes un peuple missionnaire

Nous sommes un «peuple envoyé», répondant à l'appel du Christ et autorisé par l'Esprit-Saint à aller par le monde entier, témoignant de la souveraineté du Christ et participant avec Dieu à la construction de l'Église et à la propagation de son royaume (Matthieu 28.19-20 ; 2 Corinthiens 6.1). Notre mission (a) commence par l'adoration, (b) se démontre au

monde par l'évangélisation et la compassion, (c) encourage les croyants vers la maturité chrétienne en faisant des disciples et (d) prépare femmes et hommes pour le service chrétien par l'enseignement chrétien supérieur.

A. NOTRE MISSION D'ADORATION

La mission de l'Église dans le monde commence par l'adoration. C'est lorsque nous nous rassemblons devant Dieu pour

l'adorer — en chantant, en écoutant la lecture publique de la Bible, en donnant nos dîmes et nos offrandes, en priant, en écoutant la prédication de la Parole, en baptisant et en partageant le repas du Seigneur — que nous savons très clairement ce que signifie être le peuple de Dieu. Le fait de croire que le travail de Dieu dans le monde s'accomplit principalement par des congrégations d'adorateurs nous fait comprendre que notre mission inclut la réception de

nouveaux membres dans la communauté de l'Église et de l'organisation de nouvelles congrégations d'adorateurs.

L'adoration est l'expression la plus élevée de notre amour pour Dieu. C'est l'adoration concentrée sur Dieu qui honore celui qui dans la grâce et la pitié nous rachète. Le contexte primaire de l'adoration est l'église locale où le peuple de Dieu se réunit, pas dans une expérience égocentrique ou pour la glorification

de l'individu, mais dans l'abandon et le don de soi. L'adoration c'est l'Église qui aime, au service obéissant de Dieu.

L'adoration est le premier privilège et la première responsabilité du peuple de Dieu. C'est le rassemblement de la communauté de l'alliance devant Dieu dans la proclamation et la réponse joyeuse de qui Il est, de ce qu'Il a fait, et de ce qu'Il promet de faire.

L'adoration de l'église locale est la

base de notre identité. L'Église du Nazaréen est essentiellement l'ensemble des congrégations locaux qui sont en train d'adorer Dieu. C'est dans et à travers des congrégations locales que notre mission s'accomplit. La mission de l'Église trouve sa signification et son orientation dans l'adoration. C'est par la prédication de la parole, la célébration des sacrements, la lecture publique des écritures, le chant des hymnes et des chœurs, la prière en communauté, et la

présentation de nos dîmes et offrandes que nous savons clairement ce que signifie être le peuple de Dieu. C'est par l'adoration que nous comprenons clairement ce que signifie participer avec Dieu au travail de la rédemption.

B. NOTRE MISSION DE COMPASSION ET D'ÉVANGÉLISATION

En tant que peuple consacré à Dieu, nous partageons son amour pour

celui qui est perdu et sa compassion pour le pauvre et l'opprimé. Le grand commandement (Matthieu 22.36-50) et la grande commission (Matthieu 28.19-20) nous poussent à engager le monde dans l'évangélisation, la compassion, et la justice. À cet effet nous sommes engagés à inviter les gens à la foi, à s'inquiéter de ceux dans le besoin, à se tenir contre l'injustice et avec l'opprimé, à travailler pour protéger et préserver les ressources de la

création de Dieu, et à inclure dans notre communauté tous ceux qui invoquerons le nom du Seigneur.

À travers sa mission dans le monde, l'Église démontre l'amour de Dieu. L'histoire de la Bible est l'histoire de Dieu réconciliant le monde avec lui-même, à travers de Jésus-Christ (2 Corinthiens 5.16-21). L'Église est envoyée à travers le monde pour participer avec Dieu à ce ministère d'amour et de réconciliation par l'évangélisation, la compassion, et

la justice.

La grande commission et le grand commandement sont centraux à la compréhension de notre mission. Ils sont deux expressions d'une seule mission, deux dimensions du message de l'évangile. Jésus, qui nous demande à aimer «le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ... et ton prochain comme toi-même» (Matthieu 22.37, 39), nous dit aussi «Allez, faites de

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit» (Matthieu 28.19-20).

La mission de l'Église dans le monde s'étend à toute l'humanité, puisque tous les peuples, étant créés à l'image de Dieu, ont une valeur ultime. C'est notre mission d'aimer et de chérir les peuples car ils sont aimés et chéris par Dieu, qui cherche à leur apporter la paix,

la justice et le salut du péché par Christ. C'est notre mission d'avoir de la compassion pour eux et de nous inquiéter pour ceux qui sont dans le besoin. C'est notre mission de nous opposer aux systèmes politiques et sociaux qui dévalorisent ou qui rendent le peuple impuissant.

La mission de l'Église s'étend à la personne entière. Dieu nous a créés en tant que personnes entières, et c'est notre mission de démontrer

l'amour de Dieu au peuple en tant que personnes entières : corps, âme et esprit. Notre mission d'évangélisation, de compassion et de justice est une seule mission, engageant le peuple dans ses besoins physiques, émotifs, et spirituels.

La mission de l'Église dans le monde s'étend à toute l'humanité parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver tous ceux qui invoquent son nom. En

tant que peuple de Dieu, c'est notre privilège et notre responsabilité de partager la bonne nouvelle de l'évangile avec tous ceux qui écouteront. Que ce soit dans des offices publics ou par un témoignage seul à seul, notre passion est de saisir chaque occasion d'inviter les gens à la foi en Jésus-Christ.

La mission de l'Église dans le monde s'étend à tous les humains parce que l'Esprit-Saint, à la

pentecôte, a été déversé sur toute l'humanité (Actes 2). C'est notre mission de présenter l'évangile du salut par Jésus-Christ à chaque personne de la terre. Nous sommes rendus capables par l'Esprit d'aller par tout le monde, proclamant le royaume et participant avec Dieu à la construction de l'Église.

C'est avec un esprit rempli d'espoir et d'optimisme que nous nous engageons dans notre mission donnée par Dieu dans le monde.

C'est plus qu'une expression de souci ou d'effort humain. Notre mission est une réponse à l'appel de Dieu. C'est notre participation avec Dieu dans la mission de réconciliation du royaume. C'est le témoignage fidèle de l'Église et l'expression de l'amour de Dieu dans le monde — par l'évangélisation, la compassion et la justice. C'est notre foi dans la capacité de la grâce de Dieu de transformer les vies des gens brisés par le péché et de les reconstruire à

sa propre image.

C. NOTRE MISSION DE FAIRE DES DISCIPLES

Nous sommes appelés à être, et à inviter d'autres à devenir, des disciples de Jésus. À cet effet, nous sommes appelés à fournir les moyens (l'école du dimanche, des études bibliques, de petits groupes de responsables, etc.) par lesquels les croyants sont encouragés à se développer dans leur

compréhension de la foi chrétienne et dans leurs relations l'un avec l'autre et avec Dieu.

Nous comprenons que faire des disciples inclut se soumettre et obéir à Dieu et aux disciplines de la foi. Nous croyons que nous devons nous entraider à vivre une vie sainte par un support mutuel, d'une communion chrétienne et de groupes de chrétiens au sein de l'Église qui se rendent compte les uns aux autres. Wesley a dit, «Dieu

nous a donnés les uns aux autres afin de renforcer les mains de chacun».

Le discipulat chrétien est une façon de vivre. C'est le processus d'apprendre comment Dieu voudrait que nous vivions dans ce monde. Alors que nous apprenons à vivre dans l'obéissance à la Parole de Dieu, dans la soumission aux disciplines de la foi, et dans la responsabilité les uns envers les autres, nous commençons à

comprendre la vraie joie d'une vie disciplinée et la signification chrétienne de la liberté. Faire des disciples n'est pas un pur effort humain, soumis aux règles et aux règlements. C'est le moyen par lequel l'Esprit-Saint nous conduit graduellement à la maturité en Christ. C'est en faisant des disciples que nous devenons un peuple au caractère chrétien. Le but final de faire des disciples est d'être transformé en la même image que celle de Jésus-Christ (2 Corinthiens

3.18).

En étudiant et en méditant les écritures, les chrétiens découvrent des fontaines rafraîchissantes dans chaque vallée sur leur chemin en faisant des disciples. Fortifiés par la purification de la parole, raffinés par l'immersion dans la parole, buvant profondément les vérités de la parole, les disciples découvrent à leur grande surprise qu'ils sont «transformés par le renouvellement de [leur] intelligence» (Romains

12.2). Le cheminement chrétien s'ouvre devant eux comme une grande route ouverte. Rendus forts dans leur foi par Dieu, ils œuvrent sur ce chemin de vie qui éclipse les simples valeurs humaines et culturelles. Régénérés par la fontaine de la parole, les disciples se donnent aux autres avec un amour désintéressé.

Nous affirmons la valeur de l'effet vivifiant des disciplines spirituelles classiques dans la formation des

femmes et des hommes comme disciples du Christ. Les disciplines de la prière et du jeûne, de l'adoration, de l'étude, de la solitude, du service, et de la simplicité sont en même temps des expressions normales et des engagements intentionnels dans la vie du croyant.

Faire des disciples exige l'appui mutuel et la responsabilité affectueuse. Tous seuls, peu de nous développeront des disciplines

spirituelles qui mènent à la maturité chrétienne. Nous croyons que nous devons encourager l'appui mutuel fourni par des groupes comme l'école du dimanche, des groupes qui apprennent comment faire des disciples, des études bibliques, des réunions de prière, des groupes de responsables, et avoir la possibilité de recevoir des conseils de quelqu'un de plus mûr dans la foi, selon nos besoins pour notre formation et notre maturité spirituelle. Reconnaître le rôle de la

responsabilité lors des réunions de classes wesleyennes nous encourage à maintenir notre place dans la congrégation chrétienne contemporaine.

D. NOTRE MISSION POUR L'ENSEIGNEMENT CHRÉTIEN SUPÉRIEUR

Nous sommes engagés à donner un enseignement chrétien supérieur, par lequel les hommes et les femmes sont équipés pour des vies

de service chrétien. Dans nos séminaires, instituts bibliques et universités, nous sommes commis à la poursuite de la connaissance, du développement du caractère chrétien, et de l'équipement des dirigeants afin d'accomplir notre appel donné par Dieu de servir dans l'Église et dans le monde.

L'enseignement chrétien supérieur est une partie centrale de la mission de l'Église du Nazaréen. Dans les premières années de

L'Église du Nazaréen, des établissements d'éducation chrétienne ont été établis afin de préparer des femmes et des hommes de Dieu pour la conduite et le service du chrétien dans la diffusion globale de la renaissance de la mouvance wesleyenne avec son accent sur la vie de sainteté. Notre engagement continu à l'enseignement chrétien supérieur au cours des années a produit un réseau mondial de séminaires, d'instituts bibliques et d'universités.

Notre mission d'éducation chrétienne est liée directement à ce que signifie être le peuple de Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, âme et esprit. Nous devons donc être de bons administrateurs dans le développement de nos esprits, de nos ressources académiques et dans l'application de notre connaissance. Dans cette lumière, nous sommes commis à la poursuite ouverte et honnête de la connaissance et de la vérité

doublées par l'intégrité de notre foi chrétienne. L'enseignement chrétien supérieur est une arène essentielle pour le développement de l'intendance de nos esprits. Il doit être une arène caractérisée par la discussion et la découverte de la vérité et de la connaissance au sujet de Dieu et de toute la création de Dieu.

Dans une éducation chrétienne la foi n'est pas compartimentée, mais merveilleusement intégrée à la

connaissance lorsque la foi et l'étude sont développées ensemble. La personne entière est éduquée dans chaque secteur de la pensée et de la vie comprises en relation avec le désir et la conception de Dieu. Le caractère chrétien et la formation de dirigeants chrétiens pour le service dans l'Église et le monde sont forgés dans le contexte de se renseigner sur Dieu, l'humanité et le monde. Cet engagement d'éducation chrétienne à la formation de la personne

entière est critique pour le développement des hommes et des femmes chrétiens pour la vocation de missionnaire dans l'Église et le monde.

En tant que peuple racheté, appelé à la ressemblance de Christ et envoyé comme les agents de l'amour de Dieu dans le monde, nous participons avec Dieu au travail de rachat de l'humanité.

L'enseignement chrétien supérieur contribue de manière significative à

ce que nous soyons un peuple missionnaire — offrant un large éventail de connaissances — et il est nécessaire au service efficace de Dieu dans nos diverses vocations. Notre participation fidèle à l'œuvre rédemptrice de Dieu exige que nous formions des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent prendre leur place en tant que leaders chrétiens dans l'Église et dans le monde.

Le monde dans lequel nous

sommes appelés pour servir devient plus étroitement relié et plus compliqué chaque jour. Pendant que le travail de rachat de Dieu avance dans les générations présentes et futures, notre témoignage fidèle de la souveraineté de Christ et de la participation efficace avec Dieu dans la construction de l'Église continuera à exiger un engagement essentiel dans l'enseignement chrétien supérieur.

Conclusion

C'est au début du 20e siècle que l'Église du Nazaréen est née. Phineas F. Bresee et d'autres ont été convaincus que Dieu les avait appelés dans le but de proclamer à l'Église et au monde l'évangile de Jésus-Christ dans la tradition de la mouvance wesleyenne avec l'accent sur une vie de sainteté. Il y a des marques indubitables de la providence sur cette dénomination. D'un mouvement débutant, l'Église

du Nazaréen excède maintenant 1,3 millions de membres et est active dans 119 pays du monde.

Après l'aube du 21e siècle, l'avenir de cette dénomination n'a jamais été plus lumineux! Beaucoup croient que nous avons été appelés, non pas pour le 20e siècle, mais pour le 21e siècle. Nous sommes en position d'apporter une contribution importante à notre monde postmoderne. Cette affirmation est basée sur notre héritage de la

mouvance wesleyenne avec son accent sur la vie de sainteté et avec son optimisme radical de la grâce. Nous croyons que la nature humaine, et finalement la société, peut changer radicalement et de manière permanente par la grâce de Dieu. Nous avons une confiance irréductible dans ce message d'espoir, qui découle du cœur de notre Dieu très saint.

Bresee disait souvent, «Le soleil ne se couche jamais le matin.» C'est

toujours le matin dans l'Église du Nazaréen, et le soleil ne se couche jamais sur notre dénomination autour du monde. Nous sommes optimistes de pouvoir toucher notre monde du 21e siècle avec le message de sainteté! Avec une clarté de vision, un engagement total, et une foi ferme, nous envisageons ce présent siècle comme notre plus grande occasion de faire des disciples de Christ de toutes les nations.

Table of Contents

Une foi vivante : Ce que croient les nazaréens	2
Nous sommes un peuple chrétien	6
Nous sommes un peuple de la mouvance de la sainteté	18
Nous sommes un peuple missionnaire	35
A. Notre mission d'adoration	36
B. Notre mission de compassion et d'évangélisation	41
C. Notre mission de faire des	

disciples	51
D. Notre mission pour l'enseignement chrétien supérieur	59
Conclusion	68