

ONE BODY
ONE SPIRIT
ONE HOPE

THIRTEENTH ASSEMBLY
THE LUTHERAN WORLD FEDERATION
2023 • KRAKÓW, POLAND

STUDY GUIDE
STUDIENBUCH
GUÍA DE ESTUDIO
MANUEL D'ÉTUDE

STUDY GUIDE
STUDIENBUCH
GUÍA DE ESTUDIO
MANUEL D'ÉTUDES

Editor-in-chief: Árni Daníelsson

Printed in Poland by Augustana Publishing House

ISBN 978-2-940642-59-5

CONTENTS / INHALT / TABLE DES MATIÈRES / CONTENIDO

ENGLISH: STUDY GUIDE.....	5
DEUTSCH: STUDIENBUCH	65
ESPAÑOL: GUÍA DE ESTUDIO	137
FRANÇAIS : MANUEL D'ÉTUDE	201

STUDY GUIDE

LWF Thirteenth Assembly
Kraków, Poland
13-19 September 2023

THIRTEENTH ASSEMBLY
THE LUTHERAN WORLD FEDERATION
2023 • KRAKÓW, POLAND

© The Lutheran World Federation, 2023

Published by:
The Lutheran World Federation—A Communion of Churches
Route de Ferney 150
P.O. Box 2100
1211 Geneva 2, Switzerland

Assembly Content Reference Group: Rev. Danielle Dokman,
Rev. Dr Evangeline Anderson Rajkumar,
Prof. Dr Claudia Jahnel, Prof. Rev. Tore Johnsen,
Rev. Prof. Jean Koulagna, Rev. Szabolcs Nagy,
Rev. Dr Nelavala G. Prasuna, Prof. Dr Jerzy Sojka

With contributions from: Prof. Dr Dirk Lange, Rev. Dr Faith
Lugazia, Rev. Dr Chad Rimmer, Rev. Dr Frank Zeeb

Thanks to Rev. Dr Marcia Blasi, Rev. Dr Samuel Dawai, Rev. Dr
Sivin Kit, Rev. Dr Philip Lok, Rev. Dr Ireneusz Lukas, Rev. Sonia
Skupch, Savanna Sullivan, Caroline Tveoy

Design: Kristen Opalinski

Copyediting: Pauline Mumia

Layout: Stéphane Gallay

CONTENTS

INTRODUCTION	8
Unity	10
An invitation	12
ONE BODY	15
Cries of the Body	15
Eyes to See	20
Thanksgiving: Blessings of Bodies	23
ONE SPIRIT	33
Cries of the Spirit	33
Eyes to See	36
Thanksgiving: Gifts of the Spirit	41
ONE HOPE	47
Cries of despair, Cries for hope	47
Eyes to See	51
Thanksgiving: Hope stemming from Promise	54
INVITATION TO UNITY	61
A Communion of Cosmic Hope	61

INTRODUCTION

The Lutheran World Federation (LWF) assembles in Kraków, Poland from 13 to 19 September 2023 for its Thirteenth Assembly.

The highest decision-making body of the LWF is a space for member church delegates and other participants to worship, discern, and reflect together on the nature and purpose of our global communion under the Assembly theme—“One Body, One Spirit, One Hope.” The theme is drawn from Ephesians 4:4-6: “There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in all.”¹

The Assembly theme is biblically rooted in an ecumenical dynamic. This *Study Guide* is aimed at preparing churches for the Assembly and inspiring reflections on how the global communion of churches is called and equipped to be a sign of hope in the midst of God’s creation as it participates in God’s holistic mission.

The church’s role in that mission begins with the good news that God does not abandon the world God created but stays with this world through Christ’s incarnation. God is “in” all through God’s indwelling Spirit (Eph 2:22). God is “for” all and continually acts to fulfill God’s promise of life abundant (Jn 10:10). This promise is for all creation, the whole cosmos. The Assembly sub-themes—the Spirit creates, the Spirit reconciles, the Spirit renews—will help interpret the main theme in light of the unconditional promise of God’s love that creates, reconciles, and transforms the world through this cosmic hope.

Each church has a unique context, and, at the Assembly, we seek together what it means to

be one body, in one Spirit, with one hope for our witness and mission. The questions we ask ourselves are inspired by the Lutheran confessional writings, by the Small and Large Catechisms, and by our worship life in Word and sacrament. And today, just as 500 years ago in the creative and generative impulses for reform in the 1520s, we are in a time of confessing. How does confessing the gospel shape our journey ever deeper into communion, not only among ourselves, but with all our neighbors, and with creation?

The world is in urgent need of hearing the gospel of justification, God’s act of grace that liberates us to love our neighbors and all that God has made. We are called into this adventure of living the gospel ever anew in our many contexts. We are called into this ministry together as a communion of churches, called forth into the world as one body, with one Spirit, and one hope.

The LWF embodies a vision of communion, expressed through our commitment to unity in the one body of Christ. LWF member churches are called to bear witness to God’s compassion and mercy for the world. But in a fragmented world where bodies, societies, and ecosystems suffer from injustices of every kind, how does our communion fulfil the church’s ministry of reconciliation?

Baptized into the one body of Christ, as new creation, we are called to engage that profound and all-encompassing reconciliation that God accomplishes in the world. What does this look like in the life of your church? What are the challenges in your context to live as new creation, as people of God? How does being part of a global communion call forth your gifts, while equipping you to participate in your local context?

¹ All Bible quotations in this publication come from the New Revised Standard Version.

ONE BODY
ONE SPIRIT
ONE HOPE

THE UNITED METHODIST CHURCH
2020-2021 ANNUAL REPORT

Photo: LWF/S. Gallay

Photo: Hjallbö Congregation

In the Large Catechism, Luther writes, “In baptism, therefore, every Christian has enough to study and practice all his or her life.”² This *Study Guide* is an invitation for all the baptized to discern our common theme in light of the lived reality of our baptismal vocation and discipline.

Each section in this study resource starts with introducing one aspect of the theme, beginning with “listening to” two or three “cries” that emerge from contemporary challenges to one body, one Spirit, and one hope. Secondly, the section offers a theological perspective to help interpret the theme of “seeing with new eyes.” Thirdly, each section provides examples of blessings, gifts, and promise that nurture the hope within us in a spirit of “thanksgiving.” Finally, each chapter concludes with a set of questions to help us to faithfully reflect on “what is this?” that lies at the heart of the theme.

While examples are as diverse as the communion, the *Study Guide* highlights a few. Others are explored in the *Assembly Reader*. Examples are meant to inspire reflection on your own experience and the practical implications of the theme in your context. While not exhaustive by any means, they reveal a “red thread” of the theme—unity.

“Unity” is clearly identified by the repetition of the word “one:” one Body, one Spirit, one Hope. Therefore, we begin by considering the concept of unity and the inherent connectivity in the theme.

UNITY

Unity underlies all three parts of the Assembly theme. The three components of the theme

² Robert Kolb and Timothy J. Wengert, “Concerning Baptism,” in *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church*, The Large Catechism, (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2000), 461.

stand in unity with one another. Body, Spirit, and Hope are interconnected. Hope is the experience of God's Spirit that compels us to bridge the gap between the all-encompassing peace and justice God has promised and the reality of the world in which we live. It is the body, filled by God's Spirit that lives into the hope of ever-growing communion and reconciliation.

"Communion" implies a union of diverse things. Lutherans confess a belief in God as Trinity, which describes a relationship of diversity in perfect unity. God is a life-giving communion of three in one. The First Letter of John affirms that the nature of this communion is love (1 Jn 4:14-16). "God is love" and the Trinity is a way of describing the mystery of this relationship of love.

A communion of love has three movements: creating, reconciling and renewing. The Trinity creates the goodness and beauty of a world of diverse beings. Where that community is divided, and beings are excluded from life-giving relationships to one another, God's love reconciles, and the community is renewed.

Communion implies a community of beings with diverse gifts (charismata). In communion, there is a close connection between God's grace (charis) and gifts (charismata). In communion, members demonstrate the grace to recognize, honor and make room for the diverse gifts of all. Diversity is a natural part of God's creative and liberating work. The trinitarian nature of God as a communion of love offers us a way to understand the unity of diverse beings in the world as a gift. Communion is embedded within creation itself as we read in the first chapter of Genesis. The world was created good, in a profound harmony that was then broken by sin, by human beings turning in upon themselves, looking only at their own needs and desires. Human beings broke communion with God and with creation. When we turn in upon ourselves, creation and our fellow human beings are exploited for one's own gain or for the benefit of only one community. Such self-defined communities that are curved in upon themselves demand uniformity.

Uniformity is the opposite of "reconciled diversity." Human beings impose uniformity through the systems they create. When "unity"

is confused with "uniformity" the neighbor is forced to give up their gifts to conform to the dominant group. The human desire for racial, cultural, religious, ecological or political uniformity excludes, oppresses and ultimately destroys. There are many examples of the church "baptizing" the goal of cultural, political or economic uniformity in the name of mission or evangelism. History is full of examples of imperial or colonial interests striving to create uniformity in the name of unity.

Not far from Kraków is the Auschwitz-Birkenau former German Nazi concentration and extermination camp (1940-1945). Auschwitz-Birkenau stands as a stark and constant reminder of the negation of the Assembly theme. It represents the "powers and principalities" that work against God's act of reconciling the world to God's self. Auschwitz-Birkenau represents the oppressive forces that are unleashed when human beings define what the theme "one body, one spirit, one hope," means in terms of an exclusionary ideology which puts nationalistic, ethnic, gender, class or religious identity first at any price. "One-ness" can be the greatest evil when it is human-constructed uniformity.

We are all too aware of the global backdrop of growing social, political, economic and ecological exclusion that result from false narratives of dualism, division, domination, displacement and uniformity. Unjust political, social, economic, religious and spiritual systems dehumanize the dignity of human beings and destroy the life of all God's creation. The COVID-19 pandemic has further unmasked the injustices and economic inequity around the globe. Sin divides and separates human beings within and against themselves. Paul writes in Romans 8 that these present sufferings are heard in groans, sometimes too deep for words.

These groans/cries are presented in the first section of each chapter of this *Assembly Study Guide*. Each chapter—Body, Spirit and Hope—is divided into the following four sections:

Cries: We begin by hearing the groans that are caused by dualism, division and domination

that disintegrate the “unity of the Spirit.” They are presented as the cries of bodies, of the Spirit and for hope. We begin this way in order to honor the loss, pain or grief, and hold it with compassion.

Eyes to see: The presentation of these cries is followed by a biblical and theological framework for deeper reflection on the topics of Body, Spirit and Hope. This framework invites us to hear the cries with new ears, or see with new eyes, situating these realities of the trauma of brokenness in light of the gospel that unites us in one confession as a communion of churches.

Thanksgiving: This section provides examples from life and ministry that highlight blessings of the Body, gifts of the Spirit and the promise of Hope. Gratitude for these blessings, gifts and promise orients us toward our participation in the creative, reconciling and renewing mission of God that has been revealed in Christ Jesus.

What is this? Questions for reflection: Each chapter ends with a set of questions that aim to help you and your church ask, “What is this?” in your context. This approach comes from the Small Catechism. In the original German of the Small Catechism, Luther wrote: “Was ist das?”—this is a child’s question to parents. These questions are a pedagogical way to help us to faithfully reflect on the contextual, collective and cosmic

promise that lies at the heart of the theme, “One Body, One Spirit, One Hope.” How will member churches, individually and as a global communion of churches, be signs of hope in creation, participating in God’s holistic mission of creating, reconciling and renewing? How are we called, enlightened and equipped to participate in the ministry of reconciliation that has been entrusted to us? How can we help one another make every effort to maintain the unity of the Spirit through the bond of peace?

AN INVITATION

The *Study Guide* closes with an invitation to discern how communion is an instrument through which LWF member churches embody faithful, creative, and reconciled unity through worship (leitourgia), proclamation (kerygma), public witness (martyria) and service (diakonia). The one hope of the church’s ministry is that all may know the liberation God offers in Jesus Christ that leads to the abundance of life and shalom (peace) that God intends for all creation (Jn 10:10). Our fellowship in the Word and sacraments leads us to public witness, prophetic diakonia, humanitarian actions, and advocacy to right injustices and reconcile relationships where we are rooted. The study book highlights some of the pastoral practices and diaconal and humanitarian interventions of the LWF and its member churches in different parts of the world, which ground our common faith in diverse contextual realities.

Photo: LWF/M. Renaux

Photo: LWF/Albin Hillert

ONE BODY

The Thirteenth Assembly theme “One Body, One Spirit, One Hope,” reflects the urgency for the church to recognize God’s gift of body and the value and dignity of the many bodies God has created. It also challenges the church to diligently search for truth, reconciliation, and healing of the wounded bodies.

The concept of one body may convey many levels of meaning for this assembly. The fact that God became incarnate in Jesus Christ, gives embodiment a special value in Christianity, calling us to not separate body, spirit, and mind from each other, for then we risk devaluing the body and especially the body of our neighbors (1 Cor 6:19).

Our primary location, through our baptism, is the church, the one body of Christ. Body also indicates our participation in social bodies and economies (and therefore political bodies as well). Body also points to our belonging to the earth as one community of life, rooted in creation.

The apostle Paul uses the concept of body to describe the church (Rom 12:5; 1 Cor 12:12ff, etc.), as the one body of Christ into which people of different races, nationalities and conditions (Jn 3:5) were baptized. In this body, there were no distinctions according to culture, gender or citizenship. The diversity of languages, cultures, skills and talents were understood in terms of grace—gifts of the Spirit at work through the diverse members of the church. Rather than being merely tolerated, diversity was necessary for the health of the body, just as diverse organs are necessary for the physical body. Belonging meant that each person contributed to the body. Equity called for priority to be given to “weaker” members in order to build up the health of the whole.

The Assembly theme affirms the body, both as a place and community of inclusion and participation. Unfortunately, many bodies, both individual and communal, often experience a different reality.

CRIES OF THE BODY

The body of Christ was a site of violence. Rejected, excluded, despised, nailed to the cross, Christ cried out in his suffering. Today, in many parts of the world, the body of Christ, the church, is persecuted. Furthermore, division among Christians continues to crucify the body of Christ. Divisions result in judgment and suffering, exclusion, and violence. The cross as the place of reconciliation, the table as the place of communion are fenced off. Christ cries out.

Whether ecological, social or individual, bodies become the site of violence. War, violence, discrimination and hatred: all aim to hurt, kill, deny the value of body, and therefore the rights, dignity, breath and life itself. Sometimes individual bodies are attacked in order to deface, desecrate and demoralize a larger community. At times, communal hatred is poured out on a symbolic site or a religious place, such as a church, but also a synagogue, mosque, temple. Sometimes political or economic forces target lands that are sacred to a particular community. For example, burial or sacred forests, or places that contain the stories of Indigenous people around the world are often annexed and occupied by governments who claim imminent domain to build settlements, walls, borders or mining resources. In such sites of violence, Christ cries out.

And so, we consider the cries of many bodies: the cries of individuals who know discrimination because of race, ethnicity, gender, sexuality, or class; the cries of the human family ravaged by the COVID-19 pandemic and many other serious diseases; the cries of communities marginalized and exploited; and the cries of all creation.

RACE, ETHNICITY, GENDER

If human beings view one another through the lens of our primary identity, as creatures with inherent dignity that comes from bearing the image of the Creator, it is impossible to justify the abuse, violation, discrimination or exclusion of anybody. However, history is rife with narratives that classify and marginalize people based on ethnicity, race, class or gender. We hear the cries of discriminated bodies who are imprisoned in humanly devised social and economic hierarchies. The impact of these hierarchies is felt in the lack of personal and political agency, and even in the loss of lives and livelihoods.

There is no part of the world that has been untouched by systemic discrimination because of race and political ideology, which was greatly exacerbated by colonialism. Next to Africa and the Americas, Asia suffered under colonialism, becoming in many instances a place for proxy wars and armed conflicts, forcing people to flee their homelands. As the LWF Assembly meets in Central Eastern Europe, it is important to remember that those living here have often been oppressed throughout their history by different imperial powers.

Racism and segregation are still alive all over the world, taking different forms in prejudice, discrimination, and violence. The Black Lives Matter movement, which began in the United States of America, has contextualized, and catalyzed the cries of those around the world who have suffered and are still suffering as the results of systemic racism and violence for generations. The political and economic alliance of the trans-Atlantic slave trade³, the plantation system, the caste system, and global capitalism are all expressions of systemic sin, disbelief in God and reliance only on one's individual or collective self-interest. False narratives of dualism and domination led colonialists in the Caribbean and North America to use displacement, division, and demand for cultural uniformity to sustain the political economy that created the system which subsequently financed and fueled our

current global economy and systemic and internalized effects of racism that persist today.

In Central Eastern Europe, the word “slavery” evokes associations with the experience of two totalitarian regimes that marked the history of the region in the 20th century. Soviet Russia developed a system of forced labor camps (Gulag). Nazi Germany also used forced labor as a tool for total warfare and established “death camps,” in which millions of people perished, predominantly Jews. Nazism aimed at creating a national body where those who did not “fit” were literally eliminated from the body.

Today, we see spirits of exclusion, hatred, and oppression resurfacing. They continue to torment our spirits and grieve the Holy Spirit of God (Eph 4:30). The killing of George Floyd and others in the United States has come to symbolize a global movement and what the media has dubbed a “Racial Reckoning,” a long overdue conversation about on-going racial injustice. Floyd’s last cry “I can’t breathe” echoed existing legislative and social orders in many other countries, that quite literally, choke the life out of many bodies.” The underlying inequalities and inequities of colonialism and systemic discrimination have myriad effects that are related to health care, education, housing, criminal justice, land rights or sovereignty, and political enfranchisement that persist across societies today. Exclusionary narratives continue to divide humanity and justify the domination of some bodies over the others. In all situations, where self-justification and judgment dictate the narrative, persons are further marginalized, excluded, even eliminated. And Christ himself cries out.

Fundamentalist interpretations of the Bible, coercive theological teachings, ecclesial practices, cultures, and women’s rights in society are of particular concern. Women’s oppression is often justified by the surrounding culture and norms. The Gospel of Jesus Christ—liberated by grace—questions cultural norms that are contradictory to it. Yet, far too often theologies are spread that limit women’s activities to the domestic sphere only. Often

³ Trans-Atlantic Slave Voyages. Accessed 25 April 2022 (slavevoyages.org/about/about#history/1/en).

Photo: LWF/Albin Hillert

reference is made to the order of creation. Yet when God spoke about creating a “helper” to man (Gen 2:18), God did not mean that the woman should be subordinate and submissive. On the contrary, the word ‘ezer’ that is used in Genesis 2 and altogether in the Old Testament almost 20 times for “helper,” mainly refers to assistance that one offers in terms of strength to the one in need (God helping God’s people, a king offering help to his people, etc.).

We hear the cries of all women who are excluded from full and meaningful participation in political and public life. They are denied equal access to education and countless more suffer from discriminatory hiring and employment practices. Women cannot access health care and family planning, nor economic and social benefits, or equality before the law. They suffer sexual and gender-based violence (SGBV) at home, at work, in public spaces, and in our houses of worship. These cries rise not only from public and cultural settings, but also within our congregations and households of

faith. We hear the cries of those who, because of their gender, are denied possibilities to contribute with their God-given gifts and God-given calling to the life of the church.

In many parts of the world, legal systems oppress people and endanger people whose gender identities do not fit a classic distinction. In our communion, where churches live and witness in very different contexts and under a large variety of legislations, opinions about blessing same-sex couples differ considerably. However, we know that every human being has a God-given dignity. The church should call for respect toward this dignity and not be among those who exercise violence whether in words or deeds.

DISPLACEMENT

In its *World Migration Report 2022*, the United Nations (UN) International Organization for Migration stated “that there were around 281

Photo: LWF/Albin Hillert

million international migrants in the world in 2020.”⁴ There are many reasons why people migrate from one geographical area to another. Many choose to migrate for work, to reunite with families or to seek new opportunities motivated by a yearning for a better life. But millions of people are forced to leave their homes to seek refuge or asylum from conflict, violence or human rights abuses against their family or people group. Many are forced to migrate due to the ecological or economic loss of livelihoods and work. Still, others are forced from their homes due to unjust land seizure, imprisonment, or human trafficking. Forced migration often takes place in the shadows where those compelled to flee are victimized in ways that leave physical, spiritual, and psychological trauma that can last for generations. The trauma of forced displacement and irregular migration involves a difficult journey that affects both body and mind.

Today, we hear the cries of communities who are still occupied or policed, who cannot live into the fullness of life. We hear the cries of those who are dislocated and exiled from their homelands, those separated from their neighbors by walls and laws according to political policies, race, religion, or class. We also hear the cries and yearning of the human spirit reaching out to God, recognized or unrecognized. We hear the cries of people who have lost work and livelihood and are broken in spirit. And we hear the cries of youth who no longer find meaning in the structures of society, its economy, and politics.

Often these cries are heard as groans too deep for words, because people have been uprooted and cut off or separated from their cultural and spiritual ways of meaning-making. Forced migration or removal often cuts off people from the very communities that help them put words

⁴ UN International Organization for Migration, *World Migration Report 2022* (1 December 2021). Accessed 31 January 2023 (publications.iom.int/books/world-migration-report-2022).

to their experience. Like the Israelites who wept by the rivers of Babylon wondering how they could sing their song in a strange land (Ps 137), refugees, displaced persons, Indigenous people, and those who are occupied must struggle to keep their memories, languages, and spirituality alive while they are on the move and separated from the places they call home.

COVID-19

Since 2019, the world has witnessed dire situations of brokenness, pain, disease, and death due to the COVID-19 pandemic. Physical isolation, health and life. While the new coronavirus disease impacted the whole world, its effects were not felt evenly across economic and social boundaries. An example is the existing injustice of caste systems such as those experienced by Dalit and Adivasi people across Asia. Rev. Joshuva Peter, executive secretary of the United Evangelical Lutheran Churches in India (UELICI) said that the global health crisis “is exposing once again India’s deep economic divide with the country’s poorest people being hardest hit by restrictions aimed at curbing the spread of infection.”⁵

Unfortunately, this disparity was not unique to India. The inequity and inequality of access to health care, economic relief and social support revealed what came to be known as “shadow pandemics.” Shadow pandemic refers to the growing rate of violence against women and girls. Indeed, pre-existing injustices such as SGBV rose by 40 percent, according to the 2020 statistics of the United Nations agency for women, UN Women.

COVID-19 has impacted parishes around the world, preventing believers from gathering, worshiping in-person, and, in many places, causing great economic stress and threatening livelihoods. The challenge is an on-going one for LWF member churches as they seek to respond to new conditions for worship and community life. The decisions that are taken today about how the members of the body of Christ worship will shape local communities

for many years. The pandemic requires LWF member churches to seriously reflect on liturgical practices and community presence.

We hear the cries of the over 6 million people who have died from COVID-19. The cries of millions who had to suffer in isolation, who lost their jobs and income. The cries of families and friends who had to bury their loved ones without the support of faith communities and rituals. We hear the cries of health care workers who toiled unceasingly and compassionately. We hear the cries of faith communities attempting to find new ways to gather.

THE EARTH

We hear the cries of another body: the earth, God’s creation. Those cries are increasing with each passing year. Recent droughts, floods, rising sea waters, wildfires and unprecedented heat and cold waves are signs of climate change that is no longer part of a regular scenario. The emission of greenhouse gases from the burning of fossil fuels continues to increase air clogging. The ubiquity of single-use plastics continues to proliferate, suffocating our waters and all its inhabitants from small fish to large whales. Rather than fulfilling our human obligation to till and keep the garden, our human ways of life have begun to “unmake” the ecological relationships between the earth and all creatures.

The Book of Genesis speaks of the earth’s life-giving agency to produce living creatures of every kind (Gen 1:24). But today, we demand ever more of our planet’s energy, while the earth struggles to heal and sustain itself. Our consumption outpaces the earth’s capacity for production.

Scripture knows that all creation communicates to those who have ears to hear:

“But ask the animals, and they will teach you, the birds of the air, and they will tell you; ask the plants of the earth, and they will teach you, and the fish of the sea will declare to you. Who among all these does not know

⁵ The Lutheran World Federation, “COVID-19: Indian Churches stand with poorest communities,” 20 April 2020. Accessed 8 March 2023 (lutheranworld.org/news/covid-19-indian-churches-stand-poorest-communities).

Photo: LWF/Albin Hillert

that the hand of the Lord has done this?
In his hand is the life of every living thing
and the breath of every human being.
(Job 12:7-10)

Today, creation cries out not only with praise of God, but in suffering, as Paul writes in his letter to the Romans. Creation has been “subjected to futility, not by its own choice, but by the will of [humans] who subjected it” (Rom 8:20).

We hear silence from barren or lost habitats. The noise of heavy machinery removing mountaintops and forests to mine deep into the earth. The gasps of fish struggling to breathe among bleached coral reefs and ocean depths that are losing their capacity to contain oxygen. The crackling of lands desiccated by drought. And, the cries of animals fleeing fires, deforestation and ever-shrinking wild spaces to seek shelter, food, a new place to lay their young ones and find freedom of movement.

EYES TO SEE

Article II of the Augsburg Confession (CA) states that original sin is the inability to fear and trust God. Our inability nails Christ to the cross over and over again. The root of all systems of oppression, division and exclusion lies in a fundamental refusal to see, trust and respect the image of God in a fellow being, whose body is different. When human bodies are classified according to caste, skin color, religion, culture, ethnicity or gender they can be dismissed, even dismembered for non-compliance to a dominant idea of “normal.” And then human beings no longer see themselves as siblings who are created in God’s image, as God intended.

Divisions inflict violence on many human bodies which continue to groan, struggle, waiting for change, vindication and resurrection. They live in hope of new life. Article II of the CA also states that being born anew in baptism opens the doors to trust. Baptism calls us to a deep respect of human

beings and their bodies, including those who are different from ourselves, for in them and their bodies we see God. The church as the body of Christ is itself called to live into that profound unity that God has given to humanity. This challenge is also our hope. Paul assures us, all things wait “in hope that the creation itself will be set free from its enslavement to decay and will obtain the freedom of the glory of the children of God” (Rom 8:21). Through the church, God calls all peoples and creation into community.

Individuals and faith communities, households and social bodies, political structures and ecosystems are all embedded in creation, part of the body of the whole inhabited earth (oikoumene). The Letter to the Colossians sings that the whole cosmos is one body, created and sustained by the Trinity.

For in [Christ] all things in heaven and on earth were created, things visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or powers—all things have been created through [Christ] and for him. [Christ] himself is before all things, and in [Christ] all things hold together (Col 1:16-17).

The way that we live and relate to one another on this earth, our common dwelling place (oikos), is held together in communion (koinonia) by many layers of relationships, including economy (oikonomia) and ecology (oikologia). There are political, social, biological and physical realities to all our relationships. But Colossians reminds us of the spiritual reality, which holds connected the often-ambiguous relationships between peoples and the planet.

In his work, *Jesus, the Crucified People*, Choan-Seng Song⁶ from Taiwan states: God identifies Godself in Jesus and his pain not only with the suffering of the people. Jesus’ pain is identical with the pain of the people “crucified” by acts of violence. Jesus is one with the suffering people. The pain of the crucified people of Asia, or anywhere in the world, is therefore the embodiment of Jesus.

⁶ Choan-Seng Song, *Jesus, the Crucified People* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1996).

⁷ Luther, M. *Luther’s Works, Vol. 31: Career of the Reformer I*. (J. J. Pelikan, H. C. Oswald, & H. T. Lehmann, Eds. Philadelphia: Fortress Press 1991), 40.

For Lutherans, the theology of the cross is an important concept for interpreting the lived experience of suffering in the world. This includes both natural suffering such as disease, predation, natural disasters and death, and suffering that comes at the hands of human-caused injustices, including the effects of anthropogenic climate change.

In his Heidelberg Disputation in 1518, Martin Luther wrote:

19. [A] person does not deserve to be called a theologian who looks upon the invisible things of God as though they were clearly perceptible in those things which have actually happened [Rom. 1.20].

20. The one who comprehends the visible and manifest things of God seen through suffering and the cross, deserves to be called a theologian.

21. A theology of glory calls evil good and good evil. A theologian of the cross calls the thing what it actually is.⁷

The cross reveals a promise that helps us to see God’s loving presence in the midst of the human experience. For, “the Word became flesh and lived among us” (Jn 1:14). However, today, many misleading theologies interpret bodily suffering as a spiritual proof of God’s judgement or absence or even as an opportunity to test our faith. A theology of the cross states things as they are: the injustice and bodily suffering of Jesus were not a test of faithfulness. Underneath Jesus’ lament from the cross, the opposite is revealed (sub contrario). Jesus cried out with the feeling of being separated and alone, but that cry reveals the unfailing unity of the Trinity. At the point of the greatest division and separation, they remained bound together in the unity of the Spirit.

The real suffering, death and resurrection of Jesus reveal that our bodies cannot be separated from the love of the Triune God in Christ Jesus. As

the Letter to the Colossians affirms, “in [Christ] all things hold together” (Col 1:17).

In the suffering and cries incarnate in the bodies of creatures and all creation, the Spirit holds us in that mystery of God’s gracious, creative, reconciling and renewing presence by interceding in groans too deep for words. That reality of life-giving “power-with” is hidden behind the masks of the unjust suffering and cries that we hear and see. Where bodies suffer the divisions and exclusions of powers and principalities, life and love are present. That promise of the sure and certain hope communicates the eternal possibility for new acts of creation, reconciliation and renewal. That possibility is realized where the promise is fully and unambiguously proclaimed in Word and sacrament.

The theology of the cross points us to the revelation of God’s promise and guards us from seeking any deeper or hidden spiritual or theological meaning of suffering. The spiritualization of suffering has often perpetuated sacrifice. Women and enslaved people are all too often told that carrying and enduring the burden of racial, ethnic, sexual or gender-based violence is a Christian virtue. Injustices caused by humans are thereby legitimized as pathways for the vulnerable to experience spiritual suffering, supposedly in imitation of Christ. However, God’s deep identification with suffering people in Christ Jesus liberates us with the truth. God’s incarnation, suffering and death in Jesus unmasks the violence, injustice and brokenness that cause unjust suffering and frees us from self-sacrifice.

Paul uses the image of the body to reverse a hierarchical logic, which had classified female bodies as “weaker” than male bodies. His appeal to give priority to the “weaker” members unmasks how unjust it is to value any one of God’s creatures according to a definition of strength or power (1 Cor 12:12-27 / Gal 3:26-28). A theology of the cross contradicts the logic of nations and financial markets which classify contributions as “weaker” or “stronger” according to physical, political, or economic strength. Jesus revealed that power is perfected in “weakness.”

The image of the body of Christ affirms that true “power” emerges from the way each member belongs to the body. In this body, members are not valued for the perceived “strength” of their diverse contribution. Rather, the diverse gifts of each member are appreciated because, as beloved creatures who belong, their gifts build up the community, the communion.

Being set free from all powers and principalities of this world, the church as the body of Christ is called to be a servant. The church serves God’s mission of reconciling all things with God, and thereby reconciling human beings with one another and with creation. Its calling is to live and witness to this unity in reconciled diversity. And God’s mission is not limited but reaches out to all bodies and all creation as expressions of God’s ongoing, creative presence.

Diversity is the wisdom of God woven into the fabric of creation, bearing witness to the life-giving nature of the Trinity as a community. Our communion is called to participate in God’s mission to care for creation, for bodies, and for the one Body which we all are, ensuring all creatures have a home to flourish and participate in the Spirit’s work of renewing the face of the earth.

The presence of the church as a body of people assembled in the world united across ethnic, national, economic, race and gender-based differences is a radical critique of political, social and economic systems that seek to enforce cohesion through uniformity. Many churches, witnessing in diverse contexts bear witness to the hope that is found in the life-giving liberty of being a communion. The church, as a body of faith communities in diverse contexts, transcends denominations and the borders of time and space. The LWF communion of churches, itself an ecclesial body in the world, can bear witness to hope, holding up the gospel to reform unjust power structures and reconcile divisions. A communion of churches is a body in the world that can hold up the mirror of the gospel to reform unjust power structures.

Photo: LWF/Eugenio Albrecht

THANKSGIVING: BLESSINGS OF BODIES

In a world where political and economic narratives attempt to gain influence by dividing bodies from Spirit and bodies from one another, Christian theology affirms the centrality of the body, and cannot be thought of outside of the contexts of bodies. The church itself is described as a body. Lutheran sacramental theology is incarnation. Though the Lutheran confessional tradition maintains a clear understanding of sin and the brokenness of our individual and collective bodies, Lutheran theology also affirms the dignity, value, beauty and goodness of every individual and collective body as the Creator's creation. Bodies are the sites of blessings, though all too often in this world, the objects of both injustice and the location of suffering.

Paul writes: “Your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from God” (1 Cor 6:19). Bodies are the meeting place of mind, spirit and matter—the place where the Holy Spirit bears fruit. While we all share in that same Spirit, the diversity of bodies accounts for the diversity of fruit that we see in the world. Bodies of every ability, ethnicity, shape, race and gender are endowed with the creative image of God that brings forth gifts.

The whole person is the location of perception and learning and the vessel of creativity, imagination, art, technology. The human body is the site of compassion and care. Bodies share the gift and trust of sexuality that both create life and express love. The whole person—not just as mind but also as body—is the node for forming, reforming and transforming familial, social, political and ecological relationships. As one, body, mind, spirit, human beings are capable of bearing and communicating the infinite love of God.

Lutheran theology offers an insightful approach to the ancient and modern philosophical question about the relationship between mind, bodies and spirits, and that between the Spirit of God and the physical reality of all creation. Martin Luther acknowledged the sheer freedom of God and experienced the presence of God in the world. In an Advent Sermon he wrote, “For God has written this article of the last day and resurrection of the dead not only in books, but also in trees and other creatures.”⁸

Luther’s firm belief that creation subsisted in the Spirit, and that bodies were composed of matter and spirit, led him to maintain a strong belief in the possibility of demons, or evil also inhabiting bodies. Luther knew that the Trinity is present behind the “masks of God” (*larvae Dei*), which include all created bodies. But reason and our experience of the world can be ambiguous. Predation, disease, accidents, violence and injustice are everywhere. They can be easily used by misleading theologies, causing people to lose their way. Luther says, if we go out into the world looking for God, we might trip over a stone, burn ourselves in the fire, or drown in the river groping for God. In order not to go astray, we need to keep our eyes focused on Christ. Only Christ can give us a right perspective. Our eyes, however, can too easily focus on what we believe to be evil either as evil or, in self-delusion, as actually good. We have then lost our way.⁹

In order to safeguard us from anxiety and the temptation to turn toward a “theology of glory,” Luther affirmed that the only place where we can be sure of an unveiled revelation of our relationship to God (*coram Deo*) are those things that proclaim the revelation of Christ as gift and promise, that is, in the Word and sacraments. Physical bodies are vessels of God’s Spirit. To say otherwise would be to deny the real presence of Christ in the sacraments and to deny the incarnation of Jesus.

By the incarnate life, death, and resurrection of Jesus, God engaged with us in terms we could understand. A body can be seen, heard, touched and smelled. In the sacraments, God continues to “deal with us” through the spoken word of the gospel and “through material signs, that is, baptism and the sacrament of the altar.” Luther writes that while God deals with us inwardly by the Holy Spirit, through faith and gifts, the outward experience of word and sacraments precede the inward experience.¹⁰ Luther is pro-body. God’s revelation is mediated through the physical hearing of the word proclaimed in scripture, preaching, and singing, the smelling, feeling and tasting of bread, wine and water, and seeing the body assembled, reconciled or re-membered in public space.

The act of remembering, retelling our stories and life-stories are important for a theology of the body, and our communion’s capacity to embody justice for individual and collective bodies. In a global communion, we have a trans-contextual platform to tell our stories in a way that resists the dangers of a single narrative or story, whose history, memory or experience can too easily become a domineering force.

Remembering is also a crucial part of the Eucharist. In Holy Communion, Christ, having taken on a human body, gifts himself for all humankind and creation. We remember this gift in the meal offered recalling the night in which Christ’s body became the location of betrayal, torture and death. Of course, the mystery of this profession of faith is that Christ’s body as blessing and gift becomes the location for the cosmic reconciliation that is the salvation of all that is seen and unseen.

In Holy Communion, this “remembering” is not a simple memory, such as a mental image of an experience we had years ago. Rather, it is a remembering of the body in our time. Holy Communion re-members the body of Christ by bringing and proclaiming the promise that where the church gathers, God meets us in the sharing

⁸ Luther, M. *Sermons on the Gospels for the Sundays and Principal Festivals of the Church Year*, Second Sunday in Advent.

⁹ *Weimarer Ausgabe (WA), Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe [Schriften]*. Vol. 19 (Weimar: H. Böhlau, 1883-2009), 492. *Luther’s Works (LW), American Edition*, Vols. 31–55, Helmut Lehmann (ed.) (Philadelphia/Minneapolis: Muhlenberg/Fortress, 1957–86), 342..

¹⁰ *Ibid.* WA 19, 492, 5; LW 36: 342.

of a meal: bread and wine. Through this, Holy Communion is not just a remembering, but an actualization of God's reality for us, members of Christ's body. Through participation in the body of Christ in Holy Communion, the ecclesial body of Christ is made real and Christ is truly present among us.

Many social, political, and economic forces threaten to dismember bodies or make them disappear. The act of communal worship, the Word proclaimed and the sharing of this holy meal re-members and reconciles bodies in time and space as blessings of creation. Christ's body itself is re-membered in time and space. In worship, we receive the gift of faith that is Christ present in us.

From this experience of reconciliation and communion, the gift of God's love continues to bear the fruits of love in us. The good news liberates and compels us to become "Christ's

to one another" to one another, proclaiming this good news, and serving all creation with a sense of justice for all the broken or dismembered bodies whose cries still ring in our minds and in our communities. Against a backdrop of exclusionary forces that seek to negate bodies and disintegrate reconciled diversity within, ecclesial and political bodies and ecosystems, the LWF communion is called into its identity as a communion that participates in God's mission to create, reconcile, and renew.

The LWF has always understood the gospel in terms of service. There are many encouraging stories in the life of our communion that illustrate how broken relationships are being healed and broken bodies are given new hope. Today, LWF's ministries continue to compassionately serve the bodies of displaced, marginalized and excluded people around the world.

EXAMPLES: COMMUNITIES OF INCLUSION

There are different ways in which the LWF and its member churches are working against the tendencies for exclusion. Below are some examples of this work.

The Assembly theme affirms the body as a site of inclusion and participation and as blessing, the locus of new life. Our hope for new life necessarily involves our created bodies. A Trinitarian theology of life, love, justice, and salvation is inconceivable without reference to the body. God created bodies and saw that they were good. God comes to us as a body, in Christ Jesus. Our hope, founded on the promise of new life is rooted in the resurrection of Christ, in the communion of saints, and in the resurrection of the body professed in the ecumenical creeds.

The LWF is committed to deepening theological reflection that articulates our understanding of being Lutheran churches in communion. In 2022, the 500th anniversary of Luther's translation of the New Testament presented opportunities to dig deeper into the diverse ways in which Lutherans read and engage with the Word of God in their lives. During the "Bible Year," LWF hosted several activities including a webinar series featuring biblical scholars from around the world. Speaking at one of the webinars, Rev. Dr Sarah Hinlicky Wilson, visiting professor at the Institute for Ecumenical Research in Strasbourg, France, said that much like Luther in his day, the challenge for Christians today is "to strike a balance between scripture alone and the need to bring skills and gifts, the whole conversation of the church to it and to guard against abuses of it." Through our shared work in theological reflection, LWF continues to develop an understanding of the theological identity of LWF member churches through

which they include and recognize each other as belonging to the communion, while witnessing in diverse contexts.

Serving the needy has been a pillar of the work of the LWF since its foundation. This service is carried out locally and globally, by member churches and LWF World Service, the communion's humanitarian and diaconal arm.

The compass of LWF's diaconal work points toward transformation, reconciliation and empowerment. Our engagement with the churches includes initiatives to alleviate suffering during crisis and long-term activities to build the resilience of churches themselves and the wider community. Diaconal work in member churches and member church projects on food production and land management, provision of health and education services, and care for the environment, are only a few examples of this commitment. Diakonia goes far beyond alleviating everyday needs, it is also about shaping communities and the art and practice of living together. The European Diaconal Process, initiated by the LWF, has since 2011 explored the experiences of individual churches, diaconal institutions and individuals in serving people. Through this it has been possible to develop practical models for living together (conviviality) in the face of increasingly diverse communities across the region. The concepts of vocation, justice and dignity that are at the core of the conviviality approach have been presented in several LWF publications showing how churches have transformed their approach to diakonia and extended hospitality to many excluded people such as refugees and migrants.¹¹

¹¹ Tony Addy, International Academy for Diaconia and Social Action [interdiac] (Eds.), *The Lutheran World Federation in Conviviality and the Diaconal Church, Conviviality with People on the Move, Convivial Church and Radical Welcome*, (Bielsko-Biała: Ośrodek Wydawniczy Augustana, 2021). Accessed 31 January 2023 (www.lutheranworld.org/resources/publication-conviviality-stories-diaconal-life-diversity-lwfs-european-regions-book-4).

The active presence of LWF's international humanitarian and development arm World Service in over 20 countries around the world embraces a community-based approach.

We cooperate locally with our member churches, local organizations, and local governments who have in-depth knowledge of local communities, in order to best serve the needs of refugees, displaced, returnees and other vulnerable people. An example is the multi-religious and multi-cultural context in Nepal, where the LWF member church and country program have been complementing each other's expertise to ensure marginalized groups can live in dignity, uphold respect for human rights and improve the capacity to establish sustainable livelihoods. Another example is Chad, where LWF has been supporting refugees from Central African Republic, Nigeria and Sudan, as well as the internally displaced, returnees, and host communities since 2007. Initiatives like the "Seeds for Solutions" and other livelihood projects seek to improve self-reliance in refugee and local populations while promoting peaceful coexistence and social cohesion between different groups.

Refugees, internally displaced and other vulnerable groups comprise half of the 3–4 million people worldwide

whom the LWF serves in its country programs in Africa, Asia and the Middle East, Latin America and the Caribbean and Europe. Most of them have been forced to flee their homes due to protracted conflict and war, and climate induced displacements. The international and local diaconal collaboration was particularly important in the 2022 response to the war in Ukraine whereby the LWF adopted a holistic response by setting up an emergency program for Ukrainian refugees in Warsaw, Poland and in Kiev, Ukraine. The assistance includes emergency food and non-food items, multipurpose cash assistance, mental health and psycho-social support and education. It is also extended through the member churches

in Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovak Republic, Romania and Ukraine itself.

Health care provision including full-fledged hospitals, centers that provide counseling and rehabilitation, and facilities for people living with disabilities

are some of LWF's core work of restoring wellbeing to bodies. In the Holy Land, the LWF-owned and operated Augusta Victoria Hospital (AVH) in East Jerusalem is the only medical facility in the West Bank offering specialized treatment for cancer and pediatric kidney dialysis to patients in the Palestinian territories. On a daily basis, these and other specialty services touch and heal countless bodies, both young and old, from communities across the West Bank and Gaza who are otherwise vulnerable and marginalized.

To be Lutheran is to be ecumenical.

LWF affirmed its commitment to working for Christian unity with the publication of its six commitments on "the ecumenical way to ecclesial communion." They express a need to work for unity locally and globally, through a holistic approach to ecumenism, which includes theological dialogues, diaconal witness, advocacy, and shared spiritual life.¹² Drawn by a common urgency to present the message of God's liberating grace and hope for this world, the five world communions (Anglican, Catholic, Lutheran, Methodist, and Reformed), signatories of the *Joint Declaration on the Doctrine of Justification* (JDDJ) recognize a challenge for them to witness to God's liberating grace in ways which provoke and convey the hope and grace of the gospel. The world urgently needs to encounter the message of God's liberating grace. In a time of individualism and commodification, these world communions want to stand together to offer the message of gospel freedom.

"Welcoming the Stranger, Shaping the Future, Living as Neighbors" is a joint

¹² *The Lutheran World Federation, Commitments on the Ecumenical Way to Ecclesial Communion* (Geneva: LWF 2018). Accessed 31 January 2023 (lutheranworld.org/resources/publication-lutheran-world-federations-commitments-ecumenical-way-ecclesial-communion).

interfaith initiative by LWF, Islamic Relief Worldwide (IRW), and HIAS—a Jewish Humanitarian organization. Inspired by our respective faiths and theological underpinnings, as well as a commitment to serve refugees around the world, all three organizations came together to accompany and support national and local faith actors in refugee response and promoting social cohesion in their respective societies. On World Refugee Day 2022, the interfaith collaboration crossed an important milestone with an international conference in Geneva gathering 50 faith actors at local and national levels in Europe, Asia and Latin America, as well as other participants from HIAS, LWF, IRW and the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR).

The LWF promotes leadership models that are grounded in the concept of the priesthood of all believers. Following the example of Jesus, the primary task of those in church leadership is to serve and to guide. Leaders guide and equip their community for life in the respective local settings. Lutheran churches strive to realize the full and meaningful participation of lay people and youth at all levels of community life and decision making. LWF accompanies people in church leadership positions by offering spaces where they can be connected and deepen their understanding and self-awareness as leaders in the Lutheran communion. The annual lay leaders' seminars and the Retreat of Newly-Elected Leaders connect church leaders from across communion. In order to deepen unity, leaders from LWF member churches are challenged to critically explore how our shared values—dignity and justice, compassion and commitment, respect for diversity, inclusion and participation, transparency and accountability—apply in church leadership.

The LWF continues to honor the inherent dignity of women and their vocations through its Gender Justice and Women's Empowerment work. Through national and regional networks among the member churches LWF supports efforts to build just communities of men and women including promoting the ordination of women and their

meaningful participation at all levels of the church. Every LWF assembly since 1984 has affirmed the communion's commitment to the full inclusion of women in the ordained ministry. Over the past decade, the annual Women's Human Rights Training, organized in collaboration with our ecumenical partners and targeted at gender justice advocates in our churches and country programs, has become an important platform for building capacity and skills to raise further awareness and influence policy at global, regional and local levels. The continuous affirmation of women's ordination over the years has significantly contributed to the growing number of churches around the world that accept women into the full ministry of word and sacrament and leadership positions in the church and its institutions. More than 90 percent of LWF's member churches now ordain women and more women are assuming national and diocesan leadership positions in the church.

By convening spaces for theological reflection, liturgical engagement and building capacity for climate action, the LWF affirms humanity's belonging to the one body of God's creation, and the human vocation to tend and keep the conditions that sustain life. Through its annual leadership and participation in the ecumenical Season of Creation (SoC) and the UN Framework Convention on Climate Change and its Conference of the Parties (COP), LWF equips churches to participate in prayer, action, and advocacy for creation and climate justice. Youth from member churches lead LWF's delegation to the COP with many of them using the knowledge and skills gained to lead climate justice projects for adaptation, mitigation, advocacy and education in their home churches and communities. As a communion of churches, we also address the spiritual and theological dimensions of the climate crisis with youth. A partnership with Pacific Lutheran Theological Seminary, the ELCA and Lutherans Restoring Creation, offers a Certificate in Climate Justice and Faith that gathers learners from the seven LWF regions. The aim is to foster an eco-theological worldview, and the practical tools to lead climate justice projects in their local parishes and communities. There

are also many local initiatives in LWF member churches, aiming at the care for creation. An example is the Evangelical Church of the River Plate (IERP) “Crece Selva Misionera” reforestation program in Argentina. Church and community members have planted 180,000 trees as part of their goal of over 280,000 in the country’s northeastern province of Misiones, in order to improve water basins and mitigate the effects of climate change. By accompanying small-scale producers, at least 300 hectares of forest will be recovered, thus filtering rainwater run-off, maintaining stream flows for conservation, improving connectivity of forest areas and carbon storage.

Can the presence of a diverse communion, united in one body, be a sign that calls communities around the globe to discover the liberating, reconciling, and transformational

power for healing that is found in authentic community?

LWF member churches are called to communicate the good news of radical inclusion through proclamation of the Word and celebration of sacraments. While our Lutheran confessional identity is formed and informed by these means of grace and shared commitments, it also recognizes that the Word creates a diversity of faithful identities, all called, gathered and enlightened by the Spirit to live out faith in diverse contexts in the church and in the public sphere. The Spirit continues to blow where it will, creating and enlivening wounded and broken bodies and communities with the perpetual flow of the breath of life that fills every creature that walks, crawls, flies, and swims, and that renews the face of the earth.

QUESTIONS FOR REFLECTION

As Luther asks in the Small Catechism we ask: What is this?

What are some threats to the well-being of ecclesial, social, political and ecological bodies and to diversity, beauty and health, in your context?

What bodies need protection and dignity in your nation or local communities, and how are churches called to create safe spaces for these bodies?

How is your church responding to these cries?

In what ways can the LWF, as a global communion of churches support your faithful work of being a life-giving community in your context?

How can the presence of a diverse communion, united in one body, be a sign that calls communities around the globe to discover the liberating, reconciling, and transformational power for healing that is found in authentic community?

Photo: LWF/S. Gallay

ONE SPIRIT

As noted in the previous chapter, Martin Luther had a strong belief in the ways various spirits can possess a person and a community and keep them in bondage.

Discerning the gifts of the Spirit in persons and communities that build up the body of Christ is therefore a critical and life-giving task. Only Christ, known in the proclamation of Word and sacrament, can liberate. This is the work of the Holy Spirit (CA, Article V).

Discerning the one Spirit from the many spirits of our time is a continual discipline into which the believers are called through their baptism. The spirits of our time seek to divide and hold captive. They contradict the work of reconciliation and renewal that is God's continual creative activity in the world and in all creation. Not only communities suffer when they are turned in upon themselves, but many individuals suffer spiritually when the spirits of our time lift up models contrary to the gospel, such as a spirit of success or contorted standards of beauty and sexuality.

CRIES OF THE SPIRIT

In the Letter to the Romans, Paul writes that in our weakness God's "Spirit intercedes with groanings too deep for words (Rom 8:26)." These groans of the Spirit deep within each of us often resonate into clear and acute cries of those whose spirits are broken by the spirits of our time that stifle the creative, reconciling, and renewing work of the Holy Spirit in our lives.

God's vision is the renewal of the whole earth, all of creation. The Christian tradition is deeply incarnational and rooted in the confession of a God who creates, loves the world to the extent of becoming flesh, offering healing for the

whole heart (body and soul), and resurrecting in the flesh. Yet, one of the persistent perspectives of modern, western worldviews is the separation or duality between the body and spirit. Many theologies divide spirit from bodies and promote a dualism that places body and spirit in conflict. These theologies often speak of the spiritual realm as if it is separate from our bodies in time and space. They have the devastating effect of spiritualizing human suffering as a form of virtue rather than a call for compassion, solidarity, justice or liberation. Dividing spirit and body, dividing the Spirit from creation, strips away the full dignity of human beings and creation and give rise to many cries.

We will focus on the cries of those whose spirits groan because of misleading theologies, exclusionary narratives, and worldviews that lead to the growth of one at the expense of another. We will not forget all those whose spirits suffer because they cannot find meaning and hope in their lives or are isolated by growing individualism and a predominant culture of promoting success.

MISLEADING THEOLOGIES

Misleading theologies are taking deeper root in our churches and our social narratives. Transformative theological reflection invites a broad range of contextual, critical, concrete and creative ways of thinking about God's work in the world and building up community. However, some ways of thinking about God, the cosmos, and our place in it can be contradictory to the core of the gospel. Discerning the difference between diverse Christian theological reflection and misleading theologies is a task of the whole church.

Misleading theologies are those that misrepresent the proper work of the Holy Trinity or violate the dignity of humans and all creation, create, or perpetuate injustices, or misinterpret and abuse powers or authorities.

Photo: LWF/Albin Hillert

Misleading theologies will hold people captive within a narrowly defined understanding of themselves and church. To do so they underwrite many abuses of power in the political and social realm. Many religious leaders claim political authority, and many political leaders claim religious authority in their quest to implement moral or legal ideologies that are often exclusionary or regressive in terms of human rights and the social protection of vulnerable people and the earth.

Abuses of power often rest on false claims of special revelations or interpretations of God's law. These false claims contradict the gospel that was revealed through the incarnation, life, death, and resurrection of Christ. In opposition to the liberating and transformative "theology of the cross," false prophets often promote "theologies of glory" that distort definitions of power and blessing.

Specifically, various forms of what is known as "prosperity gospel" proclaim that material wealth or the ability to ascend social hierarchies reflect God's favor or the quality of one's faith in God. Conversely, poverty or social ills are interpreted as signs of a lack of faith, a separation from God's favor or even a curse. These blasphemous distortions of the gospel have provided the basis of western colonialism, justify participation in exploitative economic and labor systems, and preserve social orders that bind people according to unjust hierarchies of class, gender or race within societies and even within our churches.

We hear the cries of our ancestors enslaved by people who dominated lands and people in the name of God. We hear the cries of those who have been deceived by misleading theologies and exploited by leaders who abuse their ministerial authority to consolidate wealth and power and who commit sexual and gender-based violence and many kinds of spiritual violence. In particular, we hear the cries of

women forced to sacrifice their lives and well-being based on misleading interpretations of Christian sacrifice. We hear the cries of many today who are misled by promises of success and wealth but instead are subjugated to the political and economic interests of a few.

EXPLOITATIVE ECONOMIC MODELS

Today, many suffer from silent yet oppressive values that regulate and define what is considered “success.” Many people experience the absolutizing value of the drive for economic success wealth and a “good life” as if those are the only terms that define life. In turn, people are left frustrated, despairing and bereft of any meaning in life. The “individual success story” escapes them and they judge themselves as failures, their spirits sinking in despair as unemployment and debt increase.

This crisis, which also has spiritual dimensions, was further heightened by the COVID-19 pandemic that left many without employment or destroyed flourishing projects and businesses. The global health crisis isolated people, leaving the vulnerable even more vulnerable, victims of personal, family violence and abusive relationships. It facilitated the increase of both wealth and poverty. Economic inequality has worsened as vulnerable groups, especially low-income people lost work and income. Adequate employment, meaningful and justly compensated work are essential to human flourishing both as individuals and as communities.

Yet, a spirit of greed guides many decisions both in the economic and political realm. As already noted, the divide between the rich and the poor only increases. Greed exploits and imprisons people in hopeless situations where they can barely manage to survive, or they live from paycheck to paycheck. Creation itself is exploited, instrumentalized, and destroyed. This situation of greed is against God’s intent that all have life and have it abundantly.

PATRIARCHY

For Lutherans, humankind, as desired by the Creator, is one, representing wholeness and equality. “So God created humans in his image, in the image of God he created them; male and female he created them” (Gen 1:27). Yet, the world over, including in the church itself, patriarchal patterns continue to oppress and divide the human family, denying women both the right to live with dignity and freedom, and the ability to serve with their God-given gifts. A patriarchal mentality is so often unrecognized, yet it clearly determines and limits social actions, participation (or non-participation) in economic and political processes and diminishes the flourishing of human relationships. These patterns and divisions often result in violence, be it physical, psychological, sexual, spiritual, and even death.

Patriarchal cultures encourage different forms of psychological, physical and sexual violence in the context of communities and households. In many parts of the world, social or family moral codes and assumptions related to specific roles often result in the loss of access to education for women and girls, and exclusion from decisions related to marriage or having children. Stereotyping that portrays women predominantly as mothers and spouses limits opportunities to participate in ecclesial and public life overall, or the exercise of civic and political rights. Many of these issues are addressed in the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Yet, women are persecuted daily. Multiple global crises and backlash against women’s rights worsen disparities. Examples can be found on every continent, in every culture and community. We hear the cries of women subjected to suffering due to oppression, violence and exclusion on the basis of patriarchal attitudes and practices.

POPULISM AND ETHNO-NATIONALISM

One of the most destabilizing and socially divisive spirits of our age is a resurging ethno-nationalism. We live in an increasingly globalized world with economic and political forces that are difficult to identify or recognize. The sociocultural shifts in values and growing complexity, make people turn in on themselves, focusing on individual ethno-national narratives that are then exploited by populist leaders determined to promote a return to the illusionary “good old days.”

Ethno-nationalists often politicize religion or belief as grounds for instituting oppressive or exclusionary forms of legal discrimination. Religion is utilized to achieve worldly ends, which deny its dynamic and set it in stone. Religion becomes static, giving rise to religious fundamentalism that in turn fuels powerful tides of ethno-nationalism around the world. Sometimes this fundamentalism is based on the literal interpretations of sacred texts that generate new forms of laws and hearts of stone. Sometimes this fundamentalism is based on socio-ethical interpretations of religious laws and their direct application through legal or judicial systems. But in every case, exclusionary forms of religious fundamentalism that seek social, religious or ethnic uniformity as a political goal will eventually be in idolatrous opposition to the creative, reconciling and renewing work of God’s Spirit.

Populist politicians and religious leaders often take advantage of people’s fears, concerns and disappointment, be it insecurity about their economic situations, sincere concern about their home countries, or general dissatisfaction with their lives. We read in Scripture that “There is no fear in love, but perfect love casts out fear” (1 Jn 4: 18). However, politicians and religious leaders who support the course of ethno-nationalism and populism tend to nurture fear that casts out love and a broader sense of community. They have tried to summon people in accordance with certain identity markers, be it nation, class, gender or

certain principles. This work is contrary to that of the Holy Spirit that calls the whole of creation into unity, breaking down all the divisions that ideologues construct.

We hear the cries of those whose spirits suffer because of populist movements that restrict and stifle the creative, reconciling, and renewing Spirit of every nation and people. We hear the cries of those who have been rounded up, oppressed, or segregated because of their religious or ethnic identities. We hear the cries of those who have been misled by false prophets and prosperity gospel, whose lives and livelihoods have been destroyed. We hear the cries, often too deep for words, of those whose constant denial and oppression cannot attain the full dignity, equality, and wholeness of being a human being created in God’s image.

O Lord, open my lips,
and my mouth will declare your praise.
For you have no delight in sacrifice;
if I were to give a burnt offering,
you would not be pleased.
(Ps 51: 15-16)

EYES TO SEE

We live in a world of diversity where conflicts arise from the struggle to answer questions such as, who am I, and how do I relate to those who do not share my values and culture? The Assembly theme, “One Body, One Spirit, One Hope” invites us to reflect on the dynamic work of the Holy Spirit that creates, reconciles and renews the life of all creation.

THE SPIRIT CREATES

In the Bible, God’s Spirit is described as the creative wind (Ruach) that hovers over creation, imparting breath that inspires all creatures with life. The Spirit is often referred to as God’s Wisdom, who not only creates the natural diversity that we see in the world but traces the liberties and limits of good and just living. Holy Wisdom sets a feast for all to eat, drink and nurture her gifts to bear fruit in every human being.

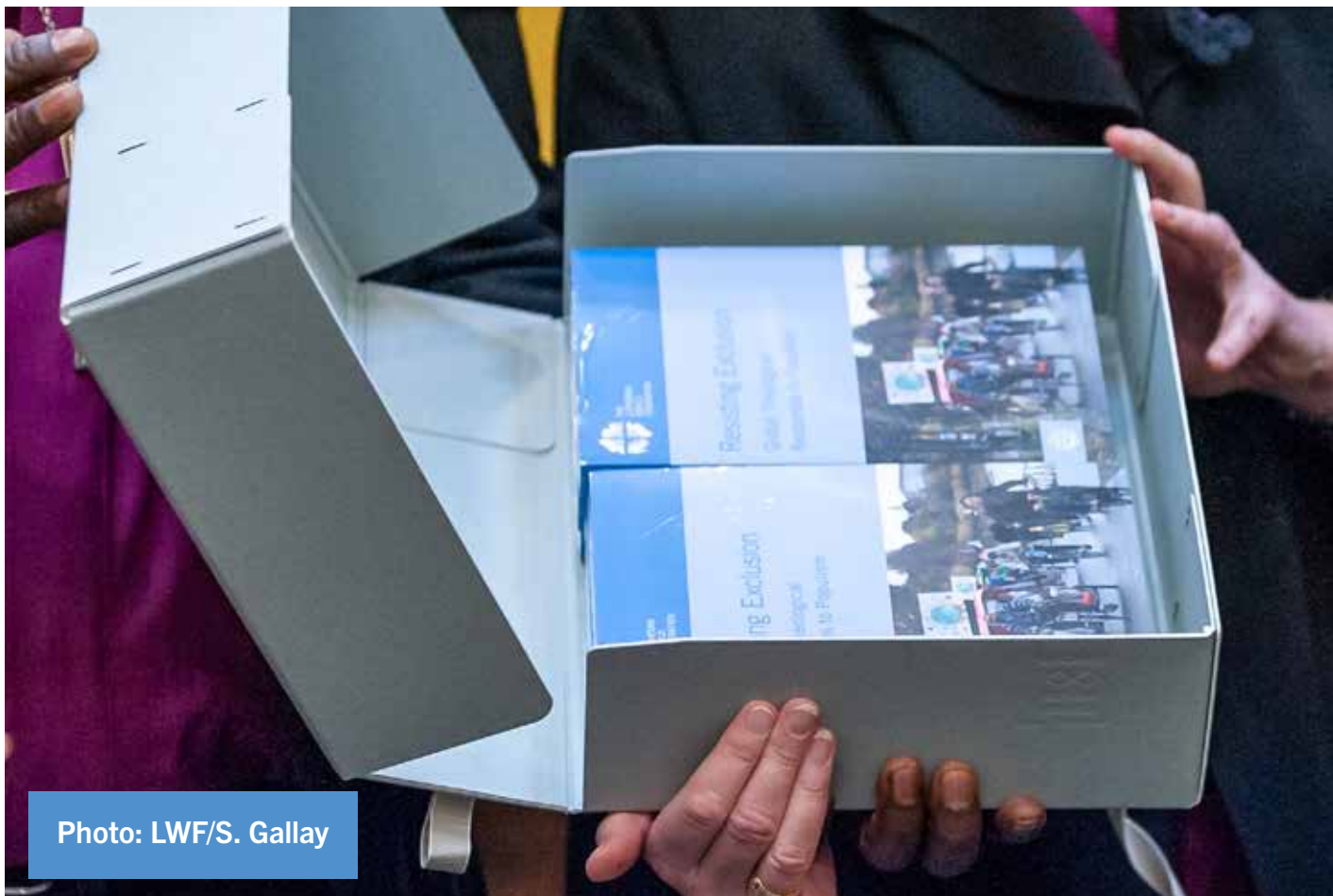

Photo: LWF/S. Gallay

The Gospel of John affirms the Trinitarian nature of this creative work of the Spirit. The opening verses describe this wisdom or Word as God who existed “In the beginning,” and through whom “all things were made.” The Letter to the Colossians contains an early Christian hymn that sings the Trinitarian nature of this creative work by referring to Christ in a cosmologically creative way, proclaiming that in Christ “all things were created” (Col 1:16).

The Bible tells us that after seeing all that was made, God said it was “very good” (Gen 1:31). Part of the inherent goodness of creation is the breath of life present within every creature. The unity of body and spirit is a fundamental aspect of the dignity that is due to every creature and the earth. On this basis, Martin Luther affirmed the idea that finite creatures can bear the infinite (*finitum capax infiniti*). He affirmed that hidden behind the masks of creation, God’s Spirit was immanently present; that in, with, and under water, bread and wine, God’s Spirit was fully

present in the sacraments; and that by the Spirit, God was incarnate in the body of Jesus.

Any attempt to separate the holistic unity of body, mind, and spirit threatens the inherent goodness of every human being. The effect of dualisms between body and soul or “nature” and “spirit” have disenchanting God’s good creation and reduced the wondrous mystery of life to a mechanical collection of parts. Separated from the breath of life that unites the cosmos as one living creation, the earth has been reduced to a collection of “natural resources”; dynamic relational ecosystems are reduced to an “environment” that can be parceled, purchased, mined and managed; living plants and animals are reduced to commodities; children of God are reduced to human resources for economic and political goals, or mere flesh whose mind or soul belongs to another world. Against this concept of dualism stands creation, inspiration and incarnation, opening our eyes to the wonder, mystery and dignity of life.

Photo: LWF/Albin Hillert

THE SPIRIT RECONCILES

The Spirit came upon Mary to bear Christ, the “firstborn” of the reconciliation of “all creation.” The Word by which God created all things became flesh in Jesus. The Spirit was present in the waters of the Jordan River where Jesus was baptized, identified and sent to reveal the good news of reconciliation of all creation. This good news was revealed in the ways that Jesus crossed social, religious and political walls that divide, to unmask their inherent injustices.

Ultimately, the good news of God’s liberating and life-giving presence was revealed on the cross. In the shadow of the cross, we can see the power of non-violence in the face of systemic or state sanctioned violence. In the shadow of the cross, at the moment of greatest isolation and despair, the Spirit maintained the unity of the Trinity that restores life even in the face of death. On the cross, Jesus breathes the same creative, reconciling and renewing Spirit that continues to be present to us as counselor,

advocate, companion and the source of true relationality that inspires us to continue this ministry of reconciliation.

Paul writes about this ministry of reconciliation in 2 Corinthians 5:16-21. In the Letter to the Ephesians, the writer also highlights this dynamic of reconciliation. In fact, salvation itself is defined in terms of reconciliation or, in Lutheran terminology, justification is about reconciliation, about living as a reconciled community, a reconciled humanity, a reconciled world. Therefore, justification is broader than simply a “non-guilty” verdict. It is God’s life-giving intention for the whole cosmos inviting all baptized people to participate in work of reconciliation.

THE SPIRIT RENEWS

The psalmist proclaims that God’s Spirit that created the cosmos continues to renew the face of the earth. Christ’s ministry of reconciliation

calls us to participate in that renewal and transformation of creation. Article VII of the CA reminds us that this ministry continues wherever the church proclaims the gospel and administers the sacraments of baptism and Holy Communion. These are as instruments that the Holy Spirit employs to create faith and bring about renewal. Through these means, God creates new hearts, hearts of flesh as described by Ezekiel (Ezek 36:25-28).

The ministry of the Word proclaims the gospel pointing to the revelation of God's heart in Jesus Christ. True proclamation will always point to Christ crucified, who reveals God's favor and gracious and compassionate presence in, with, and through all creation. In the Large Catechism, Luther writes, "For . . . we could never come to recognize [God's] favor and grace were it not for the Lord Christ, who is the mirror of the Father's heart. . . But neither could we know anything of Christ, had it not been revealed by the Holy Spirit."¹³

Just as the Trinity was fully present when the Spirit hovered over the waters to create life, the Spirit is fully present where the Word is proclaimed over the waters of our own baptism, creating a new heart within us. In baptism, we are named as God's beloved, and as members of the body of Christ. In a world of growing ethno-nationalism where exclusionary identities are promoted, baptism is a radical counterclaim. Our ethnic, cultural and other embodied attributes are precious and add to the beauty of diverse gifts that we offer to this world. Nevertheless, our fundamental identity is given by the One who identifies us in the waters of baptism as a beloved child of God.

Moreover, in baptism we receive "God's grace, the entire Christ, and the Holy Spirit with [its] gifts."¹⁴ In this way, Lutherans affirm a connection between grace (charis) and gifts (charismata). Like Mary, we receive the Holy Spirit who bears its fruit in us. There is a broad and beautiful diversity of spiritual gifts across the body of Christ, because each of us receives this Spirit in a unique body embedded in a

unique family, culture and context. The story of Pentecost is one example of how the one Spirit can nurture a diversity of gifts according to diverse bodies and contexts.

Paul describes a range of gifts that are inspired by one Spirit (1 Cor 12: 4-11). They include teaching, service, healing, preaching, prophesying, and administration. Paul is clear that there is neither hierarchy of gifts nor a uniformity of expression. Through the diversity of gifts, the Holy Spirit nurtures the health of the whole body and equips every member of the body to participate in the church's reconciling and renewing mission.

DISCERNING SPIRITUAL GIFTS

The diversity of spiritual gifts is liberating. However, these gifts come with responsibility. Paul reminds the church that it must always discern these gifts. Discernment is the task and responsibility of the whole community for the community. Paul states that every spiritual gift has the potential to bear the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness and self-control (Gal 5:22). There is also a warning against using gifts that do not benefit the whole body. Paul provides a clear guide for the congregation to discern gifts of the Spirit from other spirits or human capacities that would divide the body (1 Cor 2:13-15). Love is the greatest guide for discernment. The Spirit gifts always build up the entire Body of Christ in love.

The text of the Assembly theme from Ephesians affirms that spiritual gifts come from the One Spirit. These gifts of the Spirit are given "to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ until all of us come to the unity of the faith" (Eph 4:12-13). Therefore, anything that divides, dislocates or diminishes another member of the body can be discerned as contrary to the work of the Spirit that inspires every good gift.

¹³ Martin Luther, "The Large Catechism," in *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church*, eds. Robert Kolb and Timothy J. Wengert, trans. Charles Arand (Minneapolis: Fortress Press, 2000), 439–440.

¹⁴ Ibid. Martin Luther, "The Large Catechism," *Book of Concord*, 461.

The Letter to the Ephesians encourages all to be open to one another's gifts as signs of God's grace at work in their lives. In our differences we are to bear with one another in gentleness, patience and love. The church bears the task of discerning gifts according to love. Therefore, any claim to "special revelations" or spiritual gifts that perpetrate violence, marginalize a member of the body, or perpetuate exploitative cultural, economic, or political hierarchies must be recognized as contrary to the gospel. And, all forms of violence, sexual and gender-based discrimination, systemic or institutionalized racism, caste systems, must also be renounced as an affront to the gospel.

The gifts of the Spirit stand in stark contrast to many of the spirits of our time. The gifts of the Spirit build up and reconcile. They seek justice and peace. They work toward life abundant for all whereas the spirits of the world close people in on themselves, dividing one from another, seeking only personal or national profit.

The Assembly theme invites us to engage in the mutual conversation and consolation of faith about the diversity of spiritual gifts that are found across our member churches. We are also called to the task of mutual accountability and discernment about our life together as a communion of churches. For example, how are LWF member churches equipped to reform oppressive, exclusionary, or misleading practices within our churches and societies? How can member churches accompany one another to discern God's Spirit as opposed to spirits that divide?

UNITY OF THE SPIRIT

In contexts that are increasingly divided by the many spirits of our time, a communion among churches offers a model and means to embody Christ's ministry of reconciliation for a just and peaceful world. Article VII of the CA reminds us that proclaiming the gospel and administering the sacraments are enough for church unity. Recognizing the diversity of the church, the article continues that it is not "necessary that human traditions, that is, rites or ceremonies, instituted by [people], should be everywhere alike." The Lutheran communion of churches

is already living in altar and pulpit fellowship as witness to the transformational promise of the body of Christ. Today, member churches are asked how their autonomy relates to their accountability to one another in communion.

At the table of Holy Communion, the body of Christ extends radical hospitality that does not discriminate according to categories of race, gender, culture, ability, etc. At the table, all are welcomed, in gratitude for what God has done in Christ Jesus. Christ's body is remembered also in welcoming the stranger, the one who is not usually at the table, just as the Israelites were called to welcome the stranger in remembrance of God's faithfulness during their days of exile.

God calls us to be part of the body of Christ, which re-members those who gather at the table with all others who also gather at the Lord's Supper. It is the Holy Supper where God is truly present in, with, and under the forms of the consecrated bread and wine. Sacraments unite human beings and their Creator as well as human beings with one another in a union that is beyond time and space limits.

When we gather for Holy Communion, the Spirit draws the circle ever wider until all creation is reconciled to the Creator. As depicted in the Lund Cross, a symbol of LWF's continuous ecumenical commitment to unity in the one body of Christ, the table breaks down barriers and Christ alone invites all to participate. At the table, we are fed in a way that nurtures faith, producing fruits of righteousness. Around the table, we find ourselves part of a diverse communion that can help us discern how we are called to rise from that table and go out into the world (*coram mundo*) to encounter Christ in our neighbors. Around the table, the work of the Spirit connects justification and sanctification, justification and justice.

Rooted in the centrality of this sacramental spirituality, the Lutheran tradition places a strong accent on the connectedness between the Spirit and the body. God promises, "I will put my spirit within you" (Ezek 36:27). Our confession implies that faith is always active in love, in service of the neighbor, all neighbors. Confessing the gospel—justification

Photo: LWF/S. Gallay

by grace through faith—means rejecting all other criteria we might impose on the gospel. The work of faith is precisely the dismantling of all the barriers and divisions created by human systems of dominance. The Spirit’s activity continually reaches out to the world, bringing all people together, drawing us further into the source and center of the Trinity’s transformational mission.

The LWF communion finds its source in the new spirit God places within each person and every community thereby embodying the unity of the Spirit in the bond of peace.

Create in me a clean heart, O God,
and put a new and right spirit within me.
Do not cast me away from your presence,
and do not take your holy spirit from me.
Restore to me the joy of your salvation,
and sustain in me a willing spirit.

Ps 51:10-12

THANKSGIVING: GIFTS OF THE SPIRIT

Thanksgiving is itself a gift of the Holy Spirit that shapes the way Lutherans live in the world. Thanksgiving is a Spirit-filled response to the gospel. Thanksgiving flows forth unrestrained in good works for the building up of the body of Christ, the church, and in the ministry of reconciliation. Therefore, to be Lutheran entails a particular method and mode of being in the world, informed not solely by a set of theological or confessional propositions, but by a lived faith, a spirituality rooted in our experience of God’s Spirit through Word and sacrament and service.

Part of that lived spirituality involves discerning the Spirit through the experience of daily life. Luther’s theological method implies a critical reflection and engagement with the world, an

engagement that trusts the Holy Spirit will help us discern between law and gospel, between God's promise for life abundant and all that which is contrary to God's desire for creation. A faithful trust in God's presence in the world shapes our life as it shapes the communion of churches that we are.

As a communion of churches called, gathered and enlightened by the Holy Spirit, we bear witness to the great diversity of spiritual gifts found across the globe. The Assembly provides us with a unique opportunity to discern, express, and celebrate our diversity in our gathering, in our prayer, in our interactions and work, and in our spiritual life. We are grateful to experience the gifts of communion every day.

EXAMPLES: THE SPIRIT OF UNITY

Prayer has the power to connect people across the world. Long before the time of phones, social media and virtual meeting platforms, people prayed for each other and were thereby brought together in spirit. Member churches regularly pray with and for each other. The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland, in preparation for the LWF Thirteenth Assembly, has for the first time in the history of the LWF created an intercession calendar for all LWF member churches.

The LWF is a praying communion that also embraces some of the practices from our ecumenical partners. During crises such as COVID-19, prayer resources were shared to help navigate online worship and keep people united during a time of physical distancing. Every year, member churches join with ecumenical partners in the Week of Prayer for Christian Unity, and on Reformation Day. In recent years, LWF has adopted the World Council of Churches Ecumenical Prayer Cycle series to encourage the entire communion to join in dedicated weekly prayers for churches in all countries of the world.

Theological education has always been a driver of the Lutheran tradition and a seedbed for faithful discernment. While always rooted in our Lutheran heritage, theological education is future oriented. The Lutheran reformers believed that education serves to transform individuals regardless of their social status, so that they can contribute to the public welfare and peace through whatever vocation they are called to serve. Theological education was a driver of Luther's reformation, with a goal to transform individuals who would transform the world. Today, this remains the goal of theological education across our Lutheran communion. The LWF promotes transformative theological education that is contextual, creative, critical, and concrete. Following the direction of the LWF Twelfth Assembly, a network for

Theological Education and Formation (TEF) was established with participation of member churches, theological institutions, students and partners in education.

Lutheran spirituality and theology are diverse, yet united into one body, rooted in the Bible, in Word and sacrament, and our common confessions and catechism.

The Twelfth Assembly of the LWF affirmed the shared theological understanding that we are liberated by God's Grace. Lutheran identity is based on the liberating message of Jesus Christ, who in baptism declares us beloved by God. In the ecumenical creeds we confess that the Holy Spirit calls, gathers, enlightens and nurtures a diversity of gifts, by which we participate in God's reconciling mission. The Lutheran Identities study process began with a global consultation in 2019 that engaged practitioners, theologians, youth, clergy and lay leaders in discerning our baptismal call to participate in the work of the Holy Spirit. The process has featured dynamic theological reflection aimed at listening for the ways in which we sound the common notes of Lutheran identity (law and gospel, faith and works, nature and grace, justification and sanctification, or freedom and vocation) among the rich harmony of lived, contextual identities across our diverse communion. One participant reflected, "I belong to the Lutheran family with one, but diverse identity. Our unity is based on what the Holy Scripture teaches regarding the Holy Spirit and our Lutheran traditions, though our practices of common faith are shaped by diverse contexts...all deeply believe we serve and glorify the same Lord. Some of our churches have experienced Christianity for a century or less while others have many centuries of experience and resources. The Spirit is working in a way that we can learn from each other."

In 2018 the LWF organized a global conference to discern ways of countering

growing populist movements that promote racism and hate crime, which resulted in a study document *Resisting Exclusion – Global Theological Responses to Populism*. During the publication's launch in 2019, LWF Vice-President for the Nordic Region, Archbishop Dr Antje Jackelén, reflected on responsible church leadership in the face of polarization, populism, protectionism and post-truth, and patriarchy as a fifth component. Countering them, she noted, calls for a new narrative of hope and participation, including the courage to speak, pray and act. "It is not about what we can change next, but about realizing the deep sense of being transformed, of being steeped in the spirit of the gospel."

Amid growing nationalism and populism in Brazil following elections and a new government in 2019, Rev. Silvia Genz, President of the Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil (IECLB), led the church to reflect on the hate discourse in society and how it had invaded the church and families. The responsibility of the church in such a situation, she said, was to "speak and act with great care so as not to polarize our members even more." IECLB's theme "My peace I give to you (Jn 14:27)" became a rallying point for creating spaces in which people could exchange thoughts, build bridges toward one another, with a goal to overcoming division, strife and hate in families, the congregation and society.

The LWF works to ensure young people have voice in shaping theology, priorities, and ministry. The Global Young Reformers Network is the main platform for young people in the communion to develop their own initiatives and methodology of working together globally. In all our activities, we emphasize practical theological and programmatic collaboration within and across regions, as well as continued emphasis on the involvement and leadership of young people at the global level and the promotion of intergenerational engagement.

Young people have grown more active in the church and society, being at the forefront of advocating and acting on various societal and justice issues that affect not only their generation but the entire population. Still, they continue to be under-represented in decision-making bodies and processes in LWF member churches and wider society. Youth are often discouraged or intentionally kept from fully utilizing their capabilities and gifts in service to God, the church, and the world.

Several member churches have led local peacemaking initiatives and engaged in truth and reconciliation processes with Indigenous people. Since the 1990s the Lutheran folk churches of Finland, Norway, and Sweden have embarked on journeys of reconciliation in relation to the Sámi people. The same process occurred in the Evangelical Lutheran Church of Canada in relation to the First Nations. These acts of reconciliation raise profound questions about the nature of unity, whether we speak of the gifts of cultural diversity giving form and expression to church life or in the public realm of society. In both cases, the lessons learned from these processes affirm that "uniformity" violates the dignity of God's diverse creation and contributes to the brokenness of the world that God in Christ through the Spirit seeks to restore through reconciled diversity.

A gospel of transformation within churches can impact holistic changes in religious practices and spirituality as well as changes in culture, society and economy. Among this diversity of gifts, the one Spirit leads us to that profound unity, to real communion. Guided by the Holy Spirit, member churches embody communion more and more in their ecclesial life both locally and globally. And then the question arises: what does the practice of living in communion imply for us as church?

QUESTIONS FOR REFLECTION

As Luther asks in the Small Catechism we ask: What is this?

Where do you experience fragmentation and the pull of many “spirits” that compete for your attention and time?

The one Spirit is known through a diversity of gifts. How can all these gifts be used to build up community, valuing every member and every gift and lead to transformation? Can you share any examples?

What does it mean to be attentive to the Holy Spirit’s work in each and every member church and in the global church? What does it mean to practice “communion” across the LWF? What does it imply for your own witness?

Photo: LWF Myanmar

ONE HOPE

The Apostle Paul lists hope as one of the three theological virtues (1 Cor 13). In other words, hope is rooted in God alone and in God's promise for all creation.

Hope is the affirmation that God is faithful, that God will complete what God has begun. Hope is, therefore, the confident expectation and active waiting for God's purposes to be fulfilled and the capacity to strive for what must be altered, amended, and rectified to realize that promise "on earth as it is in heaven" (Mt 6:10).

CRIES OF DESPAIR, CRIES FOR HOPE

Yet, cries of despair resonate throughout the world. "Teacher, do you not care that we are perishing (Mk 4: 38)?" These cries are all too audible in the many injustices that afflict humanity. Bodies are divided, stigmatized, commercialized, and violated. The one Spirit is dismissed and replaced by spirits of greed, dominance, power and wealth, sometimes masqueraded as the one true Spirit, leading people not to freedom but into captivity. Hope is often restricted and limited, quickly turning into hopelessness as has been already seen in many situations named in this *Study Guide*.

At the root of these hopeless cries is the denial of God's image found in every human being and the disregard for God's good intention for all creation. Despair is manifested in a divided world, a world ruled by the self-interest of the most powerful, creating a prison for many, without any possibility for escape (or freedom). As was stated in the earlier parts of this *Study Guide*, the "root of all systems of oppression, division, and exclusion lies in a fundamental refusal to see, trust, and respect the image of God in a fellow being" and "any attempt to separate the holistic unity of body,

mind and spirit threatens the inherent goodness of every creature." When human beings and creation are treated merely as bodies, devoid of the life-giving spirit, they cry out in despair, they cry out for justice.

Rather than rejoicing in the image of God found in everyone and in all of God's creation, human beings are captive to ideologies that distort God's good intention. These are ideologies that ignore the covenant between God and human beings and creation and compromise relations between human beings and creation.

Today, we hear the cries of victims of competition, one the most pervasive ideologies which sees all life in terms of a market mentality, regulating all relations by buying and selling, and rewarding merit on the basis of profitability. The world becomes a vast marketplace where the powerful and wealthy promote their own self-interest and increase their wealth and power at the expense of the poor. The gap is ever widening between the rich and poor, a phenomenon witnessed in exaggerated form during COVID-19 pandemic. The richest 10 percent of the world's population controls 76 percent of the world's wealth.¹⁵

It is more worrisome that the inequality between rich and poor has become an unstated law, considered by many as normal and necessary for well-functioning economies and politics. There is a fake hope (or lie) advancing the argument that all people will eventually benefit as wealth trickles down.

This ideology is so pervasive yet it is often unquestioned, even by those it subjects to suffering. It infiltrates all forms of thought and theory, including theological reflection. It results in a prosperity gospel (true faith will always be rewarded with material blessings) or the belief that "God helps those who help themselves" (a popular phrase without biblical warrant).

¹⁵ World Economic Forum, *World Inequality Report 2022*. Accessed 8 March 2023 (wir2022.wid.world).

Such an ideology gives free range to the powerful to continually enrich themselves at the expense of others. They can enslave people for their own benefit. For example, human trafficking and slave trade—in all its forms—is a violence inflicted upon human beings and communities by other human beings who considered it their privilege to gain power and wealth on the back, and lives of other human beings. War can be waged for no reason other than to advance personal or national or cultural interest such as is currently happening all over the world.

We hear the cries of uprooted, displaced, misplaced, immigrants and refugees, in particular victims of war and climate crisis. We hear the cries from the horrors of human trafficking and sexual slavery and exploitation. We hear the cries of all those suffering from poverty and continued economic inequality.

Deliver me, O Lord, from evildoers;
protect me from those who are violent,
who plan evil things in their minds
and stir up wars continually.
They make their tongue sharp as a snake's,
and under their lips is the venom of vipers.
Selah

Ps 140: 1-3

Cries of despair are heard when one narrative—a single story—holds sway and all others are either eliminated or made to serve and support the dominant narrative. The Christian notion of the mastery of the earth and therefore over the body has heavily contributed to the “single story” that subdues the earth and causes intersectional forms of oppression. A reading of “dominion over” (Gen 1:26-28) should occur in conjunction with humanity’s responsibility “to till and keep” the earth (Gen 2:15).

Another example of a single story is the doctrine of discovery, namely that, all un-Christianized lands and people may be claimed, appropriated, used, and basically

exploited by their “Christian discoverers” and rulers, including the church. This doctrine fueled colonial expansion for almost 500 years and has shaped much of European and Euro-American thought and even law. This colonial mentality can still be found subconsciously at work in the very fabric of theological and ecclesial methods of interpretation and doctrine. The misuse of theology in support of a single narrative continues today when a particular interpretation of Christian culture is used by right-wing politicians and extremists to impose uniformity and strengthen their claim to power and authority.

The single story has heavily impacted Indigenous people around the world. They have been subjected to extensive, long-lasting, and harsh assimilation policies seeking to destroy and eliminate their languages and cultures. Churches, including Lutheran churches, have been heavily involved in such destruction, as they sought uniformity over and against a deeper form of unity based on rich diversity. Uniformity destroyed the dignity of God’s diverse creation. It contributes to the brokenness of the world. One story from the Sámi people illustrates this tragedy.

“I only spoke the Sámi language when starting school. We were not allowed to speak Sámi, neither in the classroom nor in the school yard. It took me 3 years to fully understand what was going on. I have 5 years of primary school. That is my education. The only thing we learned was that our Sáminess was a hindrance when entering the Norwegian society.”¹⁶

In North America, the residential schools were established to destroy many indigenous cultures, resulting also in the destruction and death of children in particular. In Canada, the Truth and Reconciliation Commission put renewed focus on the destruction as did the discovery of hundreds of unnamed graves of indigenous children. The residential school system forcibly separated indigenous children from their families and forbade them

¹⁶ Tore Johnsen citing the story of Simon Johnsen (1918-1987) in “The Body and Spirit of Reconciled Diversity Unity beyond Uniformity, Hierarchy, and Anthropocentrism. A Sámi perspective,” in *Assembly Reader – LWF Thirteenth Assembly* (Geneva: The Lutheran World Federation, 2023). Accessed 8 March 2023 (www.lutheranworld.org/resources/publication-theological-responses-one-body-one-spirit-one-hope).

Photo: LWF/M. Dölker

to acknowledge their Indigenous language, heritage, and culture. Children were severely punished if they were caught speaking their native language or acknowledging their culture. The goal of the “education” was to “kill the Indian in the child.” Destruction and death could not be more blatantly named.

We hear the cries of Indigenous people and all those whose cultural diversity has been distorted and destroyed in structural and systemic ways. We hear the silent cries of victims of genocide in all its forms. The cries of those murdered at Auschwitz-Birkenau, at countless concentration camps in Siberia, the Rohingya in Myanmar, Yazidis in Iraq, in conflicts over ethnicity and control of economic resources such as those killed in Cambodia, Democratic Republic of Congo, Rwanda, and in so many other places across the globe, who have been murdered because of their identity did not conform to a humanly defined “norm.” We hear the cries of those who are trapped

in many invisible and hidden concentration camps created by oppressive values of society.

Guard me, O Lord, from the hands of the wicked; protect me from the violent who have planned my downfall. The arrogant have hidden a trap for me, and with cords they have spread a net, along the road they have set snares for me. Selah

Ps 140:4-5

Today, many, especially young people, experience eco-anxiety—“the chronic fear of environmental doom.” It has a growing impact on the mental health of children, young people and communities with the fewest resources. Those who experience the effects of climate change will not only be burdened with physical consequences (heat-related stress, respiratory diseases, allergies or even pandemics), but also “an increased risk of depression, low mood, extreme mental distress, post-

Photo: LWF/Albin Hillert

traumatic stress disorder, suicide, and further deterioration in those with a history of mental illness.”¹⁷ Grief arises. Climate grief is a form of disenfranchised grief. It is the human response to the increasing annihilation of our environment: “the loss of species, ecosystems and meaningful landscapes due to acute or chronic environmental change.”¹⁸

The human will to dominate over others is one of the root causes of suffering. Dominance subjugates others to personal and communal interests. When an individual or a community are turned in upon themselves (*incurvatus in se*), the criterion of all judgement is the self. The “I” (whether individual, community, ethnicity, nation, religion) becomes the center

and all others are judged, classified, subjected to a humanly created agenda, not to God’s plan or desire that is life abundant for all.

Dietrich Bonhoeffer wrote in *Life Together*: “Self-justification and judging belong together in the same way that justification by grace and serving belong together.”¹⁹ Self-justification leads to judgment whereas justification by faith leads to service. Self-justification is a turned-in-upon-oneself, self-referential, fascination and anxiety. Judgment necessarily follows as other people and things are subsumed to a personal or communal interest. Other people are categorized and creation is used. Both result in an objectification of the other for another’s own purposes.

¹⁷ Mala Rao and Richard A. Powell, “The Climate Crisis and the Rise of Eco-Anxiety,” *The British Medical Journal*, 6 October 2021. Accessed 8 March 2023 (blogs.bmj.com/bmj/2021/10/06/the-climate-crisis-and-the-rise-of-eco-anxiety).

¹⁸ Ashlee Cunsolo/Neville R. Ellis, “Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss,” in *Nature Clim Change* 8, 3 April 2018, 275. Accessed 8 March 2023 (doi.org/10.1038/s41558-018-0092-2).

¹⁹ Dietrich Bonhoeffer, *Life Together and Prayerbook of the Bible*, trans. Daniel W. Bloesch and James H. Burtness (Minneapolis: Fortress Press, 2005), 94.

I say to the Lord, "You are my God;
give ear, O Lord, to the voice of my
supplications."
O Lord, my Lord, my strong deliverer,
you have covered my head in the day of battle.
Do not grant, O Lord, the desires of the wicked;
do not further their evil plot.

Ps 140:6-8

Even Scripture has been subjected to the tyranny of one narrative. In the field of biblical interpretation, academic research that had its roots in European universities, had for a long time a tendency to ignore the cultural, socio-economic, and political realities in which readers find themselves. In the 17th century, Lutheran Orthodoxy taught that each word of Scripture was inspired verbally, and no attention needed to be paid either to the context wherein the text was written or to the context of the readers. Luther himself had a far livelier and Spirit-inspired way of reading the Scriptures.

Interpreting the Bible in the spirit of Lutheran Orthodoxy means that one is attached to only one specific time in the history of theology. Contextual reading of the Bible is then criticized as "giving in to the changing times we live in." And yet the Gospel calls it to be contextually interpreted and proclaimed. The Lutheran interpretative model of law and promise (Apology of the CA IV) is applied anew in every different context. For example, biblical interpretation in Africa is the struggle for a place to be, a home.²⁰ But to fight for a home is above all to fight for independence of perception and thought²¹ and not simply acquiesce to a single narrative brought by missionaries and a colonial structure. The prologue of John affirms that the Word became flesh and established his home among us (Jn 1:14). This embodiment has consequences for us all.

The embodiment of the Word in Jesus Christ, within a particular time and place, calls us to listen to the many ways God is embodied in our neighbors. It means listening to the truths as found in many different cultures and contexts.

A single story too easily becomes hegemonic, claiming all truth for itself or even inventing "truth" to further its goals. Today, speech itself is threatened when conspiracy theories arise and when facts and reason are condemned and ridiculed as fake news.

When a single narrative permeates everything, all systems and structures and rituals and thought, it is urgent in our time to de-colonize those structures and institutions, those rituals and thought-patterns, breaking down the barriers of classification and division. The yearning for communion, deep within the human family, comes to expression even if, at times, only as lament.

Those who surround me lift up their heads;
let the mischief of their lips overwhelm them!
Do not let the slanderer be established in the land;
let evil speedily hunt down the violent!
I know that the Lord maintains the cause of the
needy
and executes justice for the poor.
Surely the righteous shall give thanks to your name;
the upright shall live in your presence.

Ps 140:9-13

EYES TO SEE

The Thirteenth Assembly theme calls us, as church to hope, enkindled by the Holy Spirit, and to share this hope with all creation. This gospel hope leads us on God's path of ever-new beginnings and renewal.

Hope is one of the gifts of the Holy Spirit that human beings cannot generate from within themselves. Hope originates when a promise is spoken from the outside. In the Christian tradition, hope is built on nothing else than Jesus Christ who speaks words of promise for salvation and liberation to all God's creation. Those words are spoken to every Christian at their baptism. The rite of baptism enacts the promise that is spoken and in which our life is now enveloped.

²⁰ Musa W. Dube, "The Scramble for Africa as the Biblical Scramble for Africa: Postcolonial Perspectives," in M. W. Dube et al. (eds.), *Postcolonial Perspectives in African Biblical Interpretations*, (Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2012), 1-28.

²¹ Jean Koulagna, *Exégèse et herméneutique en contexte: réflexions méthodologiques*, (Yaoundé, Dinimber & Larimber, 2014), 80-81.

In Scripture, a life of hope was born and generated when Israelites were given news of liberation from the tyrannies of different leaders. God says: “I have observed the misery of my people who are in Egypt. I have heard their cry on account of their taskmasters. Indeed, I know their sufferings, and I have come down...” (Ex 3:7-8). God comes down—a kairos moment—and saves. God promises the people a future with hope (Jer 29:11).

Hope, in these prophetic messages is liberation from all oppressive powers. From a biblical perspective, hope is deeply connected to the covenantal relationship between God and humanity. Such hope encourages the people to forge ahead despite many and different difficulties, knowing God is with them in the boat on the stormy sea (Mk 4:35-41).

The covenant is made real for every individual in baptism. When we remember our baptism, when we give thanks for our baptism, we are not just looking back to some past event, we are not looking back at baptism as something that happened once, and which does not impact us now. On the contrary, we are remembering our baptism as a present reality, as something that is continually calling us forward, inserting us, not in our self-constructed agendas, but into God’s life, into God’s action who is continually reclaiming and reconciling all creation to God’s self.

This new beginning immerses us into discipleship, into a practice of hope, knowing that God’s promise never fails, and that God’s love will never abandon us. The unique characteristic of a baptismal disciple or practice incorporates the individual into a community of hope where the promise is celebrated in Word and sacrament. The local church becomes like ferment in the dough. In worship, as Luther notes, we are formed into Christians. This happens through both thanksgiving and lament. Here, we become recipients of hope and entrusted with the ministry of reconciliation, of communion building, of service to the neighbor.

For the writer of the Letter to the Ephesians, the Holy Spirit directs all things to their fulfilment, to the unity—communion—that God intends. This Spirit-led dynamic is part of our ecumenical vocation. We, as baptized in Christ, sealed by the Holy Spirit, are called to participate in God’s renewal of creation, in God’s act of reconciling all creation to God’s self, in God’s act of reconciling human beings and communities one to another. This vision of unity is a cosmic vision of one body, in one Spirit, transformed by one hope. Ephesians sees all humanity and creation in one movement toward communion.

The Letter to the Ephesians insists on hope. Why? Hope is a gift of the Holy Spirit. It knows what God has done in Christ, sees it continually surfacing in everyday life, and waits for the fulfilment of God’s promises. Hope animates that movement toward communion. Hope liberates from powers and principalities of this world and encourages believers to forge ahead despite the many obstacles surrounding them. Hope unites, creating solidarity in both expectation and action. In this dynamic towards an ever-deeper communion, diversity is not displaced, dismissed, destroyed, or dominated. Rather, diversity is celebrated as every person and community is invited into God’s reconciling action.

In the context of Christian faith, hope is much more than positive optimism. Addressing the June 2021 online meeting of the LWF Council during the difficult time of COVID-19, LWF President Archbishop Dr Panti Filibus Musa described hope as “one of the most powerful gifts we can offer to our time . . . because all that we expect to still happen has already happened in Bethlehem, at the cross in Golgotha, and in Christ’s resurrection.”²² Hope is the realization of God’s immeasurable goodness. Hope is a gift of the Spirit that comes from the promise of cosmic reconciliation. This hope is “eschatological,” that is, it is already present but not yet fully realized. This hope is realized where faith in Christ moves us to participate in the Spirit’s work to renew the face of the earth, and reform unjust systems towards the justice and goodness God intends for all.

²² The Lutheran World Federation, “Address of the LWF President” at the Meeting of the LWF Council Video Conference, 18–23 June 2021. Accessed 8 March 2023 (www.lutheranworld.org/sites/default/files/2022-02/20210618_-_council_-_exhibit_10_address_of_the_lwf_president.pdf).

Luther’s Small Catechism teaches us that this hope is expressed when we pray, “your Kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.” We pray that God’s will “come about in and among us.” And God’s will is precisely to hinder every evil scheme and resist the temptation of power, wealth, and domination that cause injustice.

As we pray that God continually breaks down the barriers within us and among us, we discover in fact that God is already breaking down those barriers. This act has already begun in our baptism. In baptism, we are drowned, that is, we are undone. We enter the font with nothing but are pulled up with everything, our identity in God, an identity that is rooted in a communion, in a call to be God’s people, a call to participate in God’s work.

Our solid hope is also that God through Christ will defeat all the evil powers at the end of time and envelop creation in God’s own goodness. We have been promised “in hope that the creation itself will be set free from

its enslavement to decay and will obtain the freedom of the glory of the children of God” (Rom 8:21). This is the one and fundamental hope upon which we base our lives.

A theology of the cross names things as they are and speaks God’s promise, and hope into those contexts. We dare to name things as they are in this world and have the courage to act so that they do not remain as they are. Through our faith in God’s promise, the presence of injustice creates in us a righteous anger on behalf of all victims of trauma, exclusion and violence. The Spirit pushes us to participate in God’s work of establishing justice, making peace so that all may have abundant life and creating with God a trustworthy world.

A well-known quote attributed to Martin Luther but not found in his writings, says that when asked what he would do if the world were to end tomorrow, he answered, “I would plant an apple tree today.” Hope is rooted in this trust that God is continually creating, reconciling, renewing. “In fact, God’s kingdom

comes on its own without our prayer, but we ask in this prayer that it may also come to us” (Small Catechism, Lord’s Prayer, The Second Petition).

THANKSGIVING: HOPE STEMMING FROM PROMISE

Where we feel righteous anger at the injustice and abuse of power that we experience in our societies and churches, the Assembly theme points to hope as grounded in the horizon of God’s promise to reconcile creation in peace and justice. Baptism calls us into participating in God’s act of reconciling the world. It defines our vocation to be one humanity, one creation, one body, to be “Christ to one another” as Luther wrote. Through baptism Christians are called to be God’s servants in the world, called to be witnesses through worship, proclamation, diakonia, humanitarian work, advocacy in the public space, and through ecumenical and interfaith commitment.

Many signs of hope are visible within the LWF communion of churches. These signs embody a theology of the cross and reinterpret it anew in today’s context. Reasoning, critical

thinking and analysis, have their right place, calling a thing what it is. The community is marked by truth-telling, by genuine speech, not by fake news, conspiracy theories, and beguiling superstitions. Truth-telling speaks truth to power, as in Mary’s proclamation, the Magnificat (Lk 1:46-55). A story shared by our Anglican sisters and brothers tells how, at the height of colonialism, nascent multinational companies (such as the East India Company) forbade the singing of the Magnificat during evening prayer so that the poor would not question the colonial narrative.

Another example is the Church of Sweden’s public apology in 2021 for its role in “legitimized repression” and centuries of “mistreatment and complacency” toward the Sámi People. The apology to leaders of regional Indigenous groups took place in the Cathedral of Uppsala, at a special worship service of the General Synod.

“As Archbishop of the Church of Sweden, I stand before you, the Sámi, and confess that we have NOT engaged with you at eye level. We have been curved inward on ourselves, we have not stood up to racism and abuse of power. Our backs are bent by the guilt we carry. We have placed unjust burdens on you. We have burdened your ancestors with shame and pain that has been inherited by new generations.”
Archbishop Dr Antje Jackelén.

EXAMPLES: SEEDS OF HOPE

Our communion continues to proclaim stories of prophetic, persistent hope. Unlike mere optimism, Christian hope is grounded in God's promise. Nothing will separate us from the love of God. Where Christ is present in faith, the Spirit sustains us with the hope that bears the fruit of love. We know and experience this promise during the worship and work and in the fellowship of our communion.

Altar and pulpit fellowship across the LWF means that we have friends in Christ around the world who gather in fellowship around the Word and sacraments to be nurtured by the same promise, vision, and experience of hope. When Lutherans work and live together as a global communion, we form and expand our collective identities as children of God and create bonds of faithful friendship through which we can experience that future that God has promised.

Hope is rooted in the gift of faith and moves us to act for justice in the world. In the history of the LWF, there are many stories to tell about cross-cultural, interfaith, and international relationships that became life-lines for hope in times of despair. Below are examples of this can be seen in the life and work of the communion.

The onset of online communication for many churches opened up the church "space" to more members and visitors.

As the COVID-19 pandemic spread, churches in many countries responded to lockdowns, by offering online worship. During the last three years of the pandemic, the LWF used technology to care for church leaders who are normally caring for others even as they face their own personal challenges. Before COVID-19, bishops from the 55 LWF member churches in Asia, had met in-person once every two years at the Asia Church Leadership Conference. But the pandemic 'forced' the leaders in the region to rethink how we could support one another. They set up new online

fellowships that took place regularly, offering a different forum to talk about the pandemic situation. These were not webinars or virtual workshops that the church leaders needed to lead, rather, they were spaces for them to worship together, share each other's burdens, and pray for the church and the community.

At the height of the COVID-19 pandemic, the LWF Rapid Response Fund (RRF) became a symbol of the Lutheran communion's solidarity with the most vulnerable churches and communities.

Through quick action from 2020 to 2022, LWF could bring relief to tens of thousands of vulnerable people whose lives, livelihoods, and human dignity faced further risk.

Funds channeled toward nearly 200 member church projects by the end of 2022 ensured that church members and others in the community had access to face masks, hygiene and sanitation kits for protections against the virus, food and medical assistance, and communication tools for online services and pastoral care.

In Indonesia, for example, the Simalungun Protestant Christian Church (GKPS) donated food to the elderly and to 180 families in its Bangun Panei congregation, an area which had been isolated for several weeks due to extraordinary coronavirus prevention measures by the government. The church also purchased a camera to produce worship videos for distribution on the GKPS YouTube channel, with an average of 4,200 viewers on Sundays. In 2022, the LWF established a Communion Solidarity Fund, that builds on the experience of the RRF and is meant to enable churches to show solidarity by supporting other member churches dealing with crises.

The Nordic Lutheran churches collaborated in a joint project called "Baptism in times of change" to analyze

surveys and research material that had revealed a declining number of infant baptisms throughout the region. In a series of webinars, researchers, analysts, church leaders and social science practitioners from LWF member churches in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden discussed the views of parents who participated in the surveys. These ranged from belief in the church creeds to an individual's right to choose religion, and one of the parents being non-Lutheran. The recommendations at the end of the project called for exploring variations in baptismal practice, special services and liturgies for different contexts and age groups. "It has been encouraging to experience new ways of working together as churches," said the project's manager, Prof. Dr Harald Hegstad from Norway. Hegstad noted that while situations appeared similar in the respective countries, there were many differences, which helped to shed light on individual situations. One example is the assumption that baptisms are part of the main Sunday service, whereas baptisms in fact take place in homes or dedicated services in some churches. "To learn that other churches have a differing practice has led to renewed reflection on own practices," said Hegstad. Too, the COVID-19 pandemic affected baptism practices. There was an increase in the number of private baptismal services, but it remains to be seen whether the pandemic caused permanent changes overall in the baptismal practices among the Nordic churches. The project was part of a wider initiative "Churches in times of change," which is the region's response to a 2017 LWF Assembly resolution inviting churches to create platforms for exchange and learning about the changing church in the face of secularization and other societal and demographic factors.

In the face of increasing psychological distress among youth and polarization in their communities, LWF Youth are leading the way in living hope and peace building throughout the member churches. The LWF Global Young Reformers Network chose peace as their thematic priority in 2022. Each quarter, youth leaders from different LWF regions convened gatherings of mutual

support and learning which have included over 200 youth. They prayed together and discussed peacebuilding, leadership, and hope. Additionally, nearly 100 youth have been trained in the LWF Peace Messengers Program since 2017. After each training they return to their churches with a youth leadership grant to implement projects to share what they have learned and engage in peace building in their own communities. For Juan Carlos Orantes Rodríguez, Salvadoran Lutheran Church, being a "peace messenger in El Salvador is not only about transmitting the message, but also helping people to find peace in themselves and provide a different view of having hope for the future."

Symbols of Hope is an LWF program that aims to raise awareness about the risks surrounding irregular migration in areas with limited access to international organizations or government authorities.

Through partnerships between LWF member churches and civil society partners in three countries—Ethiopia, Nigeria and Zimbabwe—churches and local congregations are equipped to welcome the stranger, provide essential services, facilitate integration into the host country, and support internally displaced persons as well as returnees with skills training and seed funding so that they can (re)build their lives and gain new tangible perspectives in their home country. In Ethiopia alone, the Symbols of Hope awareness raising efforts had reached more than 36,200 potential migrants in 2021. Members of the self-help women's groups are among 400 returnees and 100 potential migrants who had received training for sustainable small-scale businesses. In addition, 400 religious leaders, pastors, and diaconal workers had received capacity training to provide psychosocial support.

LWF member churches in other countries also signs of hope for people on the move. Millions of people from El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Venezuela and other Latin American countries continue to attempt to migrate in search of better life and work opportunities. The poverty and violence emanating from the deteriorating social,

economic and political conditions in the region in recent years, has increased the number of potential migrants who resort to paying exorbitant fees for risky irregular processes run by human traffickers. Through its Central America program, the LWF provides practical support and alternative solutions to those who are forced to return home to Honduras. In Olancho department, the World Service program offers returnees skills training for employment in carpentry, electricity and welding, as well as equipment and materials to start-up community and family micro-enterprises, and awareness building to discourage new departures.

LWF advocacy work speaks out against all forms of oppression, physical and spiritual. Through dialogue and advocacy, member churches engage in the global struggle for a just society. The LWF embodies a network of hope in the way it connects member churches to international processes that protect vulnerable people and strengthen human rights mechanisms. In recent years, LWF has developed a Local to Global (referred to as L2G) approach to link local level action for change to national and international level advocacy through the UN Universal Periodic Review (UPR) process. In the midst of injustices perpetuated, gospel hope will always find a way to re-establish and promote justice. For example, both Tanzania and Uganda have experienced a rapid increase of teenage pregnancies during the pandemic. The Evangelical Lutheran Church in Tanzania has been very active in advocating for the young mothers to be allowed to return to school.

The LWF has also worked with local communities within member churches to promote land rights in Angola, the right to water for refugees in Ethiopia, strengthen refugee and civil society networks in Kenya, promote women's rights and address sexual and gender-based violence in Uganda, campaign against child marriage in Mozambique, strengthen local leadership and good governance in Nepal, and campaigning for the rights of children and birth registration in Myanmar. The aim of our engagement in

human rights processes is to mobilize the hope, action and vision of local communities, and bring their voices to the UN Human Rights Council's process and other international accountability mechanisms. LWF's local to global advocacy creates networks of hope that produce the fruits of real change at the local levels.

Through young people, many LWF member churches continue to mobilize activities for the care of creation. In France for example, the United Protestant Church of France has kept alive the climate theme through their annual youth festival, the Grand KIFF, which in 2021 brought together over 400 young people aged 15-20 years to discuss the theme "The Earth We Share." They engaged in dialogues about who they are as individuals, their place in the world, how to live with others, including those who are excluded, and how to act sustainably together. The goal is to define how young people can act in the world from their respective levels and contexts and pass on the lessons learned to those around them.

Often, the way that our member churches embody this stubborn hope in the future God has promised reveals a path to peace and reconciliation that had not been previously seen or imagined. Such is the case with the role of LWF member churches and World Service country programs in Colombia and Venezuela. While the Colombian peace accord of 2016 brought an initial decline in violence, conflict-related violence has since taken new forms and serious abuses continue. Human rights defenders, journalists, Indigenous and Afro-Colombian leaders, and other community activists face pervasive death threats and violence. In the face of all these situations, the continued commitment of the Evangelical Lutheran Church of Colombia (IELCO) is a visible embodiment of embodied hope. IELCO ministries, along with World Service and diaconal projects serve the community through churches and schools. They protect vulnerable women, children, and families; they support the communities of the Atrato River (Chocó) by securing international recognition of the rights of the river; they

conduct education on the risk of mines in the country and strengthen food security in rural communities through training in agroecological techniques; they accompany local organizations in their advocacy processes. IELCO Bishop Atahualpa Hernandez notes that the presence of the LWF “strengthens the communion of the national church and the communion of churches worldwide.”

Rooted in God’s promise, hope sustains member churches in their ministry and, as a communion, they open a way of peace and reconciliation that can transform societal structures and worldviews and inspire a gospel rooted hope in others.

Hope is not abstract hope but experienced as shared energy invigorating people’s movements to mobilize, to rise, to speak up and to speak out against injustices, as the dry bones rose and became a living multitude (Ezek 37:1-14). Signs of hope emerge with signs of healing and signs of resilience and resistance against abusive powers. Hope is always shared hope, among all peoples and all creation. Hope constantly gathers momentum and power to grow into a larger movement with greater expectation of change and transformation. Hope is constitutive of communion.

Despite the storms around the community, despite ongoing difficulties, Christians find hope knowing that God is present and continually reshaping every formless and empty space with the creative work of the

Spirit. No displacement, division, or destructive narrative of uniformity is a match for this Spirit because the Spirit lingers on long after the sun sets on humanly devised and imposed narratives. As a plow is used to prepare a field before sowing, the Spirit of God plows through our reality, making previously hard and unfertilized ground into good soil.

Division was planted within society by human beings curved in upon themselves, yet church, gathered around Word and sacrament, stands as an antithesis to this narrow gaze and self-serving focus. The communion witnesses the continual dismantling of self-centeredness and false and disparaging narratives. It is clothed in Christ who gives himself for all.

Church as communion can be described as a community of hope, a community of promise, celebrating unity in reconciled diversity, witnessing to that hope that God who calls human creation in to one body is at work, continually nurtured by the Holy Spirit. And this hope is not far off or inaccessible. Christian hope is alive in the church’s witness (martyria), in proclamation in Word and sacrament (leitourgia), through service to every neighbor in need (diakonia) and in engagement in the public space with ecumenical partners and with interfaith cooperation.

As in the Letter to the Ephesians, the hope for reconciliation is large, ever widening the framework of our imagination. It is a cosmic hope that draw us ever deeper into God’s holistic mission.

QUESTIONS FOR REFLECTION

As Luther asks in the Small Catechism we ask: What is this?

In what part of life does your community feel the greatest anxiety or trauma related to exclusion or division?

How do you discern God's call to hope in the face of present conflict and anxiety? How is hope transformative?

In what ways can the mission of LWF member churches in communion be signs of hope in this world?

Photo: LWF/S. Gallay

INVITATION TO UNITY

A COMMUNION OF COSMIC HOPE

LWF member churches are invited to reflect on what it means to be a communion in the world today.

How can the theme of the Thirteenth Assembly, One Body, One Spirit, One Hope, inspire the proclamation of the gospel for generations to come? How can the Lutheran story as part of the broader Christian story be told in light of the cry of the earth, ecological, social, ecclesial, economic and political injustices that continue to divide and dominate? One Body, One Spirit, One Hope calls for an embodied theology of the cross, a robust embrace of the diversity of gifts of the Spirit that build up the body, and a sacramental experience of hope that transforms our anxiety into action and inspires a readiness to be surprised by the ways we are called and equipped to participate in God's mission.

God, through the work of the Holy Spirit, continues to create, reconcile and renew all that is seen and unseen. Within God's cosmic mission, the church has a mission to continue the ministry of reconciliation that was begun in Christ Jesus and entrusted to the church in the world. In the midst of suffering in the shadow of sin, the church is called and sent to witness as a body, in the unity of the Spirit, to the hope that is in us. Our hope lies in God's promise to liberate creation from powers and principalities of this world.

The Acts of the Apostles describes Pentecost as the Spirit's in-breaking, praising a beautiful diversity that creates new possibilities for proclaiming the good news and engaging in the ministry of reconciliation. The Revelation to John culminates with an image of all creation being transformed. "Then I saw a new heaven

and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more" (Rev 21:1). The tree of life with its diversity of fruits and leaves exists for the healing of all creation and the renewal of earth into the peaceable realm of God's Garden (Rev 22:1-5).

Scripture reminds us that life in our universe began in God's creative love of unity in diversity. That cosmology shapes who we are. This cosmic story encompassing the beginning and the end, the Alpha and Omega, orients and shapes our relationships to other beings and all creation in our time. While political, economic, and social systems of domination result in exclusion, we confess that God's vision is inclusive, calling us always into God's continual creation: reconciliation. Here we see the cosmic importance of faithfully understanding unity in a world of reconciled diversity.

The Apostle Paul describes how the gospel addresses all people in their diversity. Paul reminds believers of their call to embody love and peace, rooted in the source of unity revealed in Jesus Christ and in which believers participate through baptism (1 Cor 9:20, 22).

Through baptism, we are called to actively participate in this mission. Baptism into the body of Christ makes of us a new people, the church. As Paul writes the body of Christ implies a diversity of beings reconciled into one body. Differences do not need to be divisive (1 Cor 12). Diversity is once again experienced as a gift. In this body, diverse members can once again experience the unity of the Spirit, in one body, one Spirit, and one hope (Eph 4:4). Living into that baptismal call to unity, we find ourselves growing ever more fully into a communion, as God's gift.

LWF's story is about becoming a communion that is carried by this cosmic hope. Our story began prior to the Second World War when, faced with the many forces that threatened to

create a divided world, Lutherans were striving to unite in theological reflection on what it means to be Lutheran, what it means to be committed to unity in the one body of Christ.

The Seventh LWF Assembly held in Budapest, Hungary, in 1984 hosted the first Assembly conversation about what it meant to be a communion of churches. The assembly affirmed the Trinitarian basis for thinking of our relationships in terms of communion (*koinonia*).

“The true unity of the church, which is the unity of the body of Christ and participates in the unity of the Father, Son, and Holy Spirit, is given in and through proclamation of the gospel in Word and sacrament. This unity is expressed as a communion in the common and, at the same time, multiform confession of one and the same apostolic faith. It is a communion in holy baptism and in the eucharistic meal, a communion in which the ministries exercised are recognized by all as expressions of the ministry instituted by Christ in his church. It is a communion where diversities contribute to fullness and are no longer barriers to unity. It is a committed fellowship, able to make common decisions and to act in common.”²³

Already, this description pointed to what it meant to be a communion of Lutheran churches in altar and pulpit fellowship, by referring to the gospel, and the centrality of the Word and Sacrament. The Budapest Assembly went on to affirm:

“We give witness to and affirm the communion in which the Lutheran churches of the whole world are bound together. This communion is rooted in the unity of the apostolic faith as given in the Holy Scripture and witnessed by the ecumenical creeds and the Lutheran confessions. It is based on ‘united witness before the world to the gospel of Jesus Christ as the power of God for salvation’ (Constitution of the LWF, III.2.a). And it is based on agreement in the proclamation of the gospel and celebration of the sacraments (CA, Article VII). This Lutheran communion of churches

finds its visible expression in pulpit and altar fellowship, in common witness and service, in the joint fulfilment of the missionary task, and in openness to ecumenical co-operation, dialog, and community. The Lutheran churches of the world consider their communion as an expression of the one, holy, catholic, and apostolic church.”²⁴

Through Word and sacraments, the Holy Spirit calls, gathers, enlightens and liberates us for life and ministry. Word and sacrament are the means of grace through which our *koinonia* as a communion of Lutheran churches are grounded. These means challenge us to reflect upon how we can carry one another’s burdens, how the Holy Spirit reconciles diverse members in a common confession that embodies our hope for unity in diversity.

The Eleventh Assembly in Stuttgart in 2010 described communion as a gift and a task. On the one hand, communion is a gift that lives from God’s gift of unity in the Body of Christ. On the other hand, communion is a task in which members must be accountable to one another for the shape of their lives and ministries according to our common confession and constitution. What is the nature of the gospel that is the core of our life in communion? What does it mean to proclaim the Word and administer the sacraments according to the gospel in diverse places across our communion? How does the Word of God create and affirm both unity and diversity? What does it mean that the gospel entails freedom, while demanding the accountability of respect and bearing with one another in the love of the Trinity who unites us?

The Thirteenth LWF Assembly theme, “One Body, One Spirit, One Hope,” encourages us to continue to embrace the gift and task of being communion for our time.

“One Body” invites us to give thanks for the blessing of bodies, and to listen for the cries of bodies who continue to be marginalized, excluded or violated. Bodies cry out, calling

²³ Statement on the “The Unity We Seek,” in *LWF Report No. 19/20, Proceedings of the Seventh Assembly, In Christ – Hope for the World* (The Lutheran World Federation, Geneva: 1985), 175.

²⁴ Ibid. “Statement on the Self-Understanding and Task of The Lutheran World Federation,” *LWF Report No. 19/20*, 176.

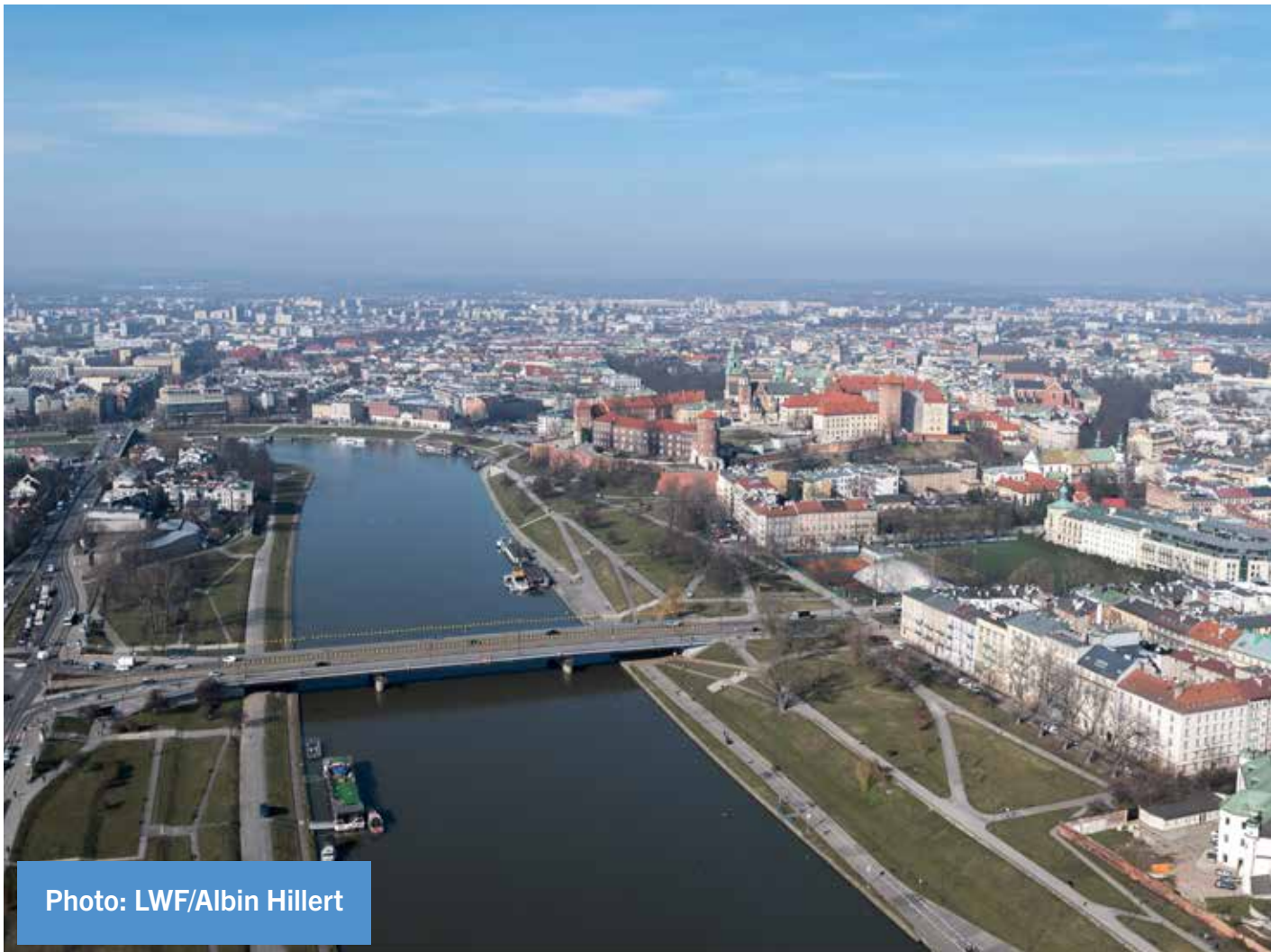

Photo: LWF/Albin Hillert

this communion to listen, to amplify, to heal and to re-member into one Body. The contexts in which we live and worship have been deeply affected by the physical isolations demanded by COVID-19 restrictions. This global experience of a pandemic has focused our communion's collective attention on the importance of bodily presence and the embodied nature of the church. What does it mean that God's action through preaching and sharing the sacraments addresses the whole person in our bodily and spiritual self? What does it mean that we are sent out to serve the whole embodied being of our neighbor?

"One Spirit" invites us to consider the diversity of the Spirit's gifts that exist across our communion for the building up of community. The one Spirit nurtures the Word to grow within diverse bodies born to diverse families who live in diverse languages and cultures and yet all

participate in God's plan of reconciliation. How can we, as a communion of churches, embody mutual accountability, faithfully tending those gifts of the Spirit so that they bear diverse fruits in our lives and our churches? In our communion, how are diverse gifts nurtured, understood, invited, and welcomed to participate in the mission of the church? What language do we use to address differences? How do we as a communion of churches create the space in which we can discern between the gifts of the Spirit and those spirits of the age that would continue to divide, dominate and destroy the body?

"One Hope" invites us to consider how our churches proclaim hope, the ways in which our communion embodies the experience of God's Kingdom, full of grace and peace in our midst, and the ways in which our communion participates in God's continual action of

reconciling the world to God's self. In a world torn asunder by war and narratives that drive ecological, social and political conflict, how can a communion of reconciled diversity help people resist fake news and tell anew the story of life according to a horizon of hope? How does our communion inspire people to renew their

communities through acts of loving service that heal bodies and souls, establish justice, and make peace? How does our communion respond to Peter's appeal to "Always be ready to make your defense to anyone who demands from you an accounting for the hope that is in you" (1 Pet 3:15)?

STUDIENBUCH

Dreizehnte LWB-Vollversammlung
Krakau, Polen
13.-19. September 2023

© Lutherischer Weltbund, 2023

Veröffentlicht von:
Lutherischer Weltbund – Eine Kirchengemeinschaft
Route de Ferney 150
Postfach 2100
1211 Genf 2, Schweiz

Referenzgruppe für die inhaltliche Gestaltung der
Vollversammlung: Pfarrerin Danielle Dokman, Pfarrerin
Dr. Evangeline Anderson Rajkumar, Prof. Dr. Claudia Jahnel,
Prof. Pfr. Tore Johnsen, Pfr. Dr. Jean Koulagna, Pfr. Szabolcs
Nagy, Pfarrerin Dr. Nelavala G. Prasuna, Prof. Dr. Jerzy Sojka

Unter Mitwirkung von: Prof. Dr. Dirk Lange, Pfarrerin Dr. Faith
Lugazia, Pfr. Dr. Chad Rimmer, Pfr. Dr. Frank Zeeb

Mit Dank an Pfarrerin Dr. Marcia Blasi, Pfr. Dr. Samuel Dawai,
Pfr. Dr. Sivin Kit, Pfr. Dr. Philip Lok, Pfr. Dr. Ireneusz Lukas,
Pfarrerin Sonia Skupch, Savanna Sullivan, Caroline Tveoy

Gestaltung: Kristen Opalinski

Übersetzung ins Deutsche: Andrea Hellfritz, Überarbeitung
durch Pfr. Dr. Frank Zeeb

Layout: Stéphane Gallay

INHALT

EINLEITUNG	68
Einheit.....	71
Eine Einladung.....	74
EIN LEIB	77
Hilfeschreie des Leibes, der Gesamtheit der Glieder der Schöpfung	77
Augen zu sehen	84
Dank sagen: Die SegensGaben der einzelnen Glieder	87
EIN GEIST	99
Die Hilfeschreie des Geistes	99
Augen zu sehen	104
Dank sagen: Die Gaben des Heiligen Geistes	109
EINE HOFFNUNG	115
Schreie der Verzweiflung, Schreie nach Hoffnung	115
Augen zu sehen	120
Dank sagen: Hoffnung hat ihren Ursprung in der Verheißung.....	123
EINLADUNG ZUR EINHEIT.....	133
Eine Gemeinschaft kosmischer Hoffnung.....	133

EINLEITUNG

Der Lutherische Weltbund (LWB) kommt vom 13. bis 19. September 2023 in Krakau, Polen, zu seiner 13. Vollversammlung zusammen.

Dieses höchste Entscheidungsgremium des LWB ist ein Ort und Raum, in dem die Delegierten der Mitgliedskirchen und die anderen Teilnehmenden unter der Überschrift des Themas der Vollversammlung – „Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung“ – gemeinsam Gottesdienst feiern, sich austauschen und über das Wesen und die Ziele unserer weltweiten Kirchengemeinschaft nachdenken. Das Thema beruht auf Epheser 4,4-6: „Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.“¹

Das Thema der Vollversammlung ist biblisch verankert und hat eine ökumenische Dynamik. Der vorliegende *Studienbuch* soll die Kirchen auf die Vollversammlung vorbereiten und sie zum Nachdenken darüber anregen, dass und wie die weltweite Gemeinschaft von Kirchen dazu berufen und zugerüstet ist, ein Zeichen der Hoffnung mitten in Gottes Schöpfung zu sein, indem sie teilhat an der ganzheitlichen Sendung Gottes.

Die Rolle der Kirche in dieser Sendung beginnt mit der frohen Botschaft, dass sich Gott nicht von der Welt abwendet, die Gott geschaffen hat, sondern durch Christi Menschwerdung bei dieser Welt bleibt. Durch den Geist Gottes, der allem innewohnt, ist Gott „in“ allem (Eph 2,22). Gott ist „für“ alle und wirkt unablässig, um Gottes Verheißung zu erfüllen, „damit sie das Leben haben und volle Genüge“ (Joh 10,10). Und diese Verheißung gilt aller Schöpfung, dem gesamten Kosmos. Die Unterthemen für die Vollversammlung – der Heilige Geist erschafft, der Heilige Geist versöhnt, der Heilige Geist erneuert – werden dabei helfen, das Hauptthema im Licht der bedingungslosen

Verheißung der Liebe Gottes zu betrachten, die erschafft, versöhnt und die Welt durch diese kosmische Hoffnung verwandelt.

Jede Kirche lebt in einem je eigenen einzigartigen Kontext und wir wollen auf der Vollversammlung gemeinsam herausfinden, was es heißt, ein Leib zu sein, im einen Geist, mit einer Hoffnung für unser Zeugnis und unsere Sendung. Zu den Fragen, mit denen wir uns beschäftigen werden, haben uns die lutherischen Bekenntnisschriften, der Kleine und der Große Katechismus, sowie unser gottesdienstliches Leben in Wort und Sakrament angeregt. Und genau wie vor 500 Jahren in den 1520er Jahren, die geprägt waren von kreativen und schöpferischen Reformimpulsen, leben wir heute in einer Zeit des Sich-Bekennens. Inwiefern prägt unser Bekenntnis zum Evangelium unseren gemeinsamen Weg hin zu einer immer tiefergehenden Gemeinschaft – nicht nur unter uns selbst, sondern auch mit allen unseren Nächsten und der gesamten Schöpfung?

Die Welt braucht dringend das Evangelium von der Rechtfertigung, die Verkündigung von Gottes Gnadenakt, der uns freimacht, unsere Nächsten und alles, was Gott geschaffen hat, zu lieben. Wir alle sind zu diesem Prozess aufgerufen, das Evangelium in unseren vielen verschiedenen Kontexten immer wieder neu in die Tat umzusetzen. Als Kirchengemeinschaft sind wir zu diesem gemeinsamen Dienst aufgerufen, sind berufen und in die Welt gesandt als ein Leib, mit einem Geist und einer Hoffnung.

Der LWB verkörpert die Vision von einer Kirchengemeinschaft, die in unserem Engagement für die Einheit im einen Leib Christi zum Ausdruck kommt. Die LWB-Mitgliedskirchen sind aufgerufen, Zeugnis abzulegen für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes gegenüber der Welt. Wie aber setzt unsere Kirchengemeinschaft den Versöhnungsdienst der Kirche in einer

¹ Alle Bibelstellen in dieser Publikation werden nach der Lutherbibel 2017 zitiert.

ONE BODY
ONE SPIRIT
ONE HOPE

THE UNITED METHODIST CHURCH
GENERAL CONFERENCE
2020-2024

Foto: LWB/S. Gallay

Foto: Hjallbö Congregation

zersplitterten Welt, in der individuelle Glieder der Schöpfung, Gesellschaften und ganze Ökosysteme unter allerlei Ungerechtigkeiten leiden, praktisch um?

Weil wir in den einen Leib Christi getauft und eine neue Kreatur sind, sind wir aufgerufen, uns für die tiefgreifende und alles umfassende Versöhnung einzusetzen, die Gott in der Welt Wirklichkeit werden lassen will. Wie genau sieht das im Leben Ihrer Kirche aus? Mit welchen Herausforderungen sind Sie als neue Kreatur, als Volk Gottes in Ihrem jeweiligen Kontext konfrontiert? Inwiefern bestärkt die Tatsache, dass Sie Teil einer globalen Gemeinschaft von Kirchen sind, Sie in den Gaben, die Sie mitbringen, und rüstet sie gleichzeitig zu, in Ihrem lokalen Kontext mitzuwirken?

Luther schreibt in seinem Großen Katechismus: „Darum hat jeder Christ sein Leben lang genug

zu lernen und zu verwirklichen an der Taufe.“² Der vorliegende *Studienbuch* ist eine Einladung an alle Getauften, über unser gemeinsames Vollversammlungsthema nachzudenken und uns zu fragen, wie wir unsere Berufung in der Taufe und den damit gegebenen Auftrag unserer Taufdisziplin konkret leben können.

Die einzelnen Abschnitte in diesem *Studienbuch* beginnen jeweils mit einer kurzen Einführung in einen bestimmten Aspekt des Vollversammlungsthemas. Am Anfang dieser Einführungen wollen wir „lauschen“, jeweils zwei oder drei Klagen bzw. Hilfescreien hören, die sich aus den gegenwärtigen Herausforderungen für den einen Leib, den einen Geist und die eine Hoffnung ergeben. Im Anschluss daran werden in jedem Abschnitt theologische Gedanken formuliert, die helfen sollen, das Thema „mit neuen Augen zu betrachten“. Drittens werden in jedem Abschnitt beispielhaft Segensgaben,

² Martin Luther: „Von der Taufe“, in: „Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche“, herausgeg. im Auftrag der VELKD, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2013, S. 617.

Geschenke und Verheißungen skizziert, die im Sinne einer „Danksagung“ in uns Hoffnung nähren sollen. Jedes Kapitel endet schließlich mit einer Reihe von Fragen, die uns helfen sollen, im Glauben darüber nachzudenken, „was ist das?“ – was ist der Kern unseres Themas?

Zwar sind die konkreten Beispiele für das Engagement unserer Kirchengemeinschaft so vielfältig wie unsere Gemeinschaft von Kirchen selbst, dennoch kann der vorliegende *Studienbuch* nur einige wenige hervorheben. Weitere konkrete Beispiele finden Sie bei Interesse im englischsprachigen „Assembly Reader“. Die Beispiele sollen als Inspirationsquelle dienen, sollen Ihre eigenen Gedanken zu Ihren Erfahrungen und der praktischen Bedeutung des Vollversammlungsthemas in Ihrem jeweiligen Kontext anregen. Vollständigkeit ist keineswegs auch nur angestrebt, aber die Auflistung macht einen „roten Faden“ deutlich, ein verbindendes Element in unserem Vollversammlungsthema: Einheit.

Das Thema „Einheit“ spiegelt sich deutlich darin wieder, dass das Wort „ein/eine“ im Vollversammlungsthema mehrfach vorkommt – *ein* Leib, *ein* Geist, *eine* Hoffnung. Deshalb wollen wir zunächst darüber nachdenken, was das Verständnis von Einheit ist und welche innere Verbindungskraft ihr im Thema innewohnt.

EINHEIT

Das Thema „Einheit“ liegt allen drei Teilen des Vollversammlungsthemas zugrunde. Und alle drei Bestandteile bilden eine Einheit: Leib, Geist und Hoffnung sind eng miteinander verwoben. Hoffnung ist das Erleben von Gottes Geist, der uns dazu drängt, die Kluft zwischen dem allumfassenden Frieden und der alles umfassenden Gerechtigkeit, die Gott verheißt hat einerseits, und der Wirklichkeit der Welt, in der wir leben andererseits, zu überwinden. Der Leib indessen lebt – erfüllt vom Geist Gottes – in der Hoffnung auf eine immer tiefergehende Gemeinschaft und immer umfassendere Versöhnung.

„Gemeinschaft“ bedeutet ein Zusammenführen von verschiedenartigen Dingen. Als Lutheraner bekennen wir den Glauben an Gott als den dreieinigen – ein Bild für die Vielfalt in perfekter Einheit. Gott ist eine lebenspendende Gemeinschaft von dreien in einem. Der erste Johannesbrief bekräftigt, dass das Wesen dieser Gemeinschaft die Liebe ist (1.Joh 4,14-16). „Gott ist Liebe“ und die Heilige Dreifaltigkeit ist eine Art, das Mysterium dieser Beziehung in Liebe zu beschreiben.

In einer von Liebe getragenen Gemeinschaft gibt es dreierlei Bewegung: Schaffen, Versöhnen und Erneuern. Die Trinität schafft die Güte und Schönheit in einer Welt, die aus vielen und verschiedenartigen Wesen besteht. Wo die Gemeinschaft dieser verschiedenartigen Wesen gespalten ist und einige Wesen von den lebenspendenden Beziehungen zueinander ausgeschlossen werden, versöhnt die Liebe Gottes und die Gemeinschaft wird erneuert.

„Gemeinschaft“ beinhaltet das Miteinander unterschiedlicher Geschöpfe mit ihren je ganz eigenen Gaben (*charismata*). In einer solchen Gemeinschaft gibt es eine enge Verbindung zwischen der Gnade Gottes (*charis*) und den Gaben (*charismata*). Wo sich Gemeinschaft ereignet, erweisen die einzelnen Mitglieder einander die Güte, die verschiedenen Gaben aller anzuerkennen, zu würdigen und Raum für sie zu eröffnen. Vielfalt ist ein natürlicher Bestandteil von Gottes schöpferischem und erlösendem Wirken. Das trinitarische Wesen Gottes als eine von Liebe getragene Gemeinschaft ermöglicht es uns, die Gemeinschaft der vielfältigen Geschöpfe in der Welt als Geschenk zu verstehen. Die Gemeinschaft ist in die Schöpfung selbst angelegt, berichten uns die ersten Kapitel im 1. Mosebuch: Die Welt war ursprünglich gut geschaffen, in einer tiefer Harmonie, die dann durch die Sünde zerstört wurde – also durch Menschen, die sich aus dieser Harmonie herausnahmen und nur ihre eigenen Bedürfnisse und Begierden im Blick hatten. Die Menschen haben die Gemeinschaft mit Gott und mit der Schöpfung zerstört. Wenn wir uns auf uns selbst zurückziehen, werden die Schöpfung und unsere Mitmenschen zu eigennützigen Zwecken oder zu Gunsten nur

einer Gruppe von Menschen ausgebeutet. Solche selbstgesteckten Gemeinschaften, die nur auf sich selbst schauen und vertrauen, fordern zwangsläufig Uniformität.

Uniformität ist das Gegenteil von „versöhnter Vielfalt“. Menschen erzwingen Uniformität durch die Systeme und Systemzwänge, die sie schaffen. Wenn „Einheit“ verwechselt wird mit „Einheitlichkeit“ – Uniformität –, werden die Einzelnen von den Herrschenden gezwungen, ihre jeweils eigenen Gaben aufzugeben, um sich der dominanten Gruppe anzupassen. Die Sehnsucht der Menschen nach ethnischer, kultureller, religiöser, ökologischer oder politischer Uniformität sorgt automatisch für Ausgrenzung, Unterdrückung und letzten Endes für Zerstörung. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass die Kirche das Streben nach kultureller, politischer oder wirtschaftlicher Uniformität unter dem Deckmantel der „Mission“ oder „Evangelisation“ „getauft“ hat. Die Geschichte lehrt uns durch eine Vielzahl von Beispielen, wie imperialistische oder kolonialistische Interessen danach streben, im Namen von Einheit Uniformität zu schaffen.

Nicht weit von Krakau entfernt ist das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau der deutschen Nationalsozialisten (1940–1945). Es ist ein Ort, der uns schonungslos und immer wieder die Negation unseres Vollversammlungsthemas in Erinnerung ruft. Es steht für die „Mächte und Gewalten“, die gegen Gottes Plan arbeiten, die Welt mit Gott zu versöhnen. Auschwitz-Birkenau steht für die unterdrückerischen Kräfte, die freigesetzt werden, wenn Menschen bestimmen, was das Thema „ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung“ bedeutet, wenn es als ausgrenzende Ideologie interpretiert wird, in der nationalistische oder ethnische Identitäten, Gender-Identitäten oder Identitäten im Zusammenhang mit Klassen- oder Religionszugehörigkeit um jeden Preis an erster Stelle stellen. „Eins-sein“ kann das größte Übel sein, wenn dieses „Eins-Sein“ menschengemachte Uniformität ist.

Wir alle sind uns nur zu gut des globalen Kontextes der zunehmenden gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Ausgrenzung bewusst,

die das Ergebnis falscher Narrative von Dualismus, Spaltung, Vorherrschaft, Vertreibung und Uniformität ist. Ungerechte politische, gesellschaftliche, religiöse und spirituelle Systeme nehmen den Menschen ihre Würde und zerstören das Leben der gesamten Schöpfung Gottes. Die COVID-19 Pandemie hat die Ungerechtigkeiten und die wirtschaftliche Ungleichheit in aller Welt noch deutlicher entlarvt. Sünde spaltet und trennt die Menschen voneinander und von sich selbst. Paulus schreibt in Römer 8, dass dieses gegenwärtige Leid im Seufzen zu hören ist, das mitunter unaussprechlich ist.

Dieses Seufzen / diese Hilfeschreie finden Sie jeweils zu Beginn der verschiedenen Kapitel in diesem *Studienbuch* für die Vollversammlung. Jedes Kapitel – Leib, Geist, Hoffnung – ist in folgende vier Abschnitte unterteilt:

Hilfeschreie: Zunächst wollen wir dem schmerz erfüllten Seufzen lauschen, das verursacht wird durch Dualismus-Denken, Spaltung und Vorherrschaftsgedanken, die wiederum die „Einheit des Geistes“ zerstören. Wir formulieren dieses Seufzen als Hilfeschreie von verschiedenen Gliedern des Leibes, als Aufschrei des Geistes und als Schreie nach Hoffnung. Wir stellen sie an den Anfang des jeweiligen Kapitels, um den damit einhergehenden Verlust, Schmerz oder die Trauer zu würdigen und Anteilnahme zu zeigen.

Augen zu sehen ...: Auf die Hilfeschreie folgt eine biblische und theologische Grundlegung, die ein tiefergehendes Nachdenken über die Themen Leib, Geist und Hoffnung anregt. Der aufgespannte Rahmen lädt uns ein, die Hilfeschreie mit neuen Ohren zu hören und mit neuen Augen zu sehen, das erlebte Trauma der Zerbrochenheit im Licht des Evangeliums zu betrachten, das uns als Gemeinschaft von Kirchen im einen Glaubensbekenntnis vereint.

Dank sagen: In diesem Abschnitt nennen wir Beispiele aus dem Leben und Dienst der Kirchen, die die Segensgaben der verschiedenen Glieder des Leibes, die Geschenke des Geistes und die verheißene Hoffnung unterstreichen. Die Danksagung für diese Segensgaben, Geschenke und Verheißungen lenkt unseren Blick auf unsere

Foto: LWB/M. Renaux

Teilhabe an der schöpferischen, versöhnenden und erneuernden Sendung Gottes, die uns in Christus Jesus offenbart wurde.

„Was ist das?“ Fragen zum Nachdenken:

Jedes Kapitel endet mit einer Reihe von Fragen, die Ihnen und Ihrer Kirche helfen sollen, sich für Ihren jeweiligen Kontext die Frage zu stellen: „Was ist das?“ Die Idee haben wir aus dem Kleinen Katechismus. Luther stellt dort immer wieder die Frage „Was ist das?“ – eine Frage, die eigentlich Kinder gerne ihren Eltern stellen. Dieses Fragen ist für uns ein pädagogischer Ansatz, der uns dabei helfen soll, uns im Glauben Gedanken über die kontextuelle, kollektive und kosmische Verheißung zu machen, die der Kern unseres Vollversammlungsthemas „Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung“ ist. Wie können die Mitgliedskirchen – für sich allein und als weltweite Gemeinschaft von Kirchen – in der Schöpfung Zeichen der Hoffnung sein und an Gottes ganzheitlicher Sendung des Erschaffens, Versöhnens und Erneuerns teilhaben? Inwiefern sind wir aufgerufen, erleuchtet und zugerüstet, am Versöhnungsdienst mitzuwirken, der uns anvertraut wurde? Wie können wir einander helfen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens zu bewahren?

EINE EINLADUNG

Am Ende dieses *Studienbuchs* steht eine Einladung: die Einladung herauszufinden, wie die Kirchengemeinschaft ein Instrument sein kann, mit dessen Hilfe die LWB-Mitgliedskirchen durch Gottesdienst (*leitourgia*), Verkündigung (*kerygma*), öffentliches Zeugnis (*martyria*) und Dienst (*diakonia*) eine glaubenstreue, schöpferische und versöhnte Einheit verkörpern. Die eine Hoffnung des Dienstes der Kirche richtet sich darauf, dass alle Menschen von der Erlösung erfahren, die uns Gott in Jesus Christus schenkt und die zu dem Leben in voller Genüge und dem *Schalom* (Frieden) führt, die Gottes Plan für die gesamte Schöpfung sind (Joh 10,10). Unsere Gemeinschaft in Wort und Sakramenten spornt uns an zu öffentlichem Zeugnis, prophetischer Diakonie, humanitärer Hilfe und Advocacyarbeit, um Ungerechtigkeit wiedergutzumachen und unsere Beziehungen in Einklang zu bringen mit dem Grund, in dem wir verwurzelt sind. Der vorliegende Studienbuch zeigt einige Beispiele für die pastorale Praxis und das diakonische und humanitäre Engagement des LWB und seiner Mitgliedskirchen in verschiedenen Teilen der Welt auf, die unseren gemeinsamen Glauben in den verschiedenen kontextabhängigen Lebensrealitäten verankern.

Foto: LWB/Albin Hillert

EIN LEIB

Das Thema der Dreizehnten Vollversammlung, „Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung“, spiegelt wider mit welcher Dringlichkeit die Kirchen Gottes Geschenk des einen Leibes und den Wert und die Würde der vielen verschiedenen Glieder der Schöpfung Gottes würdigen müssen. Es ist aber auch eine Aufforderung an die Kirche, mit großer Sorgfalt und nach Kräften nach Wahrheit, Versöhnung und einer Heilung der verletzten Glieder der Schöpfung zu streben.

Das Konzept des einen Leibes kann auf vielerlei Ebenen Bedeutung für die Vollversammlung haben. Die Tatsache, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, verleiht der Inkarnation im christlichen Glauben eine besondere Bedeutung und ruft uns auf, Körper, Geist und Seele nicht voneinander zu trennen, weil wir dann Gefahr laufen, den Körper abzuwerten – insbesondere den Körper unserer Nächsten (1.Kor 6,19).

Durch unsere Taufe ist unsere primäre Verortung in der Kirche, dem einen Leib Christi. Das Bild des einen Leibes aber weist auch auf unsere Teilhabe an gesellschaftlichen Institutionen und Wirtschaftssystemen (und folglich auch an politischen Organen) hin. Der Begriff „Leib“ weist auch darauf hin, dass wir zur Erde als der einen Lebensgemeinschaft gehören, die in der Schöpfung verwurzelt ist.

Der Apostel Paulus nutzt das Bild des Leibes, um die Kirche (Röm 12,5; 1.Kor 12,12 usw.) als den einen Leib Christi zu beschreiben, in den die Menschen ganz unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität und körperlicher Verfassung (Joh 3,5) getauft wurden. In diesem Leib wurden Menschen nicht abhängig von ihrer Kultur, ihrem Geschlecht oder ihrer Staatsangehörigkeit unterschiedlich behandelt. Die Vielfalt von Sprachen, Kulturen, Fertigkeiten und Talenten wurde als Gnade verstanden: als Gaben des Heiligen Geistes, der durch die vielen verschiedenen Mitglieder der Kirche wirkt. Diversität wurde nicht einfach nur toleriert,

sondern als unerlässlich für die Gesundheit und das Wohlergehen des Leibes angesehen, genau wie eine Vielzahl von Organen erforderlich ist, damit ein lebender Körper gut funktioniert. Dazugehören bedeutete, dass jede Person etwas zum Leib beitrug. Im Sinne von Gerechtigkeit musste den „schwächeren“ Mitgliedern höhere Priorität eingeräumt werden, um die Gesundheit des Ganzen zu verbessern.

Das Thema unserer Vollversammlung bekräftigt, dass der Leib sowohl ein Ort für Inklusion und Teilhabe als auch eine Gemeinschaft der Inklusion und Teilhabe ist. Bedauerlicherweise erleben viele Glieder des Leibes – sowohl Einzelpersonen als auch Gemeinschaften – oftmals eine ganz andere Realität.

HILFESCHREIE DES LEIBES, DER GESAMTHEIT DER GLIEDER DER SCHÖPFUNG

Dem leiblichen Körper Jesu wurde viel Gewalt angetan. Jesus von Nazareth wurde verschmäht, ausgegrenzt, verachtet und ans Kreuz geschlagen und schrie sich dort sein Leid von der Seele. Auch heute noch wird der Leib Christi – die Kirche – in vielen Teilen der Welt verfolgt. Ferner bedeuten auch die Spaltungen unter den christlichen Gläubigen eine fortwährende Kreuzigung des Leibes Christi. Spaltungen führen regelmäßig zu Vorurteilen und Leid, Ausgrenzung und Gewalt. Das Kreuz als Ort der Versöhnung und der Tisch als Ort des Abendmahls werden hinter Zäunen verbarrikadiert. Christus weint und klagt darüber.

Der Umwelt, ganzen Gesellschaften und einzelnen Menschen wird immer wieder Gewalt angetan. Krieg, Gewalt, Diskriminierung und Hass – all das zielt darauf ab, zu verletzen, zu töten und dem Leib – also der Gesamtheit

der Glieder der Schöpfung – seinen Wert abzusprechen und ihm folglich seine Rechte, seine Würde, seine Atemluft und das Leben selbst nehmen. Zuweilen werden einzelne Glieder des Leibes angegriffen, um eine größere Gruppe zu verunstalten, zu schänden und zu demoralisieren. Zuweilen entlädt sich der Hass einer Bevölkerungsgruppe über einen symbolischen oder religiös bedeutsamen Ort wie eine Kirche oder eine Synagoge, eine Moschee oder einen Tempel. Zuweilen haben es politische oder wirtschaftliche Kräfte auf Gebiete abgesehen, die einer bestimmte Bevölkerungsgruppe heilig sind. Zum Beispiel werden Wälder mit Grabstätten oder heilige Wälder oder aber die Schauplätze aus den Geschichten der indigenen Völker in der Welt oftmals von Regierungen annektiert oder besetzt, die dann das unmittelbare Recht beanspruchen, Siedlungen, Mauern, Grenzen oder Einrichtungen zur Förderung von Rohstoffen zu errichten. Auch hier geschieht Gewalt und Christus weint und klagt.

Und deshalb denken wir an das Seufzen und die Hilfeschreie von vielen Gliedern der Schöpfung: das Seufzen und die Hilfeschreie von Einzelpersonen, die aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Sexualität oder ihrer Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht diskriminiert werden; das Seufzen und die Hilfeschreie der Menschheitsfamilie, die durch die COVID-19 Pandemie und viele andere schwere Erkrankungen gezeichnet ist; das Seufzen und die Hilfeschreie von marginalisierten und ausgebeuteten Bevölkerungsgruppen und das Seufzen und die Hilfeschreie der gesamten Schöpfung.

ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT UND GESCHLECHT

Wenn Menschen einander durch die Brille unserer Grundidentität betrachten, als Geschöpfe also mit angeborener Würde, die sich daraus ergibt, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, ist es unmöglich,

es zu rechtfertigen, dass irgendjemandem Missbrauch, Gewalt, Diskriminierung oder Ausgrenzung angetan wird. In der Geschichte aber gibt es unzählige Beispiele dafür, dass Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsschicht oder ihres Geschlechts in bestimmte Kategorien gesteckt oder marginalisiert wurden. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie diskriminierter Glieder der Schöpfung, die gefangen sind in menschengemachten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hierarchien. Die spürbaren Folgen dieser Hierarchien sind insbesondere fehlende individuelle und politische Handlungsfähigkeit und sogar der Verlust von Leben und Existenzgrundlagen.

In allen Regionen der Welt hat es irgendwann systemische Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit oder politischer Ideologie gegeben und der Kolonialismus hat sie noch deutlich verschärft. Neben Afrika und den amerikanischen Subkontinenten hat auch Asien unter dem Kolonialismus gelitten und vielerorts Stellvertreterkriege und bewaffnete Konflikte durchlebt, die viele Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen haben. Da die LWB-Vollversammlung in diesem Jahr in der Region Mittel- und Osteuropa tagt, sollten wir zudem nicht vergessen, dass auch hier die Menschen in der Vergangenheit immer wieder von verschiedenen imperialen Mächten unterdrückt wurden.

Rassismus und Rassentrennung gibt es auch heute noch überall auf der Welt und sie können ganz unterschiedliche Formen von Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt annehmen. Die „Black Lives Matter“-Bewegung, die ihren Ursprung in den USA hatte, hat sich in verschiedene Kontexte eingepasst und ist zu einem Katalysator für die Hilfeschreie aller Menschen in der Welt geworden, die aufgrund von systemischem Rassismus oder Gewalt über Generationen hinweg Leid erlitten haben und immer noch erleiden. Die politischen und wirtschaftlichen Bündnisse im transatlantischen Sklavenhandel³, die Plantagenwirtschaft, das Kastensystem

³ Trans-Atlantic Slave Trade Data Base. (<https://www.slavevoyages.org/voyage/database#statistics>, aufgerufen am 25. April 2023).

Foto: LWB/Albin Hillert

und der globale Kapitalismus sind allesamt unterschiedliche Formen und Ausdrucksformen von Sünde, von Unglaube und von dem alleinigen Vertrauen auf die jeweiligen individuellen oder kollektiven Eigeninteressen. Falsche Narrative von Dualismus und Vorherrschaft haben die Kolonialmächte in der Karibik und Nordamerika dazu verleitet, Vertreibung, Spaltung und die Forderung nach kultureller Uniformität zu nutzen, um die politische Ökonomie aufrechtzuerhalten, die ein System geschaffen hat, das in der Folge unsere Weltwirtschaft ebenso wie die bis heute bestehenden systemischen und verinnerlichten Auswirkungen von Rassismus finanziert und am Laufen gehalten hat.

In Osteuropa weckt der Begriff „Sklaverei“ Erinnerungen an die zwei totalitären Regime, die die Geschichte der Region im 20. Jahrhundert geprägt haben. Sowjetrußland entwickelte ein System von Straf- und Arbeitslagern (Gulags), Nazideutschland nutzte ebenfalls

Zwangsarbeit als Instrument für seinen totalen Krieg und errichtete „Todeslager“, in denen Millionen von Menschen ums Leben kamen, die mehrheitlich jüdischen Glaubens waren. Der Nationalsozialismus wollte einen „nationalen Leib“ schaffen, aus dem alle, die diesem Konstrukt nicht „entsprachen“, im wahrsten Sinne des Wortes ausgemerzt wurden.

Die Geister der Ausgrenzung, des Hasses und der Unterdrückung beginnen derzeit wieder ihr hässliches Gesicht zu zeigen. Sie quälen unsere Geister wieder und betrüben den Heiligen Geist Gottes (Eph 4,30). Die Ermordungen von George Floyd und anderen Menschen in den USA sind zu einem Symbol für eine globale Bewegung geworden, die von den Medien als „Racial Reckoning“ – als Rechenschaftsforderung der rassistisch Diskriminierten – bezeichnet wurde; einem längst überfälligen Diskurs also über die immer noch anhaltenden Ungerechtigkeiten aufgrund ethnischer Zugehörigkeit. Floyds letzter Ausruf „Ich kriege keine Luft mehr“ war gleichsam das Echo geltender Rechtsnormen

Foto: LWB/Albin Hillert

und Gesellschaftsordnungen in vielen anderen Ländern, durch die unzählige Menschen buchstäblich stranguliert und erstickt wurden. Die zugrundeliegenden und aus dem Kolonialismus und der systemischen Diskriminierung erwachsenden Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen haben in vielen Gesellschaften auch heute noch unzählige Auswirkungen in Bezug auf Gesundheitsversorgung, Bildung, Wohnraum, Strafjustiz, Landbesitzrechte oder Staatshoheit und politische Beteiligung. Ausgrenzende Narrative spalten die Menschen und rechtfertigen die Vorherrschaft bestimmter Glieder der Schöpfung über andere. Überall dort, wo Selbstgerechtigkeit und Verurteilungen Anderer das Narrativ bestimmen, werden Menschen weiter marginalisiert, ausgegrenzt und sogar beseitigt. Und Christus selbst weint und klagt hierüber.

Fundamentalistische Auslegungen der Bibel, theologische Lehren, die Zwang ausüben, kirchliche Praktiken, Kulturen und die Rechte von Frauen in der Gesellschaft sind von besonderer Bedeutung. Die Unterdrückung von Frauen wird oftmals durch die jeweils

vorherrschende Kultur und die geltenden Normen gerechtfertigt. Das Evangelium von Jesus Christus – die Erlösung allein aus Gnade – stellt indessen alle kulturellen Normen in Frage, die ihm entgegenstehen. Und dennoch werden allzu oft Theologien verbreitet, die den Wirkungskreis einer Frau auf den familiären Bereich und das Heim begrenzen. Oftmals wird dabei auf die Schöpfungsordnung verwiesen. Als Gott aber davon sprach, dem Mann „eine Hilfe“ zu erschaffen (1.Mose 2,18), meinte Gott nicht, dass die Frau dem Mann untergeben sein oder sich ihm unterordnen sollte. Ganz im Gegenteil: Das Wort „ezer“, das in 1.Mose 2 und im gesamten Alten Testament fast 20 Mal vorkommt, um diese „Hilfe“ zu benennen, beschreibt eigentlich hauptsächlich die Art von Hilfe, mit der eine stärkere Person einer schwächeren Person unter die Arme greift (Gott, der dem Volk Gottes hilft; ein König, der seinem Volk hilft usw.).

Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie aller Frauen, die von einer vollumfänglichen und sinnstiftenden Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben ausgegrenzt werden. Ihnen wird ein gleichberechtigter Zugang zu

Bildung verwehrt. Unzählige weitere leiden unter diskriminierenden Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken. Frauen haben keinen Zugang zu Gesundheitsfürsorge und Familienplanung, bekommen keine wirtschaftlichen Hilfen oder Sozialleistungen und sind auch vor dem Gesetz nicht gleich. Sie werden zu Hause, bei der Arbeit, im öffentlichen Raum und in Gotteshäusern Opfer von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt. Und ihre Hilfeschreie sind nicht nur im öffentlichen und kulturellen Umfeld zu hören, sondern auch in unseren Ortsgemeinden und unter unseren Geschwistern im Glauben. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie von all jenen, denen aufgrund ihres Geschlechts die Möglichkeiten verwehrt werden, ihre gottgegebenen Gaben und ihre gottgegebene Berufung in das Leben der Kirche einzubringen.

Vielerorts in der Welt werden Menschen, deren Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung nicht in die traditionellen Zuschreibungen passt, von den geltenden Rechtssystemen unterdrückt und in Gefahr gebracht. Und auch in unserer Kirchengemeinschaft, deren Mitgliedskirchen in sehr unterschiedlichen Kontexten und im Rahmen sehr unterschiedlicher Rechtssysteme leben und Zeugnis ablegen, gehen die Meinungen hinsichtlich der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare deutlich auseinander. Aber wir wissen, dass jeder Menschen eine gottgegebene Würde besitzt. Die Kirche sollte zur Achtung dieser Würde aufrufen und nicht zu jenen gehören, die Gewalt ausüben, egal ob durch Worte oder durch Taten.

VERTREIBUNG

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen hat in ihrem Weltmigrationsbericht 2022 erklärt, dass es „2020 weltweit rund 281 Millionen internationale Migrantinnen und Migranten gab“.⁴ Dafür, dass Menschen aus einem geografischen Raum in einen anderen abwandern, gibt es zahlreiche Gründe. Viele Menschen wandern ab, um Arbeit zu finden, zu ihren Familien zurückzukehren oder auf

der Suche nach neuen Möglichkeiten, weil sie sich nach einem besseren Leben sehnen. Millionen von Menschen werden aber auch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, um sich vor Konflikten, Gewalt gegen ihre Familien oder der Bevölkerungsgruppe, der sie angehören bzw. vor Menschenrechtsverletzungen in Sicherheit zu bringen oder Asyl zu beantragen. Viele werden durch den ökologisch oder wirtschaftlich bedingten Verlust ihrer Existenzgrundlagen oder ihrer Arbeit gezwungen, die Heimat zu verlassen. Und wieder andere werden durch ungerechte Landnahmen, Inhaftierungen oder Menschenhandel dazu gezwungen. Zwangsmigration geschieht zumeist im Verborgenen, und jene, die gezwungen sind zu fliehen, werden auf eine Art und Weise zu Opfern gemacht, die körperliche, spirituelle und psychologische Traumata hinterlässt, die Generationen überdauern können. Das Trauma einer Zwangsvertreibung und irregulärer Migration ist ein beschwerlicher Weg, der Auswirkungen auf den Leib und den Geist hat.

Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie von Menschen und Gemeinwesen, die auch heute noch unter Besatzung und Überwachung leben und kein Leben in voller Genüge führen können. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie von all jenen, die aus ihrer Heimat vertrieben oder verbannt wurden, all jenen, die durch Mauern und Gesetze je nach politischer Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Gesellschaftsschicht von ihren Nächsten getrennt sind. Auch hören wir die Hilfeschreie und das Sehnen des menschlichen Geistes, der sich wissentlich oder unwissentlich auf Gott hin ausrichtet. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie der Menschen, die ihre Arbeit oder ihre Existenzgrundlage verloren haben und im Geiste gebrochen sind. Und wir hören die Hilfeschreie der jungen Menschen, die in den Gesellschaftsstrukturen, den wirtschaftlichen Strukturen und der Politik keinen Sinn mehr erkennen.

Oftmals hören wir diese Hilfeschreie als ein unaussprechliches Seufzen, weil die Menschen entwurzelt und von ihren kulturell oder spirituell

⁴ Internationale Organisation für Migration: „World Migration Report 2022“ (1. Dezember 2021) (publications.iom.int/books/world-migration-report-2022, aufgerufen am 31. Januar 2023).

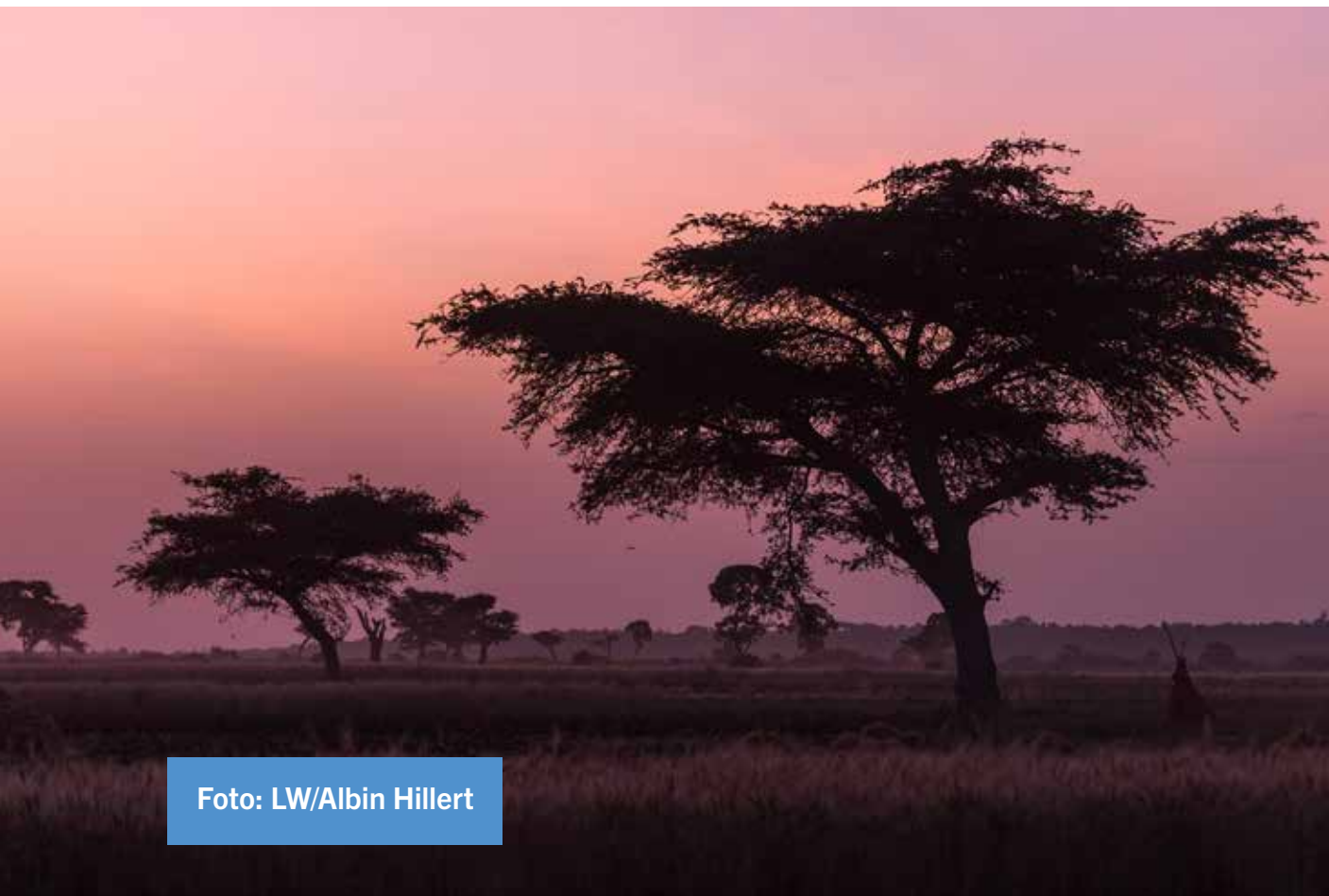

Foto: LW/Albin Hillert

geprägten Arten der Sinnfindung abgeschnitten oder getrennt wurden. Zwangsmigration oder erzwungene Abwanderung trennt Menschen oftmals gerade von den Gemeinschaften, in deren Mitte sie das eigene Erleben in Worte fassen könnten. Genau wie das Volk Israel, das an den Wassern zu Babel weinte und sich fragte, wie sie des Herrn Lied singen können in fremdem Lande (Psalm 137), müssen Geflüchtete, Vertriebene, indigene Völker und alle, die unter Besatzung leben, sich mühen, die eigenen Erinnerungen, die eigene Sprache und die eigene Spiritualität lebendig zu halten, solange sie auf der Flucht sind und weit weg von dem Ort, den sie Heimat nennen.

COVID-19

Seit 2019 erlebt die Welt aufgrund der COVID-19 Pandemie furchtbare Zustände,

die geprägt sind von Zerrissenheit, Schmerz, Krankheit und Tod – verbunden mit isolierender Vereinsamung, der Gefährdung von Gesundheit und Leben. Zwar war die ganze Welt von dem neuen Coronavirus betroffen, aber die Folgen waren nicht über alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schichten hinweg gleich stark zu spüren. Ein Beispiel dafür sind die herrschenden Ungerechtigkeiten in Kastensystemen, wie jene, in denen die Bevölkerungsgruppen der Dalit und Adivasi in Asien leben. Pfr. Joshuva Peter, Geschäftsführer der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Indien (VELKI), sagte diesbezüglich, dass die globale Gesundheitskrise „wieder einmal die tiefgreifenden wirtschaftlichen Unterschiede Indiens verdeutlicht“:⁵ die ärmsten Menschen des Landes werden am härtesten von den Einschränkungen getroffen, die die weitere Ausbreitung der Infektionen eindämmen sollen.

⁵ Lutherischer Weltbund: „COVID-19: Indische Kirchen helfen ärmsten Gemeinschaften“, 23. April 2020 (<http://lutheranworld.org/de/news/covid-19-indische-kirchen-helfen-aermsten-gemeinschaften>, aufgerufen am 21. März 2023).

Bedauerlicherweise gab es eine solche Kluft nicht nur in Indien. Die Ungerechtigkeit und Ungleichheit in Bezug auf den Zugang zu Gesundheitsfürsorge, wirtschaftlicher Entlastung und Sozialhilfe offenbarten sehr deutlich, was im Laufe der Zeit als „Schattenpandemie“ bezeichnet werden sollte. Der Begriff „Schattenpandemie“ bezeichnet die zunehmende Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Tatsächlich haben bereits bestehende Ungerechtigkeiten wie sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt laut einer Statistik der UN-Frauenorganisation UN Women für 2020 während der Pandemie um 40% zugenommen.

COVID-19 hatte dramatische Auswirkungen für Gemeinden überall auf der Welt: Gläubige durften nicht mehr persönlich zusammenkommen oder gemeinsam Gottesdienst feiern, und vielerorts führte die Pandemie zu großem wirtschaftlichen Druck und bedrohte die Existenzgrundlagen vieler. Viele LWB-Mitgliedskirchen stehen bis heute vor diesen Herausforderungen, weil sie einen Umgang mit den neuen Bedingungen für Gottesdienste und das Gemeindeleben finden müssen. Die Entscheidungen, die heute in Bezug darauf getroffen werden, wie die Glieder am Leib Christi in Zukunft Gottesdienst feiern werden, werden die Ortsgemeinden über viele Jahre prägen. Die Pandemie zwingt die LWB-Mitgliedskirchen dazu, sich ernsthaft Gedanken über ihre Gottesdienstpraxis und die Präsenz in den Gemeinden zu machen.

Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie von mehr als sechs Millionen Menschen, die an COVID-19 gestorben sind. Das Seufzen und die Hilfeschreie von Millionen Menschen, die einsam und ohne ihre sozialen Kontakte gelitten haben, die ihre Jobs und damit ihr Einkommen verloren haben. Das Seufzen und die Hilfeschreie von Angehörigen und Freundinnen und Freunden, die geliebte Menschen ohne die Unterstützung ihrer Glaubensgemeinschaften und ohne die gewohnten Rituale beerdigen mussten. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und die unermüdlich und einfühlsam geschuftet haben. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie von Glaubensgemeinschaften, die nach neuen Möglichkeiten suchen, als Gemeinschaft zusammenzukommen.

DIE ERDE

Wir hören auch das Seufzen und die Hilfeschreie von einem weiteren Leib: der Erde, der Schöpfung Gottes. Und dieses Seufzen und diese Hilfeschreie werden Jahr für Jahr lauter. Die jüngsten Dürren, Überschwemmungen, der steigende Meeresspiegel, Waldbrände und noch nie dagewesene Hitze- und Kältewellen sind Anzeichen für einen Klimawandel, der sich nicht mehr in ein normales Szenarium einfügt. Die Treibhausgasemissionen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verstärken die Luftverschmutzung immer weiter. Die Allgegenwärtigkeit von Einwegplastik im täglichen Leben nimmt immer weiter zu und erstickt unsere Gewässer und alles, was darin lebt, vom kleinen Fisch bis zu den großen Walen. Anstatt unserem menschlichen Auftrag nachzukommen, den Garten zu bebauen und zu bewahren, hat die Lebensweise der Menschen begonnen, das ökologische Zusammenspiel der Erde und aller Geschöpfe zu zerstören.

Im 1. Buch Mose wird von der lebensspendenden Schöpfungskraft der Erde berichtet, die Lebewesen jeder Art hervorbringen kann (1. Mose 1,24). Wir beanspruchen heute aber immer mehr von dieser Energie unseres Planeten, so dass die Erde Schwierigkeiten hat, sich selbst zu heilen und zu erhalten. Unser Konsum übersteigt die Produktionskapazitäten der Erde bei Weitem.

Die Heilige Schrift weiß, dass die gesamte Schöpfung mit allen kommuniziert, die ein Ohr dafür haben:

„Frage doch das Vieh, das wird dich's lehren,
und die Vögel unter dem Himmel,
die werden dir's sagen,
oder die Sträucher der Erde,
die werden dich's lehren,
und die Fische im Meer werden dir's erzählen.
Wer erkannte nicht an dem allen,
dass des Herrn Hand das gemacht hat,
dass in seiner Hand ist die Seele
von allem, was lebt,
in seiner Hand auch der Geist im
Leib eines jeden Menschen?
(Hiob 12,7-10)

Die Schöpfung lobsingt dem Herrn derzeit aber nicht nur, sondern schreit und ruft voller Leid und Schmerz, wie es Paulus in seinem Brief an die Römer formuliert. Die Schöpfung ist „unterworfen der Vergänglichkeit – ohne ihren Willen, sondern durch den [Willen der Menschen], der sie unterworfen hat“ (Röm 8,20).

Wir hören das Schweigen der unfruchtbaren und verloren gegangenen Lebensräume. Den Lärm der schweren Maschinen, die Bergkuppen abtragen und Wälder roden, um Schürfgruben tief in die Erde zu graben. Das Röcheln der Fische, die in den verblichenen Korallenriffen und den Tiefen der Weltmeere nach Luft ringen, weil diese nicht mehr ausreichend Sauerstoff enthalten. Das Krachen und Knacken ausgedörrter Böden. Und das Seufzen und die Hilfeschreie der Tiere, die vor Waldbränden, Waldrodungen und immer weiter schrumpfenden Lebensräumen für Wildtiere fliehen, um anderswo Lebensräume, Nahrung und Orte zu finden, an denen sie ihre Jungen großziehen und sich frei bewegen können.

AUGEN ZU SEHEN

Artikel II des Augsburger Bekenntnisses definiert die Erbsünde als das Unvermögen, Gott zu fürchten und ihm zu vertrauen. Dieses Unvermögen der Menschen nagelt Christus immer und immer wieder an das Kreuz. Die Grundursache aller Systeme der Unterdrückung, Spaltung und Ausgrenzung besteht in der grundsätzlichen Weigerung der Menschen, in einem Mitgeschöpf, dessen Körper andere Eigenschaften aufweist als der eigene, das Ebenbild Gottes zu erkennen, ihm als solchem zu vertrauen und ihm Respekt entgegenzubringen. Wenn Menschen nach Kastenzugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, kultureller Identität, ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht in verschiedene Schubladen gesteckt werden, können sie abgewiesen oder sogar wegen Nichterfüllung der vorherrschenden Vorstellung des „Normalen“ aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden. Dann aber verstehen die Menschen sich nicht mehr als Geschwister, die nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden, wie es Gottes Wille ist.

Spaltung tut vielen Menschen Gewalt an; sie schreien weiterhin auf, mühen sich ab und warten auf Veränderung, Rehabilitation und Auferstehung. Sie leben in der Hoffnung auf ein neues Leben. Artikel II des Augsburger Bekenntnisses erklärt auch, dass eine Wiedergeburt in der Taufe die Tür zum Vertrauen öffnet. Die Taufe ruft uns zur Achtung aller Menschen und ihres Leibes auf, auch jener Menschen, die anders sind als wir, denn in ihnen und ihrem Leib begegnet uns Gott. Die Kirche als Leib Christi ist ihrerseits aufgerufen, im Licht dieser tiefen Einheit, die Gott der Menschheit gegeben hat zu leben. Und diese Aufgabe ist zugleich auch unsere Hoffnung. Paulus versichert uns, dass alle Dinge hoffnungsvoll darauf warten, dass „auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“ (Röm 8,21). Durch die Kirche beruft Gott alle Völker und die ganze Schöpfung in eine Gemeinschaft.

Einzelpersonen und Glaubensgemeinschaften, Haushalte und gesellschaftliche Institutionen, politische Strukturen und Ökosysteme sind alle Bestandteil der Schöpfung, Teil des einen Leibes der gesamten bewohnten Erde (*oikoumene*). Der Brief an die Kolosser jubiliert, dass der ganze Kosmos ein Leib ist, geschaffen und erhalten von der Heiligen Dreifaltigkeit.

Denn in [Christus] ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch [Christus] und zu ihm geschaffen. Und [Christus] ist vor allem, und es besteht alles in [Christus] (Kol 1,16-17).

Die Art und Weise, wie wir auf dieser Welt leben und in Beziehung zueinander stehen, unser gemeinsames Haus (*oikos*), wird als Gemeinschaft (*koinonia*) zusammengehalten von unseren vielen verschiedenartigen Beziehungen, einschließlich der Wirtschaft (*oikonomia*) und der Ökologie (*oikologia*). In all unseren Beziehungen gibt es politische, gesellschaftliche, biologische und physische Elemente. Aber der Brief an die Kolosser erinnert uns an das spirituelle Element, das die oftmals vieldeutigen Beziehungen zwischen den Menschen und dem Planeten zusammenhält.

Foto: LWB/Eugenio Albrecht

Choan-Seng Song⁶ aus Taiwan schreibt in seinem Buch „Jesus, the Crucified People“: Gott erkennt sich als Gott selbst in Jesus und dessen Schmerz nicht anders als im Leid der Menschen. Jesu Schmerz ist identisch mit dem Schmerz der durch Gewalttaten „gekreuzigten“ Menschen. Jesus ist eins mit den leidenden Menschen. Der Schmerz der gekreuzigten Menschen in Asien – bzw. an jedem Ort der Welt – ist also die Verkörperung Jesu.

Für uns Lutheraner ist die Theologie des Kreuzes ein wichtiges Konzept für die Deutung der tatsächlichen Leiderfahrungen in der Welt. Das umfasst sowohl natürliches Leiden wie Krankheiten, Raubtierverhalten, Naturkatastrophen und Tod, wie auch das Leid, das durch menschengemachte Ungerechtigkeit entsteht, beispielsweise die

Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels.

Martin Luther formulierte 1518 in seiner Heidelberger Disputation:

„19. Nicht der wird mit Recht ein Theologe genannt, der das unsichtbare [Wesen] Gottes erblickt, das durch das erkannt wird, was gemacht wird (Röm 1,20).

20. Sondern wer das Sichtbare und die dem Menschen zugewandte Rückseite Gottes erkennt, die durch Leiden und Kreuz erblickt wird.

21. Der Theologe der Herrlichkeit nennt das Übel gut und das Gute ein Übel. Der Theologe des Kreuzes sagt, was die Sache ist.“⁷

⁶ Choan-Seng Song: „Jesus, the Crucified People“, Minneapolis (MN), Fortress Press 1996.

⁷ WA 1, 354,17-22 ; dt. bei LDStA 1,51.

Das Kreuz offenbart eine Verheißung, die uns die von Liebe geprägte Gegenwart Gottes im Leben der Menschen wahrnehmen hilft. Denn „das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns“ (Joh 1,14). Viele irreführenden Theologien aber deuten körperliches Leid heute als spirituellen Beleg für ein Urteil Gottes oder die Abwesenheit Gottes, oder gar als eine Art Glaubensprüfung. Eine Theologie des Kreuzes benennt die Dinge, wie sie sind: Die Ungerechtigkeit und das körperliche Leiden Jesu waren keine Glaubensprüfung. Hinter Jesu Schrei am Kreuz wird uns das Gegenteil offenbart (*sub contrario*). Jesus klagte laut, weil er sich von Gott getrennt und allein fühlte, aber sein Schrei offenbart eigentlich die sichere Einheit mit der Heiligen Dreifaltigkeit. In dem Moment, in dem das Gefühl der Spaltung und Trennung am größten ist, bleiben sie doch in der Einheit des Geistes verbunden.

Das wahrhaftige Leid, der Tod und die Auferstehung Jesu offenbaren, dass wir als Glieder des Leibes Christi nicht von der Liebe des dreieinigen Gottes in Christus Jesus getrennt werden können. Das bekräftigt auch der Brief an die Kolosser: „es besteht alles in ihm [Christus]“ (Kol 1,17).

In dem Leid und den Hilfeschreien, die in allen Geschöpfen und der gesamten Schöpfung leibhaftig sind, hält uns der Heilige Geist im Mysterium der barmherzigen, schöpferischen, versöhnenden und erneuernden Gegenwart Gottes fest, indem er „für uns eintritt mit unaussprechlichem Seufzen“. Die Realität dieser lebensspendenden „gemeinschaftlichen Stärke“⁸ ist verborgen hinter der Maske des ungerechten Leidens und den Hilfeschreien, die wir hören und sehen. Wo die Glieder der Schöpfung Spaltung und Ausgrenzung durch die Mächte und Gewalten dieser Welt erleiden, sind Leben und Liebe gegenwärtig. Die Verheißung dieser sicheren und gewissen Hoffnung kommuniziert die immerwährende Möglichkeit für neue Schöpfungsakte, Versöhnung und Erneuerung. Diese Möglichkeit wird Wirklichkeit, wenn die Verheißung unverkürzt und unmissverständlich in Wort und Sakramenten verkündigt wird.

Die Theologie des Kreuzes weist uns auf die Offenbarung der göttlichen Verheißung hin und bewahrt uns davor, im Leiden eine tiefere oder versteckte spirituelle oder theologische Bedeutung suchen zu wollen. Die Spiritualisierung des Leidens hat Aufopferung schon oft zu lange fortdauern lassen. Frauen und geknechteten Menschen wird allzu oft gesagt, dass es eine christliche Tugend sei, die Last rassistischer, ethnisch motivierter, sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt zu tragen und zu ertragen. Von Menschen verursachte Ungerechtigkeit wird dadurch legitimiert, dass sie vulnerablen Menschen die Möglichkeit bieten, spirituelles Leid zu erfahren – angeblich, um es Christus gleichzutun. Aber Gottes tiefgehende Identifizierung mit den leidenden Menschen in Christus befreit uns durch die Wahrheit. Die Menschwerdung Gottes, das Leiden und der Tod Jesu entlarven Gewalt, Ungerechtigkeit und Zerrissenheit, die ungerechtes Leiden verursachen und uns davon freimachen, uns selbst aufopfern zu müssen..

Paulus nutzt das Bild des Leibes, um die hierarchische Denklöge umzukehren, die davon ausgeht, dass Frauen im Vergleich zu Männern das „schwächere“ Geschlecht sind. Sein Appell, den „schwächeren“ Gliedern Vorrang zu geben, entlarvt, wie ungerecht es ist, den Wert eines Gottesgeschöpfes anhand einer Definition von Stärke oder Macht bestimmen zu wollen (1.Kor 12,12-27 / Gal 3,26-28). Die Theologie des Kreuzes widerspricht sowohl einem nationalistischen Denken wie auch der Logik der Finanzmärkte, die beide alle Beiträge als „schwächer“ oder „stärker“ nach dem Kriterium von körperlicher, politischer oder wirtschaftlicher Stärke einordnen. Jesus hat uns gezeigt, dass Kraft und Macht in der „Schwäche“ vollkommen werden.

Das Bild des Leibes Christi unterstreicht, dass wahre „Macht“ sich daraus ergibt, dass alle Glieder Teil des einen Leibes sind. In diesem einen Leib werden die einzelnen Glieder nicht nach der empfundenen „Stärke“ ihrer verschiedenen Beiträge beurteilt

⁸ Der englische Originaltext verwendet hier den soziologischen Fachbegriff „power-with“, der meint, dass ein gemeinsamer Nenner der verschiedenen Interessengruppen gefunden und so kollektive Stärke hergestellt wird (*Anm. d. Ü.*).

und wertgeschätzt. Vielmehr werden die unterschiedlichen Begabungen aller Mitglieder dankbar angenommen, weil sie alle geliebte Geschöpfe Gottes sind, die dazugehören und durch das Einbringen ihrer Begabungen die Gemeinschaft aufbauen.

Die Kirche als der Leib Christi ist befreit von allen Mächten und Gewalten dieser Welt und aufgerufen, der ganzen Schöpfung zu dienen. Die Kirche dient der Mission Gottes, alle Dinge mit Gott zu versöhnen, und dadurch die Menschen miteinander und mit der Schöpfung zu versöhnen. Ihre Berufung ist es, diese Einheit in versöhnter Vielfalt praktisch zu leben und Zeugnis dafür abzulegen. Und Gottes Mission kennt keine Grenzen, sondern erstreckt sich über alle Menschen und die gesamte Schöpfung als Ausdrucksformen von Gottes anhaltender, schöpferischer Gegenwart.

Diversität ist die Weisheit Gottes, die eingewoben ist in das Geflecht der Schöpfung; sie legt Zeugnis ab für das lebenspendende Wesen der Trinität als einer Gemeinschaft. Unsere Kirchengemeinschaft ist aufgerufen, teilzuhaben an der Mission Gottes, der Mission, die Schöpfung, alle Menschen und den einen Leib zu bewahren, dessen Teil wir alle sind und den wir alle zusammen bilden, und sicherzustellen, dass alle Geschöpfe eine Heimat haben, um sich zu entfalten und teilzuhaben am Werk des Heiligen Geistes, das Antlitz der Erde zu erneuern.

Dass die Kirche als der eine Leib, in dem auf der ganzen Welt viele Menschen unterschiedlicher ethnischer, nationaler, wirtschaftlicher und geschlechtlicher Zugehörigkeit versammelt sind, existiert – das ist eine deutliche Kritik an politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systemen, die versuchen, gesellschaftlichen Zusammenhalt durch Uniformität herzustellen. Die vielen Kirchen, die in ganz unterschiedlichen Kontexten vom Glauben reden, legen Zeugnis ab für die Hoffnung, die sich in der lebensspendenden Freiheit findet, eine Kirchengemeinschaft zu sein. Die Kirche als ein Kollektiv von Glaubensgemeinschaften aus ganz unterschiedlichen Kontexten ist konfessionsübergreifend und transzendiert Zeit und Raum. Die Gemeinschaft der

Mitgliedskirchen im LWB, die selbst ein kirchliches Kollektiv in der Welt ist, kann Zeugnis ablegen für Hoffnung und das Evangelium starkmachen, um ungerechte Machtstrukturen zu reformieren und Spaltungen zu überwinden. Eine Gemeinschaft von Kirchen ist nämlich grundsätzlich ein Leib in der Welt, ein Kollektiv, das der Welt den Spiegel des Evangeliums vorhalten kann, um ungerechte Machtstrukturen zu reformieren.

DANK SAGEN: DIE SEGENSGABEN DER EINZELNEN GLIEDER

In einer Welt, in der die politischen und wirtschaftlichen Narrative versuchen, an Einfluss zu gewinnen, indem sie die Menschen vom Heiligen Geist einerseits und die Menschen andererseits untereinander trennen, bekräftigt die christliche Theologie den zentralen Stellenwert des Leibes und kann nicht unabhängig von der Gemeinschaft der Glieder des Leibes gedacht werden. Die Kirche selbst wird als ein Leib beschrieben. Die lutherische Sakramententheologie ist grundlegend inkarnatorisch. Auch wenn die lutherische Glaubenstradition an dem klaren Verständnis festhält, was Sünde ist und dass wir als Einzelpersonen und als Gemeinschaft zerrissen sind, bekräftigt die lutherische Theologie auch die Würde, den Wert, die Schönheit und das Gute eines jeden einzelnen Menschen und jeder Gemeinschaft als Geschöpfe Gottes. Alle diese Glieder des Leibes, alle physischen Leiber, bringen Gaben mit, aber sie werden in unserer heutigen Welt auch viel zu oft Opfer von Ungerechtigkeit und Leid.

Paulus formuliert es so: „Euer Leib [ist] ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch ist und den ihr von Gott habt“ (1.Kor 6,19). In unseren physischen Leibern kommen Verstand, Geist und Materie zusammen – sie sind der Ort, an dem der Heilige Geist Früchte trägt. Zwar ist uns allen der eine Geist gemein, aber die Vielfalt unserer physischen Leiber macht die Vielfalt der Früchte aus, die in der

Welt zu finden sind. Die physischen Leiber sind in der Verschiedenheit ihrer Fähigkeiten, unterschiedlichen Volkszugehörigkeiten, Gestalten, ethnischen Prägungen und Geschlechtern sind beschenkt mit dem kreativen Abbild Gottes, das ganz verschiedenen Gaben hervorbringt.

Die ganzheitliche menschliche Person ist Ort der Erkenntnis und des Lernen und das Gefäß für Kreativität, Vorstellungskraft, Kunst und Technologie. Der menschliche Körper ist der Ort, an dem Mitgefühl und Fürsorge zu Hause sind. Menschliche Körper teilen die Gabe der Sexualität miteinander und sie schenken einander damit Vertrauen. So erschaffen sie neues Leben und bringen ihre Liebe zum Ausdruck. Die ganzheitliche menschliche Person – nicht nur der Geist, sondern auch der Leib – ist der Knotenpunkt für den Aufbau, die Erneuerung und Verwandlung familiärer, gesellschaftlicher, politischer und ökologischer Beziehungen. Als eine Einheit von Körper, Geist und Seele sind Menschen in der Lage, die grenzenlose Liebe Gottes in sich zu tragen und sie weiterzugeben.

Die lutherische Theologie hat einen aufschlussreichen Lösungsansatz für die uralten und doch ganz moderne philosophische Fragen nach dem Verhältnis von Geist, Körper und Seele einerseits, sowie dem Verhältnis zwischen dem Geist Gottes und der materiellen Wirklichkeit der gesamten Schöpfung andererseits zu bieten. Martin Luther bekräftigte die pure Freiheit Gottes und spürte die Gegenwart Gottes in der Welt. In einer Predigt für den 2. Adventssonntag schrieb er: „Denn Gott hat diesen Artikel von dem jüngsten Tag und Auferstehung der Toten nicht allein in die Bücher, sondern auch in die Bäume und andere Creaturen gebildet und geschrieben.“⁹

Luthers fester Glaube, dass die Schöpfung durch den Heiligen Geist erhalten wird und dass alle physischen Leiber aus Materie und Geist bestehen, brachte ihn dazu, ebenso fest daran zu glauben, dass Dämonen oder

Böses die Leiber bewohnen könnten. Luther wusste, dass die Heilige Dreifaltigkeit hinter allen „Masken Gottes“ (*Iarvae Dei*), zu denen auch alle Glieder der Schöpfung Gottes zählen, gegenwärtig ist. Aber unsere Vernunft und unser praktisches Erleben der Welt können sehr doppeldeutig sein. Überall erleben wir immer wieder Raubtierverhalten, Krankheiten, Unfälle, Gewalt und Ungerechtigkeit. Und das kann ganz einfach von irreführenden Theologien ausgenutzt werden, um Menschen auf falsche Wege zu locken. Luther sagt, dass wir uns möglicherweise den Fuß an einem Stein stoßen, uns am Feuer verbrennen oder im Fluss ertrinken können, wenn wir in die Welt hinausgehen, um Gott zu suchen, blind nach ihm tappen. Um nicht verloren zu gehen, dürfen wir unseren Blick nicht von Christus abwenden. Nur Christus kann uns den richtigen Blickwinkel geben. Unsere Augen aber konzentrieren sich allzu leicht auf das, was unserer Ansicht nach böse ist und was tatsächlich böse oder aber selbstbetrügerisch eigentlich gut ist. Dann sind wir abgekommen vom rechten Weg.¹⁰

Um uns vor Angst und der Versuchung zu schützen, uns einer „Theologie der Herrlichkeit“ zuzuwenden, bekräftigt Luther, dass der einzige Ort, wo uns unsere Beziehung zu Gott unverhüllt offenbart wird (*coram Deo*), all die Dinge sind, die die Offenbarung Christi als Geschenk und Verheißung verkündigen – in Wort und Sakramenten also. Alle physischen Körper sind eine Art Gefäß für den Geist Gottes. Etwas anderes zu behaupten würde bedeuten, die Realpräsenz Christi in den Sakramenten ebenso wie die Menschwerdung Christi zu leugnen.

Durch Jesu leibhaftiges Leben, seinen Tod und seine Auferstehung nimmt Gott mit uns auf eine Art und Weise Kontakt auf, die wir verstehen können. Einen leibhaftigen Menschen, einen materiellen Gegenstand können wir sehen, hören, berühren und riechen. In den Sakramenten „handelt“ Gott mit uns durch das gesprochene Wort des Evangeliums und „durch leibliche Zeichen, also

⁹ „D. Martin Luthers Hauspostille“, herausgegeben vom Evangelischen Bücher-Verein, Berlin, 1846, S. 15.

¹⁰ *Weimarer Ausgabe (WA)*, „Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe [Schriften]“, Band 19, Weimar, H. Böhlau, 1883-2009, S. 492.

die Taufe und das Altarsakrament“¹¹. Luther schreibt, dass Gott zwar durch den Heiligen Geist, durch unseren Glauben und unsere Gaben, im Innern mit uns kommuniziert, die äußeren Erfahrungen des Wortes und der Sakramente aber dieser innerlichen Erfahrung vorausgehen.¹² Luther nimmt den Leib ernst. Die Offenbarung Gottes wird durch das physische Hören des Wortes in der Verkündigung des Evangeliums, im Predigen und im Singen von Liedern, dem Riechen, Fühlen und Schmecken des Brotes, Weines und Wassers und dadurch vermittelt, dass wir mit unseren Augen sehen, dass der Leib öffentlich zusammengesetzt, versöhnt oder wieder neu zusammengesetzt wird.

Der Akt des Erinnerns, das immer neue Erzählen unserer Geschichten und Lebensgeschichten ist wichtig für eine Theologie des Leibes und für die Fähigkeit unserer Kirchengemeinschaft, Gerechtigkeit für die Einzelnen und die Gemeinschaften zu verkörpern. In unserer weltweiten Kirchengemeinschaft haben wir eine kontextübergreifende Plattform, um unsere Geschichten auf eine Art und Weise zu erzählen, die verhindert, dass es nur ein einziges Narrativ, eine einzige Erzählart gibt, was allzu leicht die Gefahr bergen würde, dass die damit verbundene Geschichte, Erinnerung und Erfahrung zu einer alles beherrschenden Kraft wird.

Die Erinnerung ist auch ein wesentliches Element der Eucharistie. Im Abendmahl gibt Christus, als der, der Menschengestalt angenommen hat, sich selbst hin für alle Menschen und die ganze Schöpfung. Und an diese Gabe erinnern wir uns in dem Mahl, das in Erinnerung an die Nacht gereicht wird, in der Christus leibhaftig zu einer Zielscheibe für Verrat, Folter und Tod wurde. Natürlich besteht das Geheimnis dessen, was wir dabei im Glauben bekennen, darin, dass der Leib Christi als Geschenk und Gabe zu einem Ort der kosmischen Versöhnung wird, die Erlösung

bedeutet für alles, was sichtbar ist und unsichtbar.

Beim Heiligen Abendmahl bedeutet „sich erinnern“ nicht die schlichte „Erinnerung“ im Sinne, dass uns ein Ereignis in den Sinn gestellt wird, das sich vor Jahren ereignet hat. Beim Abendmahl ist das „sich erinnern“ vielmehr die Vergegenwärtigung des Leibes in unserer Zeit. Beim Heiligen Abendmahl werden die Glieder des Leibes Christi „wieder und stets neu in den Leib eingegliedert“¹³, Im Heiligen Abendmahl wird die Verheißung, dass Gott uns im gemeinsamen Mahl – in Brot und Wein – begegnet, wo immer die Kirche zusammenkommt, verkündigt und wird dadurch Wirklichkeit. Das Heilige Abendmahl ist so nicht nur die Erinnerung an ein historisches Geschehen, sondern die Vergegenwärtigung von Gottes Wirklichkeit bei uns und an uns, den Gliedern des Leibes Christi. Durch die Teilhabe am Leib Christi beim Heiligen Abendmahl wird der kirchliche Leib Christi real und Christus ist wahrhaftig unter uns.

Viele gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Kräfte drohen, die Gemeinschaft der vielen Glieder zu zerstückeln oder verschwinden zu lassen. Der Akt des gemeinsamen Gottesdienstes, die Verkündigung des Wortes und das gemeinsam eingenommene heilige Mahl gliedert die Glieder des einen Leibes wieder ein und versöhnt die vielen Glieder des Leibes über alle Zeiten und Orte hinweg als himmlische Geschenke der Schöpfung. Der Leib Christi selbst wird über alle Zeit und Raum wieder zusammengefügt. Im Gottesdienst empfangen wir das Geschenk des Glaubens: Christus ist wahrhaftig gegenwärtig in uns.

Aus dieser Erfahrung der Versöhnung und Gemeinschaft heraus bringt das Geschenk der Liebe Gottes in uns weiterhin die Früchte der Liebe hervor. Die frohe Botschaft befreit und drängt uns, „kleine Christusverkörperungen“ füreinander zu sein, die frohe Botschaft zu

¹¹ WA 18, 136,9-16 = LW 40,146.

¹² WA 18, 136,14f. = L 40,146.

¹³ Das engl. Wort „remember“ „sich erinnern“ ist zusammengesetzt aus „re-“ „wieder“ und „member“ („Glieder, Mitglied“). Das engl. Wortspiel wird hier mit „wiedereingliedern“ wiedergegeben (Anm. d.Ü.).

verkündigen und der ganzen Schöpfung mit einem Sinn für Gerechtigkeit für alle verletzten, zersplitterten und entfremdeten Glieder der Schöpfung zu dienen, deren Hilfeschreie und Wehklagen noch in unseren Köpfen und unseren Gemeinschaften nachhallen. Angesichts der ausgrenzenden Kräfte, die bestimmten Gliedern der Schöpfung ihre Daseinsberechtigung absprechen und die versöhnte Vielfalt in kirchlichen und politischen Organen und Ökosystemen zersetzen wollen, ist die LWB-Gemeinschaft aufgerufen, ihre Identität als eine Gemeinschaft von Kirchen praktisch zu leben und an Gottes Sendung

mitzuwirken, zu erschaffen, zu versöhnen und zu erneuern..

Der LWB hat das Evangelium seit jeher als eine Aufforderung zum Dienst verstanden. Es gibt zahlreiche ermutigende Berichte aus dem Leben unserer Kirchengemeinschaft, die schildern, wie zerbrochene Beziehungen geheilt werden können und gebrochenen Gliedern der Schöpfung neue Hoffnung bekommen. Das vielseitige Engagement des LWB in der heutigen Welt dient Vertriebenen, Marginalisierten und Ausgegrenzten überall auf der Welt nach wie vor voller Anteilnahme.

BEISPIELE: INKLUSIVE GEMEINSCHAFTEN

Der LWB und seine Mitgliedskirchen arbeiten auf unterschiedliche Art und Weise gegen die Ausgrenzungstendenzen in der Welt. Im Folgenden skizzieren wir einige Beispiele dieser Arbeit.

Das Thema der Vollversammlung bekräftigt, dass der Leib Christi ein Ort der Inklusion und Teilhabe und ein himmlisches Geschenk ist, der Ort, an dem sich neues Leben ereignet. Unsere Hoffnung auf das neue Leben gilt zwingend auch auf unseren von Gott geschaffenen Leibern. Eine trinitarische Theologie des Lebens, der Liebe, der Gerechtigkeit und der Erlösung ist ohne Bezug zum Leib unvorstellbar. Gott hat unsere Leiber geschaffen und gesehen, dass sie gut waren. Gott kommt in Christus Jesus leibhaftig zu uns. Unsere Hoffnung, die in der Verheißung eines neuen Lebens gründet, ist in der Auferstehung Christi, der Gemeinschaft der Heiligen und der Auferstehung des Leibes verwurzelt, die wir in den ökumenischen Glaubensbekenntnissen bekennen.

Der LWB will die theologische Reflexion vertiefen, die unser Verständnis davon zum Ausdruck bringt, was es heißt, eine Gemeinschaft lutherischer Kirchen zu sein. Das 500-jährige Jubiläum der Veröffentlichung von Luthers Übersetzung des Neuen Testaments bot 2022 zahlreiche Gelegenheiten, sich genauer damit zu beschäftigen, auf welche vielfältigen Arten und Weisen lutherische Gläubige das Wort Gottes heute lesen und verstehen und welchen Stellenwert es in ihrem Leben hat. In diesem so genannten „Jahr der Bibel“ hat der LWB eine Reihe von Veranstaltungen wie zum Beispiel eine Webinar-Reihe mit Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftlern aus aller Welt organisiert und ausgerichtet. Pfarrerin Dr. Sarah Hinlicky Wilson, Gastprofessorin am Institut für Ökumenische Forschung in

Straßburg (Frankreich), sagte in einem dieser Webinare, dass es für christliche Gläubige heute genau wie für Luther zu seiner Zeit die wichtigste Aufgabe sei, „ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen der Heiligen Schrift an sich und der Notwendigkeit, Fachkenntnisse und Gaben, den gesamten Meinungsaustausch der Kirche zu ihr in Bezug zu setzen und sie gegen Missbrauch zu schützen“. Durch unsere gemeinsame theologische Reflexion entwickelt der LWB sein Verständnis der theologischen Identität der LWB-Mitgliedskirchen weiter. Durch dieses Verständnis anerkennen und würdigen die Mitgliedskirchen einander als Teil der einen Kirchengemeinschaft, obwohl sie gleichzeitig in unterschiedlichen Kontexten Zeugnis ablegen.

Der Dienst an den Notleidenden in der Welt ist schon seit der Gründung des LWB stets eine wichtige Säule seiner Arbeit gewesen. Dieser Dienst wird auf lokaler und globaler Ebene von den Mitgliedskirchen und dem LWB-Weltdienst, dem humanitären Arm des LWB, umgesetzt.

Orientierungshilfe für das diakonische Engagement des LWB sind Wandel, Versöhnung und Ermächtigung zu mehr Selbstbestimmung. Unsere Zusammenarbeit mit den Mitgliedskirchen umfasst verschiedene Initiativen, die das Leid von Menschen in Krisensituationen lindern sollen, und langfristige Aktivitäten, um die Resilienz der Kirchen selbst und der jeweiligen Gesellschaft insgesamt zu verbessern. Die diakonische Arbeit der Mitgliedskirchen und deren Projekte zu Nahrungsmittelproduktion und Flächenmanagement, der Bereitstellung von Gesundheitsversorgung und Bildungsangeboten sowie zur Bewahrung der Schöpfung sind nur einige Beispiele für das vielfältige Engagement der Kirchen. Diakonisches Engagement ist weit mehr als nur die Befriedigung der alltäglichen Bedürfnisse

von notleidenden Menschen, es geht auch darum, Gemeinschaft zu schaffen, und um die Kunst und Praxis des Zusammenlebens. Der vom LWB angestoßene europäische Diakonieverfahren hat sich seit 2011 mit den Erfahrungen von Kirchen, diakonischen Institutionen und Einzelpersonen beschäftigt, die sich um bedürftige Menschen kümmern. Dadurch konnten auch angesichts der zunehmend heterogenen Gemeinschaften in der Region Europa praktische Modelle für das Zusammenleben (Konvivenz) entwickelt werden. Die Vorstellungen von Berufung, Gerechtigkeit und Würde, die der Kern des Konvivenz-Ansatzes sind, sind in verschiedenen LWB-Publikationen vorgestellt worden, in denen auch dargelegt wird, wie Kirchen ihre Lösungsansätze für das diakonische Engagement verändert haben und vielen ausgegrenzten Menschen wie Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten Gastfreundschaft entgegengebracht haben.¹⁴

Das aktive Engagement des LWB-Weltdienstes, des Arms des LWB für die internationale humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, in mehr als 20 Ländern weltweit verfolgt einen gemeinwesenorientierten Arbeitsansatz.

Vor Ort arbeiten eng wir mit unseren Mitgliedskirchen, lokalen Organisationen und den lokalen Verwaltungen zusammen, weil sie die örtliche Bevölkerung genau kennen und wir so am besten auf die Bedürfnisse der Geflüchteten, Vertriebenen, Zurückgekehrten und anderen vulnerablen Gruppen eingehen können. Ein konkretes Beispiel für solches Engagement ist die Arbeit in einem multireligiösen und multikulturellen Kontext in Nepal: Die LWB-Mitgliedskirche und das LWB-Länderprogramm dort ergänzen sich mit ihren jeweiligen Kompetenzen hervorragend, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass marginalisierte Bevölkerungsgruppen in Würde leben können, die Menschenrechte geachtet werden und die Kapazitäten für den Aufbau nachhaltiger Existenzgrundlagen verbessert

werden. Ein weiteres Beispiel ist die Arbeit im Tschad: Hier unterstützt der LWB bereits seit 2007 Flüchtlinge aus der Zentralafrikanischen Republik, Nigeria und dem Sudan genauso wie Binnenvertriebene, Zurückgekehrte und die örtliche Bevölkerung. Initiativen wie die Initiative „Seeds for Solutions“ und andere Projekte zur Sicherung einer Existenzgrundlage haben zum Ziel, die Selbständigkeit sowohl der Geflüchteten wie auch der angestammten Bevölkerung zu verbessern und gleichzeitig ein friedliches Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu fördern.

Flüchtlinge, Binnenvertriebene und andere vulnerable Bevölkerungsgruppen machen mehr als die Hälfte der 3-4 Millionen Menschen weltweit aus, um die sich der LWB in seinen Länderprogrammen in Afrika, Asien und dem Nahen Osten, in Lateinamerika und der Karibik und in Europa kümmert.

Die meisten von ihnen waren durch langjährige Konflikte und Kriege oder klimabedingte Vertreibung gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Bei der Reaktion auf den Krieg in der Ukraine 2022 hatte die diakonische Zusammenarbeit auf internationaler und lokaler Ebene einen ganz besonderen Stellenwert; hier verfolgte der LWB mit der Einrichtung eines Nothilfeprogrammes für die ukrainischen Flüchtlinge in Warschau (Polen) und Kiew (Ukraine) einen ganzheitlichen Ansatz. Die Hilfsmaßnahmen umfassten Soforthilfen in Form von Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern, flexibel einsetzbare Bargeldhilfen, Hilfe für psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung sowie Bildungsangebote. Umgesetzt werden die Hilfsmaßnahmen auch von den Mitgliedskirchen in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, Rumänien und der Ukraine selbst.

¹⁴ Tony Addy, Internationale Akademie für Diakonie und soziales Handeln in Mittel- und Osteuropa [interdiac] (Hgg.): „Conviviality and the Diaconal Church“, „Conviviality with People on the Move“, „Convivial Church and Radical Welcome“, Bielsko-Biala: Ośrodek Wydawniczy Augustana 2021 (www.lutheranworld.org/resources/publication-conviviality-stories-diaconal-life-diversity-lwfs-european-regions-book-4, aufgerufen am 31. Januar 2023).

Zu den zentralen Elementen des Engagements des LWB zur Wiederherstellung des Wohlergehens der Menschen gehören die Bereitstellung von Einrichtungen zur Gesundheitsfürsorge wie Krankenhäusern, Psychotherapie- und Rehasentren und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Im Heiligen Land ist das im Besitz des LWB stehende und von ihm betriebene Auguste-Viktoria-Krankenhaus (AVK) in Ostjerusalem beispielsweise die einzige medizinische Einrichtung im Westjordanland, die spezialisierte Krebsbehandlungen und pädiatrische Dialyse für Patientinnen und Patienten aus den Palästinensergebieten anbietet. Jeden Tag helfen diese und weitere spezialisierte Behandlungen unzähligen Menschen jeden Alters aus dem gesamten Westjordanland und Gazastreifen, die ansonsten vulnerabel und marginalisiert sind, und unterstützen ihre Heilung.

„Lutherisch zu sein bedeutet, ökumenisch zu sein“. Mit der Veröffentlichung von sechs Selbstverpflichtungen „auf dem ökumenischen Weg hin zur ekklesialen Gemeinschaft“ hat der LWB sein Bekenntnis bekräftigt, sich für die Einheit aller christlichen Gläubigen einsetzen zu wollen. Die Selbstverpflichtungen bekunden die Notwendigkeit, sich sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene und mit einem ganzheitlichen ökumenischen Ansatz für Einheit einzusetzen, der theologische Dialoge, aber auch diakonisches Engagement, Advocacyarbeit und ein gemeinsames spirituelles Leben umfasst.¹⁵ Beseelt von dem dringenden Auftrag, der Welt die Botschaft von Gottes befreiender Gnade und Hoffnung zu verkünden, wissen die fünf weltweiten christlichen Gemeinschaften (anglikanische Kirchengemeinschaft, katholische Kirche, lutherische, methodistische und reformierte

Kirchengemeinschaften), die die *Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre* (GER) unterzeichnet haben, dass sie vor der Herausforderung stehen, das Zeugnis für diese befreiende Gnade Gottes auf eine Art und Weise abzulegen, die dieses Hoffnungs- und Gnadensprechen des Evangeliums artikuliert und vermittelt – die Welt braucht diese Botschaft von der befreienden Gnade Gottes dringend. In der aktuellen von Individualismus und Kommodifizierung geprägten Zeit wollen die fünf weltweiten christlichen Gemeinschaften zusammenstehen und die Botschaft von der Freiheit des Evangeliums verkünden.

„Welcoming the Stranger, Shaping the Future, Living as Neighbors“¹⁶ (Fremde willkommen heißen, Zukunft gestalten, in guter Nachbarschaft friedlich zusammenleben) ist eine gemeinsame interreligiöse Initiative von LWB, Islamic Relief Worldwide (IRW) und HIAS – einer jüdischen Organisation für humanitäre Hilfe. Angespornt durch die Grundlagen unseres jeweiligen Glaubens und unser jeweiliges theologisches Fundament sowie die Selbstverpflichtung, Flüchtlingen in aller Welt helfen zu wollen, haben sich die drei Organisationen zusammengeschlossen, um nationale und lokale Akteure, die sich aus dem Glauben heraus für die Bewältigung der Flüchtlingsthematik engagieren und sozialen Zusammenhalt in ihren jeweiligen Gesellschaften fördern, gemeinsam zu begleiten und zu unterstützen. Am Weltflüchtlingstag 2022 hat dieser interreligiöse Zusammenschluss einen wichtigen Meilenstein erreicht: eine internationale Konferenz in Genf, an der 50 Akteurinnen und Akteure, die in Europa, Asien und Lateinamerika auf lokaler und nationaler Ebene aus dem Glauben heraus aktiv sind, und weitere Vertreterinnen und

¹⁵ Lutherischer Weltbund: „Die Selbstverpflichtungen des Lutherischen Weltbundes auf dem ökumenischen Weg hin zur ekklesialen Gemeinschaft“, Genf: LWB 2018 (<http://lutheranworld.org/resources/publication-lutheran-world-federations-commitments-ecumenical-way-ecclesial-communion>, aufgerufen am 8. März 2023).

¹⁶ Vgl. Lutheran World Federation: *Welcoming the Stranger. Affirmation for Faith Leaders*, (https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/Welcoming_the_Stranger.pdf, aufgerufen am 15. Mai 2023) = dt.: *Fremde willkommen heißen – Selbstverpflichtungen von Religionsführerinnen und Religionsführern* (https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/Fremde_gastfreundlich_aufnehmen_0.pdf, aufgerufen am 15. Mai 2023).

Vertreter von HIAS, LWB, IRW und dem Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) teilgenommen haben.

Der LWB setzt sich ein für Führungsmodelle, die in der Überzeugung des Priestertums aller Gläubigen verankert sind.

Dem Beispiel Jesu folgend ist es die Hauptaufgabe aller kirchlichen Führungspersonen, zu dienen und Orientierung zu geben. Führungspersonen sollen also ihre Gemeinden anleiten und zurüsten für ein Leben in ihrem jeweiligen Lebenskontext. Lutherische Kirchen setzen sich dafür ein, vollumfängliche und sinnvolle Teilhabe von Laiinnen und Laien und jungen Erwachsenen auf allen Ebene des gemeinschaftlichen Lebens und allen Entscheidungsebenen umzusetzen. Der LWB steht allen Menschen in kirchlichen Führungspositionen zur Seite, indem er ihnen einen Raum gibt, um den Kontakt mit anderen Führungspersonen lutherischer Kirchen zu pflegen und das eigene Verständnis und die eigene Selbstwahrnehmung als Führungspersonen in der lutherischen Kirchengemeinschaft verbessern zu können. Jedes Jahr findet ein Seminar für nicht-ordinierte Führungspersonen und eine Klausurtagung für neugewählte Kirchenleitende statt, bei denen die Kirchenleitenden den Kontakt zu ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus der gesamten Kirchengemeinschaft pflegen können. Um die Einheit weiter zu vertiefen, sind die Führungspersonen von LWB-Mitgliedskirchen aufgerufen, sich kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, wie unsere gemeinsamen Werte – Würde und Gerechtigkeit, Mitgefühl und Engagement, Achtung der Vielfalt, Inklusion und Teilhabe, Transparenz und Verantwortung – in den Kirchenleitungen Anwendung finden.

Durch sein Engagement für Gendergerechtigkeit und die Teilhabe von Frauen setzt sich der LWB beständig für die angeborene Würde von Frauen und ihre Berufungen ein.

Durch nationale und regionale Netzwerke der Mitgliedskirchen unterstützt der LWB die Bemühungen um den Aufbau gerechter Gemeinschaften von Frauen

und Männern allgemein und die Ordination von Frauen und ihre sinnvolle Teilhabe auf allen Ebene der Kirche im Speziellen. Jede LWB-Vollversammlung seit 1984 hat das Bekenntnis der Kirchengemeinschaft zur vollumfänglichen Teilhabe von Frauen am ordinierten Amt bekräftigt. In den letzten zehn Jahren ist die in Zusammenarbeit mit unseren ökumenischen Partnern organisierte und auf Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten in unseren Mitgliedskirchen und Länderprogrammen zugeschnittene alljährlich stattfindende Schulung zum Engagement für die Menschenrechte von Frauen zu einer wichtigen Plattform für den Aufbau von Kapazitäten und Ausbau von Fachkompetenzen geworden, um auf globaler, regionaler und lokaler Ebene Bewusstsein schaffen und auf die Politik einwirken zu können. Das kontinuierliche Eintreten für die Frauenordination über die Jahre hat wesentlich dazu beigetragen, dass immer mehr Kirchen weltweit auch Frauen vollumfänglich zum Amt des Wortes und der Sakramente und in Führungspositionen in den Kirchen und ihren Institutionen zulassen. Mehr als 90 Prozent aller LWB-Mitgliedskirchen ordinieren heute Frauen und immer mehr Frauen übernehmen auf nationaler und Diözesanebene Führungsfunktionen in der Kirche.

Indem er Raum für theologische Reflexion, gemeinsame Gottesdienste und den Aufbau von Kapazitäten für den Klimaschutz bereitstellt, bekräftigt der LWB, dass die Menschheit Teil des einen Leibes – der Schöpfung Gottes – sind, und damit die Berufung der Menschen, diejenigen Gegebenheiten zu schützen und zu bewahren, die Leben möglich machen.

Durch seine Führungsrolle und Mitwirkung an der ökumenischen Zeit der Schöpfung in jedem Jahr und dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und der dazugehörigen Konferenz der Vertragsparteien (Weltklimakonferenzen; COP) rüstet der LWB die Kirchen zu, an Andachten, Maßnahmen und der Advocacyarbeit für die Bewahrung der Schöpfung und für Klimagerechtigkeit mitzuwirken. Junge Erwachsene aus den Mitgliedskirchen übernehmen regelmäßig

die Leitung der LWB-Delegationen bei den Weltklimakonferenzen und viele von ihnen setzen ihr Wissen und ihre Kompetenzen ein, um Projekte aus dem Bereich Klimagerechtigkeit zur Förderung der Anpassungsfähigkeit ihrer Heimatkirchen und Gemeinwesen, zum Klimaschutz in ihrer Heimat und zur Aufklärung ihrer Mitmenschen dort umzusetzen. Als Gemeinschaft von Kirchen beschäftigen wir uns zusammen mit den jungen Erwachsenen auch mit den spirituellen und theologischen Dimensionen der Klimakrise. In Partnerschaft mit dem Pacific Lutheran Theological Seminary, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELCA) und der Bewegung „Lutherans Restoring Creation“ bietet der LWB ein Studienzertifikat „Klimagerechtigkeit und Religion“ an, das Lernende aus allen sieben LWB-Regionen zusammenbringt. Das Ziel ist, ein ökotheologisches Weltbild zu fördern und den Menschen praktische Hilfsmittel an die Hand zu geben, um in ihren Ortsgemeinden und Gemeinwesen Projekte zum Thema Klimagerechtigkeit zu organisieren und umzusetzen. Zudem gibt es viele lokale Initiativen von LWB-Mitgliedskirchen, die sich um die Bewahrung der Schöpfung bemühen. Ein konkretes Beispiel ist das Aufforstungsprogramm „Crece Selva Misionera“¹⁷ der Evangelischen Kirche am La Plata (IERP) in Argentinien. Die Mitglieder der Gemeinde und im Gemeinwesen insgesamt haben sich zum Ziel gesetzt, in der Provinz Misiones im Nordosten des Landes mehr als 280.000 Bäume zu pflanzen, um die Wasserqualität zu verbessern und die Auswirkungen des Klimawandels abzufedern.

Bis heute haben sie davon bereits 180.000 Bäume gepflanzt. Durch die Zusammenarbeit mit Kleinerzeugern sollen mindestens 300 Hektar Wald wiederhergestellt werden, die dann abfließendes Regenwasser filtern, Wasserströme für den Umweltschutz erhalten, die Vernetzung der Waldgebiete verbessern und Kohlenstoff speichern sollen.

Kann die Präsenz einer vielgestaltigen Gemeinschaft, die in einem Leib vereint ist, ein Zeichen sein, das Menschen und Gemeinwesen in aller Welt aufruft, die befreiende, versöhnende und transformierende heilende Kraft zu entdecken, die von einer authentischen Gemeinschaft ausgeht?

Die LWB-Mitgliedskirchen sind aufgerufen, die frohe Botschaft von radikaler Inklusion durch die Verkündigung des Wortes und die Verwaltung der Sakramente zu verbreiten. Zwar wird unsere lutherische Glaubensidentität durch diese Gnadenmittel und unsere gemeinsamen Selbstverpflichtungen geformt und gestaltet, aber sie erkennt auch an, dass das Wort eine Vielfalt von glaubenstreuen Identitäten schafft, die allesamt vom Heiligen Geist aufgerufen, zusammengebracht und erleuchtet werden, ihren Glauben in den vielen verschiedenen Kontexten in der Kirche und im öffentlichen Raum praktisch zu leben. Der Heilige Geist weht auch weiterhin, wo er will, erschafft und schenkt verwundeten Körpern und zerrütteten Gemeinwesen durch seinen nie nachlassenden Lebenshauch, der jedes Geschöpf erfüllt, das geht, kriecht, fliegt oder schwimmt, und der das Antlitz der Erde erneuert, neues Leben.

¹⁷ Dt. etwa „Der Wald wächst in Misiones“ (Anm. d. Ü.)

FRAGEN ZUM NACHDENKEN

Genau wie Luther in seinem Kleinen Katechismus stellen auch wir uns die Frage: Was ist das?

Was bedroht das Wohlergehen der kirchlichen, gesellschaftlichen, politischen und ökologischen Strukturen und Gemeinschaften sowie deren Diversität, Schönheit und ihr Wohlergehen in Ihrem konkreten Kontext?

Welchen Strukturen und Gemeinschaften müssen in Ihrem Land und Ihrem lokalen Gemeinwesen Schutz und Würde gewährt und zugestanden werden und wie sollen die Kirchen ihrer Berufung nach sichere Räume für diese Strukturen und Gemeinschaften schaffen?

Wie reagiert Ihre Kirche auf dieses Seufzen und diese Hilfeschreie?

Wie kann der LWB als weltweite Gemeinschaft von Kirchen Sie in Ihrem vom Glauben angespornten Engagement unterstützen, in Ihrem lokalen Kontext eine lebensspendende Gemeinschaft zu sein?

Kann die Präsenz einer vielgestaltigen Gemeinschaft, die in einem Leib vereint ist, ein Zeichen sein, das Menschen und Gemeinschaften in aller Welt aufruft, die befreiende, versöhnende und transformierende heilende Kraft zu entdecken, die von einer authentischen Gemeinschaft ausgeht?

Foto: LWB/S. Gallay

EIN GEIST

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, glaubte Martin Luther fest daran, dass ein einzelner Mensch oder eine Gemeinschaft von verschiedenen Geistern besessen sein und von ihnen gefangen gehalten werden könne.

Es ist daher eine zentrale und lebensspendende Aufgabe, in Menschen und Gemeinschaften, die zusammen den Leib Christi bilden, die Gaben des Geistes zu erkennen. Nur Christus, der uns in der Verkündigung des Wortes und in den Sakramenten begegnet, kann befreien. Das ist das Werk des Heiligen Geistes (Augsburger Bekenntnis, Artikel V).

Unter den vielen Geistern unserer Zeit den einen Heiligen Geist zu erkennen, ist eine fortwährende Aufgabe, zu der alle Gläubigen durch ihre Taufe berufen sind. Die Geister unserer Zeit wollen spalten und gefangen halten. Sie stehen dem Werk der Versöhnung und Erneuerung entgegen, das heißt Gottes beständigem schöpferischen Wirken in der Welt und der gesamten Schöpfung. Nicht nur Gemeinwesen leiden, wenn sie sich abschotten, sondern auch viele Einzelpersonen leiden spiritueller, wenn die Geister unserer Zeit Lebensmodelle hochhalten, die dem Evangelium entgegenstehen, wie zum Beispiel ein reines Erfolgsdenken oder verzerrte Schönheitsideale und sexuelle Normen.

DIE HILFESCHREIE DES GEISTES

Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, dass wir trotz unserer Schwachheit nicht auf uns selbst gestellt sind, „sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen“ (Röm 8,26). Das Seufzen des Heiligen Geistes tief in uns allen findet oftmals Widerhall in den deutlichen und durchdringenden Hilfeschreien all jener, deren Geist gebrochen wird von den Geistern unserer

Zeit, die das schöpferische, versöhnende und erneuernde Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ersticken.

Gott will die ganze Erde, ja die gesamte Schöpfung erneuern. Die christliche Glaubens-tradition ist zutiefst inkarnatorisch und verankert in dem Glauben an einen Gott, der die Welt geschaffen und so sehr geliebt hat, dass er als Mensch in die Welt gekommen ist, Heilung für das ganze Herz (Leib und Seele) gegeben hat und leibhaftig auferstanden ist. Gleichzeitig ist die Unterscheidung oder Dualität von Leib und Seele eine der hartnäckigsten Vorstellungen des modernen, westlichen Weltbilds. Sogar viele Theologien unterscheiden zwischen Geist und Leib und fördern damit einen Dualismus, der einen Widerspruch schafft zwischen Leib und Geist. Oftmals sprechen diese Theologien von der geistigen Welt, als ob sie mit unseren Körpern in Zeit und Raum nichts zu tun hat. Das hat die verheerende Folge, dass menschliches Leid zu einer Art Tugend spiritualisiert wird, statt Aufruf zu Mitgefühl, Solidarität, Gerechtigkeit und Erlösung zu sein. Geist und Leib voneinander zu trennen, den Geist von der Schöpfung zu trennen, beraubt die Menschen und die Schöpfung ihrer vollen Würde ruft viele Hilfeschreie hervor.

Wir werden uns auf die Aufschreie all jener konzentrieren, deren Geist seufzt, weil irreführende Theologien, ausgrenzende Narrative und Weltbilder dazu führen, dass einige auf Kosten anderer aufblühen. Wir werden all jene bedenken, deren Geist leidet, weil sie keinen Sinn und keine Hoffnung finden in ihrem Leben oder weil sie durch den zunehmenden Individualismus und die vorherrschende Kultur, in der nur der Erfolg zählt, einsam geworden sind.

IRREFÜHRENDE THEOLOGIEN

Irreführende Theologien fassen in unseren Kirchen und den gesellschaftlichen Narrativen

Foto: LWB/Albin Hillert

immer mehr Fuß. Eine theologische Reflexion, die Wandel bewirken will, lädt zu einer großen Bandbreite an kontextabhängigen, kritischen, konkreten und kreativen Arten des Nachdenkens über das Werk Gottes in der Welt und die Schaffung eines Zusammengehörigkeitsgefühls ein. Aber manche Arten des Nachdenkens über Gott, den Kosmos und unsere Stellung darin können im Widerspruch zum Kern des Evangeliums stehen. Herauszufinden, wie sich die verschiedenen christlich-theologischen Reflexionen von irreführenden Theologien unterscheiden, ist eine Aufgabe, die der ganzen Kirche aufgetragen ist..

Irreführende Theologien sind solche Theologien, die das tatsächlich Wirken der Heiligen Dreifaltigkeit falsch darstellen oder die Würde von Menschen oder der Schöpfung allgemein verletzen, Ungerechtigkeit erzeugen oder fortschreiben oder Macht und Befugnisse falsch auslegen oder missbrauchen. Irreführende Theologien halten Menschen

in einem sehr eng gefassten Verständnis von sich selbst und der Kirche gefangen. Um das zu erreichen, tragen sie viel Machtmissbrauch in Politik und Gesellschaft mit. Es gibt viele religiöse Führungspersonen, die politische Macht für sich beanspruchen, und viele politische Führungspersonen, die religiöse Autorität oder Macht geltend machen wollen, weil sie bestrebt sind, moralische oder rechtliche Ideologien durchzusetzen, die oftmals ausgrenzen oder in Bezug auf die Menschenrechte und den gesellschaftlichen Schutz von vulnerablen Menschen und der Erde deutlich rückschrittlich sind.

Der Missbrauch von Macht beruht zumeist auf der falschen Behauptung, über besondere Offenbarungen oder Deutungen der Gesetze Gottes zu verfügen. Derartige falsche Behauptungen widersprechen dem Evangelium, das uns durch die Menschwerdung, das Leben, den Tod und die Auferstehung Christi offenbart wurde. Im Gegensatz zu der befreienden und

transformierenden „Theologie des Kreuzes“, werben falsche Prophetinnen und Propheten häufig für „Theologien der Herrlichkeit“, die die Definitionen von Macht und himmlischen Gaben verzerren.

Konkret verkündigen verschiedene Formen des so genannten „Wohlstandsevangeliums“ zum Beispiel, dass sich die Gunst Gottes und die Vollkommenheit des eigenen Glaubens an Gott in materiellem Reichtum und der Möglichkeit, gesellschaftlich aufzusteigen, widerspiegeln. Umgekehrt werden Armut und soziale Missstände als Zeichen für mangelnden Glauben, den Verlust der Gunst Gottes oder sogar als Fluch ausgelegt. Derartige gotteslästerliche Verzerrungen des Evangeliums waren die Grundlage für den westlichen Kolonialismus, rechtfertigen die Teilhabe an ausbeuterischen Wirtschafts- und Arbeitsmarktsystemen und zementieren gesellschaftliche Ordnungen, die Menschen in der Gesellschaft und auch in unseren Kirchen in ungerechten Hierarchievorstellungen hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu Gesellschaftsschicht, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit gefangen halten.

Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie unserer Vorväter und -mütter, die von Menschen versklavt wurden, die unser Land und die Menschen darin im Namen Gottes unterjochten. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie all jener, die von irreführenden Theologien geblendet und ausgenutzt wurden von Führungspersonen, die ihre Amtsautorität missbrauchen, um Reichtum und Macht anzuhäufen, und die sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt sowie verschiedene Arten spiritueller Gewalt ausüben. Ganz besonders hören wir das Seufzen und die Hilfeschreie von Frauen, die durch irreführende Auslegungen einer christlichen Hingabe gezwungen werden, ihr Leben und Wohlergehen zu opfern. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie von vielen Menschen in der heutigen Welt, die sich von versprochenem Erfolg und Reichtum haben in die Irre führen lassen, am Ende aber nur unter die politischen und wirtschaftlichen Interessen einiger weniger unterworfen wurden.

AUSBEUTERISCHE WIRTSCHAFTSMODELLE

Viele Menschen leiden in der heutigen Zeit unter den stummen, aber gleichzeitig unterdrückerischen Werten, die regeln und bestimmen, was wir als „Erfolg“ verstehen. Viele Menschen erleben eine Verabsolutierung der Werte und des Strebens nach wirtschaftlichem Erfolg und Reichtum und einem „guten Leben“, als ob das die einzig entscheidenden Komponenten sind. Im Gegenzug sind die Menschen frustriert, hoffnungslos und erkennen keinen Sinn mehr im Leben, wenn das nicht eintritt. Ihre „individuelle Erfolgsgeschichte“ erfüllt sich nicht und sie sehen sich selbst als Taugenichtse, ihr Mut schwindet mit jedem Tag Arbeitslosigkeit und steigenden Schulden.

Diese Krise hat auch eine spirituelle Dimension und wurde durch die COVID-19 Pandemie noch verschärft, durch die viele Menschen ihre Jobs verloren und die florierende Projekte und Geschäfte in die Knie gezwungen hat. Die globale Gesundheitskrise hat Menschen isoliert, vulnerable Menschen noch vulnerabler gemacht, Menschen zu Opfern von individueller oder familiärer Gewalt und Beziehungen, in denen ein Partner Gewalt gegen den oder die andere ausübt. Sie hat sowohl Reichtum gesteigert als auch Armut zunehmen lassen. Die wirtschaftliche Ungleichheit ist weiter gestiegen, weil vulnerable Bevölkerungsgruppen und insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen ihre Arbeitsstelle und damit ihr Einkommen verloren haben. Angemessene Arbeitsbedingungen sowie sinnvolle und angemessen bezahlte Arbeit sind unentbehrlich für das Wohlergehen der Menschen als Individuen, aber auch für die Gemeinwesen.

Und trotzdem ist oft die reine Habgier Grundlage für viele Entscheidungen in Wirtschaft und Politik. Wie bereits erwähnt, geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf. Habgier nutzt Menschen aus und hält sie gefangen in hoffnungslosen Lagen, in denen sie kaum überleben und nur von der Hand in den Mund leben können.

Die Schöpfung selbst wird ausgenutzt, instrumentalisiert und zerstört. Habgier widerspricht dem Willen Gottes, dass alle das eine Leben und volle Genüge haben.

PATRIARCHAT

Für lutherische Gläubige sind alle Menschen gemäß Gottes Willen Teil der einen Menschheitsfamilie und diese steht für Ganzheit und die Gleichwertigkeit aller. „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“ (1.Mose 1,27) Und dennoch unterdrücken und spalten patriarchale Strukturen in der ganzen Welt und auch in der Kirche weiterhin die Menschheitsfamilie und verwehren Frauen sowohl das Recht auf ein Leben in Würde und Freiheit als auch die Chance, mit ihren gottgegebenen Gaben zu dienen. Patriarchale Denkweisen bleiben oftmals unerkannt, obwohl sie das gesellschaftliche Handeln und die Teilhabe (oder Nicht-Teilhabe) an wirtschaftlichen und politischen Prozessen so unübersehbar bestimmen und einschränken und das Florieren zwischenmenschlicher Beziehungen mindern. Derartige Denkweisen und Spaltungen führen häufig zu Gewalt – egal ob physisch, psychisch, sexuell oder spirituell – bis hin zum Tod.

Patriarchale Kulturen fördern verschiedene Formen von psychischer, physischer und sexueller Gewalt in Gemeinwesen und Hausgemeinschaften. Vielerorts in der Welt führen gesellschaftliche oder familiäre Moralvorstellungen und Ansichten bezüglich der Rollenverteilung dazu, dass Frauen und Mädchen der Zugang zu Bildung verwehrt wird und sie kein Mitspracherecht in Bezug auf Eheschließungen oder das Kinderkriegen haben. Ein stets wiederholtes Stereotyp, dass Frauen in erster Linie Mütter und Ehefrauen sein müssen, schränkt ihre Möglichkeiten ein, am Leben der Kirche und dem öffentlichen Leben insgesamt wirklich teilzuhaben und die eigenen Bürgerrechte und politischen Rechte auszuüben. Viele dieser Probleme werden bereits im Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau thematisiert. Und

dennoch werden Frauen Tag für Tag verfolgt. Die multiplen globalen Krisen und Rückschläge bei den Frauenrechten verschlimmern die Ungleichheit. Beispiele hierfür finden sich auf allen Kontinenten, in allen Kulturkreisen und Gemeinwesen. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie von Frauen, die durch Unterdrückung, Gewalt und Ausgrenzung aufgrund patriarchaler Denkweisen und Praktiken Leid erfahren.

POPULISMUS UND ETHNONATIONALISMUS

Einer der am stärksten destabilisierend und gesellschaftlich spaltend wirkenden Geister unserer Zeit ist der wiederaufkommende Ethnonationalismus. Wir leben in einer zunehmend globalisierten Welt mit wirtschaftlichen und politischen Kräften, die nur schwer klar zu erkennen und zu definieren sind. Die soziokulturellen Werteverstärkungen und die zunehmende Komplexität unseres Lebens veranlassen Menschen dazu, sich abzuschotten, sich auf die eigenen ethnonationalistischen Narrative zu konzentrieren, die dann von populistischen Führungspersonen ausgenutzt werden, um für eine Rückkehr zu den illusorischen „guten alten Zeiten“ zu werben.

Ethnonationalistische Kreise politisieren häufig Religion und Glauben, um unterdrückerische und ausgrenzende Formen rechtlicher Diskriminierung einzuführen. Religion wird benutzt, um weltliche Ziele zu erreichen, die der Religion ihre Lebendigkeit absprechen und sie in Stein meißeln. Religion wird dann statisch und ruft religiösen Fundamentalismus hervor, der dann seinerseits weltweit große Wellen von ethnonationalistischem Denken befeuert. Zuweilen beruht ein solcher Fundamentalismus auf einer wortwörtlichen Auslegung heiliger Texte, die neue Formen von Gesetzlichkeit und Herzen aus Stein hervorbringt. Zuweilen beruht ein solcher Fundamentalismus auf sozialem ethischen Auslegungen von religiösen Gebeten und deren direkter Anwendung in Rechts- und Justizsystemen. Immer aber werden ausgrenzende Formen von religiösem Fundamentalismus, die das politische Ziel

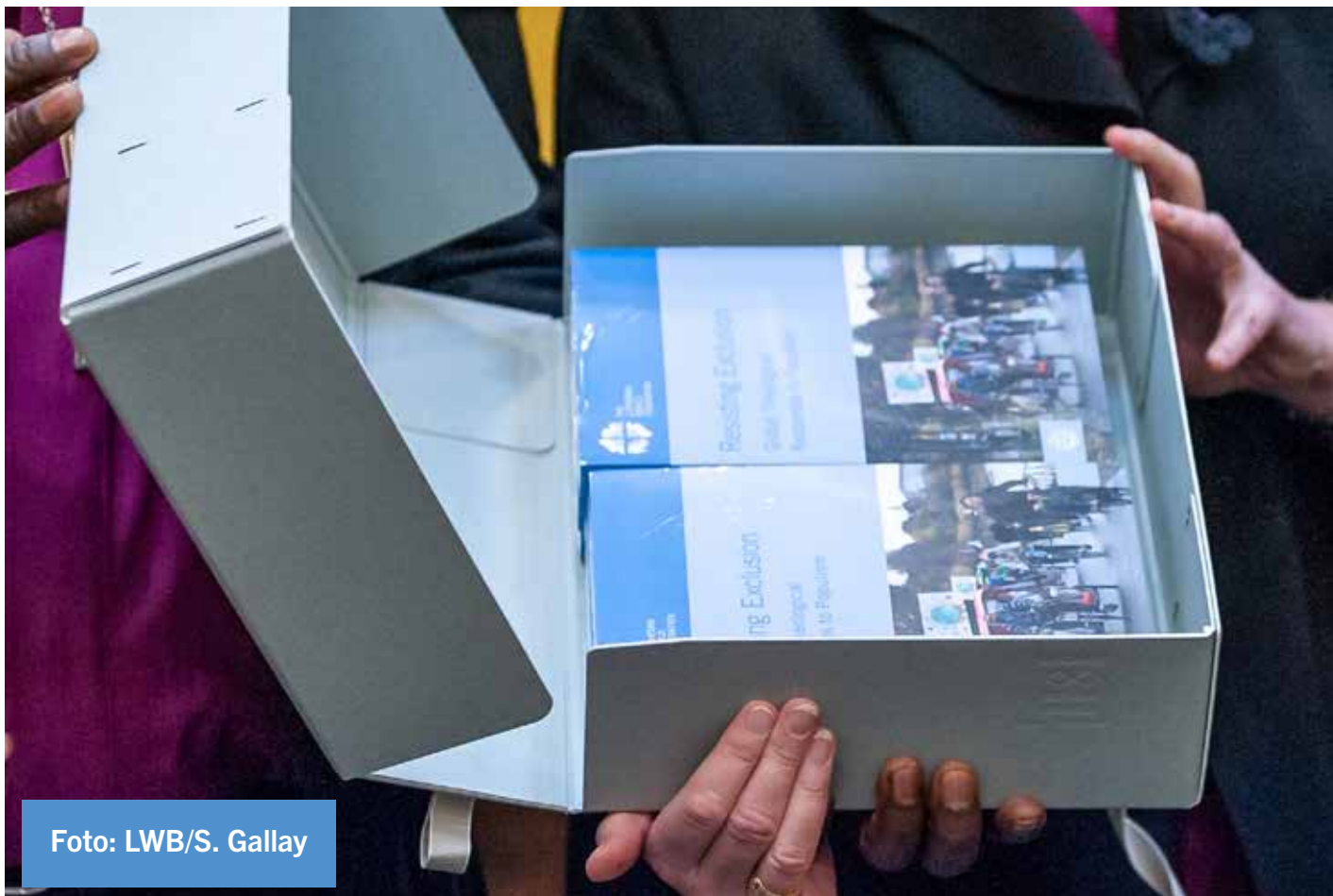

Foto: LWB/S. Gallay

einer gesellschaftlichen, religiösen oder ethischen Uniformität verfolgen, sich letzten Endes in götzendienerischen Widerspruch zu dem schöpferischen, versöhnenden und erneuernden Wirken von Gottes Geist begeben.

Populistische Politik und religiöse Führungspersonen nutzen die Ängste, Sorgen und Enttäuschungen der Menschen oftmals schamlos aus, egal ob es damit um Unsicherheit hinsichtlich der eigenen wirtschaftlichen Lage, ernsthafte Sorgen in Bezug auf das Heimatland oder eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Leben ist. In der Bibel lesen wir: „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.“ (1.Joh 4,18) Aber politische und religiöse Führungspersonen, die ethnonationalistisches und populistisches Gedankengut unterstützen, neigen dazu, jene Ängste zu schüren, die Liebe und ein umfassenderes Gefühl von Gemeinschaft ablehnen. Sie versuchen, Menschen nach bestimmten Identitätsmerkmalen wie zum

Beispiel Volkszugehörigkeit, gesellschaftliche Schicht, Geschlecht oder bestimmte Grundsätze zusammenzurufen. Das widerspricht dem Werk des Heiligen Geistes, der die ganze Schöpfung zur Einheit beruft und alle Spaltungen überwinden will, die Ideologien konstruieren.

Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie all jener Menschen, deren Geist durch populistische Bewegungen leidet, die den schöpferischen, versöhnenden und erneuernden Geist aller Völker und Menschen einschränken und ersticken. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie all jener Menschen, die aufgrund ihrer Religion oder ethnischen Identität zusammengetrieben, unterdrückt oder ausgegrenzt werden. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie von all jenen, die von falschen Prophetinnen und Propheten und einem Wohlstandsevangelium auf falsche Wege gelockt wurden, deren Leben und Lebensgrundlagen zerstört wurden. Wir hören das oftmals unaussprechliche Seufzen

Foto: LWB/Albin Hillert

und die unaussprechlichen Hilfeschreie all jener, die durch konstante Ablehnung und Unterdrückung nicht die volle Würde, Gleichberechtigung und Unversehrtheit eines nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen erlangen können.

Herr, tue meine Lippen auf,
dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.
Denn Schlachtopfer willst du nicht,
ich wollte sie dir sonst geben,
und Brandopfer gefallen dir nicht.
(Ps 51,17-18)

AUGEN ZU SEHEN

Wir leben in einer vielfältig-bunten Welt, in der das Ringen um Antworten auf Fragen wie „Wer bin ich und wie verhalte ich mich gegenüber Menschen, die meine Werte und Kultur nicht teilen?“ zuweilen zu Konflikten führt. Das Thema der Vollversammlung – „Ein Leib, Ein Geist, Eine

Hoffnung“ – lädt uns ein, über das dynamische Wirken des Heiligen Geistes nachzudenken, der alle Geschöpfe erschafft, versöhnt und das Leben aller Geschöpfe erneuert.

DER HEILIGE GEIST ERSCHAFFT

In der Bibel wird der Geist Gottes als schöpferischer Wind (*Ruach*) bezeichnet, der über der Schöpfung schwebt und allen Geschöpfen Odem verleiht und sie damit zum Leben erweckt. Oft wird der Heilige Geist auch als Weisheit Gottes bezeichnet, der nicht nur die natürliche Vielfalt erschafft, die wir in der Welt erleben, sondern auch die Freiheiten und Grenzen eines guten und gerechten Lebens nachzeichnet. Die Heilige Weisheit bereitet ein Fest, bei dem alle essen, trinken und ihre Gaben kultivieren können, damit diese in allen Menschen Früchte tragen können.

Das Johannesevangelium bekräftigt, dass dieses schöpferische Wirken des Heiligen

Geistes seinem Wesen nach trinitarisch ist. Die ersten Verse beschreiben diese Weisheit oder dieses Wort als Gott, der „im Anfang“ war und durch den „alle Dinge gemacht sind“. Der Brief an die Kolosser enthält einen frühen christlichen Lobgesang, der das trinitarische Wesen dieses schöpferischen Wirkens besingt und in kosmologisch kreativer Weise über Christus spricht und verkündet: in Christus „wurde alles geschaffen“ (Kol 1,16).

Die Bibel erzählt, dass Gott, als er alles gesehen, was er geschaffen hatte, sagte, dass es „sehr gut“ war (1.Mose 1,31). Ein Teil dieses der Schöpfung innewohnenden Gut-Seins ist der Odem des Lebens, der in jedem Geschöpf zugegen ist. Die Einheit von Leib und Geist ist ein zentraler Aspekt der Würde, die allen Geschöpfen und der Erde gebührt. Darauf aufbauend bekräftigte Luther die Vorstellung, dass endliche Kreaturen das Unendliche in sich tragen können (*finitum capax infiniti*). Er bekräftigte, dass der Geist Gottes hinter den Masken der Schöpfung unmittelbar zugegen sei; dass der Geist Gottes in, mit und unter Wasser, Brot und Wein in den Sakramenten ganz gegenwärtig sei, und dass Gott durch den Heiligen Geist im Leib Christi Menschen geworden ist.

Jeder Versuch, die ganzheitliche Einheit von Leib, Seele und Geist zu spalten, ist eine Gefahr für das einem jeden Menschen innewohnende Gut-Sein. Der Einfluss eines dualistischen Denkens, in dem Leib und Geist bzw. „Natur“ und „Geist“ getrennt voneinander betrachtet werden, hat Gottes gute Schöpfung entzaubert und das wundersame Mysterium des Lebens auf eine mechanische Sammlung von Einzelteilen reduziert. Sobald man sie vom Odem des Lebens trennt, der den Kosmos vereint zu einem lebendigen Geschöpf, ist die Erde reduziert auf eine Sammlung „natürlicher Ressourcen“; die in dynamischen Beziehungen zueinander stehenden Ökosysteme werden reduziert auf eine „Umwelt“, die zerstückelt, erworben, abgebaut und gemanagt werden kann; lebendige Pflanzen und Tiere werden zu Waren; die Kinder Gottes werden reduziert zu menschlichen Ressourcen, mit deren Hilfe wirtschaftliche und politische Ziele erreicht werden sollen, oder zu bloßem Fleisch, dessen Geist oder Seele Teil einer anderen Welt sind. In krassem Gegensatz zu diesem Dualismus-

Konzept stehen Schöpfung, Inspiration und Menschwerdung, die unsere Augen öffnen für Wunder, Mysterien und die Würde des Lebens.

DER HEILIGE GEIST VERSÖHNT

Der Heilige Geist ist über Maria gekommen, dass sie Christus gebären sollte, den „Erstgeborenen“ der Versöhnung der „ganzen Schöpfung“. Das Wort, durch das Gott alle Dinge geschaffen hat, ist in Christus Fleisch geworden. Der Heilige Geist war im Wasser des Jordan gegenwärtig, in dem Jesus getauft, identifiziert und ausgesandt wurde, die frohe Botschaft von der Versöhnung der gesamten Schöpfung zu verkündigen. Diese frohe Botschaft wurde offenbart durch die Art und Weise, wie Jesus trennende gesellschaftliche, religiöse und politische Mauern überwunden hat, um die ihnen innewohnende Ungerechtigkeit zu entlarven.

Am Ende wurde die frohe Botschaft von Gottes befreiender und lebensspendender Gegenwart uns am Kreuz offenbart. Im Schatten des Kreuzes können wir erkennen, welche Kraft und Macht Gewaltlosigkeit angesichts von systemischer oder staatlich geduldeten Gewalt hat. Im Schatten des Kreuzes hat der Heilige Geist auch im Moment größtmöglicher Einsamkeit und Verzweiflung die Einheit der Trinität bewahrt, die das Leben sogar im Angesicht des Todes wiederherstellt. Auch am Kreuz atmet Jesus den gleichen schöpferischen, versöhnenden und erneuernden Geist, der auch weiterhin an unserer Seite ist als Ratgeber, Fürsprecher, Begleiter und Quelle der wahren Relationalität, die uns antreibt, den Versöhnungsdienst fortzusetzen.

Paulus schreibt in 2.Kor 5,16-21 über den Dienst der Versöhnung. Und auch im Epheserbrief unterstreicht der Autor diese Dynamik der Versöhnung. Genau genommen wird Erlösung selbst erst durch Versöhnung definiert, oder – um es in der lutherischen Begrifflichkeit zu formulieren – es geht bei der Rechtfertigung um Versöhnung, darum, als versöhnte Gemeinschaft, als versöhnte Menschheitsfamilie, als versöhnte Welt zusammenzuleben. Rechtfertigung ist also mehr als nur ein „Nicht schuldig“-Urteil. Rechtfertigung ist Gottes lebensspendender Plan

für den gesamten Kosmos, der alle getauften Menschen aufruft, am Versöhnungswerk mitzuwirken.

DER HEILIGE GEIST ERNEUERT

Der Psalmist verkündet, dass der Geist Gottes, der den Kosmos geschaffen hat, das Antlitz der Erde auch weiterhin erneuert. Christi Versöhnungsdienst ruft uns auf, an dieser Erneuerung und Transformation der Schöpfung mitzuwirken. Artikel VII des Augsburgers Bekenntnisses erinnert uns daran, dass dieser Dienst überall dort geschieht, wo die Kirche das Evangelium verkündet und die Sakramente Taufe und Abendmahl verwaltet. Sie sind Instrumente, die der Heilige Geist einsetzt, um Glauben zu wirken und Erneuerung zu stiften. Mit diesen Instrumenten erschafft Gott neue Herzen, fleischerne Herzen wie Hesekiel sie beschreibt (Hes 36,25-28).

Im Dienst des Wortes wird das Evangelium verkündet, das auf die Offenbarung von Gottes Herz in Jesus Christus hindeutet. Die wahre Verkündigung wird immer auf den gekreuzigten Christus hindeuten, der die Gunst und die gütige und barmherzige Gegenwart Gottes in, mit und durch die ganze Schöpfung offenbart. Luther schreibt dazu in seinem Großen Katechismus: „Denn wir könnten niemals dahin kommen [...], die Zuneigung und das Wohlwollen [Gottes] zu erkennen, ohne den Herrn Christus, der der Spiegel von Gottes väterlichem Herzen ist [...] Von Christus aber könnten wir auch nichts wissen, wenn es nicht durch den Heiligen Geist offenbart wäre.“¹⁸

Genau wie die Heilige Dreifaltigkeit als Ganze gegenwärtig war, als der Heilige Geist über dem Wasser schwebte, um Leben zu schaffen, ist der Heilige Geist überall dort wirklich gegenwärtig, wo das Wort über dem Wasser unserer eigenen Taufe verkündigt wird und in uns ein neues Herz schafft. Durch die Taufe werden wir zu Gottes geliebten Kindern und Gliedern des einen Leibes Christi. In einer Welt, in der ethnonationalistisches Denken

zunimmt und ausgrenzende Identitäten beworben werden, ist die Taufe eine radikale Widerklage. Unsere ethnischen und kulturellen und alle anderen von uns verkörperten Eigenschaften sind wertvoll und ergänzen die wunderbar vielfältigen Gaben, die wir dieser Welt darbringen. Gleichwohl wird uns unsere grundlegende Identität von dem Einen gegeben, der uns durch das Wasser der Taufe als seine geliebten Kinder annimmt.

Zudem erhalten wir in der Taufe „Gottes Gnade, den ganzen Christus und den Heiligen Geist mit seinen Gaben.“¹⁹ Auf diese Weise bekräftigen lutherische Gläubige die Verbindung zwischen Gnade (*charis*) und Gaben (*charismata*). Genau wie Maria empfangen wir den Heiligen Geist, der in uns seine Früchte trägt. Es gibt eine große und wunderschöne Vielfalt an spirituellen Gaben im Leib Christi, denn ein jeder und eine jede von uns nimmt diesen Geist in einem einzigartigen Körper auf, eingebettet in eine einzigartige Familie und Kultur und einen einzigartigen Kontext. Das Pfingstereignis ist nur ein Beispiel dafür, dass der Heilige Geist die große Vielfalt an Gaben in den vielgestaltigen Gliedern des Leibes und vielfältigen Kontexten erhalten und fördern kann.

Paulus beschreibt eine ganze Reihe von Gaben, die durch den einen Geist inspiriert sind (1.Kor 12,4-11). Darunter Lehren, Dienen, Heilen, Predigen, prophetische Rede und Verwaltung. Paulus schreibt sehr deutlich, dass es keine bestimmte Rangordnung unter diesen Gaben gibt und sie auch nicht immer gleich und auf dieselbe Weise zum Ausdruck kommen. Durch die Vielfalt der Gaben erhält der Heilige Geist den gesamten Leib und rüstet jedes einzelne Glied des Leibes zu, an der Versöhnungs- und Erneuerungsmission der Kirche mitzuwirken.

DIE GABEN DES GEISTES ERKENNEN

Die große Vielfalt der Gaben des Geistes ist befreiend. Allerdings geht mit den Gaben

¹⁸ Martin Luther: „Vom Glauben. Der Drittel Artikel“, in: „Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche“, herausgeg. im Auftrag der VELKD, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2013, S. 588.

¹⁹ Martin Luther: „Der Große Katechismus. Von der Taufe“, a.a.O., S. 617.

Foto: LWB/S. Gallay

auch eine Verantwortung einher. Paulus erinnert die Kirche daran, dass sie immer auf der Suche nach diesen Gaben sein und sie erkennen muss. Die Urteilsfindung ist eine Aufgabe und die Verantwortung der ganzen Gemeinschaft für die Gemeinschaft. Paulus schreibt, dass jede spirituelle Gabe das Potenzial hat, die Frucht des Heiligen Geistes hervorzubringen, also Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit (Gal 5,22). Er warnt aber auch davor, Gaben zu nutzen, die nicht dem ganzen Leib zugutekommen. Paulus gibt der Gemeinde eine klare Richtschnur an die Hand, wie sie die Gaben des Heiligen Geistes von anderen Geistern oder menschlichen Funktionen unterscheiden kann, die den Leib spalten würden (1.Kor 2,13-15). Die Liebe ist der beste Ratgeber für die Urteilsbildung. Die Gaben des Heiligen Geistes bauen den ganzen Leib Christi immer in Liebe auf.

Die Wortwahl beim Thema der Vollversammlung aus dem Epheserbrief

unterstreicht, dass Geistesgaben immer von dem einen Geist kommen. Die Gaben des Heiligen Geistes werden gegeben, „damit die Heiligen ausgerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens“ (Eph 4,12-13). Alles, was den Leib spaltet, ausrenkt oder ein anderes Mitglied des Leibes herabsetzt, kann also als etwas verstanden werden, das dem Werk des Heiligen Geistes entgegensteht, der alle guten Gaben hervorbringt.

Der Epheserbrief ermutigt alle, offen zu sein für die Gaben der anderen, weil sie Zeichen dafür sind, dass die Gnade Gottes in ihrem Leben wirkt. In all unserer Verschiedenheit sollen wir einander aushalten und einander mit Milde, Geduld und Liebe begegnen. Aufgabe der Kirche ist es, die Gaben nach Maßgabe der Liebe zu erkennen. Deshalb muss sie auch unterstreichen, dass „besondere Offenbarungen“ und spirituelle Gaben, die Gewalt verüben, ein Glied des

Leibes marginalisieren oder ausbeuterische kulturelle, wirtschaftliche oder politische Hierarchien fortschreiben, dem Evangelium konträr entgegenstehen. Auch müssen alle Formen von Gewalt, sexueller und geschlechtsspezifischer Diskriminierung, systemischem oder institutionalisiertem Rassismus und Kastensysteme als Affront gegen das Evangelium angeprangert werden.

Die Gaben des Heiligen Geistes stehen in krassem Gegensatz zu vielen Geistern unserer Zeit. Die Gaben des Geistes bauen auf und versöhnen. Sie sind bemüht um Gerechtigkeit und Frieden. Sie arbeiten auf ein Leben und volle Genüge für alle hin, während die Geister der Welt dafür sorgen, dass sich die Menschen abschotten, voneinander abwenden und nur nach persönlichem oder nationalem Profit streben.

Das Thema der Vollversammlung ruft uns auf, uns in den Austausch und den Zuspruch im Glauben über die Vielfalt der spirituellen Gaben einzubringen, die es in unseren vielen Mitgliedskirchen zu entdecken gibt. Ebenso sind wir aufgerufen, uns gegenseitig Rechenschaft abzulegen über das Zusammenleben als Kirchengemeinschaft und gemeinsam zu einem Urteil zu kommen. Sind die LWB-Mitgliedskirchen beispielsweise gewappnet, um unterdrückerische, ausgrenzende und irreführende Praktiken in unseren Kirchen und Gesellschaften umzugestalten? Wie können die LWB-Mitgliedskirchen einander unterstützen, um den Geist Gottes in Abgrenzung zu all den anderen Geistern zu erkennen, die spalten?

DIE EINHEIT DES GEISTES

In Kontexten, die von den vielen Geistern unserer Zeit zunehmend gespalten sind, ist eine Gemeinschaft von Kirchen ein Musterbeispiel und ein Instrument, um Christi Versöhnungsdienst für eine gerechte und friedliche Welt zu verkörpern. Artikel VII des Augsburger Bekenntnisses erinnert uns daran, dass die Verkündigung des Evangeliums und das Reichen der Sakramente ausreichend sind für die wahre Einheit der Kirche. Der Artikel würdigt die Vielfalt innerhalb der Kirche

und bekräftigt, dass es nicht nötig sei, dass „überall die gleichen, von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden“. Die Mitgliedskirchen der lutherischen Kirchengemeinschaft sind bereits in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft und legen damit Zeugnis ab für die Wandel bewirkende Verheißung, die dem Leib Christi gegeben ist. Aber heute müssen sich die Kirchen der Frage stellen, in welchem Verhältnis ihre Autonomie zu ihrer Rechenschaftspflicht gegenüber den anderen Mitgliedern der Kirchengemeinschaft steht.

Am Abendmahlstisch pflegt der Leib Christi radikale Gastfreundschaft, die zwischen Menschen keine Unterschiede zulässt aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Kultur, einer Behinderung oder Nicht-Behinderung und dergleichen. Am Abendmahlstisch sind alle willkommen und dankbar für das, was Gott in Christus Jesus getan hat, alle willkommen. Der Leib Christi wird auch dadurch wieder vollständig, dass Fremde willkommen geheißen werden, dass Menschen am Abendmahlstisch willkommen geheißen werden, die dort normalerweise nicht zu finden sind, genau wie das Volk Israel aufgerufen war, sich an die Treue Gottes während ihrer Zeit im Exil zu erinnern und Fremde gastfreundlich aufzunehmen.

Gott ruft uns auf, Teil des Leibes Christi zu sein, in dem alle, die an einem Abendmahlstisch versammelt sind, auch mit allen anderen, die sich zum Abendmahl versammeln, in den einen Leib (wieder-)eingegliedert werden. Gerade im Heiligen Abendmahl ist Gott in, mit und durch das gesegnete Brot und den gesegneten Wein tatsächlich gegenwärtig. Die Sakramente führen die Menschen mit ihrem Schöpfer und die Menschen untereinander in einer Gemeinschaft zusammen, die die Grenzen von Zeit und Raum überspannt.

Wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, zieht der Heilige Geist immer weitere Kreise, bis die ganze Schöpfung mit dem Schöpfergott versöhnt ist. Das Kreuz von Lund – das symbolisch für das anhaltende ökumenische Bekenntnis des LWB zur Einheit im einen Leib Christi steht – zeigt sehr schön, dass der Abendmahlstisch Mauern niederreißt

und allein Christus alle zur Teilhabe einlädt. Am Abendmahlstisch erhalten wir Nahrung, die unseren Glauben stärkt und Früchte der Gerechtigkeit hervorbringt. Wenn wir um den Tisch versammelt sind, erkennen wir, dass wir Teil einer sehr vielfältigen Gemeinschaft sind, die uns dabei helfen kann, zu erkennen, dass wir aufgerufen sind, von diesem Tisch aufzustehen und in die Welt zu gehen (*coram mundo*), um Christus in unseren Nächsten zu begegnen. Am Abendmahlstisch wirkt der Heilige Geist und verbindet Rechtfertigung mit Heiligung und Rechtfertigung mit Gerechtigkeit.

Die im zentralen Stellenwert dieser sakramentalen Spiritualität verankerte lutherische Tradition legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Verbundenheit von Geist und Leib. Gott verspricht: „Ich will meinen Geist in euch geben“ (Hesekiel 36,27). Und unser Glaubensbekenntnis bringt zum Ausdruck, dass der Glaube in der Liebe, im Dienst an unseren Nächsten – allen unseren Nächsten – immer lebendig wird. Sich zum Evangelium zu bekennen – zur Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben – bedeutet, alle anderen Kriterien abzulehnen, die wir – womöglich zu Unrecht – an das Evangelium anlegen. Genau das ist es, was der Glaube wirkt: Alle Mauern niederreißen und Spaltungen überwinden, die menschliche Systeme der Vorherrschaft geschaffen haben. Der Heilige Geist reicht der Welt durch sein Wirken beständig die Hand und bringt alle Menschen zusammen, er lenkt und zieht uns immer weiter Richtung Quelle und Zentrum der transformierenden Mission der Heiligen Dreifaltigkeit.

Die LWB-Gemeinschaft weiß ihre Quelle und ihren Ursprung in dem neuen Geist zu verorten, den Gott in eine jede Person und jede Gemeinschaft gibt und der die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens verkörpert.

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe,
und mit einem willigen Geist rüste mich aus.

Ps 51,12-14

DANK SAGEN: DIE GABEN DES HEILIGEN GEISTES

Dank zu sagen ist an und für sich schon eine Gabe des Heiligen Geistes, die maßgeblich beeinflusst, wie wir als lutherische Gläubige in der Welt leben. Dank zu sagen ist eine vom Heiligen Geist erfüllte Antwort auf das Evangelium. Dankbarkeit strömt ungehindert hervor aus allen guten Taten für die Erbauung der Kirche als des Leibes Christi und aus dem Versöhnungsdienst. Folglich bedeutet lutherisch zu sein eine besondere Art und Weise, Teil der Welt zu sein, die nicht nur von einer Reihe theologischer Lehrsätze und Glaubensgrundsätzen geprägt ist, sondern auch von einem praktisch gelebten Glauben, einer Spiritualität, die verwurzelt ist in unserem Erfahren des Geistes Gottes in den Worten und den Sakramenten und im Dienst.

Teil dieser gelebten Spiritualität ist auch, den Heiligen Geist durch unsere Erfahrungen im täglichen Leben wahrzunehmen. Luthers theologische Methode setzt kritische Reflexion und Auseinandersetzung mit der Welt voraus, eine Auseinandersetzung, die darauf vertraut, dass der Heilige Geist uns helfen wird, zu unterscheiden zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen Gottes Verheißung eines Lebens in voller Genüge und all dem, was Gottes Plan für die Schöpfung entgegensteht. Ein treuer Glaube an Gottes Gegenwart in der Welt prägt unser Leben genau wie es unsere Gemeinschaft von Kirchen prägt.

Als eine Gemeinschaft von Kirchen, berufen, versammelt und erleuchtet vom Heiligen Geist, legen wir Zeugnis ab für die große Vielfalt von Geistesgaben in der Welt. Die Vollversammlung bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, uns in unserem Zusammenkommen, in unseren Gebeten, in unserem Austausch und unserer Arbeit und in unserem spirituellen Leben unserer Vielfalt bewusst zu werden, sie zum Ausdruck zu bringen und zu feiern. Wir sind dankbar, die Gaben der Gemeinschaft jeden Tag erleben zu dürfen.

BEISPIELE: DER GEIST DER EINHEIT

Gebete können Menschen weltweit miteinander verbinden. Lange bevor es Telefone, soziale Medien und Plattformen für virtuelle Meetings gab, haben die Menschen füreinander gebetet und das hat sie im Geist zusammengebracht. Die LWB-Mitgliedskirchen beten regelmäßig miteinander und füreinander. Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen hat in Vorbereitung auf die Dreizehnte LWB-Vollversammlung erstmals in der Geschichte des LWB einen Fürbittkalender für alle LWB-Mitgliedskirchen erarbeitet.

Der LWB ist eine betende Gemeinschaft, die sich auch Gebetsweisen unserer ökumenischer Partner zu eigen macht. In Krisenzeiten wie während der COVID-19 Pandemie haben wir Gebetsmaterial miteinander geteilt, um die Möglichkeiten des Online-Gottesdienstes besser zu nutzen und das Verbundenheitsgefühl der Menschen auch in Zeiten räumlicher Distanzierung zu erhalten. Jedes Jahr begehen die LWB-Mitgliedskirchen zusammen mit ihren ökumenischen Partnern die Gebetswoche für die Einheit von Christinnen und Christen und den Reformationstag. In den letzten Jahren hat der LWB auch den Ökumenischen Fürbittkalender des Ökumenischen Rates der Kirchen übernommen, um die Kirchengemeinschaft als Ganzes zu ermuntern, jede Woche gemeinsam für die Kirchen in bestimmten Ländern der Welt zu beten.

Die Theologie-Ausbildung war immer eine Triebfeder in der lutherischen Glaubenstradition und das Saatbett für die Erkenntnisgewinnung im Glauben. Zwar ist sie immer in unserem lutherischen Erbe verwurzelt, aber gleichzeitig immer auch zukunftsorientiert. Die lutherischen Reformatorinnen und Reformatoren waren überzeugt, dass Menschen unabhängig von ihrem sozialen Status durch Bildung verwandelt würden und dann durch die Berufung in ihren jeweiligen Dienst, die sie erfuhren, zum Gemeinwohl und Frieden würden beitragen

können. Die Theologie-Ausbildung war eine Triebfeder für Luthers Reformation und hatte zum Ziel, Menschen zu verwandeln, die dann die Welt verwandeln. Auch heute noch ist das das Ziel der Theologie-Ausbildung in der gesamten lutherischen Kirchengemeinschaft. Der LWB fördert eine Theologie-Ausbildung, die Wandel bewirkt und kontextbezogen, kreativ, kritisch und konkret ist. Auf Beschluss der Zwölften LWB-Vollversammlung hin wurde ein Netzwerk für Theologische Aus- und Weiterbildung (TEF) geschaffen, in dem Mitgliedskirchen, theologische Ausbildungsinstitutionen, Studierende und Partner aus dem Bildungsbereich vernetzt sind.

Die lutherische Spiritualität und Theologie sind sehr vielfältig und dennoch gleichzeitig vereint in dem einen Leib, verwurzelt in der Bibel, im Wort und den Sakramenten sowie in unseren gemeinsamen Glaubensbekenntnissen und Katechismen. Die Zwölfte LWB-Vollversammlung hat zudem das gemeinsame theologische Verständnis bekräftigt, dass wir alle befreit sind durch Gottes Gnade. Unsere lutherische Identität gründet sich auf die befreiende Botschaft von Jesus Christus, der uns durch die Taufe zu geliebten Kindern Gottes erklärt. Wir bekennen in den ökumenischen Glaubensbekenntnissen, dass der Heilige Geist eine Vielfalt von Gaben beruft, zusammenbringt, erleuchtet und fördert, durch die wir uns in die versöhnende Mission Gottes einbringen. 2019 wurde ein Studienprozess zu lutherischen Identitäten mit einer globalen Konsultation angestoßen, an der Fachleute aus der Praxis, theologiewissenschaftliche Fachleute, junge Erwachsene und ordinierte und nicht-ordinierte Führungspersonen der Mitgliedskirchen teilgenommen haben, um sich über unseren in der Taufe begründete Aufruf zur Mitwirkung am Werk des Heiligen Geistes auszutauschen. Der Studienprozess umfasste in der Folge lebhaft theologische Reflexionen, deren Ziel es war, herauszufinden,

wie wir die Töne unserer gemeinsamen lutherischen Identität (Gesetz und Evangelium, Glaube und Werke, Natur und Gnade, Rechtfertigung und Heiligung oder Freiheit und Berufung) im Rahmen des größeren Chors der gelebten, kontextbezogenen Identitäten innerhalb unserer bunten Kirchengemeinschaft anstimmen und darin einbetten können. Ein Teilnehmer der Konsultation hat es damals so formuliert: „Ich bin Teil der lutherischen Familie, die eine gemeinsame, aber gleichzeitig von Vielfalt geprägte Identität hat. Unsere Einheit beruht auf dem, was uns die Heilige Schrift in Bezug auf den Heiligen Geist und unsere lutherische Tradition lehrt, auch wenn die praktische Umsetzung unseres gemeinsamen Glaubens von den unterschiedlichen Kontexten geprägt ist, in denen wir leben... Wir alle sind fest davon überzeugt, dass wir dem gleichen Gott dienen und ihn preisen. Einige unserer Kirchen praktizieren den christlichen Glauben erst seit einem Jahrhundert oder weniger, andere können auf eine jahrhundertealte Geschichte und Ressourcen aus vielen Jahrhunderten zurückblicken. Der Heilige Geist wirkt auf eine Art und Weise, dass wir alle voneinander lernen können.“

2018 hat der LWB eine globale Konferenz organisiert, um sich mit der Frage zu beschäftigen, wie wir den immer mehr an Bedeutung gewinnenden populistischen Bewegungen entgegentreten können, die Rassismus und Hasskriminalität fördern.

Als Ergebnis der Konferenz wurde das englischsprachige Studiendokument „Resisting Exclusion – Global Theological Responses to Populism“ veröffentlicht²⁰. Bei der offiziellen Vorstellung der Publikation 2019 hat die LWB-Vizepräsidentin für die Region Nordische Länder, Erzbischofin Dr. Antje Jackelén, über verantwortungsbewusstes Führungswirken in den Kirchen im Kontext von Polarisierung, Populismus, Protektionismus, „Post-Wahrheit“ und dem Patriarchat als fünftem Element gesprochen. Sie rief dazu auf, diesen fünf „P“ ein neues Narrativ der Hoffnung und der Teilhabe entgegensetzen, das auch

den Mut umfassen muss, die Stimme zu erheben, zu beten und zu handeln. „Es geht nicht darum, was wir als nächstes verändern können, sondern darum, den tieferen Sinn von Veränderung zu erkennen, den tieferen Sinn dessen, was es bedeutet, im Geiste des Evangeliums verwurzelt zu sein.“

Angesichts des wachsenden Nationalismus und Populismus in Brasilien nach den Wahlen und dem Amtsantritt einer neuen Regierung 2019 hat die Präsidentin der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien, Pfarrerin Silvia Genz, ihre Kirche animiert, gemeinsam über die zunehmende Verbreitung von Hassrede in der brasilianischen Gesellschaft nachzudenken und darüber, wie diese sich auch in der Kirche und den Familien breitmacht.

Die Aufgabe der Kirche in einer solchen Situation, sagte sie, sei es, „ausgewogen [zu] reden und [zu] handeln, um unsere Mitglieder nicht weiter zu polarisieren“. Das Motto der IECLB – „Meinen Frieden gebe ich euch“ (Joh 14,27) – wurde zu einem Ausgangspunkt für die Schaffung von Räumen, in denen sich die Menschen über ihre Gedanken zum Thema austauschen und Brücken zueinander bauen konnten, um Spaltung, Streit und Hass innerhalb von Familien, Ortsgemeinden und der Gesellschaft insgesamt zu überwinden.

Der LWB setzt sich dafür ein, dass auch junge Menschen eine bei der Festlegung von Theologie, Arbeitsschwerpunkte und Diensten eine Stimme haben. Das Globale Netzwerk junger Reformerrinnen und Reformer ist dabei eine der wichtigsten Plattformen, mithilfe derer die jungen Erwachsenen in der LWB-Gemeinschaft eigene Initiativen und Methodologien für die globale Zusammenarbeit ausarbeiten können. In all unserem Tun betonen wir die praktische theologische und programmatische Zusammenarbeit in den Regionen und zwischen den verschiedenen Regionen, und unterstreichen die Einbindung

²⁰ Eva Harasta / Simone Sinn (Hgg.): *Global Theological Responses to Populism*, LWF Studies 1, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2019.

und das Führungswirken von jungen Erwachsenen auf weltweiter Ebene und fördern das generationenübergreifende Engagement.

Junge Erwachsene bringen sich heute aktiver in Kirche und Gesellschaft ein und leisten an vorderster Front Fürsprachearbeit. Sie engagieren sich zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen und Fragen rund um das Thema Gerechtigkeit, die nicht nur für ihre eigene Generation, sondern für alle Menschen relevant sind. Trotzdem sind sie nach wie vor in den LWB-Mitgliedskirchen und der Gesellschaft in den Entscheidungsgremien und -prozessen deutlich unterrepräsentiert. Jungen Menschen wird oftmals davon abgeraten oder sie werden sogar bewusst davon abgehalten, ihre Fähigkeiten und Gaben im Dienst Gottes, der Kirche und der Welt wirklich und vollumfänglich zu nutzen.

Verschiedene LWB-Mitgliedskirchen haben lokale Friedensinitiativen durchgeführt und sich an Prozessen zur Wahrheitsfindung und Aussöhnung mit indigenen Völkern beteiligt. Seit den 1990er Jahren haben die lutherischen Volkskirchen in Finnland, Norwegen und Schweden Versöhnungsprozesse mit dem Volk der Sámi angestoßen. Ein ähnlicher Prozess fand in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Kanada mit den First Nations dort

statt. Diese Versöhnungsinitiativen haben tiefeschürfende Fragen rund um das Thema Einheit aufgeworfen, egal ob wir in diesem Zusammenhang darüber sprechen, inwiefern das Geschenk einer kulturellen Vielfalt dem kirchlichen Leben Form und Ausdruck verleiht, oder ob es um den öffentlichen Raum in der Gesellschaft geht. In beiden Fällen haben die Lektionen aus den Versöhnungsprozessen bekräftigt, dass „Uniformität“ die Würde der vielfältigen und vielgestaltigen Schöpfung Gottes verletzt und zu einer Zerrissenheit der Welt beiträgt, die Gott in Christus durch den Heiligen Geist in versöhnter Vielfalt wiederherstellen will.

Ein Evangelium vom Wandel innerhalb der Kirchen kann ganzheitliche Veränderungen in den religiösen Praktiken und der Spiritualität sowie auch Veränderungen in Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft bewirken. Und vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Gaben führt der eine Geist uns hin zu tiefer Einheit, zur wahren Gemeinschaft. Geleitet vom Heiligen Geist, verkörpern die LWB-Mitgliedskirchen zunehmend die Gemeinschaft in ihrem kirchlichen Leben auf lokaler und globaler Ebene. Und dann stellt sich die Frage: Was genau bedeutet es für uns als Kirche, in Gemeinschaft zu leben?

FRAGEN ZUM NACHDENKEN

Genau wie Luther in seinem Kleinen Katechismus stellen auch wir uns die Frage: Was ist das?

Wo erleben Sie Spaltung und wo spüren Sie das Zerren der vielen „Geister“, die um Ihre Aufmerksamkeit und Zeit buhlen?

Den einen Geist erkennen wir durch die Vielfalt der Gaben. Wie können wir all diese verschiedenen Gaben nutzen, um Gemeinschaft zu schaffen, und dabei jedes einzelne Mitglied und jede einzelne Gabe wertschätzen. Wie können sie genutzt werden, um Wandel zu bewirken? Können Sie Beispiele nennen?

Was bedeutet es, aufmerksam zu sein und das Wirken des Heiligen Geistes in allen einzelnen Mitgliedskirchen und der weltweiten Kirche wahrzunehmen? Was bedeutet es, dass wir „Gemeinschaft“ im LWB praktisch leben? Was bringt es für Ihr persönliches Zeugnis mit sich?

Foto: LWB Myanmar

EINE HOFFNUNG

Der Apostel Paulus führt Hoffnung als eine der drei theologischen Tugenden an (1.Kor 13). Mit anderen Worten: Hoffnung wurzelt in Gott allein und in Gottes Verheißung für die ganze Schöpfung.

Hoffnung ist die Versicherung, dass Gott treu ist, dass Gott das verwirklichen wird, was Gott begonnen hat. Hoffnung ist also die zuversichtliche Erwartung und das aktive Warten darauf, dass Gottes Plan erfüllt wird, und die Fähigkeit für das zu kämpfen, was verändert, verbessert und korrigiert werden muss, um die Verheißung „wie im Himmel, so auf Erden“ (Mt 6,10) zu verwirklichen.

SCHREIE DER VERZWEIFLUNG, SCHREIE NACH HOFFNUNG

Und trotzdem hallen Schreie der Verzweiflung durch die Welt. „Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“ (Mk 4,38). Man hört das Schreien nur allzu laut in den vielen verschiedenen Formen von Ungerechtigkeit, die Menschen erleiden. Die Glieder der Schöpfung sind gespalten, werden stigmatisiert, kommerzialisiert und missbraucht. Der *eine* Geist wird verleugnet und abgelehnt und durch die Geister der Habgier, der Dominanz, der Macht und des Wohlstands ersetzt – die sich zuweilen tarnen als der eine wahre Geist – aber sie führen die Menschen nicht in die Freiheit, sondern in die Sklaverei. Hoffnung ist da oft sehr beschränkt und limitiert und verwandelt sich schnell in Hoffnungslosigkeit, wie schon viele Beispiele in diesem Studienbuch aufgezeigt haben.

Die Grundursache für das hoffnungslose Seufzen, die hoffnungslosen Hilfeschreie ist die Weigerung, in einem jeden Menschen das Abbild Gottes zu erkennen, und die

Missachtung von Gottes guten Absichten für die ganze Schöpfung hat. Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit breiten sich in der Welt aus, einer Welt, in der das Eigeninteresse der Mächtigen das Zepter in der Hand hat und für viele Menschen ein Gefängnis schafft, aus dem sie nicht ausbrechen (oder sich befreien) können. Wie schon zuvor in diesem Studienbuch erwähnt, besteht die „Grundursache aller Systeme der Unterdrückung, Spaltung und Ausgrenzung [...] in der grundsätzlichen Weigerung der Menschen, in einem Mitgeschöpf [...] das Ebenbild Gottes zu erkennen, ihm als solchem zu vertrauen und ihm Respekt entgegenzubringen“ und „[J]eder Versuch, die ganzheitliche Einheit von Leib, Seele und Geist zu spalten, ist eine Gefahr für das einem jeden Menschen innewohnende Gut-Sein“. Wenn Menschen und die Schöpfung einfach nur als Körper, als Materie, behandelt werden, der kein lebenspendender Geist innewohnt, schreien sie auf voller Verzweiflung, fordern sie Gerechtigkeit.

Statt sich über das Abbild Gottes in jedem Menschen und der ganzen Schöpfung zu freuen, werden Menschen versklavt von Ideologien, die Gottes gute Absicht verzerren und verfälschen. Diese Ideologien missachten den Bund zwischen Gott und den Menschen und der Schöpfung und beschädigen das Verhältnis zwischen den Menschen und der Schöpfung.

Gegenwärtig hören wir das Seufzen und die Hilfeschreie der Leidtragenden des Konkurrenzdenkens, einer der am weitesten verbreiteten Ideologien, die alle Aspekte des Lebens im Sinne einer Marktmentalität betrachtet, alle Beziehungen nur im Sinne von Kaufen und Verkaufen ordnet und jeden Verdienst nur aufgrund seiner Profitabilität belohnt. Die Welt ist zu einem riesengroßen Marktplatz geworden, auf dem sich die Mächtigen und Reichen nur für ihre eigenen Interessen einsetzen und ihren Reichtum und ihre Macht auf Kosten der Armen weiter steigern. Die Kluft zwischen Arm und Reich, die sich im Rahmen der COVID-19 Pandemie

zugespitzt hat, wird immer größer. Die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung kontrollieren 76 Prozent des weltweiten Vermögens.²¹

Noch viel besorgniserregender aber ist die Beobachtung, dass die Ungleichheit zwischen Arm und Reich eine Art ungeschriebenes Gesetz geworden ist, das viele als ganz normal und sogar als Notwendigkeit für gut funktionierende Wirtschafts- und Politiksysteme. Die falsche Hoffnung (oder Lüge), dass der Reichtum von oben nach unten durchsickert, leistet dem Argument Vorschub, so dass auf lange Sicht alle Menschen von den Gegebenheiten profitieren.

Diese Ideologie ist so weit verbreitet, dass sie häufig gar nicht hinterfragt wird – nicht einmal von jenen, die darunter leiden. Sie schleicht sich ein in alle Schulen des Denkens und alle Theorien, selbst in die theologische Reflexion. Sie führt zu einem Wohlstandsevangelium (wahrer Glaube wird immer mit materiellem Segen belohnt) oder dem Glauben, dass „Gott jenen hilft, die sich selbst helfen“ (ein volkstümliches Sprichwort, das keinen Anhalt in der Bibel hat).

Eine derartige Ideologie gibt den Mächtigen den Freifahrtschein, sich auf Kosten anderer immer weiter selbst zu bereichern. Sie können Menschen zum eigenen Vorteil zu Sklavinnen und Sklaven machen. Menschenschmuggel und Sklavenhandel in all ihren Formen zum Beispiel sind ein Gewaltverbrechen, das Menschen und Gemeinwesen von anderen Menschen angetan wird, die es als ihr Vorrecht ansehen, Macht und Reichtum auf Kosten anderer zu erlangen. Kriege können – wie es überall auf der Welt gerade wieder der Fall ist – allein deshalb geführt werden, um persönliche oder nationale oder kulturelle Interessen durchzusetzen

Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie der Entwurzelten, Vertriebenen, Deplazierten, Immigrantinnen und Immigranten und Geflüchteten, insbesondere der Opfer von Kriegen und der Klimakrise. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie der Menschen, die in den Schrecken des Menschenschmuggels, sexueller Sklaverei

und Ausbeutung gefangen sind. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie all jener Menschen, die unter Armut und anhaltender wirtschaftlicher Ungleichheit leiden.

Errette mich, Herr, von den bösen Menschen;
behüte mich vor den Gewalttätigen,
die Böses planen in ihrem Herzen
und täglich Krieg erregen.
Sie schärfen ihre Zunge wie eine Schlange,
Otterngift ist unter ihren Lippen. SELA.
Ps 140,2-4

Schreie der Verzweiflung sind zu hören, wenn nur ein einziges Narrativ, eine einzige Erzählperspektive bestimmend ist und alle anderen entweder unterdrückt oder dazu benutzt werden, dem dominanten Narrativ zu dienen und es zu bekräftigen. Das christliche Verständnis, dass die Menschen über die Erde und damit über die Glieder der Schöpfung herrschen sollen, hat in erheblichem Maße zu der „einzig gültigen Erzählung“ beigetragen, die die Erde unterwirft und intersektionale Formen von Unterdrückung hervorruft. Die Bedeutung von „Herrschen über“ (1.Mose 1,26-28) muss im Zusammenhang mit der Pflicht und Aufgabe der Menschen verstanden werden, die Erde zu „bebauen und bewahren“ (1.Mose 2,15).

Ein weiteres Beispiel für ein solches dominantes Narrativ ist das völkerrechtliche Prinzip vom Recht des Erstentdeckers, das besagt, dass alle nicht-christlichen Länder und Völker von ihren „christlichen Entdeckern“ und Herrschern – zu denen auch die Kirche gehörte – beansprucht, annektiert, genutzt und im Grunde ausgebeutet werden dürften. Mit dieser Lehre wurde fast 500 Jahre lang eine koloniale Expansionspolitik angeheizt und sie prägte das europäische und euroamerikanische Denken und sogar die Gesetze maßgeblich. Aber auch heute noch ist eine solche koloniale Mentalität unterbewusst in der Struktur theologischer und kirchlicher Auslegungsmethoden und Lehren aktiv. Theologie wird auch heute noch zur Rechtfertigung eines einzelnen bestimmenden Narrativs missbraucht, wenn ein bestimmtes Verständnis der christlichen Kultur von rechten Politikerinnen und Politikern und Extremistinnen und Extremisten benutzt wird, um Uniformität

²¹ Weltwirtschaftsforum: „World Inequality Report 2022“ (wir2022.wid.world, aufgerufen am 8. März 2023).

Foto: LWB/M. Dölker

und Einheitlichkeit durchzusetzen und ihren Anspruch auf Macht und Herrschaft zu untermauern.

Für die indigenen Völker in aller Welt hatte dieses einzelne bestimmende Narrativ massive Auswirkungen. Sie mussten sich umfangreichen, langen und strengen Assimilationspolitiken unterwerfen, deren Ziel es war, die Sprache und Kultur des jeweiligen indigenen Volkes zu zerstören und zu verdrängen. Kirchen – auch lutherische Kirchen – waren an dieser Zerstörung massiv beteiligt; sie strebten nach Homogenität und Einheitlichkeit anstatt nach einer tiefgreifenderen Form von Einheit, die auf einer großen Vielfalt basiert. Uniformität zerstört die Würde der vielfältigen Schöpfung Gottes. Sie trägt zur Zerrissenheit der Welt bei. Folgende

Geschichte von dem Volk der Sámi verdeutlicht diese Tragödie sehr eindrücklich:

Als ich in die Schule kam, sprach ich nur die Sprache der Sámi. Aber wir durften diese Sprache in der Schule nicht sprechen; weder im Unterricht noch in der Pause. Es hat ganze drei Jahre gedauert, bis ich dem Unterricht wirklich folgen konnte. Ich bin insgesamt nur fünf Jahre lang in die Schule gegangen, habe nur eine Grundschulausbildung. Das ist alles. Und das Einzige, was wir dort gelernt haben, war, dass Sámi sein ein Hindernis ist, wenn man in Norwegen dazugehören will.²²

In Nordamerika wurden zahlreiche Internate eingerichtet, um verschiedene indigene Kulturen zu zerstören, was aber auch die

²² Tore Johnsen erzählt die Geschichte von Simon Johnsen (1918-1987) in: Ders.: *The Body and Spirit of Reconciled Diversity. Unity beyond Uniformity, Hierarchy, and Anthropocentrism. A Sámi perspective*, in: LWF (Hg.): *Assembly Reader – LWF Thirteenth Assembly*, Genf: Lutherischer Weltbund 2023 (www.lutheranworld.org/resources/publication-theological-responses-one-body-one-spirit-one-hope, aufgerufen am 8. März 2023).

Foto: LWB/Albin Hillert

Vernichtung und den Tod insbesondere von Kindern zur Folge hatte. Die kanadische Wahrheits- und Versöhnungskommission hat nach der Entdeckung von hunderten unmarkierten Gräbern von indigenen Kindern ihren Blick erneut auf genau diese Form der Vernichtung gerichtet. Das Internatssystem hat indigene Kinder mit Gewalt von ihren Familien getrennt und ihnen untersagt, ihre indigene Sprache, Herkunft und Kultur zu leben. Die Kinder wurden hart bestraft, wenn sie dabei erwischt wurden, ihre Muttersprache zu sprechen oder sich Raum für ihre eigene indigene Kultur nahmen. Das Ziel dieser so genannten „Bildungsoffensive“ war, „die indigene Seele im Kind zu töten“. Vernichtung und Tod hätten nicht unverfrorener zum Ausdruck gebracht werden können.

Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie der indigenen Völker und all jener, deren kulturelle Vielfalt durch die herrschende Struktur oder systematisch verbogen und zerstört wurde. Wir hören die stummen Schreie der Opfer von

Genoziden in all seinen Formen. Das Seufzen und die Hilfeschreie all jener, die in Auschwitz-Birkenau, den zahllosen Konzentrationslagern in Sibirien umgebracht wurden, das Seufzen und die Hilfeschreie der Rohingya in Myanmar, der Jesidinnen und Jesiden im Irak, das Seufzen und die Hilfeschreie all jener Menschen, die in ethnischen Konflikten oder Konflikten um wirtschaftliche Ressourcen wie in Kambodscha, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und an vielen anderen Orten in der Welt, die getötet wurden, weil ihre Identität nicht der von anderen Menschen festgelegten „Norm“ entsprach. Wir hören das Seufzen und die Hilfeschreie all jener Menschen, die in unsichtbaren und geheimen Konzentrationslagern gefangen sind, die unterdrückerische Werte in einer Gesellschaft schaffen.

Bewahre mich, Herr, vor den Händen
des Frevlers;
behüte mich vor den Gewalttätigen,
die mich zu Fall bringen wollen.

Die Hoffärtigen legen mir heimlich Schlingen
und breiten Stricke aus zum Netz
und stellen mir Fallen an den Weg. SELA.
Ps 140,5-6

Viele Menschen, vor allem junge Menschen, leiden in der heutigen Zeit unter Umweltangst – „einer chronischen Angst vor einem ökologischen Untergang“. Das hat zunehmend Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern, jungen Erwachsenen und die Gemeinwesen mit den geringsten Mitteln. Alle, die die Auswirkungen des Klimawandels direkt zu spüren bekommen, werden nicht nur unter den körperlich spürbaren Folgen leiden (hitzebedingtem Stress, Atemwegserkrankungen, Allergien oder sogar Pandemien), sondern auch unter „einem erhöhten Risiko für Depressionen, Stimmungstiefs, extremen psychischen Leiden, posttraumatischen Belastungsstörungen, Suizid und einer weiteren Verschlechterung des Zustands bei Menschen mit einer bestehenden psychischen Krankheit“.²³ Trauer kommt auf; und diese so genannte Umweltrauer ist eine Form von Trauer, die gesellschaftlich nicht viel Anerkennung genießt. Sie ist aber eine menschliche Reaktion auf die fortschreitende Vernichtung unserer Umwelt: „den Artenverlust, den Verlust von Ökosystemen und bedeutender Landschaft durch akute oder chronische Umweltveränderungen“.²⁴

Der unbedingte Wunsch des Menschen, über andere zu herrschen, ist eine der Grundursachen für alles Leid in der Welt. Durch Dominanz werden andere Menschen persönlichen Interessen Einzelner oder den Interessen der Gemeinschaft unterworfen. Wenn sich ein einzelner Mensch oder ein Gemeinwesen abschottet und nur auf sich selbst schaut (*incurvatus in se*) wird das eigene Ich zum einzig verfügbaren Kriterium, an dem alles gemessen wird. Dieses „Ich“ (egal ob es sich auf einen einzelnen Menschen, ein Gemeinwesen, eine ethnische

Bevölkerungsgruppe, Nation oder Religion bezieht) wird zum Mittelpunkt und einzigem Maßstab und alle anderen werden an einer von Menschen gemachten Agenda gemessen und eingestuft und einer solchen unterworfen, nicht an Gottes Plan oder Gottes Willen, dass alle ein Leben und volle Genüge haben sollen.

Dietrich Bonhoeffer schrieb in seinem Buch „Gemeinsames Leben“: „Selbstrechtfertigung und Richten gehört zusammen, wie Rechtfertigung aus Gnaden und Dienen zusammengehört.“²⁵ Selbstrechtfertigung führt zum Richten, während Rechtfertigung durch den Glauben zum Dienst animiert. Selbstrechtfertigung ist eine auf sich selbst zurückgezogene, selbstreferenzielle Faszination und Angst. Aus ihr folgt zwangsläufig das Richten, weil andere Menschen und Dinge dem eigenen persönlichen Interesse oder dem Interesse der Gemeinschaft untergeordnet werden. Die anderen Menschen werden in Kategorien eingeteilt und die Schöpfung wird benutzt. Beides führt zu einer Verobjektivierung des anderen für die eigenen Zwecke.

Ich aber sage zum Herrn: Du bist mein Gott;
Herr, vernimm die Stimme meines Flehens!
Herr, mein Herr, meine starke Hilfe,
du beschirmt mein Haupt zur Zeit des Streites.
Herr, gib dem Frevler nicht, was er begehrt!
Was er sinnt, lass nicht gelingen.
Ps 140,7-9

Sogar die Hlg. Schrift ist der Tyrannei eines einzelnen dominanten Narrativs unterworfen worden. Im Bereich Bibelauslegung tendierte die wissenschaftliche Forschung, die ihren Ursprung in europäischen Universitäten hatte, über lange Zeit dazu, die kulturellen, sozioökonomischen und politischen Lebensrealitäten der Lesenden einfach zu ignorieren. Im 17. Jahrhundert lehrte die lutherische Orthodoxie, dass jedes Wort der Bibel verbal inspiriert sei und dass weder dem

²³ Mala Rao / Richard A. Powell: *The Climate Crisis and the Rise of Eco-Anxiety*, The British Medical Journal, 6. Oktober 2021, (blogs.bmj.com/bmj/2021/10/06/the-climate-crisis-and-the-rise-of-eco-anxiety/), aufgerufen am 8. März 2023).

²⁴ Ashlee Cunsolo / Neville R. Ellis: *Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss*, Nature Climate Change 8, 3. April 2018, S. 275 (doi.org/10.1038/s41558-018-0092-2), aufgerufen am 8. März 2023).

²⁵ Dietrich Bonhoeffer: *Gemeinsames Leben*, Kaiser Taschenbücher 41, Gütersloh: Gütersloher / Kaiser ²⁴1993, S. 78.

Kontext, in dem der Text geschrieben wurde, noch dem Kontext der Lesenden Beachtung geschenkt werden müsse. Luther selbst hatte hingegen die Bibel sehr viel lebendiger gelesen und sich sehr viel mehr vom Heiligen Geist inspirieren lassen.

Die Bibel im Sinne der lutherischen Orthodoxie auszulegen bedeutet, nur einem ganz bestimmten Zeitraum der Theologiegeschichte verhaftet zu sein. Eine kontextualisierte Auslegung der Bibel wird mitunter kritisiert, weil sie „dem Zeitgeist nachgibt, der heute herrscht“. Aber das Evangelium ruft uns auf, es kontextualisiert auszulegen und zu verkündigen. Das lutherische Auslegungsmodell nach Gesetz und Verheißung (Apologie des Augsburger Bekenntnisses IV) muss in jedem Kontext angewendet werden. So ist die Bibelauslegung in Afrika zum Beispiel ein Ringen um einen Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, um ein Zuhause.²⁶ Um ein solches Zuhause zu kämpfen aber bedeutet vor allem das Ringen um Unabhängigkeit von der Wahrnehmung durch andere und ihrem Denken²⁷ und nicht einfach nur, sich in ein bestimmtes Narrativ zu schicken, das von Missionarinnen und Missionaren und den kolonialen Strukturen mitgebracht wurde. Der Prolog im Johannesevangelium bekräftigt, dass das Wort Fleisch geworden ist und unter uns wohnte (Joh 1,14). Diese Fleischwerdung hat Folgen für uns alle.

Die Fleischwerdung des Wortes in Jesus Christus in einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Raum fordert uns auf, darauf zu schauen und zu hören, auf wie vielfältige Art und Weise Gott uns in unseren Nächsten begegnet. Inkarnation hat auch zur Folge, sich die Wahrheiten der vielen verschiedenen Kulturen und Kontexte anzuhören. Eine einzige dominante Erzählung kann viel zu leicht hegemoniale Züge annehmen, behaupten, dass nur in ihr selbst Wahrheit ist, oder gar „Wahrheiten“ erfinden, die ihre eigenen Ziele voranbringt. Heute ist selbst die freie

Rede bedroht, wenn Verschwörungstheorien entstehen und Tatsachen und Vernunft verurteilt und als Fake News verspottet werden.

Wenn ein einziges Narrativ seit alters alles durchdringt, alle Systeme, Strukturen, Rituale und alles Denken, dann ist es heute dringend notwendig, diese Strukturen und Institutionen, diese Rituale und Denkmuster zu ent-kolonialisieren, die Schranken der Kategorisierung und Spaltung niederzureißen. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die tief in der Menschheitsfamilie verankert ist, kommt zum Ausdruck – wenn auch zuweilen nur in Formen von Klageliedern.

Das Unglück, über das meine Feinde beraten,
komme über sie selber.
Ein böses Maul wird kein Glück haben auf Erden;
den Gewalttäter wird das Unglück jagen
und stürzen.
Denn ich weiß, dass der Herr des Elenden
Sache führen
und den Armen Recht schaffen wird.
Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen,
und die Frommen werden
vor deinem Angesicht bleiben.
Ps 140,10-14

AUGEN ZU SEHEN

Das Thema der 13. Vollversammlung fordert uns als Kirche, die entfacht wurde durch den Heiligen Geist, auf, zu hoffen und diese Hoffnung an die ganze Schöpfung weiterzugeben. Diese im Evangelium begründete Hoffnung führt uns auf Gottes Weg der immer neuen Anfänge und der Erneuerung.

Hoffnung ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die die Menschen nicht selbst aus sich heraus erzeugen können. Hoffnung wird geweckt, wenn uns von außen ein Versprechen gegeben wird. In der christlichen Glaubensstradition baut

²⁶ Musa W. Dube: *The Scramble for Africa as the Biblical Scramble for Africa: Postcolonial Perspectives*, in: Ders et al. (Hgg.): *Postcolonial Perspectives in African Biblical Interpretations*, Global Perspectives on Biblical Scholarship 13, Atlanta (GA): Society of Biblical Literature 2012, S. 1–28, https://www.academia.edu/37516999/The_Scramble_for_Africa_as_the_Biblical_Scramble_for_Africa, aufgerufen am 17. Mai 2023.

²⁷ Jean Koulagna: „Exégèse et herméneutique en contexte: réflexions méthodologiques“, Yaoundé (Kamerun): Dinimber & Larimber 2014, S. 80–81.

Foto: LWB/Z. Urbina

Hoffnung auf nichts anderem auf als auf Jesus Christus selbst, der der ganzen Schöpfung Gottes Erlösung und Befreiung verheißen hat. Das wird jedem Christen und jeder Christin bei seiner oder ihrer Taufe gesagt. Der Taufritus ist die Darstellung der Verheißung, die zugesprochen wird und von der unser Leben von da an umhüllt ist.

In der Bibel wurde ein von Hoffnung erfülltes Leben in die Welt gebracht, als dem Volk Israel die Nachricht von seiner Befreiung aus der Tyrannei der verschiedenen Mächte überbracht wurde. Gott sprach: „Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren...“ (2.Mose 3,7-8). Gott kommt auf die Erde – ein Kairos-Moment – und errettet. Gott verspricht den Menschen eine Zukunft voller Hoffnung (Jer 29,11).

Hoffnung heißt in diesen prophetischen Botschaften die Befreiung von allen unterdrückerischen Kräften. Aus biblischer

Perspektive ist Hoffnung fest verankert in der Bundesbeziehung zwischen Gott und den Menschen. Und eine solche Hoffnung macht den Menschen Mut, trotz der vielen verschiedenen Schwierigkeiten in dem Wissen voranzuschreiten, dass Gott auf stürmischer See mit ihnen im Boot sitzt (Mk 4,35-41).

Die Bund Gottes wird für jeden einzelnen Menschen Wirklichkeit in der Taufe. Und wenn wir uns unsere Taufe in Erinnerung rufen, wenn wir Dank sagen für unsere Taufe, schauen wir nicht nur zurück auf ein Ereignis in der Vergangenheit, schauen nicht nur zurück auf die Taufe als etwas, das eben irgendwann geschehen ist, aber heute keine Bedeutung mehr für uns hat. Im Gegenteil: Wir rufen uns unsere Taufe als eine Realität im Hier und Jetzt in Erinnerung, als etwas, das uns fortwährend immer weiter lockt, das uns einsetzt – nicht in unsere selbstgebauten Planungen – sondern in das Leben Gottes, in das Handeln Gottes, der die gesamte Schöpfung fortwährend in Anspruch nimmt und mit Gott selbst versöhnt.

Dieser neue Anfang lässt uns eintauchen in unsere Jüngerschaft, in ein Handeln aus Hoffnung, weil wir wissen, dass Gottes Verheißung immer in Erfüllung geht und das Gottes Liebe uns niemals im Stich lässt. Das einzigartige Wesen eines Taufjüngers, einer Taufjüngerin oder einer Taufpraxis macht den Einzelnen zu einem Teil einer Hoffnungsgemeinschaft, in der die Verheißung in Wort und Sakrament gefeiert wird. Die Ortsgemeinde wird also zu einer Art Hefe im Teig. Im Gottesdienst, so sagte schon Luther, werden wir zu Christinnen und Christen geformt. Und das geschieht sowohl durch Danksagung als auch durch Klage. Im Gottesdienst empfangen wir Hoffnung und werden gleichzeitig beauftragt mit dem Versöhnungsdienst, mit dem Aufbau einer Gemeinschaft und dem Dienst an unseren Nächsten.

In den Augen des Verfassers des Epheserbriefs führt der Heilige Geist alle Dinge zu ihrer Bestimmung, lenkt sie hin zur Einheit – zur Gemeinschaft – die Gott vorgesehen hat. Diese vom Heiligen Geist bewirkte Dynamik ist Teil unserer ökumenischen Berufung. Als getaufte Christinnen und Christen sind wir versiegelt durch den Heiligen Geist, haben den Auftrag, an Gottes Erneuerung der Schöpfung mitzuwirken, an Gottes Akt der Versöhnung der gesamten Schöpfung mit Gott selbst, an Gottes Akt der Versöhnung der Menschen und Gemeinwesen untereinander. Und diese Vision von Einheit ist eine kosmische Vision vom einen Leib im einen Geist, verwandelt durch die eine Hoffnung. Der Epheserbrief sieht alle Menschen und die ganze Schöpfung in einer Bewegung hin zur Gemeinschaft.

Hoffnung wird im Epheserbrief ganz besonders hervorgehoben. Warum? Die Hoffnung ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Hoffnung weiß, was Gott in Christus getan hat, erkennt, dass das im alltäglichen Leben beständig zum Vorschein kommt, und wartet auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Hoffnung spornt an zu jener Bewegung hin zur Gemeinschaft. Hoffnung befreit von Mächten und Gewalten dieser Welt

und ermutigt die Gläubigen, trotz der vielen Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind, voranzuschreiten. Hoffnung vereint und schafft sowohl in der Erwartung als auch im Handeln Solidarität. In dieser Bewegung hin zu einer immer tiefergehenden Gemeinschaft wird Vielfalt nicht ausgebootet, abgelehnt, zerstört oder beherrscht. Vielfalt wird vielmehr gefeiert, weil jeder Mensch und jedes Gemeinwesen eingeladen ist, an Gottes Versöhnungswirken teilzuhaben.

Im christlichen Glauben ist Hoffnung sehr viel mehr als nur positiver Optimismus. In seiner Ansprache an den Rat auf dessen Online-Tagung 2021 in der schwierigen COVID-19 Zeit umschrieb LWB-Präsident Erzbischof Dr. Panti Filibus Musa Hoffnung als eines der „größten Geschenke, die wir derzeit machen können ... weil alles, von dem wir noch erwarten, dass es passiert, in Bethlehem, am Kreuz in Golgatha und in der Auferstehung Christi bereits geschehen ist“.²⁸ Hoffnung ist die Verwirklichung von Gottes Wesen als dem grenzenlos Guten. Hoffnung ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, das von der Verheißung kosmischer Versöhnung ausgeht. Eine solche Hoffnung ist „eschatologisch“, das heißt, es gibt sie bereits, aber sie ist noch nicht vollständig verwirklicht. Eine solche Hoffnung wird Wirklichkeit, wenn der Glaube an Christus uns dazu animiert, am Werk des Heiligen Geistes zur Erneuerung des Antlitzes der Erde teilzuhaben und an der Umwandlung ungerechter Systeme in die Gerechtigkeit und Güte mitzuwirken, die Gott für alle vorsieht.

Luthers Kleiner Katechismus lehrt uns, dass diese Hoffnung immer dann zum Ausdruck gebracht wird, wenn wir beten: „dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden“. Wir beten, dass Gottes Wille „auch bei uns geschehe“. Und Gottes Wille ist es eben, alle bösen Vorhaben zu verhindern und der von Macht, Reichtum und Vorherrschaft ausgehenden Versuchung zu widerstehen, die nur Ungerechtigkeit verursachen.

²⁸ Lutherischer Weltbund: *Address of the LWF President*“ [Ansprache des LWB-Präsidenten] bei der LWB-Ratstagung per Videokonferenz, 18.-23. Juni 2021, <http://www.lutheranworld.org/resources/document-council-2021-documents>, aufgerufen am 31. Januar 2023.

Wenn wir beten, Gott möge die Mauern in und unter uns fortwährend niederreißen, stellen wir fest, dass Gott diese Mauern bereits niederreißt. Gott hat genau das bereits mit unserer Taufe begonnen. In der Taufe werden wir ertränkt, das heißt, wir werden von unserem vorherigen Zustand entbunden. Wir steigen mit Nichts in das Taufbecken, aber haben alles, wenn wir wieder aus ihm herauskommen – unsere Identität in Gott, das heißt eine Identität, die verankert ist in einer Gemeinschaft, in einem Aufruf, das Volk Gottes zu sein, einem Aufruf, an Gottes Werk mitzuwirken.

Es ist zudem unsere große Hoffnung, dass Gott durch Christus am Ende alle bösen Mächte besiegen und Gottes Schöpfung mit Gottes eigener Grundgüte umhüllen wird. Uns wurde versprochen, dass „auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“ (Röm 8,21). Das ist unsere eine und grundlegende Hoffnung, auf die wir unser Leben stützen.

Die Theologie des Kreuzes benennt die Dinge, wie sie sind, und bekundet Gottes Verheißung und Hoffnung in diesen Kontexten. Wir wagen es, Dinge als das zu benennen, was sie in unserer Welt sind, und haben den Mut, so zu handeln, dass sie nicht so bleiben. Durch unseren Glauben an Gottes Verheißung sorgt die herrschende Ungerechtigkeit dafür, dass wir im Namen der Opfer von Traumata, Ausgrenzung und Gewalt zu Recht Wut empfinden. Der Heilige Geist drängt uns, an Gottes Werk, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen, mitzuwirken, damit alle Menschen ein Leben und volle Genüge haben, und mit Gott eine vertrauenswürdige Welt zu schaffen.

Ein sehr bekanntes Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird, allerdings in seinen Schriften nirgends zu finden ist, ist die Antwort auf die Frage, was er tun würde, wenn die Welt morgen untergehen würde: „Ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Hoffnung wurzelt in dem Vertrauen darauf, dass Gott fortwährend erschafft, versöhnt und erneuert. „Gottes Reich kommt auch ohne unser

Gebet von selbst; aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme.“ (Kleiner Katechismus, Vaterunser, Die Zweite Bitte)

DANK SAGEN: HOFFNUNG HAT IHREN URSPRUNG IN DER VERHEISSUNG

Wo wir berechtigterweise Wut empfinden über die Ungerechtigkeiten und den Machtmissbrauch, die wir in unseren Gesellschaften und Kirchen erleben, verweist das Thema unserer Vollversammlung auf eine Hoffnung, die im Horizont der Verheißung Gottes begründet ist, die Schöpfung in Frieden und Gerechtigkeit versöhnen zu wollen. Durch unsere Taufe sind wir aufgerufen, teilzuhaben an Gottes Wirken zur Versöhnung der Welt. Unsere Taufe definiert unseren Auftrag, eine Menschheitsfamilie zu sein, eine Schöpfung, ein Leib oder auch „kleine Christusse“ wie C.S. Lewis es in Anlehnung an Martin Luther nannte²⁹. Durch die Taufe sind christliche Gläubige aufgerufen, Dienerinnen und Diener Gottes in der Welt zu sein, aufgerufen, Zeugnis abzulegen durch Gottesdienst, Verkündigung, diakonisches Engagement, humanitäre Arbeit, Advocacyarbeit im öffentlichen Raum und durch ökumenisches und interreligiöses Engagement.

In der Gemeinschaft von LWB-Mitgliedskirchen gibt es zahlreiche sichtbare Zeichen der Hoffnung. Es sind Zeichen, die die Theologie des Kreuzes verkörpern und sie in unserem heutigen Kontext neu auslegen. Logisches, kritisches und analytisches Denken haben ihren Platz in unserer Gemeinschaft und nennen die Dinge beim Namen. Unserer Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass die Wahrheit gesagt und offen und ehrlich gesprochen wird. Fake News, Verschwörungstheorien und verlockender Aberglaube haben dagegen bei uns keinen Platz. Die Wahrheit zu sagen, heißt auch, den Mächtigen gegenüber für die Wahrheit einzutreten, wie es Maria in ihrem

²⁹ Vgl. WA 7, 66,25-27 = LW 31, 367f.

Lobgesang, dem Magnifikat (Lk 1,46-55), tut. Gegenbeispiel dazu, das uns unsere anglikanischen Geschwister erzählen: Um die Armen davon abzuhalten, das koloniale Narrativ zu hinterfragen, hätten neu entstehende multinationale Unternehmen (wie die Britische Ostindien-Kompanie) es zu Hochzeiten des Kolonialismus beispielsweise verboten, genau dieses Magnifikat während der Abendgebete zu singen.

Ein zweites Beispiel für Zeichen der Hoffnung in der LWB-Gemeinschaft ist die öffentliche Bitte um Vergebung der Schwedischen Kirche, die 2021 um Entschuldigung dafür gebeten hat, dass sie sich an der „legitimierten Unterdrückung“ und jahrhundertelangen „schlechten Behandlung und Selbstgefälligkeit“ gegenüber dem Volk der Sámi beteiligt

habe. Die Bitte um Entschuldigung wurde gegenüber Führungspersonen verschiedener regionaler indigener Bevölkerungsgruppen im Dom von Uppsala im Rahmen eines besonderen Gottesdienstes der Generalsynode ausgesprochen.

„Als Erzbischöfin der Schwedischen Kirche stehe ich vor euch, dem samischen Volk, und beichte, dass wir euch NICHT auf Augenhöhe begegnet sind. Wir haben uns nach innen verkrümmt. Wir haben uns nicht gegen Rassismus und Machtmissbrauch erhoben. Unsere Rücken sind krumm von der Schuld, die wir tragen. Wir haben ungerechte Lasten auf euch geladen. Wir haben eure Vorfahren mit Schande und Schmerz beladen, und die neuen Generationen haben sie geerbt.“ (Erzbischöfin Dr. Antje Jackelén)

BEISPIELE: SAAT DER HOFFNUNG

Unsere Kirchengemeinschaft erzählt immer wieder Geschichten über prophetische und fortwährende Hoffnung. Anders als bloßer Optimismus wurzelt die christliche Hoffnung in der Verheißung Gottes. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wo immer Christus in unserem Glauben gegenwärtig ist, erhält der Heilige Geist uns durch die Hoffnung, die die Frucht der Liebe tragen wird. Wir kennen und erleben Gottes Verheißung im Gottesdienst und in unserer Arbeit und im Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Kirchengemeinschaft.

Die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft im LWB bedeutet, dass wir überall auf der Welt Freundinnen und Freunde in Christus haben, die sich um Gottes Wort und die Sakramente versammeln, um von ein und derselben Verheißung, Vision und der Erfahrung der Hoffnung genährt zu werden. Wenn lutherische Gläubige als weltweite Gemeinschaft zusammenarbeiten und zusammenleben, formen und erweitern wir unsere kollektiven Identitäten als Kinder Gottes und schaffen wir Freundschaftsbande, durch die wir die Zukunft erleben können, die Gott uns verheißen hat.

Hoffnung ist im Geschenk des Glaubens verankert und sorgt dafür, dass wir uns für Gerechtigkeit in der Welt engagieren. Im Laufe der Geschichte des LWB hat es immer wieder Geschichten von kulturübergreifenden, interreligiösen und internationalen Verbindungen und Beziehungen gegeben, die als eine Art Rettungsanker in Zeiten großer Verzweiflung Hoffnung vermittelt haben. Im Folgenden wollen wir ausgewählte Beispiele aus dem Leben und der Arbeit der LWB-Gemeinschaft skizzieren.

Der Beginn der Online-Kommunikation hat den kirchlichen „Raum“ in vielen Kirchen für sehr viel mehr Mitglieder und Gäste geöffnet. Als die COVID-19 Pandemie ausbrach, haben die Kirchen in vielen Ländern mit Online-Gottesdiensten auf die Lockdowns

reagiert. In den vergangenen drei Pandemie-Jahren hat auch der LWB die zur Verfügung stehende Technologie genutzt, um sich auf neue Art und Weise um die Kirchenleitenden zu kümmern, die sich normalerweise um andere Menschen kümmern, selbst wenn sie selbst mit persönlichen Problemen konfrontiert sind. Vor der COVID-19 Pandemie sind die Bischöfinnen und Bischöfe von den 55 LWB-Mitgliedskirchen in Asien beispielsweise regelmäßig alle zwei Jahre zu einem persönlichen Treffen zusammengekommen – der Kirchenleitungskonferenz in Asien. Die Pandemie hat die Kirchenleitenden der Region dann aber gezwungen, sich neue Möglichkeiten und Wege einfallen zu lassen, wie sie einander unterstützen können. Sie haben ein neues Online-Format eingerichtet, das regelmäßig stattfand und ihnen ein Forum bot, sich über die pandemische Lage in ihrer jeweiligen Heimat auszutauschen. Es waren keine Webinare oder virtuellen Workshops, die die Kirchenleitenden vorbereiten und anleiten sollten; vielmehr war es einfach ein Raum, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, die Lasten auf vielen Schultern zu verteilen und gemeinsam für die Kirchen und die Gemeinschaft zu beten.

Auf dem Höhepunkt der COVID-19 Pandemie ist der Soforthilfe-Fonds des LWB zu einem Symbol für die Solidarität der lutherischen Kirchengemeinschaft mit den vulnerabelsten Kirchen und Bevölkerungsgruppen geworden. Durch sein schnelles Handeln konnte der LWB zwischen 2020 und 2022 zehntausenden vulnerablen Menschen helfen, deren Leben, Existenzgrundlagen und Menschenwürde erneut bedroht waren.

Die zur Verfügung stehenden Mittel sind bis Ende 2022 in fast 200 Projekte von Mitgliedskirchen geflossen und haben dafür gesorgt, dass die Mitgliedskirchen und andere Akteure in den Gemeinschaften Zugang zu Masken und Hygieneartikeln zum

Schutz gegen das Virus, Lebensmittel- und medizinische Hilfe und Kommunikationsmittel für die Online-Gottesdienste und die Seelsorge hatten.

Die Protestantisch-Christliche Simalungun-Kirche in Indonesien (GKPS) zum Beispiel hat Lebensmittel an Seniorinnen und Senioren und 180 Familien in der Gemeinde in Bangun Panei gespendet, einer Region, die aufgrund der von der Regierung angeordneten außerordentlichen Präventionsmaßnahmen gegen das Coronavirus mehrere Wochen komplett isoliert war. Die Kirche hat zudem eine Kamera gekauft, um Videoaufzeichnungen von Gottesdiensten über den YouTube-Kanal der GKPS zur Verfügung stellen zu können. Die Gottesdienste wurden jeden Samstag von durchschnittlich 4.200 Menschen angeschaut. 2022 hat der LWB den „Solidaritäts-Fonds der Kirchengemeinschaft“ eingerichtet. Er baut auf den Erfahrungen des Soforthilfe-Fonds auf und soll den Kirchen eine Möglichkeit geben, durch die Unterstützung anderer Mitgliedskirchen, die mit einer Krisensituation konfrontiert sind, Solidarität zu zeigen.

In den nordischen Ländern haben lutherische Kirchen gemeinsam ein Projekt mit dem Titel „Taufe in Zeiten des Wandels“ umgesetzt. Das Projekt hat Umfragen und Forschungsmaterial analysiert und aufgedeckt, dass die Anzahl der Kindertaufen in der ganzen Region rückläufig ist. In einer Reihe von Webinaren haben Forschende, Analytinnen und Analysten, Kirchenleitende und Fachleute im Bereich Sozialwissenschaften aus den LWB-Mitgliedskirchen in Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden die Perspektiven der Eltern erörtert, die an den Umfragen teilgenommen hatten. Die Begründungen der Eltern ihrer Entscheidung für oder gegen die Kindertaufe reichten vom Glauben an die Bekenntnisse der Kirche bis hin zu dem Recht des oder der Einzelnen, sich für oder gegen eine Religion zu entscheiden, und auch die Tatsache, dass eines der Elternteile nicht lutherisch ist, war immer wieder ein Argument. Die Empfehlungen der Fachleute am Ende des Projekts riefen zu einem Nachdenken über eine Abänderung der Taufpraktiken, die

Einführung besonderer Taufgottesdienste oder unterschiedliche Liturgien für verschiedene gesellschaftliche Kontexte und Altersgruppen auf. „Es war ermutigend, neue Wege der kirchlichen Zusammenarbeit zu erleben“, sagte der Projektmanager Prof. Dr. Harald Hegstad aus Norwegen. Hegstad wies darauf hin, dass die Situation in den verschiedenen Ländern zwar auf den ersten Blick sehr ähnlich scheint, es aber tatsächlich viele Unterschiede gibt. Diese Beobachtung hilft, die jeweils vorfindliche Situation besser zu verstehen. Ein Beispiel dafür sei die gängige Annahme, dass Taufen immer Teil des Sonntagsgottesdienstes sind, wobei sie tatsächlich oftmals zu Hause oder in speziellen Gottesdiensten stattfänden. „Zu erfahren, dass andere Kirchen eine andere Praxis haben, hat zu einer erneuten Reflexion über die eigene Praxis geführt“, erklärte Hegstad. Auch die COVID-19 Pandemie habe Auswirkungen auf die Taufpraxis gehabt. Eine größere Zahl Taufen habe in Taufzeremonien im privaten Umfeld stattgefunden, wobei aber abzuwarten bleibt, ob die Pandemie dauerhafte Veränderungen in der Taufpraxis der nordischen Kirchen bewirkt hat. Das Projekt war Teil einer breiter angelegten Initiative mit dem Titel „Kirchen in Zeiten des Wandels“. Die Initiative war die Antwort der Region Nordische Länder auf einen Beschluss der Zwölften LWB-Vollversammlung 2017, die Kirchen aufzufordern, Plattformen für einen Austausch und das Lernen über die sich wandelnde Kirche im Kontext der Säkularisierung und anderer gesellschaftlicher und demokratischer Faktoren zu schaffen.

Angesichts der zunehmenden psychischen Belastung von jungen Erwachsenen und der Polarisierung in ihrem Gemeinwesen hat das LWB-Jugendreferat eine Führungsrolle übernommen, um in den LWB-Mitgliedskirchen für mehr Hoffnung zu sorgen und Frieden zu schaffen. Das Globale Netzwerk junger Reformerrinnen und Reformer des LWB hatte „Frieden“ als seinen inhaltlichen Schwerpunkt für 2022 gewählt. Einmal im Vierteljahr sind junge Führungspersonen aus den verschiedenen LWB-Regionen zusammengekommen, um sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen. An diesen Treffen haben mehr

als 200 junge Erwachsene teilgenommen. Sie haben zusammen gebetet und sich über die Themen Friedenskonsolidierung, Führungskompetenzen und Hoffnung ausgetauscht. Zusätzlich sind seit 2017 fast 100 junge Erwachsene im Programm der Friedensbotschafterinnen und -botschafter des LWB ausgebildet worden. Nach jedem Trainingsworkshop sind die Teilnehmenden mit einer finanziellen Zuwendung für junge Führungspersonen in ihre Heimatgemeinden zurückgekehrt, um dort Projekte umzusetzen und weiterzugeben, was sie in den Workshops gelernt hatten, und die Friedenskonsolidierung in ihren jeweiligen Gemeinwesen voranzutreiben. Für Juan Carlos Orantes Rodríguez, Salvadorianische Lutherische Kirche, geht es als Friedensbotschafter in El Salvador nicht nur darum, „die Botschaft zu übermitteln, sondern auch darum, den Menschen dabei zu helfen, inneren Frieden zu finden und neue Möglichkeiten zu erkennen, Hoffnung für die Zukunft zu haben“.

„Symbole der Hoffnung“ ist ein Programm des LWB, das Bewusstsein schaffen will für die Risiken im Zusammenhang mit irregulärer Migration in Gebieten, in denen die Menschen nur begrenzten Zugang zu internationalen Organisationen oder staatlichen Organen haben.

Durch Partnerschaften zwischen LWB-Mitgliedskirchen und zivilgesellschaftlichen Partnern in drei Ländern – Äthiopien, Nigeria und Simbabwe – werden die Kirchen und Ortsgemeinden zugerüstet, Fremde gastfreundlich aufzunehmen, grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen, Integration im Gastland zu fördern und Binnenvertriebene und Rückkehrmigrantinnen und -migranten mit Qualifizierungsmaßnahmen und Startkapital zu unterstützen, damit sie sich (wieder) eine Existenzgrundlage aufbauen und konkrete Perspektiven in ihrem Heimatland entwickeln können. Allein in Äthiopien haben die Sensibilisierungsmaßnahmen im Rahmen des Programms „Symbole der Hoffnung“ 2021 mehr als 36.200 potenziell Migrationswillige erreicht. Unter den rund 400 Rückkehrmigrantinnen und -migranten

und 100 potenziell Migrationswilligen, die an Schulungen für nachhaltige Kleinstunternehmen teilgenommen haben, waren unter anderem Mitglieder von Frauenselbsthilfe-Gruppen. Darüber hinaus haben 400 religiöse Führungspersonen, Pastorinnen und Pastoren und Menschen, die in der Diakonie tätig sind, an Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten für psychosoziale Unterstützung teilgenommen.

Auch LWB-Mitgliedskirchen in anderen Ländern sind Zeichen der Hoffnung für Menschen auf der Flucht zu sein. Millionen von Menschen aus El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Venezuela und anderen lateinamerikanischen Ländern versuchen in ihrem Streben nach einem besseren Leben und Beschäftigungsmöglichkeiten in ein anderes Land zu gelangen. Die sich immer weiter verschlechternden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in der Region in den vergangenen Jahren führen zu Armut und Gewalt und damit zu einer steigenden Zahl von Migrationswilligen, die sich gezwungen sehen, exorbitante Geldbeträge für gefährliche irreguläre Migrationsprozesse in die Hand zu nehmen, wie sie von Menschenhandelnden angeboten werden. Durch sein Mittelamerikaprogramm vermittelt der LWB all jenen, die in ihre Heimat Honduras zurückkehren müssen, praktische Unterstützung und alternative Lösungen. Im Departamento Olancho führt das Weltdienstprogramm Qualifizierungsmaßnahmen für Zurückgekehrte durch, um sie für eine Beschäftigung in der Zimmerei, als Elektrofachkraft oder im Schweißerhandwerk auszubilden, stellt Ausrüstung und Material für die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen oder familiengeführten Kleinstunternehmen zur Verfügung und sensibilisiert die Menschen, um erneuter Abwanderung entgegenzuwirken.

In seiner Advocacyarbeit tritt der LWB ein gegen alle Formen von Unterdrückung – physische wie spirituelle. Durch Dialoge und Advocacyarbeit engagieren sich die Mitgliedskirchen im globalen Ringen um eine gerechte Gesellschaft. Der LWB ruft

durch die Einbindung der Mitgliedskirchen in internationale Prozesse ein Netzwerk der Hoffnung ins Leben, das vulnerable Menschen schützt und Menschenrechtsmechanismen stärkt. In den letzten Jahren hat der LWB einen so genannten „Local to Global“-Ansatz für die Advocacyarbeit (kurz L2G) entwickelt: einen Ansatz, bei dem das Engagement für Veränderungen auf lokaler Ebene die Advocacyarbeit auf nationaler und internationaler Ebene zum Beispiel durch das Allgemeine Periodische Überprüfungsverfahren des Menschenrechtsrats bestimmt und damit verbunden wird. Die im Evangelium begründete Hoffnung wird auch angesichts weiterhin bestehender Ungerechtigkeit immer Möglichkeiten finden, Gerechtigkeit wiederherzustellen und zu fördern. So hat es zum Beispiel sowohl in Tansania als auch in Uganda während der Pandemie einen raschen Anstieg der Teenager-Schwangerschaften gegeben. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania hat sich also sehr aktiv und stark dafür eingesetzt, dass den jungen Müttern erlaubt wird, nach der Geburt wieder in die Schule zu gehen.

Mit lokalen Gemeinwesen in den Mitgliedskirchen arbeitet der LWB zusammen, um zum Beispiel Landrechte in Angola und das Recht von Geflüchteten in Äthiopien auf Zugang zu sauberem Wasser zu fördern, Flüchtlingsnetzwerke und zivilgesellschaftliche Netzwerke in Kenia zu stärken, die Rechte von Frauen in Uganda zu fördern und über sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt dort aufzuklären, Kampagnen gegen Kinderehen in Mosambik durchzuführen, lokale Führungspersonen und verantwortungsbewusste Regierungsführung in Nepal zu stärken und sich für die Rechte von Kindern und die Geburtenregistrierung in Myanmar einzusetzen. Das Ziel unseres Engagements in den Menschenrechtsprozessen ist es, den lokalen Gemeinschaften Hoffnung zu machen, sie zum Handeln und zur Formulierung von Visionen zu animieren und ihre Stimmen in die offiziellen Verfahren des UN-Menschenrechtsrats und andere internationale Rechenschaftsmechanismen zu tragen.

Der „local to global“-Ansatz des LWB für die weltweite Advocacyarbeit schafft Netzwerke der Hoffnung, die auf lokaler Ebene für echten Wandel sorgen.

Mithilfe von jungen Erwachsenen organisieren viele LWB-Mitgliedskirchen immer wieder Aktionen zur Bewahrung der Bewahrung der Schöpfung. In Frankreich zum Beispiel hat die Vereinigte Protestantische Kirche Frankreichs die Klimathematik mit ihrem alljährlichen Jugendtreffen, dem „Grand KIFF“, am Leben gehalten. An dem Treffen haben 2021 mehr als 400 Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren teilgenommen und sich dort mit dem Thema „Unsere gemeinsame Erde“ auseinandergesetzt. Sie haben sich darüber ausgetauscht, wer sie als Einzelpersonen sind, über ihren Platz in der Welt, über die Frage, wie das Zusammenleben auch mit jenen funktionieren kann, die ausgegrenzt werden, und darüber, wie sie sich gemeinsam engagieren können. Ihr Ziel war es, herauszufinden, wie sich junge Menschen auf ihrer jeweiligen Ebene und in ihren jeweiligen Kontexten in der Welt engagieren und die gelernten Lektionen an ihr Umfeld weitergeben können.

Häufig offenbart die Art und Weise, wie unsere Mitgliedskirchen die trotzigste Hoffnung auf die von Gott verheißene Zukunft verkörpern, einen Weg hin zu Frieden und Versöhnung, der zuvor noch nicht erkennbar oder vorstellbar war. So zum Beispiel das Engagement der LWB-Mitgliedskirchen und Weltdienstprogramme in Kolumbien und Venezuela: Das kolumbianische Friedensabkommen von 2016 hat zwar einen anfänglichen Rückgang der Gewalt bewirkt, aber mit der Zeit hat die Gewalt im Zusammenhang mit dem Konflikt nur neue Formen angenommen und es kommt weiterhin zu schweren Übergriffen. Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten, Medienschaffende, indigene und afrokolumbianische Führungspersonen und andere gesellschaftliche Akteure sind immer wieder Morddrohungen und Gewalt ausgesetzt. Angesichts all dessen ist das kontinuierliche Engagement der Evangelisch-Lutherischen

Kirche Kolumbiens (IELCO) ein sichtbares Beispiel für die fleischgewordene Hoffnung: Zusammen mit dem Weltdienstprogramm und verschiedenen diakonischen Projekten ist die IELCO durch ihre Gemeinden und von ihr betriebene Schulen für die Menschen da. Sie schützen vulnerable Frauen, Kinder und Familien; sie unterstützen die Gemeinwesen am Río Atrato (Chocó) indem sie die internationale Anerkennung der Rechte des Flusses sicherstellen; sie sensibilisieren die Menschen für die Risiken, die von den Minen im Land ausgehen und fördern die Ernährungssicherheit in den ländlichen Gebieten durch agroökologische Techniken; sie begleiten örtliche Organisationen in ihrer Advocacyarbeit. IELCO-Bischof Atahualpa Hernandez betonte, dass die Präsenz des LWB „das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kirche im Land und die Gemeinschaft der Kirchen weltweit stärkt“.

Solange sie in der Verheißung Gottes verankert ist, gibt Hoffnung den Mitgliedskirchen Kraft in ihrem Wirken, und als Gemeinschaft können sie eine Tür für Frieden und Versöhnung öffnen, die gesellschaftliche Strukturen und Weltanschauungen verändern und eine im Evangelium verankerte Hoffnung in anderen auslösen können.

Hoffnung aber ist keine abstrakte Hoffnung, sondern eine in der Gemeinschaft empfundene Energie, die Menschen bewegt, andere zu mobilisieren, aufzustehen, die Stimme zu erheben und gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, genau wie die verdorrten Totengebeine wieder lebendig wurden und eine lebendige Menge waren (Hesekiel 37,1-14). Zeichen der Hoffnung gehen einher mit Anzeichen für Heilung und Anzeichen der Resilienz und des Widerstands gegen Kräfte, die ihre Macht missbrauchen. Hoffnung ist immer eine Hoffnung, die alle Menschen und die ganze Schöpfung teilen. Hoffnung gewinnt kontinuierlich an Schwung und Kraft, um sich in eine größere Bewegung mit höheren Erwartungen auf Veränderung und Wandel zu verwandeln. Hoffnung ist ein wesentliches Element für Gemeinschaft.

Trotz der verschiedenen Stürme in der Kirchengemeinschaft, trotz der derzeitigen Schwierigkeiten schöpfen christliche Gläubige

Hoffnung aus dem Wissen, dass Gott bei ihnen ist und jeden formlosen und leeren Raum durch das schöpferische Wirken des Heiligen Geistes laufend neu formt. Keine Verdrängung, Spaltung und kein destruktives Narrativ über Uniformität ist diesem Geist gewachsen, weil der Geist noch lange verweilen wird, wenn die Sonne längst über den von Menschen ersonnen und aufgezwungenen Narrative im Dunkel untergegangen ist. Wie ein Pflug benutzt wird, um ein Feld für die Aussaat vorzubereiten, pflügt der Geist Gottes durch unsere Lebensrealität und verwandelt den bisher harten und öden Boden in fruchtbare Erde.

Spaltung wurde von Menschen in die Gesellschaft getragen, die nach innen verkrümmt sind, aber die Kirche, die sich um das Wort und die Sakramente versammelt, steht als Antithese zu diesem engen Blick und selbstbezogenen Fokus. Die Kirchengemeinschaft legt Zeugnis ab für den fortwährenden Abbau von Ichbezogenheit und falschen und abwertenden Narrativen. Sie kleidet sich mit Christus, der sich selbst für alle Menschen hingab.

Die Kirche als Gemeinschaft kann als eine Gemeinschaft der Hoffnung beschrieben werden, als eine Gemeinschaft der Verheißung, die die Einheit in versöhnter Vielfalt feiert und Zeugnis ablegt für die Hoffnung, dass Gott, der die menschliche Schöpfung in den einen Leib beruft. Diese Hoffnung wirkt und wird unaufhörlich vom Heiligen Geist. Und sie ist nicht etwa weit entfernt oder unerreichbar. Die christliche Hoffnung ist lebendig im Zeugnis der Kirche (*martyria*), in der Verkündigung des Evangeliums und den Sakramenten (*leitourgia*), durch den Dienst an unseren bedürftigen Nächsten (*diakonia*) und im Engagement im öffentlichen Raum zusammen mit unseren ökumenischen Partnern und in interreligiöser Zusammenarbeit.

Genau wie im Epheserbrief ist die Hoffnung auf Versöhnung groß und dehnt den Rahmen unserer Vorstellungskraft immer weiter aus. Es ist eine kosmische Hoffnung, die uns immer weiter in Gottes ganzheitliche Mission hineinnimmt.

FRAGEN ZUM NACHDENKEN

Genau wie Luther in seinem Kleinen Katechismus stellen auch wir uns die Frage:
Was ist das?

In welchem Teil des Lebens führen Ausgrenzung und Spaltung für Ihr Gemeinwesen am stärksten zu Angst und Trauma?

Wie schaffen Sie es, angesichts von herrschenden Konflikten und Angst trotzdem Gottes Aufruf zur Hoffnung zu erhören? Wie kann Hoffnung auch Wandel bewirken?

Wie können die Mission und das Engagement der LWB-Mitgliedskirchen in unserer Welt Zeichen der Hoffnung sein?

Foto: LWB/S. Gallay

EINLADUNG ZUR EINHEIT

EINE GEMEINSCHAFT KOSMISCHER HOFFNUNG

Die LWB-Mitgliedskirchen sind aufgerufen, sich darüber Gedanken zu machen, was es heißt, in der Welt von heute eine Gemeinschaft von Kirchen zu sein.

Wie kann das Thema der Dreizehnten Vollversammlung – „Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung“ – auch in Zukunft für die Generationen, die nach uns kommen, Quelle der Inspiration für die Verkündigung des Evangeliums sein? Wie kann der lutherische Erzählstrang als Teil des umfassenderen christlichen Erzählstrangs angesichts der Hilfeschreie der Erde auserzählt werden, angesichts der ökologischen, gesellschaftlichen, kirchlichen, wirtschaftlichen und politischen Ungerechtigkeit, die die Menschheitsfamilie nach wie vor spaltet und beherrscht? „Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung“ fordert uns zu einer praktisch gelebten Theologie des Kreuzes auf, zu einer unbedingten Wertschätzung und Nutzung der vielfältigen Gaben des Heiligen Geistes, die den Leib Christi ausmachen, und zu einem sakramentalen Erleben einer Hoffnung, die unsere Angst und Sorge in Handeln verwandelt und uns bereit sein lässt, uns überraschen zu lassen von der Art und Weise, wie wir aufgerufen werden, an der Mission Gottes teilzuhaben, und dafür zugerüstet werden.

Durch das Werk des Heiligen Geistes erschafft, versöhnt und erneuert Gott jetzt und in Zukunft alles Sichtbare und Unsichtbare; im Rahmen der kosmischen Sendung Gottes hat die Kirche den Sendungsauftrag, den Versöhnungsdienst fortzuführen, der in Christus Jesus begonnen

und den Kirchen in der Welt übertragen wurde. Angesichts all des Leids im Schatten des sündigen Lebens ist die Kirche in der Einheit der Geistes dazu berufen und ausgesandt, als ein Leib Zeugnis abzulegen für die Hoffnung, die in uns ist. Unsere Hoffnung ist begründet in der Verheißung Gottes, die Schöpfung von den Mächten und Gewalten dieser Welt zu befreien.

Die Apostelgeschichte beschreibt das Pfingstfest als das Herniederkommen des Heiligen Geistes; sie lobpreist eine wunderbare Vielfalt, die neue Möglichkeiten schafft, die frohe Botschaft zu verkündigen und sich in den Versöhnungsdienst einzubringen. Die Offenbarung des Johannes findet ihren Höhepunkt in dem Bild, wie die gesamte Schöpfung verwandelt wird: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.“ (Offb 21,1) Die Bäume des Lebens mit ihren reichhaltigen Früchten und Blättern sind da, um die Schöpfung zu heilen und die Erde zu erneuern, sie in das friedliche Reich im Garten Gottes (Offb 22,1-5) zu integrieren.

Die Bibel erinnert uns daran, dass das Leben in unserem Universum seinen Anfang nahm in der schöpferischen Liebe Gottes für die Einheit in Vielfalt. Diese Kosmogonie macht uns zu dem, was wir sind. Die kosmische Geschichte umfasst den Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, sie gibt unseren Beziehungen zu allen anderen Geschöpfen und der Schöpfung unserer Zeit Orientierung und prägt diese. Im Gegensatz zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systemen der Dominanz, die zu Ausgrenzung führen, bekennen wir, dass Gottes Vision inklusiv ist und uns aufruft, stets an Gottes fortwährendem Schöpfungsakt – also der Versöhnung – teilzuhaben. In diesem Prozess

erkennen wir die kosmische Notwendigkeit, getreu unseres Glaubens die Einheit in einer Welt der versöhnten Vielfalt zu verstehen.

Der Apostel Paulus schildert, wie das Evangelium sich an alle Menschen in all ihrer Vielfalt wendet. Er erinnert die Gläubigen an ihre Berufung, die Liebe und den Frieden zu verkörpern, die in der Quelle von Einheit gründen, wie sie in Jesus Christus offenbart wurde und an der alle Gläubigen durch ihre Taufe teilhaben (1.Kor 9,20.22).

Durch unsere Taufe sind wir aufgerufen, aktiv an dieser Sendung mitzuwirken. Die Taufe in den Leib Christi macht uns zu einem neuen Volk, der Kirche. Und wie Paulus schreibt, bedeutet „Leib Christi“, dass die Vielfalt der vielen verschiedenen Individuen in den einen Leib versöhnt wird. Unterschiede müssen nicht Spaltung bedeuten (1.Kor 12). Vielfalt kann wieder als Geschenk empfunden werden. In diesem einen Leib können die verschiedenen Glieder in dem einen Leib, dem einen Geist und der einen Hoffnung wieder die Einheit des Geistes spüren (Eph 4,4). Wenn wir diesen unseren in der Taufe begründeten Aufruf praktisch leben, werden wir immer vollkommener zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen – und das ist wiederum eine Gabe Gottes.

In der Geschichte des LWB ist es eine durchgehende Leitlinie, wie wir eine Gemeinschaft werden können, die von dieser kosmischen Hoffnung getragen wird. Unsere Geschichte beginnt vor dem Zweiten Weltkrieg, als lutherische Gläubige angesichts der vielen verschiedenen Kräfte, die drohten, die Welt zu spalten, alles daran setzten, gemeinsam zu einer theologischen Besinnung zusammenzukommen, was es heißt, lutherisch zu sein, was es heißt, sich für Einheit im einen Leib Christi einzusetzen.

Auf der 7. LWB-Vollversammlung in Budapest (Ungarn) 1984 wurde erstmals im Rahmen einer Vollversammlung ein Austausch darüber veranstaltet, was es heißt, „Kirchengemeinschaft“ zu sein. Die

Vollversammlung bekräftigte die trinitarische Begründung, dass wir unsere Beziehungen im Sinne einer Gemeinschaft verstehen (*koinonia*).

Die wahre Einheit der Kirche, die die Einheit des Leibes Christi ist und an der Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes teilhat, ist gegeben in und durch Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament. Diese Einheit findet ihren Ausdruck als eine Gemeinschaft im gemeinsamen und zugleich vielgestaltigen Bekenntnis ein und desselben apostolischen Glaubens. Sie ist eine Gemeinschaft in der heiligen Taufe und im eucharistischen Mahl, eine Gemeinschaft, in der die ausgeübten Ämter von allen anerkannt werden als Ausprägungen des von Christus in seiner Kirche eingesetzten Amtes. Sie ist eine Gemeinschaft, in der Verschiedenheiten zur Fülle beitragen und nicht mehr Hindernisse für die Einheit sind, eine verpflichtete Gemeinschaft, die gemeinsame Entscheidungen treffen und gemeinsam handeln kann.“³⁰

Schon diese Beschreibung deutet durch ihren Verweis auf das Evangelium und den zentralen Stellenwert des Wortes und der Sakramente an, was es hieß, eine Gemeinschaft von lutherischen Kirchen in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zu sein. Weiterhin bekräftigte die Vollversammlung in Budapest:

Wir bezeugen und bekräftigen die Gemeinschaft, in der die lutherischen Kirchen in der ganzen Welt miteinander verbunden sind. Diese Gemeinschaft ist gegründet in der Einheit des apostolischen Glaubens, wie er in der Heiligen Schrift gegeben und durch die ökumenischen Bekenntnisse und die lutherischen Bekenntnisschriften bezeugt ist. Sie beruht auf der „einmütigen Bezeugung des Evangeliums von Jesus Christus als der seligmachenden Kraft Gottes“ gegenüber der Welt (Verfassung des LWB, III.2.a). Und sie beruht auf der Übereinstimmung in der Verkündigung des Evangeliums und Feier der Sakramente (CA VII). Diese lutherische Kirchengemeinschaft findet ihren sichtbaren Ausdruck in Kanzel- und

³⁰ „Erklärung über ‚Das Ziel der Einheit‘“, in: LWB-Report Nr. 19/20, Budapest 1984, Bericht der Siebenten Vollversammlung, In Christus – Hoffnung für die Welt, Stuttgart, 1985, S. 183.

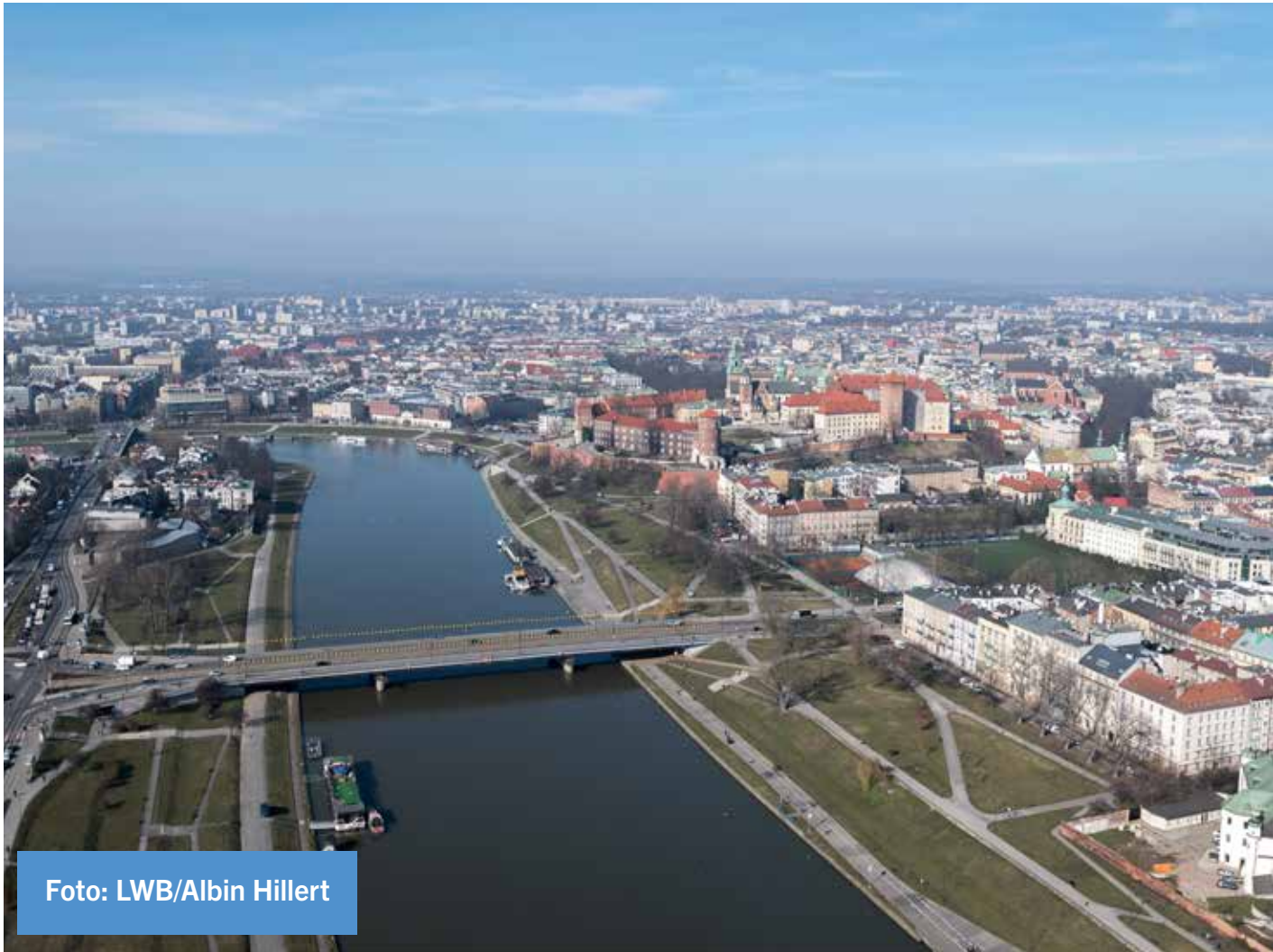

Foto: LWB/Albin Hillert

Abendmahlsgemeinschaft, im gemeinsamen Zeugnis und Dienst, in der gemeinsamen Erfüllung des missionarischen Auftrags und in der Bereitschaft zu ökumenischer Zusammenarbeit, Dialog und Gemeinschaft. Die lutherischen Kirchen der Welt verstehen ihre Gemeinschaft als Ausdruck der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche.³¹

Durch Wort und Sakramente ruft der Heilige Geist uns zum Leben und Dienst auf, versammelt, erleuchtet und befreit uns dazu. Wort und Sakramente sind die Gnadenmittel, in denen unsere *koinonia* als Gemeinschaft von lutherischen Kirchen verankert ist. Sie fordern uns dazu heraus, darüber nachzudenken, wie wir „einer des anderen Last“ tragen können und wie der Heilige Geist die verschiedenen

Glieder in einem gemeinsamen Bekenntnis versöhnt, das unsere Hoffnung auf Einheit in Vielfalt verkörpert.

Die 11. Vollversammlung 2010 in Stuttgart bezeichnete die Gemeinschaft als Geschenk und Aufgabe. Einerseits ist die Gemeinschaft ein Geschenk, das durch Gottes Gabe der Einheit im Leib Christi lebt. Andererseits ist sie eine Aufgabe, über deren Umsetzung die Mitglieder einander Rechenschaft ablegen müssen – für ihr Leben und ihren Dienst gemäß der gemeinsamen Bekenntnisschriften und der gemeinsamen Verfassung. Was ist das Wesen des Evangeliums, das im Mittelpunkt unseres gemeinschaftlichen Lebens steht? Was bedeutet es, das Evangelium in den vielen verschiedenen Kontexten unserer

³¹ Ebd. „Erklärung über Selbstverständnis und Auftrag des Lutherischen Weltbundes“, in: LWB-Report Nr. 19/20, Budapest 1984, Bericht der Siebenten Vollversammlung, In Christus – Hoffnung für die Welt, Stuttgart, 1985, S. 184.

Kirchengemeinschaft gemäß den Vorgaben des Evangeliums zu verkündigen und die Sakramente „gemäß dem Evangelium“ zu verwalten? Wie kann das Wort Gottes sowohl Einheit als auch Vielfalt schaffen und bekräftigen? Was bedeutet es, dass das Evangelium Freiheit schenkt, aber gleichzeitig Rechenschaft verlangt in Form von Respekt und Nachsicht miteinander aus Liebe zur Heiligen Dreifaltigkeit, die uns vereint?

Das Thema der 13. LWB-Vollversammlung, „Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung“, ruft uns auf, uns weiterhin dem Geschenk und der Aufgabe zu widmen, eine Gemeinschaft in unserer heutigen Zeit zu sein.

„Ein Leib“ lädt uns ein, Dank zu sagen für die Segensgaben der vielen Glieder am Leib, und lädt uns ein, auf das Seufzen und die Hilfeschreie der Glieder am Leib zu hören, die auch heute noch marginalisiert, ausgegrenzt und verletzt werden. Die Schöpfung schreit auf, ihre Glieder schreien danach, dass unsere Gemeinschaft sie hört, sie stärkt, sie heilt, sie wieder ein-gliedert in den einen Leib. Die Kontexte, in denen wir leben und Gottesdienst feiern, sind von der räumlichen Distanzierung aufgrund der Schutzmaßnahmen während der COVID-19 Pandemie stark beeinflusst worden. Das weltweite Durchleben einer Pandemie hat die kollektive Aufmerksamkeit unserer Kirchengemeinschaft darauf gelenkt, wie wichtig die physische Präsenz und das fleischgewordene Wesen der Kirche ist. Was bedeutet es, dass sich Gottes Wirken durch die Predigt und die Gabe der Sakramente an die ganze Person in unserem physischen und spirituellen Selbst richtet? Was bedeutet es, dass wir ausgesendet werden, um dem ganzen fleischgewordenen Selbst in unseren Nächsten zu dienen?

„Ein Geist“ ruft uns auf, uns Gedanken zu machen über die Vielfalt der Gaben des Heiligen Geistes, die zur Erbauung der Gemeinschaft in unserer Kirchengemeinschaft zu finden sind. Der eine Geist nährt das Wort, damit es in den vielfältigen Gliedern des Leibes Christi aufblühen und gedeihen kann, die in

viele verschiedene Familien hineingeboren werden, zwar viele verschiedene Sprachen sprechen und in vielen verschiedenen kulturellen Kontexten leben – und doch wirken alle an Gottes Plan der Versöhnung mit. Wie können wir als Gemeinschaft von Kirchen unsere gegenseitige Rechenschaftspflicht umsetzen und uns gleichzeitig treu im Glauben um die Gaben des Geistes kümmern, damit diese vielfältig Frucht tragen können in unserem Leben und unseren Kirchen? Wie werden die vielfältigen Gaben zur Teilhabe an der Sendung der Kirche in unserer Kirchengemeinschaft gefördert und verstanden, wie wird dazu aufgefordert, sie einzubringen, und wie werden sie empfangen? Wie sprechen wir miteinander, wenn wir uns über Differenzen austauschen? Wie schaffen wir als Kirchengemeinschaft Räume, in denen wir zwischen den Gaben des Geistes und den Geistern unserer Zeit unterscheiden können, die den Leib Christi weiterhin spalten, dominieren und zerstören wollen?

„Eine Hoffnung“ ruft uns auf, darüber nachzudenken, wie unsere Kirchen Hoffnung verkündigen, wie in unserer Gemeinschaft das Erleben des Gottesreiches Wirklichkeit werden kann, das mitten unter uns voller Gnade und Frieden ist, und wie unsere Gemeinschaft teilhat an Gottes unablässigem Wirken, die Welt mit Gott selbst zu versöhnen. Wie kann eine Gemeinschaft von Kirchen in versöhnter Vielfalt in einer Welt, die zerrissen ist von Kriegen und Narrativen, die ökologische, gesellschaftliche und politische Konflikte schüren, dabei helfen, sich gegen Fake News zu wehren und die Geschichte des Lebens mit einem Horizont der Hoffnung neu zu erzählen? Wie kann unsere Kirchengemeinschaft die Menschen animieren, ihre Gemeinwesen durch ein Engagement in liebevollem Dienst zu erneuern, das Leib und Seele heilt, Gerechtigkeit schafft und für Frieden sorgt? Wie reagiert unsere Gemeinschaft von Kirchen auf den Aufruf von Petrus: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist“ (1.Petr 3,15)?

GUÍA DE ESTUDIO

Decimotercera Asamblea de la FLM
Cracovia, Polonia
13-19 de septiembre de 2023

UN CUERPO
UN ESPÍRITU
UNA ESPERANZA

DECIMOTERCERA ASAMBLEA
FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL
2023 • CRACOVIA, POLONIA

© Federación Luterana Mundial, 2023

Publicado por
Federación Luterana Mundial – Una Comunión de Iglesias
Route de Ferney 150
Casilla postal 2100
1211 Ginebra 2, Suiza

Grupo de referencia para los contenidos de la Asamblea:
Rvda. Danielle Dokman, Rvda. Dra. Evangeline Anderson
Rajkumar, Prof. Dra. Claudia Jahnel, Prof. Rev. Tore Johnsen,
Rev. Prof. Jean Koulagna, Rev. Szabolcs Nagy, Rvda. Dra.
Nelavala G. Prasuna, Prof. Dr. Jerzy Sojka

Con la contribución de: Prof. Dr. Dirk Lange, Rvda. Dra. Faith
Lugazia, Rev. Dr. Chad Rimmer

Agradecimientos: Rvda. Dra. Marcia Blasi, Rev. Dr. Samuel
Dawai, Rev. Dr. Sivin Kit, Rev. Dr. Philip Lok, Rev. Dr. Ireneusz
Lukas, Rvda. Sonia Skupch, Savanna Sullivan, Caroline Tveoy

Traducción en español: Rev. Gerardo Oberman

Revisión en español: Rev. Dr. Martin Junge

Diseño: Kristen Opalinski

Diagramación: Stéphane Gally

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	140
Unidad.....	143
Una invitación.....	144
UN CUERPO	147
Los gritos del cuerpo.....	147
Ojos para ver	153
Acción de gracias: bendiciones de los cuerpos	156
UN ESPÍRITU	165
Los gritos del Espíritu	165
Ojos para ver	169
Acción de gracias: dones del Espíritu	174
UNA ESPERANZA	181
Clamores de desesperación, gritos de esperanza	181
Ojos para ver	186
Acción de gracias: esperanza que nace de la promesa	189
INVITACIÓN A LA UNIDAD	197
Una comunión de Esperanza cósmica	197

INTRODUCCIÓN

La Federación Luterana Mundial (FLM) se reunirá en Cracovia, Polonia, del 13 al 19 de septiembre de 2023 para celebrar su Decimotercera Asamblea.

Este es el máximo órgano para la toma de decisiones de la FLM, un espacio para que las delegaciones de las iglesias miembro y otras personas participantes celebren su fe, discernan y reflexionen juntas sobre la naturaleza y el propósito de nuestra comunión mundial bajo el tema de la Asamblea: “Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza”. El tema está basado en Efesios 4:4-6: “Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos, y está en todos”.¹

El tema de la Asamblea está basado bíblicamente en una dinámica ecuménica. Esta Guía de Estudio tiene como meta preparar a las iglesias para la Asamblea y animar reflexiones sobre cómo la comunión mundial de iglesias está llamada y preparada para ser una señal de esperanza en medio de la creación de Dios al sumarse a su misión holística.

El rol de la iglesia en esa misión comienza compartiendo la buena noticia de un Dios que no abandona al mundo que ha creado, sino que permanece en él a través de la encarnación de Cristo. Dios está “en” todas las personas a través de su Espíritu (Efesios 2:22). Dios está “para” todas y actúa de manera continua para cumplir la promesa divina de vida abundante (Juan 10:10). Esta promesa incluye a toda la creación, a todo el cosmos. Los subtemas de la Asamblea -el Espíritu crea, el Espíritu reconcilia, el Espíritu renueva- ayudarán a interpretar el tema principal a la luz de la promesa incondicional del amor de un Dios que crea, que reconcilia y que transforma el mundo a través de esta esperanza cósmica.

Cada iglesia habita un contexto único y, en la Asamblea, buscaremos de manera conjunta qué significa para nuestro testimonio y para nuestra misión ser un solo cuerpo, en un solo Espíritu, con una sola esperanza. Las preguntas que nos hacemos se inspiran en los escritos confesionales luteranos, en los Catecismos Menor y Mayor, y en nuestra vida celebrativa en Palabra y sacramento. Porque hoy, al igual que hace 500 años en los impulsos creativos y generadores para la reforma de la década de 1520, estamos en un tiempo de confesión. ¿De qué modo la confesión del Evangelio moldea nuestros pasos hacia una comunión cada vez más profunda, no sólo entre nosotros y nosotras, sino con todas las personas que son prójimas y con toda la creación?

De manera urgente nuestro mundo necesita escuchar el Evangelio de la justificación, el acto de gracia de Dios que nos libera para amar a nuestros prójimos y a nuestras prójimas y a todo lo que Dios ha creado. Recibimos, siempre de nuevo, el llamado a esta aventura de vivir el Evangelio en nuestros múltiples contextos. Recibimos el llamado a este ministerio conjuntamente como comunión de iglesias, un llamado hacia el mundo como un solo cuerpo, en un solo Espíritu y con una sola esperanza.

La FLM encarna una visión de comunión, expresada a través de nuestro compromiso con la unidad en el cuerpo único de Cristo. Las iglesias miembros de la FLM están llamadas a dar testimonio de la compasión y de la misericordia de Dios hacia todo el mundo. Pero en un mundo fragmentado donde los cuerpos, las sociedades y los ecosistemas padecen todo tipo de injusticias, ¿cómo desarrolla nuestra comunión el ministerio reconciliador de la iglesia?

Habiendo recibido el bautismo en el único cuerpo de Cristo, como una nueva creación, se nos convoca a participar en esa reconciliación

¹ Salvo otra mención expresa, las citas bíblicas en la presente publicación han sido tomadas de la versión Reina Valera Contemporánea.

ONE BODY
ONE SPIRIT
ONE HOPE

THE UNITED NATIONS
DEPARTMENT OF
ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS
2022-2023 YEAR

Foto: FLM/S. Gally

Foto: Hjallbö Congregation

profunda y global que Dios lleva adelante en el mundo. ¿De qué manera se refleja esto en la vida de su iglesia? ¿Cuáles son los desafíos de vivir como nueva creación, como pueblo de Dios en su propio contexto? ¿De qué manera el hecho de formar parte de una comunión mundial pone de manifiesto sus dones, al tiempo que los y las capacita para participar en su contexto local?

En el Catecismo Mayor, Lutero escribe: “En el bautismo, por ende, cada persona cristiana tiene suficiente para estudiar y practicar toda su vida”². Esta *Guía de Estudio* es una invitación a todas las personas bautizadas para discernir nuestro tema común a la luz de la vital realidad bautismal de nuestra vocación y de nuestra disciplina.

Cada sección de este material de estudio comienza presentando un aspecto del tema,

empezando por “escuchar” dos o tres “gritos” que desafían al solo cuerpo, al solo Espíritu y a la sola esperanza desde la realidad actual. En segundo lugar, la sección ofrece una perspectiva teológica que ayuda a interpretar el tema de “ver con nuevos ojos”. En tercer lugar, cada sección ofrece ejemplos de bendiciones, dones y promesas que alimentan la esperanza en nuestro interior en un espíritu de “acción de gracias”. Por último, cada capítulo concluye con una serie de preguntas para ayudarnos a reflexionar con toda honestidad sobre “¿qué es esto?” que se encuentra en la esencia del tema.

Si bien los ejemplos son tan diversos como la misma comunión, la *Guía de Estudio* destaca algunos. Otros se analizarán en *Lecturas de la Asamblea*. Los ejemplos buscan animar la reflexión sobre su propia experiencia y sobre las implicaciones prácticas del tema en cada

² Robert Kolb and Timothy J. Wengert, “Concerning Baptism,” en *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church*, The Large Catechism, (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2000), 461. Trad. propia del original en inglés.

contexto. Aunque de ninguna manera son exhaustivos, revelan un “hilo conductor” del tema: la unidad.

La “unidad” se identifica claramente por la repetición de la palabra “un/a”: un cuerpo, un Espíritu, una esperanza. Por esta razón, empezaremos por considerar el concepto de unidad y su intrínseca conectividad con el tema.

UNIDAD

La unidad es la base de las tres partes del tema de la Asamblea. Los tres componentes del tema se encuentran unidos entre sí. Cuerpo, Espíritu y esperanza se interconectan. La esperanza es la experiencia del Espíritu de Dios que nos impulsa a salvar la distancia entre la paz y la justicia que Dios ha prometido y la realidad del mundo en el cual vivimos. Es el cuerpo, lleno del Espíritu de Dios, el que vive en la esperanza de una comunión y de una reconciliación cada vez crecientes.

La “comunión” implica una unión de cosas diversas. La teología luterana confiesa creer en Dios como Trinidad, lo cual describe una relación de diversidad en perfecta unidad. Dios es una comunión vivificante de tres en uno. La Primera Carta de Juan afirma que la naturaleza de esta comunión es el amor (1º Juan 4:14-16). “Dios es amor” y la Trinidad es un modo de describir el misterio de esta relación de amor.

Una comunión de amor tiene tres movimientos: crear, reconciliar y renovar. La Trinidad crea la bondad y la belleza de un mundo de seres diversos. Cuando esa comunidad está dividida y los seres están excluidos de las relaciones generadoras de vida entre sí, el amor de Dios reconcilia y la comunidad se renueva.

La comunión implica una comunidad de seres con diversos dones (*charismata*). En la comunión existe una estrecha relación entre la gracia de Dios (*charis*) y los dones (*charismata*). Quienes participan de la comunión demuestran la gracia de reconocer, de honrar y de hacerle espacio a los diversos dones de todas y todas. La diversidad es inherente a la obra creadora y liberadora de Dios. La naturaleza trinitaria de

Dios como comunión de amor nos ofrece un modo de entender la unidad de los diversos seres del mundo como un don. La comunión está integrada en la propia creación, como leemos en el primer capítulo del Génesis. El mundo fue creado bueno, en una profunda armonía que luego se rompió por el pecado, por el repliegue de los seres humanos sobre sí mismos, mirando sólo a sus propias necesidades y a sus propios deseos. La humanidad rompió la comunión con Dios y con la creación. Cuando somos partícipes de ese repliegue, la creación y las personas con las que compartimos una humanidad común son explotadas en beneficio propio o de una sola comunidad. Esas comunidades autodefinidas que se repliegan sobre sí mismas exigen uniformidad.

La uniformidad es la antítesis de la “diversidad reconciliada”. Las personas imponen la uniformidad a través de los sistemas que crea. Cuando la “unidad” se confunde con la “uniformidad”, se genera sobre el prójimo o la prójima la obligación a renunciar a sus dones para amoldarse al grupo dominante. El deseo humano de uniformidad racial, cultural, religiosa, ecológica o política excluye, oprime y, en última instancia, destruye. Hay muchos ejemplos de iglesias que “bautizan” el objetivo de la uniformidad cultural, política o económica en nombre de la misión o de la evangelización. La historia está llena de ejemplos de intereses imperiales o coloniales que se esfuerzan por crear uniformidad en nombre de la unidad.

No lejos de Cracovia está el ex campo de concentración y de exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau (1940-1945). Auschwitz-Birkenau es un crudo y constante recordatorio de la negación del tema de la Asamblea. Representa las “potestades y los principados” que atentan contra la acción reconciliadora de Dios hacia el mundo. Auschwitz-Birkenau representa las fuerzas opresivas que se desatan cuando las personas definen el significado del tema “Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza” en términos de una ideología excluyente que antepone la identidad nacionalista, étnica, de género, de clase o religiosa a cualquier precio. La “unicidad” puede ser el mayor de los males cuando implica una uniformidad humanamente construida.

Todas las personas tenemos plena consciencia del escenario de creciente exclusión social, política, económica y ecológica que resulta de las falsas narrativas del dualismo, la división, la dominación, el desplazamiento y la uniformidad. Los sistemas políticos, sociales, económicos, religiosos y espirituales injustos deshumanizan la dignidad de las personas y destruyen la vida de toda la creación de Dios. La pandemia del COVID-19 ha desnudado aún más las injusticias y la desigualdad económica en todo el mundo. El pecado divide y separa a las personas entre sí y contra sí mismas. Pablo escribe en Romanos 8 que estos sufrimientos actuales se escuchan como gemidos, a veces demasiado profundos como para expresarse con palabras.

Estos gemidos/gritos se presentan en la primera sección de cada capítulo de esta *Guía de Estudio* de la Asamblea. Cada capítulo -Cuerpo, Espíritu y Esperanza- se divide en las cuatro secciones siguientes:

Gritos: Comenzamos escuchando los gemidos provocados por el dualismo, la división y la dominación que desintegran la “unidad del Espíritu”. Se presentan como gritos desde los cuerpos, del Espíritu y por la esperanza. Comenzamos de esta manera para honrar la pérdida, el dolor o la pena, y sostenerlos desde la compasión.

Ojos para ver: La presentación de estos gritos va seguida de un marco bíblico y teológico para una reflexión más profunda sobre los temas del cuerpo, el Espíritu y la esperanza. Este marco nos invita a escuchar los gritos con nuevos oídos, o a verlos con nuevos ojos, situando estas realidades del trauma del quebrantamiento a la luz del Evangelio, que nos une en una confesión como comunión de iglesias.

Acción de gracias: Esta sección ofrece ejemplos de la vida y del ministerio que destacan las bendiciones del cuerpo, los dones del Espíritu y la promesa de la esperanza. La gratitud por estas bendiciones, dones y promesa nos orienta hacia nuestra participación en la misión creadora, reconciliadora y renovadora de Dios que nos ha sido revelada en Cristo Jesús.

¿Qué es esto? Preguntas para la reflexión: Cada capítulo concluye con una serie de preguntas que buscan ayudarle a usted y a su iglesia a preguntarse “¿Qué es esto?” en su propio contexto. Este enfoque ha sido tomado del Catecismo Menor. En el original alemán del Catecismo Menor, Lutero escribió: “*Was ist das?*” - esta es la pregunta de un niño a sus progenitores. Estas preguntas constituyen una herramienta pedagógica para ayudarnos a reflexionar honestamente sobre la promesa contextual, colectiva y cósmica que yace en la esencia del tema “Un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza”. ¿Cómo pueden las iglesias miembros, individualmente y como comunión mundial de iglesias, ser signos de esperanza en la creación, participando en la misión holística, creadora, reconciliadora y renovadora de Dios? ¿De qué manera se nos ha llamado, iluminado y equipado para participar en el ministerio de la reconciliación que se nos ha confiado? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a hacer todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz?

UNA INVITACIÓN

La *Guía de Estudio* concluye con una invitación a discernir de qué modo la comunión constituye un instrumento a partir del cual las iglesias miembros de la FLM encarnan la unidad fiel, creativa y reconciliada por medio del culto (*leitourgia*), la proclamación (*kerygma*), el testimonio público (*martyria*) y el servicio (*diakonia*). La única esperanza del ministerio de la iglesia es que todas las personas puedan conocer la liberación que Dios ofrece en Jesucristo y que lleva a la abundancia de vida y a la shalom (paz) que Dios anhela para toda la creación (Juan 10:10). Nuestra comunión en la Palabra y en los sacramentos nos conduce al testimonio público, a la diaconía profética, a las acciones humanitarias y a la incidencia para reparar las injusticias y para reconciliar las relaciones allí donde hayamos echado nuestras raíces. Este libro de estudio destaca algunas de las prácticas pastorales e intervenciones diaconales y humanitarias de la FLM y de sus iglesias miembros en diferentes partes del mundo, arraigando nuestra fe común en diversas realidades contextuales.

Foto: FLM/M. Renaux

Foto: FLM/Albin Hillert

UN CUERPO

El tema de la Decimotercera Asamblea, “Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza”, refleja la urgencia de que la iglesia reconozca el don divino del cuerpo y el valor y la dignidad de los muchos cuerpos que Dios ha creado. También desafía a la iglesia a buscar diligentemente la verdad, la reconciliación y la sanación de los cuerpos heridos.

El concepto de un solo cuerpo puede tener muchos niveles de significado para esta asamblea. El hecho de que Dios se encarnara en Jesucristo le otorga a la corporeidad un valor especial dentro del cristianismo, llamándonos a no separar el cuerpo, el espíritu y la mente unos de otros, pues estaríamos corriendo el riesgo, si lo hiciéramos, de devaluar el cuerpo y especialmente el cuerpo de nuestros prójimos y prójimas (1° Corintios 6:19).

Nuestro lugar principal, por medio de nuestro bautismo, es la iglesia, el único cuerpo de Cristo. Cuerpo indica también nuestra participación en los cuerpos y en las economías sociales (y, por ende, también en los cuerpos políticos). Cuerpo también implica nuestra pertenencia a la tierra como una comunidad de vida, arraigada en la creación.

El apóstol Pablo utiliza el concepto de cuerpo para describir la iglesia (Romanos 12:5; 1° Corintios 12:12ss, etc.), como el único cuerpo de Cristo, en el cual fueron bautizadas personas de diferentes razas, nacionalidades y condiciones (Juan 3:5). En este cuerpo no existían distinciones culturales, sexuales o de ciudadanía. La diversidad de lenguas, culturas, habilidades y talentos se entendía en términos de gracia: los dones del Espíritu obrando a través de la membresía diversa de la iglesia. En lugar de ser meramente tolerada, la diversidad era necesaria para la salud del cuerpo, al igual que los diversos órganos son necesarios para el cuerpo físico. La pertenencia implicaba que cada persona contribuía al cuerpo. La equidad exige dar prioridad a quienes son “más débiles” para fortalecer la salud del conjunto.

El tema de la Asamblea afirma el cuerpo, como lugar y como comunidad de inclusión y de participación. Lamentablemente, muchos cuerpos, tanto individuales como comunitarios, con frecuencia experimentan una realidad diferente.

LOS GRITOS DEL CUERPO

El cuerpo de Cristo fue un lugar de violencia. Rechazado, excluido, despreciado, clavado en la cruz, Cristo gritó en su sufrimiento. Hoy, en muchas partes del mundo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es perseguido. Además, la división entre las personas cristianas sigue crucificando el cuerpo de Cristo. Las divisiones se traducen en juicios y en sufrimientos, en exclusión y en violencia. La cruz como lugar de reconciliación, la mesa como lugar de comunión están cercados. Cristo grita.

Ya sean ecológicos, sociales o individuales, los cuerpos se convierten en el lugar de la violencia. La guerra, la violencia, la discriminación y el odio pretenden herir, matar, negar el valor del cuerpo y, por tanto, los derechos, la dignidad, el aliento y la vida misma. A veces los cuerpos individuales sufren ataques que buscan desfigurar, profanar y desmoralizar a una comunidad más amplia. A veces, el odio comunitario se proyecta sobre un lugar simbólico o religioso, como una iglesia, pero también una sinagoga, una mezquita, un templo. A veces, las fuerzas políticas o económicas atacan tierras que son sagradas para una comunidad en particular. Por ejemplo, los cementerios o los bosques sagrados, o los lugares que contienen las historias de los pueblos indígenas de todo el mundo son a menudo anexionados y ocupados por gobiernos que reclaman su posesión inmediata para construir asentamientos, muros, fronteras o para extraer recursos mineros. En esos lugares de violencia, Cristo grita.

De este modo, consideramos los gritos de muchos cuerpos: los gritos de las personas que han sido discriminadas por motivos de raza, etnia, género, sexualidad o clase; los gritos de la familia humana asolada por la pandemia del COVID-19 y muchas otras enfermedades graves; los gritos de las comunidades marginadas y explotadas; y los gritos de toda la creación.

RAZA, ETNICIDAD, GÉNERO

Si las personas nos miramos unas a otras a través de la lente de nuestra identidad primaria, como criaturas con una dignidad constitutiva que proviene de llevar la imagen del Creador, es imposible justificar el abuso, la violación, la discriminación o la exclusión de nadie. Sin embargo, la historia está plagada de relatos que clasifican y marginan a las personas a partir de su etnia, raza, clase o género. Oímos los gritos de los cuerpos discriminados que están aprisionados en jerarquías sociales y económicas ideadas por el ser humano. El impacto de estas jerarquías se deja sentir en la falta de acción personal y política, e incluso en la pérdida de vidas y medios de subsistencia.

No hay lugar en el mundo que se haya librado de la discriminación sistémica por motivos de raza e ideología política, potenciada en gran medida por el colonialismo. Junto a África y a América, Asia sufrió bajo el colonialismo, convirtiéndose en muchos casos en un lugar de guerras por poderes y por conflictos armados, obligando a la gente a huir de sus patrias. Al reunirse la Asamblea de la FLM en Europa Central y Oriental, es importante recordar que las personas que habitan este lugar han sido frecuentemente oprimidas a lo largo de su historia por diferentes potencias imperiales.

El racismo y la segregación siguen activos en todo el mundo, adoptando diferentes formas de prejuicio, discriminación y violencia. El movimiento *Black Lives Matter* (las vidas negras importan), que comenzó en los Estados Unidos de Norteamérica, ha

contextualizado y encauzado los gritos de quienes en todo el mundo han sufrido y siguen sufriendo como resultado del racismo y de la violencia sistémicos durante generaciones. La alianza política y económica de la trata transatlántica de personas esclavizadas³, el sistema de plantaciones, el sistema de castas y el capitalismo global son expresiones del pecado sistémico, de la incredulidad en Dios y de la confianza puesta únicamente en el propio interés individual o colectivo. Las falsas narrativas del dualismo y de la dominación llevaron a los colonialistas del Caribe y de Norteamérica a recurrir al desplazamiento, a la división y a la exigencia de uniformidad cultural para sostener la economía política que creó el sistema; un sistema que luego financió y alimentó nuestra actual economía global y los efectos sistémicos e interiorizados del racismo que perduran hasta el día de hoy.

En Europa Central y Oriental, la palabra “esclavitud” evoca asociaciones con la experiencia de dos regímenes totalitarios que marcaron la historia de la región en el siglo XX. La Rusia soviética desarrolló un sistema de campos de trabajos forzados (Gulag). La Alemania nazi también utilizó los trabajos forzados como herramienta de guerra total y estableció “campos de exterminio”, en los que perecieron millones de personas, mayoritariamente judías. El nazismo pretendía crear un cuerpo nacional en el cual aquellas personas que no “encajaban” fueran literalmente eliminadas del cuerpo.

Hoy vemos como estos espíritus de exclusión, de odio y de opresión vuelven a surgir. Siguen atormentando nuestros espíritus y entristeciendo al Espíritu Santo de Dios (Efesios 4:30). El asesinato de George Floyd y de otras personas en los Estados Unidos de Norteamérica ha pasado a ser el símbolo de un movimiento global que los medios de comunicación han denominado un “ajuste de cuentas racial”, una conversación largamente esperada sobre la actual injusticia racial. El último grito de Floyd – “No puedo respirar” – es el eco de los órdenes legislativos y sociales existentes en muchos otros países, que

³ Viajes transatlánticos de personas esclavizadas (slavevoyages.org/about/about#history/1/en, consultado el 25 de abril de 2022).

Foto: FLM/Albin Hillert

literalmente, ahogan la vida de muchos cuerpos. Las inequidades e injusticias que subyacen en el colonialismo y en la discriminación sistémica tienen innumerables y persistentes efectos en las sociedades actuales, relacionados con la atención sanitaria, la educación, la vivienda, la justicia penal, los derechos o la soberanía sobre la tierra y la emancipación. Las narrativas excluyentes siguen dividiendo a la humanidad y justificando la dominación de unos cuerpos sobre otros. En todas las situaciones, en las que la autojustificación y el juicio dictan la narrativa, las personas son aún más marginadas, excluidas, incluso eliminadas. Y Cristo mismo grita.

Las interpretaciones fundamentalistas de la Biblia son especialmente preocupantes, al igual que las enseñanzas teológicas coercitivas, las prácticas eclesiales, las culturas y los derechos de la mujer en la sociedad. La opresión de la mujer suele estar justificada por la cultura y las normas que la rodean. El Evangelio de Jesucristo -liberación por la gracia- cuestiona las normas culturales que lo contradicen.

Sin embargo, con demasiada frecuencia se promueven teologías que limitan las actividades de la mujer únicamente al ámbito doméstico. A menudo se hace referencia al orden de la creación. Sin embargo, cuando Dios habló de crear una “ayuda” para el hombre (Génesis 2:18), no quiso decir que la mujer debiera estar subordinada y ser sumisa. Por el contrario, la palabra ‘ezer’ que se utiliza en Génesis 2 y en todo el Antiguo Testamento casi 20 veces para “ayudante”, hace referencia principalmente a la ayuda que se ofrece en términos de fuerza hacia quien la necesita (Dios ayudando a su pueblo, un rey ofreciendo ayuda a su pueblo, etc.).

Escuchamos los gritos de todas las mujeres excluidas de una participación plena y significativa en la vida política y pública. Se les niega la igualdad de acceso a la educación y muchas más sufren prácticas discriminatorias en la contratación y en sus empleos. No pueden acceder a la atención sanitaria ni a la planificación familiar, ni a prestaciones económicas y sociales, ni a la igualdad ante la ley. Sufren violencia sexual y de género (VSG)

Foto: FLM/Albin Hillert

en casa, en el trabajo, en espacios públicos y en nuestros lugares de culto. Estos gritos no sólo surgen de entornos públicos y culturales, sino también dentro de nuestras congregaciones y en hogares de fe. Oímos los gritos de quienes, por causa de su género, se ven privadas de la posibilidad de contribuir a la vida de la iglesia con los dones y a partir de la vocación que Dios les ha dado.

En muchos lugares de nuestro mundo, los sistemas jurídicos oprimen y ponen en peligro a las personas cuya identidad de género no se ajusta a una distinción clásica. En nuestra comunión, donde las iglesias viven y dan testimonio en contextos muy diferentes y bajo una gran variedad de legislaciones, las opiniones sobre la bendición de parejas del mismo sexo difieren considerablemente. Sin embargo, sabemos que cada ser humano tiene una dignidad dada por Dios. La iglesia debe pedir respeto hacia esta dignidad y no estar

entre quienes ejercen la violencia, ya sea de palabra o de obra.

DESPLAZAMIENTOS

En su *Informe 2022 sobre las Migraciones en el Mundo*, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (ONU) afirma “que en 2020 había alrededor de 281 millones de personas migrantes internacionales en el mundo”⁴. Hay muchas razones por las que las personas emigran de una zona geográfica a otra. Muchas deciden emigrar por trabajo, para reunirse con sus familias o en busca de nuevas oportunidades, motivadas por el anhelo de una vida mejor. Pero millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares para buscar refugio o asilo ante conflictos, violencia o abusos contra los derechos humanos de su familia o de su grupo étnico. Muchas personas se ven obligadas a emigrar por causa del deterioro

⁴ UN International Organization for Migration, *World Migration Report 2022*, (1 de diciembre de 2021) en <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022> (consultado el 31 de enero de 2023).

ecológico o económico de sus medios de vida y su trabajo. Otras personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la confiscación injusta de tierras, el encarcelamiento o la trata de seres humanos. La migración forzada a menudo se produce en la sombra, donde quienes se ven en la obligación de huir son víctimas de formas que dejan traumas físicos, espirituales y psicológicos que pueden durar generaciones. El trauma del desplazamiento forzado y de la migración irregular implica un difícil peregrinaje que afecta tanto al cuerpo como a la mente.

Escuchamos hoy los gritos de comunidades que siguen ocupadas o vigiladas, que no pueden vivir en plenitud. Oímos los gritos de las personas que están desplazadas y exiliadas de su tierra natal, de quienes están separadas de sus vecinos y vecinas por muros y por leyes por razones políticas, de raza, de religión o de clase. También escuchamos los gritos y el anhelo del espíritu humano que se dirige a Dios, reconocido o no reconocido. Oímos los gritos de las personas que han perdido su trabajo y sus medios de subsistencia y que tienen el espíritu destrozado. Y escuchamos los gritos de las personas jóvenes que ya no encuentran sentido en las estructuras de la sociedad, en su economía y en su política.

Con frecuencia, estos gritos se oyen como gemidos demasiado profundos para ser expresados con palabras, porque las personas han sido desarraigadas y aisladas o separadas de sus formas culturales y espirituales, que les daban sentido a las cosas. La migración forzada o la expulsión a menudo separan a las personas de las comunidades que les ayudan a poner palabras a su experiencia. Al igual que los israelitas que lloraban junto a los ríos de Babilonia preguntándose cómo podrían cantar sus canciones en una tierra extraña (Salmo 137), las personas refugiadas, desplazadas, las personas indígenas y las que viven en territorios ocupados deben luchar por mantener vivos sus recuerdos, sus lenguas y su espiritualidad mientras se encuentran en movimiento y separadas de los lugares a los que llaman hogar.

COVID-19

Desde el año 2019, el mundo ha sido testigo de situaciones nefastas de quebranto, dolor, enfermedad y muerte por causa de la pandemia del COVID-19. Aislamiento físico, salud y vida. Aunque la nueva enfermedad causada por el coronavirus afectó a todo el mundo, sus efectos no se dejaron sentir de igual manera a través de las fronteras económicas y sociales. Un ejemplo es la injusticia existente en los sistemas de castas, como las que sufren las comunidades dalit y adivasi en toda Asia. El Rev. Joshuva Peter, secretario ejecutivo de las Iglesias Evangélicas Luteranas Unidas de la India (UELCL, por sus siglas en inglés), afirmó que la crisis sanitaria mundial “pone de manifiesto una vez más la profunda división económica de la India, siendo las personas más pobres del país las más afectadas por las restricciones destinadas a frenar la propagación de la infección”.⁵

Por desgracia, esta desigualdad no es exclusiva de India. La falta de equidad y la disparidad en el acceso a la atención sanitaria, a la ayuda económica y al apoyo social pusieron de manifiesto lo que se dio en llamar “pandemias en la sombra”. La pandemia en la sombra hace referencia a la creciente tasa de violencia hacia mujeres y niñas. De hecho, las injusticias preexistentes, como la violencia sexual y de género, aumentaron un 40%, según las estadísticas del año 2020 de la agencia de las Naciones Unidas para la mujer, ONU Mujeres.

El COVID-19 ha afectado a las parroquias de todo el mundo, impidiendo que las personas creyentes se reúnan, puedan celebrar el culto de modo presencial y, en muchos lugares, causando una gran tensión económica y amenazando sus medios de subsistencia. Se trata de un desafío permanente para las iglesias miembro de la FLM que intentan dar respuesta a las nuevas condiciones para el culto y para la vida comunitaria. Las decisiones que se tomen hoy sobre la forma de celebración del culto de los miembros del cuerpo de

⁵ Federación Luterana Mundial, <https://www.lutheranworld.org/news>, “COVID-19: Indian Churches stand with poorest communities,” (20 de abril de 2020), en <https://www.lutheranworld.org/news/covid-19-indian-churches-stand-poorest-communities> (consultado el 31 de enero de 2023).

Foto: FLM/Albin Hillert

Cristo darán forma a las comunidades locales durante muchos años. La pandemia exige que las iglesias miembro de la FLM reflexionen seriamente sobre las prácticas litúrgicas y sobre la presencia comunitaria.

Escuchamos los gritos de los más de 6 millones de personas que han muerto a causa del COVID-19. Los llantos de millones de personas que han tenido que sufrir en aislamiento, que han perdido su trabajo y sus ingresos. El llanto de familias y de amistades que tuvieron que enterrar a sus seres queridos sin el apoyo de comunidades religiosas ni de rituales. Oímos el llanto de quienes trabajan en el ámbito de la salud, que trabajaron sin descanso y con compasión. Escuchamos los gritos de las comunidades religiosas que intentan encontrar nuevas maneras de reunirse.

LA TIERRA

Oímos los gritos de otro cuerpo: la tierra, la creación de Dios. Esos gritos aumentan con

cada año que pasa. Las recientes sequías, inundaciones, subida en el nivel del mar, incendios forestales y olas de calor y frío sin precedentes son indicios de un cambio climático que ya no forma parte de un escenario regular. La emisión de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles sigue aumentando la saturación del aire. La proliferación de los plásticos de un solo uso sigue creciendo, asfixiando nuestras aguas y a todos los seres que las habitan, desde los pequeños peces hasta las grandes ballenas. En lugar de cumplir con nuestra obligación humana de cultivar y de conservar el jardín, nuestros estilos humanos de vida han comenzado a “deshacer” las relaciones ecológicas entre la tierra y todas sus criaturas.

El libro del Génesis habla de la capacidad de la tierra para producir seres vivos de todo tipo (Génesis 1:24). Pero hoy exigimos cada vez más de la energía de nuestro planeta, mientras la tierra lucha por sanarse y sostenerse a sí misma.

Nuestro consumo supera la capacidad de producción de la Tierra.

La Palabra de Dios nos informa que toda la creación se comunica con quienes tienen oídos para oír:

“Observa a los animales, y aprende de ellos;
Mira a las aves en los cielos, y oye lo que te dicen.
Habla con la tierra, para que te enseñe;
hasta los peces te lo han de contar.
¿Habrá entre éstos alguien que no sepa
que todo esto lo hizo la mano del Señor?
La vida de todo ser está en sus manos;
¡él infunde vida a toda la humanidad!”
(Job 12:7-10)

Hoy, la creación grita no sólo en alabanza a Dios, sino por su sufrimiento, como escribe Pablo en su carta a los Romanos. La creación ha sido “sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de quien [el ser humano] así lo dispuso” (Romanos 8:20).⁶

Oímos el silencio de hábitats estériles o perdidos. El ruido de la maquinaria pesada que remueve las cimas de las montañas y los bosques para explotar minas en las profundidades de la tierra. Los jadeos de los peces que luchan por respirar entre arrecifes de coral blanqueados y fondos oceánicos que pierden su capacidad de contener oxígeno. El crujido de las tierras resquebrajadas por la sequía. Y los gritos de los animales que huyen de los incendios, de la deforestación y de los espacios salvajes cada vez más reducidos para buscar refugio, alimento, un nuevo lugar donde poder tener sus crías y donde gozar de alguna libertad de movimiento.

OJOS PARA VER

El artículo II de la Confesión de Augsburgo (CA) afirma que el pecado original es la incapacidad de temer y de tener fe en Dios. Nuestra incapacidad clava a Cristo en la cruz una y otra vez. La raíz de todos los sistemas de opresión, de división y de exclusión radica en un rechazo

fundamental a ver, a confiar y a respetar la imagen de Dios en otra persona, cuyo cuerpo es diferente. Cuando los cuerpos humanos se clasifican según la casta, el color de la piel, la religión, la cultura, la etnia o el género, pueden ser desechados, incluso desmembrados por no ajustarse a una idea dominante de lo “normal”. Y entonces las personas dejan de verse a sí mismas como hermanas, creadas todas a imagen de Dios, como Dios lo había deseado.

Las divisiones generan violencia sobre muchos cuerpos humanos que siguen gimiendo, luchando, esperando un cambio, la reivindicación y la resurrección. Viven con la esperanza de una nueva vida. El artículo II de la AC afirma también que nacer de nuevo en el bautismo abre las puertas a la fe. El bautismo nos invita a un profundo respeto por las personas y por sus cuerpos, incluidas aquellas que son diferentes a nosotros, a nosotras, porque en ellas y en sus cuerpos vemos a Dios. La iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a vivir en esa profunda unidad que Dios ha concedido a la humanidad. Este desafío es también nuestra esperanza. Pablo nos asegura que todas las cosas “todavía tienen esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Romanos 8:21). Por medio de la iglesia, Dios convoca a todos los pueblos y a toda la creación a ser comunidad.

Tanto las personas de manera individual como las comunidades de fe, los hogares y los organismos sociales, las estructuras políticas y los ecosistemas están todos integrados en la creación, forman parte del cuerpo de toda la tierra habitada (*oikoumene*). La Carta a los Colosenses canta que todo el cosmos es un solo cuerpo, creado y sostenido por la Trinidad.

En él [Cristo] fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible; tronos, poderes, principados, o autoridades, todo fue creado por medio de él [Cristo] y para él. Él [Cristo] existía antes de todas las cosas, y por él [Cristo] se mantiene todo en orden. (Colosenses 1:16-17)

⁶ Ndt. Se utiliza aquí la versión NVI por ajustarse mejor a la versión en inglés. La versión RVC atribuye la responsabilidad a Dios, “que así lo dispuso”.

El modo en que vivimos y la manera en que nos relacionamos las personas unas con otras en esta tierra, nuestra morada común (*oikos*), se mantiene unida en comunión (*koinonia*) a partir de muchas capas de relaciones, entre ellas la economía (*oikonomia*) y la ecología (*oikologia*). Hay realidades políticas, sociales, biológicas y físicas en todas nuestras relaciones. Pero Colosenses nos recuerda la realidad espiritual, que mantiene conectadas las relaciones, a menudo ambiguas, entre los pueblos y el planeta.

En su obra *Jesus, the Crucified People*, el taiwanés Choan-Seng Song⁷, de Taiwán, afirma: Dios se identifica en Jesús y en su dolor no sólo con el sufrimiento del pueblo. El dolor de Jesús es idéntico al dolor de la gente “crucificada” por actos de violencia. Jesús es uno con el pueblo que sufre. El dolor del pueblo crucificado de Asia, o de cualquier parte del mundo, es por tanto la encarnación de Jesús.

Para el luteranismo, la teología de la cruz constituye un concepto sustancial para interpretar la experiencia vivida del sufrimiento en el mundo. Esto incluye tanto el sufrimiento natural, como la enfermedad, la depredación, los desastres naturales y la muerte, como el padecimiento causado por las injusticias humanas, incluidos los efectos del cambio climático antropogénico.

En su Disputa de Heidelberg de 1518, Martín Lutero escribió:

19. No se puede con derecho llamar teólogo aquel que considera que las cosas invisibles de Dios se comprenden por las creadas [Romanos 1:20].

20. Más merece ser llamado teólogo aquel que entiende las cosas visibles e inferiores de Dios, considerándolas a la luz de la Pasión y de la Cruz

21. El teólogo de la gloria llama a lo malo, bueno y a lo bueno, malo; el teólogo de la cruz denomina a las cosas como en realidad son.⁸

La cruz revela una promesa que nos ayuda a percibir la presencia amorosa de Dios en medio de la experiencia humana. En efecto, “la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Sin embargo, hoy en día, muchas teologías engañosas interpretan el sufrimiento corporal como una prueba espiritual del juicio o de la ausencia de Dios, o incluso como una oportunidad que pone a prueba nuestra fe. Una teología de la cruz plantea las cosas como son: la injusticia y el sufrimiento corporal de Jesús no fueron una prueba de fidelidad. Bajo el lamento de Jesús desde la cruz, se revela lo opuesto (sub contrario). Jesús gritó sintiéndose separado y en soledad, pero ese grito revela la unidad indefectible de la Trinidad. En el punto de mayor división y separación, permanecieron unidos en la unidad del Espíritu.

El sufrimiento real, la muerte y la resurrección de Jesús revelan que nuestros cuerpos no pueden separarse del amor del Dios Trino en Cristo Jesús. Como afirma la Carta a los Colosenses, “por él [Cristo] se mantiene todo en orden [unidad]” (Colosenses 1:17).

En el sufrimiento y los gritos encarnados en los cuerpos de las criaturas y de toda la creación, el Espíritu nos sostiene en el misterio de la presencia misericordiosa, creadora, reconciliadora y renovadora de Dios, intercediendo en gemidos demasiado profundos para ser expresados en palabras. Esa realidad vivificante del “poder-compartido” se oculta tras las máscaras del sufrimiento injusto y tras los gritos que oímos y vemos. Allí donde los cuerpos sufren las divisiones y las exclusiones de potestades y principados, la vida y el amor están presentes. Esa promesa de una firme y verdadera esperanza comunica la posibilidad eterna de nuevos actos de creación, de reconciliación y de renovación. Esa posibilidad logra concretarse allí donde la promesa se proclama plenamente y sin ambigüedades en la Palabra y en los sacramentos.

La teología de la cruz nos orienta hacia la revelación de la promesa de Dios y nos previene de buscar cualquier significado

⁷ Choan-Seng Song, *Jesus, the Crucified People* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1996).

⁸ Martin Luther. *Luther's Works, vol. 31: Career of the Reformer I*. (J. J. Pelikan, H. C. Oswald, & H. T. Lehmann, (Eds.) (Philadelphia: Fortress Press, 1999), 40.

Foto: FLM/Eugenio Albrecht

espiritual o teológico más profundo u oculto con relación al sufrimiento. Muchas veces la espiritualización del sufrimiento no ha hecho sino perpetuar el sacrificio. Con demasiada frecuencia se dice a las mujeres y a las personas esclavizadas que llevar y soportar la carga de la violencia racial, étnica, sexual o de género es una virtud cristiana. Las injusticias causadas por las personas se legitiman, utilizándose como vías para que las personas vulnerables experimenten su sufrimiento espiritual supuestamente a imitación de Cristo. No obstante, la profunda identificación de Dios con las personas que sufren en Cristo Jesús nos libera con la verdad. La encarnación, el sufrimiento y la muerte de Dios en Jesús desenmascaran la violencia, la injusticia y el quebrantamiento que causan el sufrimiento injusto y nos liberan del autosacrificio.

Pablo utiliza la imagen del cuerpo para invertir una lógica jerárquica que había clasificado los cuerpos femeninos como “más débiles”

que los cuerpos masculinos. Su llamado a dar prioridad a los miembros “más débiles” desenmascara lo injusto que es valorar a cualquiera de las criaturas de Dios según una definición de fuerza o de poder (1° Corintios 12:12-27/Gálatas 3:26-28). Una teología de la cruz se opone a la lógica de las naciones y de los mercados financieros que clasifican las contribuciones como “más débiles” o “más fuertes” de acuerdo con la fuerza física, política o económica. Jesús nos enseñó que el poder se perfecciona en la “debilidad”.

La imagen del cuerpo de Cristo afirma que el verdadero “poder” surge de la forma en que cada miembro pertenece al cuerpo. En este cuerpo, los miembros no son valorados por la “fuerza” percibida de sus diversas contribuciones. Más bien, los diversos dones de cada miembro son apreciados porque, como criaturas amadas que pertenecen al cuerpo, sus dones construyen la comunidad, forman la comunión.

Liberada de todas las potestades y de todos los principados de este mundo, la iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser servidora. La iglesia sirve a la misión de Dios, que busca la reconciliación de todas las cosas con Dios y, por ende, la reconciliación de las personas humanas entre sí y con la creación. Su vocación es vivir y dar testimonio de esta unidad en la diversidad reconciliada. Y la misión de Dios no se limita, sino que se extiende a todos los cuerpos y a toda la creación como expresiones de la presencia continua y creativa de Dios.

La diversidad es la sabiduría de Dios entrelazada en el tejido de la creación, dando testimonio de la naturaleza vivificante de la Trinidad como comunidad. Nuestra comunión está llamada a participar en la misión divina de cuidar de la creación, de los cuerpos y del Cuerpo único que todas y todos somos, garantizando que todas las criaturas tengan un hogar donde florecer y poder participar en la obra del Espíritu de renovar la faz de la tierra.

La presencia de la iglesia como un cuerpo de personas reunidas en el mundo, unidas por sobre todas las diferencias étnicas, nacionales, económicas, raciales y de género es una crítica radical de los sistemas políticos, sociales y económicos que pretenden imponer la cohesión mediante la uniformidad. Muchas iglesias, que dan testimonio en contextos diversos, testifican de la esperanza que encuentran en la libertad vivificante de ser una comunión. La iglesia, como cuerpo de comunidades de fe en contextos diversos, trasciende las denominaciones y las fronteras de tiempo y de espacio. La comunión de iglesias de la FLM, ella misma un cuerpo eclesial en el mundo, puede dar testimonio de la esperanza, proclamando el Evangelio para reformar estructuras de poder injustas y para reconciliar lo que está dividido. Una comunión de iglesias es un cuerpo en el mundo que puede sostener el espejo del Evangelio para reformar las estructuras de poder injustas.

ACCIÓN DE GRACIAS: BENDICIONES DE LOS CUERPOS

En un mundo en el que las narrativas políticas y económicas intentan aumentar su influencia dividiendo los cuerpos del Espíritu y los cuerpos entre sí, la teología cristiana afirma la centralidad del cuerpo, y no puede pensarse fuera de los contextos de los cuerpos. La propia iglesia se describe como un cuerpo. La teología sacramental luterana es encarnación. Aunque la tradición confesional luterana mantiene una clara comprensión del pecado y del quebrantamiento de nuestros cuerpos individuales y colectivos, la teología luterana también afirma la dignidad, el valor, la belleza y la bondad de cada cuerpo individual y del cuerpo colectivo como obra del Creador. Los cuerpos son lugares de bendición, aunque con demasiada frecuencia en este mundo son objeto de injusticia y un lugar de sufrimiento.

Pablo escribe: “el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y que recibieron de parte de Dios” (1º Corintios 6:19). El cuerpo es el lugar de encuentro de la mente, del espíritu y de la materia, el lugar donde el Espíritu Santo da sus frutos. Aunque todas las personas compartimos el mismo Espíritu, la diversidad de cuerpos explica la diversidad de frutos que percibimos en el mundo. Cuerpos con diversas capacidades, etnias, formas, razas y sexos están dotados de la imagen creativa de Dios que desarrolla dones.

La persona en su integralidad es el lugar de la percepción y del aprendizaje y el recipiente de la creatividad, la imaginación, el arte y la tecnología. El cuerpo humano es el lugar de la compasión y del cuidado. Los cuerpos comparten el don y la confianza de la sexualidad que crea vida y que expresa amor. La persona en su integralidad -no sólo como mente sino también como cuerpo- es el nodo para formar, reformar y transformar las relaciones familiares, sociales, políticas y ecológicas. Como una unidad, cuerpo, mente,

espíritu, las personas son capaces de portar y de comunicar el amor infinito de Dios.

La teología luterana ofrece una mirada esclarecedora de las antiguas y modernas cuestiones filosóficas sobre la relación entre mente, cuerpos y espíritus, y la que existe entre el Espíritu de Dios y la realidad física de toda la creación. Martín Lutero reconoció la absoluta libertad de Dios y experimentó la presencia de Dios en el mundo. En uno de sus sermones de Adviento escribió: “Porque Dios ha escrito este artículo del último día y de la resurrección de los muertos no sólo en los libros, sino también en los árboles y en otras criaturas”.⁹

La firme convicción de Lutero de que la creación subsistía en el Espíritu, y que los cuerpos estaban compuestos de materia y de espíritu, le llevó a mantener una fuerte creencia en la posibilidad de que los demonios, o el mal también habitaran en los cuerpos. Lutero sabía que la Trinidad está presente tras las “máscaras de Dios” (*larvae Dei*), que incluyen todos los cuerpos creados. Pero la razón y nuestra experiencia del mundo pueden ser ambiguas. La depredación, la enfermedad, los accidentes, la violencia y la injusticia están por todas partes. Pueden ser fácilmente utilizados por teologías engañosas, haciendo que la gente pierda el rumbo. Según Lutero, si salimos al mundo en busca de Dios, podemos tropezar con una piedra, quemarnos en el fuego o ahogarnos en el río buscando a Dios a tientas. Para no extraviarnos, debemos mantener fija la mirada en Cristo. Sólo Cristo puede darnos una perspectiva correcta. Nuestros ojos, sin embargo, pueden fijarse con demasiada facilidad en lo que creemos que es malo, ya sea porque es realmente malo o, en un autoengaño, como algo realmente bueno. En ese caso, habremos perdido el rumbo.¹⁰

Para protegernos de la ansiedad y de la tentación de volvernos hacia una “teología de la gloria”, Lutero afirmó que el único lugar donde podemos alcanzar la certeza de una

revelación sin velo de nuestra relación con Dios (*coram Deo*) son aquellas cosas que proclaman la revelación de Cristo como don y como promesa, es decir, en la Palabra y en los sacramentos. Los cuerpos físicos son vasijas que contienen al Espíritu de Dios. Decir lo contrario sería negar la presencia real de Cristo en los sacramentos y negar la encarnación de Jesús.

Por la vida encarnada, la muerte y la resurrección de Jesús, Dios asume un compromiso con la humanidad en términos que pudiéramos entender. Un cuerpo se puede ver, oír, tocar y oler. En los sacramentos, Dios sigue “tratando con nosotros y nosotras” mediante la palabra hablada del Evangelio y “mediante signos materiales, es decir, mediante el bautismo y el sacramento del altar”. Lutero escribe que mientras Dios se relaciona con nuestra interioridad por medio del Espíritu Santo, a través de la fe y de los dones, la experiencia externa de la palabra y de los sacramentos precede a la experiencia interna.¹¹ Lutero está a favor del cuerpo. La revelación de Dios es mediada a través de la audición física de la palabra proclamada en las Escrituras, de la predicación y del canto, de los aromas, del tacto y del sabor del pan, del vino y del agua, y por medio de la visión del cuerpo reunido, reconciliado o recordado en el espacio público.

El acto de recordar, de volver a contar nuestras historias y experiencias de vida son importantes para una teología del cuerpo y para la capacidad de nuestra comunión de encarnar la justicia para los cuerpos individuales y colectivos. En una comunión global, disponemos de una plataforma transcontextual para contar nuestras historias de una manera resistente a los peligros de un único relato y una única historia, en cuyo caso esa historia, esa memoria o esa experiencia pueden convertirse con demasiada facilidad en una fuerza dominante.

Recordar es también una parte crucial de la Eucaristía. En la Santa Cena, Cristo, habiendo

⁹ Martin Luther, Second Sunday in Advent, en *House Postils or Sermons on the Gospels for the Sundays and Principal Festivals of the Church Year*.

¹⁰ Weimarer Ausgabe (WA), Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe [Schriften]. Vol. 19 (Weimar: H. Böhlau, 1883–2009), 492. Luther's Works (LW), American Edition, Vols. 31–55, Helmut Lehmann (ed.) (Philadelphia/Minneapolis: Muhlenberg/Fortress, 1957–86), 342.

¹¹ Ibid. WA 19, 492, 5; LW 36: 342

asumido un cuerpo humano, se entrega a sí mismo por toda la humanidad y por toda la creación. Recordamos este don en la comida ofrecida recordando la noche en la que el cuerpo de Cristo se convirtió en el lugar de la traición, de la tortura y de la muerte. Por supuesto, el misterio de esta profesión de fe es que el cuerpo de Cristo, como bendición y como don, se convierte en el lugar de la reconciliación cósmica que constituye la salvación de todo lo visible y lo invisible.

En la Santa Cena, este “recordar” no es un simple recuerdo, como una imagen mental de una experiencia que tuvimos años atrás. Es más bien un recuerdo del cuerpo en nuestro tiempo. La Santa Cena es la “re-membranza” del cuerpo de Cristo trayendo y proclamando la promesa de que allí donde la iglesia se reúne, Dios se encuentra con su pueblo compartiendo la mesa, una comida: pan y vino. Por ello, la Santa Cena no es sólo una conmemoración, sino una actualización de la realidad de Dios para quienes somos miembros del cuerpo de Cristo. A través de la participación en el cuerpo de Cristo en la Santa Cena, el cuerpo eclesial de Cristo se hace real y Cristo está verdaderamente presente en la comunidad reunida.

Muchas fuerzas sociales, políticas y económicas amenazan con desmembrar los cuerpos o hacerlos desaparecer. El acto del culto comunitario, la proclamación de la Palabra y la participación en esta sagrada comida reincorporan y reconcilian los cuerpos en el tiempo y en el espacio como bendiciones

de la creación. El propio cuerpo de Cristo es “re-membrado” en el tiempo y en el espacio. En el culto, recibimos el don de la fe que es Cristo presente en medio nuestro.

A partir de esta experiencia de reconciliación y de comunión, el don del amor de Dios sigue dando frutos de amor en nosotras y en nosotros. La buena nueva nos libera y nos impulsa a convertirnos en “Cristo los unos para los otros” para beneficio mutuo, proclamando esta buena nueva, y sirviendo a toda la creación con un sentido de justicia para todos los cuerpos quebrantado o desmembrados cuyos gritos aún resuenan en nuestras mentes y en nuestras comunidades. Frente a una realidad de fuerzas excluyentes que buscan negar los cuerpos y desintegrar la diversidad reconciliada dentro de los cuerpos y ecosistemas eclesiales y políticos, la comunión de la FLM está llamada a su identidad como comunión que participa en la misión creadora, reconciliadora y transformadora de Dios.

La FLM siempre ha entendido el Evangelio en términos de servicio. Hay muchas historias alentadoras en la vida de nuestra comunión que ilustran cómo las relaciones rotas pueden ser sanadas y cómo los cuerpos quebrantados pueden ser abrazados por una nueva esperanza. Hoy en día, los ministerios de la FLM siguen sirviendo compasivamente a los cuerpos de las personas desplazadas, marginadas y excluidas en todo el mundo.

EJEMPLOS: COMUNIDADES DE INCLUSIÓN

La FLM y sus iglesias miembros trabajan de diferentes maneras contra las tendencias a la exclusión. Seguidamente se presentan algunos ejemplos de esta tarea.

El tema de la Asamblea afirma al cuerpo como un lugar de inclusión y de participación y como una bendición, un lugar de nueva vida. Nuestra esperanza de una nueva vida implica necesariamente nuestros cuerpos creados. Una teología trinitaria de la vida, del amor, de la justicia y de la salvación no puede concebirse sin una referencia al cuerpo. Dios creó los cuerpos y vio que eran buenos. Dios viene al mundo como cuerpo, en Cristo Jesús. Nuestra esperanza, sostenida en la promesa de una vida nueva, está arraigada en la resurrección de Cristo, en la comunión de los santos y en la resurrección del cuerpo profesada en los credos ecuménicos.

La FLM está comprometida con la profundización de la reflexión teológica que articula nuestra comprensión acerca de ser iglesias luteranas en comunión.

El año 2022, año del 500º aniversario de la traducción del Nuevo Testamento realizada por Lutero, ofreció oportunidades para profundizar en las diversas maneras en que las luteranas y los luteranos leen y se comprometen con la Palabra de Dios en sus vidas. Durante el “Año Bíblico”, la FLM organizó varias actividades, entre ellas una serie de seminarios en línea en los cuales participaron biblistas de todo el mundo. En uno de esos seminarios, la Rev. Dra. Sarah Hinlicky Wilson, profesora visitante del Instituto de Investigación Ecuménica de Estrasburgo (Francia), expresó que, al igual que Lutero en su época, el desafío para las personas cristianas en este tiempo es “encontrar un equilibrio entre la sola Escritura y la necesidad de aportarle a ella las capacidades y los dones y toda la conversación de la iglesia, protegiéndose al mismo tiempo contra los abusos de la misma”. A partir de esta

tarea de reflexión teológica compartida, la FLM continúa desarrollando una comprensión de la identidad teológica de las iglesias miembro de la FLM, por medio de la cual las mismas se incluyen y se reconocen mutuamente como pertenecientes a la comunión, mientras dan testimonio en contextos diversos.

El servicio a las personas necesitadas ha sido un pilar de la tarea de la FLM desde su fundación. Este servicio se desarrolla a nivel local y a nivel global, desde las iglesias miembro y desde el Servicio Mundial de la FLM, el brazo humanitario y diaconal de la comunión.

La brújula de esta acción diaconal de la FLM se orienta hacia la transformación, la reconciliación y el empoderamiento. Nuestro compromiso con las iglesias incluye iniciativas para aliviar el sufrimiento durante las crisis, y actividades a largo plazo para potenciar la resiliencia de las propias iglesias y de la comunidad en general. La acción diaconal en las iglesias miembros y los proyectos de éstas sobre producción de alimentos y gestión de la tierra, prestación de servicios sanitarios y educativos, y cuidado del medio ambiente, constituyen apenas algunos ejemplos de este compromiso. La diaconía va mucho más allá del alivio de las necesidades cotidianas; también implica dar forma a las comunidades y al arte y la práctica de vivir juntos y juntas. El Proceso Diaconal Europeo, iniciado por la FLM, ha explorado desde 2011 las experiencias de iglesias individuales, de instituciones diaconales y de personas en el servicio a las personas. Como fruto de esto ha sido posible desarrollar modelos prácticos para vivir juntos y juntas (convivialidad) frente a comunidades cada vez más diversas en toda la región. Los conceptos de vocación, justicia y dignidad que están en el centro del enfoque de la convivialidad han sido presentados en varias publicaciones de la FLM que reflejan cómo

las iglesias han transformado su enfoque de la diaconía y han extendido la hospitalidad a muchas personas excluidas, por ejemplo, a las personas refugiadas y a las migrantes.¹²

La activa presencia del Servicio Mundial, brazo humanitario y de desarrollo internacional de la FLM, en más de 20 países de todo el mundo, se sostiene en un enfoque basado en la comunidad.

Cooperamos localmente con nuestras iglesias miembro, con organizaciones locales y con gobiernos locales que conocen acabadamente las comunidades locales, a fin de responder mejor a las necesidades de las personas refugiados, desplazadas, repatriadas y a otras personas vulnerables. Un ejemplo es el contexto multirreligioso y multicultural de Nepal, donde la iglesia miembro de la FLM y el programa del país han complementado mutuamente sus conocimientos para garantizar que los grupos marginados puedan vivir con dignidad, abogando por el respeto de los derechos humanos y mejorando la capacidad de establecer medios de subsistencia sostenibles. Otro ejemplo es Chad, donde la FLM ha estado apoyando a personas refugiadas de la República Centroafricana, de Nigeria y de Sudán, así como a personas internamente desplazadas, a personas repatriadas y a comunidades de acogida desde 2007. Iniciativas como “Semillas para soluciones” y otros proyectos de medios de subsistencia buscan mejorar la autosustentabilidad de las poblaciones refugiadas y locales, a la vez que promueven la coexistencia pacífica y la cohesión social entre los distintos grupos.

Las personas refugiadas, internamente desplazadas y otros grupos vulnerables constituyen la mitad de los 3-4 millones de personas de todo el mundo acompañadas por la FLM a través de sus programas nacionales en África, Asia y

Oriente Medio, América Latina y el Caribe y Europa.

La mayoría de ellas se han visto obligadas a huir de sus hogares por causa de las guerras y de los conflictos prolongados, y a desplazamientos inducidos por el clima. La colaboración diaconal internacional y local fue especialmente significativa en la respuesta a la guerra en Ucrania durante 2022, a partir de la cual la FLM generó una respuesta holística estableciendo un programa de emergencia para las personas ucranianas refugiadas en Varsovia, Polonia y en Kiev, Ucrania. La asistencia incluye alimentos de emergencia y otros artículos no alimentarios, asistencia en efectivo para diversos propósitos, salud mental y apoyo psicosocial y educación. Esto también se extiende a través de las iglesias miembros en Polonia, Hungría, la República Checa, la República Eslovaca, Rumania y en la propia Ucrania.

La prestación de asistencia sanitaria, incluidos hospitales completos, centros que ofrecen asesoramiento y rehabilitación, e instalaciones para personas discapacitadas, son algunas de las principales labores de la FLM para restaurar el bienestar a los cuerpos.

En Tierra Santa, el Hospital Augusta Victoria (AVH) de Jerusalén Este, propiedad de la FLM y gestionado por ella, es el único centro médico de Cisjordania que ofrece tratamiento especializado contra el cáncer y el servicio de diálisis renal pediátrica a pacientes de los territorios palestinos. Cada día, estos y otros servicios especializados tocan y sanan innumerables cuerpos, tanto de personas jóvenes como de personas ancianas, de comunidades de Cisjordania y de Gaza que de otro modo serían vulnerables y marginadas.

Asumir el luteranismo es asumir el ecumenismo.

La FLM afirmó su compromiso de trabajar por la unidad cristiana con la publicación de sus seis compromisos sobre

¹² Tony Addy, International Academy for Diaconia and Social Action [interdiac] (Eds.), *The Lutheran World Federation en Conviviality and the Diaconal Church, Conviviality with People on the Move, Convivial Church and Radical Welcome*, (Bielsko-Biala: Ośrodek Wydawniczy Augustana, 2021) (www.lutheranworld.org/resources/publication-conviviality-stories-diaconal-life-diversity-lwfs-european-regions-book-4, consultado el 31 de enero de 2023).

“el camino ecuménico hacia la comunión eclesial”. Estos expresan la necesidad de trabajar por la unidad a nivel local y global, a partir de una perspectiva holística del ecumenismo, incluyendo los diálogos teológicos, el testimonio diaconal, la incidencia y la vida espiritual compartida.¹³ Impulsadas por la urgencia común de presentar el mensaje de la gracia liberadora de Dios y la esperanza para este mundo, las cinco comuniones mundiales (anglicana, católica, luterana, metodista y reformada), firmantes de la *Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación* (DCDJ) reconocen el desafío que para ellas implica el dar testimonio de la gracia liberadora de Dios de maneras que provoquen y que transmitan la esperanza y la gracia del Evangelio. De modo urgente el mundo necesita encontrarse con el mensaje de la gracia liberadora de Dios. En una época de individualismo y de mercantilización, estas comuniones mundiales desean permanecer unidas para ofrecer el mensaje de la libertad evangélica.

“Recibir a las personas extranjeras, modelar el futuro, vivir como prójimas y prójimos” es una iniciativa interreligiosa conjunta de la FLM, Organización Internacional Islámica de Socorro (IRW, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Hebrea de Ayuda a Migrantes (HIAS, por sus siglas en inglés), una organización humanitaria judía. Inspiradas por nuestras respectivas creencias y fundamentos teológicos, así como por el compromiso de servir a las personas refugiadas en todo el mundo, las tres organizaciones se unieron para acompañar y apoyar a las personas referentes religiosas nacionales y locales en la respuesta a las personas refugiadas y a la promoción de la cohesión social en sus respectivas sociedades. En el Día Mundial de las personas Refugiadas del año 2022, la colaboración interreligiosa alcanzó un hito importante con una conferencia internacional en Ginebra que reunió a 50 personas referentes religiosas a nivel local y nacional en Europa, Asia y América

Latina, así como a otras personas participantes de HIAS, la FLM, la IRW y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La FLM promueve modelos de liderazgo basados en el concepto del sacerdocio de todas las personas creyentes.

Siguiendo el ejemplo de Jesús, la tarea primordial de quienes ejercen el liderazgo en la iglesia es servir y guiar. Los líderes y las lideresas guían y equipan a su comunidad para la vida en sus respectivos ámbitos locales. Las iglesias luteranas se esfuerzan para lograr la participación plena y significativa de personas laicas y jóvenes en todos los niveles de la vida comunitaria y en la toma de decisiones. La FLM acompaña a las personas en posiciones de liderazgo eclesial ofreciéndoles espacios donde puedan conectarse y profundizar su comprensión y autoconciencia como líderes y lideresas dentro de la comunión luterana. Los seminarios anuales para el liderazgo laico y el Retiro de Líderes y Lideresas Recientemente Elegidos conectan al liderazgo eclesial de toda la comunión. Con el fin de profundizar la unidad, los líderes y las lideresas de las iglesias miembro de la FLM son desafiados a explorar críticamente cómo nuestros valores compartidos - dignidad y justicia, compasión y compromiso, respeto por la diversidad, inclusión y participación, transparencia y rendición de cuentas - se aplican en el liderazgo de la iglesia.

La FLM sigue honrando la dignidad propia de las mujeres y sus vocaciones por medio de su tarea de Justicia de Género y Empoderamiento de la Mujer.

A través de redes nacionales y regionales entre las iglesias miembros, la FLM apoya los esfuerzos por construir comunidades justas de hombres y de mujeres, incluyendo la promoción de la ordenación de las mujeres y su participación plena en todos los niveles de la iglesia. Desde el año 1984, cada asamblea de la FLM ha afirmado el compromiso de la comunión

¹³ Federación Luterana Mundial, *Compromisos de la Federación Luterana Mundial en el camino ecuménico hacia la comunión eclesial* (Ginebra: FLM 2018) (lutheranworld.org/resources/publication-lutheran-world-federations-commitments-ecumenical-way-ecclesial-communion, consultado el 31 de enero de 2023).

con la plena inclusión de las mujeres en el ministerio ordenado. Durante la última década, la Capacitación anual en Derechos Humanos de la Mujer, organizada en colaboración con nuestras contrapartes ecuménicas y dirigida a quienes ejercen incidencia por justicia de género en nuestras iglesias y en los programas nacionales, se ha convertido en una importante plataforma para desarrollar la capacidad y las aptitudes para sensibilizar aún más e influir en la política a nivel global, regional y local. La continua afirmación de la ordenación de mujeres a lo largo de los años ha contribuido de un modo significativo al creciente número de iglesias en todo el mundo que aceptan a las mujeres en el pleno ministerio de la palabra y de los sacramentos y en posiciones de liderazgo en la iglesia y en sus instituciones. Más del 90 por ciento de las iglesias miembro de la FLM ya ordenan mujeres y cada vez más mujeres asumen puestos de liderazgo nacional y diocesano en la iglesia.

Al convocar espacios para la reflexión teológica, el compromiso litúrgico y el desarrollo de capacidades para la acción climática, la FLM afirma la pertenencia de la humanidad al cuerpo único de la creación de Dios, y la vocación humana de cuidar y de mantener las condiciones que sostienen la vida.

A través de su liderazgo y de la participación anual en el Ciclo Ecuménico de la Creación y en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en su Conferencia de las Partes (COP), la FLM capacita a las iglesias para participar en la oración, en la acción y en la defensa de la creación y de la justicia climática. La juventud de las iglesias miembros encabeza la delegación de la FLM a la COP y utilizando sus conocimientos y aptitudes adquiridos para dirigir proyectos de justicia climática para la adaptación, la mitigación, la sensibilización y la educación en sus iglesias y en sus comunidades de origen. Como comunión de iglesias, también abordamos las dimensiones espirituales y teológicas de la crisis climática con las personas jóvenes. Una asociación con el Seminario Teológico Luterano del Pacífico, la ELCA y Luteranos y Luteranas Restaurando la Creación, ofrece un Certificado en Justicia Climática y Fe que

reúne a estudiantes de las siete regiones de la FLM. El objetivo es fomentar una cosmovisión eco-teológica y ofrecer herramientas prácticas para liderar proyectos de justicia climática en sus parroquias y en sus comunidades locales. También hay muchas iniciativas locales en las iglesias miembro de la FLM, que tienen como objetivo el cuidado de la creación. Un ejemplo es el programa de reforestación “Crece Selva Misionera” de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) en Argentina. La membresía de la iglesia e integrantes de la comunidad han plantado 180.000 árboles como parte de su objetivo de más de 280.000 en la provincia de Misiones, al noreste del país, con el fin de mejorar las cuencas hidrográficas, mitigando los efectos del cambio climático. Acompañando a los pequeños productores, se recuperarán al menos 300 hectáreas de bosque, filtrando así el derrame del agua de lluvia, manteniendo los caudales de los arroyos para su conservación, mejorando la conectividad de las zonas forestales y el almacenamiento de carbono.

¿Puede la presencia de una comunión diversa, unida en un solo cuerpo, ser un signo que invite a las comunidades de todo el mundo a descubrir el poder liberador, reconciliador y transformador para la sanación que está presente en toda auténtica comunidad?

Las iglesias miembros de la FLM han sido llamadas a comunicar la buena nueva de la inclusión radical a partir de la proclamación de la Palabra y de la celebración de los sacramentos. Si bien nuestra identidad confesional luterana está formada e informada por estos medios de gracia y otros compromisos compartidos, también reconoce que la Palabra crea una diversidad de identidades fieles, todas llamadas, reunidas e iluminadas por el Espíritu para vivir la fe en diversos contextos, al interior de la iglesia y en la esfera pública. El Espíritu sigue soplando donde quiere, creando y dando vida a los cuerpos y a las comunidades heridas y quebrantadas a partir del soplo permanente del aliento de vida que llena a toda criatura que camina, se arrastra, vuela y nada, y que renueva la faz de la tierra.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

Tal como se pregunta Lutero en el Catecismo Menor, también aquí nos preguntamos: ¿Qué es esto?

¿Cuáles son algunas de las amenazas para el bienestar de los cuerpos eclesiales, sociales, políticos y ecológicos y para la diversidad, la belleza y la salud, en su contexto?

¿Qué cuerpos necesitan protección y ser dignificados en su país o en comunidades locales, y de qué manera apela esto a las iglesias para crear espacios seguros para estos cuerpos?

¿Cómo responde su iglesia a estos gritos?

¿De qué manera puede la FLM, como una comunión global de iglesias, apoyar su fiel tarea de ser una comunidad dadora de vida en su contexto?

¿Cómo puede la presencia de una comunión diversa, unida en un solo cuerpo, ser un signo que convoque a las comunidades de todo el mundo a descubrir el poder liberador, reconciliador y transformador para la sanación que está presente en toda auténtica comunidad?

Foto: FLM/S. Gallay

UN ESPÍRITU

Como ya fuera señalado en el capítulo anterior, Martín Lutero creía firmemente en las formas en que diversos espíritus pueden poseer a una persona y a una comunidad, manteniéndolas en esclavitud. Discernir los dones del Espíritu en personas y en comunidades que edifican el cuerpo de Cristo resulta, por ende, una tarea crítica y vital. Sólo Cristo, a quien conocemos en la proclamación de la Palabra y en los sacramentos, puede liberar. Esta es la obra del Espíritu Santo (AC, Artículo V).

Discernir al único Espíritu de entre los muchos espíritus de nuestro tiempo requiere una disciplina continua que todas las personas creyentes deben asumir a partir del bautismo. Los espíritus de nuestro tiempo buscan dividir y esclavizar. Contradicen la obra reconciliadora y transformadora que deriva de la continua acción creadora de Dios en el mundo y en toda la creación. No solo las comunidades sufren al replegarse sobre sí mismas, sino que muchas personas sufren espiritualmente cuando los espíritus de nuestro tiempo reivindican modelos contrarios al Evangelio, como el espíritu del éxito o normas distorsionadas de belleza y de sexualidad.

LOS GRITOS DEL ESPÍRITU

En su Carta a los Romanos, Pablo escribe que en nuestra debilidad el “Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles (Romanos 8:26)”. Estos gemidos del Espíritu en lo íntimo de cada persona resuenan frecuentemente en los gritos claros y agudos de aquellas personas cuyos espíritus están quebrantados por los espíritus de nuestro tiempo, que sofocan la obra creadora, reconciliadora y transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas.

La visión de Dios es la renovación de toda la tierra, de toda la creación. La tradición cristiana

está profundamente encarnada y arraigada en la confesión de un Dios que crea, que ama al mundo hasta el punto de hacerse carne, de ofrecer sanidad para todo el corazón (cuerpo y alma) y la resurrección en la carne. Sin embargo, una de las perspectivas persistentes de las cosmovisiones occidentales modernas es la separación o la dualidad entre el cuerpo y el espíritu. Muchas teologías dividen el espíritu de los cuerpos, promoviendo un dualismo que pone en conflicto al cuerpo con el espíritu. Estas teologías suelen hablar del reino espiritual como si estuviera separado de nuestros cuerpos en el tiempo y en el espacio. Tienen el efecto devastador de espiritualizar el sufrimiento humano como una forma de virtud en lugar de asumirlo como un llamado a la compasión, a la solidaridad, a la justicia o a la liberación. Dividir al espíritu del cuerpo, dividir al Espíritu de la creación, despoja al ser humano y a la creación de toda su dignidad y genera muchos gritos.

Nos enfocaremos en los gritos de aquellas personas cuyos espíritus gimen frente a las teologías engañosas, las narrativas excluyentes y las cosmovisiones que conducen al crecimiento de algunas personas a expensas de otras. No olvidaremos a todas aquellas personas cuyos espíritus sufren porque no encuentran sentido y esperanza en sus vidas o se ven aisladas por un individualismo creciente y por una cultura predominante que promueve el éxito.

TEOLOGÍAS ENGAÑOSAS

Las teologías engañosas se están arraigando cada vez más profundamente en nuestras iglesias y en nuestras narrativas sociales. La reflexión teológica transformadora invita a una amplia gama de formas contextuales, críticas, concretas y creativas de pensar sobre la obra de Dios en el mundo y de construir la comunidad. No obstante, algunas formas de pensar sobre Dios, sobre el cosmos y sobre nuestro lugar en él pueden estar en contradicción con la esencia

Foto: FLM/Albin Hillert

del Evangelio. Discernir la diferencia entre la reflexión teológica cristiana en su diversidad y las teologías engañosas es una tarea de toda la iglesia.

Las teologías engañosas son las que tergiversan la acción propia de la Santísima Trinidad o violan la dignidad de las personas y de toda la creación, crean o perpetúan injusticias, o malinterpretan y abusan de poderes o autoridades. Las teologías engañosas van a mantener cautivas a las personas dentro de una comprensión estrechamente definida de sí mismas y de la iglesia. Para lograrlo, avalan muchos abusos de poder en el ámbito político y social. Muchos líderes y lideresas del campo religioso reclaman autoridad política, y buena parte del liderazgo político reclama autoridad religiosa en su afán por imponer ideologías morales o legales. Ideologías que, frecuentemente, son excluyentes o regresivas en términos de derechos humanos y de protección social de las personas vulnerables y de la tierra.

Los abusos de poder se apoyan a menudo en afirmaciones falsas sobre revelaciones o interpretaciones especiales de la ley de Dios. Estas falsas afirmaciones contradicen el Evangelio que nos fue revelado a través de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. En oposición a la liberadora y transformadora “teología de la cruz”, los falsos profetas y las falsas profetizas suelen promover “teologías de la gloria” que distorsionan las definiciones de poder y de bendición.

En concreto, diversas formas de aquello que conocemos como “evangelio de la prosperidad” proclaman que la riqueza material o la capacidad de ascender en las jerarquías sociales reflejan el favor de Dios o la calidad de la fe en Dios. Por el contrario, la pobreza o los males sociales se interpretan como signos de falta de fe, de separación del favor de Dios o incluso de maldición. Estas distorsiones blasfemas del Evangelio han servido de base al colonialismo occidental, justifican la participación en sistemas económicos y laborales explotadores y preservan

órdenes sociales que encuadran a las personas según jerarquías injustas de clase, de género o de raza dentro de las sociedades e incluso dentro de nuestras iglesias.

Oímos los gritos de nuestros antepasados y antepasadas, esclavizados y esclavizadas por personas que dominaron tierras y pueblos en nombre de Dios. Oímos los gritos de las personas que fueron embaucadas por teologías engañosas y explotadas por liderazgos que abusan de su autoridad ministerial para consolidar su riqueza y su poder, cometiendo violencia sexual y de género y muchos otros tipos de violencia espiritual. En particular, escuchamos los gritos de mujeres obligadas a sacrificar sus vidas y su bienestar basándose en interpretaciones engañosas del sacrificio cristiano. Oímos los gritos de muchas personas que hoy son engañadas con promesas de éxito y riqueza, pero que en cambio se ven subyugadas a los intereses políticos y económicos de unos pocos.

MODELOS ECONÓMICOS EXPLOTADORES

Hoy en día, muchas personas son víctimas de valores silenciosos pero opresivos que regulan y definen lo que se considera “éxito”. Muchas personas experimentan el valor absoluto que se adjudica al afán por el éxito económico, por la riqueza y por una “buena vida”, como si esos fueran los únicos términos que pueden definir la vida. A su vez, las personas quedan frustradas, desesperadas y desprovistas de cualquier sentido de la vida. La “historia del éxito individual” se les escapa y se juzgan a sí mismas como personas fracasadas, haciendo que sus espíritus se hundan en la desesperación a medida que aumentan el desempleo y la deuda.

Esta crisis, que también tiene dimensiones espirituales, se vio agravada por la pandemia del COVID-19, que dejó a muchísima gente sin empleo o que destruyó proyectos y empresas florecientes. La crisis sanitaria mundial aisló a las personas, agudizando su vulnerabilidad. Muchas fueron víctimas de la violencia personal, familiar y de relaciones abusivas. Facilitó el aumento tanto de la riqueza como de la pobreza. La desigualdad económica ha empeorado a medida

que los grupos vulnerables, especialmente las personas con bajos ingresos, perdían su trabajo y sus ingresos. Un empleo adecuado, un trabajo significativo y justamente remunerado son esenciales para el desarrollo humano, tanto personal como comunitario.

A pesar de todo, un espíritu de codicia guía muchas decisiones tanto en el ámbito económico como en el terreno político. Como ya se ha señalado, la brecha entre las personas ricas y pobres no deja de aumentar. La codicia explota y aprisiona a las personas en situaciones desesperadas en las que apenas consiguen sobrevivir, o viven de su jornal cotidiano. La propia creación es explotada, instrumentalizada y destruida. Esta situación de codicia atenta contra la intención de Dios de que todas las personas tengan vida y vida en abundancia.

PATRIARCADO

Para la teología luterana, la humanidad, tal como fue deseada por el Creador, es la que representa la totalidad y la igualdad. “Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó” (Génesis 1:27). En todo el mundo, incluyendo a la propia iglesia, los modelos patriarcales, sin embargo, siguen oprimiendo y dividiendo a la familia humana, negándole a las mujeres tanto el derecho a vivir con dignidad y libertad como la capacidad de servir con los dones que Dios mismo les ha dado. La mentalidad patriarcal, que muchas veces pasa desapercibida, sigue determinando y limitando claramente las acciones sociales, la participación (o la no participación) en los procesos económicos y políticos, disminuyendo el desarrollo de las relaciones humanas. Estos modelos y divisiones suelen derivar en violencia, ya sea física, psicológica, sexual, espiritual e incluso la muerte.

Las culturas patriarcales fomentan diferentes formas de violencia psicológica, física y sexual en el contexto de las comunidades y en los hogares. En muchas partes del mundo, los códigos morales sociales o familiares y las suposiciones relacionadas con roles específicos suelen tener como consecuencia la pérdida de acceso a la educación para mujeres y niñas, y la exclusión en las decisiones relativas al matrimonio o a la

procreación. Los estereotipos que presentan a las mujeres sobre todo como madres y esposas limitan las oportunidades de participar en la vida eclesial y pública en general, o el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos. Muchas de estas cuestiones son tratadas en la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, las mujeres son perseguidas todos los días. Las múltiples crisis globales y los embates contra los derechos de la mujer agravan las disparidades. Se pueden encontrar ejemplos en todos los continentes, en todas las culturas y en todas las comunidades. Escuchamos los gritos de las mujeres sometidas al sufrimiento por causa de la opresión, de la violencia y de la exclusión a partir de actitudes y de prácticas patriarcales.

POPULISMO Y ETNO-NACIONALISMO

Uno de los espíritus más desestabilizadores y socialmente divisivos de nuestra época es el constante resurgimiento del etnonacionalismo. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, con fuerzas económicas y políticas difíciles de identificar o de reconocer. Los cambios socioculturales en los valores y la creciente complejidad hacen que la gente se repliegue sobre sí misma, centrándose en narrativas etnonacionales individuales que luego son explotadas por liderazgos populistas decididos a promover un retorno a los ilusorios “buenos viejos tiempos”.

Los liderazgos etnonacionalistas suelen politizar la religión o las creencias como motivo para instituir formas opresivas o excluyentes de discriminación legal. La religión se utiliza para alcanzar fines mundanos, que niegan su dinámica y la tallan en piedra. La religión se vuelve estática, dando paso al fundamentalismo religioso que, a su vez, alimenta poderosas mareas de etnonacionalismo en todo el mundo. A veces este fundamentalismo se sostiene en interpretaciones literales de textos sagrados que generan nuevas formas de leyes y corazones de piedra. A veces este fundamentalismo se aferra a interpretaciones socioéticas de las leyes religiosas y en su aplicación directa a través de sistemas legales o judiciales. Pero en todos los casos, las formas excluyentes

de cualquier fundamentalismo religioso que busque la uniformidad social, religiosa o étnica como objetivo político acabarán por oponerse idolátricamente a la obra creadora, reconciliadora y transformadora del Espíritu de Dios.

Quienes representan las políticas populistas y los liderazgos religiosos a menudo se aprovechan de los miedos, las preocupaciones y las decepciones de la gente, ya sea la inseguridad por su situación económica, la genuina preocupación por sus países de origen o la insatisfacción general con sus vidas. Leemos en las Escrituras que “en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor” (1 Juan 4:18). Sin embargo, los liderazgos políticos y religiosos que apoyan el avance del etnonacionalismo y persiguen fines populistas, tienden a alimentar los miedos que echan fuera el amor y un sentido más amplio de comunidad. Han intentado convocar a la gente de acuerdo con determinados marcadores de identidad, ya sea la nación, la clase, el género o determinados principios. Esta acción es contraria a la del Espíritu Santo, que convoca a la unidad a toda la creación, rompiendo con todas las divisiones generadas por sus ideólogos e ideólogos.

Oímos los gritos de aquellas personas cuyos espíritus sufren por causa de los movimientos populistas que restringen y sofocan el Espíritu creador, reconciliador y transformador de cada nación y de cada pueblo. Escuchamos los gritos de aquellas personas que han sido acorraladas, oprimidas o segregadas debido a su identidad religiosa o étnica. Escuchamos los gritos de aquellas personas que han sido engañadas por falsos profetas y profetisas y por el evangelio de la prosperidad, cuyas vidas y medios de subsistencia han sido destruidos. Oímos los gritos, a menudo demasiado profundos para ser expresados en palabras, de aquellas personas cuya constante negación y opresión no les permite acceder a la plena dignidad, igualdad y plenitud de una persona humana creada a imagen de Dios.

Abre, Señor, mis labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
¹⁶ Aún si yo te ofreciera sacrificios,
no es eso lo que quieres;
¡no te agradan los holocaustos!
(Salmo 51:15-16)

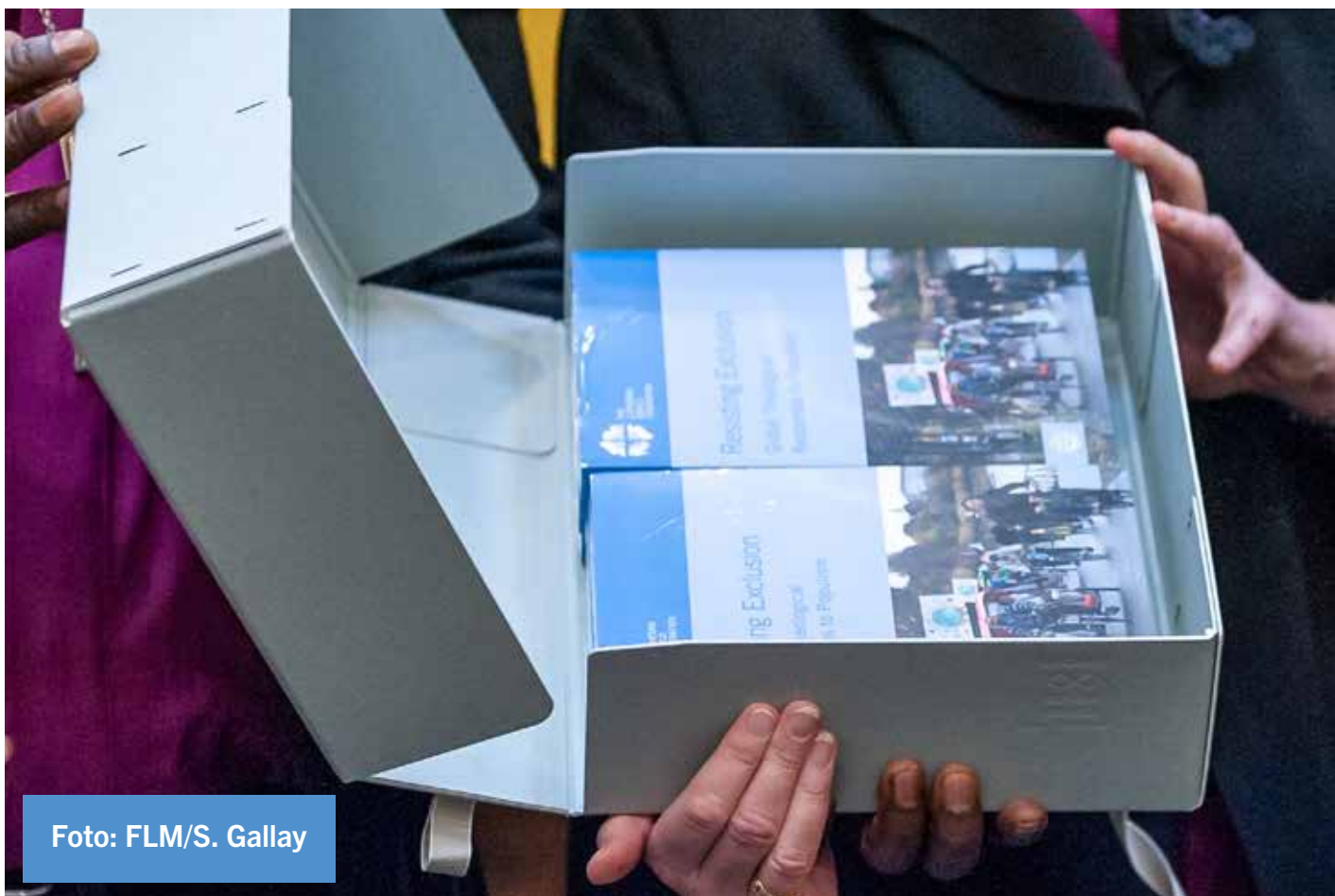

Foto: FLM/S. Gallay

OJOS PARA VER

Vivimos en un mundo diverso en el cual los conflictos surgen de la lucha por responder a preguntas como ¿quién soy yo y cómo me relaciono con quienes no comparten mis valores y mi cultura? El tema de la Asamblea, “Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza” nos convoca a reflexionar sobre la obra dinámica del Espíritu Santo que crea, reconcilia y renueva la vida de toda la creación.

EL ESPÍRITU CREA

El Espíritu de Dios se describe en la Biblia como un viento creador (*Ruaj*) que se mueve sobre la creación, transmitiendo el aliento que inspira vida a todas las criaturas. A menudo se hace referencia al Espíritu como la Sabiduría de Dios, que no sólo crea la diversidad natural que vemos en el mundo, sino que traza las libertades y los límites de una vida buena y justa. La Santa Sabiduría prepara un

banquete para que todas las personas coman, beban y cultiven sus dones, permitiendo que fructifiquen en cada ser.

El Evangelio de Juan afirma el carácter trinitario de esta obra creadora del Espíritu. Los versículos iniciales describen esta sabiduría o este Verbo como Dios, que existía “en el principio” y por quien “todo fue hecho”. La Carta a los Colosenses contiene un primitivo himno cristiano que canta la naturaleza trinitaria de esta obra creadora al referirse a Cristo de forma cosmológicamente creadora, proclamando que en Cristo “todo fue creado” (Colosenses 1:16).

La Biblia nos transmite que, luego de apreciar todo lo que había sido hecho, Dios dijo que era “muy bueno” (Génesis 1:31). Parte de la bondad inherente a la creación es el aliento de vida presente en cada criatura. La unidad del cuerpo y del espíritu es un aspecto fundamental de la dignidad que corresponde a cada criatura y a la Tierra. A partir de esto, Martín Lutero afirmó

Foto: FLM/Albin Hillert

la idea de que las criaturas finitas pueden contener lo infinito (*finitum capax infiniti*). Afirmó que, detrás de las máscaras de la creación, el Espíritu de Dios estaba presente de un modo inmanente; que en, con y bajo el agua, el pan y el vino, el Espíritu de Dios estaba plenamente presente en los sacramentos; y que, por el Espíritu, Dios se encarnó en el cuerpo de Jesús.

Cualquier intento de separar la unidad holística del cuerpo, la mente y el espíritu amenaza la bondad inherente a toda persona. La consecuencia de los dualismos entre el cuerpo y el alma o entre la “naturaleza” y el “espíritu” le ha quitado su encanto a la buena creación de Dios y ha reducido el maravilloso misterio de la vida a una colección mecánica de partes. Separada del aliento de vida que aúna al cosmos como una sola creación viviente, la Tierra ha sido reducida a una colección de “recursos naturales”; los ecosistemas relacionales dinámicos son reducidos a un “medio ambiente” que puede ser parcelado, comprado, minado y administrado; las plantas y

los animales vivos son reducidos a mercancías; las hijas y los hijos de Dios son reducidos a recursos humanos para objetivos económicos y políticos, o a mera carne cuya mente o alma pertenecen a otro mundo. La creación, la inspiración y la encarnación, se contraponen a este concepto dualista y nos abren los ojos a la maravilla, al misterio y a la dignidad de la vida.

EL ESPÍRITU RECONCILIA

El Espíritu vino sobre María para dar a luz a Cristo, el “primogénito” de la reconciliación de “toda la creación”. La Palabra a partir de la cual Dios creó todas las cosas se hizo carne en Jesús. El Espíritu estuvo presente en las aguas del río Jordán, donde Jesús fue bautizado, identificado y enviado a revelar la buena nueva de la reconciliación de toda la creación. Esta buena nueva se reveló en los modos en que Jesús cruzó los muros sociales, religiosos y políticos que dividen, para desenmascarar las injusticias que les son propias.

En última instancia, la buena nueva de la presencia liberadora y vivificante de Dios se reveló en la cruz. A la sombra de la cruz, podemos ver el poder de la no violencia frente a la violencia sistémica o estatal. A la sombra de la cruz, en el momento de mayor aislamiento y desesperación, el Espíritu mantuvo la unidad de la Trinidad que restaura la vida incluso frente a la muerte. En la cruz, Jesús sopla el mismo Espíritu creador, reconciliador y renovador que sigue estando presente en su pueblo como consejero, abogado, compañero y fuente de verdadera relacionalidad, que nos inspira a seguir adelante con este ministerio de reconciliación.

Pablo escribe sobre este ministerio de la reconciliación en 2º Corintios 5:16-21. Y en la Carta a los Efesios, el escritor también destaca esta dinámica de la reconciliación. De hecho, la propia salvación se define en términos de reconciliación o, en terminología luterana, la justificación es reconciliación, es vivir como una comunidad reconciliada, una humanidad reconciliada, un mundo reconciliado. Por lo tanto, la justificación es más amplia que un simple veredicto de “no culpable”. Es la intención vivificadora de Dios para todo el cosmos, que invita a todas las personas bautizadas a participar en la obra de la reconciliación.

EL ESPÍRITU RENUEVA

El salmista proclama que el Espíritu de Dios que creó el cosmos sigue renovando la faz de la tierra. El ministerio de reconciliación de Cristo nos convoca a participar en esa renovación y esa transformación de la creación. El artículo VII de la CA nos recuerda que este ministerio tiene continuidad allí donde la iglesia proclama el Evangelio y administra los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Estos son los instrumentos que el Espíritu Santo emplea para crear la fe y para alcanzar la renovación. A través de estos medios, Dios crea corazones nuevos, corazones de carne como los describe el profeta Ezequiel (Ezequiel 36:25-28).

El ministerio de la Palabra anuncia el Evangelio buscando revelar el corazón de Dios en Jesucristo. La verdadera proclamación siempre apuntará al Cristo crucificado, que revela el favor de Dios y su presencia misericordiosa y compasiva en, con y a través de toda la creación. En el Catecismo Mayor, Lutero escribe: “Pues . . . jamás podríamos llegar a conocer la clemencia y la gracia del Padre a no ser por el Señor Cristo que es un espejo del corazón del Padre. . . Mas, por otra parte, nada podríamos saber de Cristo, si el Espíritu Santo no nos lo hubiera revelado.”¹⁴

Del mismo modo que la Trinidad estaba plenamente presente cuando el Espíritu se movía sobre las aguas para crear la vida, el Espíritu está plenamente presente cuando la Palabra se proclama sobre las aguas de nuestro propio bautismo, creando un corazón nuevo en cada persona. En el bautismo, se nos reconoce como personas amadas de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. En un mundo de creciente etnonacionalismo en el que se promueven identidades excluyentes, el bautismo representa una reconvención radical. Nuestros atributos étnicos, culturales y de otro tipo son preciosos y se suman a la belleza de los diversos dones que compartimos en este mundo. Sin embargo, nuestra identidad fundamental nos la da Aquel que nos identifica en las aguas del bautismo como hijos e hijas a quienes Dios ama.

Además, en el bautismo recibimos “la gracia divina, el Cristo íntegro, y el Espíritu Santo con sus dones”.¹⁵ De esta manera, la teología luterana afirma una conexión entre la gracia (*charis*) y los dones (*charismata*). Como María, recibimos al Espíritu Santo que obra sus frutos en nosotros y nosotras. Una amplia y hermosa diversidad de dones espirituales se revela en todo el cuerpo de Cristo, porque cada persona recibe este Espíritu en un cuerpo único integrado en una familia, en una cultura y en un contexto únicos. La historia de Pentecostés constituye un ejemplo de cómo el único Espíritu puede alimentar una diversidad de

¹⁴ Martín Lutero, “Catecismo Mayor”, en *Obras de Martín Lutero, Tomo V*, Comisión editora de las obras de Martín Lutero, versión castellana de Carlos Witthaus y Manuel Vallejo Díaz, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1971, p. 109.

¹⁵ Martín Lutero, “Catecismo Menor”, en *ibid*, p. 133.

dones de acuerdo con los diversos cuerpos y contextos.

Pablo describe una serie de dones inspirados por un mismo Espíritu (1º Corintios 12:4-11). Entre ellos están la enseñanza, el servicio, la sanidad, la predicación, la profecía y la administración. Pablo deja en claro que no existe una jerarquía de dones ni una única manera de expresarlos. Por medio de la diversidad de dones, el Espíritu Santo nutre la salud de todo el cuerpo y capacita a cada miembro para participar en la misión reconciliadora y renovadora de la iglesia.

EL DISCERNIMIENTO DE LOS DONES ESPIRITUALES

La diversidad de dones espirituales es liberadora. Sin embargo, estos dones conllevan una responsabilidad. Pablo le recuerda a la iglesia que siempre debe discernir estos dones. El discernimiento es tarea y responsabilidad de toda la comunidad para el bien de la comunidad. Pablo afirma que cada don espiritual tiene el potencial de producir frutos del Espíritu, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la generosidad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio (Gálatas 5:22). También hay una advertencia contra el uso de dones que no benefician a todo el cuerpo. Pablo ofrece una guía clara para que la congregación discierna los dones del Espíritu de otros espíritus o capacidades humanas que dividirían el cuerpo (1º Corintios 2:13-15). El amor es la mejor guía para el discernimiento. Los dones del Espíritu siempre edifican a todo el Cuerpo de Cristo en el amor.

El texto del tema de la Asamblea, tomado de Efesios, afirma que los dones espirituales proceden del Único Espíritu. Estos dones del Espíritu se dan “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe” (Efesios 4:12-13). Por lo tanto, cualquier cosa que divida, disloque o disminuya a otro miembro del cuerpo puede discernirse como contraria a la obra del Espíritu que inspira todo buen don.

La Carta a los Efesios anima a todas las personas a una apertura hacia los dones de las otras, como signos de la gracia de Dios que actúa en sus vidas. En nuestras diferencias, debemos soportarnos mutuamente con mansedumbre, con paciencia y con amor. La iglesia tiene la tarea de discernir los dones según el amor. Por lo tanto, cualquier pretensión de “revelaciones especiales” o de dones espirituales que generen violencia, marginen a un miembro del cuerpo o perpetúen jerarquías culturales, económicas o políticas explotadoras debe reconocerse como contraria al Evangelio. Y también debe renunciarse a toda forma de violencia, discriminación sexual y de género, racismo sistémico o institucionalizado, sistemas de castas, como una afrenta hacia el Evangelio.

Los dones del Espíritu expresan un claro contraste con muchos de los espíritus de nuestro tiempo. Los dones del Espíritu edifican y reconcilian. Buscan la justicia y la paz. Trabajan por una vida abundante para todas las personas, en tanto que los espíritus del mundo encierran a las personas en sí mismas, dividiéndolas y buscando sólo el beneficio personal o nacional.

La participación en el tema de la Asamblea es una invitación a compartir el dialogo y el consuelo que procede de la fe acerca de la diversidad de dones espirituales que están presentes en nuestras iglesias miembros. También se nos convoca a la mutua rendición de cuentas y a discernir conjuntamente sobre nuestra vida en común como comunión de iglesias. Por ejemplo, ¿cómo están equipadas las iglesias miembro de la FLM para transformar las prácticas opresivas, excluyentes o engañosas al interior de nuestras iglesias y sociedades? ¿Cómo pueden las iglesias miembros acompañarse mutuamente para discernir el Espíritu de Dios en oposición a los espíritus que dividen?

LA UNIDAD DEL ESPÍRITU

En contextos cada vez más fragmentados por los múltiples espíritus de nuestro tiempo, la comunión entre las iglesias brinda un modelo y un medio para encarnar el ministerio de la

Foto: FLM/S. Gallay

reconciliación de Cristo en favor de un mundo justo y pacífico. El artículo VII de la CA nos recuerda que la proclamación del Evangelio y la administración de los sacramentos son suficientes para la unidad de la iglesia. Reconociendo la diversidad de la iglesia, el artículo continúa diciendo que no es “necesario que las tradiciones humanas, es decir, los ritos o ceremonias, instituidos por [las personas], sean en todas partes similares”. La comunión luterana de iglesias ya vive en comunión de altar y de púlpito como testimonio de la promesa transformadora del cuerpo de Cristo. Hoy en día, se pregunta a las iglesias miembro cómo se relaciona su autonomía con su responsabilidad mutua de estar en comunión.

En la mesa de la Santa Cena, el cuerpo de Cristo ofrece una hospitalidad radical que no discrimina según categorías de raza, de género, de cultura, de capacidad, etc. En la mesa, todas las personas son bienvenidas, en gratitud por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo es re-membrado

también al recibir a las personas extranjeras, a quienes no suelen sentarse a la mesa, del mismo modo que el pueblo israelita fue llamado a recibir al extranjero en recuerdo de la fidelidad de Dios durante sus días de exilio.

Dios nos convoca a formar parte del cuerpo de Cristo, que vuelve a re-membrar a quienes se encuentran en torno a la mesa con todas las demás personas que también se reúnen en la Santa Cena. Es la Santa Cena donde Dios está verdaderamente presente en, con y bajo las formas del pan y del vino consagrados. Los sacramentos unen a las personas con su Creador, así como a las personas entre sí, en una unión que va más allá de los límites del tiempo y del espacio.

Cuando nos reunimos para la Santa Cena, el Espíritu amplía cada vez más el círculo hasta que toda la creación esté reconciliada con el Creador. Como se representa en la Cruz de Lund, un símbolo del constante compromiso ecuménico de la FLM con la unidad en el único cuerpo de Cristo, la mesa rompe barreras y sólo

Cristo invita a todas las personas a participar. En la mesa, recibimos el alimento que nutre la fe, produciendo frutos de justicia. En torno a la mesa, nos reconocemos formando parte de una comunión diversa que puede ayudarnos a discernir de qué modo podemos levantarnos de esa mesa y salir al mundo (*coram mundo*) para encontrar a Cristo en nuestras prójimas y nuestros prójimos. En torno a la mesa, la obra del Espíritu conecta la justificación y la santificación, la justificación y la justicia.

La tradición luterana, fundamentada en la centralidad de esta espiritualidad sacramental, coloca un fuerte acento en la conexión entre el Espíritu y el cuerpo. Dios promete: “Pondré en ustedes mi espíritu” (Ezequiel 36:27). Nuestra confesión implica que la fe está siempre activa en el amor, en el servicio a todas las personas prójimas, a todas ellas. Confesar el Evangelio -la justificación por la gracia mediante la fe- implica un rechazo a todos los demás criterios que podríamos imponer al Evangelio. La obra de la fe es precisamente el desmantelamiento de todas las barreras y de todas las divisiones creadas por los sistemas humanos de dominación. La actividad del Espíritu se extiende continuamente hacia el mundo, uniendo a todas las personas, atrayéndonos más hacia la fuente y hacia el centro de la misión transformadora de la Trinidad.

La comunión de la FLM encuentra su fuente en ese espíritu nuevo que Dios pone en cada persona y en cada comunidad, encarnando así la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.

Dios mío,
¡crea en mí un corazón limpio!
¡Renueva en mí un espíritu de rectitud!
¡No me despidas de tu presencia,
ni quites de mí tu santo espíritu!
¡Devuélveme el gozo de tu salvación!
¡Dame un espíritu dispuesto a obedecerte!
Salmo 51:10-12

ACCIÓN DE GRACIAS: DONES DEL ESPÍRITU

La acción de gracias es en sí misma un don del Espíritu Santo que modela la manera en que los luteranos y las luteranas viven en el mundo. La acción de gracias es una respuesta al Evangelio, respuesta que está llena del Espíritu. La acción de gracias fluye, incontenible, en buenas obras para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, vivir como personas luteranas implica un método y un modo particular de estar en el mundo, nutridas no sólo por un conjunto de premisas teológicas o confesionales, sino por una fe vivida, una espiritualidad arraigada en nuestra experiencia del Espíritu de Dios por medio de la Palabra, de los sacramentos y del servicio.

Parte de esa espiritualidad vivida implica discernir el Espíritu a través de la experiencia de la vida cotidiana. El método teológico de Lutero implica una reflexión crítica y un compromiso con el mundo, un compromiso que confía en que el Espíritu Santo nos ayudará a discernir entre la ley y el Evangelio, entre la promesa divina de vida abundante y todo lo que es contrario al deseo de Dios para la creación. Una confianza fiel en la presencia de Dios en el mundo modela nuestra vida y modela a la comunión de iglesias que conformamos.

Como comunión de iglesias llamada, reunida e iluminada por el Espíritu Santo, damos testimonio de la gran diversidad de dones espirituales que existen en todo el mundo. La Asamblea nos ofrece una oportunidad única para poder discernir, expresar y celebrar nuestra diversidad en nuestras reuniones, en nuestra oración, en nuestras interacciones y nuestra tarea, y en nuestra vida espiritual. Expresamos nuestra gratitud por poder experimentar los dones de la comunión cada día.

EJEMPLOS: EL ESPÍRITU DE UNIDAD

La oración tiene el poder de conectar a personas de todo el mundo. Mucho antes de que existieran los teléfonos, las redes sociales y las plataformas virtuales de encuentro, las personas oraban unas por otras, uniéndose en espíritu de ese modo. Las iglesias miembro oran regularmente unas con otras y unas por otras. La Iglesia Evangélica de la Confesión de Augsburgo en Polonia, en sus preparativos para la Decimotercera Asamblea de la FLM, ha creado por primera vez en la historia de la FLM un calendario de intercesión para todas las iglesias miembros de la FLM.

La FLM es una comunión orante que también adopta algunas de las prácticas de nuestras contrapartes ecuménicas. Durante momentos críticos, como la pandemia del COVID-19, se compartieron recursos de oración para ayudar a la participación en los cultos virtuales y para mantener a la gente unida durante un tiempo de distanciamiento físico.

Cada año, las iglesias miembros se unen a las contrapartes ecuménicas en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y en el Día de la Reforma. En los últimos años, la FLM ha adoptado la serie del Ciclo Ecuménico de Oración del Consejo Mundial de Iglesias para alentar a toda la comunión a unirse en oraciones semanales dedicadas a las iglesias de todos los países del mundo.

La educación teológica ha sido siempre un motor de la tradición luterana y un semillero para un discernimiento fiel. Si bien siempre se mantiene arraigada a nuestra herencia luterana, la educación teológica está orientada hacia el futuro. Los reformadores luteranos creían que la educación ayudaba a la transformación de las personas, independientemente de su condición social, de modo que pudieran contribuir al bienestar público y a la paz a través de cualquier vocación para la que recibieran el llamado a servir. La educación teológica fue uno de los motores de la reforma de Lutero, cuyo

objetivo consistió en transformar a las personas que, a su vez, transformarían al mundo. Éste sigue siendo el objetivo de la educación teológica en toda nuestra comunión luterana hasta el día de hoy. La FLM promueve una educación teológica transformadora que sea contextual, creativa, crítica y concreta. Siguiendo las directivas de la Duodécima Asamblea de la FLM, se estableció una red para la Educación y Formación Teológicas (EFT) con la participación de las iglesias miembro, instituciones teológicas, estudiantes y contrapartes en el ámbito de la educación.

La espiritualidad y la teología luteranas expresan una rica diversidad, pero están unidas en un solo cuerpo, arraigado en la Biblia, en la Palabra y en los sacramentos, y en las confesiones y los catecismos que compartimos. La Duodécima Asamblea de la FLM afirmó el entendimiento teológico compartido de que somos liberados y liberadas por la gracia de Dios. La identidad luterana se basa en el mensaje liberador de Jesucristo, quien en el bautismo nos declara personas amadas por Dios. En los credos ecuménicos confesamos que el Espíritu Santo convoca, reúne, ilumina y nutre una diversidad de

dones, mediante los cuales participamos en la misión reconciliadora de Dios. El proceso de estudio de las Identidades Luteranas comenzó con una consulta global en el año 2019, que incluyó a teólogos y teólogas, jóvenes, personas ordenadas y al liderazgo laico en un proceso de discernimiento de nuestro llamado bautismal a participar en la obra del Espíritu Santo. El proceso ha contado con una reflexión teológica dinámica orientada a escuchar las formas en que hacemos sonar las notas comunes de la identidad luterana (ley y evangelio, fe y obras, naturaleza y gracia, justificación y santificación, o libertad y vocación) en medio de la rica armonía de identidades vividas y contextuales a través de nuestra comunión diversa. Una de las personas participantes expresó: «Pertenezco a la familia luterana con una identidad única

pero diversa. Nuestra unidad se basa en lo que enseñan las Sagradas Escrituras sobre el Espíritu Santo y en nuestras tradiciones luteranas. Si bien nuestras prácticas de fe común están moldeadas por nuestros diversos contextos... todas las comunidades creemos profundamente que servimos y glorificamos al mismo Señor. Algunas de nuestras iglesias han experimentado el cristianismo durante un siglo o menos, mientras que otras tienen muchos siglos de experiencia y muchos recursos. El Espíritu está obrando de tal modo que podemos aprender unas de otras”.

En 2018, la FLM organizó una conferencia global para discernir de qué modo contrarrestar los crecientes movimientos populistas que promueven el racismo y los delitos de odio.

De allí surgió un documento de estudio Exclusión - Respuestas teológicas globales al populismo. Durante el lanzamiento de la publicación en 2019, la vicepresidenta de la FLM para la región nórdica, la arzobispa Dra. Antje Jackelén, reflexionó sobre el liderazgo responsable de la iglesia frente a la polarización, al populismo, al proteccionismo, a la posverdad, y al patriarcado como quinto componente. Para contrarrestarlos, señaló, es necesaria una nueva narrativa de esperanza y de participación, que incluya la osadía de hablar, orar y actuar. “No se trata de aquello que podemos cambiar más adelante, sino de dar cuenta de un sentir profundo de haber sido transformadas y transformados, de habernos imbuido del espíritu del Evangelio”.

En medio del creciente nacionalismo y populismo en Brasil tras las elecciones y un nuevo gobierno en 2019,

la presidenta de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil (IECLB, por sus siglas en portugués), la Rev. Silvia Genz, llevó a la iglesia a reflexionar sobre el discurso del odio en la sociedad y cómo el mismo había penetrado en la iglesia y en las familias. La responsabilidad de la iglesia en tal situación dijo, era “hablar y actuar con mucho cuidado para no polarizar aún más a nuestra membresía.” El tema de la IECLB “Mi paz les doy (Juan 14:27)” se convirtió en un punto de encuentro para crear espacios

en los que la gente pudiera intercambiar pensamientos, tender puentes hacia otras personas, con el objetivo de superar la división, las luchas y el odio al interior de las familias, de la congregación y de la sociedad.

La FLM trabaja para garantizar que las personas jóvenes tengan voz propia en la configuración de la teología, de las prioridades y del ministerio.

La Red Mundial de Jóvenes Reformadores y Reformadoras es la principal plataforma para que la juventud de la comunión lleve adelante sus propias iniciativas y metodología de trabajo conjunto a nivel global. En todas nuestras actividades, hacemos hincapié en la colaboración teológica y programática práctica al interior de las regiones y entre ellas, así como en el énfasis permanente en la participación y el liderazgo de las y los jóvenes a nivel global y en la promoción del compromiso intergeneracional.

La juventud es cada vez más activa en la iglesia y en la sociedad, y está a la vanguardia de la incidencia y de la acción en diversos asuntos sociales y de justicia que afectan no sólo a su generación, sino a toda la humanidad.

Sin embargo, la subrepresentación de las y los jóvenes continúa tanto en los órganos y en los procesos de toma de decisiones de las iglesias miembro de la FLM como en la sociedad en general. A menudo las personas jóvenes son desalentadas o intencionadamente impedidas de utilizar plenamente sus capacidades y dones al servicio de Dios, de la iglesia y del mundo.

Varias iglesias miembro han liderado iniciativas locales de pacificación y han participado en procesos de verdad y reconciliación con los pueblos indígenas.

Desde la década de 1990, las iglesias luteranas nacionales de Finlandia, Noruega y Suecia han emprendido caminos de reconciliación en relación con el pueblo Sami. El mismo proceso se produjo en la Iglesia Evangélica Luterana de Canadá en relación con las Primeras Naciones. Estos actos de reconciliación plantean profundas cuestiones sobre la naturaleza de la

unidad, tanto si hablamos de los dones de la diversidad cultural que dan forma y expresión a la vida eclesial como en el ámbito público de la sociedad. En ambos casos, las lecciones aprendidas de estos procesos afirman que la “uniformidad” viola la dignidad de la creación diversa de Dios y contribuye a la ruptura del mundo que Dios en Cristo y a través del Espíritu busca restaurar a partir de la diversidad reconciliada.

Un evangelio de transformación al interior de las iglesias puede generar cambios integrales

en las prácticas religiosas y en la espiritualidad, así como cambios en la cultura, en la sociedad y en la economía. En medio de esta diversidad de dones, el único Espíritu nos guía hacia esa unidad profunda, a la comunión real. Guiadas por el Espíritu Santo, las iglesias miembro encarnan cada vez más la comunión en su vida eclesial, tanto a nivel local como global. Surge entonces la pregunta: ¿qué implica en la práctica vivir en comunión para nuestras iglesias?

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

Tal como se pregunta Lutero en el Catecismo Menor, también aquí nos preguntamos: ¿Qué es esto?

¿Dónde experimentamos la fragmentación y la atracción de los muchos “espíritus” que compiten por nuestra atención y nuestro tiempo?

El único Espíritu se da a conocer a través de una diversidad de dones. ¿De qué manera pueden utilizarse todos estos dones para construir la comunidad, valorando a cada persona que la integra y cada don, y avanzar hacia la transformación? ¿Puede compartir algún ejemplo?

¿Qué significa prestar atención a la obra del Espíritu Santo en todas y en cada una de las iglesias miembro y en la iglesia global? ¿Qué significa practicar la “comunión” en toda la FLM? ¿Qué implica para su propio testimonio?

Foto: FLM Myanmar

UNA ESPERANZA

El apóstol Pablo menciona a la esperanza como una de las tres virtudes teologales (1° Corintios 13). En otras palabras, la esperanza se encuentra arraigada únicamente en Dios y en la promesa de Dios para toda la creación. La esperanza es la afirmación de que Dios es fiel, de que Dios completará aquello que ha comenzado. La esperanza es, por tanto, la espera confiada y activa en que se cumplirán los designios de Dios y la capacidad de esforzarse por lo que hay que cambiar, enmendar y rectificar para hacer realidad esa promesa “así en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10).

CLAMORES DE DESESPERACIÓN, GRITOS DE ESPERANZA

Sin embargo, los gritos de desesperación resuenan por todo el mundo. “¡Maestro! ¿Acaso no te importa que estamos por naufragar?” (Marcos 4:38)? Estos gritos son claramente audibles en las muchas injusticias que afligen a la humanidad. Los cuerpos son fragmentados, estigmatizados, comercializados y violados. El único Espíritu es desechado y sustituido por espíritus de codicia, de dominio, de poder y de riqueza, a veces disfrazados del único Espíritu verdadero, pero que no conducen a las personas a la libertad, sino al cautiverio. Con frecuencia la esperanza es restringida y limitada, transformándose rápidamente en desesperanza, como ya se ha visto en muchas situaciones mencionadas en esta *Guía de Estudio*.

La raíz de todos estos gritos desesperados es la negación de la imagen de Dios que se

encuentra en cada persona y el desprecio de las buenas intenciones de Dios para toda la creación. La desesperación se manifiesta en un mundo dividido, un mundo gobernado por el interés propio de las personas más poderosas, que crea una prisión para otras muchas, sin ninguna posibilidad de escape (o de libertad). Como se dijo en las primeras secciones de esta *Guía de estudio*, “la raíz de todos los sistemas de opresión, de división y de exclusión radica en un rechazo fundamental a ver, a confiar y a respetar la imagen de Dios en otra persona” y “cualquier intento de separar la unidad holística del cuerpo, la mente y el espíritu amenaza la bondad inherente a toda persona”. Cuando las personas y la creación son tratadas meramente como cuerpos, desprovistos del espíritu que da vida, gritan desesperadamente, clamando por justicia.

En lugar de alegrarse en la imagen de Dios que se encuentra en todas las personas y en toda la creación de Dios, las personas son cautivas de ideologías que distorsionan la buena intención de Dios. Son ideologías que ignoran la alianza entre Dios, las personas y la creación y que comprometen las relaciones entre las personas y toda la creación.

Hoy en día, escuchamos los clamores de las víctimas de la competencia, una de las ideologías más dominantes que percibe toda la vida en términos de mentalidad de mercado, regulando todas las relaciones a partir de la compra y la venta, y recompensando el mérito en función de la rentabilidad. El mundo se convierte en un vasto mercado donde las personas ricas y poderosas promueven su propio interés para aumentar su riqueza y su poder a expensas de las personas pobres. La brecha entre las personas ricas y las personas pobres es cada vez mayor, un fenómeno que se hizo evidente de un modo desmesurado durante la pandemia del COVID-19. El 10% más

rico de la población mundial controla el 76% de la riqueza global.¹⁶

Más preocupante aún es que la desigualdad entre las personas ricas y las personas pobres se haya convertido en una ley no establecida, considerada por mucha gente como normal y necesaria para el buen funcionamiento de las economías y de la política. Hay una falsa esperanza (o una mentira) que avanza con el argumento de que todas las personas acabarán beneficiándose a medida que la riqueza se derrame hacia abajo.

Esta ideología es tan omnipresente que a menudo no es cuestionada, ni siquiera por aquellas personas a las cuales les impone el sufrimiento. Se infiltra en todas las formas de pensamiento y en todas las teorías, incluida la reflexión teológica. Ha dado lugar a un evangelio de la prosperidad (la verdadera fe siempre será recompensada con bendiciones materiales) o a la creencia de que “Dios ayuda a las personas que se ayudan a sí mismas” (una frase popular sin justificación bíblica).

Este tipo de ideología deja la vía libre para que las personas poderosas puedan enriquecerse continuamente a costa de las demás. Pueden esclavizar a la gente para su propio beneficio. Por ejemplo, el tráfico de personas y la trata de personas esclavizadas -en todas sus formas- es una violencia que se ejerce sobre las personas y sobre las comunidades por otras personas que consideran su privilegio obtener poder y riqueza a costa de otras personas, incluso a costa de sus vidas. Las guerras pueden declararse sin ninguna otra razón que el interés personal, nacional o cultural, como está ocurriendo actualmente en todo el mundo.

Oímos los gritos de las personas desarraigadas, desplazadas, extraviadas, inmigrantes y refugiadas, en particular de las víctimas de la guerra y de la crisis climática. Escuchamos los gritos de quienes padecen los horrores de la trata de personas y de la esclavitud y explotación sexuales. Escuchamos los gritos de

todas aquellas personas que sufren la pobreza y la continua desigualdad económica.

Señor, líbrame de los malvados;
¡protégeme de los violentos!
Esa gente siempre está tramando el mal,
y no hay un día en que no busque pleito.
Su lengua es aguda como de serpiente;
sus labios destilan veneno mortal.
Salmo 140: 1-3

Se oyen los gritos de desesperación cuando una narrativa -una sola historia- se impone y todas las demás son eliminadas o puestas al servicio de y en apoyo a la narrativa dominante. El concepto cristiano de dominio sobre la tierra y, por ende, sobre el cuerpo, ha contribuido en gran medida al “relato único” que somete a la tierra y que causa formas interseccionales de opresión. Una lectura del “dominio sobre” (Génesis 1:26-28) debería darse en conjunción con la responsabilidad de la humanidad de “cultivar y cuidar” la tierra (Génesis 2:15).

Otro ejemplo de historia única es la doctrina del descubrimiento, según la cual, todas las tierras y todos los pueblos no cristianizados pueden ser reclamados, apropiados, utilizados y básicamente explotados por sus “descubridores cristianos” y sus gobernantes, incluida la iglesia. Esta doctrina alimentó la expansión colonial durante casi 500 años y ha dado forma a buena parte del pensamiento europeo y euroamericano e incluso al derecho. Esta mentalidad colonial todavía puede encontrarse inconscientemente en el tejido mismo de los métodos teológicos y eclesiales de interpretación y en su doctrina. El uso indebido de la teología en apoyo de un relato único continúa hoy en día cuando una interpretación particular de la cultura cristiana es utilizada por políticos y extremistas de derechas para imponer la uniformidad y para fortalecer su pretensión de poder y de autoridad.

El relato único ha afectado gravemente a los pueblos indígenas de todo el mundo. Han sido objeto de amplias, prolongadas y duras

¹⁶ Foro Económico Mundial, *Informe sobre la inequidad económica 2022*, <https://es.weforum.org/agenda/2022/04/la-desigualdad-economica-se-ha-agudizado-durante-la-pandemia-eso-no-significa-que-no-se-pueda-correr/> (consultado el 22 de marzo de 2023).

Foto: FLM/M. Dölker

políticas de asimilación que pretendían destruir y eliminar sus lenguas y sus culturas. Las iglesias, incluidas las luteranas, han estado muy implicadas en esa destrucción, al buscar la uniformidad por encima y en contra de una forma más profunda de unidad basada en la rica diversidad. La uniformidad destruyó la dignidad de la creación diversa de Dios. La uniformidad contribuye a la fragmentación del mundo. Una historia del pueblo Sami ilustra esta tragedia.

“Cuando entré a la escuela sólo hablaba la lengua sami. Pero no se nos permitía hablar sami, ni en clase ni en el patio. Tardé 3 años en comprender del todo lo que estaba pasando. Cursé 5 años de primaria. Esa es mi educación. Lo único que aprendimos fue que nuestra

samiidad era un obstáculo para ingresar en la sociedad noruega”.¹⁷

En Norteamérica, las escuelas residenciales fueron creadas para destruir muchas culturas indígenas, lo que provocó también la destrucción y particularmente la muerte de niñas y niños. En Canadá, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación volvió a enfocar la atención en la destrucción, al igual que el descubrimiento de cientos de tumbas sin nombre de niñas y niños indígenas. El sistema de escuelas residenciales separó por la fuerza a las niñas y a los niños indígenas de sus familias y les prohibió reconocer su lengua, su patrimonio y su cultura indígenas. Las niñas y los niños eran severamente castigados si se les sorprendía hablando su lengua nativa o reconociendo su cultura. El objetivo de la

¹⁷ Tore Johnsen citando la historia de Simon Johnsen (1918-1987) en “The Body and Spirit of Reconciled Diversity Unity beyond Uniformity, Hierarchy, and Anthropocentrism. A Sámi perspective,” en *Assembly Reader - LWF Thirteenth Assembly* (www.lutheranworld.org/resources/publication-theological-responses-one-body-one-spirit-one-hope, consultado el 8 de marzo de 2023).

Foto: FLM/Albin Hillert

“educación” era “matar al indígena que hay en el niño o en la niña”. La destrucción y la muerte no podían mencionarse de forma más descarada.

Oímos los clamores gritos de las personas indígenas y de todas aquellas cuya diversidad cultural ha sido distorsionada y destruida de forma estructural y sistémica. Oímos los clamores silenciosos de las víctimas del genocidio en todas sus formas. Los clamores de las personas asesinadas en Auschwitz-Birkenau, en innumerables campos de concentración en Siberia, las personas rohingya en Myanmar, las yazidíes en Irak, en conflictos por la etnia y por el control de los recursos económicos como las personas asesinadas en Camboya, en la República Democrática del Congo, en Ruanda, y en tantos otros lugares de todo el mundo, que han sido asesinadas porque su identidad no se ajustaba a una “norma” establecida por otras personas. Oímos los clamores de las personas que están atrapadas en muchos campos de

concentración invisibles y ocultos, creados por los valores opresivos de la sociedad.

Señor, ¡protégeme de la gente malvada!
¡Líbrame de la gente violenta,
que quiere hacerme caer!
Son gente soberbia, que me tiende trampas;
gente que a mi paso pone redes
con la intención de hacerme tropezar.

Salmo 140:4-5

Muchas personas hoy en día, sobre todo las jóvenes, experimentan una ansiedad ecológica: “el miedo crónico a la catástrofe medioambiental”. Esta ansiedad tiene un impacto creciente en la salud mental de la niñez, de la juventud y de las comunidades con menos recursos. Quienes experimenten los efectos del cambio climático no sólo sufrirán las consecuencias físicas (estrés por calor, enfermedades respiratorias, alergias o incluso pandemias), sino también “un mayor riesgo de depresión, bajo estado de ánimo, angustia mental extrema, trastorno de estrés postraumático, suicidio y mayor deterioro en

quienes tienen antecedentes de enfermedad mental”.¹⁸ Surge el duelo. El duelo climático es una forma de duelo sin derechos. Es la respuesta humana a la creciente aniquilación de nuestro medio ambiente: “la pérdida de especies, de ecosistemas y de paisajes significativos debido al cambio medioambiental agudo o crónico”.¹⁹

La voluntad humana de dominar todo lo demás es una de las causas profundas del sufrimiento. La dominación somete todo a intereses personales y comunitarios. Cuando una persona de modo individual o una comunidad se repliegan sobre sí mismos (*incurvatus in se*), el criterio de todo juicio es el yo. El “yo” (sea individual, comunitario, étnico, nacionalista, religioso) se convierte en el centro y todo lo demás es juzgado, clasificado, sometido a una agenda establecida por personas, no al plan o al deseo de Dios que es la vida abundante para todas las personas y para la creación.

Dietrich Bonhoeffer escribió en *Vida en comunidad*: “La autojustificación y el juicio van juntos del mismo modo que la justificación por la gracia y el servicio van juntos”.²⁰ La autojustificación conduce al juicio, mientras que la justificación por la fe deriva en el servicio. La autojustificación es una fascinación y ansiedad volcada sobre la persona misma, autorreferencial. El juicio sigue necesariamente a la sujeción de otras personas y cosas a un interés personal o comunitario. Se categoriza a las demás personas y se abusa de la creación. Ambos resultan en una objetivación del otro para los propios fines.

Yo, Señor, declaro que tú eres mi Dios;
¡dígname, Señor, prestar oído a mi súplica!
Tú, Señor mi Dios, eres mi poderoso salvador;
¡tú me proteges en el día de la batalla!
¡No permitas, Señor, que triunfen los malvados!
¡Frustra sus planes! ¡Que no se sientan superiores!

Salmo 140:6-8

Incluso las Escrituras se han visto sometidas a la tiranía de una sola narrativa. En el campo de la interpretación bíblica, la investigación académica que tenía sus raíces en las universidades europeas tuvo durante mucho tiempo la tendencia a ignorar las realidades culturales, socioeconómicas y políticas en las que se encontraban las personas lectoras. En el siglo XVII, la ortodoxia luterana enseñaba que cada palabra de la Escritura era inspirada verbalmente, y que no era necesario prestar atención ni al contexto en el que se escribió el texto ni al contexto de las personas lectoras. El propio Lutero tenía una manera mucho más viva e inspirada por el Espíritu de leer las Escrituras.

Interpretar la Biblia en el espíritu de la ortodoxia luterana implica apegarse a una sola época concreta de la historia de la teología. Desde allí se critica entonces la lectura contextual de la Biblia como “ceder a los tiempos cambiantes en que vivimos”. Y, sin embargo, el Evangelio invita a ser interpretado y proclamado contextualmente. El modelo interpretativo luterano de ley y promesa (Apología de la CA IV) se aplica de nuevo en cada contexto diferente. Por ejemplo, la interpretación bíblica en África tiene que ver con la lucha por un lugar donde

¹⁸ Mala Rao and Richard A. Powell, “The Climate Crisis and the Rise of Eco-Anxiety,” *The British Medical Journal*, 6 October 2021, <https://blogs.bmj.com/bmj/2021/10/06/the-climate-crisis-and-the-rise-of-eco-anxiety/> (consultado el 8 de marzo de 2023).

¹⁹ Ashlee Cunsolo /Neville R. Ellis, “Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss,” in *Nature Clim Change* 8, 3 April 2018, 275 en <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0092-2> (consultado el 8 de marzo de 2023).

²⁰ Dietrich Bonhoeffer, *Life Together and Prayerbook of the Bible*, transl. Daniel W. Bloesch and James H. Burtness (Minneapolis: Fortress Press, 2005), 94.

estar, un hogar.²¹ Pero luchar por un hogar es, sobre todo, luchar por la independencia de percepción y de pensamiento²² y no limitarse a aceptar una única narrativa importada por los misioneros y una estructura colonial. El prólogo de Juan afirma que el Verbo se hizo carne y que estableció su hogar entre su pueblo (Juan 1:14). Esta encarnación tiene consecuencias para todas las personas.

La encarnación del Verbo en Jesucristo, dentro de un tiempo y un lugar concretos, nos llama a escuchar las muchas formas en que Dios se encarna en nuestros prójimos y prójimas. Significa escuchar las verdades presentes en muchas culturas y en contextos diferentes. Una sola historia se convierte con demasiada facilidad en hegemónica, reclamando para sí toda la verdad o incluso inventando una “verdad” para promover sus objetivos. Hoy en día, la propia palabra se ve amenazada cuando surgen teorías conspirativas y cuando los hechos y la razón son condenados y ridiculizados como noticias falsas.

Cuando una única narrativa lo impregna todo: todos los sistemas, estructuras, rituales y pensamientos, se hace urgente descolonizar en nuestro tiempo esas estructuras e instituciones, esos rituales y patrones de pensamiento, derribando las barreras de la clasificación y de la división. En lo más profundo de la familia humana el anhelo de comunión se expresa, aunque sólo sea, a veces, como un lamento.

En cuanto a los malvados que me rodean,
¡que su propia maldad los destruya!
¡Que caigan sobre ellos carbones encendidos!
¡Que sean arrojados al fuego!
¡Que caigan en un foso profundo y no vuelvan a salir!
¡Que esos mentirosos no afiancen su poder!
¡Que el mal alcance y derribe a los violentos!

Yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres
y les haces justicia a los afligidos.

Por eso los hombres justos y rectos
alaban tu nombre y vivirán en tu presencia.
Salmo 140:9-13

OJOS PARA VER

El tema de la Decimotercera Asamblea nos convoca a la esperanza, a ser una iglesia animada por el Espíritu Santo y a compartir esta esperanza con toda la creación. Esta esperanza evangélica nos conduce por el camino de Dios, un camino de permanentes nuevos comienzos y de renovación.

La esperanza es uno de los dones del Espíritu Santo que las personas no pueden generar a partir de sí mismas. La esperanza se enciende cuando se recibe una promesa desde el exterior. En la tradición cristiana, la esperanza no se basa sino en Jesucristo, que pronuncia palabras que prometen salvación y liberación para toda la creación de Dios. Esas palabras son pronunciadas a cada persona cristiana en su bautismo. El rito del bautismo pone en práctica la promesa realizada, que ahora envuelve nuestra vida.

En la Escritura, una vida de esperanza nació y se generó cuando el pueblo de Israel recibió la noticia de su liberación de las tiranías de diferentes líderes. Dios dice: “He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias, y he descendido...” (Éxodo 3:7-8). Dios desciende -un momento kairótico- y salva. Dios promete al pueblo un futuro con esperanza (Jeremías 29:11).

La esperanza, en estos mensajes proféticos, es la liberación de todos los poderes opresores. Desde una perspectiva bíblica, la esperanza está profundamente vinculada a la relación de alianza entre Dios y la humanidad. Esa esperanza anima al pueblo a seguir adelante a pesar de las muchas y diversas dificultades,

²¹ Musa W. Dube, “The Scramble for Africa as the Biblical Scramble for Africa: Postcolonial Perspectives,” en M. W. Dube et al. (eds.), *Postcolonial Perspectives in African Biblical Interpretations*, (Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2012), 1-28.

²² Jean Koulagna, *Exégèse et herméneutique en contexte: réflexions méthodologiques*, (Yaoundé, Dinimber & Larimber, 2014), 80-81.

Foto: FLM/Z. Urbina

sabiendo que Dios está con él en la barca sobre el mar tempestuoso (Marcos 4:35-41).

Esta alianza se concreta en cada persona en el bautismo. Al recordar nuestro bautismo, al dar gracias por nuestro bautismo, no estamos simplemente mirando atrás hacia algún acontecimiento pasado, no estamos mirando atrás al bautismo como algo que ocurrió una vez, y que no tiene un significado ahora. Por el contrario, estamos recordando nuestro bautismo como una realidad presente, como algo que continuamente nos está llamando hacia adelante, insertándonos, no en nuestras agendas autoconstruidas, sino en la vida de Dios, en la acción de Dios que continuamente está recuperando y reconciliando toda la creación consigo.

Este nuevo comienzo nos sumerge en el discipulado, en una práctica esperanzada, en la certeza que la promesa de Dios nunca falla y que el amor de Dios nunca nos abandonará. La característica única del discipulado o de la práctica bautismal incorpora a la persona

a una comunidad de esperanza donde la promesa es celebrada en la Palabra y en el sacramento. La iglesia local se convierte en el fermento de la masa. En el culto, como señala Lutero, nos formamos como personas cristianas. Esto ocurre tanto a través de la acción de gracias como del lamento. Aquí nos convertimos en destinatarios de la esperanza y se nos confía el ministerio de la reconciliación, de la construcción de la comunión y del servicio a nuestros semejantes.

Para el autor de la Carta a los Efesios, el Espíritu Santo dirige todas las cosas hacia su cumplimiento, hacia la unidad-comunión-que Dios anhela. Esta dinámica dirigida por el Espíritu es parte de nuestra vocación ecuménica. Como personas bautizadas en Cristo, selladas por el Espíritu Santo, somos llamadas a participar en la renovación de la creación por parte de Dios, en la acción de Dios de reconciliar a la creación consigo, en la acción de Dios de reconciliar a las personas y a las comunidades entre sí. Esta visión de la unidad es una visión cósmica de un solo

cuerpo, en un solo Espíritu, transformado por una sola esperanza. Efesios ve a toda la humanidad y a la creación en un único movimiento hacia la comunión.

La Carta a los Efesios es insistente en cuanto a la esperanza. ¿Porqué? La esperanza es un don del Espíritu Santo. Conoce lo que Dios ha hecho en Cristo, lo ve aflorar continuamente en la vida cotidiana y espera el cumplimiento de las promesas de Dios. La esperanza anima ese movimiento hacia la comunión. La esperanza libera de los poderes y principados de este mundo y anima a las personas creyentes a seguir adelante a pesar de los muchos obstáculos que les rodean. La esperanza une, creando solidaridad tanto en la expectativa como en la acción. En esta dinámica hacia una comunión cada vez más profunda, la diversidad no es desplazada, descartada, destruida o dominada. Por el contrario, se celebra la diversidad al invitar a cada persona y a la comunidad a la acción reconciliadora de Dios.

En el contexto de la fe cristiana, la esperanza es mucho más que un mero optimismo positivo. Dirigiéndose virtualmente al Consejo de la FLM durante el difícil momento de la COVID-19, en junio de 2021, el Presidente de la FLM, Arzobispo Dr. Panti Filibus Musa, describió la esperanza como “uno de los dones más poderosos que podemos ofrecer a nuestro tiempo ... porque todo lo que esperamos que todavía suceda ya ha sucedido en Belén, en la cruz en el Gólgota y en la resurrección de Cristo”.²³ La esperanza es la realización de la inmensa bondad de Dios. La esperanza es un don del Espíritu que procede de la promesa de reconciliación cósmica. Esta esperanza es “escatológica”, es decir, ya está presente pero aún no se ha realizado plenamente. Esta esperanza se realiza cuando la fe en Cristo nos mueve a participar en la obra del Espíritu para renovar la faz de la tierra y para reformar los sistemas injustos hacia la justicia y la bondad que Dios quiere para todas las personas.

El Catecismo Menor de Lutero nos enseña que esta esperanza se expresa cuando oramos:

“venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”. Oramos para que la voluntad de Dios “se realice en y entre nosotras y nosotros”. Y la voluntad de Dios es precisamente impedir toda maquinación del mal y resistir a la tentación del poder, de la riqueza y de la dominación que provocan la injusticia.

Mientras oramos para que Dios derribe constantemente las barreras dentro de y entre nosotras y nosotros, descubrimos de hecho que Dios ya está derribando esas barreras. Este acto ya ha comenzado en nuestro bautismo. En el bautismo, somos ahogadas y ahogados, es decir, somos deshechas y deshechos. Entramos en la fuente bautismal sin nada, pero salimos de ella con todo: nuestra identidad en Dios, una identidad que hunde sus raíces en una comunión, en un llamado a ser pueblo de Dios, una llamada a participar en la obra de Dios.

Nuestra firme esperanza es también que Dios, a través de Cristo, va a derrotar todos los poderes del mal al final de los tiempos, abrazando a la creación en la propia bondad de Dios. Se nos ha prometido que hay “esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios.” (Romanos 8:21). Esta es la única y fundamental esperanza en la que basamos nuestras vidas.

Una teología de la cruz nombra las cosas como son y habla de la promesa y de la esperanza de Dios en esos contextos. Nos atrevemos a nombrar las cosas como son en este mundo y tenemos el valor de actuar para que no sigan siendo lo que son. A partir de nuestra fe en la promesa de Dios, la presencia de la injusticia crea en nosotros una justa ira en nombre de todas las víctimas del trauma, de la exclusión y de la violencia. El Espíritu nos impulsa a participar en la obra de Dios que busca establecer la justicia, construir la paz para que todas las personas tengan vida abundante y crear con Dios un mundo confiable.

²³ “Ponencia del presidente de la FLM en la reunión del Consejo de la FLM,” Video Conference, 18 – 23 June 2021 en: https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2022-02/20210618_-_council_-_exhibit_10_address_of_the_lwf_president.pdf (consultado el 31 de enero de 2023).

Una conocida cita atribuida a Martín Lutero, pero que no se encuentra en sus escritos, dice que cuando le preguntaron qué haría si el mundo se acabara mañana, respondió: “Plantaría hoy mismo un manzano”. La esperanza está arraigada en la confianza en un Dios que está continuamente creando, reconciliando, renovando. “De hecho, el reino de Dios viene por sí mismo sin nuestra oración, pero pedimos en esta oración que también venga a nosotros” (Catecismo Menor, Padre Nuestro, Segunda petición).

ACCIÓN DE GRACIAS: ESPERANZA QUE NACE DE LA PROMESA

Allí donde sentimos una justa ira ante las injusticias y el abuso de poder que experimentamos en nuestras sociedades e iglesias, el tema de la Asamblea apunta a una esperanza sostenida en el horizonte de la promesa de Dios de reconciliar a la creación en paz y con justicia. El bautismo nos convoca a participar en la acción de Dios de reconciliar consigo al mundo. El bautismo define nuestra vocación de ser una humanidad, una creación, un cuerpo, de ser “Cristo los unos para los otros”, como escribió Lutero. Por el bautismo, las personas cristianas están llamadas a ser servidoras de Dios en el mundo, llamadas a dar testimonio a través del culto, de la proclamación, de la diaconía, de la tarea humanitaria, de la incidencia en el espacio público y del compromiso ecuménico e interreligioso.

Hay muchos signos de esperanza que son visibles dentro la comunión de iglesias de la FLM. Estos signos encarnan una teología de la cruz, reinterpretándola en el contexto actual. El razonamiento, el pensamiento crítico y el análisis ocupan el lugar que les corresponde, llamando a las cosas por su nombre. La comunidad se caracteriza por decir la verdad, por hablar con franqueza, no por hacerse eco de noticias falsas, de teorías conspirativas y de supersticiones seductoras. Decir la verdad es decirle la verdad al poder, como en la proclamación de María, el Magnificat (Lucas 1:46-55). Una historia compartida por nuestras hermanas y hermanos anglicanos cuenta cómo, en el apogeo del colonialismo, las nacientes empresas multinacionales (como la Compañía de las Indias Orientales) prohibieron cantar el Magnificat durante la oración de la tarde para que las personas pobres no cuestionaran la narrativa colonial.

Otro ejemplo es la disculpa pública que en el año 2021 emitió la Iglesia de Suecia por el rol que tuvo en la “represión legitimada” y por los siglos de “maltrato y complacencia” hacia el pueblo sami. La disculpa al liderazgo de los grupos indígenas regionales tuvo lugar en la catedral de Uppsala, en un culto especial del Sínodo General.

“Como arzobispa de la Iglesia de Suecia, me presento ante ustedes, el pueblo sami, y confieso que NO nos hemos comprometido con ustedes al mismo nivel, tratándonos como iguales. Nos hemos replegado hacia nuestro interior, no nos hemos opuesto al racismo y al abuso de poder. Nuestras espaldas están dobladas por la culpa que cargamos. Les hemos impuesto cargas injustas. Hemos cargado a sus antepasados y antepasadas con la vergüenza y el dolor que han heredado las nuevas generaciones”, Dra. Antje Jackelén.

EJEMPLOS: SEMILLAS DE ESPERANZA

Nuestra comunión sigue compartiendo historias de una esperanza profética y persistente. A diferencia del mero optimismo, la esperanza cristiana se fundamenta en la promesa de Dios. Nada nos separará del amor de Dios. Donde Cristo está presente en la fe, el Espíritu nos sostiene con la esperanza que genera frutos de amor. Conocemos y experimentamos esta promesa durante el culto y en nuestro trabajo y en el compañerismo de nuestra comunión.

La comunión de altar y púlpito en toda la FLM implica que tenemos amistades en Cristo en todo el mundo que se reúnen en comunión en torno a la Palabra y a los sacramentos para nutrirse de la misma promesa, visión y experiencia de esperanza. Cuando las luteranas y los luteranos trabajan y viven en unidad como una comunión global, formamos y ampliamos nuestras identidades colectivas como hijas e hijos de Dios y forjamos lazos de amistad fiel por medio de los cuales podemos experimentar ese futuro que Dios nos ha prometido.

La esperanza tiene sus raíces en el don de la fe y nos impulsa a actuar por la justicia en el mundo. En la historia de la FLM, hay muchos testimonios que contar sobre relaciones interculturales, interreligiosas e internacionales que se convirtieron en salvavidas para la esperanza en tiempos de desesperación. Seguidamente compartimos algunos ejemplos tomados de la vida y obra de la comunión.

En muchas iglesias, la comunicación en línea abrió un “espacio” a una mayor cantidad de personas entre la membresía y visitantes. A medida que la pandemia del COVID-19 se extendía, las iglesias de muchos países respondieron a las restricciones ofreciendo el culto en línea. Durante estos tres últimos años de pandemia, la FLM utilizó la tecnología para acompañar al liderazgo de las iglesias, quien normalmente se ocupa de las demás personas, incluso afrontando

sus propios desafíos personales. Antes del COVID-19, quienes ejercían el episcopado de las 55 iglesias miembro de la FLM en Asia se habían reunido presencialmente una vez cada dos años en la Conferencia de Líderes y Lideresas de Iglesias de Asia. Pero la pandemia “obligó” al liderazgo de la región a replantearse la mejor manera de apoyarse mutuamente. Idearon nuevas reuniones en línea que se celebraban periódicamente y que ofrecían un foro diferente para hablar de la situación de la pandemia. No se trataba de seminarios web ni de talleres virtuales que los líderes o las lideresas de las iglesias tuvieran que dirigir, sino de espacios en los que pudieran celebrar sus cultos de manera conjunta, compartir mutuamente las cargas y orar por la iglesia y por la comunidad.

En el punto álgido de la pandemia del COVID-19, el Fondo de Respuesta Rápida (FRR) de la FLM se convirtió en un símbolo de la solidaridad de la comunión luterana con las iglesias y comunidades más vulnerables. A través de una acción rápida entre los años 2020 a 2022, la FLM pudo socorrer a decenas de miles de personas vulnerables cuyas vidas, medios de subsistencia y dignidad humana corrían un mayor riesgo.

Los fondos canalizados hacia casi 200 proyectos de iglesias miembro para finales del año 2022 garantizaron que la membresía de la iglesia y otras personas de la comunidad tuvieran acceso a mascarillas, kits de higiene y saneamiento para protegerse contra el virus, alimentos y asistencia médica, y equipamiento de comunicación para servicios en línea y atención pastoral.

En Indonesia, por ejemplo, la Iglesia Cristiana Protestante de Simalungun (GKPS, por sus siglas en bahasa) donó alimentos a las personas ancianas y a 180 familias de su congregación de Bangun Panei, una zona que llevaba varias semanas aislada debido

a las medidas de prevención extraordinarias por el coronavirus adoptadas por el gobierno. La iglesia también compró una cámara para producir vídeos de sus cultos, que se distribuyen en el canal de YouTube de la GKPS, con una media de 4.200 espectadores cada domingo. En 2022, la FLM estableció un Fondo de Solidaridad de la Comuni3n, que se basa en la experiencia del FRR, cuya intenci3n es posibilitar que las iglesias muestren su solidaridad apoyando a otras iglesias miembro que se enfrentan a alguna crisis.

Las iglesias luteranas n3rdicas colaboraron en un proyecto conjunto denominado “El bautismo en tiempos de cambio” para analizar encuestas y material de investigaci3n que revelaban un n3mero decreciente de bautismos infantiles en toda la regi3n. En una serie de seminarios web, investigadores e investigadoras, analistas, dirigentes de las iglesias y profesionales de las ciencias sociales de las iglesias miembros de la FLM de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia debatieron las opiniones de padres y madres que participaron en las encuestas. 3stas iban desde la creencia en los credos de la iglesia hasta el derecho de cada persona a elegir su religi3n, pasando por el hecho de que uno de los progenitores no fuera luterano. Las recomendaciones al final del proyecto instaban a explorar variaciones en la pr3ctica bautismal, cultos especiales y liturgias para diferentes contextos y grupos de edad. “Ha sido alentador experimentar nuevas formas de trabajar juntas como iglesias”, manifest3 el director del proyecto, el Prof. Dr. Harald Hegstad, de Noruega. Hegstad se3al3 que, aunque las situaciones parecían similares en los respectivos países, había muchas diferencias, lo cual ayud3 a arrojar luz sobre situaciones individuales. Un ejemplo es la suposici3n de que los bautismos forman parte del culto principal del domingo, cuando en realidad se celebran en los hogares o en cultos especiales en algunas iglesias. “Saber que otras iglesias tienen una pr3ctica diferente nos ha llevado a reflexionar de nuevo sobre nuestras propias pr3cticas”, afirma Hegstad. La pandemia del COVID-19 tambi3n afect3 las pr3cticas bautismales. Aument3 el n3mero

de servicios bautismales privados, aunque queda por ver si la pandemia provoc3 cambios permanentes en las pr3cticas bautismales de las iglesias n3rdicas. El proyecto form3 parte de una iniciativa m3s amplia “Iglesias en tiempos de cambio”, que es la respuesta de la regi3n a una resoluci3n de la Asamblea de la FLM del a3o 2017 en la que se invitaba a las iglesias a crear plataformas de intercambio y aprendizaje sobre los cambios en la iglesia ante la secularizaci3n y otros factores sociales y demogr3ficos.

Ante la creciente angustia psicol3gica entre las y los j3venes y la polarizaci3n en sus comunidades, la Juventud de la FLM lidera el rumbo para vivir en esperanza y para la construcci3n de la paz en todas las iglesias miembro. La Red Mundial de J3venes Reformadores y Reformadoras de la FLM eligió la paz como su prioridad tem3tica durante el a3o 2022. Cada trimestre, líderes y lideresas juveniles de diferentes regiones de la FLM convocaron reuniones de apoyo mutuo y de aprendizaje en las que participaron m3s de 200 j3venes. Oraron y debatieron conjuntamente sobre la construcci3n de la paz, el liderazgo y la esperanza. Adem3s, casi 100 j3venes han recibido formaci3n en el Programa de Mensajeros y Mensajeras de la Paz de la FLM desde el a3o 2017. Luego de cada capacitaci3n, retornan a sus iglesias con un peque3o fondo de liderazgo juvenil para implementar proyectos para compartir lo que han aprendido y participar en procesos de construcci3n de la paz en sus propias comunidades. Para Juan Carlos Orantes Rodr3guez, de la Iglesia Luterana Salvadore3a, ser un “mensajero de paz en El Salvador no es solo transmitir el mensaje, sino tambi3n ayudar a las personas a encontrar la paz en s3 mismas y proporcionar una visi3n diferente de lo que implica tener esperanza en el futuro.”

Symbols of Hope (S3mbolos de Esperanza) es un programa de la FLM cuyo objetivo es generar conciencia sobre los riesgos que rodean a la migraci3n irregular en zonas con acceso limitado de organizaciones internacionales o autoridades gubernamentales.

A través de asociaciones entre iglesias miembro de la FLM y contrapartes de la sociedad civil en tres países – Etiopía, Nigeria y Zimbabue – las iglesias y congregaciones locales han sido preparadas para recibir a personas migrantes, ofrecer servicios básicos, facilitar la integración en el país receptor y apoyar a las personas internamente desplazadas, así como a las que son repatriadas, con formación profesional y financiación inicial para que puedan (re)construir sus vidas y obtener nuevas perspectivas reales en su país de origen. Sólo en Etiopía, los esfuerzos de sensibilización de *Symbols of Hope* alcanzaron a más de 36.200 migrantes potenciales en 2021. Quienes integran los grupos de autoayuda de mujeres se encuentran entre las 400 personas repatriadas y las 100 migrantes potenciales que han recibido formación para crear pequeñas empresas sostenibles. Además, 400 líderes y lideresas religiosos, pastores, pastoras y personas dedicadas a tareas diaconales han recibido formación para ofrecer apoyo psicosocial.

Las iglesias miembro de la FLM en otros países también son signos de esperanza para las personas que se desplazan.

Millones de personas de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Venezuela y otros países latinoamericanos siguen intentando emigrar en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo. La pobreza y la violencia derivadas del deterioro de las condiciones sociales, económicas y políticas de la región en los últimos años han aumentado el número de personas potencialmente migrantes que recurren al pago de tarifas exorbitantes por procesos irregulares y arriesgados coordinados por traficantes de personas. A través de su programa para América Central, la FLM ofrece apoyo práctico y soluciones alternativas a quienes se ven en la obligación de regresar a sus hogares en Honduras. En el departamento de Olancho, el programa del Servicio Mundial ofrece a las personas que regresan formación para el empleo en carpintería, electricidad y soldadura, así como equipamiento y materiales para poner en marcha microempresas comunitarias y familiares, junto a la incidencia para desalentar nuevas salidas.

La tarea de incidencia de la FLM se pronuncia contra todas las formas de opresión, física y espiritual. A partir del diálogo y de la incidencia, las iglesias miembro participan en la lucha global por una sociedad justa. La FLM encarna una red de esperanza en la forma en que conecta a las iglesias miembro con los procesos internacionales para proteger a las personas vulnerables y para fortalecer los mecanismos de derechos humanos. En los últimos años, la FLM ha desarrollado un enfoque de lo local a lo global (denominado L2G) para vincular la acción a nivel local en favor del cambio con la incidencia a nivel nacional e internacional a través del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU. En medio de las prolongadas injusticias, la esperanza evangélica siempre encontrará la manera de restablecer y de promover la justicia. Por ejemplo, tanto Tanzania como Uganda han experimentado un veloz crecimiento de los embarazos adolescentes durante la pandemia. La Iglesia Evangélica Luterana de Tanzania ha trabajado activamente incidiendo para que se permita a las jóvenes madres volver a la escuela.

La FLM también ha trabajado con las comunidades locales dentro de las iglesias miembros para promover los derechos sobre la tierra en Angola, el derecho al agua para las personas refugiadas en Etiopía, fortalecer las redes de personas refugiadas y de la sociedad civil en Kenia, promover los derechos de las mujeres y abordar la violencia sexual y de género en Uganda, hacer campaña contra el matrimonio infantil en Mozambique, fortalecer el liderazgo local y la buena gobernanza en Nepal, y hacer campaña por los derechos de la niñez y el registro de nacimientos en Myanmar. El objetivo de nuestro compromiso en los procesos de derechos humanos es movilizar la esperanza, la acción y la visión de las comunidades locales, llevando sus voces al proceso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a otros mecanismos internacionales de rendición de cuentas. La incidencia política de la FLM de lo local a lo global crea redes de esperanza que producen frutos en un cambio real a nivel local.

A partir de la juventud, muchas iglesias miembro de la FLM siguen generando actividades para el cuidado de la creación. En Francia, por ejemplo, la Iglesia Protestante Unida de Francia ha mantenido en agenda el tema del clima por medio de su festival juvenil anual, el Grand KIFF, que en 2021 reunió a más de 400 jóvenes de entre 15 y 20 años para debatir el tema “La Tierra que compartimos”. Entablaron diálogos sobre quiénes son como personas, su lugar en el mundo, cómo convivir con las demás personas, entre ellas las excluidas, y cómo actuar juntas de forma sostenible. El objetivo es definir cómo pueden actuar las y los jóvenes en el mundo desde sus respectivos niveles y contextos, compartiendo las lecciones aprendidas a quienes les rodean.

El modo en que nuestras iglesias miembro encarnan esta obstinada esperanza en el futuro que Dios ha prometido muchas veces revela un camino hacia la paz y la reconciliación que no se había visto o imaginado anteriormente. Tal es el caso del rol de las iglesias miembro de la FLM y de los programas nacionales del Servicio Mundial en Colombia y en Venezuela. Si bien el acuerdo de paz colombiano de 2016 trajo una disminución inicial de la violencia, desde entonces la violencia relacionada con el conflicto ha tomado nuevas formas y no han cesado los abusos graves. Personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas indígenas y afrocolombianas y otras personas activistas en sus comunidades se enfrentan a amenazas de muerte y a violencia generalizadas. Frente a todas estas situaciones, el compromiso continuo de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia (IELCO) refleja una manifestación visible de la esperanza encarnada. Los ministerios de la IELCO, junto con el Servicio Mundial y los proyectos diaconales, sirven a la comunidad a través de iglesias y escuelas. Protegen a mujeres, niñas, niños y familias vulnerables; apoyan a las comunidades del río Atrato (Chocó) logrando el reconocimiento internacional de los derechos del río; fomentan la educación sobre el riesgo de las minas en el país y fortalecen la seguridad alimentaria de las comunidades rurales a través de la

capacitación en técnicas agroecológicas; acompañan a las organizaciones locales en sus procesos de incidencia política. El Obispo de la IELCO, Atahualpa Hernández, señala que la presencia de la FLM “fortalece la comunión de la iglesia nacional y la comunión de las iglesias a nivel global”.

Fundamentada en la promesa de Dios, la esperanza sostiene a las iglesias miembros en su ministerio y, como comunión, ellas abren un camino de paz y de reconciliación que puede transformar las estructuras sociales y las visiones del mundo, inspirando en las demás una esperanza arraigada en el Evangelio.

La esperanza no es una esperanza abstracta, sino que se experimenta como una energía compartida que vigoriza los movimientos populares para movilizarse, ponerse de pie, alzar la voz y denunciar las injusticias, como los huesos secos se levantaron y se convirtieron en una multitud viva (Ezequiel 37:1-14). Los signos de esperanza que surgen van de la mano con los signos de sanación y los signos de resiliencia y de resistencia contra los poderes abusivos. La esperanza es siempre esperanza compartida, entre todos los pueblos y toda la creación. La esperanza gana constantemente impulso y fuerza para convertirse en un movimiento más amplio con mayores expectativas de cambio y de transformación. La esperanza es constitutiva de la comunión.

Pese a tormentas que rodean a la comunidad y a pesar de las continuas dificultades, las personas cristianas encuentran esperanza sabiendo que Dios está presente y remodelando de manera continua cada espacio vacío e informe a partir de la acción creadora del Espíritu. Ningún desplazamiento, división o narrativa destructiva de uniformidad puede oponerse a este Espíritu, porque el Espíritu perdura mucho después de que se ponga el sol en las narrativas ideadas e impuestas por las personas. Al igual que se utiliza un arado para preparar un campo antes de la siembra, el Espíritu de Dios ara a través de nuestra realidad, convirtiendo la tierra antes dura y sin fertilizar en tierra buena.

La división fue sembrada en la sociedad por personas encerradas en sí mismas; sin

embargo, la iglesia, reunida en torno a la Palabra y a los sacramentos, se convierte en antítesis de esta mirada estrecha y de este enfoque egoísta. La comunión da testimonio del continuo dismantelamiento del egocentrismo y de las narrativas falsas y despreciativas. La comunión se reviste de Cristo que se entrega por todas las personas.

La iglesia como comunión puede describirse como una comunidad de esperanza, una comunidad de promesa, que celebra la unidad en la diversidad reconciliada, dando testimonio de esa esperanza de que Dios, que convoca a la creación humana a formar un solo cuerpo, está actuando y nos está

alimentado continuamente por medio del Espíritu Santo. Y esta esperanza no está lejos ni es inaccesible. La esperanza cristiana está viva en el testimonio de la iglesia (*martyria*), en la proclamación mediante la Palabra y los sacramentos (*leitourgia*), a través del servicio a prójimos y prójimas en necesidad (*diakonia*) y en el compromiso en el espacio público con contrapartes ecuménicas y con la cooperación interreligiosa.

Como en la Carta a los Efesios, la esperanza de reconciliación es grande, ampliando cada vez más el marco de nuestra imaginación. Es una esperanza cósmica que nos adentra cada vez más en la misión holística de Dios.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Tal como se pregunta Lutero en el Catecismo Menor, también aquí nos preguntamos: ¿Qué es esto?

¿En qué áreas de la vida su comunidad percibe un mayor grado de ansiedad o de trauma en relación con la exclusión o la división?

¿Cómo discierne el llamado de Dios a la esperanza frente a los conflictos y a la ansiedad presentes? ¿De qué manera resulta transformadora la esperanza?

¿De qué manera la misión de las iglesias miembros de la FLM en comunión puede ser un signo de esperanza en este mundo?

Foto: FLM/S. Gallay

INVITACIÓN A LA UNIDAD

UNA COMUNIÓN DE ESPERANZA CÓSMICA

Invitamos a todas las iglesias miembro de la FLM a reflexionar sobre lo que significa ser una comunión en el mundo de hoy.

¿Cómo puede el tema de la Decimotercera Asamblea, Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, inspirar la proclamación del Evangelio para las generaciones venideras? ¿Cómo puede contarse la historia luterana como parte de la historia cristiana más amplia a la luz del clamor de la tierra, de las injusticias ecológicas, sociales, eclesiales, económicas y políticas que nos siguen dividiendo y dominando? Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza apela a una teología encarnada de la cruz, a una firme aceptación de la diversidad de dones del Espíritu que construyen el cuerpo, y a una experiencia sacramental de la esperanza que transforme nuestra ansiedad en acción e inspire una disposición a dejarnos sorprender por las formas en que Dios nos convoca y nos equipa para participar en su misión.

A partir de la obra del Espíritu Santo, Dios sigue creando, reconciliando y renovando todo lo visible y lo invisible. Dentro de la misión cósmica de Dios, la iglesia tiene la misión de continuar el ministerio de reconciliación que comenzó en Cristo Jesús y que le fue confiado a la iglesia en el mundo. En medio del sufrimiento como resultado del pecado, la iglesia es llamada y enviada a dar testimonio como cuerpo, en la unidad del Espíritu, de la esperanza que nos es propia. Nuestra esperanza reside en la promesa de Dios de liberar a la creación de las potestades y de los principados de este mundo.

Los Hechos de los Apóstoles describen al Pentecostés como una irrupción del Espíritu,

alabando una hermosa diversidad que crea nuevas posibilidades para proclamar la buena nueva y para comprometerse con el ministerio de la reconciliación. El Apocalipsis de Juan culmina con una imagen de la transformación de toda la creación. “ Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya.” (Apocalipsis 21:1). El árbol de la vida, con su diversidad de frutos y hojas, existe para la sanación de toda la creación y para la renovación de la tierra en el ámbito pacífico del Jardín de Dios (Apocalipsis 22:1-5).

Las Escrituras nos recuerdan que la vida en nuestro universo comenzó a partir del amor creador de Dios por la unidad en la diversidad. Esa cosmología modela todo lo que somos. Esta historia cósmica que abarca el principio y el fin, el Alfa y la Omega, orienta y da forma a nuestras relaciones con otros seres y con toda la creación en nuestro propio tiempo. En tanto que los sistemas políticos, económicos y sociales de dominación generan la exclusión, confesamos que la visión de Dios es inclusiva, llamándonos siempre a la creación continua de Dios: la reconciliación. Aquí vemos la importancia cósmica de entender fielmente la unidad en un mundo de diversidad reconciliada.

El apóstol Pablo describe de qué manera el Evangelio se dirige a todas las personas en su diversidad. Pablo les recuerda a las personas creyentes su llamado a encarnar el amor y la paz, arraigándose en la fuente de unidad revelada en Jesucristo y en la cual las personas creyentes participan a través del bautismo (1º Corintios 9:20, 22).

Por el bautismo, recibimos un llamado a participar activamente en esta misión. El bautismo en el cuerpo de Cristo hace de nosotras y de nosotros un pueblo nuevo, la iglesia. Como escribe Pablo, el cuerpo de Cristo implica una diversidad de personas

reconciliadas en un solo cuerpo. Las diferencias no tienen por qué ser divisorias (1º Corintios 12). La diversidad se experimenta una vez más como un don. En este cuerpo, los diversos miembros pueden volver a experimentar la unidad del Espíritu, en un solo cuerpo, a partir de un solo Espíritu y con una sola esperanza (Efesios 4:4). Viviendo ese llamado bautismal a la unidad, vamos creciendo cada vez más plenamente en una comunión, como un don de Dios.

La historia de la FLM trata de convertirse en una comunión que se deja guiar por esta esperanza cósmica. Nuestra historia comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial cuando, frente a las muchas fuerzas que amenazaban con dividir al mundo, las luteranas y los luteranos se esforzaban en una reflexión teológica compartida sobre lo que significa profesar el luteranismo, lo que significa asumir un compromiso con la unidad en el único cuerpo de Cristo.

Durante la Séptima Asamblea de la FLM, celebrada en Budapest, Hungría, en 1984, se desarrolló el primer diálogo de la Asamblea sobre lo que implicaba ser una comunión de iglesias. La Asamblea afirmó la base trinitaria para pensar nuestras relaciones en términos de comunión (*koinonía*).

“La verdadera unidad de la Iglesia, que es la unidad del cuerpo de Cristo y que participa de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se da en y por la proclamación del Evangelio en la Palabra y en los sacramentos. Esta unidad se expresa como una comunión en la común y, al mismo tiempo, multiforme confesión de una misma fe apostólica. Es una comunión en el santo bautismo y en la comida eucarística, una comunión en la que los ministerios ejercidos son reconocidos por todos y todas como expresiones del ministerio instituido por Cristo en su iglesia. Es una comunión en la cual las diversidades contribuyen a la plenitud y ya no constituyen barreras para la unidad. Es una

comunión comprometida, capaz de tomar decisiones comunes y de actuar en común.²⁴

Esta descripción ya apuntaba a lo que significaba ser una comunión de iglesias luteranas en comunión de altar y de púlpito, al referirse al Evangelio y a la centralidad de la Palabra y de los Sacramentos. La Asamblea de Budapest continuó afirmando:

Damos testimonio y afirmamos la comunión en la que están unidas las iglesias luteranas de todo el mundo. Esta comunión tiene sus raíces en la unidad de la fe apostólica, tal como aparece en las Sagradas Escrituras y de la cual dan testimonio los credos ecuménicos y las confesiones luteranas. Se basa en ‘el testimonio unido ante el mundo del Evangelio de Jesucristo como poder de Dios para salvación’ (Constitución de la FLM, III.2.a). Y está sostenida de común acuerdo en la proclamación del Evangelio y en la celebración de los sacramentos (CA, Artículo VII). Esta comunión luterana de iglesias encuentra su expresión visible en el acompañamiento de púlpito y altar, en el testimonio y servicio en común, en el cumplimiento conjunto de la tarea misionera, y en la apertura a la cooperación ecuménica, diálogo y comunidad. Las iglesias luteranas en el mundo consideran su comunión como una expresión de la iglesia una, santa, católica y apostólica.”²⁵

A través de la Palabra y de los sacramentos, el Espíritu Santo nos convoca, nos reúne, nos ilumina y nos libera para la vida y para el ministerio. La Palabra y los sacramentos son los medios de gracia a través de los cuales se fundamenta nuestra *koinonía* como comunión de iglesias luteranas. Estos medios nos desafían a reflexionar sobre cómo podemos ayudarnos mutuamente a llevar las cargas, cómo el Espíritu Santo reconcilia a los diversos miembros en una confesión común que encarna nuestra esperanza de unidad en la diversidad.

²⁴ Declaración sobre “*La unidad que buscamos*”, en Informe nº 19/20 de la FLM, Actas oficiales de la Séptima Asamblea de la Federación Luterana Mundial, En Cristo - Esperanza para el Mundo (Ginebra, Federación Luterana Mundial, 1985), p. 175. Trad. propia.

²⁵ Ibid., “*Declaración sobre la auto-comprensión luterana y la tarea de la Federación Luterana Mundial*”, en Informe nº 19/20 de la FLM, p. 176. Trad. propia.

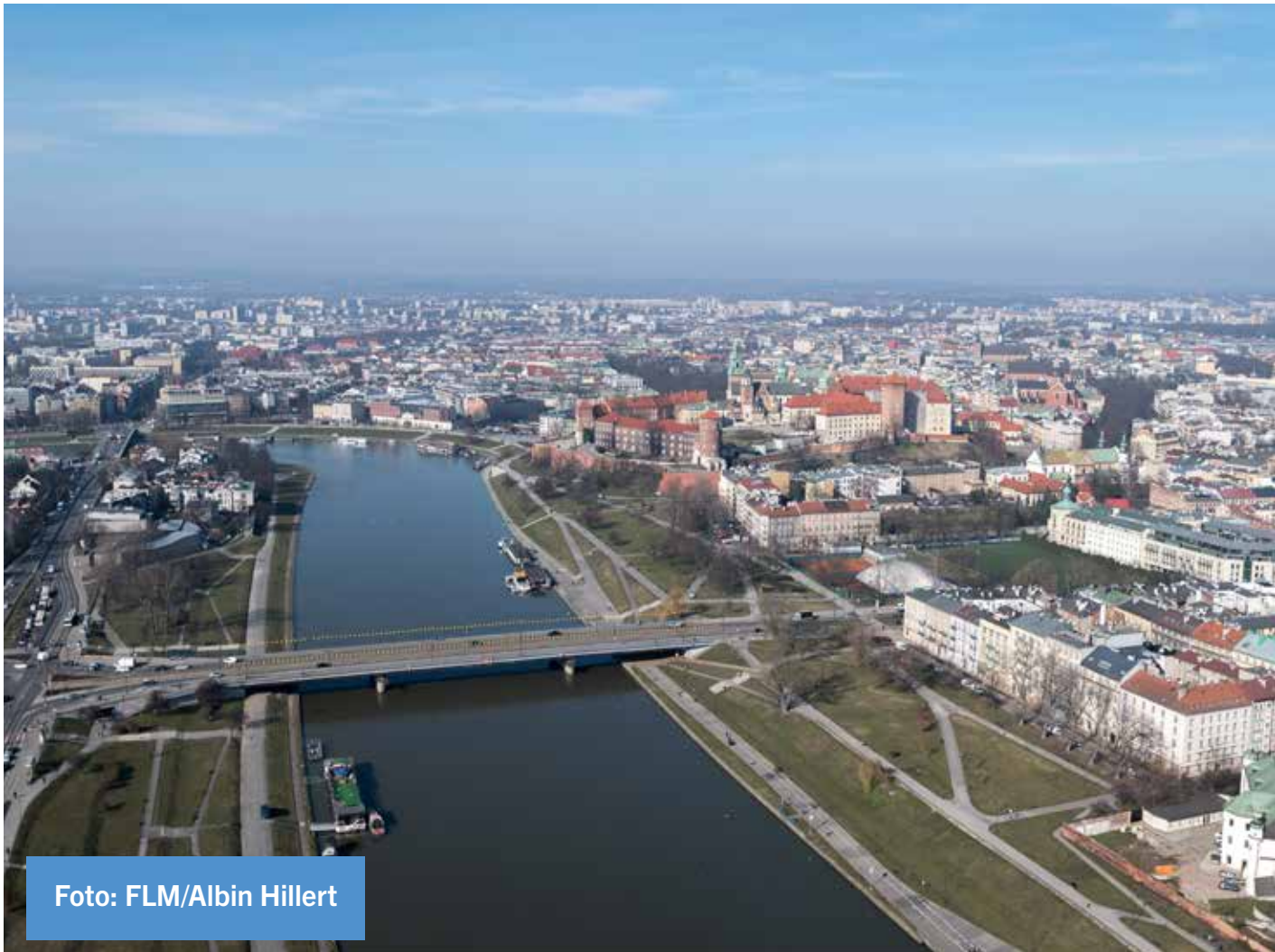

Foto: FLM/Albin Hillert

La Undécima Asamblea, celebrada en Stuttgart en 2010, describió la comunión como un don y como una tarea. Por un lado, la comunión es un don que se nutre del don divino de la unidad en el Cuerpo de Cristo. Por otro lado, la comunión es una tarea en la que las iglesias miembros deben rendirse cuentas unas a otras respecto del desarrollo de sus vidas y de sus ministerios de acuerdo con la confesión y con la constitución que compartimos. ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio que constituye el centro de nuestra vida en comunión? ¿Qué significa proclamar la Palabra y administrar los sacramentos según el Evangelio en diversos lugares de nuestra comunión? ¿Cómo crea y afirma la Palabra de Dios tanto la unidad como la diversidad? ¿Qué significa que el Evangelio promueva la libertad y a la vez que exija la responsabilidad de respetarnos y de soportarnos mutuamente en el amor de la Trinidad que nos une?

El tema de la Decimotercera Asamblea de la FLM, “Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza”, nos anima a seguir abrazando el don y la tarea de ser comunión para nuestro tiempo.

“Un cuerpo” nos invita a dar gracias por la bendición de los cuerpos, y a escuchar los gritos de los cuerpos que siguen siendo marginados, excluidos o violados. Los cuerpos gritan, interpelando a nuestra comunión a escuchar, amplificar, sanar y re-unirse en un solo Cuerpo. Los contextos en los que vivimos y en los que celebramos nuestro culto se han visto profundamente afectados por los aislamientos físicos exigidos por las restricciones del COVID-19. Esta experiencia global de una pandemia ha centrado la atención colectiva de nuestra comunión en la importancia de la presencia corporal y de la naturaleza encarnada de la iglesia. ¿Qué significa que la acción de Dios a través de la predicación y de la participación en los

sacramentos se dirija a toda la persona en nuestro ser corporal y espiritual? ¿Qué significa que se nos envíe a servir a nuestros prójimos y prójimas como personas plenamente encarnadas?

“Un Espíritu” nos invita a considerar la diversidad de dones del Espíritu existentes en toda nuestra comunión para la edificación de la comunidad. El único Espíritu alimenta la Palabra para que florezca en cuerpos diversos nacidos de familias diversas que viven en lenguas y en culturas diversas y que, sin embargo, participan en el mismo plan de reconciliación de Dios. ¿Cómo podemos, como comunión de iglesias, encarnar la responsabilidad mutua, cuidando fielmente esos dones del Espíritu para que den frutos diversos en nuestras vidas y en nuestras iglesias? En nuestra comunión, ¿cómo se alimentan, comprenden, invitan y reciben los diversos dones para que participen en la misión de la iglesia? ¿Qué lenguaje utilizamos para encarar las diferencias? ¿Cómo creamos, como comunión de iglesias, el espacio para poder discernir entre los dones del Espíritu y

los espíritus de la época que siguen dividiendo, dominando y destruyendo el cuerpo?

“Una esperanza” nos invita a considerar cómo nuestras iglesias proclaman la esperanza, los modos en que nuestra comunión encarna la experiencia del Reino de Dios, lleno de gracia y paz en medio nuestro, y las formas en que nuestra comunión participa en la acción continua de Dios de reconciliar al mundo consigo. En un mundo desgarrado por la guerra y por las narrativas que impulsan el conflicto ecológico, social y político, ¿cómo puede una comunión de diversidad reconciliada ayudar a la gente a resistirse a las noticias falsas y a contar de nuevo la historia de la vida a partir de un horizonte esperanzador? ¿Cómo puede nuestra comunión inspirar a la gente a renovar sus comunidades a partir de acciones de servicio amoroso que sanen cuerpos y almas, que establezcan la justicia y promuevan la paz? ¿Cómo responde nuestra comunión a la exhortación de Pedro: “manténganse siempre listos para defenderse . . . ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes” (1° Pedro 3:15)?”

MANUEL D'ÉTUDE

Treizième Assemblée de la FLM
Cracovie, Pologne
13-19 septembre 2023

© Fédération luthérienne mondiale, 2023

Publié par :
Fédération luthérienne mondiale, une communion d'Églises
Route de Ferney, 150
C.P. 2100
1211 Genève 2, Suisse

Groupe de référence pour le contenu de l'Assemblée : Mme la pasteure Danielle Dokman, Mme la pasteure D^{re} Evangeline Anderson Rajkumar, Mme la professeure Claudia Jahnelt, M. le professeur Tore Johnsen, M. le professeur Jean Koulagna, M. le pasteur Szabolcs Nagy, Mme la pasteure D^{re} Nelavala G. Prasuna, M. le professeur Dr Jerzy Sojka.

Contributions : M. le professeur Dr Dirk Lange, Mme la pasteure D^{re} Faith Lugazia, MM. les pasteurs Dr Chad Rimmer et Dr Frank Zeeb.

Remerciements à : Mme la pasteure D^{re} Marcia Blasi, MM. les pasteurs Dr Samuel Dawai, Dr Sivin Kit, Dr Philip Lok, Dr Ireneusz Lukas, Mme la pasteure Sonia Skupch, Mme Savanna Sullivan, Mme Caroline Tveoy.

Conception graphique : Mme Kristen Opalinski

Mise en page : M. Stéphane Gally

Traduction : Mme Florence Lesur

Révision : M. le Professeur Matthieu Arnold (Université de Strasbourg)

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	204
L'unité	207
Une invitation	210
UN SEUL CORPS	213
Les gémissements du corps	213
Des yeux pour voir	219
Action de grâces : les bénédictions des corps	222
UN SEUL ESPRIT	231
Les gémissements de l'Esprit	231
Des yeux pour voir	235
Action de grâces : les dons de l'Esprit	240
UNE SEULE ESPÉRANCE	247
Gémissements de désespoir et gémissements d'espérance	247
Des yeux pour voir	252
Action de grâces : L'espérance découlant de la promesse	255
INVITATION À L'UNITÉ	263
Une communion d'espérance cosmique	263

INTRODUCTION

La Fédération luthérienne mondiale (FLM) se réunira du 13 au 19 septembre 2023 à Cracovie, en Pologne, pour sa Treizième Assemblée.

L'organe décisionnel suprême de la FLM est un espace où les délégations des Églises membres et les autres personnes participantes peuvent célébrer le culte, exercer leur discernement et réfléchir ensemble à la nature et au but de leur communion mondiale sous l'angle du thème de l'Assemblée : « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance ». Ce thème est tiré d'Éphésiens 4,4-6 : « Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a appelés à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous¹. »

Le thème de l'Assemblée tire ses racines de la Bible et s'inscrit dans une dynamique œcuménique. Ce *Manuel d'étude* a pour but de préparer les Églises à l'Assemblée et de les inciter à réfléchir sur ce qu'est la vocation de la communion mondiale d'Églises, ainsi que sur les moyens dont elle dispose pour être un signe d'espérance au cœur de la création de Dieu tandis qu'elle participe à la mission holistique divine.

Le rôle de l'Église dans cette mission commence par la bonne nouvelle que Dieu n'abandonne pas le monde qu'il a créé, mais qu'il y demeure par l'incarnation du Christ : Dieu « demeure en tous » les êtres humains par son Esprit (Ep 2,22). Il s'adresse à tout le monde, et œuvre sans cesse pour accomplir sa promesse d'une vie en abondance (Jn 10,10) – une promesse qui concerne l'ensemble de la création, le cosmos tout entier. Les sous-thèmes de l'Assemblée – l'Esprit crée ; l'Esprit réconcilie ; l'Esprit renouvelle – permettront d'interpréter le thème principal à la lumière

de la promesse inconditionnelle de l'amour de Dieu, qui crée, réconcilie et transforme le monde par le biais de cette espérance cosmique.

Chaque Église s'inscrit dans un contexte particulier. Durant l'Assemblée, nous cherchons ensemble ce que signifie pour notre témoignage et notre mission le fait de former un seul corps dans un seul Esprit avec une seule espérance. Les questions que nous nous posons sont inspirées des confessions de foi luthériennes, du Petit et du Grand Catéchisme de Luther et de notre vie de culte dans la Parole et les sacrements. Aujourd'hui, comme durant les années 1520 – une décennie marquée par ses élans réformateurs créatifs et productifs –, nous vivons une époque de confession. Comment la confession de l'Évangile influence-t-elle notre cheminement vers une communion toujours plus étroite, non seulement entre nous, mais aussi avec l'ensemble de nos semblables et avec la création ?

Il est urgent de faire entendre au monde l'Évangile de la justification, cet acte de grâce de Dieu qui nous libère pour aimer nos prochains et tout ce que Dieu a créé. Notre vocation nous appelle à vivre l'aventure de l'Évangile de manière toujours nouvelle dans nos différents contextes, et à assumer ce ministère ensemble, en tant que communion d'Églises appelée à aller dans le monde comme un seul corps, avec un seul Esprit et une seule espérance.

La FLM incarne une vision de la communion exprimée par son engagement à tendre vers l'unité dans l'unique corps du Christ. Ses Églises membres sont appelées à rendre témoignage de la compassion et de la miséricorde de Dieu pour le monde. Mais dans un monde fragmenté où les corps, les sociétés et les écosystèmes souffrent d'injustices de toutes sortes, comment notre communion

¹ Toutes les citations bibliques sont empruntées à la *Traduction œcuménique de la Bible* (2010).

ONE BODY
ONE SPIRIT
ONE HOPE

THE UNITED NATIONS
DEPARTMENT OF
ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS
2022-2023 YEAR

Photo : FLM/S. Gallay

Photo: Hjallbö Congregation

assume-t-elle le ministère de la réconciliation de l'Église ?

Baptisées dans le corps unique du Christ, les nouvelles créatures que nous sommes sont appelées à s'engager dans la réconciliation profonde et totale que Dieu accomplit dans le monde. À quoi ressemble cet engagement dans la vie de votre Église ? Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre vie de nouvelle création, de peuple de Dieu ? De quelle manière l'appartenance à une communion mondiale fait-elle ressortir vos dons et vous fournit-elle les outils nécessaires pour vous insérer dans votre contexte local ?

Dans son Grand Catéchisme, Luther souligne que « chaque chrétien [, homme ou femme,] a donc, durant sa vie tout entière, suffisamment à apprendre et à méditer quant au baptême² ». Ce *Manuel d'étude* invite dès lors toutes les

personnes baptisées à discerner notre thème commun à partir du vécu de leur vocation et leur discipline baptismales.

Chaque chapitre de ce document d'étude commence par la présentation d'un aspect du thème, en invitant dans un premier temps à « écouter » les « gémissements » qui s'élèvent au milieu de nos difficultés contemporaines à former un seul corps, un seul Esprit et une seule espérance. Dans un deuxième temps, les chapitres offrent une perspective théologique destinée à faciliter l'interprétation du thème en nous servant de nos « yeux pour voir ». Dans un troisième temps, chaque chapitre fournit des exemples de bénédictions, de dons et de promesses afin de nourrir l'espérance qui est en nous dans un esprit d'« action de grâces ». Enfin, chaque chapitre se termine par une série de questions qui nous aident à nous interroger

² « Le Grand Catéchisme de Luther », dans André Birmelé et Marc Lienhard (dir.), *La Foi des Églises luthériennes : confessions et catéchismes*, Paris/Genève, Cerf/Labor et Fides, 1991, § 819, p. 395.

avec foi sur le cœur du thème : « Qu'est-ce que cela veut dire » ?

Les exemples sont aussi variés que l'est la communion. Le *Manuel d'étude* en met quelques-uns en lumière, et d'autres sont explorés dans l'*Assembly Reader*. Ces exemples ont pour but de vous inciter à réfléchir à votre propre expérience et aux implications pratiques du thème dans votre contexte. Loin d'être exhaustifs, ils révèlent le « fil rouge » du thème : l'unité.

L'« unité » est clairement identifiée par la répétition du mot « un/une » : un (seul) corps, un (seul) Esprit, une (seule) espérance. C'est pourquoi nous commencerons par examiner le concept de l'unité et ses liens intrinsèques avec le thème.

L'UNITÉ

L'unité sous-tend les trois parties du thème de l'Assemblée, qui présentent une unité entre elles. Le corps, l'Esprit et l'espérance sont interdépendants. L'espérance désigne l'expérience de l'Esprit de Dieu qui nous pousse à combler le fossé séparant la paix et la justice intégrales que Dieu a promises de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Elle désigne le corps qui, rempli de l'Esprit de Dieu, vit dans l'espérance d'une communion et d'une réconciliation toujours plus grandes.

La « communion » implique l'union de différentes choses. La tradition luthérienne confesse sa foi en un Dieu Trinité, c'est-à-dire une relation de diversité dans une unité parfaite. Dieu est la communion vivifiante de trois personnes en une même nature. La première épître de Jean affirme que cette communion a pour nature l'amour (1 Jn 4,14-16) : « Dieu est amour », et la Trinité est une manière de décrire le mystère de cette relation d'amour.

Une communion d'amour comporte trois mouvements : la création, la réconciliation et le renouvellement. La Trinité crée la bonté et la beauté d'un monde composé d'êtres différents. Lorsque la communauté est divisée

et que certains êtres sont exclus des relations vivifiantes les uns avec les autres, c'est l'amour de Dieu qui réconcilie, et la communauté est ainsi renouvelée.

La communion implique une communauté d'êtres dotés de dons variés (*charismata*). Dans une communion, il existe un rapport étroit entre la grâce de Dieu (*charis*) et les dons (*charismata*). Dans une communion, les membres manifestent la grâce de reconnaître les dons de chacun et chacune, de les honorer et de leur faire de la place. La diversité est un élément naturel de l'œuvre créatrice et libératrice de Dieu, et sa nature trinitaire de communion d'amour nous permet de comprendre que tendre vers l'unité des êtres différents vivant dans le monde est un don. La communion est inscrite dans la création elle-même, comme nous le lisons au premier chapitre de la Genèse. Le monde a été créé bon, dans une harmonie profonde qui a ensuite été rompue par le péché et par le repli sur soi d'êtres humains qui n'ont pensé qu'à leurs besoins et désirs personnels. Ce sont les êtres humains qui ont rompu la communion avec Dieu et avec la création. Le fait de nous replier sur nous-mêmes conduit à l'exploitation de la création et de nos semblables pour notre propre profit ou pour le profit d'une seule communauté. Et ces communautés autodéfinies et repliées sur elles-mêmes exigent l'uniformité.

L'uniformité est le contraire de la « diversité réconciliée ». L'être humain impose cette uniformité à travers les systèmes qu'il crée. Confondre « l'unité » et « l'uniformité », c'est contraindre notre prochain à renoncer à ses dons pour se conformer au groupe dominant. Le désir humain d'uniformité raciale, culturelle, religieuse, écologique ou politique exclut, opprime et, en définitive, détruit. Il existe de nombreux exemples de l'Église « baptisant » un objectif d'uniformisation culturelle, politique ou économique au nom de la mission ou de l'évangélisation. L'histoire regorge d'exemples d'intérêts impériaux ou coloniaux s'efforçant de créer une uniformité au nom de l'unité.

Non loin de Cracovie se dresse l'ancien camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau (1940-1945). Ce lieu

est un rappel constant et brutal de ce qu'est la négation du thème de notre Assemblée. Il représente les « autorités et pouvoirs » qui s'opposent à l'acte par lequel Dieu réconcilie le monde avec lui-même. Auschwitz-Birkenau symbolise les forces d'oppression qui se déchaînent lorsque les êtres humains définissent le sens du thème « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance » à partir d'une idéologie d'exclusion qui fait primer à tout prix l'identité nationaliste, ethnique, de classe sociale ou de genre, ou encore de religion. L'unicité peut être le pire des maux lorsqu'il s'agit d'une uniformité d'origine humaine.

Nous ne connaissons que trop la conjoncture mondiale. Elle est marquée par une exclusion sociale, politique, économique et écologique qui va croissant, conséquence d'interprétations erronées reposant sur le dualisme, la division, la domination, le déplacement et l'uniformité. Des systèmes politiques, sociaux, économiques, religieux et spirituels au caractère injuste dépouillent la personne humaine de sa dignité et détruisent la vie de toute la création de Dieu. La pandémie de COVID-19 a fait ressortir les injustices et les inégalités économiques à travers le monde. Le péché divise et sépare les êtres humains entre eux et malgré eux. Paul écrit en Romains 8 que les souffrances actuelles se traduisent par des gémissements parfois inexprimables.

Ces gémissements sont présentés dans la première des quatre parties qui composent chaque chapitre (Le corps, l'esprit et l'espérance) de ce *Manuel d'étude*:

1. Gémissements : Nous commençons par entendre les gémissements (gémissements des corps, de l'Esprit et de l'espérance) provoqués par le dualisme, la division et la domination qui désintègrent « l'unité de l'Esprit ». Nous commençons ainsi afin d'honorer la perte, la douleur ou le chagrin, et de les supporter avec compassion.

2. Des yeux pour voir : La présentation de ces gémissements est suivie d'un cadre biblique et théologique permettant d'approfondir les thèmes du corps, de l'Esprit et de l'espérance. Ce cadre nous invite à considérer les gémissements d'une oreille neuve, d'un regard neuf, en éclairant les réalités du traumatisme de notre désunion de la lumière de l'Évangile qui unit notre communion d'Églises dans une même confession.

3. Action de grâces : Cette partie présente des exemples tirés de nos vies et de nos ministères qui font ressortir les bénédictions du corps, les dons de l'Esprit et la promesse de l'espérance. La gratitude à l'égard de ces bénédictions, de ces dons et de ces promesses nous oriente vers une participation à la mission créatrice, réconciliatrice et renouvelante de Dieu qui a été révélée dans le Christ Jésus.

4. Qu'est-ce que cela veut dire ? Questions destinées à nourrir la réflexion :

Chaque chapitre s'achève par une série de questions visant à vous aider, ainsi que votre Église, à vous interroger sur le sens de ces paroles dans votre contexte. Cette approche vient du *Petit Catéchisme*. Dans la version originale allemande, Luther écrit : « *Was ist das ?* » – une question que les enfants posent à leurs parents. Ces questions sont un moyen pédagogique de nous aider à réfléchir dans la foi à la promesse contextuelle, collective et cosmique qui réside au cœur de notre thème, « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance ». Comment faire pour que les Églises membres, individuellement et collectivement (en tant que communion mondiale d'Églises), se révèlent des signes d'espérance au sein de la création de Dieu, participant à sa mission holistique de création, de réconciliation et de renouvellement ? Où et comment trouvons-nous la vocation, l'inspiration et les outils nécessaires pour participer au ministère de réconciliation qui nous a été confié ? Comment pouvons-nous nous entraider dans nos efforts pour garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix ?

Photo : FLM/M. Renaux

UNE INVITATION

Ce *Manuel d'étude* se termine par une invitation à discerner ce qui, dans la communion, permet aux Églises membres de la FLM d'incarner une unité fidèle, créative et réconciliée à travers le culte (*leitourgia*), la proclamation (*kerygma*), le témoignage public (*martyria*) et le service (*diakonia*). Une seule espérance caractérise le ministère de l'Église : celle que tous puissent connaître la libération que Dieu offre en Jésus Christ, qui aboutit à l'abondance de vie et au *shalom* (paix) que Dieu veut pour toute la création (Jn 10,10). Notre communion dans la Parole et les sacrements nous conduit à un témoignage public, à une diaconie prophétique, à des actions humanitaires et à une défense des causes visant à réparer les injustices et à réconcilier les relations dans les lieux mêmes où plongent nos racines. Ce *Manuel d'étude* met en avant des pratiques pastorales et des interventions diaconales et humanitaires menées par la FLM et ses Églises membres dans différentes régions du monde, ancrant ainsi notre foi commune dans la diversité des réalités contextuelles.

Photo : FLM/Albin Hillert

UN SEUL CORPS

Le thème de la Treizième Assemblée, « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance » traduit l'urgence pour l'Église de reconnaître le don de Dieu qu'est notre corps, ainsi que la valeur et la dignité des nombreux corps qu'il a créés. Le thème met également l'Église au défi de chercher sans relâche la vérité, la réconciliation et la guérison des corps meurtris.

La notion de corps unique peut revêtir plusieurs niveaux de signification pour l'Assemblée. Le fait que Dieu se soit incarné en Jésus Christ donne à l'incarnation une valeur particulière dans le christianisme, nous invitant à ne pas séparer le corps, l'esprit et la conscience, car nous risquons alors de dévaloriser le corps, et en particulier le corps de nos semblables (1 Co 6,19).

Par notre baptême, notre première place est dans l'Église, corps unique du Christ. Le corps marque également notre participation à des organismes ou corps sociaux, à des économies (et aussi, par conséquent, à des corps politiques). Il nous renvoie également à notre place sur la Terre, milieu de vie unique, ancré dans la création.

L'apôtre Paul se sert du concept du corps pour décrire l'Église (Rm 12,5 ; 1 Co 12,12ss., etc.) comme l'unique corps du Christ dans lequel sont baptisées des personnes de races, de nationalités et de conditions différentes (Jn 3,5). Dans ce corps, il n'y a pas de distinctions fondées sur la culture, le genre ou la citoyenneté. La diversité des langues, des cultures, des compétences et des talents est comprise comme une grâce – comme des dons de l'Esprit à l'œuvre à travers les différents membres de l'Église. La diversité ne doit pas être simplement tolérée : elle est nécessaire à la santé du corps, tout comme les différents organes sont nécessaires au corps humain. Faire partie de ce corps signifie que chaque personne y apporte sa contribution. L'équité veut que l'on accorde la priorité aux

membres plus « fragiles » afin de fortifier le corps tout entier.

Le thème de l'Assemblée considère le corps à la fois comme un lieu et comme une communauté caractérisée par l'inclusion et la participation. Malheureusement, de nombreux corps, tant individuels que collectifs, connaissent souvent une réalité différente.

LES GÉMISSEMENTS DU CORPS

Le corps du Christ a été un lieu de violence. Rejeté, exclu, méprisé, cloué sur la croix, le Christ a gémi dans sa souffrance. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, le corps du Christ, l'Église, est persécuté. En outre, la division des confessions chrétiennes continue de le crucifier. Or, les divisions entraînent des jugements, des souffrances, des exclusions et des violences. Des clôtures entourent le lieu de réconciliation qu'est la croix et le lieu de communion qu'est la table. Le Christ pleure.

Qu'ils soient écologiques, sociaux ou humains, les corps deviennent des lieux de violence. La guerre, la violence, la discrimination et la haine visent toutes à blesser, à tuer, à nier la valeur du corps, et donc à bafouer les droits, la dignité, le souffle et la vie elle-même. Parfois, des corps humains sont agressés pour défigurer, profaner et décourager une communauté plus importante. Il arrive que la haine communautaire se déverse sur un site symbolique ou religieux, comme une église, mais cela peut aussi être une synagogue, une mosquée, un temple. Parfois, des forces politiques ou économiques s'attaquent à des terres qui sont sacrées pour une communauté donnée. Des forêts cinéraires ou sacrées, ou des lieux qui renferment le passé de peuples autochtones du monde entier, sont ainsi

fréquemment annexés et occupés par des gouvernements qui se prévalent du principe de l'expropriation afin de bâtir des colonies, d'ériger des murs, d'instaurer des frontières ou d'exploiter des ressources minières. Dans ces lieux de violence, le Christ pleure.

C'est pourquoi nous prenons en considération les gémissements de nombreux corps : les gémissements des personnes discriminées en raison de leur appartenance ethnique ou raciale, de leur genre, de leur sexualité ou de leur classe sociale ; les gémissements de la famille humaine ravagée par la pandémie de COVID-19 et bien d'autres maladies graves ; les gémissements des communautés marginalisées et exploitées ; et les gémissements de la création tout entière.

L'APPARTENANCE ETHNIQUE ET RACIALE ET LE GENRE

Lorsque les êtres humains se considèrent les uns les autres sous l'angle de leur identité première, celle de créatures dotées d'une dignité inhérente qui leur vient de ce qu'elles portent l'image du Créateur, il est impossible de justifier les abus, les violations, les discriminations ou l'exclusion à l'encontre de qui que ce soit. Malheureusement, l'histoire abonde en récits qui catégorisent et marginalisent les personnes en fonction de leur appartenance ethnique ou raciale, de leur classe sociale ou de leur genre. Nous entendons les gémissements des corps discriminés qui sont enfermés dans des hiérarchies sociales et économiques purement humaines. Ces hiérarchies ont pour effet d'entraver les moyens d'action personnels et politiques, voire de détruire des vies humaines et des moyens de subsistance.

Aucune région du monde n'est épargnée par les discriminations systémiques fondées sur l'appartenance raciale ou l'idéologie politique qui ont été considérablement aggravées par le colonialisme. Avec l'Afrique et l'Amérique, l'Asie a elle aussi souffert du colonialisme,

devenant dans bien des cas le théâtre de guerres et de conflits armés par procuration qui ont obligé les populations à fuir leur patrie. À l'heure où l'Assemblée de la FLM se réunit en Europe centrale et orientale, il est important de rappeler que les populations qui vivent ici ont subi l'oppression de différentes puissances impériales à maintes reprises au cours de leur histoire.

Le racisme et la ségrégation sont toujours d'actualité dans le monde entier. Ils prennent des formes variables, marqués par les préjugés, la discrimination et la violence. Le mouvement *Black Lives Matter* (Les vies noires comptent) né aux États-Unis a contextualisé et catalysé la clameur des personnes qui, partout dans le monde, ont souffert et souffrent encore des conséquences du racisme et de la violence systémiques en vigueur pendant des générations. L'alliance politique et économique entourant la traite transatlantique des esclaves³, le système des plantations, le système des castes et le capitalisme mondial sont autant d'expressions du péché systémique, de l'absence de foi en Dieu et de la dépendance exclusive de nos seuls intérêts personnels, qu'ils soient individuels ou collectifs. Les interprétations erronées reposant sur le dualisme et la domination ont conduit les colons des Caraïbes et d'Amérique du Nord à déplacer et à diviser les populations et à leur imposer l'uniformité culturelle. Tout cela afin de perpétuer l'économie politique à l'origine du système qui, par la suite, a financé notre économie mondiale actuelle et alimenté les effets systémiques internalisés du racisme qui perdurent aujourd'hui.

En Europe centrale et orientale, le mot « esclavage » est associé à l'expérience de deux régimes totalitaires qui ont marqué l'histoire du continent au vingtième siècle : la Russie soviétique avait mis en place un système de camps de travail forcé, les goulags ; et l'Allemagne nazie s'est elle aussi servie du travail forcé comme outil de guerre totale, et elle a créé des « camps de la mort » dans lesquels des millions de personnes, majoritairement juives, ont péri. Le nazisme

³ Trans-Atlantic Slave Voyages, consulté le 25 avril 2022, disponible à l'adresse : <https://www.slavevoyages.org/about/about#history/1/en/>.

Photo : FLM/Albin Hillert

cherchait à créer un corps national dans lequel les personnes qui ne répondaient pas aux critères voulus étaient littéralement éliminées.

Aujourd'hui, nous voyons les esprits de l'exclusion, de la haine et de l'oppression refaire surface. Ils continuent de tourmenter nos esprits et d'attrister le Saint Esprit de Dieu (Ep 4,30). Le meurtre de George Floyd et d'autres personnes aux États-Unis est devenu le symbole d'un mouvement mondial et de ce que les médias ont appelé une « réparation raciale » (*Racial Reckoning*) : le débat, attendu depuis longtemps, au sujet des injustices raciales persistantes. Les derniers mots de Floyd, « Je n'arrive pas à respirer », font écho à l'ordre législatif et social en vigueur dans beaucoup d'autres pays, qui asphyxie littéralement de nombreux corps. Les inégalités et les injustices qui sous-tendent le colonialisme et la discrimination systémique produisent une multitude d'effets dans les domaines des soins médicaux, de l'éducation, du logement, de la justice pénale, des droits

fonciers, de la souveraineté territoriale et de l'émancipation politique ; ces effets persistent dans toutes les sociétés aujourd'hui. Les récits d'exclusion continuent de diviser l'humanité et de justifier la domination de certains corps sur d'autres. Toute situation dans laquelle les discours sont dictés par l'autojustification et le jugement aboutit à une aggravation de la marginalisation, de l'exclusion, voire de l'élimination d'êtres humains. Et le Christ en personne pleure.

Les interprétations fondamentalistes de la Bible, les doctrines, les cultures et les pratiques ecclésiales, et les droits des femmes dans la société sont particulièrement préoccupants. L'oppression des femmes est souvent justifiée par la culture et les normes environnantes. L'Évangile de Jésus Christ – nous avons été libérés par la grâce – remet en question les normes culturelles incompatibles avec lui. Cependant, trop souvent, sont diffusées des théologies qui limitent l'activité des femmes à la seule sphère domestique. Elles font

Photo : FLM/Albin Hillert

fréquemment référence à l'ordre de la création. Or, lorsque Dieu a parlé de créer une « aide » pour l'homme (Gn 2,18), il ne voulait pas dire que la femme devait être subordonnée et soumise. Au contraire : le mot *ezer* employé dans le chapitre 2 de la Genèse et près de 20 fois dans l'ensemble de l'Ancien Testament désigne avant tout une aide que l'on offre pour prêter main-forte à quelqu'un (Dieu aidant son peuple, un roi offrant son aide à ses sujets, etc.).

Nous entendons les gémissements de toutes les femmes qui sont exclues d'une participation pleine et significative à la vie politique et publique. Elles se voient refuser l'égalité d'accès à l'éducation, et nombre d'entre elles souffrent de pratiques discriminatoires en matière d'embauche et d'emploi. Il leur est impossible d'accéder à des soins de santé et au planning familial, aux avantages économiques et sociaux, ou à l'égalité devant la loi. Elles subissent des violences sexuelles et sexistes chez elles, au travail, dans les espaces publics et dans nos lieux de culte.

Ces gémissements s'élèvent non seulement dans des espaces publics ou culturels, mais également dans nos congrégations et nos maisons de foi. Nous entendons les gémissements de celles et ceux qui, en raison de leur genre, se voient refuser la possibilité de contribuer à la vie de l'Église avec les dons et la vocation que Dieu leur a donnés.

Dans de nombreux pays du monde, les systèmes juridiques oppriment et mettent en danger les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à une distinction classique. Dans notre communion, où les Églises vivent et témoignent dans des contextes très différents et sous une grande variété de législations, les opinions sur la bénédiction des couples de même sexe divergent considérablement. Cependant, nous savons que chaque personne humaine tient sa dignité de Dieu. L'Église devrait appeler au respect de cette dignité et ne pas faire partie de celles et ceux qui infligent des violences, que ce soit par des paroles ou par des actes.

DÉPLACEMENTS DE POPULATION

Selon le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations intitulé *État de la migration dans le monde 2022*, « on estimait à 281 millions le nombre de migrants internationaux dans le monde en 2020⁴ ».

Les raisons qui poussent des hommes et des femmes à migrer d'une zone géographique à une autre sont nombreuses. Beaucoup choisissent d'émigrer pour travailler, pour retrouver leur famille ou pour chercher de nouveaux débouchés, avec pour moteur le désir d'une vie meilleure. Mais des millions de personnes sont contraintes de fuir de chez elles pour chercher refuge ou asile ailleurs en raison de conflits, de violences ou d'atteintes aux droits de la personne dont sont victimes leur famille ou leur communauté. Nombre d'entre elles sont contraintes d'émigrer après avoir perdu leurs moyens de subsistance et leur travail pour des raisons écologiques ou économiques. D'autres encore doivent quitter leur foyer à la suite d'une saisie injuste de leurs terres, d'un emprisonnement ou de la traite des êtres humains. Les migrations forcées se déroulent souvent dans l'ombre, et les personnes contraintes de fuir sont victimes de traumatismes physiques, spirituels et psychologiques qui peuvent perdurer sur plusieurs générations. Les traumatismes du déplacement forcé et de la migration clandestine sont liés à un voyage difficile qui éprouve à la fois le corps et l'esprit.

Aujourd'hui, nous entendons les gémissements des communautés qui ne peuvent pas vivre leur vie dans la plénitude parce qu'elles sont sous occupation ou sous contrôle. Nous entendons les gémissements des personnes qui sont délogées et exilées de leur patrie, ou que des murs et des lois séparent de leur voisinage pour des questions de politique, d'appartenance raciale, de religion ou de classe sociale. Nous entendons aussi les

gémissements et les aspirations des esprits humains qui se tournent vers Dieu, qu'ils le reconnaissent ou non. Nous entendons les gémissements des personnes qui ont perdu leur travail et leurs moyens de subsistance et dont l'esprit est brisé. Et nous entendons les gémissements des jeunes qui ne trouvent plus de sens dans les structures de la société, de l'économie et de la politique.

Souvent, il s'agit de gémissements que des mots ne sauraient exprimer, parce que les personnes concernées ont été déracinées et coupées des moyens culturels et spirituels qui leur permettaient de donner du sens à leur vie. La migration forcée ou l'éloignement les isolent souvent des communautés qui les aidaient justement à mettre des mots sur leur expérience. Comme les israélites qui pleuraient au bord des fleuves de Babylone en se demandant comment chanter leur chant en terre étrangère (Ps 137), les personnes réfugiées et déplacées, les peuples autochtones et les populations sous occupation doivent lutter pour préserver leurs souvenirs, leur langue et leur spiritualité alors qu'ils et elles sont en mouvement et loin des lieux qui constituaient leur foyer.

LA COVID-19

Depuis 2019, le monde est témoin de situations dramatiques de rupture, de douleur, de maladie et de mort provoquées par la pandémie de COVID-19. Si le nouveau coronavirus a touché le monde entier, ses effets n'ont pas été ressentis avec la même intensité de part et d'autre des frontières économiques et sociales. L'injustice des systèmes de castes, comme celle ressentie par les Dalits et les Adivasis en Asie, en est un exemple. À ce propos, le pasteur Joshuva Peter, secrétaire exécutif des Églises évangéliques luthériennes unies de l'Inde (UELCI), a déclaré que la crise sanitaire mondiale « met une fois de plus en évidence le fossé économique de l'Inde, puisque les personnes les plus pauvres du pays sont les

⁴ Organisation internationale pour les migrations, *État de la migration dans le monde 2022*, consulté le 31 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=FR>.

Photo : FLM/Albin Hillert

plus durement touchées par les restrictions visant à ralentir la propagation de l'infection⁵ ».

Malheureusement, cette disparité n'est pas propre à l'Inde. L'inégalité de l'accès aux soins de santé, à l'aide économique et au soutien social a révélé une augmentation des violences faites aux femmes et aux filles que l'on a qualifiée de « pandémie fantôme ». En effet, les injustices préexistantes telles que les violences sexuelles et sexistes ont augmenté de 40 %, selon les statistiques 2020 d'ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

La COVID-19 a affecté les paroisses du monde entier, empêchant les fidèles de se réunir et de célébrer le culte en personne. En de nombreux endroits, elle a causé de grandes difficultés économiques et mis en péril les moyens de

subsistance. Elle constitue un défi permanent pour les Églises membres de la FLM qui cherchent à faire face aux nouvelles conditions du culte et de la vie sociale. Les décisions prises aujourd'hui au sujet du culte célébré par les membres du corps du Christ influenceront les communautés locales pour de longues années. La pandémie oblige les Églises membres de la FLM à réfléchir sérieusement à leurs pratiques liturgiques et au mode de présence de la communauté.

Nous entendons les gémissements des 6 millions de personnes qui sont mortes des suites de la COVID-19. Nous entendons les gémissements des millions d'autres qui ont dû souffrir seules, qui ont perdu leur emploi et leurs revenus. Nous entendons les gémissements des familles et des proches qui ont dû enterrer un être aimé sans le soutien des

⁵ Fédération luthérienne mondiale, « COVID-19: Indian Churches stand with poorest communities » (20 avril 2020), consulté le 31 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://www.lutheranworld.org/news/covid-19-indian-churches-stand-poorest-communities>.

rituels et des communautés religieuses. Nous entendons les gémissements des membres du personnel sanitaire qui a travaillé sans relâche et avec compassion. Nous entendons les gémissements des communautés religieuses qui tentent de trouver de nouvelles façons de se rassembler.

LA TERRE

Nous entendons les gémissements d'un autre corps : la terre, création de Dieu. Ces gémissements s'amplifient d'année en année. Les sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau de la mer, les incendies de forêt et les vagues de chaleur et de froid inédites que nous subissons depuis quelque temps sont les signes de changements climatiques qui ne cadrent plus avec des scénarios normaux. Les émissions de gaz à effet de serre provoquées par la consommation de combustibles fossiles continuent de polluer l'air. Les plastiques à usage unique ne cessent de proliférer, asphyxiant nos eaux et tous les animaux qui y vivent, des petits poissons aux grands cétacés. Au lieu de remplir notre obligation humaine de cultiver et d'entretenir le jardin, nos modes de vie ont commencé à « défaire » les liens écologiques qui existent entre la terre et toutes les créatures.

Le livre de la Genèse évoque la capacité de la terre à donner la vie et à produire des créatures vivantes de toutes sortes (Gn 1,24). Mais aujourd'hui, nous réclamons toujours plus d'énergie à notre planète, alors qu'elle peine à se soigner et à se maintenir en vie. Notre consommation dépasse sa capacité de production.

L'Écriture sait que toute la création communique avec les créatures dotées d'oreilles pour entendre :

Mais interroge donc les bestiaux, ils t'instruiront,
les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront.
Cause avec la terre, elle t'instruira,
et les poissons de la mer te le raconteront.
Car lequel ignore, parmi eux tous,
que « c'est la main du Seigneur qui fit cela ».
Lui qui tient en son pouvoir l'âme de tout vivant
et le souffle de toute chair d'homme.
(Job 12,7-10)

Aujourd'hui, non seulement la création chante les louanges de Dieu, mais elle crie aussi sa souffrance, comme l'écrit Paul dans son épître aux Romains. Elle est « livrée au pouvoir du néant – non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée » (Rm 8,20).

Nous entendons le silence des habitats stériles ou disparus. Nous entendons le bruit des lourds engins qui rasant des montagnes et des forêts pour extraire du minerai des profondeurs de la terre. Nous entendons le halètement des poissons qui peinent à respirer parmi les récifs de corail blanchis et dans des profondeurs océaniques qui s'appauvrissent en oxygène. Nous entendons le craquement des terres desséchées par la chaleur. Et nous entendons les gémissements des animaux qui fuient les incendies, la déforestation et les espaces sauvages se réduisant comme peau de chagrin, en quête d'un abri, de nourriture, d'un nouvel endroit pour leurs petits ou pour circuler librement.

DES YEUX POUR VOIR

L'article II de la Confession d'Augsbourg (CA) énonce que le péché originel est l'incapacité à craindre Dieu et à avoir foi en lui. Notre incapacité cloue le Christ à la croix, encore et encore. Tous les systèmes d'oppression, de division et d'exclusion ont pour racine le refus fondamental de voir, de croire et de respecter le fait que l'image de Dieu est présente dans nos semblables dont le corps est différent. Lorsqu'ils sont classés selon des critères de caste, de couleur de peau, de religion, de culture, d'appartenance ethnique ou de genre, les corps humains peuvent être rejetés ou même morcelés, parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée que la catégorie dominante se fait de ce qui est « normal ». Les êtres humains ne se considèrent alors plus comme des frères et sœurs créés à l'image de Dieu, comme Dieu l'a voulu.

Les divisions infligent des violences à de nombreux corps humains qui continuent de gémir, de lutter ou d'attendre le changement, la justification et la résurrection. Ils vivent dans l'espérance d'une vie nouvelle. L'article II

de la CA précise également que le fait de renaître par le baptême ouvre les portes de la confiance. Le baptême nous appelle à un profond respect des êtres humains et de leur corps, y compris lorsqu'ils sont différents de nous, car c'est en eux et en leur corps que nous voyons Dieu. L'Église, en tant que corps du Christ, est elle-même appelée à vivre dans cette unité profonde que Dieu a accordée à l'humanité. Ce défi est aussi notre espérance. Paul nous assure que la création « garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu » (Rm 8,21). Par l'intermédiaire de l'Église, Dieu appelle tous les peuples et toute la création à former une seule et même communauté.

Les individus, les communautés religieuses, les ménages, les corps sociaux, les structures politiques et les écosystèmes font tous partie de la création, du corps de toute la terre habitée (*oikoumene*). L'épître aux Colossiens chante que le cosmos tout entier forme un seul corps, créé et soutenu par la Trinité.

« Car en [Christ] tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, Trônes et Souverainetés, Autorités et Pouvoirs. Tout est créé par lui et pour lui, et il est, lui, par devant tout ; tout est maintenu en lui » (Col 1,16-17).

Nos vies et nos liens avec les autres dans notre demeure commune (*oikos*), la terre, sont maintenus en communion (*koinonia*) par de nombreux modes de relations, dont l'économie (*oikonomia*) et l'écologie (*oikologia*). Tous nos rapports sont marqués par des réalités politiques, sociales, biologiques et physiques. Mais l'épître aux Colossiens nous rappelle que c'est la réalité spirituelle qui maintient ensemble les liens souvent ambigus entre les peuples et la planète.

Dans son ouvrage intitulé *Jesus, the Crucified People*, le théologien taïwanais Choan-Seng Song écrit : « Dieu s'identifie à Jésus et à sa douleur, (...) La douleur de Jésus est la même que celle des personnes "crucifiées" par

des actes de violence. Jésus ne fait qu'un avec les personnes qui souffrent. La douleur des personnes crucifiées d'Asie et d'ailleurs constitue donc l'incarnation de Jésus⁶. »

Pour les luthériens, hommes et femmes, la théologie de la croix est un concept essentiel pour interpréter les vécus de souffrance dans le monde, qu'il s'agisse de souffrances d'origine naturelle, comme les maladies, la prédation, les catastrophes naturelles et la mort, ou de souffrances causées par les injustices d'origine humaine, y compris les conséquences des changements climatiques causés par l'être humain.

En 1518, lors de sa Dispute de Heidelberg, Martin Luther écrit :

XIX. On ne peut appeler à bon droit théologien celui qui considère que les choses invisibles de Dieu peuvent être comprises à partir de celles qui ont été créées [Rm 1,20].

XX. Mais plutôt celui qui comprend les choses visibles et inférieures de Dieu en les considérant à partir de la Passion et de la Croix.

XXI. Le théologien de la gloire dit que le mal est bien et le bien mal, le théologien de la Croix dit la chose telle qu'elle est véritablement⁷.

La croix révèle une promesse qui nous aide à déceler la présence aimante de Dieu au milieu de l'expérience humaine, car « le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,14). De nos jours, cependant, de nombreuses théologies trompeuses interprètent la souffrance corporelle comme une preuve spirituelle de l'absence de Dieu ou de son jugement, voire comme une occasion d'éprouver notre foi. Une théologie de la croix dit les choses telles qu'elles sont : l'injustice et la souffrance physique vécues par Jésus n'avaient pas pour but d'éprouver sa fidélité. Derrière ses lamentations sur la croix, c'est le contraire qui se révèle (*sub contrario*). Jésus a gémi, se sentant séparé et seul, mais ce gémissement révèle l'unité indéfectible de la

⁶ Choan-Seng Song, *Jesus, the Crucified People*, Fortress Press, Minneapolis (MN), 1996.

⁷ Martin Luther, « Controverse tenue à Heidelberg », *Œuvres*, tome I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1999, p. 166-167.

Photo : FLM/Eugenio Albrecht

Trinité. Au moment de la plus grande division et de la plus grande séparation, elle est restée unie dans l'unité de l'Esprit.

La souffrance réelle, la mort et la résurrection de Jésus révèlent que nos corps ne peuvent être séparés de l'amour du Dieu trinitaire dans le Christ Jésus. Ainsi que l'affirme l'épître aux Colossiens, « tout est maintenu » en Christ (Col 1,17).

Dans la souffrance et les gémissements incarnés des corps des créatures et de toute la création, l'Esprit nous maintient dans le mystère de la présence bienveillante, créatrice, réconciatrice et renouvelante de Dieu en intercédant par des gémissements inexprimables. Cette réalité du « pouvoir avec » qui donne la vie se cache derrière les masques des souffrances injustes et des gémissements que nous entendons et voyons. Là où les corps subissent les divisions et les exclusions de la part des autorités et des pouvoirs, la vie et

l'amour sont présents. Cette promesse d'une espérance sûre et certaine communique l'éternelle possibilité de nouveaux actes de création, de réconciliation et de renouveau. Cette possibilité se réalise là où la promesse est proclamée pleinement et sans ambiguïté dans la Parole et les sacrements.

La théologie de la croix nous renvoie à la révélation de la promesse de Dieu et nous empêche de chercher un sens spirituel ou théologique caché ou profond à la souffrance. La spiritualisation de la souffrance a souvent perpétué les sacrifices. On dit trop souvent aux femmes et aux personnes asservies que le fait d'endurer le fardeau de la violence raciale, ethnique, sexuelle ou sexiste est une vertu chrétienne. Cela contribue à légitimer les injustices d'origine humaine en les faisant passer pour des voies qui permettraient aux personnes vulnérables de faire l'expérience de la souffrance spirituelle, soi-disant à l'imitation du Christ. Cependant, l'identification profonde

de Dieu avec les personnes qui souffrent dans le Christ Jésus nous libère par la vérité. L'incarnation de Dieu, sa souffrance et sa mort en Jésus dévoilent la violence, l'injustice et l'aliénation qui sont à l'origine de souffrances injustes et nous dispensent du sacrifice de nous-mêmes.

Paul utilise l'image du corps pour inverser une logique hiérarchique qui jugeait les corps des femmes « plus fragiles » que les corps des hommes. Son appel à donner la priorité aux membres « les plus faibles » montre à quel point il est injuste d'apprécier une créature de Dieu selon des critères de force ou de puissance (1 Co 12,12-27 ; Ga 3,26-28). La théologie de la croix contredit la logique des nations et des marchés financiers qui classent les contributions comme plus « faibles » ou plus « fortes » en fonction de critères de solidité physique, politique ou économique. Jésus n'a-t-il pas révélé que le pouvoir s'accomplit dans la « faiblesse » ?

L'image du corps du Christ affirme que le véritable « pouvoir » découle de la manière dont chaque membre a sa place dans le corps. Les membres du corps ne sont pas appréciés en fonction de la « force » que l'on perçoit de leurs diverses contributions. Au contraire, la diversité des dons de chaque membre est appréciée parce que ce sont les dons de ces créatures bien-aimées qui bâtissent la communauté, la communion.

Libérée de l'ensemble des autorités et pouvoirs de ce monde, l'Église, corps du Christ, est appelée à être une servante. Elle est au service de la mission de Dieu qui consiste à réconcilier toutes choses avec lui et, par conséquent, à réconcilier les êtres humains entre eux et avec la création. La vocation de l'Église est de vivre et de témoigner de cette unité dans une diversité réconciliée. Et la mission de Dieu n'est pas limitée : elle s'étend à tous les corps et à toute la création, comme autant d'expressions de sa présence créatrice permanente.

Sagesse de Dieu inscrite dans le tissu de la création, la diversité témoigne de la nature vivifiante de la Trinité en tant que communion. Notre communion est appelée à participer à la mission de Dieu, qui consiste à prendre soin de

la création, des corps et aussi du corps unique que nous formons ensemble, en veillant à ce que toutes les créatures aient un foyer où elles puissent s'épanouir et participer à l'œuvre de l'Esprit qui renouvelle la surface de la terre.

La présence de l'Église en tant que corps de personnes rassemblées dans le monde, unies par-delà les différences ethniques, nationales, économiques, raciales et de genre, oppose une critique radicale aux systèmes politiques, économiques et sociaux qui cherchent à imposer la cohésion par l'uniformité. De nombreuses Églises, témoignant dans des contextes variés, rendent témoignage de l'espérance que recèle la liberté vivifiante d'être une communion. L'Église, en tant qu'ensemble de communautés de foi venant de contextes différents, transcende les dénominations et les frontières de l'espace et du temps. La communion d'Églises de la FLM, qui est elle-même un corps ecclésial dans le monde, peut rendre témoignage à l'espérance en brandissant l'Évangile pour réformer les structures de pouvoir injustes et réconcilier les divergences. Une communion d'Églises est un corps inséré dans le monde qui peut tendre le miroir de l'Évangile pour réformer les structures de pouvoir injustes.

ACTION DE GRÂCES : LES BÉNÉDICTIONS DES CORPS

Dans un monde où les discours politiques et économiques tentent de croître en influence en séparant les corps de l'Esprit et en les séparant les uns des autres, la théologie chrétienne affirme la place centrale du corps et ne peut être pensée en dehors de contextes corporels. L'Église elle-même est décrite comme un corps. La théologie sacramentelle luthérienne est incarnation. La tradition confessionnelle luthérienne établit clairement un lien entre le péché et l'aliénation de nos corps individuels et collectifs. Toutefois, la théologie luthérienne affirme également la dignité, la valeur, la beauté et la bonté de chaque corps individuel et collectif, du fait de sa création

par le Créateur. Les corps sont des lieux de bénédiction, même s'ils sont aussi, trop souvent, des objets d'injustices et des lieux de souffrance dans ce monde.

Paul écrit que « votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu » (1 Co 6,19). Le corps est le lieu où se rencontrent la conscience, l'esprit et la matière – le lieu où l'Esprit saint porte du fruit. Si nous partageons tous et toutes le même Esprit, la diversité des corps explique la diversité des fruits que nous observons dans le monde. Les corps de toutes capacités, toutes appartenances ethniques, toutes formes, toutes races et tous genres ont reçu l'image créatrice de Dieu qui produit des dons.

La personne tout entière est le lieu de la perception et de l'apprentissage, le réceptacle de la créativité, de l'imagination, de l'art et de la technologie. Le corps humain est le lieu de la compassion et de l'attention à l'autre. Les corps partagent le don et la confiance associés à la sexualité, qui créent la vie et expriment l'amour. La personne tout entière – par sa conscience, mais aussi par son corps – est le nœud qui permet de former, de réformer et de transformer les relations familiales, sociales, politiques et écologiques. Par l'unité du corps, de la conscience et de l'esprit, les êtres humains sont capables de porter et de communiquer l'amour infini de Dieu.

La théologie luthérienne offre un regard éclairant sur la question philosophique aussi ancienne que moderne de la relation entre conscience, corps et esprit, et entre l'Esprit de Dieu et la réalité physique de toute la création. Martin Luther reconnaissait la liberté absolue de Dieu et percevait sa présence dans le monde. Dans un sermon de l'Avent, il écrit : « Car Dieu a écrit cet article sur le dernier jour et la résurrection des morts non seulement dans les livres, mais aussi dans les arbres et les autres créatures⁸ ».

Luther était intimement convaincu que la création subsistait dans l'Esprit et que les corps étaient composés de matière et d'esprit, ce qui l'a conduit à la ferme conviction que les démons ou le mal pouvaient aussi habiter les corps. Il savait que la Trinité est présente derrière les « masques de Dieu » (*larvæ Dei*), qui incluent tous les corps créés. Mais la raison et notre expérience du monde peuvent être ambiguës. La prédation, les maladies, les accidents, la violence et l'injustice sont omniprésents. Ils peuvent être facilement utilisés par des théologies trompeuses et avoir pour effet d'égarer les fidèles. Luther disait que si nous parcourions le monde à la recherche de Dieu, nos tâtonnements nous exposeraient au risque de trébucher sur une pierre, de nous brûler à une flamme ou de nous noyer dans une rivière. Pour ne pas nous égarer, nous devons garder les yeux fixés sur le Christ. Seul le Christ peut nous donner la bonne perspective. Nos yeux, cependant, peuvent trop facilement se focaliser sur ce que nous croyons être le mal – qu'il s'agisse effectivement du mal ou que, dans notre aveuglement, nous le confondions avec le bien. C'est alors que nous nous égarons⁹.

Afin de nous préserver de l'anxiété et de la tentation de nous tourner vers une « théologie de la gloire », Luther affirmait que le seul endroit où nous pouvons avoir la certitude d'une révélation de notre relation à Dieu (*coram Deo*) se trouve là où la révélation du Christ est proclamée comme un don et une promesse, c'est-à-dire dans la Parole et les sacrements. Les corps physiques sont les réceptacles de l'Esprit de Dieu. Prétendre le contraire reviendrait à nier la présence réelle du Christ dans les sacrements et à nier l'incarnation de Jésus.

Par la vie incarnée, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu s'est engagé avec nous d'une manière que nous pouvons comprendre. Un corps peut être vu, entendu, touché et senti. Dans les sacrements, Dieu continue

⁸ Martin Luther, *Sermons on the Gospels for the Sundays and Principal Festivals of the Church-year*, « Second Sunday in Advent ».

⁹ *Weimarer Ausgabe (WA), Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe [Schriften]*, vol. 19, H. Böhlau, Weimar, 1883–2009, p. 492. *Luther's Works (LW), American Edition*, vol. 31–55, Helmut Lehmann (dir.), Muhlenberg/Fortress, Philadelphie/Minneapolis, 1957–1986, p. 342.

à « s'occuper de nous » par la Parole de l'Évangile et « par des signes matériels, à savoir le baptême et le sacrement de l'autel ». Luther écrit que si Dieu s'occupe de nous de l'intérieur par l'Esprit saint, au moyen de la foi et des dons, l'expérience extérieure de la Parole et des sacrements précède l'expérience intérieure¹⁰. Luther avait une opinion favorable des corps. La révélation de Dieu passe par l'écoute physique de la Parole annoncée dans l'Écriture, par la prédication et le chant, par l'odeur, le toucher et la saveur du pain, du vin et de l'eau, et par la vue du corps rassemblé, réconcilié ou recomposé dans l'espace public.

Le fait de nous souvenir de nos histoires et de nos vécus et de les redire est important pour une théologie du corps et pour la capacité de notre communion à incarner la justice en faveur des corps individuels et collectifs. Dans une communion mondiale, nous disposons d'une plateforme transcontextuelle où nous pouvons raconter nos histoires d'une manière qui résiste aux dangers d'un récit ou d'une histoire uniques dont l'histoire, la mémoire ou l'expérience peuvent trop facilement imposer leur force autoritaire.

Le mémorial est également un élément essentiel de l'eucharistie. Dans la Sainte Cène, le Christ ayant pris un corps humain se donne à toute l'humanité et à la création. Nous faisons mémoire de ce don pendant le repas offert en évoquant la nuit au cours de laquelle le corps du Christ est devenu un lieu de trahison, de torture et de mort. Bien sûr, le mystère de cette profession de foi tient à ce que le corps du Christ, en tant que bénédiction et don, devient le lieu de la réconciliation cosmique, du salut de toutes choses visibles et invisibles.

Dans la Sainte Cène, ce mémorial n'est pas un simple souvenir, la représentation mentale d'une expérience vécue il y a des siècles, mais un mémorial du corps à notre époque. La Sainte Cène reconstitue le corps du Christ en évoquant et en annonçant la promesse que là où l'Église se rassemble, Dieu vient à notre rencontre dans le partage d'un repas fait de pain et de vin. La Sainte Cène n'est donc pas seulement un mémorial, mais une actualisation

de la réalité de Dieu pour nous, membres du corps du Christ. En participant au corps du Christ dans la Sainte Cène, le corps ecclésial du Christ devient réel et le Christ est réellement présent parmi nous.

De nombreuses forces sociales, politiques et économiques menacent de morceler les corps ou de les faire disparaître. Le culte rendu en commun, la Parole proclamée et le partage de ce saint repas permettent aux corps de se reformer et de se réconcilier dans le temps et dans l'espace comme des bénédictions de la création. Le corps du Christ lui-même reprend corps dans le temps et dans l'espace. Dans le culte, nous recevons le don de la foi qui est le Christ présent en nous.

À partir de cette expérience de réconciliation et de communion, le don de l'amour de Dieu continue à porter des fruits d'amour en nous. La bonne nouvelle nous libère et nous pousse à devenir « des Christs les uns pour les autres », en proclamant cette bonne nouvelle et en servant toute la création avec un sentiment de justice pour tous les corps brisés ou désunis dont les gémissements résonnent encore dans nos esprits et dans nos communautés. Dans un contexte où les forces d'exclusion cherchent à nier les corps et à désintégrer la diversité réconciliée des corps et des écosystèmes ecclésiaux et politiques, la communion de la FLM est appelée à assumer son identité de communion participant à la mission divine de création, de réconciliation et de renouveau.

La FLM a toujours compris l'Évangile dans une optique de service. La vie de notre communion est émaillée de nombreux témoignages encourageants qui illustrent qu'il est possible de rétablir des relations rompues et d'insuffler une espérance nouvelle à des corps brisés. Aujourd'hui, les ministères de la FLM continuent de servir avec compassion les corps des personnes déplacées, marginalisées et exclues aux quatre coins du monde.

¹⁰ *Ibid.* WA 19, 492, 5 ; LW 36 : 342.

EXEMPLES : DES COMMUNAUTÉS D'INCLUSION

La FLM et ses Églises membres luttent de différentes manières contre les tendances à l'exclusion. Voici quelques exemples de leurs activités.

Le thème de l'Assemblée considère le corps comme un lieu d'inclusion et de participation et comme une bénédiction, lieu d'une vie nouvelle. L'espérance d'une vie nouvelle passe nécessairement par notre corps créé. Une théologie trinitaire de la vie, de l'amour, de la justice et du salut est inconcevable sans référence au corps. Dieu a créé les corps et a vu qu'ils étaient bons. Dieu vient à nous en tant que corps dans le Christ Jésus. Notre espérance, fondée sur la promesse d'une vie nouvelle, trouve sa source dans la résurrection du Christ, la communion des saints, hommes et femmes, et la résurrection des corps que confessent les symboles de foi œcuméniques.

La FLM s'est engagée à approfondir la réflexion théologique permettant d'exprimer le fait que nous nous concevons comme des Églises luthériennes en communion. En 2022, le 500e anniversaire de la traduction du Nouveau Testament par Luther a été l'occasion d'explorer la diversité des communautés luthériennes en ce qui concerne la lecture et l'application de la Parole de Dieu dans leur vie. Durant cette « Année de la Bible », la FLM a organisé diverses activités, dont une série de webinaires auxquels ont participé des biblistes du monde entier. Lors de l'un de ces webinaires, la pasteure Sarah Hinlicky Wilson, professeure invitée au Centre d'études œcuméniques de Strasbourg (France), a fait le constat suivant : beaucoup de chrétiennes et de chrétiens aujourd'hui, comme Luther en son temps, peinent à « trouver un juste équilibre entre l'Écriture seule et la nécessité d'intégrer les compétences et les dons, mais aussi toutes les discussions au sein de l'Église pour éviter l'abus du principe l'Écriture seule. Grâce à ses travaux de réflexion théologique en

commun, la FLM continue d'avancer dans sa compréhension de l'identité théologique de ses Églises membres, afin qu'elles puissent s'inclure et se reconnaître mutuellement comme des membres de la communion tout en témoignant dans des contextes différents.

Servir les personnes dans le besoin est un des piliers de la FLM depuis sa création.

Ce service est assuré au niveau tant local que global par les Églises membres et par le Service d'entraide mondiale, l'organe de la communion chargé de l'aide humanitaire et du développement.

La boussole de l'activité diaconale de la FLM est orientée vers la transformation, la réconciliation et l'autonomisation. Notre engagement auprès des Églises comprend des initiatives pour soulager les souffrances dans les situations de crise ainsi que des activités à long terme pour renforcer la résilience des Églises et de la communauté en général. Pour illustrer cet engagement, on peut citer l'activité diaconale et les projets des Églises membres dans les domaines de la production alimentaire, de la gestion des terres, de la fourniture de services de santé et d'éducation, ou encore de la protection de l'environnement. La diaconie va bien au-delà de la satisfaction des besoins quotidiens. Elle consiste également à modeler les communautés et à définir l'art et la pratique du vivre-ensemble. Le Processus diaconal européen lancé par la FLM en 2011 étudie les expériences des Églises, des institutions diaconales et des individus en matière de service aux personnes. Il a ainsi été possible d'élaborer des modèles concrets de vivre-ensemble tenant compte de la diversité croissante des communautés dans la région. Les concepts de vocation, de justice et de dignité qui sont au cœur de cette approche ont été présentés dans plusieurs publications de la FLM qui montrent comment les Églises ont transformé leur approche de la diaconie et ont

étendu l'hospitalité à de nombreuses personnes exclues¹¹ (réfugiées, migrantes, etc.).

La présence active du Service d'entraide mondiale de la FLM dans plus de 20 pays à travers le monde s'inscrit dans une démarche communautaire.

Sur place, nous coopérons avec les Églises membres, les organisations locales et les autorités locales, qui ont une connaissance approfondie des populations, afin de répondre au mieux aux besoins des personnes vulnérables (réfugiées, déplacées, rapatriées et autres). Un exemple : dans le contexte multireligieux et multiculturel du Népal, l'Église membre et le programme national de la FLM mettent en commun leurs expertises respectives pour donner aux groupes marginalisés les moyens de vivre dans la dignité, de faire respecter leurs droits de la personne et d'acquérir des moyens de subsistance durables en renforçant leurs capacités. Autre exemple : au Tchad, la FLM vient en aide depuis 2007 aux populations réfugiées originaires de République centrafricaine, du Nigeria et du Soudan, ainsi qu'aux populations déplacées, aux personnes rapatriées et aux communautés d'accueil. Des initiatives telles que « Seeds for Solutions » (Graines de solutions) et d'autres projets de développement des moyens de subsistance visent à renforcer l'autonomie des familles réfugiées et des populations locales tout en favorisant la coexistence pacifique et la cohésion sociale des différents groupes.

Les personnes réfugiées et déplacées et les autres groupes vulnérables constituent la moitié des 3 à 4 millions de personnes auxquelles la FLM vient en aide à travers le monde, dans le cadre de ses programmes nationaux en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe.

La plupart de ces gens ont dû fuir de chez eux en raison de guerres ou de conflits prolongés, ou encore du dérèglement climatique. La collaboration

internationale et locale a joué un rôle majeur dans les initiatives diaconales prises en 2022 face à la guerre en Ukraine : la FLM a adopté une démarche holistique consistant à mettre en place un programme d'aide d'urgence pour les populations réfugiées ukrainiennes à Varsovie (Pologne) et à Kiev (Ukraine). Cette assistance comprend des produits alimentaires et non alimentaires d'urgence, une aide pécuniaire sous diverses formes, des soins de santé psychique et un soutien psychosocial, ainsi que des services éducatifs. Grâce aux Églises membres, cette assistance a pu être étendue en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en République slovaque, en Roumanie et en Ukraine.

Parmi les activités essentielles de la FLM pour le rétablissement du bien-être des corps figure la fourniture de soins de santé, sous la forme notamment d'hôpitaux complets, de centres de conseil et de rééducation ou de structures pour les personnes handicapées.

En Terre Sainte, l'hôpital Augusta Victoria dont la FLM est propriétaire et gestionnaire à Jérusalem-Est est le seul établissement médical de Cisjordanie à offrir des traitements spécialisés contre le cancer et des dialyses rénales pédiatriques aux patients et aux patientes des Territoires palestiniens. Chaque jour, des services spécialisés comme ceux-ci aident et soignent d'innombrables corps, jeunes et moins jeunes, originaires des communautés vulnérables et marginalisées de Cisjordanie et de Gaza.

Être de confession luthérienne, c'est être œcuménique.

La FLM a affirmé sa volonté d'œuvrer en faveur de l'unité chrétienne en publiant ses six engagements pour « un cheminement œcuménique vers la communion ecclésiale ». Ces engagements expriment la nécessité d'œuvrer pour l'unité au niveau local et global, au moyen d'une approche holistique de l'œcuménisme incluant dialogues théologiques, témoignage diaconal, défense des

¹¹ Tony Addy, International Academy for Diaconia and Social Action [interdiac] (dir.), *The Lutheran World Federation in Conviviality and the Diaconal Church, Conviviality with People on the Move, Convivial Church and Radical Welcome*, Ośrodek Wydawniczy Augustana, Bielsko-Biała, 2021, consulté le 31 janvier 2023, disponible à l'adresse : <http://www.lutheranworld.org/resources/publication-conviviality-stories-diaconal-life-diversity-lwfs-european-regions-book-1>.

causes et vie spirituelle en commun¹². Mues par une même urgence de présenter le message de l'espérance et de la grâce libératrice de Dieu pour le monde, les cinq communions mondiales (anglicane, catholique, luthérienne, méthodiste et réformée) qui ont signé la *Déclaration commune concernant la doctrine de la justification* savent qu'il leur est difficile de témoigner de la grâce libératrice de Dieu de manière à susciter et à transmettre l'espérance et la grâce de l'Évangile. Pourtant, le monde a plus que jamais besoin de rencontrer le message de la grâce libératrice de Dieu. À une époque d'individualisme et de marchandisation, ces cinq communions mondiales tiennent à faire front commun pour transmettre le message de la liberté de l'Évangile.

« Welcoming the Stranger, Shaping the Future, Living as Neighbors » (Accueillir l'étranger, façonner l'avenir, vivre en voisins) est une initiative interreligieuse codirigée par la FLM, le Secours islamique mondial et l'HIAS, une organisation humanitaire juive. Les trois organisations sont motivées par leur foi, leurs fondements théologiques respectifs et leur engagement au service des personnes réfugiées à travers le monde. Elles se sont associées dans le but d'accompagner et d'appuyer les acteurs religieux nationaux et locaux dans leurs interventions auprès des communautés réfugiées, mais aussi de promouvoir la cohésion sociale dans leurs sociétés respectives. Lors de la Journée mondiale des réfugiés de 2022, la collaboration interreligieuse a franchi un cap important, avec l'organisation d'une conférence internationale qui a réuni à Genève 50 actrices et acteurs locaux et nationaux du monde religieux en Europe, en Asie et en Amérique latine, ainsi que des personnes travaillant pour l'HIAS, la FLM, le Secours islamique mondial et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

La FLM promeut des modèles de leadership fondés sur le concept du

sacerdoce de tous les croyants et croyantes. Suivant l'exemple de Jésus, les responsables d'Église ont pour mission principale de servir et de guider. Ils et elles orientent leur communauté et lui fournissent les outils nécessaires pour s'insérer dans ses différents cadres de vie. Les Églises luthériennes s'efforcent en outre d'assurer la participation pleine et significative des laïques et des jeunes à tous les niveaux de décisions et de vie en communauté. La FLM accompagne les personnes qui occupent des postes de direction dans l'Église en leur offrant des espaces où elles peuvent se rencontrer et approfondir leur compréhension et leur conscience d'elles-mêmes en tant que responsables au sein de la communion luthérienne. Les séminaires annuels des responsables laïques et la retraite des nouveaux élus, femmes et hommes, rassemblent des responsables d'Église de toute la communion. Afin d'approfondir l'unité, il leur est demandé de se livrer à un examen critique de la manière dont nos valeurs communes (dignité et justice, compassion et engagement, respect de la diversité, inclusion et participation, transparence et responsabilité) s'appliquent à la direction d'une Église.

La FLM continue d'honorer la dignité inhérente et la vocation des femmes par l'intermédiaire de ses activités dans les domaines de la justice de genre et de l'autonomisation des femmes. Dans le cadre des réseaux nationaux et régionaux d'Églises membres, elle soutient les efforts visant à promouvoir des communautés justes pour les hommes et pour les femmes, notamment en encourageant l'ordination des femmes et leur participation significative à tous les niveaux ecclésiaux. Depuis 1984, chaque Assemblée réaffirme l'attachement de la communion à la pleine inclusion des femmes dans le ministère ordonné. Une formation aux droits des femmes est organisée chaque année depuis dix ans, en collaboration avec nos partenaires œcuméniques. Destinée aux personnes militant pour la justice de genre dans nos Églises et nos programmes nationaux, elle est devenue

¹² FLM, *Les engagements de la Fédération luthérienne mondiale pour un cheminement œcuménique vers la communion ecclésiale*, FLM, Genève, 2018, consulté le 31 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://www.lutheranworld.org/resources/publication-lutheran-world-federations-commitments-ecumenical-way-ecclesial-communion>.

une plateforme de premier plan pour renforcer les capacités et les compétences en vue de continuer à sensibiliser les esprits et d'influencer les politiques mondiales, régionales et locales. Le fait de nous déclarer inlassablement en faveur de l'ordination des femmes a joué un rôle majeur dans l'augmentation du nombre d'Églises qui, partout dans le monde, acceptent que des femmes exercent à part entière le ministère de la Parole et des sacrements et occupent des postes de direction dans l'Église et dans ses institutions. À ce jour, plus de 90 % des Églises membres de la FLM ordonnent des femmes, et elles sont de plus en plus nombreuses à occuper des postes de direction nationaux et diocésains dans l'Église.

En offrant des espaces de réflexion théologique, d'engagement liturgique et de renforcement des capacités en matière d'action climatique, la FLM défend la place de l'humanité dans le corps unique de la création de Dieu, ainsi que la vocation humaine à cultiver et à préserver les conditions essentielles à la vie.

En participant chaque année au Temps pour la Création – un projet œcuménique dans lequel elle joue un rôle moteur – ainsi qu'à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à sa Conférence des parties (la COP), la FLM donne aux Églises les moyens de participer à la prière, à l'action et au plaidoyer en faveur de la création et de la justice climatique. Ce sont des jeunes des Églises membres qui conduisent la délégation de la FLM à la COP ; les connaissances théoriques et pratiques acquises à cette occasion leur permettent ensuite de monter des projets de justice climatique dans un but d'adaptation et d'atténuation des conséquences des changements climatiques, mais aussi de mener des activités de plaidoyer et d'éducation dans leur Église et leur communauté d'origine. En tant que communion d'Églises, nous abordons également avec les jeunes les dimensions spirituelles et théologiques de la crise climatique. Dans le cadre d'un partenariat avec le Séminaire de théologie luthérienne du Pacifique, l'Église évangélique luthérienne d'Amérique et l'association Lutherans Restoring Creation (Luthériens et luthériennes réparant la Création) est proposé un certificat de formation

« Justice climatique et foi » ouvert aux sept régions de la FLM. Son objectif est de favoriser une vision écothéologique du monde et de fournir aux stagiaires des outils pratiques pour mener des projets de justice climatique dans leurs paroisses et communautés respectives. Les Églises membres de la FLM ont également mis en œuvre de nombreuses initiatives locales destinées à protéger la création. C'est le cas, par exemple, du programme de reboisement « Crece Selva Misionera » mené par l'Église évangélique du Rio de la Plata en Argentine. L'Église et la population locale ont planté 180 000 arbres dans le cadre d'une campagne visant à en planter plus de 280 000 dans la province de Misiones, dans le nord-est de l'Argentine, afin de renforcer les bassins hydrographiques et d'atténuer les effets des changements climatiques. L'accompagnement de petites exploitations permettra de restaurer au moins 300 hectares de forêt, et ainsi de filtrer l'écoulement des eaux de pluie, de maintenir et préserver le débit des cours d'eau et d'améliorer le lien entre les différentes zones forestières et la séquestration du carbone.

La présence d'une communion plurielle, unie en un seul corps, peut-elle être un signe appelant les communautés du monde entier à découvrir le pouvoir de guérison libérateur, réconciliateur et transformateur que recèle une communauté authentique ?

Les Églises membres de la FLM sont appelées à communiquer la bonne nouvelle de l'inclusion radicale en proclamant la Parole et en célébrant les sacrements. Avec nos engagements partagés, ces moyens de grâce forment et enrichissent notre identité confessionnelle luthérienne. Celle-ci sait cependant que la Parole crée toute une diversité d'identités chez les fidèles, des identités qui sont toutes appelées, rassemblées et éclairées par l'Esprit dans le but de vivre sa foi dans différents contextes au sein de l'Église et dans la sphère publique. L'Esprit continue de souffler où il veut, créant et animant les communautés et les corps meurtris et brisés avec l'aide du souffle de la vie qui, dans son mouvement perpétuel, remplit non seulement toute créature sachant marcher, ramper, voler ou nager, mais renouvelle également la surface de la terre.

QUESTIONS DESTINÉES À NOURRIR LA RÉFLEXION

Comme Luther dans le *Petit Catéchisme*, nous nous posons la question : qu'est-ce que cela veut dire ?

Quelles sont les menaces qui pèsent sur la diversité, la beauté et la santé, ainsi que sur le bien-être des corps ecclésiaux, sociaux, politiques et écologiques dans votre contexte ?

Quels sont les corps qui ont besoin de protection et de dignité dans votre pays ou vos collectivités locales, et comment les Églises sont-elles appelées à créer des espaces protégés pour eux ?

Comment votre Église répond-elle à ces gémissements ?

De quelle manière la FLM, en tant que communion mondiale d'Églises, peut-elle soutenir les activités vivifiantes de votre communauté de fidèles ?

Comment la présence d'une communion plurielle, unie en un seul corps, peut-elle être un signe appelant les communautés du monde entier à découvrir le pouvoir de guérison libérateur, réconciliateur et transformateur que recèle une communauté authentique ?

Photo : FLM/S. Gallay

UN SEUL ESPRIT

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, Martin Luther était intimement convaincu que divers esprits pouvaient prendre possession d'une personne ou d'une communauté et les maintenir dans la servitude.

Discerner les dons de l'Esprit chez les personnes et dans les communautés qui constituent le corps du Christ est donc une tâche cruciale et vivifiante. Seul le Christ, connu à travers la proclamation de la Parole et des sacrements, peut libérer. C'est à cela qu'œuvre l'Esprit saint (article V de la CA).

Discerner l'Esprit unique des nombreux esprits de notre temps est une discipline permanente qui incombe aux fidèles en vertu de leur baptême. Les esprits de notre temps cherchent à diviser et à maintenir en captivité. Ils sont en contradiction avec l'œuvre de réconciliation et de renouveau qu'accomplit Dieu à travers son activité créatrice incessante dans le monde et dans toute la création. Non seulement les communautés souffrent lorsqu'elles sont repliées sur elles-mêmes, mais de nombreux individus souffrent aussi spirituellement lorsque les esprits de notre temps brandissent des modèles contraires à l'Évangile, comme l'esprit de réussite ou des normes de beauté et de sexualité déformées.

LES GÉMISSEMENTS DE L'ESPRIT

Dans l'épître aux Romains, Paul écrit que dans nos faiblesses, « l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements inexprimables » (Rm 8,26). Ces gémissements de l'Esprit au plus profond de chacun et chacune d'entre nous résonnent souvent dans la clameur claire et intense de ceux et celles dont l'esprit est brisé par les esprits de notre temps qui musellent l'œuvre créatrice, réconciliatrice et renouvelante de l'Esprit saint dans nos vies.

La vision de Dieu est une vision de renouveau de toute la terre, de toute la création. La tradition chrétienne est profondément incarnée, et elle s'enracine dans la confession d'un Dieu qui crée, qui aime le monde au point de se faire chair, d'offrir la guérison du cœur tout entier (corps et âme) et de ressusciter dans la chair. Pourtant, parmi les conceptions les plus tenaces du monde moderne occidental, figure la séparation ou dualité du corps et de l'esprit. De nombreuses théologies dissocient l'esprit du corps et encouragent un dualisme qui les oppose. Ces théologies parlent souvent du monde spirituel comme s'il était séparé de notre corps dans l'espace et dans le temps. Elles ont pour effet dévastateur de spiritualiser la souffrance humaine en la considérant comme une forme de vertu plutôt que comme un appel à la compassion, à la solidarité, à la justice ou à la libération. Dissocier l'esprit du corps, séparer l'Esprit de la création, c'est ôter toute dignité aux personnes humaines et à la création et provoquer de nombreux gémissements.

Nous nous concentrerons sur les gémissements de celles et ceux dont l'esprit proteste en raison de théologies trompeuses, de scénarios d'exclusion et de visions du monde qui conduisent à l'expansion d'un camp au détriment d'un autre. Sans oublier les personnes dont l'esprit souffre parce qu'elles ne trouvent pas d'espérance et de sens à leur vie ou qu'elles sont isolées par un individualisme croissant et une culture dominante qui encourage le succès.

DES THÉOLOGIES TROMPEUSES

Les théologies trompeuses s'immiscent de plus en plus dans nos églises et nos scénarios sociaux. Une réflexion théologique transformatrice mobilise des manières de penser très différentes, aussi bien

Photo : FLM/Albin Hillert

contextuelles que critiques, concrètes ou créatives, pour aborder l'œuvre de Dieu dans le monde et l'édification de la communauté. Cependant, certaines façons de concevoir Dieu, le cosmos et la place que nous y occupons peuvent être en contradiction avec le cœur de l'Évangile. C'est la mission de toute l'Église que de distinguer les théologies trompeuses des réflexions théologiques chrétiennes dans toute leur diversité.

Sont trompeuses les théologies qui déforment l'œuvre proprement dite de la Sainte Trinité, qui bafouent la dignité des êtres humains et de toute la création, qui créent ou perpétuent des injustices, ou qui interprètent mal et abusent des pouvoirs et autorités. Les théologies trompeuses enferment les personnes humaines dans une conception étriquée d'elles-mêmes et de l'Église. Pour ce faire, elles soutiennent de nombreux abus de pouvoir dans le domaine politique et social. Un grand nombre de personnalités religieuses se prévalent de l'autorité politique

et, inversement, un grand nombre de personnalités politiques se prévalent de l'autorité religieuse, dans l'objectif de mettre en œuvre des idéologies morales ou légales qui se traduisent souvent par des exclusions ou des régressions dans les domaines des droits de la personne et de la protection sociale des personnes vulnérables et de la terre.

Les abus de pouvoir reposent souvent sur de fausses allégations de révélations ou d'interprétations spéciales de la loi de Dieu. Ces fausses allégations contredisent l'Évangile révélé à travers l'incarnation, la vie, la mort et la résurrection du Christ. En opposition à la « théologie de la croix » libératrice et transformatrice, les faux prophètes, hommes et femmes, promeuvent souvent des « théologies de la gloire » qui déforment les définitions du pouvoir et de la bénédiction.

Plus précisément, différentes formes de ce que l'on appelle « l'évangile de la prospérité » affirment que la richesse matérielle ou la

capacité à s'élever sur l'échelle sociale sont le reflet d'une faveur de Dieu ou de la qualité de notre foi en Dieu. À l'inverse, la pauvreté ou les problèmes sociaux sont interprétés comme les signes d'un manque de foi, d'une séparation de la faveur de Dieu ou même d'une malédiction. Ces déformations blasphématoires de l'Évangile ont servi de base au colonialisme occidental ; elles justifient aujourd'hui la participation à des marchés du travail et à des systèmes économiques abusifs, et préservent des ordres sociaux qui enferment les personnes dans des hiérarchies injustes de classe, de genre ou de race au sein des sociétés et même de nos Églises.

Nous entendons les gémissements de nos ancêtres, des hommes et des femmes réduits en esclavage par d'autres qui s'emparaient des terres et des peuples au nom de Dieu. Nous entendons les gémissements des personnes dupées par des théologies trompeuses et exploitées par des responsables usant de leur autorité ministérielle pour consolider leur richesse et leur pouvoir et pour infliger des violences sexuelles et sexistes ainsi que de nombreuses formes de violence spirituelle. Nous entendons en particulier les gémissements des femmes obligées de sacrifier leur vie et leur bien-être en raison d'interprétations erronées du sacrifice chrétien. Nous entendons les gémissements d'un grand nombre d'êtres humains abusés par les promesses de succès et de richesse qui sont en réalité soumis aux intérêts politiques et économiques d'une petite minorité.

DES MODÈLES ÉCONOMIQUES FONDÉS SUR L'EXPLOITATION

Aujourd'hui, quantité d'êtres humains souffrent des valeurs tacites mais oppressantes qui régissent et déterminent ce que l'on considère comme le « succès ». Quantité d'êtres humains font l'expérience de la valeur absolue conférée à la recherche de la réussite économique, de la richesse et d'une « belle vie », comme s'il s'agissait des seules conditions qui définissent la vie. Ils se retrouvent de ce fait frustrés, désespérés et privés d'un sens à leur vie. Comme la « réussite individuelle » leur

échappe, ils se considèrent comme des ratés et sombrent dans le désespoir, tandis que croissent le chômage et l'endettement.

Cette crise, qui comporte également des dimensions spirituelles, a été aggravée par la pandémie de COVID-19, qui a fait disparaître de nombreux emplois et détruit des projets et des entreprises en plein essor. La crise sanitaire mondiale a isolé les êtres humains, fragilisant encore les plus vulnérables, à la merci de violences personnelles ou familiales et de relations abusives. Elle a contribué à l'accroissement et de la richesse et de la pauvreté. Les inégalités économiques se sont creusées car des catégories de population vulnérables, en particulier les personnes à faible revenu, ont perdu leur travail et leurs revenus. Or, un emploi adapté et un travail utile et rémunéré à sa juste valeur sont essentiels à l'épanouissement de la personne humaine elle-même et à celui de sa communauté.

Toutefois, un esprit de cupidité guide de nombreuses décisions, aussi bien dans le domaine économique que politique. Comme nous l'avons déjà souligné, le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. La cupidité exploite les personnes et les enferme dans des situations désespérées où elles ont à peine de quoi vivre ou vivoter d'un salaire à l'autre. La création elle-même est exploitée, instrumentalisée et détruite. Cette situation de cupidité est contraire à l'intention de Dieu, qui veut que tout le monde ait la vie et l'ait en abondance.

LE PATRIARCAT

Pour les communautés luthériennes, l'humanité voulue par le Créateur est une, et elle symbolise la plénitude et l'égalité. « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa » (Gn 1,27). Pourtant, dans le monde entier, y compris au sein même de l'Église, des coutumes patriarcales continuent d'opprimer et de diviser la famille humaine, niant le droit des femmes à vivre librement et dans la dignité, mais aussi leur aptitude à se servir des dons que Dieu leur a donnés. Les mentalités patriarcales passent souvent inaperçues. Or, elles déterminent et restreignent

clairement les actions sociales et la participation aux processus économiques et politiques, en plus de limiter l'épanouissement des relations humaines. Ces coutumes et ces divisions aboutissent souvent à des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou spirituelles, et peuvent même entraîner la mort.

Les cultures patriarcales encouragent différentes formes de violence psychologique, physique ou sexuelle dans les communautés et les ménages. Un peu partout dans le monde, les présupposés et les codes moraux, sociaux ou familiaux relatifs à certains rôles empêchent souvent les femmes et les filles de faire des études, et les excluent des décisions concernant le mariage ou la procréation. Les stéréotypes qui décrivent les femmes essentiellement comme des mères et des épouses limitent leurs possibilités de participer à la vie ecclésiale et publique en général, ou l'exercice de leurs droits civiques et politiques. Bien que la plupart de ces points soient abordés dans la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, chaque jour des femmes continuent d'être persécutées. Les multiples crises mondiales et les réactions négatives à l'égard des droits des femmes aggravent les disparités. On en trouve des exemples sur tous les continents, dans toutes les cultures et dans toutes les communautés. Nous entendons les gémissements des femmes qui souffrent de l'oppression, de la violence et de l'exclusion en raison d'attitudes et de pratiques patriarcales.

LE POPULISME ET L'ETHNO-NATIONALISME

La résurgence de l'ethno-nationalisme est l'un des esprits les plus déstabilisants et socialement clivants de notre époque. Nous vivons dans un monde confronté à une mondialisation croissante et à des forces économiques et politiques difficiles à cerner. L'évolution socioculturelle des valeurs et leur complexité grandissante poussent les gens à se replier sur eux-mêmes et à s'appuyer sur des récits ethno-nationaux personnels qui sont ensuite exploités par des personnalités

populistes déterminées à favoriser le retour d'un « bon vieux temps » illusoire.

Les ethno-nationalistes politisent souvent la religion ou les croyances pour justifier l'instauration de formes de discrimination légale fondées sur l'oppression et l'exclusion. La religion est exploitée pour atteindre des objectifs futiles qui nient son dynamisme et qui la figent. Elle devient statique et suscite un fondamentalisme religieux qui, à son tour, alimente de puissants courants d'ethno-nationalisme à travers le monde. Quelquefois, ce fondamentalisme se fonde sur des interprétations littérales des textes sacrés, qui se traduisent par de nouvelles formes de lois et des cœurs de pierre. D'autres fois, ce fondamentalisme s'appuie sur des interprétations socioéthiques des lois religieuses et sur leur application directe dans les systèmes juridiques ou judiciaires. Dans tous les cas, cependant, les formes sectaires du fondamentalisme religieux qui ont l'uniformité sociale, religieuse ou ethnique pour objectif politique finiront par se retrouver dans une opposition idolâtre à l'œuvre créatrice, réconciliatrice et renouvelante de l'Esprit de Dieu.

Les personnalités politiques et religieuses populistes profitent souvent des craintes, des préoccupations et des déceptions des populations, qu'il s'agisse de l'insécurité de leur situation économique, d'une inquiétude sincère au sujet de leur patrie ou d'une insatisfaction générale vis-à-vis de leur vie. Il est dit dans l'Écriture : « De crainte, il n'y en a pas dans l'amour ; mais le parfait amour jette dehors la crainte » (1 Jn 4,18). Or, les personnalités politiques et religieuses qui soutiennent la voie de l'ethno-nationalisme et du populisme ont tendance à nourrir des craintes qui chassent l'amour et le sentiment plus général d'appartenir à une communauté. Leur but est d'attirer les foules en fonction de marqueurs identitaires précis, qu'il s'agisse d'une nation, d'une classe sociale, d'un genre ou de certains principes. Ce fonctionnement va à l'encontre de l'Esprit saint, dont l'œuvre appelle toute la création à l'unité en éliminant toutes les divisions que dressent les idéologues.

Nous entendons les gémissements de celles et ceux dont l'esprit souffre à cause des mouvements populistes qui restreignent et

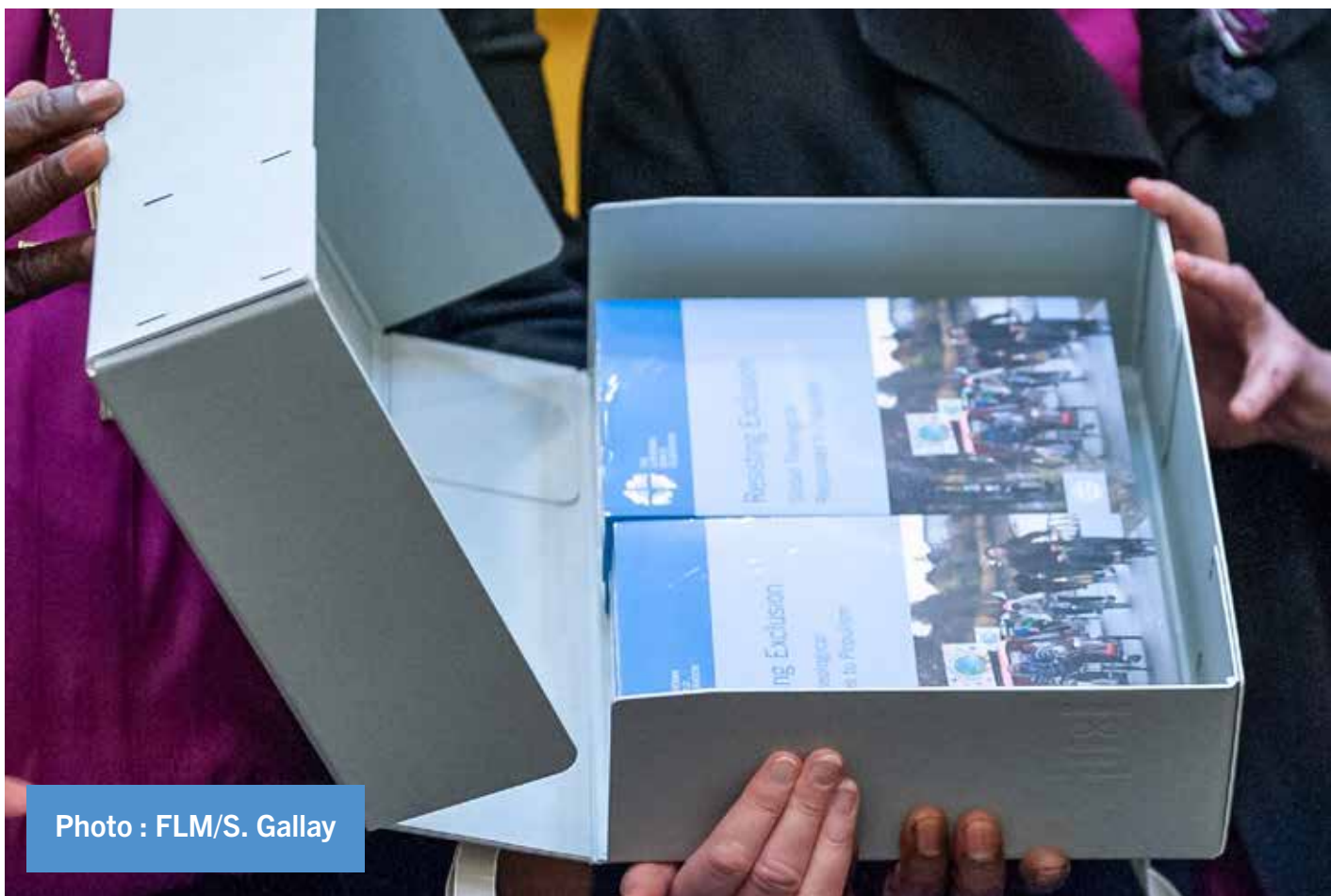

Photo : FLM/S. Gallay

étouffent l'Esprit de création, de réconciliation et de renouveau de chaque nation et de chaque peuple. Nous entendons les gémissements des victimes d'arrestations, d'oppressions ou de ségrégations en raison de leur identité religieuse ou ethnique. Nous entendons les gémissements des personnes trompées par de faux prophètes, femmes ou hommes, et par l'évangile de la prospérité, et dont les vies et les moyens de subsistance ont été détruits. Nous entendons les gémissements, souvent inexprimables, de celles et ceux qu'un déni systématique et une oppression constante empêchent d'accéder à la dignité à part entière, à l'égalité et à la plénitude de l'être humain créé à l'image de Dieu.

Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche proclamera ta louange.
Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice,
tu n'accepterais pas d'holocauste.
(Ps 51,17-18)

DES YEUX POUR VOIR

Nous vivons dans un monde de diversité où les conflits naissent de la difficulté à répondre à des questions telles que : Qui suis-je ? Quels sont mes rapports avec les personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs et la même culture que moi ? Le thème de l'Assemblée, « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance », nous invite à réfléchir à l'œuvre dynamique du Saint Esprit, qui crée, réconcilie et renouvelle la vie de toute la création.

L'ESPRIT CRÉE

Dans la Bible, l'Esprit de Dieu est décrit comme le vent créateur (*ruah*) qui plane sur la création, apportant le souffle qui fait vivre toutes les créatures. Souvent qualifié de Sagesse de Dieu, il crée non seulement la diversité naturelle que nous observons dans le monde, mais dessine également les libertés et les limites d'une vie bonne et juste.

Photo : FLM/Albin Hillert

La sainte Sagesse organise un festin afin que tout le monde puisse manger, boire et cultiver les dons qui porteront du fruit en chaque être humain.

L'évangile de Jean affirme la nature trinitaire de cette œuvre créatrice de l'Esprit. Les premiers versets décrivent cette sagesse, ou ce Verbe, comme le Dieu qui était « au commencement » et par qui « tout fut ». L'épître aux Colossiens contient un hymne chrétien primitif qui chante la nature trinitaire de cette œuvre créatrice : le Christ y est décrit en des termes cosmologiques créatifs, et il est proclamé qu'« en lui tout a été créé » (Col 1,16).

La Bible nous dit qu'en voyant tout ce qu'il avait créé, Dieu jugea que « c'était très bon » (Gn 1,31). Une partie de la bonté inhérente de la création tient au souffle de vie présent dans chaque créature. L'unité du corps et de l'esprit constitue un aspect fondamental de la dignité due à chaque créature et à la Terre. Martin Luther s'est appuyé sur cet argument pour soutenir l'idée que des créatures finies

pouvaient contenir l'infini (*finitum capax infiniti*). Il affirmait que, caché derrière les masques de la création, l'Esprit de Dieu était présent de manière immanente ; que dans, avec et sous l'eau, le pain et le vin, l'Esprit de Dieu était pleinement présent dans les sacrements ; et que Dieu, par l'Esprit, s'était incarné dans le corps de Jésus.

Toute tentative de rompre l'unité holistique du corps, de l'esprit et de la conscience menace la bonté inhérente de chaque être humain. Les dualismes corps/âme ou « nature »/« esprit » ont eu pour effet de désenchanter la bonne création de Dieu et de réduire le merveilleux mystère de la vie à un assortiment mécanique de pièces. Séparée du souffle de vie qui unit le cosmos en une création vivante unique, la Terre a été réduite à un assortiment de « ressources naturelles » ; les écosystèmes relationnels dynamiques, à un « environnement » que l'on peut morceler, acheter, exploiter et gérer ; le règne végétal et animal, à des marchandises ; les enfants de Dieu, à des ressources humaines au service

d'objectifs économiques et politiques, ou à de la simple chair dont la conscience ou l'âme appartient à un autre monde. À cette conception dualiste s'opposent la création, l'inspiration et l'incarnation, qui nous font voir le miracle, le mystère et la dignité de la vie.

L'ESPRIT RÉCONCILIE

L'Esprit est venu sur Marie pour qu'elle porte le Christ, le « premier-né » de la réconciliation de « toute la création ». Le Verbe par lequel Dieu a créé toutes choses s'est fait chair en Jésus. L'Esprit était présent dans les eaux du Jourdain où Jésus a été baptisé, identifié et envoyé pour révéler la bonne nouvelle de la réconciliation de toute la création. C'est dans la manière dont Jésus franchissait les murs de division sociale, religieuse et politique pour démasquer leurs injustices inhérentes que cette bonne nouvelle a été annoncée.

En fin de compte, la bonne nouvelle de la présence libératrice et porteuse de vie de Dieu a été révélée sur la croix. À l'ombre de la croix, nous pouvons voir le pouvoir de la non-violence face à la violence systémique ou sanctionnée par l'État. À l'ombre de la croix, au moment du plus grand isolement et du plus grand désespoir, l'Esprit a maintenu l'unité de la Trinité qui restaure la vie même face à la mort. À la croix, Jésus respire le même Esprit de création, de réconciliation et de renouveau qui demeure présent pour nous comme conseiller, avocat et compagnon, et comme source de relations authentiques nous inspirant à poursuivre ce ministère de réconciliation.

Paul parle de ce ministère de réconciliation en 2 Corinthiens 5,16-21. Dans l'épître aux Éphésiens, l'auteur souligne également cette dynamique de réconciliation. En fait, le salut lui-même est défini en termes de réconciliation, c'est-à-dire, pour reprendre la terminologie luthérienne : la justification est une question de réconciliation, de vie comme communauté réconciliée, comme humanité réconciliée, comme monde réconcilié. Par conséquent, la justification ne se résume pas à un simple verdict de non-culpabilité.

Il s'agit de l'intention vivifiante de Dieu pour l'ensemble du cosmos, qui invite toutes les personnes baptisées à participer à l'œuvre de réconciliation.

L'ESPRIT RENOUVELLE

Le psalmiste proclame que l'Esprit de Dieu qui a créé le cosmos continue de renouveler la surface de la Terre. Le ministère de réconciliation du Christ nous appelle à participer à ce renouveau et à la transformation de la création, et l'article VII de la CA nous rappelle que ce ministère subsiste partout où l'Église proclame l'Évangile et administre les sacrements du baptême et de l'eucharistie. Ce sont les instruments dont se sert le Saint Esprit pour susciter la foi et apporter le renouveau. Par ces moyens, Dieu crée des cœurs nouveaux, les cœurs de chair décrits par Ézéchiel (Ez 36,25-28).

Le ministère de la Parole proclame l'Évangile en montrant la révélation du cœur de Dieu en Jésus Christ. La véritable proclamation renverra toujours au Christ crucifié, qui révèle la clémence de Dieu et sa présence bienveillante et compatissante dans, avec et à travers toute la création. Dans son *Grand Catéchisme*, Luther écrit que « nous ne parviendrions jamais à connaître la clémence et la grâce [de Dieu] si ce n'est par le Seigneur Christ, qui est un miroir du cœur paternel [...]. Du Christ, cependant nous ne saurions rien non plus si cela [ne] nous était révélé par le Saint Esprit¹³ ».

Tout comme la Trinité était pleinement présente lorsque l'Esprit planait sur les eaux pour créer la vie, l'Esprit est pleinement présent lorsque la Parole est proclamée sur les eaux de notre propre baptême, créant un cœur nouveau en nous. Le baptême nous désigne comme des créatures bien-aimées de Dieu et des membres du corps du Christ. Dans un monde où l'ethno-nationalisme progresse et où les identités sources d'exclusion sont encouragées, le baptême constitue une contre-proclamation radicale. Les attributs ethniques, culturels et autres de notre incarnation sont

¹³ « Le Grand Catéchisme de Luther » in *La Foi des Églises luthériennes*, op. cit., § 750, p. 378.

précieux et ajoutent à la beauté des divers dons que nous offrons au monde. Néanmoins, notre identité fondamentale nous vient de Celui qui nous identifie dans les eaux du baptême comme son enfant bien-aimé.

De plus, nous recevons dans le baptême « la grâce de Dieu, le Christ tout entier et le Saint Esprit avec ses dons¹⁴ ». La tradition luthérienne affirme ainsi l'existence d'un lien entre la grâce (*charis*) et les dons (*charismata*). Comme Marie, nous recevons l'Esprit saint qui donne du fruit en nous. Il existe une grande et belle diversité de dons spirituels dans le corps du Christ, car chacun et chacune d'entre nous reçoit cet Esprit dans un corps unique qui s'inscrit dans une famille, une culture et un contexte uniques. Le récit de la Pentecôte est un exemple de la manière dont l'Esprit peut cultiver une diversité de dons en fonction de corps et de contextes différents.

Paul décrit toute une série de dons inspirés par l'Esprit (1 Co 12, 4-11) : l'enseignement, le service, la guérison, la prédication, la prophétie, l'intendance, etc. Il établit clairement qu'il n'y a ni hiérarchie des dons ni uniformité dans leur expression. Cette diversité des dons permet au Saint Esprit d'entretenir la santé du corps tout entier et de mettre chacun de ses membres en état de participer à la mission de réconciliation et de renouveau de l'Église.

LE DISCERNEMENT DES DONS SPIRITUELS

La diversité des dons spirituels est libératrice. Toutefois, ces dons s'accompagnent de responsabilités. Paul rappelle à l'Église qu'elle doit toujours faire preuve de discernement à leur sujet. Le discernement constitue la mission et la responsabilité de la communauté tout entière à l'égard d'elle-même. Paul indique que chaque don spirituel peut porter les fruits de l'Esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi (Ga 5,22). Il met également en garde contre les dons utilisés

sans en faire profiter le corps tout entier. Et il explique clairement comment l'assemblée peut discerner les dons de l'Esprit des autres esprits ou des capacités humaines qui diviseraient le corps (1 Co 2,13-15). L'amour est la meilleure boussole du discernement, car les dons de l'Esprit bâtissent toujours le corps entier du Christ dans l'amour.

Tiré de l'épître aux Éphésiens, le texte du thème de l'Assemblée affirme que les dons spirituels proviennent du seul Esprit. Ces dons de l'Esprit sont accordés pour « mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi » (Ep 4,12-13). Par conséquent, tout ce qui divise, désarticule ou diminue un autre membre du corps peut être jugé contraire à l'œuvre de l'Esprit qui inspire tout don bon.

L'épître aux Éphésiens encourage chacune et chacun à accueillir les dons des autres comme des signes de la grâce de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Dans nos différences, nous devons nous supporter mutuellement avec douceur, patience et amour. C'est à l'Église qu'incombe la tâche de discerner les dons à partir de l'amour. Par conséquent, toute prétention à des « révélations spéciales » ou à des dons spirituels qui engendrent la violence, marginalisent un membre ou perpétuent des hiérarchies culturelles, économiques ou politiques fondées sur l'exploitation doit être reconnue comme étant contraire à l'Évangile. Et toutes les formes de violence, de discrimination sexuelle et sexiste, de racisme systémique ou institutionnalisé, de systèmes de castes, doivent également être rejetées comme un affront à l'Évangile.

Les dons de l'Esprit tranchent nettement avec un grand nombre d'esprits de notre temps. Les dons de l'Esprit bâtissent et réconcilient. Ils recherchent la justice et la paix. Ils œuvrent pour une vie en abondance pour toute l'humanité. En revanche, les esprits du monde referment les êtres humains sur eux-mêmes, les divisent et ne recherchent que le profit personnel ou national.

¹⁴ « Le Petit Catéchisme de Luther » in *La Foi des Églises luthériennes*, op. cit., § 819, p. 395.

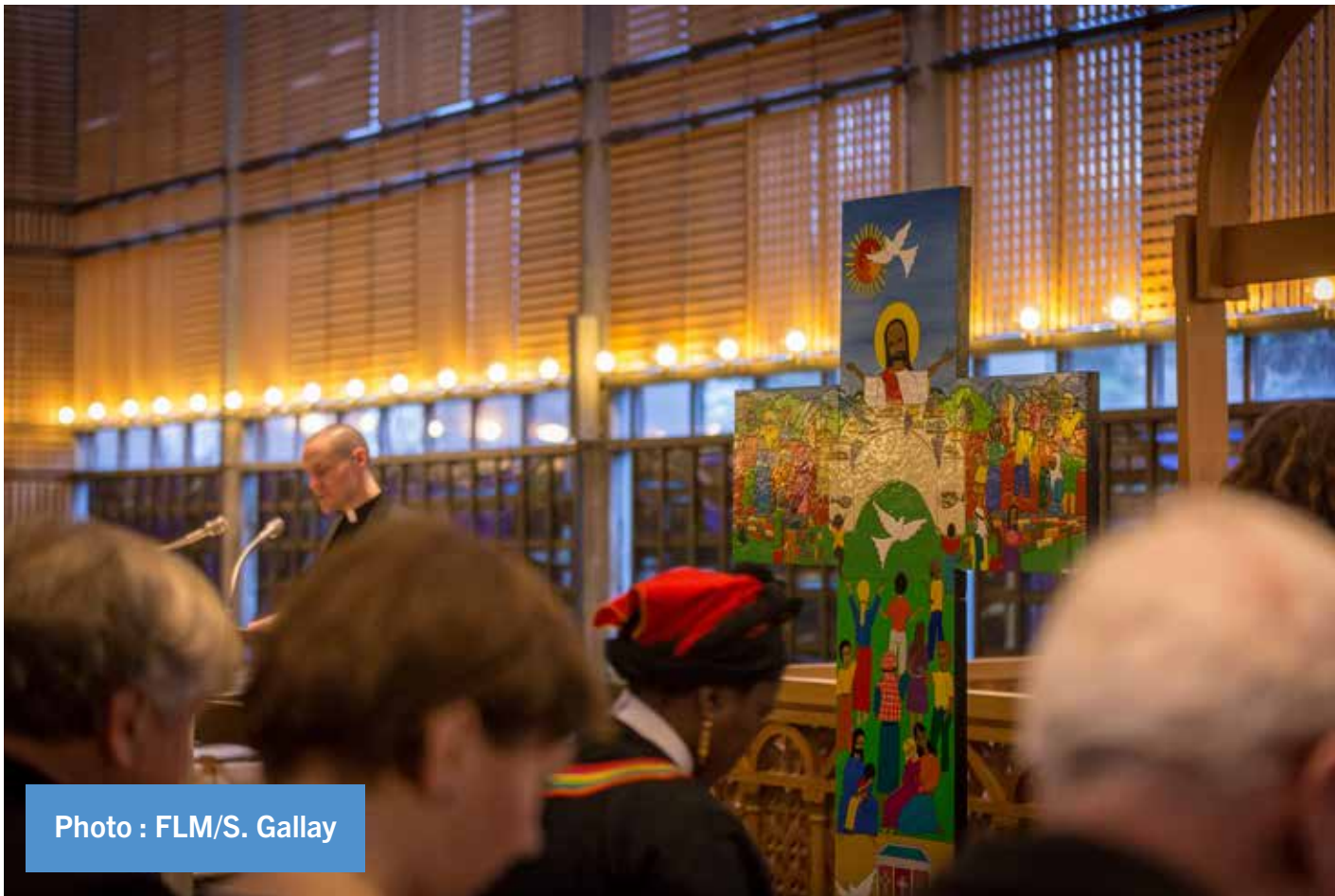

Photo : FLM/S. Gallay

Le thème de l'Assemblée nous invite à nous engager dans une conversation et une consolation mutuelles, fondées sur la foi, au sujet de la diversité des dons spirituels présents dans nos Églises membres. Nous avons également une mission de responsabilité mutuelle et de discernement concernant la vie en commun de notre communion d'Églises. Par exemple, comment les Églises membres de la FLM sont-elles parées pour réformer les pratiques d'oppression, d'exclusion ou de duperie qui existent dans nos Églises et nos sociétés ? Comment peuvent-elles s'accompagner mutuellement dans le discernement de l'Esprit de Dieu par opposition aux esprits de division ?

L'UNITÉ DE L'ESPRIT

Dans des contextes de plus en plus divisés par les nombreux esprits de notre temps,

une communion d'Églises offre un modèle et une méthode pour incarner le ministère de réconciliation du Christ en vue d'un monde juste et pacifique. L'article VII de la CA nous rappelle que la proclamation de l'Évangile et l'administration des sacrements suffisent pour qu'il y ait unité de l'Église. Au regard de sa diversité, il est précisé ensuite qu'il « n'est pas nécessaire qu'il y ait partout les mêmes traditions humaines ou les mêmes rites ou les mêmes cérémonies, d'institution humaine¹⁵ ». La communion d'Églises luthériennes vit déjà une communion de chaire et d'autel qui témoigne de la promesse de transformation du corps du Christ. Aujourd'hui, les Églises membres sont interrogées sur le rapport qui existe entre leur autonomie et leur responsabilité mutuelle au sein de la communion.

À la table eucharistique, le corps du Christ offre une hospitalité radicale qui ne pratique aucune

¹⁵ « La Confession d'Augsbourg », in *La Foi des Églises luthériennes*, op. cit., p. 46.

discrimination fondée sur des critères de race, de genre, de culture, d'aptitude, etc. Tout le monde est bienvenu à cette table, en signe de gratitude pour ce que Dieu a accompli dans le Christ Jésus. Le corps du Christ se recompose également lorsque l'on accueille l'étranger, qui ne s'assied pas à table d'habitude, de la même manière que les israélites devaient accueillir l'étranger, homme ou femme, en souvenir de la fidélité de Dieu pendant leur exil.

Dieu nous appelle à faire partie du corps du Christ, qui réunit celles et ceux qui s'attablent avec toutes les personnes également rassemblées pour le Repas du Seigneur. Durant la Sainte Cène, Dieu est réellement présent dans, avec et sous la forme du pain et du vin consacrés. Les sacrements unissent les êtres humains avec leur Créateur et entre eux dans une union qui transcende les limites de l'espace et du temps.

Lorsque nous nous réunissons pour la Sainte Cène, l'Esprit élargit le cercle jusqu'à ce que toute la création soit réconciliée avec le Créateur. Comme le montre la croix de Lund (un symbole de l'engagement œcuménique constant de la FLM à tendre vers l'unité dans le corps unique du Christ), la table fait tomber les barrières et seul le Christ invite tout le monde à prendre part au repas. À cette table, nous recevons une nourriture qui alimente la foi et produit des fruits de justice. Autour de la table, nous nous retrouvons au sein d'une communion plurielle qui peut nous aider à discerner notre vocation à nous lever de table pour aller dans le monde (*coram mundo*) rencontrer le Christ chez nos semblables. Autour de la table, l'œuvre de l'Esprit crée le lien entre justification et sanctification, entre justification et justice.

Enracinée dans le caractère central de cette spiritualité sacramentelle, la tradition luthérienne insiste fortement sur le lien entre l'Esprit et le corps. Dieu promet d'ailleurs : « Je mettrai en vous mon propre Esprit » (Ez 36,27). Notre confession implique que la foi est toujours active dans l'amour, dans le service du prochain, de nos semblables. La confession de l'Évangile – la justification par la grâce au moyen de la foi – a pour corollaire le refus de tout autre critère que l'on pourrait imposer à

l'Évangile. L'agir de la foi consiste précisément à éliminer toutes les barrières et divisions créées par des systèmes de domination humains. L'Esprit opère continuellement dans le monde, rassemblant tous les peuples, nous rapprochant de la source et du centre de la mission de transformation de la Trinité.

La communion de la FLM trouve sa source dans l'esprit nouveau que Dieu place en chaque personne et en chaque communauté, incarnant ainsi l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.

Crée pour moi un cœur pur, Dieu,
enracine en moi un esprit tout neuf.
Ne me rejette pas loin de toi,
ne me reprends pas ton esprit saint ;
rends-moi la joie d'être sauvé,
et que l'esprit généreux me soutienne !
Ps 51,12-14

ACTION DE GRÂCES : LES DONNÉS DE L'ESPRIT

L'action de grâces est elle-même un don de l'Esprit saint qui détermine la manière dont les personnes de confession luthérienne vivent dans le monde. Réponse à l'Évangile inspirée par l'Esprit, elle s'exprime sans retenue dans les bonnes œuvres qui contribuent à l'édification du corps du Christ, l'Église, et dans le ministère de la réconciliation. Par conséquent, l'identité luthérienne implique une méthode et une manière d'être au monde particulières, éclairées non seulement par un ensemble de propositions théologiques ou confessionnelles, mais aussi par une foi vécue, par une spiritualité ancrée dans notre expérience de l'Esprit de Dieu à travers la Parole, les sacrements et le service.

Une partie de cette spiritualité vécue consiste à discerner l'Esprit à travers l'expérience de la vie quotidienne. La méthode théologique de Luther repose sur une réflexion critique et sur l'engagement dans le monde, un engagement qui se fie à l'Esprit saint pour nous aider à

discerner la Loi et l'Évangile, la promesse d'une vie en abondance et tout ce qui s'oppose au désir de Dieu pour la création. Une foi confiante dans la présence de Dieu dans le monde modèle notre vie comme elle modèle la communion d'Églises que nous formons.

En tant que communion d'Églises appelées, rassemblées et éclairées par le Saint Esprit, nous témoignons de la grande diversité des dons spirituels présents à travers le monde. L'Assemblée nous offre une occasion unique de discerner, d'exprimer et de célébrer notre diversité dans le cadre de nos rassemblements, de nos prières, de nos échanges et de nos travaux, mais aussi dans celui de notre vie spirituelle. Nous rendons grâces de faire chaque jour l'expérience des dons de la communion.

EXEMPLES : L'ESPRIT D'UNITÉ

La prière a le pouvoir de relier les gens à travers le monde. Bien avant l'ère des téléphones, des médias sociaux et des plateformes de rencontre virtuelle, les gens priaient les uns pour les autres et étaient ainsi réunis en esprit. Les Églises membres prient régulièrement les unes avec les autres et les unes pour les autres. Durant les préparatifs de la Treizième Assemblée, l'Église évangélique de la Confession d'Augsbourg en Pologne a créé un calendrier d'intercession pour les Églises membres de la FLM – le tout premier de notre histoire.

La FLM est une communion de prière qui adopte également certaines pratiques de ses partenaires œcuméniques. Lors de crises telles que celle de la COVID-19, des ressources de prière ont été partagées pour faciliter les cultes en ligne et pour préserver l'unité des fidèles pendant une période d'éloignement physique. Chaque année, les Églises membres s'associent à leurs partenaires œcuméniques pour la Journée de la Réformation et pour la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ces dernières années, la FLM a adopté le calendrier de prière œcuménique du Conseil œcuménique des Églises afin d'encourager toute la communion à participer aux prières organisées chaque semaine pour les Églises de tous les pays du monde.

La formation théologique a toujours été un moteur de la tradition luthérienne et une pépinière pour un discernement dans la foi. Si elle est invariablement ancrée dans notre héritage luthérien, elle est aussi tournée vers l'avenir. Les réformatrices et réformateurs luthériens pensaient que l'éducation servait à transformer les individus de tous statuts sociaux, pour leur permettre de contribuer à l'intérêt général et à la paix au titre de la vocation qui les appelait, quelle qu'elle soit. L'éducation théologique était l'un des axes de la réforme de Luther, qui visait à transformer les individus qui transformeraient le monde. Cet objectif reste inchangé aujourd'hui dans

notre communion luthérienne. La FLM prône une éducation théologique transformatrice, à la fois contextuelle, créative, critique et concrète. Conformément aux directives de la Douzième Assemblée de la FLM, un réseau pour l'éducation et la formation théologique a été mis sur pied avec le concours d'Églises membres, d'instituts de théologie, d'étudiants et étudiantes et de partenaires du domaine de l'éducation.

La spiritualité et la théologie luthériennes sont plurielles, mais unies en un même corps, et enracinées dans la Bible, la Parole et les sacrements, ainsi que dans nos confessions et catéchismes communs. La Douzième Assemblée de la FLM a établi la conception théologique partagée selon laquelle nous sommes libres par la grâce de Dieu. L'identité luthérienne est fondée sur le message libérateur de Jésus Christ qui, par le baptême, déclare que Dieu nous aime. Dans les symboles de foi œcuméniques, nous confessons que l'Esprit saint appelle, rassemble, éclaire et cultive une diversité de dons par l'intermédiaire desquels nous participons à la mission de réconciliation de Dieu. Le processus d'étude des identités luthériennes a commencé en 2019 par une consultation mondiale qui a mobilisé des femmes et des hommes praticiens, théologiens, des jeunes, des clercs et des responsables laïques dans le but d'explorer notre vocation baptismale à participer à l'œuvre de l'Esprit saint. Ce processus a été marqué par une réflexion théologique dynamique, cherchant à écouter comment nous faisons résonner les notes communes de l'identité luthérienne (loi et Évangile, foi et œuvres, nature et grâce, justification et sanctification, ou liberté et vocation) dans la riche harmonie des identités contextuelles vécues au sein de notre communion plurielle. Pour reprendre l'un des témoignages entendus : « J'appartiens à la famille luthérienne avec une identité unique, mais plurielle. Notre unité est fondée sur

ce que l'Écriture enseigne au sujet du Saint Esprit et de nos traditions luthériennes, même si les pratiques de notre foi commune sont influencées par des contextes différents. [...] Nous croyons tous et toutes intimement que nous servons et glorifions le même Seigneur. Certaines de nos Églises ne connaissent le christianisme que depuis un siècle, tout au plus, tandis que d'autres ont plusieurs siècles d'expérience et de ressources. L'Esprit opère de manière à ce que nous puissions mutualiser nos apprentissages. »

En 2018, la FLM a organisé une conférence mondiale pour discerner les moyens de faire barrage aux mouvements populistes encourageant le racisme et les crimes de haine.

Il en a résulté un document d'étude intitulé « Resisting Exclusion – Global Theological Responses to Populism » (*Résister à l'exclusion – Réponses théologiques mondiales au populisme*). Lors du lancement de la publication en 2019, la vice-présidente de la FLM pour les pays nordiques, l'archevêque Antje Jackelén, a réfléchi à un exercice responsable de l'autorité ecclésiale face à cinq composantes : la polarisation, le populisme, le protectionnisme, la post-vérité et le patriarcat. Pour contrer ces phénomènes, a-t-elle expliqué, il faut un nouveau discours d'espérance et de participation, doublé du courage de parler, de prier et d'agir : « La question n'est pas de savoir ce que nous pourrions changer ensuite, mais de prendre conscience du sens profond de notre transformation, de notre imprégnation par l'esprit de l'Évangile. »

Dans un contexte marqué par la montée du nationalisme et du populisme au Brésil au lendemain des élections et de la formation d'un nouveau gouvernement en 2019, la présidente de l'Église évangélique de la confession luthérienne au Brésil (IECLB), la pasteure Silvia Genz, a amené l'Église à réfléchir à l'expression de la haine dans la société et à la manière dont elle s'est propagée dans l'Église et dans les familles. Dans une telle situation, a-t-elle déclaré, l'Église se doit « de parler et d'agir avec une grande prudence afin de ne

pas aggraver le clivage entre nos membres ». Le thème de l'IECLB, « Je vous donne ma paix » (Jn 14,27), est devenu un étendard au titre duquel ont été créés des espaces où il est possible d'échanger des idées et de tisser des liens avec les autres, dans le but de dépasser les divisions, les querelles et la haine qui minent les familles, l'Église et la société.

La FLM veille à ce que les jeunes aient voix au chapitre concernant l'élaboration de la théologie, des priorités et du ministère.

Le Réseau mondial des jeunes réformateurs et réformatrices est la principale tribune permettant aux jeunes de la communion de développer ensemble leurs propres initiatives et méthodes de travail à l'échelle mondiale. Dans toutes nos activités, nous mettons l'accent sur la collaboration pratique des régions en matière de théologie et de programmation, sur l'implication et le leadership des jeunes au niveau mondial, et sur la promotion de l'engagement intergénérationnel.

Les jeunes s'investissent davantage dans l'Église et la société : on les retrouve en première ligne de la défense des causes et de la mobilisation autour de diverses questions sociales et de justice qui touchent non seulement leur génération, mais aussi le reste de la population. Pourtant, leur représentation demeure insuffisante dans les instances et les processus décisionnels des Églises membres de la FLM et de la société. Il n'est pas rare que la jeunesse soit découragée ou délibérément empêchée de mettre pleinement ses dons et ses capacités au service de Dieu, de l'Église et du monde.

Plusieurs Églises membres ont mené des initiatives de paix locales et entamé des processus de vérité et réconciliation avec les peuples autochtones. Depuis les années 1990, les Églises luthériennes nationales de Finlande, de Norvège et de Suède se sont engagées sur la voie de la réconciliation avec le peuple sami. L'Église évangélique luthérienne du Canada a fait de même avec les Premières Nations. Ces actes de réconciliation soulèvent de profondes questions quant à la nature de l'unité, qu'il s'agisse des dons de la diversité culturelle qui

donnent forme et expression à la vie de l'Église ou du domaine public de la société. Dans les deux cas, les enseignements tirés de ces processus affirment que « l'uniformité » porte atteinte à la dignité de la création plurielle de Dieu et contribue à la désunion du monde que Dieu, en Christ et à travers l'Esprit, cherche à restaurer par le biais de la diversité réconciliée.

Instaurer un évangile de la transformation au sein des Églises peut produire des changements holistiques dans les pratiques

religieuses et la spiritualité, ainsi que des changements dans la culture, la société et l'économie. Au milieu de cette diversité de dons, l'Esprit nous conduit à l'unité profonde, à une communion réelle. Guidées par l'Esprit saint, les Églises membres incarnent de mieux en mieux la communion dans leur vie ecclésiale locale et mondiale. La question se pose alors de savoir ce que la pratique de la vie en communion implique pour nous en tant qu'Église.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

Comme Luther dans le *Petit Catéchisme*, nous nous posons la question : qu'est-ce que cela veut dire ?

Où faites-vous l'expérience de la fragmentation et de la sollicitation des nombreux « esprits » qui se disputent votre attention et votre temps ?

L'Esprit est connu à travers la diversité des dons. Comment exploiter tous ces dons pour bâtir la communauté en mettant en valeur chaque membre et chaque don, et pour produire une transformation ? Pouvez-vous nous donner des exemples ?

Que signifie faire attention à l'œuvre de l'Esprit saint dans chaque Église membre et dans l'Église universelle ? Que signifie pratiquer la « communion » au sein de la FLM ? Qu'est-ce que cela implique pour votre propre témoignage ?

Photo : FLM Myanmar

UNE SEULE ESPÉRANCE

L'apôtre Paul compte l'espérance parmi les trois vertus théologiques (1 Co 13). En d'autres termes, l'espérance trouve son origine en Dieu seul et dans sa promesse pour toute la création.

Espérer, c'est affirmer que Dieu est fidèle et qu'il terminera ce qu'il a commencé. Par conséquent, l'espérance désigne l'attente confiante et active de la réalisation des desseins de Dieu, et la capacité à tendre vers ce qu'il faut changer ou corriger pour réaliser cette promesse « sur la terre comme au ciel » (Mt 6,10).

GÉMISSEMENTS DE DÉSESPOIR ET GÉMISSEMENTS D'ESPÉRANCE

Pour autant, des gémissements de désespoir résonnent dans le monde entier. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssons ? » (Mc 4,38) Ces gémissements sont on ne peut plus audibles dans les nombreuses injustices qui affligent l'humanité. Les corps sont divisés, stigmatisés, commercialisés et profanés. L'Esprit est écarté et remplacé par des esprits de cupidité, de domination, de pouvoir et de richesse, qui se font parfois passer pour le seul véritable Esprit et qui conduisent non pas à la liberté, mais à la captivité. L'espérance est souvent limitée et réduite, se transformant rapidement en désespoir, comme on l'a déjà vu dans beaucoup de situations évoquées dans ce *Manuel d'étude*.

À l'origine de ces gémissements désespérés, il y a la négation de l'image de Dieu présente

en chaque être humain et le mépris de la bienveillance de Dieu pour toute la création. Le désespoir se manifeste dans un monde divisé, un monde gouverné par l'intérêt personnel des personnes les plus puissantes, créant pour beaucoup d'autres une prison sans possibilité d'évasion (ou de liberté). Comme indiqué dans les parties précédentes, « tous les systèmes d'oppression, de division et d'exclusion ont pour racine le refus fondamental de voir, de croire et de respecter le fait que l'image de Dieu est présente dans nos semblables dont le corps est différent » et « toute tentative de rompre l'unité holistique du corps, de l'esprit et de la conscience menace la bonté inhérente de chaque créature ». Lorsque les êtres humains et la création sont traités comme de simples corps dépourvus de l'esprit qui donne la vie, elles gémissent de désespoir et pour exiger la justice.

Au lieu de se réjouir de l'image de Dieu présente en chacun et chacune de nous et dans toute la création de Dieu, les êtres humains sont prisonniers d'idéologies qui déforment la bonne intention de Dieu. Ces idéologies ignorent l'alliance conclue entre Dieu, l'humanité et la création et sapent les relations entre l'humanité et la création.

Aujourd'hui, nous entendons les gémissements des victimes de l'une des idéologies les plus répandues : la concurrence, qui considère toute vie selon une mentalité de marché, qui régule les relations par des achats et des ventes, et qui fonde le mérite sur la rentabilité. Le monde devient un vaste marché où les personnes riches et puissantes défendent leur intérêt personnel et accroissent leur richesse et leur pouvoir aux dépens des pauvres. Le fossé ne cesse de se creuser entre les riches et les pauvres, un phénomène qui s'est manifesté sous une forme extrême lors de la pandémie de COVID-19. Les 10 % les plus riches de la

population mondiale contrôlent 76 % des richesses de la planète¹⁶.

Il est plus inquiétant encore de constater que l'inégalité entre riches et pauvres est devenue une loi implicite que beaucoup jugent normale et nécessaire au bon fonctionnement des économies et des politiques. L'argument selon lequel tout le monde finira par bénéficier du ruissellement des richesses est un faux espoir, voire un mensonge.

Cette idéologie est si répandue qu'elle est rarement remise en question, même par ceux et celles qu'elle fait souffrir. Elle s'infiltré dans toutes les formes de pensée et de théorie, y compris dans les réflexions théologiques. Elle donne lieu à un évangile de la prospérité (la vraie foi sera toujours récompensée par des bénédictions matérielles) ou à des croyances telles que « Aide-toi, le ciel t'aidera » (un dicton qui n'a aucun fondement biblique).

Une telle idéologie donne aux personnes puissantes libre cours de s'enrichir continuellement aux dépens des autres. Elles peuvent réduire les gens en esclavage pour leur propre profit. La traite des êtres humains et le commerce d'esclaves sous toutes ses formes, par exemple, sont des violences infligées à des personnes et à des communautés par des êtres humains qui s'arrogent le privilège d'acquérir du pouvoir et des richesses sur le dos et sur la vie de leurs semblables. Des guerres peuvent éclater sans autre raison que la défense d'intérêts personnels, nationaux ou culturels, comme c'est le cas actuellement aux quatre coins du monde.

Nous entendons les gémissements des personnes déracinées, déplacées, égarées, migrantes et réfugiées, en particulier les victimes de la guerre et de la crise climatique. Nous entendons les gémissements liés aux horreurs que sont la traite des êtres humains et l'esclavage et l'exploitation à des fins sexuelles. Nous entendons les gémissements de toutes les personnes qui souffrent de la pauvreté et de l'inégalité économique persistante.

Seigneur, délivre-moi de l'homme mauvais,
préserve-moi de l'homme violent,
de ceux qui ont prémédité le mal,
qui provoquent des guerres chaque jour.
Ils ont dardé leur langue comme le serpent,
ils ont du venin d'aspic entre les lèvres.

Pause.

Ps 140,2-4

Des gémissements de désespoir retentissent lorsqu'un discours – un récit unique – s'impose aux dépens de tous les autres, qui sont alors éliminés ou mis au service du discours dominant. La notion chrétienne de maîtrise de la terre et donc du corps a fortement contribué au « récit unique » qui permet de soumettre la terre et provoque des formes intersectionnelles d'oppression. Or, le verbe « soumettre » (Gn 1,26-28) doit être lu en parallèle de la responsabilité de l'humanité de « cultiver le sol et le garder » (Gn 2,15).

Un autre exemple de récit unique réside dans la doctrine de la découverte, selon laquelle toutes les terres et tous les peuples non christianisés pouvaient être revendiqués, acquis, utilisés et fondamentalement exploités par leurs « découvreurs » et dirigeants chrétiens, y compris l'Église. Cette doctrine a nourri l'expansion coloniale pendant près de 500 ans et influencé une grande partie de la pensée et même des lois européennes et euro-américaines. Cette mentalité coloniale est encore inconsciemment à l'œuvre dans la trame même des méthodes théologiques et ecclésiales d'interprétation et de doctrine. Le détournement de la théologie à l'appui d'un récit unique se poursuit aujourd'hui lorsqu'une interprétation particulière de la culture chrétienne est utilisée par les partis politiques de droite et les extrémistes pour imposer l'uniformité et renforcer leur prétention au pouvoir et à l'autorité.

Ce récit unique a eu de lourdes conséquences pour les peuples autochtones du monde entier, qui ont été soumis à de vastes politiques d'assimilation, aussi strictes que durables, visant à faire disparaître leurs langues et leurs cultures. Les Églises, y compris les Églises

¹⁶ Forum économique mondial, *World Inequality Report 2022*, consulté le 8 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://wir2022.wid.world/>.

Photo : FLM/M. Dölker

luthériennes, se sont intensément impliquées dans cette destruction, car elles recherchaient l'uniformité au détriment d'une forme plus profonde d'unité, fondée sur la richesse de la diversité. L'uniformité a détruit la dignité de la création plurielle de Dieu. Elle contribue à la désunion du monde. Un témoignage sami illustre cette tragédie :

Je ne parlais que le same quand j'ai commencé à aller à l'école, mais nous n'avions pas le droit de parler same, ni en classe ni dans la cour. Il m'a fallu trois ans pour comprendre ce qui se passait. J'ai fait cinq ans d'école primaire. C'est toute mon éducation. La seule chose que nous avons apprise, c'est que notre identité samie était un obstacle pour faire partie de la société norvégienne¹⁷.

En Amérique du Nord, des pensionnats furent créés pour éradiquer de nombreuses cultures autochtones, entraînant également, en particulier, la destruction de ces cultures et la mort d'enfants. Au Canada, la Commission de vérité et réconciliation a remis en lumière cette destruction, tout comme la découverte de centaines de tombes anonymes d'enfants autochtones. Le système des pensionnats séparait de force les enfants autochtones de leur famille et leur interdisait de célébrer leur langue, leur héritage et leur culture. Des châtiments sévères les attendaient si on les surprenait à parler leur langue maternelle ou à exprimer leur culture. L'objectif de cette « éducation » était de « tuer l'Indien ou l'Indienne dans l'enfant ». La destruction et

¹⁷ Tore Johnsen citant le témoignage de Simon Johnsen (1918-1987), dans « The Body and Spirit of Reconciled Diversity Unity beyond Uniformity, Hierarchy, and Anthropocentrism. A Sámi perspective », *Assembly Reader – Thirteenth Assembly*, FLM, Genève, 2023, consulté le 8 mars 2023, disponible à l'adresse : www.lutheranworld.org/resources/publication-theological-responses-one-body-one-spirit-one-hope.

Photo : FLM/Albin Hillert

la mort ne pouvaient pas être exprimées plus clairement.

Nous entendons les gémissements des peuples autochtones et de toutes les personnes dont la diversité culturelle a été dénaturée et détruite de manière structurelle et systématique. Nous entendons les gémissements muets des victimes de génocides sous toutes leurs formes. Les gémissements des personnes assassinées à Auschwitz-Birkenau, dans d'innombrables camps de concentration en Sibérie, les communautés rohingyas au Myanmar, yézidiés en Irak, dans des conflits ethniques autour du contrôle des ressources économiques, comme au Cambodge, en République démocratique du Congo, au Rwanda et dans tant d'autres pays du monde, où des êtres humains ont été assassinés parce que leur identité n'était pas conforme à une « norme » d'invention humaine. Nous entendons les gémissements des personnes piégées dans les nombreux camps de concentration cachés ou invisibles

que créent les valeurs oppressives de la société.

Seigneur, garde-moi des mains de l'impie,
préserve-moi de l'homme violent,
de ceux qui ont médité ma chute.
Des orgueilleux ont dissimulé des pièges devant moi,
ils ont tendu des cordes, un filet au bord du chemin,
ils m'ont posé des traquenards.
Pause.

Ps 140,5-6

Aujourd'hui, de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, souffrent d'écoanxiété, c'est-à-dire de « la peur chronique d'une catastrophe environnementale ». Ce phénomène a des répercussions de plus en plus importantes sur la santé psychique des enfants, des jeunes et des communautés dont les ressources sont les plus réduites. Ceux et celles qui subissent les effets des changements climatiques souffriront non seulement de conséquences physiques (stress thermique, maladies respiratoires, allergies, pandémies éventuellement), mais connaîtront aussi « un

risque accru de dépression, de morosité, de détresse mentale extrême, de stress post-traumatique, de suicide et, pour les personnes ayant des antécédents de troubles psychiques, d'une détérioration de leur état de santé¹⁸ ». Un sentiment de deuil nous étreint. Forme de deuil désenchanté, le deuil écologique est une réaction humaine à l'anéantissement croissant de notre environnement : « la disparition d'espèces, d'écosystèmes et de paysages significatifs en raison de bouleversements graves ou chroniques de l'environnement¹⁹ ».

La volonté humaine de dominer les autres est l'une des causes profondes de la souffrance. La domination consiste à soumettre les autres à des intérêts personnels ou collectifs. Lorsqu'une personne ou une communauté est repliée sur elle-même (*incurvatus in se*), elle fonde tous ses jugements sur elle-même. Le « moi » (qu'il s'agisse d'un individu, d'une communauté, d'une ethnie, d'une nation ou d'une religion) devient le centre, et tout le reste est jugé, catalogué et soumis à un programme d'origine humaine, au lieu de se plier au plan ou au désir de Dieu, qui est la vie en abondance pour toute l'humanité.

Ainsi que l'écrit Dietrich Bonhoeffer dans *La Vie communautaire*, « l'autojustification et le fait de juger vont de pair, comme la justification par la grâce et le fait de servir²⁰ ». L'autojustification amène à juger, alors que la justification par la foi amène à servir. L'autojustification désigne une fascination et une anxiété tournées sur soi et référées à soi. Le fait de subordonner les personnes et les choses à un intérêt personnel ou communautaire conduit nécessairement à les juger. Les autres personnes sont rangées dans des catégories, et la création est

exploitée. Dans les deux cas, il y a objectivation de l'autre à des fins personnelles.

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! »
Seigneur, prête l'oreille à ma voix suppliante.
Dieu Seigneur, la force qui me sauve,
tu as protégé ma tête le jour du combat.
Seigneur, ne cède pas aux désirs de l'impie,
ne laisse pas réussir leurs intrigues
car ils se redresseraient.
Pause.
Ps 140,7-9

Même les Écritures ont été soumises à la tyrannie d'un récit unique. Dans le domaine de l'interprétation biblique, les recherches académiques issues des universités européennes ont longtemps eu tendance à ignorer les réalités culturelles, socio-économiques et politiques de leur lectorat. Au dix-septième siècle, l'orthodoxie luthérienne enseignait que chaque mot de l'Écriture avait été inspiré verbatim, et qu'il n'y avait pas lieu de prêter attention au contexte dans lequel le texte avait été écrit ou dans lequel il était lu. Luther lui-même avait une façon beaucoup plus vivante, inspirée par l'Esprit, de lire les Écritures.

Interpréter la Bible dans l'esprit de l'orthodoxie luthérienne revient à s'attacher à un seul moment précis de l'histoire de la théologie. La lecture contextuelle est alors critiquée comme « cédant à l'évolution des temps dans lesquels nous vivons ». Pourtant, l'Évangile appelle à une interprétation et à une proclamation contextuelles. Le modèle d'interprétation luthérienne de la loi et de la promesse (article IV de l'Apologie de la CA) est réappliqué à chaque nouveau contexte. Par exemple, l'interprétation biblique en Afrique parle de la

¹⁸ Mala Rao et Richard A. Powell, « The Climate Crisis and the Rise of Eco-Anxiety », *The British Medical Journal*, 6 octobre 2021, consulté le 8 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://blogs.bmj.com/bmj/2021/10/06/the-climate-gémissementsis-and-the-rise-of-eco-anxiety/>.

¹⁹ Ashlee Cunsolo et Neville R. Ellis, « Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss », *Nature Climate Change*, vol. 8, 3 avril 2018, p. 275, consulté le 8 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0092-2>.

²⁰ Dietrich Bonhoeffer, *De la vie communautaire. Le livre des prières de la Bible. Le Christ dans les Psaumes*, Labor et Fides, Genève, 2007, p. 81.

lutte pour avoir une place, pour être chez soi²¹. Mais lutter pour être chez soi, c'est avant tout lutter pour l'indépendance de la perception et de la pensée²², et ne pas se contenter d'acquiescer à un récit unique apporté par des missionnaires et une structure coloniale. Le prologue de Jean affirme que « le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,14). Cette incarnation a des conséquences pour tout le monde.

L'incarnation du Verbe en Jésus Christ à une époque et dans un lieu donné nous appelle à écouter les multiples façons dont Dieu s'incarne en nos semblables. Cela suppose d'écouter les vérités que l'on rencontre dans une multitude de cultures et de contextes différents. Un récit unique verse très facilement dans l'hégémonie, s'arrogeant toute la vérité ou inventant même une « vérité » pour réaliser ses objectifs. Aujourd'hui, la parole elle-même est menacée lorsque des théories du complot voient le jour et que les faits et la raison sont condamnés et ridiculisés en tant que *fake news* (fausses informations).

Lorsqu'un récit unique imprègne tout, lorsqu'il influence la totalité des systèmes, des structures, des rituels et des pensées, il devient urgent, à notre époque, de décoloniser ces structures et institutions, ainsi que ces rituels et modèles de pensée, en abattant les cloisons de la classification et de la division. La famille humaine exprime une profonde aspiration à la communion, même si ce n'est parfois que sous la forme de lamentations.

Les mauvaises langues ne resteront pas dans le pays ;
l'homme violent et méchant,
on le pourchassera sans répit.
Je sais que le Seigneur fera justice au malheureux,
qu'il fera droit aux pauvres.
Oui, les justes célébreront ton nom
et les hommes droits habiteront en ta présence.
Ps 140,12-14

DES YEUX POUR VOIR

Le thème de la Treizième Assemblée nous appelle, en tant qu'Église, à cultiver l'espérance insufflée par l'Esprit saint et à la partager avec toute la création. Cette espérance évangélique nous conduit sur le chemin de Dieu, qui est celui des éternels recommencements et du renouveau.

L'espérance est l'un des dons de l'Esprit saint que l'être humain ne peut produire de lui-même. Elle naît lorsqu'une promesse est faite de l'extérieur. Dans la tradition chrétienne, l'espérance ne repose sur rien d'autre que Jésus Christ, dont les paroles sont une promesse de salut et de libération pour toute la création de Dieu. Ces paroles sont répétées à chaque chrétien ou chrétienne au moment de son baptême. Le rite du baptême met en œuvre la promesse qui a été faite et qui recouvre désormais notre vie.

Dans les Écritures, la vie dans l'espérance a éclo le jour où les Israélites ont appris qu'ils étaient libérés de la tyrannie de différents dirigeants. Le Seigneur a dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer » (Ex 3,7-8). Dieu descend – c'est un *kairos* – pour sauver, et il promet au peuple un avenir et une espérance (Jr 29,11).

Dans ces messages prophétiques, l'espérance est une libération de toutes les forces d'oppression. D'un point de vue biblique, elle est intimement liée à la relation d'alliance qui unit Dieu et l'humanité. Cette espérance nous encourage à aller de l'avant malgré les nombreuses difficultés, sachant que Dieu est avec nous sur la mer déchaînée (Mc 4,35-41).

L'alliance se concrétise pour chaque individu lors du baptême. Lorsque nous nous

²¹ Musa W. Dube, « The Scramble for Africa as the Biblical Scramble for Africa: Postcolonial Perspectives », in M. W. Dube et autres, *Postcolonial Perspectives in African Biblical Interpretations*, Society of Biblical Literature, Atlanta (GA), 2012, p. 1-28.

²² Jean Koullagna, *Exégèse et herméneutique en contexte : réflexions méthodologiques*, Dinimber et Larimber, Yaoundé, 2014, p. 80-81.

Photo : FLM/Z. Urbina

souvenons de notre baptême, lorsque nous rendons grâce pour notre baptême, nous ne revenons pas seulement sur un événement passé, nous ne le considérons pas comme quelque chose qui s'est produit autrefois et qui n'a pas d'incidence sur nous aujourd'hui. Au contraire, nous nous souvenons de notre baptême comme d'une réalité présente, comme quelque chose qui nous appelle sans cesse à avancer, à nous insérer, non pas dans le programme que nous nous sommes inventés, mais dans la vie de Dieu, dans l'agir de Dieu qui réclame toute la création et la réconcilie continuellement avec lui-même.

Ce recommencement nous plonge dans notre condition de disciple, dans la pratique de l'espérance, sachant que la promesse de Dieu ne faillit jamais et que son amour ne nous abandonnera pas. Le caractère unique des disciples ou des pratiques lors du baptême incorpore la personne dans une communauté d'espérance où la promesse est célébrée par la Parole et les sacrements. L'Église locale devient comme un levain dans la pâte. Comme

le faisait remarquer Luther, c'est le culte qui fait de nous des chrétiennes et des chrétiens. Et cela passe à la fois par l'action de grâces et par les lamentations. Nous devenons à ce moment-là des bénéficiaires de l'espérance à qui l'on confie le ministère de la réconciliation, de l'édification de la communion, du service à nos semblables.

Pour l'auteur de l'épître aux Éphésiens, l'Esprit saint mène toutes choses à leur accomplissement, à l'unité – ou communion – voulue par Dieu. Cette dynamique conduite par l'Esprit fait partie de notre vocation œcuménique. Par le baptême en Christ et le sceau de l'Esprit saint que nous avons reçus, notre vocation nous appelle à prendre part à l'œuvre de Dieu qui renouvelle la création, qui réconcilie la création avec lui-même et qui réconcilie les êtres humains et les communautés les uns avec les autres. Cette vision de l'unité est une vision cosmique présentant un seul corps dans un seul Esprit, transformé par une seule espérance. L'épître aux Éphésiens considère l'ensemble de

l'humanité et de la création dans un seul et même mouvement vers la communion.

L'épître aux Éphésiens insiste sur l'espérance. Pourquoi ? L'espérance est un don du Saint Esprit. Elle sait ce que Dieu a accompli en Christ, elle le voit se manifester continuellement au quotidien et elle attend que ses promesses se réalisent. L'espérance anime ce mouvement vers la communion. Elle libère des autorités et des pouvoirs de ce monde et encourage les fidèles à avancer malgré les nombreux obstacles qui les entourent. L'espérance unit, créant la solidarité à la fois dans l'attente et dans l'action. Dans cette dynamique d'une communion toujours plus étroite, la diversité n'est ni déplacée, ni rejetée, ni détruite, ni dominée. Au contraire, elle est célébrée par le fait que chaque personne et chaque communauté sont invitées à participer à l'action de réconciliation de Dieu.

Dans le contexte de la foi chrétienne, l'espérance ne se résume pas à un optimisme positif. Lorsque le président de la FLM, l'archevêque Panti Filibus Musa, s'est adressé au Conseil de la FLM pendant sa réunion en ligne de juin 2021, durant la période difficile de la COVID-19, il a décrit l'espérance comme « l'un des cadeaux les plus puissants que nous pouvons offrir à notre époque », car « tout ce que nous attendons encore s'est déjà produit à Bethléem, à la croix sur le Golgotha, et dans la résurrection du Christ²³ ». L'espérance, c'est la réalisation de la bonté incommensurable de Dieu. Elle est un don de l'Esprit qui découle de la promesse d'une réconciliation cosmique. Elle est « eschatologique », c'est-à-dire déjà présente, mais pas encore tout à fait réalisée. L'espérance est active là où la foi en Christ nous pousse à participer à l'œuvre de l'Esprit en renouvelant la surface de la Terre et en réformant les systèmes injustes pour tendre vers la justice et la bonté que Dieu veut pour toute l'humanité.

Le *Petit Catéchisme* de Luther nous enseigne que cette espérance s'exprime lorsque nous disons « Que ton règne vienne ; que ta

volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous prions pour que la volonté de Dieu « s'accomplisse en nous et parmi nous ». Et sa volonté est précisément de faire obstacle à tout projet diabolique et de résister à la tentation du pouvoir, de la richesse et de la domination, source d'injustices.

Lorsque nous prions pour que Dieu abatte toujours les obstacles présents en nous et entre nous, nous découvrons qu'en réalité Dieu est déjà en train de les abattre. Ce travail a commencé dès notre baptême. Au moment de leur baptême, les personnes sont noyées, c'est-à-dire vaincues. Nous entrons sans rien dans les fonts baptismaux, mais nous en ressortons avec tout, notre identité en Dieu, une identité qui prend sa source dans une communion, dans un appel à être le peuple de Dieu, à participer à son œuvre.

Notre ferme espérance est aussi que Dieu, par le Christ, vaincra toutes les puissances du mal à la fin des temps et entourera la création de sa bonté. Selon la promesse que nous avons reçue, la création elle-même « garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu » (Rm 8,21). Telle est l'espérance unique et fondamentale sur laquelle nous fondons notre vie.

Une théologie de la croix dit les choses telles qu'elles sont, et elle exprime l'espérance et la promesse de Dieu dans ces contextes. Nous osons dire les choses telles qu'elles sont dans notre monde, et nous avons le courage d'agir pour qu'elles puissent changer. Du fait de notre foi en la promesse de Dieu, l'existence d'injustices provoque en nous une juste colère au nom de toutes les victimes de traumatismes, d'exclusion et de violence. L'Esprit nous pousse à participer à l'œuvre de Dieu, à savoir instaurer la justice et la paix afin que tout le monde puisse avoir la vie en abondance, et à créer avec lui un monde qui inspire confiance.

²³ FLM, « Address of the LWF President », réunion en visioconférence du Conseil de la FLM, 18-23 juin 2021, consulté le 31 janvier 2023, disponible à l'adresse : http://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2022-02/20210618_-_council_-_exhibit_10_address_of_the_lwf_president.pdf.

Selon une citation célèbre qui ne figure cependant pas dans ses écrits, lorsqu'on demanda à Martin Luther ce qu'il ferait si le monde devait s'arrêter demain, il aurait répondu : « Aujourd'hui, je planterais un pommier. » L'espérance a ses racines dans cette confiance que Dieu crée, réconcilie et renouvelle sans cesse. « Certes, le règne de Dieu vient de lui-même, sans notre prière ; mais, dans cette prière, nous demandons qu'il vienne aussi à nous²⁴ ».

ACTION DE GRÂCES : L'ESPÉRANCE DÉCOULANT DE LA PROMESSE

Lorsqu'une juste colère nous saisit face aux injustices et aux abus de pouvoir dont nous faisons l'expérience dans nos sociétés et nos Églises, le thème de la Treizième Assemblée nous renvoie à l'espérance, qui tend vers l'horizon de la promesse divine de réconcilier la création dans la paix et la justice. Notre baptême nous appelle à participer à l'action de réconciliation de Dieu avec le monde. Il définit notre vocation à former une seule humanité, une seule création, un seul corps, à être, selon l'expression de Luther, des « Christes les uns pour les autres ». Par son baptême, chaque chrétien, chaque chrétienne a pour vocation de servir Dieu dans le monde et de rendre témoignage à travers le culte, la proclamation, la diaconie, l'aide humanitaire et la défense des droits dans l'espace public, mais aussi l'engagement œcuménique et interreligieux.

De nombreux signes d'espérance sont visibles au sein de la communion d'Églises de la FLM. Ces signes incarnent une théologie de la croix qu'ils réinterprètent à nouveaux frais à partir de la conjoncture contemporaine. Le raisonnement, l'esprit critique et l'analyse y ont leur place, pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. La communauté se caractérise par le souci de la vérité, par un discours

authentique, et non par des *fake news*, des théories du complot et des superstitions séduisantes. Le souci de la vérité conduit à dire les choses telles qu'elles sont face au pouvoir, comme dans la proclamation de Marie, le *Magnificat* (Lc 1,46-55). Selon une anecdote partagée par nos frères et sœurs anglicans, à l'apogée du colonialisme, les futures multinationales (comme la Compagnie des Indes orientales) avaient interdit de chanter le *Magnificat* pendant la prière du soir, pour éviter que les pauvres ne remettent en question le discours colonial.

Un autre exemple : en 2021, l'Église de Suède a présenté des excuses officielles au peuple sami pour son rôle dans la « répression légitimée » et pour les siècles « de maltraitance et de complaisance » à son endroit. Ces excuses présentées aux dignitaires des groupes autochtones régionaux ont eu lieu dans la cathédrale d'Uppsala, lors d'un culte spécial du Synode général.

« Je me tiens devant vous, les Samis, en tant qu'archevêque de l'Église de Suède, et je confesse que nous ne vous avons PAS traités sur un pied d'égalité. Nous sommes restés repliés sur nous-mêmes, nous n'avons pas pris position contre le racisme et les abus de pouvoir. Nous plions le dos sous le poids de notre culpabilité. Nous vous avons imposé des fardeaux injustes. Nous avons accablé vos ancêtres d'une honte et d'une douleur qui se sont transmises aux nouvelles générations » (Archevêque Antje Jackelén).

²⁴ « Petit Catéchisme de Luther », in *La Foi des Églises luthériennes*, op. cit., § 507, p. 308.

EXEMPLES : DES GRAINES D'ESPÉRANCE

Notre communion continue d'annoncer des récits marqués par une espérance prophétique persistante. Contrairement à l'optimisme, l'espérance chrétienne est fondée sur la promesse de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Là où le Christ est présent dans la foi, l'Esprit nous soutient par l'espérance qui produit le fruit de l'amour. Nous connaissons et ressentons cette promesse pendant le culte, dans notre travail et dans les liens fraternels de notre communion.

La FLM a instauré la communion de chaire et d'autel, ce qui signifie que, partout dans le monde, nous avons des frères et sœurs en Christ qui se réunissent en communion autour de la Parole et des sacrements pour se nourrir de la même promesse, de la même vision et de la même expérience de l'espérance. Lorsque les communautés luthériennes travaillent et vivent ensemble au sein d'une communion mondiale, elles nous permettent de forger et d'élargir nos identités collectives d'enfants de Dieu et de nouer des amitiés fidèles à travers lesquelles nous pouvons connaître l'avenir promis par Dieu.

Enracinée dans le don de la foi, l'espérance nous pousse à œuvrer pour la justice dans le monde. L'histoire de la FLM fourmille d'anecdotes à propos de relations interculturelles, interreligieuses et internationales qui sont devenues des lignes de vie et d'espérance en période de désespoir. En voici quelques exemples, puisés dans la vie et l'activité de la communion.

Dans de nombreuses Églises, les débuts de la communication en ligne ont ouvert « l'espace » de l'église à un plus grand nombre de membres et de visiteurs et visiteuses. Lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté, les Églises de nombreux pays ont réagi au confinement en proposant des cultes en ligne. Au cours des trois dernières années de pandémie, la FLM s'est appuyée sur la technologie pour prendre

soin des responsables d'Église qui prennent habituellement soin des autres même en cas de difficultés personnelles. Avant la COVID-19, les évêques des 55 Églises membres d'Asie se rencontraient en personne tous les deux ans, à l'occasion de la Conférence des responsables d'Églises en Asie. À cause de la pandémie, ces responsables ont dû repenser leurs moyens de s'entraider. Ils et elles ont créé de nouvelles communautés en ligne qui se retrouvaient régulièrement, offrant ainsi une autre tribune pour parler de la situation liée à la pandémie. Il ne s'agissait pas de webinaires ou d'ateliers virtuels qu'il aurait fallu animer, mais plutôt d'espaces leur permettant de célébrer le culte ensemble, de partager leurs soucis et de prier pour l'Église et la communauté.

Au plus fort de la pandémie, le Fonds d'intervention rapide de la FLM est devenu un symbole de la solidarité de la communion luthérienne avec les Églises et les communautés les plus vulnérables.

De 2020 et 2022, grâce à ses mesures accélérées, la FLM a pu venir en aide à des dizaines de milliers de personnes vulnérables dont la vie, les moyens de subsistance et la dignité humaine étaient encore plus menacés.

Les fonds alloués à près de 200 projets d'Églises membres à la fin de l'année 2022 ont permis aux membres des Églises concernées et à leurs communautés respectives de se procurer des masques et des kits d'hygiène et d'assainissement pour se protéger du virus, d'accéder à une aide alimentaire et à une assistance médicale, mais aussi de disposer d'outils de communication pour les services en ligne et l'accompagnement pastoral.

En Indonésie, par exemple, l'Église chrétienne protestante Simalungun (GKPS) a fait don de nourriture aux personnes âgées et à 180 familles de sa congrégation de Bangun Panei, une zone qui avait été isolée pendant plusieurs semaines en raison des mesures extraordinaires de prévention du

coronavirus prises par le gouvernement. L'Église a également acheté une caméra pour retransmettre des cultes sur sa chaîne YouTube, rassemblant ainsi 4 200 internautes en moyenne le dimanche. En 2022, la FLM a créé un Fonds de solidarité de la communion s'appuyant sur l'expérience du Fonds d'intervention rapide pour que les Églises puissent manifester leur solidarité en venant financièrement en aide à d'autres Églises membres confrontées à des situations de crise.

Les Églises luthériennes des pays nordiques ont collaboré à un projet commun intitulé « Le baptême en période de changements » qui visait à analyser les enquêtes et les documents de recherche ayant révélé une baisse du nombre de baptêmes d'enfants dans la région.

Une série de webinaires a réuni des universitaires, des analystes, des responsables d'Église et des spécialistes des sciences sociales venant des Églises membres de la FLM au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède pour discuter des opinions exprimées par les parents qui avaient participé aux enquêtes. Ces opinions allaient de la croyance dans les symboles de foi de l'Église au droit de chaque individu à choisir sa religion, sans oublier la question des couples mixtes. Au terme du projet, il a été préconisé d'étudier la possibilité de moduler les pratiques baptismales et d'adapter les offices et les liturgies en fonction des contextes et des tranches d'âge. Le professeur norvégien Harald Hegstad, responsable du projet, a trouvé « encourageant » d'expérimenter « de nouvelles façons pour nos Églises de travailler ensemble ». Il a observé que malgré les similitudes apparentes, les situations présentaient de nombreuses différences selon les pays, ce qui a permis de mieux comprendre certaines situations. Par exemple, certaines Églises estiment normal que les baptêmes fassent partie du culte principal du dimanche, tandis que dans d'autres, ils se déroulent à domicile ou dans le cadre de cultes dédiés. « Le fait d'apprendre que d'autres Églises ont des pratiques différentes a permis de renouveler la réflexion sur nos propres pratiques », a-t-il expliqué. La pandémie de COVID-19 a également affecté les pratiques

de baptême. Le nombre de cultes baptismaux privés a augmenté, mais il reste à savoir si les changements observés dans les pratiques des Églises nordiques seront permanents. Le projet s'inscrivait dans le cadre d'une initiative plus large intitulée « Les Églises en période de changement », qui constitue la réponse de la région à une résolution de l'Assemblée de la FLM de 2017 appelant les Églises à créer des plateformes d'échange et d'apprentissage sur l'évolution de l'Église face à la sécularisation et à d'autres facteurs sociétaux et démographiques.

Au regard de la détresse psychologique croissante des jeunes et de la polarisation de leurs communautés, les jeunes de la FLM prennent des initiatives visant à incarner l'espérance et à bâtir la paix dans l'ensemble des Églises membres.

Le Réseau mondial des jeunes réformateurs et réformatrices de la FLM a choisi la paix comme priorité thématique en 2022. Tous les trimestres, des responsables jeunesse de différentes régions de la FLM ont organisé des réunions d'entraide et d'apprentissage auxquelles plus de 200 jeunes ont assisté. Ils et elles ont prié ensemble et discuté de consolidation de la paix, de leadership et d'espérance. Par ailleurs, une centaine de jeunes a suivi la formation des Émissaires de la paix de la FLM depuis 2017. Après chaque formation, ces jeunes retournent dans leur Église avec une bourse destinée à la réalisation de leur projet, ce qui leur permet de partager les fruits de leur formation en s'engageant en faveur de la paix dans leurs communautés. Pour Juan Carlos Orantes Rodríguez, de l'Église luthérienne du Salvador, « être émissaire de la paix au Salvador ne veut pas seulement dire transmettre le message, c'est aussi aider les gens à faire la paix avec eux-mêmes et leur donner une autre vision de l'espérance en l'avenir ».

« Symboles d'espérance » est un programme de la FLM qui entend sensibiliser les esprits aux risques associés à la migration clandestine dans les régions auxquelles les organisations

internationales et les pouvoirs publics ont du mal à accéder.

Grâce à des partenariats entre des Églises membres de la FLM et des partenaires de la société civile dans trois pays (l'Éthiopie, le Nigéria et le Zimbabwe), les Églises et les paroisses locales reçoivent les outils nécessaires pour accueillir l'étranger ou l'étrangère, fournir des services essentiels, faciliter l'intégration dans le pays d'accueil et soutenir les personnes déplacées ou rapatriées en leur offrant une formation professionnelle et un financement de départ pour les aider à (re)construire leur vie et élargir concrètement leurs débouchés dans leur pays d'origine. Rien qu'en Éthiopie, les actions de sensibilisation de Symboles d'espérance ont permis d'aider plus de 36 200 migrant-e-s potentiel-le-s en 2021. Parmi les 400 rapatriés et 100 migrants, femmes et hommes, potentiels qui ont reçu une formation à la création de petites entreprises durables, figuraient les membres de plusieurs groupes d'entraide féminins. En outre, 400 personnalités religieuses, pasteurs et pasteures et auxiliaires diaconaux ou diaconales ont été formés au soutien psychosocial.

Les Églises membres d'autres pays montrent également des signes d'espérance pour les personnes qui se déplacent. Des millions de personnes originaires du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Venezuela et d'autres pays d'Amérique latine tentent toujours d'émigrer en quête d'une vie meilleure et d'offres de travail. La pauvreté et la violence résultant de la détérioration des conditions sociales, économiques et politiques dans la région ces dernières années ont fait augmenter le nombre d'hommes et de femmes qui décident de recourir, moyennant des frais exorbitants, à des procédés clandestins risqués proposés par des adeptes de la traite des êtres humains. Par le biais de son programme pour l'Amérique centrale, la FLM apporte un soutien pratique et des solutions de repli aux personnes contraintes de rentrer chez elles au Honduras. Dans le département d'Olancho, le programme du Service d'entraide mondiale offre aux personnes rapatriées des formations professionnelles en menuiserie, électricité et soudure, ainsi que l'équipement

nécessaire pour créer des microentreprises communautaires et familiales. Il mène également des actions de sensibilisation pour dissuader les nouveaux départs.

Les actions de plaidoyer de la FLM dénoncent toutes les formes d'oppression, aussi bien physiques que spirituelles. Par le dialogue et la défense des causes, les Églises membres prennent part à la lutte mondiale pour une société juste. La FLM incarne un réseau d'espérance dans la mesure où elle met les Églises membres en liaison avec des processus internationaux visant à protéger les personnes vulnérables et à consolider les mécanismes de défense des droits de la personne. Ces dernières années, la FLM a développé une démarche « du local au global », ou approche L2G, dans le but de rattacher les actions locales en faveur du changement aux activités de plaidoyer nationales et internationales menées dans le cadre du processus d'examen périodique universel de l'ONU. Au milieu des injustices qui perdurent, l'espérance évangélique trouvera toujours un moyen de rétablir et de promouvoir la justice. Ainsi, alors que la Tanzanie et l'Ouganda faisaient face à une augmentation rapide du nombre de grossesses d'adolescentes pendant la pandémie, l'Église évangélique luthérienne de Tanzanie s'est investie avec énergie pour que les jeunes mères soient autorisées à poursuivre leurs études.

La FLM a également œuvré aux côtés des populations locales de ses Églises membres pour promouvoir les droits fonciers en Angola et le droit à l'eau pour les personnes réfugiées en Éthiopie, pour renforcer les réseaux des communautés réfugiées et de la société civile au Kenya, pour promouvoir les droits des femmes et lutter contre les violences sexuelles et sexistes en Ouganda, pour faire campagne contre le mariage des enfants au Mozambique, pour renforcer les capacités de mobilisation locales et la bonne gouvernance au Népal, et pour faire campagne pour les droits des enfants et l'enregistrement des

naissances au Myanmar. Notre engagement dans les processus relatifs aux droits de la personne a pour but de stimuler l'espérance, l'activité et la vision des communautés locales, et de faire entendre leur voix dans les processus du Conseil des droits de l'homme (ONU) et dans d'autres mécanismes internationaux de responsabilité. En défendant les causes du local au global, la FLM crée des réseaux d'espérance qui produisent les fruits d'un réel changement au niveau local.

De nombreuses Églises membres de la FLM continuent de se mobiliser en faveur de la sauvegarde de la création par l'intermédiaire des jeunes.

En France, par exemple, l'Église protestante unie de France a entretenu le thème du climat tout au long de sa fête annuelle des jeunes, le « Grand KIFF ». En 2021, plus de 400 jeunes de 15 à 20 ans ont ainsi participé à différents débats autour du thème « La Terre en partage », tels que : qui suis-je ? trouver sa place dans le monde, vivre avec les autres (en particulier avec celles et ceux qui sont victimes d'exclusion), et agir durablement les uns avec les autres. L'objectif était de déterminer comment les jeunes pouvaient agir dans le monde à leur niveau et dans leurs contextes respectifs, et de partager les leçons qu'ils et elles en ont tirées avec leur entourage.

Souvent, la manière dont nos Églises membres incarnent cette espérance obstinée en l'avenir promis par Dieu révèle un chemin vers la paix et la réconciliation que personne n'avait encore vu ou imaginé.

C'est ce qui s'est produit avec les Églises membres et les programmes nationaux du Service d'entraide mondiale en Colombie et au Venezuela. Si l'accord de paix conclu en Colombie en 2016 a permis dans un premier temps de faire diminuer les violences liées au conflit, ces violences ont pris des formes nouvelles depuis, et les violations graves perdurent. Les menaces de mort et de violence sont omniprésentes pour les personnes qui militent pour les droits humains, les journalistes, les personnalités autochtones ou d'ascendance africaine et autres activistes communautaires.

Face à toutes ces situations, l'engagement permanent de l'Église évangélique luthérienne de Colombie est une incarnation visible de l'espérance incarnée. Ses ministères aux côtés du Service d'entraide mondiale et des projets diaconaux passent par les églises et les établissements scolaires pour servir la collectivité. Leur travail contribue à protéger les familles, les enfants et les femmes vulnérables ; à soutenir les populations du Río Atrato (dans le département de Chocó) en obtenant la reconnaissance internationale du fleuve ; à éduquer sur les risques liés aux mines en Colombie ; à renforcer la sécurité alimentaire dans les milieux ruraux grâce à des formations aux techniques agroécologiques ; et à accompagner les organisations locales dans leurs processus de plaidoyer. L'évêque Atahualpa Hernandez a observé que la présence de la FLM « renforce la communion de l'Église nationale et la communion des Églises du monde entier ».

Ancrée dans la promesse de Dieu, l'espérance soutient les Églises membres dans leur ministère. Réunies en communion, elles ouvrent un chemin de paix et de réconciliation susceptible de transformer les visions du monde et les structures de la société, en plus d'insuffler aux autres une espérance enracinée dans l'Évangile.

L'espérance n'est pas un espoir abstrait. Elle est vécue comme une énergie partagée qui revigore les mouvements populaires pour qu'ils puissent se mobiliser, se soulever, prendre la parole et dénoncer les injustices, tout comme les ossements desséchés se sont mis debout et sont devenus une immense armée vivante (Ez 37,1-14). Des signes d'espérance surgissent avec les signes de guérison et les signes de résilience et de résistance contre les puissances abusives. L'espérance est toujours une espérance partagée par tous les peuples et toute la création. Elle prend constamment de l'ampleur et de la puissance pour se transformer en un mouvement plus vaste attendant davantage de changement et de transformation. L'espérance est constitutive de la communion.

Malgré les tempêtes qui entourent la communauté, malgré les difficultés

persistantes, les chrétiennes et les chrétiens puisent de l'espérance dans le fait de savoir que Dieu est présent et qu'il réorganise sans cesse chaque espace vide et informe grâce à l'œuvre créatrice de l'Esprit. Aucun déplacement, aucune division, aucun discours d'uniformité destructeur ne peut rivaliser avec cet Esprit, car il subsiste longtemps après que le soleil s'est couché sur les scénarios conçus et imposés par des êtres humains. Comme la charrue que l'on utilise pour préparer son champ avant les semailles, l'Esprit de Dieu laboure notre réalité, transformant les sols jusque là durs et non fertilisés en bonne terre.

La division a été implantée dans la société par des êtres humains repliés sur eux-mêmes, mais l'Église rassemblée autour de la Parole et des sacrements se dresse en antithèse de cette vision étriquée et égoïste. La communion est le témoin du démantèlement continu de l'égoïsme et des interprétations erronées et méprisantes. Elle est revêtue du Christ qui se donne pour toutes et tous.

L'Église en tant que communion peut être décrite comme une communauté d'espérance, une communauté de promesse, célébrant l'unité dans la diversité réconciliée et témoignant de l'espérance que Dieu, qui appelle la création humaine à former un seul corps, est à l'œuvre. Continuellement nourrie par l'Esprit saint, cette espérance n'est ni lointaine ni inaccessible. L'espérance chrétienne se vit dans le témoignage de l'Église (*martyria*), dans la proclamation par la Parole et les sacrements (*leitourgia*), dans le service rendu à nos semblables dans le besoin (*diakonia*) et dans l'engagement dans l'espace public en coopération avec nos partenaires œcuméniques et d'autres religions.

Comme dans l'épître aux Éphésiens, l'espérance de la réconciliation, par son ampleur, repousse sans cesse les limites de notre imagination. Il s'agit d'une espérance cosmique qui nous entraîne toujours plus loin dans la mission holistique de Dieu.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

Comme Luther dans le *Petit Catéchisme*, nous nous posons la question : qu'est-ce que ça veut dire ?

À quel moment de la vie votre communauté ressent-elle le plus d'anxiété ou de traumatisme par rapport à l'exclusion ou à la division ?

Comment discernez-vous l'appel de Dieu à l'espérance face au conflit et à l'anxiété ? En quoi l'espérance est-elle transformatrice ?

De quelle manière la mission des Églises membres de la FLM en communion peut-elle être un signe d'espérance dans le monde ?

Photo : FLM/S. Gallay

INVITATION À L'UNITÉ

UNE COMMUNION D'ESPÉRANCE COSMIQUE

Les Églises membres de la FLM sont invitées à réfléchir à ce que signifie être une communion dans le monde d'aujourd'hui.

Comment le thème de la Treizième Assemblée, « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance », peut-il inspirer la proclamation de l'Évangile pour les générations à venir ? Comment l'histoire luthérienne (inscrite dans le cadre plus large de l'histoire chrétienne) peut-elle être racontée à la lumière de la clameur de la terre et des injustices écologiques, sociales, ecclésiales, économiques et politiques qui continuent de diviser et de prédominer ? « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance » appelle à une théologie incarnée de la croix, à une acceptation sans faille de la diversité des dons de l'Esprit qui bâtissent le corps, et à une expérience sacramentelle de l'espérance qui transforme notre anxiété en action et qui nous incite à nous laisser surprendre par les chemins de notre vocation et à nous préparer à la mission de Dieu.

Dieu, par l'action de l'Esprit saint, continue de créer, de réconcilier et de renouveler toutes choses visibles et invisibles. Dans le cadre de la mission cosmique de Dieu, l'Église a pour mission de poursuivre le ministère de la réconciliation commencé en Jésus Christ et confié à l'Église dans le monde. Au milieu des souffrances dans les ténèbres du péché, elle est appelée et envoyée pour témoigner en tant que corps, dans l'unité de l'Esprit, de l'espérance qui est en nous. Notre espérance réside dans la promesse de Dieu de libérer la création des autorités et des pouvoirs de ce monde.

Les Actes des Apôtres décrivent la Pentecôte comme l'irruption de l'Esprit pour magnifier une belle diversité et créer de nouvelles possibilités d'annoncer la bonne nouvelle et de s'engager dans le ministère de la réconciliation. L'Apocalypse de Jean culmine avec une image de toute la création transformée : « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus » (Ap 21,1). L'arbre de vie, avec la diversité de ses fruits et de ses feuilles, sert à la guérison de toute la création et au renouveau de la Terre dans le royaume de paix qu'est le jardin de Dieu (Ap 22,1-5).

Les Écritures nous rappellent que la vie dans l'univers est née de l'amour créatif de Dieu pour l'unité dans la diversité. Cette cosmologie pèse sur notre identité. Cette histoire cosmique, qui englobe le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, oriente et influence nos relations avec les autres êtres et avec toute la création à notre époque. Alors que les systèmes de domination politique, économique et sociale entraînent l'exclusion, nous confessons que la vision de Dieu est inclusive et nous appelle inlassablement à sa création continue : la réconciliation. Nous voyons ici l'importance cosmique d'une compréhension fidèle de l'unité dans un monde de diversité réconciliée.

L'apôtre Paul décrit comment l'Évangile s'adresse à tous les peuples dans leur diversité. Il rappelle aux croyantes et aux croyants leur vocation à incarner l'amour et la paix en s'enracinant dans la source de l'unité révélée en Jésus Christ, une unité à laquelle le baptême leur donne part (1 Co 9,20-22).

Notre vocation baptismale nous appelle à prendre une part active à cette mission. Le baptême dans le corps du Christ fait de nous un peuple nouveau, l'Église. Comme l'écrit Paul, le corps du Christ implique une diversité d'êtres réconciliés en un seul corps. Les différences ne sont pas nécessairement

source de division (1 Co 12). La diversité est à nouveau vécue comme un don. Dans ce corps, les divers membres peuvent à nouveau faire l'expérience de l'unité de l'Esprit, en un seul corps, un seul Esprit et une seule espérance (Ep 4,4). En vivant cet appel baptismal à l'unité, nous découvrons que notre communion ne cesse de grandir, comme un don de Dieu.

L'histoire de la FLM est celle de la naissance d'une communion portée par cette espérance cosmique. Cette histoire a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les communautés luthériennes, confrontées aux multiples forces qui menaçaient de créer un monde divisé, ont tenté de s'unir autour d'une réflexion théologique sur ce que signifie être de confession luthérienne et s'engager à tendre vers l'unité dans l'unique corps du Christ.

La Septième Assemblée de la FLM, qui s'est tenue en 1984 à Budapest (Hongrie), a accueilli le premier débat d'Assemblée sur ce que signifiait être une communion d'Églises. Elle a affirmé le socle trinitaire permettant de penser nos relations en termes de communion (*koinonia*) :

La véritable unité de l'Église, qui est l'unité du corps du Christ et qui participe de l'unité du Père, du Fils et du Saint Esprit, est donnée dans et par la proclamation de l'Évangile dans la Parole et les sacrements. Cette unité s'exprime sous la forme d'une communion autour de la confession à la fois commune et multiforme d'une seule et même foi apostolique. Il s'agit d'une communion dans le saint baptême et le repas eucharistique, une communion dans laquelle les ministères exercés sont unanimement reconnus comme des expressions du ministère institué par le Christ dans son Église. Il s'agit d'une communion dans laquelle les diversités contribuent à la plénitude et ne sont plus des obstacles à l'unité. Il s'agit d'une communauté engagée, capable de prendre des décisions communes et des mesures concertées²⁵.

Cette description indiquait déjà ce que signifiait être une communion d'Églises luthériennes en communion de chaire et d'autel, en évoquant

l'Évangile et le caractère central de la Parole et des sacrements. L'Assemblée de Budapest a poursuivi en affirmant :

Nous rendons témoignage et confirmons la communion qui lie les Églises luthériennes du monde entier. Cette communion s'enracine dans l'unité de la foi apostolique telle qu'elle est exprimée dans les Saintes Écritures et attestée par les symboles de foi œcuméniques et les confessions luthériennes. Elle est fondée sur un « témoignage uni, face au monde, de l'Évangile de Jésus Christ, puissance de Dieu pour le salut » (Constitution de la FLM, III.2.a), et repose sur un accord concernant la proclamation de l'Évangile et la célébration des sacrements (CA, article VII). La Communion luthérienne d'Églises trouve son expression visible dans la communion de chaire et d'autel, dans le témoignage et le service communs, dans l'accomplissement en commun de l'œuvre missionnaire et dans la disponibilité à la collaboration œcuménique, au dialogue et à la communauté. Les Églises luthériennes du monde considèrent que leur communion est une expression de l'Église une, sainte, catholique et apostolique²⁶.

Par la Parole et les sacrements, l'Esprit saint nous appelle, nous rassemble, nous éclaire et nous libère pour la vie et le ministère. La Parole et les sacrements sont les moyens de grâce qui fondent notre *koinonia* en tant que communion d'Églises luthériennes. Ces moyens nous incitent à réfléchir à la manière dont nous pouvons mettre en commun nos fardeaux et à la manière dont l'Esprit saint réconcilie les différents membres d'une même confession qui incarne notre espérance de l'unité dans la diversité.

La Onzième Assemblée à Stuttgart en 2010 a décrit la communion comme un don et une mission. D'une part, la communion est un don qui vit de l'unité donnée par Dieu dans le corps du Christ. D'autre part, elle est une mission dans laquelle les membres doivent mutuellement répondre de l'organisation de leur vie et de leur ministère conformément à notre confession et à notre constitution communes. Quelle est la nature de l'Évangile qui est au cœur de notre vie en communion ?

²⁵ « The Unity We Seek », dans Carl H. Mau (dir.), *Budapest 1984: "In Christ – Hope for the Word", Official Proceedings of the Seventh Assembly of the Lutheran World Federation, LWF Report No. 19/20*, FLM, Genève, 1985, p. 175.

²⁶ « Statement on the Self-Understanding and Task of The Lutheran World Federation », *ibid.*, p. 176.

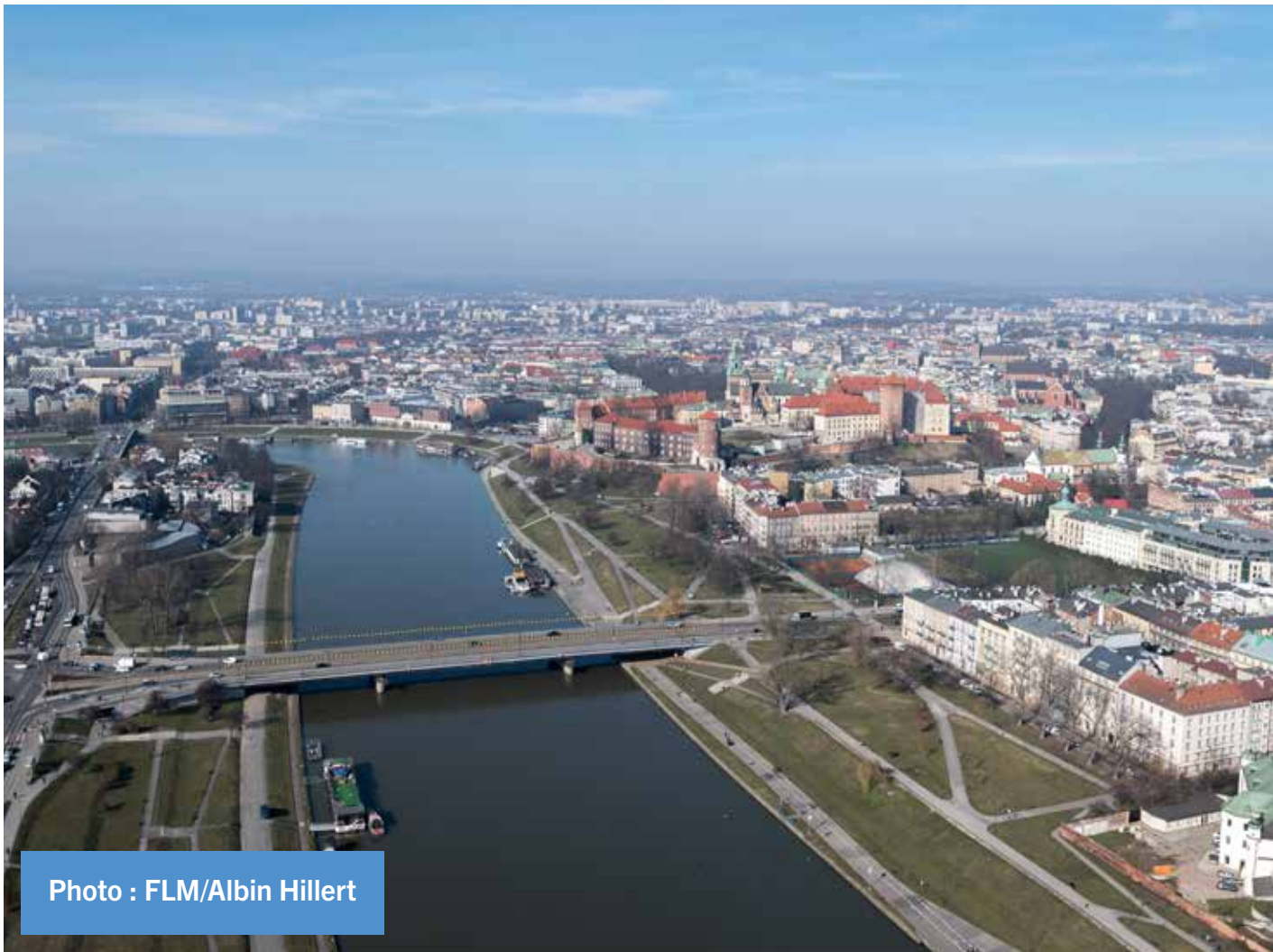

Photo : FLM/Albin Hillert

Que veut dire le fait de proclamer la Parole et d'administrer les sacrements conformément à l'Évangile dans les différents lieux de notre communion ? Comment la Parole de Dieu crée-t-elle et confirme-t-elle à la fois l'unité et la diversité ? Que veut dire le fait que l'Évangile implique la liberté et en même temps la responsabilité de se respecter et de se supporter mutuellement dans l'amour de la Trinité qui nous unit ?

Le thème de l'Assemblée, « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance », nous encourage à persévérer dans le don et la mission d'être une communion pour notre temps.

« Un seul corps » nous invite à rendre grâce pour la bénédiction des corps et à écouter les gémissements de ceux que l'on continue de marginaliser, d'exclure ou de profaner.

Les corps crient, implorant notre communion d'écouter, d'amplifier leurs voix, de les guérir et de les reconstituer en un seul et même corps. Les contextes dans lesquels nous vivons et célébrons nos cultes ont été profondément marqués par l'éloignement physique imposé dans le cadre des restrictions liées à la COVID-19. Cette expérience mondiale d'une pandémie a attiré l'attention collective de notre communion sur l'importance de la présence corporelle et de la nature incarnée de l'Église. Que veut dire le fait que l'action de Dieu à travers la prédication et le partage des sacrements s'adresse à la personne tout entière, corps et esprit ? Que veut dire le fait que nous sommes envoyés pour servir l'être incarné de nos semblables dans son intégralité ?

« Un seul Esprit » nous invite à considérer la diversité des dons de l'Esprit qui existent

dans notre communion en vue de bâtir la communauté. L'Esprit unique nourrit la Parole pour qu'elle grandisse dans des corps différents, nés dans des familles différentes, avec des langues et des cultures différentes, mais qui participent tous au plan de réconciliation de Dieu. Comment notre communion d'Églises peut-elle incarner la responsabilité mutuelle en entretenant fidèlement ces dons de l'Esprit afin qu'ils portent des fruits variés dans nos vies et nos Églises ? Dans notre communion, comment les divers dons sont-ils cultivés, compris, invités et accueillis pour participer à la mission de l'Église ? Quel langage employons-nous pour évoquer les différences ? Comment notre communion d'Églises peut-elle créer l'espace dans lequel nous pourrions discerner les dons de l'Esprit des esprits de ce temps qui continueront à diviser, à dominer et à détruire le corps ?

« Une seule espérance » nous invite à réfléchir à la manière dont nos Églises proclament

l'espérance, à la manière dont notre communion incarne l'expérience du Royaume de Dieu, abondant en grâce et en paix au milieu de nous, et à la manière dont notre communion participe à l'action incessante de Dieu réconciliant le monde avec lui-même. Dans un monde déchiré par la guerre et les discours qui alimentent les conflits écologiques, sociaux et politiques, comment une communion caractérisée par la diversité réconciliée peut-elle aider le monde à résister aux *fake news* et raconter à nouveau l'histoire de la vie à partir d'un horizon d'espérance ? Comment notre communion incite-t-elle des êtres humains à raviver leurs communautés par des actes de service aimant qui guérissent les corps et les âmes, qui instaurent la justice et qui apportent la paix ? Pierre disait : « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte » (1 P 3,15). Comment notre communion répond-elle à cette exigence ?

THE
LUTHERAN
WORLD
FEDERATION

A Communion
of Churches

ISBN 978-2-940642-59-5