

Préface

Les origines de ce Manifeste remontent aux réunions du Conseil International pour la Formation Théologique Évangélique (ICETE), qui ont eu lieu en 1981 à Chongoni, au Malawi. En tant que nouveau corps international de liaison des programmes d'enseignement théologique évangélique, l'ICETE a décidé de soumettre à la réflexion générale un "Manifeste pour le Renouveau de l'Enseignement Théologique Évangélique". Après une large consultation et plusieurs révisions, la déclaration suivante a été rédigée et adoptée à l'unanimité par l'ICETE en 1983; elle a été ensuite publiée dans les revues *Theological Education Today* 16:2 (avril-juin 1984) 1-6, et dans *l'Evangelical Review of Theology* 8:1 (avril 1984), 136-43. Cette nouvelle édition en français (2013) comporte, en plus d'une préface, quelques changements mineurs d'expression et de présentation par rapport à l'original anglais.

Par ce Manifeste, l'ICETE a tenu à énoncer de manière explicite un renouveau déjà présent dans les instituts de formation théologique sur le plan mondial, mais qui restait souvent inexprimé. Cette déclaration a pour vocation de répondre au besoin toujours présent de renouveau et de donner des encouragements, des directives et des critiques constructives dans la poursuite des changements nécessaires. Il est important de bien cerner les objectifs de ce Manifeste. Son but essentiel est de définir les orientations d'un renouveau de l'enseignement théologique évangélique, dans la continuité d'un consensus croissant sur le plan théorique mais encore trop peu suivi dans la pratique.

En revanche, le Manifeste ne propose pas de modèle global pour un enseignement théologique de qualité. Il tente plutôt d'identifier certaines lacunes spécifiques qui font souvent surface dans la réalisation d'un tel modèle. Le Manifeste ne prétend pas non plus être exhaustif dans la formulation d'éléments de renouveau. Il essaye plutôt d'identifier les orientations particulières qui semblent faire l'objet d'un consensus. Notre espoir est qu'une fois établis les points d'entente qui existent déjà parmi nous, nous pourrions travailler ensemble pour atteindre ces objectifs communs dans un meilleur climat d'entente et avec une attention, une précision et une motivation accrues – ce climat étant lui-même propice à trouver de nouveaux points d'accord. Le Manifeste doit donc être perçu non comme une phase finale, mais comme la première étape concrète d'une nouvelle aventure commune.

En publiant la deuxième Edition révisée de ce Manifeste, l'ICETE et les associations membres désirent renouveler publiquement leur engagement en vue du renouveau de l'enseignement théologique évangélique, et acquérir pour eux-mêmes et pour les autres la conviction d'aller de l'avant dans la même direction.

Tous droits réservés, ICETE, 1990

MANIFESTE

INTRODUCTION

En tant qu'ouvriers de la formation théologique évangélique sur le plan mondial, liés ensemble par une coopération internationale croissante, nous souhaitons déclarer ensemble notre aspiration et nos prières pour le renouveau de la formation théologique évangélique aujourd'hui. Nous estimons que ce renouveau doit concerner la forme et le fond, la vision et la puissance, l'engagement et l'orientation.

Cette recherche de renouveau nous paraît justifiée par l'importance cruciale de la formation théologique dans la perspective biblique. Dans la mesure où l'enseignement théologique concerne la formation des responsables de l'Eglise du Christ en vue de l'accomplissement de sa mission, il assume un rôle stratégique ;

Les Ecritures ordonnent l'existence de l'Eglise, mais aussi le ministère des responsables de l'Eglise. Elles nous invitent ainsi à accorder une grande importance à la formation de ces responsables. Ainsi, la Bible nous interpelle dans la recherche d'un renouveau réel de l'enseignement théologique évangélique pour notre époque.

Il est juste aussi, dans la recherche de ce renouveau, de tenir compte de la crise actuelle des cadres de l'Eglise à travers le monde. Notre époque nous lance un défi extraordinaire; elle offre aussi des possibilités extraordinaires, exigeant de la part de l'Eglise une préparation exceptionnelle de ses responsables. Dans bien des régions, l'Eglise doit faire face à une croissance d'une ampleur telle qu'elle ne sait pas toujours comment y répondre. Dans bien des régions aussi, l'Eglise doit affronter à la fois une hostilité ouverte à l'extérieur et une subversion cachée à l'intérieur, ce qui la détourne et l'éloigne de sa vocation. Partout, des possibilités nouvelles et des défis déroutants se présentent. Notre époque exige une rénovation des méthodes habituelles d'enseignement théologique, afin que l'Eglise, par l'intermédiaire de ses responsables, puisse répondre à la haute vocation qu'elle a reçue de Dieu.

Il est également juste de rechercher ce renouveau en tenant compte des conditions actuelles de l'enseignement théologique évangélique. Nous voyons parmi nous des exemples enthousiasmants qui témoignent de la vitalité renouvelée de l'enseignement théologique. Nous désirons les voir partout au

service de notre Seigneur. Nous devons être encouragés et stimulés par toutes les bonnes initiatives entreprises et les succès rencontrés. Nous avons aussi tous à l'esprit des situations d'échec, souvent proches de nous : nous les confessons humblement.

Parfois, la tradition n'a été préservée que par principe, alors qu'elle n'était pas ou plus adaptée. A l'inverse, certaines réformes peu judicieuses ont été adoptées pour la seule raison qu'elles étaient nouvelles. Tout ceci handicape sérieusement la formation de responsables compétents pour l'Eglise de Christ. Nous accueillons de tout coeur les critiques constructives qui se sont élevées récemment à l'endroit de l'enseignement théologique évangélique ; celles-ci nous ont obligés à réfléchir plus profondément aux buts de l'enseignement théologique et aux meilleurs moyens de les atteindre. Nous sommes désormais convaincus que, partout dans le monde, un large consensus émerge parmi ceux qui enseignent la théologie évangélique. Ces derniers prennent la mesure du défi du renouveau qui leur est adressé par le Seigneur. Nous constatons également qu'il se dégage un vaste assentiment sur les formes essentielles que doit prendre ce renouveau. Des temps nouveaux sont devant nous, ainsi que de nouvelles opportunités. Nous désirons saisir ces occasions dans l'obéissance au Seigneur.

C'est pourquoi nous devons nous encourager et nous laisser guider par des critiques constructives tout en aidant ceux qui comptent sur nous pour leur donner des directives. Nous voulons donc déclarer notre accord sur le programme en douze points décrits ci-dessous. Il préconise un renouveau de renseignement théologique évangélique à travers le monde. Nous voulons aussi nous engager à tout mettre en oeuvre pour obtenir son application pratique. Nous ne prétendons pas fournir ici une déclaration complète et définitive sur ce sujet ; cependant, ce document a été élaboré après une longue réflexion nourrie de prières. Nous voulons, par ce Manifeste, tendre une main amicale à tous ceux qui se sentent également conduits à approuver ces propositions, et les inviter à une collaboration concrète en vue de cette recherche, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur, pour l'évangélisation du monde ainsi que pour l'établissement et l'édification de l'Eglise.

Par conséquent, nous affirmons ensemble que pour remplir le rôle que Dieu lui a confié, l'enseignement théologique évangélique partout dans le monde doit chercher vigoureusement à introduire et à renforcer les points suivants:

1 LA CONTEXTUALISATION

Nos programmes d'enseignement théologique doivent être établis en tenant compte du contexte dans lequel ils sont

appliqués. Trop souvent, nous le confessons, nos programmes semblent avoir été totalement importés de l'étranger, ou n'ont pas été adéquatement révisés et mis à jour. Le choix des cours au programme ainsi que le contenu de chaque cours doivent être appropriés au contexte local. Dans un programme équilibré, la connaissance du contexte dans lequel le message biblique est vécu et prêché aujourd'hui est tout aussi importante que la connaissance du message biblique lui-même. Nos programmes théologiques doivent démontrer, par leur contenu et la manière dont ils sont enseignés, qu'ils sont adaptés à ce contexte particulier. Cela inclut la gestion, l'administration, ainsi que le personnel et les finances, les méthodes d'enseignement et les devoirs, le matériel de bibliothèque et les services pour étudiants. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

2. L'ORIENTATION ECCLESIALE

Nos programmes d'enseignement théologique doivent être orientés à tous niveaux vers le service de la communauté chrétienne. Il est regrettable qu'ils fonctionnent souvent uniquement sur la base de notions personnelles ou traditionnelles vis-à-vis de la formation théologique. A toutes les étapes de leur élaboration et de leur fonctionnement, nos programmes doivent être établis de façon à bien prendre en considération les besoins et les espérances de la communauté chrétienne que nous servons. Dans ce but, nous devons mettre en place différentes méthodes pour assurer que des échanges continus ont lieu entre nos programmes et les Eglises, au niveau institutionnel comme au niveau local. Nous devons régulièrement réajuster et développer ces programmes en tenant compte de ces échanges. A l'évidence, nos programmes doivent venir de l'Eglise, se transmettre par l'Eglise et exister pour l'Eglise. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

3. LA SOUPLESSE STRATEGIQUE

Nos programmes d'enseignement théologique doivent faire preuve d'une plus grande souplesse pour atteindre leur but. Pendant trop longtemps, nous nous sommes contentés de former un seul type de responsable, pour un seul domaine de service dans l'Eglise et au moyen d'une seule méthode éducative. Si nous voulons servir pleinement le corps de Christ par la formation de ses dirigeants, nos programmes doivent faire preuve d'une plus grande souplesse sur trois niveaux au moins. Premièrement, nous devons considérer

l'éventail complet des différentes *fonctions* de leadership dont nous avons besoin, et ne pas nous cantonner aux plus courantes ou aux plus indispensables. Par exemple, il n'est pas suffisant de nous limiter à la formation de pasteurs. Nous devons répondre aussi, de manière créative et interdisciplinaire, à la nécessité pour l'Eglise d'avoir des dirigeants compétents dans les domaines de l'instruction chrétienne, du travail parmi les jeunes, de l'évangélisation, du journalisme et de la communication, de l'enseignement théologique décentralisé, de la relation d'aide, de l'administration des organisations ecclésiales et para-ecclésiales, du personnel des facultés et des écoles bibliques, des comités de développement et des ministères sociaux. Deuxièmement, nos programmes doivent prendre en considération les besoins de tous les *niveaux académiques* auxquels nous devons répondre, et qui ne doivent pas se limiter à servir un seul niveau. Nous ne devons pas considérer a priori que le plus haut degré de formation soit le seul besoin vital, ni inversement que le plus bas niveau soit le seul besoin important. Nous devons délibérément viser divers niveaux dans la formation de nos dirigeants afin de répondre aux besoins de l'Eglise à ces différents niveaux. Troisièmement, nous devons rechercher une plus grande souplesse dans les *méthodes* d'enseignement qui nous permettront de répondre aux divers besoins au lieu de limiter notre approche à une seule méthode, qu'elle soit traditionnelle ou innovatrice. Nous devons apprendre à employer, en dialogue avec d'autres disciplines, des programmes résidentiels aussi bien que décentralisés, des approches formelles aussi bien qu'informelles (cours groupés, ateliers, cours du soir, cours itinérants, remise à niveau, formation continue...) Seule une telle souplesse dans nos programmes nous permettra de répondre à l'éventail complet des besoins de l'Eglise concernant les fonctions de dirigeant, et que nous serons nous-mêmes vraiment fidèles à notre vocation. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

4 UN FONDEMENT THEOLOGIQUE

Dans son ensemble, la formation des responsables évangéliques d'aujourd'hui doit retrouver un fondement théologique plus adéquat. Nous avons tort de nous laisser guider par nos enthousiasmes

« dernier cri », par un attachement à des théories séculières ou des traditions stériles. Il ne suffit pas que nous nous occupions seulement du contexte de notre service ou que nous nous contentions de servir la communauté chrétienne. Nous devons concevoir notre tâche dans le cadre de l'ensemble de la vérité divine et du plan global de Dieu. Une telle conception théologique de notre vocation est souvent absente dans nos milieux. Nous devons, tous ensemble, prendre d'immédiates et urgentes mesures pour réfléchir à ces fondements théologiques et en tirer toutes les conséquences dans la concrétisation de nos programmes de formation. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

5. L'EVALUATION PERMANENTE

Nos programmes d'enseignement théologique doivent bénéficier d'une identification rigoureuse de nos objectifs, d'une évaluation de nos résultats et, en conséquence, d'un réajustement de nos programmes. Nous nous sommes trop souvent contentés de présupposés pédagogiques non soumis à un regard critique, ou examinés de manière trop générale. Nous avons été trop prompts à présumer de la réussite de nos efforts sur la base d'impressions vagues, de rapports hasardeux, d'évaluations trop irrégulières ou réalisées en période de crise. Nous sommes attentifs aux sérieux avertissements de notre Seigneur concernant la fidélité dans le service qu'il attend de ses serviteurs, mais nous avons souvent échoué dans l'application de ses paroles à l'élaboration de nos programmes de formation théologique. En premier lieu, nous devons faire en sorte que nos programmes soient orientés vers des objectifs soigneusement choisis, clairement définis, et continuellement révisés. Deuxièmement, nous devons considérer l'évaluation des résultats de nos programmes non comme un simple bénéfice mais comme un devoir, afin d'évaluer sur une base solide dans quelle mesure nos objectifs sont atteints. Cela demande la mise en place de moyens pour évaluer les compétences réelles de nos diplômés par rapport aux objectifs fixés. Troisièmement, nous devons introduire dans les principes de fonctionnement de nos programmes la présence de révisions et réajustements réguliers de tout ce qui touche à l'administration, au

personnel, aux programmes d'étude, aux installations et aux services pour les étudiants. Notre souhait est qu'ainsi, les résultats réels se rapprochent de plus en plus des objectifs que nous nous sommes fixés. Ce n'est qu'en prenant de telles dispositions en vue d'une réévaluation permanente que nous pourrions être fidèles aux exigences rigoureuses du service biblique. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

6. LA VIE COMMUNAUTAIRE

Nos programmes d'enseignement théologique devraient donner l'exemple de la vie en communauté. Nous reconnaissons que, trop souvent, nos institutions semblent se limiter à des « fabriques de diplôme ». D'après la Bible, nos institutions doivent être des communautés d'édification chrétienne, guidées par des principes bibliques de vie communautaire et appropriés à la culture correspondante. Pour parvenir à cet objectif, il est indispensable que toute la communauté - personnel et étudiants- non seulement étudie ensemble, mais vive ensemble une vraie communion au quotidien qui inclue aussi la vie spirituelle, la détente, le service et le souci des autres. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

7. Des programmes holistiques

Nos programmes de formation théologique doivent comporter non seulement des objectifs académiques mais aussi des objectifs spirituels et pratiques. Nous sommes dans l'erreur quand nous concentrons nos efforts pédagogiques simplement sur le plan des connaissances, tout en espérant que nos étudiants progresseront dans d'autres domaines que nous laissons pour l'essentiel au hasard. Nos programmes doivent être établis de manière à permettre la croissance complète du serviteur de Dieu et à l'équiper dans ce but. Cela implique, premièrement, que nos programmes d'enseignement doivent rechercher la formation spirituelle de l'étudiant. Nous devons viser un développement spirituel fondé sur une soumission totale à l'autorité de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons consacrer à ce type de croissance autant de temps, d'attention et de créativité qu'à l'accroissement des connaissances académiques. Deuxièmement, cela implique aussi que nos programmes visent les meilleurs résultats dans les compétences pratiques du responsable chrétien.

Cette formation pratique ne doit plus se limiter à ce qui est transmis dans une salle de cours. Nous devons incorporer dans nos programmes d'enseignement des stages pratiques orientés vers les diverses compétences que l'étudiant devra utiliser dans son service une fois ses études terminées. ¹ Nos programmes d'enseignement doivent viser non seulement le développement académique mais aussi le développement spirituel et pratique, et équiper ainsi complètement l'homme de Dieu en vue de son service. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

8 LA TRANSMISSION DE L'ESPRIT DE SERVICE

Nos programmes d'enseignement théologique doivent former nos étudiants de façon à les préparer à un exercice de leur fonction selon l'esprit de l'Évangile. Trop souvent, nos programmes forment des étudiants qui se comportent comme s'ils appartenaient à une élite, plutôt que de les encourager à cultiver l'esprit de service. Nous ne devons pas nous contenter d'espérer que les marques du vrai serviteur chrétien se montreront d'elles-mêmes. Nous devons favoriser activement la formation de responsables qui se comportent conformément au modèle biblique; nous y parviendrons par l'exemple du personnel enseignant, par des encouragements actifs, par une confrontation à des situations pratiques et par un enseignement insistant à ce sujet. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

9 DES METHODES PEDAGOGIQUES DIVERSIFIEES

Nos programmes d'enseignement théologique doivent rechercher résolument l'utilisation de méthodes éducatives variées, évaluées et promues en raison de résultats éprouvés, en tenant compte du contexte culturel particulier dans lequel ils sont apportés. Il n'est pas juste de se limiter à une seule méthode simplement parce qu'elle est traditionnelle et familière, ou à l'inverse parce qu'elle est « d'avant-garde ». Le cours magistral n'est en aucun cas la seule méthode adéquate d'enseignement, et ce n'est pas toujours la meilleure. On peut dire la même chose de l'enseignement programmé. Nos institutions doivent prendre des mesures pratiques pour former

le corps enseignant à de nouvelles méthodes pédagogiques, dans un esprit d'innovation souple et d'expérimentation guidé par des critères d'efficacité. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

10 UNE PENSEE CHRETIENNE

Nos programmes d'enseignement théologique témoignent du caractère holistique de la vérité biblique, celle-ci étant le noyau central qui explique toute la réalité. Il ne suffit pas d'enseigner une accumulation de vérités théologiques; en effet, dans la mesure où toute culture humaine est guidée par une vision du monde, nos programmes doivent faire en sorte que ce soit la seigneurie de Christ qui gouverne la pensée de nos étudiants. Cette vision christocentrique doit être vécue et enseignée dans nos programmes d'une manière qui montre que la théologie est importante, et qui poussera nos étudiants à vivre leur théologie dans toute sa profondeur et sa richesse biblique. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

11 EQUIPER POUR LA CROISSANCE

Nos programmes d'enseignement théologique doivent promouvoir un mode de formation qui encourage et facilite l'étude personnelle. Nous ne devons pas nous contenter d'amener l'étudiant à un stade de bonne préparation pour le ministère. Nous devons élaborer des méthodes académiques qui non seulement encourageront l'étudiant à mener à terme ses études, mais qui l'équiperont aussi de manière à ce qu'il continuera à apprendre et croître tout au long de sa vie. Dans ce but, nous devons aussi assumer un rôle plus important dans l'orientation de nos étudiants après leurs études, et considérer que cet aspect aussi relève de notre devoir. Nous devons chercher le meilleur moyen de développer des liens durables avec nos diplômés et être disponibles pour les conseiller, tout particulièrement au cours de leurs premières années de ministère. Ainsi, chaque étudiant devrait considérer la fin de ses études non comme une étape finale de leur formation, mais plutôt comme le point de départ d'une formation continue.

L'ICETE est un organisme international fondé en 1980 pour servir d'agent de liaison et de collaboration entre les écoles, les programmes, les agences et les associations qui ont pour mission l'enseignement

d'un développement continu. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

12 LA COOPERATION

Nos programmes d'enseignement théologique doivent favoriser le contact et la coopération des uns avec les autres par le soutien mutuel, l'encouragement, l'édification et une stimulation réciproques. Il n'est pas juste que nous nous intéressions uniquement à la tâche que Dieu nous a confiée. D'autres se sont vus confier une tâche semblable; ils ont besoin de nous comme nous avons besoin d'eux. Nous devons exprimer plus visiblement et rechercher plus concrètement la notion biblique de réciprocité. Pendant trop longtemps, nous nous sommes contentés d'agir dans l'isolement, ignorant ainsi toute l'étendue du Corps de Christ et manquant à nos devoirs tant envers nous-mêmes qu'envers le Corps de Christ. L'époque dans laquelle nous servons et les exigences bibliques exigent de chacun d'entre nous un esprit d'initiative constant dans la coopération. Voilà ce que nous devons accomplir par la grâce de Dieu.

Puisse Dieu nous aider à être fidèles à ces déclarations et à notre engagement, pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de ses desseins.

théologique évangélique dans le monde. L'ICETE est un organisme partenaire de l'Alliance Evangélique Universelle. Ses membres incluent neuf réseaux régionaux d'écoles de théologie évangéliques en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, aux Caraïbes, en Europe, en Euro-Asie, au Moyen-Orient et dans le Pacifique Sud. Pour de plus amples renseignements, ou pour télécharger d'autres exemplaires de ce document, rendez-vous sur notre site : www.icete-edu.org.
