

« QU'EST-CE QUE L'HOMME POUR QUE TU PENSES À LUI ? » Ps 8,5

3^{ème} année

Petite anthropologie par les textes



ÉCOLE SAINT IRÉNÉE

SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION
SEPTEMBRE 2011

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| QU'EST-CE QUE L'HOMME ? | 5 |
| PRÉSENTATION | 5 |
| CHAPITRE 5. CORPS, ÂME ET ESPRIT | 7 |
| INTRODUCTION : | 7 |
| 1ÈRE PARTIE : L'ESPRIT SAINT - LE DON DE DIEU EN PERSONNE | 8 |
| Fiche 1. L'ESPRIT SAINT À TRAVERS LA BIBLE | 8 |
| Fiche 2. L'Esprit Saint de Dieu en nous | 11 |
| 2.1/ L'Esprit Saint et la colombe | 11 |
| 2.2/ Saint Cyrille de Jérusalem, Catéchèse sur le Saint-Esprit..... | 12 |
| Fiche 3. La vie nouvelle dans l'Esprit Saint | 13 |
| 3.1/ Lettre de saint Paul aux Romains 8, 1-17..... | 13 |
| 3.2/ Saint Séraphim (1759-1833) et Motovilov, transfigurés dans l'Esprit Saint | 15 |
| Fiche 4. L'ÉGLISE SANCTIFIÉE PAR L'ESPRIT | 18 |
| 4.1/ Bienheureux Jean-Paul II : L'Esprit-Saint et le temps de l'Église..... | 18 |
| 4.2/ Bienheureux Jean-Paul II : L'Esprit-Saint vient affermir « l'homme intérieur » | 19 |
| 4.3/ Saint Irénée de Lyon (2ème siècle), | 20 |
| 4.4/ Une annonce de Fra Angelico | 21 |
| Fiche 5. UN PARCOURS BIBLIQUE SUR LE TEMPLE | 22 |
| 5.1/ Introduction générale..... | 22 |
| 5.2/ Avant le Temple... dans la Genèse | 23 |
| 5.3/ La "tente de la rencontre" | 24 |
| 5.4/ L'Arche d'Alliance..... | 26 |
| 5.5/ Le Temple de Jérusalem dans les livres des Rois, les Prophètes et les Psaumes | 28 |
| 5.6/ Le Temple dans le Nouveau Testament : Les Évangiles, les Actes des Apôtres, les Lettres et l'Apocalypse..... | 30 |
| Dans les évangiles..... | 30 |
| Dans les Actes des Apôtres..... | 31 |
| Dans les lettres du Nouveau Testament | 32 |
| Dans le livre de l'Apocalypse | 33 |
| Fiche 6. Saint Ephrem (306-373) : "Lyre du Saint Esprit" | 34 |
| 6.1/ Saint Ephrem : La nativité..... | 34 |
| 6.2/ Saint Ephrem : le mystère du Christ..... | 34 |
| 6.3/ Saint Ephrem : Sur l'Eucharistie | 35 |
| 6.4/ Saint Ephrem : Sur la foi | 35 |
| 6.5/ Benoît XVI : Saint Ephrem, lyre du Saint Esprit | 36 |
| Fiche 7. les sacrements : communication de l'Esprit | 37 |
| 7.1/ Diadoque de Photice (vers 400-486) : L'amour de Dieu mis en nous par le Baptême | 37 |
| 7.2/ Nicolas Cabasilas (1322-1397) : Sacrements et mystère pascal..... | 39 |
| Fiche 8. LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION | 40 |

| | |
|--|-----------|
| 8.1/ Saint Augustin (354-430) : Se connaître et se recevoir dans la lumière de l'Esprit..... | 40 |
| 8.2/ La parabole de l'enfant prodigue (Lc 15,11-32) | 41 |
| 8.3/ Bienheureux Jean-Paul II : L'enfant prodigue, la dignité de l'homme dans la maison du Père | 43 |
| 8.4/ Bienheureux Jean-Paul II : Sens de Dieu - sens du péché..... | 45 |
| 8.5/ Adrienne von SPEYR (1902-1967) : Pour le sacrement de la réconciliation, la confession..... | 46 |
| Fiche 9. Le mystère de l'esprit de l'homme..... | 47 |
| 9.1/ Vatican II, Gaudium et Spes..... | 47 |
| 9.2/ Karl Rahner : Le cœur, comme centre le plus intime..... | 48 |
| 9.3/ Mgr Patrick Chauvet : Prier avec le cœur | 49 |
| Fiche 10. La parole de Dieu et l'Esprit Saint | 52 |
| 10.1/ Vatican II : L'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation..... | 52 |
| 2^{ème} PARTIE : LA VIE SPIRITUELLE..... | 54 |
| Fiche 11. l'itinéraire spirituel de l'homme | 55 |
| 11.1/ Saint Augustin : La recherche de Dieu..... | 55 |
| 11.2/ Paul et l'Esprit Saint : L'Esprit, dynamisme de la vie chrétienne | 57 |
| Fiche 12. le combat spirituel | 60 |
| 12.1/ Les démons et le mauvais esprit dans les exercices spirituels de saint Ignace..... | 60 |
| 12.2/ La tentation de saint Antoine, de Grünewald | 62 |
| 12.3/ CEC 4 ^{ème} partie, Chapitre 3, Article 2 : Le combat de la prière | 63 |
| 12.4/ Homélie d'Origène sur les paroles de Moïse au Pharaon..... | 65 |
| Fiche 13. Le discernement spirituel | 67 |
| 13.1/ Discernement : Deutéronome 30, 15-20..... | 67 |
| 13.2/ Évagre le Pontique (346-399) : Des repères pour Re-lire | 68 |
| 13.3/ Saint Ignace de Loyola : Principe et fondements | 69 |
| 13.4/ Hans Urs von Balthasar (1905-1988) : L'indifférence ignacienne et sa logique dans le « Principe et fondement » | 70 |
| 13.5/ Ignace de Loyola : L'apprentissage du discernement | 71 |
| Fiche 14. la direction spirituelle | 73 |
| 14.1/ Mgr Barbarin : La direction spirituelle..... | 73 |
| 14.2/ Jean Claude Sagne : L'accompagnateur spirituel comme témoin de la Loi de l'Alliance..... | 76 |
| Fiche 15. La croissance spirituelle..... | 78 |
| 15.1/ Ignace de Loyola : Contemplation pour parvenir à l'amour | 78 |
| 15.2/ Saint Bernard (1091-1153) : Contre la dispersion..... | 80 |
| 15.3/ Saint Bernard : Savoir recevoir pour pouvoir donner | 81 |
| 15.4/ Cardinal Pierre de Bérulle (1575-1629) : Le silence de Marie..... | 82 |
| 15.5/ A.-J. Festugière (1898-1982) : Vie contemplative et vie active, une distinction artificielle..... | 83 |
| 15.6/ Antoine Chevrier (1826-1879) : Être disciple..... | 85 |
| 15.7/ Antoine Chevrier (1826-1879) : La pauvreté du maître | 86 |
| Fiche 16. Mission et Vie spirituelle..... | 88 |
| 16.1/ Michel Rondet : Dieu a-t-il sur chacun de nous une volonté particulière ? | 88 |
| 16.2/ Jean Danielou (1905-1974) : D'une extrémité à l'autre, la vocation missionnaire, écartelée entre la Trinité et le monde..... | 91 |
| 16.3/ Gábor Hevenesi (1656-1715) : Fais tout comme si tout dépendait de toi, et prie, parce que tout dépend de Lui ! | 93 |

| | |
|--|------------|
| Fiche 17. L'appel universel à la sainteté : Aider chaque vie humaine à se laisser baigner par l'amour du Père | 95 |
| 17.1/ Antoine Bloom (1914-2003) : L'icône endommagée | 95 |
| 17.2/ Le couronnement de la Vierge, par Quarton | 96 |
| Fiche 18. CE QU'EST LA PRIÈRE..... | 98 |
| 18.1/ Prière au Dieu Trinité..... | 98 |
| 18.2/ Saint Grégoire de Naziance (330 env.-390) : La vision de Dieu comme quête infinie (Ex 33,18-23)..... | 99 |
| 18.3/ Notre Père..... | 100 |
| 18.4/ Présence à Dieu : Lettre du P. Caffarel | 101 |
| 18.5/ L'exode de la prière..... | 102 |
| Fiche 19. les formes de la prière | 104 |
| 19.1/ Benoît XVI : La « Lectio divina »..... | 104 |
| 19.2/ Catéchisme de l'Église catholique : La vie de prière | 107 |
| OUVERTURE : Surpris par l'Esprit | 111 |
| Témoignage de Max Gallo | 111 |
| ANNEXES : Quelques documents du Magistère et Documents d'Eglise | 113 |
| Encycliques, Documents du Magistère et Documents d'Eglise..... | 113 |
| ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE..... | 114 |

SERVIR L'HOMME TOUT ENTIER

*« Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?
Le fils d'un homme que tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu
Le couronnant de gloire et d'honneur. »
Psaume 8, 5-6*

QU'EST-CE QUE L'HOMME ?

Petite anthropologie par les textes

PRÉSENTATION

Pourquoi parler aujourd'hui de l'homme, de l'homme intégral, de l'homme complet, entre chrétiens du diocèse de Lyon ?

Tout simplement parce que l'homme est la « première route et la route fondamentale de l'Église » (*Rédemptor hominis* 14). La mission de l'Église n'est pas de se centrer sur elle-même mais de servir l'humanité.

Le Cardinal Barbarin propose un projet de trois ans : approfondir notre vision de l'homme pour discerner comment mieux le servir. Chaque année approfondira l'une des dimensions de la personne humaine, sans pour autant la séparer des deux autres : le corps (première année), corps et âme (deuxième année), corps, âme et esprit (troisième année).

Pour accompagner cette démarche diocésaine, le SediF a élaboré ce recueil de textes qui s'efforce de donner des points de repères anthropologiques, dans une visée chrétienne. Ce document comporte 6 chapitres.

- Chapitre I Le mystère de l'homme
- Chapitre II Quelle anthropologie pour dire l'homme ?
- Chapitre III Le corps
- Chapitre IV Corps et âme
- Chapitre V Corps, âme et esprit

Dans la perspective de la seconde année du Triennium, consacrée à l'*âme*, le mot âme désignait « la personne tout entière prise sous l'angle de ses capacités naturelles, notamment psychologiques, intellectuelles et morales ». Dans la troisième année, consacrée à l'*esprit*, nous franchissons un pas décisif, celui de la **vie**

spirituelle au sens de vie dans l'Esprit. Cette vie dans l'Esprit ne vient pas se superposer à notre vie, encore moins s'y substituer : au contraire, elle s'en saisit pour la transformer par la grâce.

Ce que nous appelons en nous « *l'esprit* » n'est donc pas, en un sens, différent de l'âme. Mais c'est l'âme en tant qu'elle est vraiment humaine, c'est-à-dire ouverte à quelque chose de bien plus grand que la simple vie psychologique ou intellectuelle ; ou encore, c'est dans l'âme ce qui est ouvert à l'accueil de l'Esprit. Les animaux sont comme nous dotés d'une forme de vie psychologique et exercent une certaine activité intellectuelle : sous cet angle, on pourrait soutenir qu'il n'y a entre eux et nous qu'un passage du moins au plus. Il en va tout autrement de la vie spirituelle, et c'est elle qui fait de nous des êtres à part de tous les vivants. Présente chez tout être humain en tant qu'il est ouvert à la transcendance, la vie spirituelle s'accomplit par le don de l'Esprit Saint qui nous fait devenir enfants de Dieu par la foi et par le baptême : « à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, [le Verbe] a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu » (*Jean 1, 12*). Et c'est précisément, selon l'apôtre Paul, « *l'Esprit* [Saint] en personne » qui « se joint à notre *esprit* pour attester que nous sommes enfants de Dieu » (*Romains 8, 16*).

Ce chapitre est décliné en dix-neuf fiches et selon 2 parties : Chaque fiche s'achève par quelques questions qui permettront d'orienter la lecture et de souligner quelques dimensions essentielles des sujets traités.

Vous trouverez aussi des éléments de bibliographie.

CHAPITRE 5. CORPS, ÂME ET ESPRIT

INTRODUCTION :

La « vie spirituelle » ? Plutôt la vie dans l'Esprit

L'idée que chaque personne humaine possède une vie spirituelle a l'air de résister assez bien à la sécularisation de nos sociétés. En témoigne le succès de toute une littérature, variée voire hétéroclite, qui traite de la question, ainsi que la vogue des spiritualités orientales. Sans doute faut-il se réjouir de cet intérêt persistant, dans la mesure où il ne se mue pas en une forme de supermarché où chacun ferait ses emplettes au gré de ses envies, sans trop chercher la cohérence, pour ne rien dire de la vérité.

Il reste que lorsque nous parlons, en tant que chrétiens, de « vie dans l'Esprit », nous nous référons à un contenu bien spécifique. L'Esprit, en effet, n'est ni une idée ni un slogan, mais une Personne. D'où il suit que nous nous comportons envers lui comme envers quelqu'un qui sollicite l'autorisation d'entrer chez nous : nous lui ouvrons notre porte, ou nous la lui fermons ; nous le traitons chichement ou nous l'accueillons avec égards ; nous tenons compte de ce qu'il nous suggère, ou nous en prenons et en laissons. Ce n'est pas seulement une question de foi en l'existence de l'Esprit, mais une question de réceptivité – osons le mot : d'obéissance – aux attitudes et aux conduites qu'avec force et douceur il inspire à notre esprit.

Voilà bien pourquoi la vie dans l'Esprit n'est pas d'abord un faire, mais un laisser faire. Ces dons que l'on appelle les « dons du Saint-Esprit » (on en trouvera la liste en *Isaïe* 11, 1-2) ne sont pas, à la différence des vertus, des capacités d'agir, mais au contraire des aptitudes à se laisser faire, conduire, inspirer par l'Hôte intérieur. C'est le secret de l'existence humaine du Seigneur Jésus : s'il mérite le titre de Fils du Père, ce n'est pas seulement parce qu'il est Fils de toute éternité, mais c'est aussi parce qu'il agit filialement dans toute sa vie humaine.

Il s'ensuit que, pour nous chrétiens, la vie dans l'Esprit est la conséquence directe de l'événement de la Pentecôte par lequel le Christ nous a remis en partage le don le plus précieux qui lui appartient en propre. Un événement qui est devenu actuel dans nos vies par les sacrements du baptême et de la confirmation : en ces interventions décisives de Dieu dans notre vie, « l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné » (*Romains* 5, 5). Et s'il est vrai que, depuis lors, l'Esprit est devenu « notre vie », il ne nous reste que ceci : « laissons-nous conduire par l'Esprit » (*Galates* 5, 25).

Par Mgr J.P. Batut, évêque auxiliaire de Lyon

1ÈRE PARTIE : L'ESPRIT SAINT - LE DON DE DIEU EN PERSONNE

FICHE 1. L'ESPRIT SAINT À TRAVERS LA BIBLE

Dans la foi chrétienne, Dieu se fait connaître comme Trinité : Père, Fils et Esprit. La paternité et la filiation sont des expériences humaines connues, mais comment parler de l'Esprit ?

La Bible, et notamment l'Ancien Testament, recourt volontiers à des images de la réalité concrète, qui appartiennent à la nature et à des expériences quotidiennes. Et pour parler de l'Esprit, qu'on ne peut ni voir, ni cerner, ni définir, ni arrêter ou contenir, les récits bibliques proposent des images telles que le vent, le souffle, ou parfois l'eau, l'huile, etc. Elles évoquent « l'envahissement d'une présence, une expansion irrésistible et toujours en profondeur » comme le dit le P. Jacques Guillet.

Si l'on ne peut voir ou définir l'Esprit, on peut en parler quand même par ses effets, c'est-à-dire seulement après coup, ce qui nécessite un discernement.

C'est surtout dans le Nouveau Testament que l'on parlera de « l'Esprit-Saint ». Mais depuis longtemps, les hommes font l'expérience de celui qui est plutôt appelé "l'Esprit du Seigneur" dans l'Ancien Testament.

Voici quelques références de textes bibliques qui permettront de faire un premier « parcours à travers les Ecritures », afin de mieux connaître Celui « qui est Seigneur et qui donne la vie » comme nous l'affirmons dans le Credo.

Pour chaque texte biblique, vous pouvez rechercher :

- le contexte narratif
- le ou les destinataires de l'Esprit (tel personnage, le peuple, le cosmos, etc.)
- les images employées pour parler de lui
- le verbe employé pour parler de sa présence, sa venue (être sur, fondre sur, descendre, être envoyé, etc.)
- les autres « modes d'action » avec lesquels il est associé (la parole, la main, etc.)
- les effets de sa venue.

Et ensuite, analyser ce que vous avez observé :

- Comment l'Esprit-Saint est-il présent à l'homme ?
- Quelles sont les conséquences de son action (personnelles, communautaires) ?
- Comment cela peut-il nous aider à discerner aujourd'hui la présence et l'action de l'Esprit ?

Voici les références proposées (liste non exhaustive évidemment) :

Ancien Testament :

| | |
|---------------------|---|
| Gn 1, 1-3 | L'esprit plane sur les eaux à la création du monde |
| Gn 2, 7 | Dieu insuffle à l'homme une haleine de vie |
| Gn 8, 1-3 | Le souffle de Dieu repousse les eaux du déluge |
| Ex 14, 21-22 | Le souffle de Dieu ouvre la mer <i>(Ici, comme pour Gn 8, nos traductions parlent souvent de « vent », c'est pourtant « rouah » qui est employé, le même mot qu'en Gn 1)</i> |
| Ps 104 et Ps 51 | L'Esprit dans les Psaumes |
| Nb 11, 24-30 | L'Esprit donné aux 70 anciens |
| Nb 27,18 | Josué succède à Moïse |
| 1 Sm 16 | L'onction de David |
| Is 11,1-9 | « Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et de discernement... » |
| Is 42,1-8 | « Voici mon serviteur, j'ai mis mon Esprit sur lui » |
| Is 61,1-4 | Rempli de l'Esprit de Dieu, le messie reconforte et libère |
| Ez 36,22-28 & ch.37 | « Je mettrai en vous un esprit neuf » |
| Joël 2, 28-29 | Dieu répandra son Esprit sur toute chair. |

Dans le Nouveau Testament, les références sont très nombreuses. L'évangéliste qui parle le plus de l'Esprit Saint est Saint Luc. Et comme c'est lui également qui a écrit les Actes des Apôtres, on peut commencer par un parcours « Luc-Actes » :

| | |
|---|--|
| Luc 1, 35.41.67 ; 2, 25-27 ; 3, 16-22 ; 4,1.14.18 | L'Esprit Saint au commencement... |
| Luc 10,21 | Jésus exulte sous l'action de l'Esprit Saint |
| Luc 24,49 | La promesse de Jésus |

La présence de l'Esprit-Saint dans la vie des communautés chrétiennes :

| | |
|-----------------|--|
| Ac 2 | La Pentecôte |
| Ac 4,8 et 24-37 | L'Esprit Saint à l'œuvre |
| Ac 6,1-6 | L'institution des sept |
| Ac 10-11 | L'histoire de Corneille et la venue de l'Esprit sur les païens |
| Ac 15 | L'assemblée de Jérusalem |

St Jean insiste sur la promesse de Jésus d'envoyer l'Esprit-Saint

| | |
|--------------|--|
| Jn 14, 14-21 | La promesse de l'esprit |
| Jn 16,7-15 | « Lorsque viendra l'Esprit de vérité » |

Enfin il faut souligner la place importante que l'apôtre Paul accorde à l'Esprit-Saint dans la vie du chrétien : lire notamment

| | |
|--------------|---|
| Rm 8,1-30 | La vie selon l'Esprit |
| 1 Co 3,16-17 | « L'Esprit de Dieu habite en vous » |
| 1 Co 12,4-13 | « Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit » |

FICHE 1. L'ESPRIT SAINT À TRAVERS LA BIBLE

| | |
|--------------|---|
| Ga 5, 13-25 | Le fruit de l'Esprit |
| Eph 5,15-20 | « Soyez remplis de l'Esprit » |
| Eph 6,16-18 | « Que l'Esprit suscite votre prière ! » |
| 1 Th 5,16-22 | « N'éteignez pas l'Esprit ! » |

Toutes ces lectures nous permettent de mieux connaître l'Esprit-Saint, de voir qu'Il est donné aussi bien à chacun personnellement, qu'au peuple, à la communauté (et même à l'univers entier : cf Gn 1 et Ps 104) qu'Il donne la Vie, crée et recrée sans cesse : Il fait toujours du nouveau.

On a pu noter aussi qu'Il donne force, sagesse, discernement, qu'Il dévoile et fait comprendre. Il est le défenseur, l'inspirateur, Il enseigne et envoie en mission. Il habite la prière la plus intime et personnelle de chacun et concerne aussi « tous » dans le travail de communion, du « vivre ensemble ».

FICHE 2. L'ESPRIT SAINT DE DIEU EN NOUS

2.1/ L'Esprit Saint et la colombe

La plupart des images qui représentent le baptême de Jésus montrent un oiseau blanc descendant du ciel au moment où Jésus remonte de l'eau, ce qui est une façon d'évoquer l'Esprit Saint. D'où vient ce rapprochement ?

Les récits évangéliques associent la descente de l'Esprit Saint sur Jésus à la venue d'une colombe. Pourquoi ? Depuis longtemps les chrétiens se sont penchés sur cette question sans parvenir à une réponse qui fasse l'unanimité.

Allusion aux Écritures

Pensant que la colombe évoquait ici une nouvelle création, certains y ont vu une allusion au livre de la Genèse et à l'Esprit qui planait sur les eaux (Gn 1,2). Un texte rabbinique écrit d'ailleurs qu'en ce temps-là, L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux comme une colombe qui plane au-dessus de ses petits mais ne les touche pas (Talmud de Babylone, Hagiga 15a). Un lien a également été fait avec la colombe du déluge qui marque la fin de l'inondation punitive et le début d'une ère nouvelle (Gn 8,8-12).

Différemment, des auteurs ont rappelé que la tourterelle était, dans certains textes juifs, un symbole d'investiture prophétique. Ainsi, dans le Livre des Antiquités Bibliques, Philon d'Alexandrie († 45 ap. J.-C.) met sur les lèvres de Dieu cette déclaration étonnante à l'adresse d'Abraham : "Je comparerai à la tourterelle les prophètes qui naîtront de toi" (Antiquités 23,7). D'autres préfèrent rapprocher la colombe qui apparaît au moment du baptême de Jésus de la tourterelle que des commentaires du Cantique des Cantiques comparent à la voix de l'Esprit Saint (cf. Ct 2,14 ; 5,2 ; 6,9).

Image symbolique

À leur manière, chacune de ces hypothèses nous révèle un aspect du baptême de Jésus : inauguration d'une ère nouvelle, investiture prophétique, ou même représentation symbolique de la mission de Jésus ("colombe" se dit en hébreu « *yonâh*, » il y a donc peut-être ici une allusion au prophète Jonas, messenger de la conversion et du pardon des païens). On peut se demander pourtant s'il ne faut pas s'orienter vers une solution plus prosaïque. Il fallait bien donner une forme extérieure à l'Esprit descendant sur Jésus. Comme cet Esprit venait du ciel, pouvait-on songer à une autre représentation qu'à celle d'un oiseau ? S'imposa alors l'image de la colombe, suffisamment évocatrice de par sa forte symbolique biblique.

Mais en rappelant que l'Esprit Saint était "comme" une colombe, les évangélistes montrent que l'Esprit Saint ne s'identifie pas à une colombe. Il y a une différence radicale entre l'image habituelle de cet oiseau et la réalité indicible de l'Esprit Saint venant sur Jésus, ce que l'on a parfois oublié. Au même moment, en soulignant l'apparence corporelle, Luc 3,22 insisterait sur le caractère concret, tangible, de l'expérience de l'Esprit Saint.

FICHE 2. L'ESPRIT SAINT DE DIEU EN NOUS

2.2/ Saint Cyrille de Jérusalem, Catéchèse sur le Saint-Esprit

« *L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante, et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé une "eau" ? C'est parce que l'eau est à la base de tout ; parce que l'eau produit la végétation et la vie ; parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie ; parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. [...] Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait toute à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être, et elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là mais, en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient.*

L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. De même que le bois sec, associé à l'eau, produit des bourgeons, de même l'âme qui vivait dans le péché, mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, porte des fruits de justice. Bien que l'Esprit soit simple, c'est lui, sur l'ordre de Dieu et au nom du Christ, qui anime de nombreuses vertus.

Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse : il éclaire par la prophétie l'âme de celui-là ; il donne à un autre le pouvoir de chasser les démons ; à un autre encore celui d'interpréter les divines Écritures. Il fortifie la chasteté de l'un, il enseigne à un autre l'art de l'aumône, il enseigne à celui-ci le jeûne et l'ascèse, à un autre il enseigne à mépriser les intérêts du corps, il prépare un autre encore au martyre. Différent chez les différents hommes, il n'est pas différent de lui-même, ainsi qu'il est écrit : Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous.

[...]

Son entrée en nous se fait avec douceur, on l'accueille avec joie, son joug est facile à porter. Son arrivée est annoncée par des rayons de lumière et de science. Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, reconforter, éclairer l'esprit : chez celui qui le reçoit, tout d'abord ; et ensuite, par celui-ci, chez les autres.

Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité, en voyant soudain le soleil, a le regard éclairé et voit clairement ce qu'il ne voyait pas auparavant : ainsi celui qui a l'avantage de recevoir le Saint-Esprit a l'âme illuminée, et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas. »

Extraits de la Catéchèse 18 sur le Symbole de la Foi, 23-25

FICHE 3. LA VIE NOUVELLE DANS L'ESPRIT SAINT

3.1/ Lettre de saint Paul aux Romains 8, 1-17

Pour bien comprendre ce passage, il est nécessaire de savoir que lorsque saint Paul parle de la « chair », il ne désigne pas notre corps, mais l'inclination au mal que nous portons en nous à cause du péché originel. Dans ce sens, ce qui est « charnel » s'oppose à la vie de Dieu en nous, comme le péché s'oppose au bien.

Ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car en me faisant passer sous sa loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine de pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine : il a détruit le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la Loi se réalisent en nous, qui ne vivons pas sous l'emprise de la chair mais de l'Esprit.

En effet, sous l'emprise de la chair, on tend vers ce qui est charnel ; sous l'emprise de l'Esprit, on tend vers ce qui est spirituel ; et la chair tend vers la mort, mais l'Esprit tend vers la vie et la paix. Car la chair tend à se révolter contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair : nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir ; mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez.

En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : « Abba ! »

C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

Questions

- 1/ Il semble à travers ce passage que nous soyons le théâtre d'une lutte entre le bien et le mal, entre la chair et l'Esprit : comment sont décrits les deux partis en lutte ?
- 2/ Dans ce combat, quelle marge de manœuvre avons-nous ? Quelle est notre part de liberté ?
- 3/ Comparer ce passage à celui qui précède immédiatement et qui décrit aussi un combat (Rm 7,14-25) : Qu'y a-t-il de nouveau en Rm 8 par rapport à Rm 7 ?
- 4/ Quelle est la relation entre l'Esprit Saint qui nous est donné et notre propre esprit ?

3.2/ Saint Séraphim (1759-1833) et Motovilov, transfigurés dans l'Esprit Saint

Saint Séraphim de Sarov est un ermite russe. Il vivait dans une ascèse rigoureuse, faite de jeûne, de solitude, d'humilité et de prière, avec comme objectif permanent de se « rapprocher du Christ ». Ses lectures étaient la Bible (il lisait le Nouveau Testament en entier chaque semaine), ainsi que les écrits des Pères de l'Église. Vers la fin de sa vie, il commença à recevoir des visiteurs. Et que voyaient-ils ? Un petit vieux, « tout blanc, tout ratatiné, tout sec aux yeux bleus » et au sourire « incompréhensiblement radieux ». Un petit vieux qui recevait chaque visiteur par ces mots : « Bonjour, ma joie », et encore « Christ est ressuscité ! ». L'un d'eux s'appelait Motovilov. Il désirait comprendre comme reconnaître en soi la présence de la grâce du Saint-Esprit.

« Comment, demandai-je au P. Séraphim, pourrais-je reconnaître en moi la présence de la grâce du Saint-Esprit ? »

C'est fort simple, répondit-il. Dieu dit : "Tout est simple pour celui qui acquiert la Sagesse" (Pr 14,6). Notre malheur, c'est que nous ne la recherchons pas, cette Sagesse divine qui, n'étant pas de ce monde, n'est pas présomptueuse. Pleine d'amour pour Dieu et pour le prochain, elle façonne l'homme pour son salut. C'est en parlant de cette Sagesse que le Seigneur a dit : "Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la Sagesse de la vérité" (1 Tm 2,4). A ses Apôtres qui manquaient de cette Sagesse, il dit "Combien vous manquez de Sagesse ! N'avez-vous pas lu les Écritures ?" (Lc 24,25-27). Et l'Évangile dit qu'il "leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures." Ayant acquis cette Sagesse, les Apôtres savaient toujours si, oui ou non, l'Esprit de Dieu était avec eux et, remplis de cet Esprit, affirmaient que leur œuvre était sainte et agréable à Dieu. [...]

N'ayant pas encore pleinement compris, Motovilov l'interroge encore.

Alors le Père Séraphim me prit par les épaules et les serrant très fort dit :

-- Nous sommes tous les deux, toi et moi, en la plénitude de l'Esprit-Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas ?

-- Je ne peux pas, Père, vous regarder. Des foudres jaillissent de vos yeux. Votre visage est devenu plus lumineux que le soleil. J'ai mal aux yeux...

Le Père Séraphim dit :

-- N'ayez pas peur, ami de Dieu. Vous êtes devenu aussi lumineux que moi. Vous aussi vous êtes à présent dans la plénitude du Saint-Esprit, autrement vous n'auriez pas pu me voir.

Inclinant sa tête vers moi, il me dit à l'oreille : [...] Ce n'est même pas toujours aux grands ermites que Dieu manifeste ainsi Sa grâce. Comme une mère aimante, cette grâce a daigné consoler votre cœur désolé, à la prière de la Mère de Dieu elle-même...

Mais pourquoi ne me regardez-vous pas dans les yeux ? Osez me regarder sans crainte ; Dieu est avec nous. [...]

-- Que sentez-vous maintenant? demanda le Père Séraphim.

- Je me sens extraordinairement bien.

- Comment " bien "? Que voulez-vous dire par " bien " ?

- Mon âme est remplie d'un silence et d'une paix inexprimables.

FICHE 3. LA VIE NOUVELLE DANS L'ESPRIT SAINT

- C'est là, ami de Dieu cette paix dont le Seigneur parlait lorsqu'il disait à ses disciples : « Je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. C'est moi qui vous la donne. Si vous étiez de ce monde, ce monde vous aimerait. Mais je vous ai élus et le monde vous hait. Soyez sans crainte pourtant, car j'ai vaincu le monde (Jn 14,27 ; 15,19 ; 16,33). [...]

Cette paix, dit l'apôtre « qui dépasse tout entendement » (Ph 4,7). [...] Que sentez-vous encore ?

- Une douceur extraordinaire.

- C'est la douceur dont parlent les Ecritures. « Ils boiront le breuvage de ta maison et tu les désaltèreras par les torrents de ta douceur ». (Ps 36) Elle déborde de notre cœur, s'écoule dans nos veines, procure une sensation de délice inexprimable... Que sentez-vous encore ?

- Une joie extraordinaire dans tout mon cœur.

- Quand le Saint Esprit descend sur l'homme avec tous ses dons, l'âme humaine est remplie d'une joie indescriptible, le Saint-Esprit recréant dans la joie tout ce qu'il effleure. C'est de cette joie dont Jésus parle dans l'évangile lorsqu'il dit : « Une femme qui enfante est dans la douleur parce que son heure est venue. Mais ayant mis un enfant au monde, elle ne se souvient plus de la douleur, tellement sa joie est grande. Vous aussi vous aurez à souffrir dans ce monde, mais quand je vous visiterai, vos cœurs seront dans la joie, et cette joie, personne ne pourra vous la ravir » (Jn 16, 21-22).

Et cette joie que vous ressentez en ce moment, toute grande et consolante qu'elle soit, n'est rien en comparaison de celle dont le Seigneur a dit : « La joie que Dieu réserve à ceux qui l'aiment est au-delà de tout ce qui peut être vu, entendu et ressenti par le cœur humain en ce monde » (1 Co 2,9). [...]

- Que ressentez-vous encore, ami de Dieu ?

- Une chaleur extraordinaire, [...] comme un bain de vapeur, avec des parfums qui n'ont rien de comparable aux autres. [...]

- Je le sais, mon ami, c'est la bonne odeur du Saint Esprit. Mais regardez, la neige dont nous sommes couverts, ne fond pas, la chaleur n'est donc pas dans l'air mais à l'intérieur de nous mêmes. [...] Cette chaleur permettait aux ermites de ne pas craindre le froid de l'hiver. [...] Le Royaume de Dieu est en nous maintenant. Le Saint Esprit nous illumine et nous réchauffe. Il emplit l'air ambiant de parfums variés, réjouit nos sens et abreuve nos cœurs d'une joie indicible. [...] C'est l'état dans lequel nous sommes actuellement et que le Seigneur avait en vue lorsqu'il disait : « je vous le dis en vérité, quelques-uns ne mourront pas avant d'avoir vu le Royaume venir avec puissance » (Mc 9, 1). [...]

Humbles que nous sommes, le Seigneur nous a aussi remplis de la plénitude de son Esprit. [...] Cette manifestation restera-t-elle gravée dans votre mémoire ?

- Je ne sais Père. [...]

- Et moi, répondit le starets¹, j'estime qu'au contraire Dieu vous aidera à garder toutes ces choses à jamais dans votre mémoire. Autrement, Il n'aurait pas été aussi rapidement touché par l'humble prière du misérable Séraphim, et n'aurait pas exaucé si vite son désir. D'autant plus que ce n'est pas à vous seul qu'il a été donné de voir la manifestation de cette grâce, mais par votre entremise au monde entier. Affermi vous-même, vous serez utile à d'autres.

Extraits de l'Entretien avec Motovilov, dans Irina Gorainoff, Séraphim de Sarov, Éditions Abbaye de Bellefontaine et Desclée de Brouwer, 1995

¹ Dans l'Église russe, le mot *starets* (au pluriel *startsy*) désigne un moine qui, rempli des lumières du Saint-Esprit, est un guide dans la voie de la perfection.

FICHE 3. LA VIE NOUVELLE DANS L'ESPRIT SAINT

Questions

- 1/ Repérer les différents « effets » de l'Esprit Saint sur Motovilov ?
- 2/ Sauriez-vous retrouver dans l'Écriture ces différents effets ?
- 3/ Quels sont les effets qui vous semblent manquer dans ce récit ? Comment savez-vous qu'il s'agit d'une œuvre de l'Esprit ?

FICHE 4. L'ÉGLISE SANCTIFIÉE PAR L'ESPRIT

4.1/ Bienheureux Jean-Paul II : L'Esprit-Saint et le temps de l'Église

Dans cette encyclique Jean Paul II veut méditer sur la personne du Saint Esprit. Il part du message de Jésus qui, au cours du dernier repas, promet l'Esprit pour montrer ensuite comment l'Esprit du Père et du Fils est donné à l'Église (1^e partie), comment l'Esprit met en lumière le péché du monde (2^e partie) et enfin, comment l'Esprit nous donne la vie (3^e partie).

Le temps de l'Eglise a commencé par la «venue», c'est-à-dire par la descente de l'Esprit Saint sur les Apôtres réunis au Cénacle de Jérusalem avec Marie, la Mère du Seigneur. Le temps de l'Eglise a commencé au moment où les promesses et les prophéties qui se rapportaient de manière très explicite au Paraclet, à l'Esprit de vérité, ont commencé à se réaliser sur les Apôtres avec puissance et de toute évidence, déterminant ainsi la naissance de l'Eglise. Les Actes des Apôtres parlent de cela fréquemment, en de nombreux passages. Il en résulte que, suivant la conscience de la communauté primitive dont Luc exprime les certitudes, l'Esprit Saint a assuré la conduite, de manière invisible mais d'une certaine façon «perceptible», de ceux qui, après le départ du Seigneur Jésus, avaient profondément le sentiment d'être restés orphelins. Par la venue de l'Esprit Saint, ils se sont sentis aptes à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Ils se sont sentis pleins de force. C'est là précisément l'action de l'Esprit Saint en eux, et c'est son action constante dans l'Eglise par leurs successeurs. En effet, la grâce de l'Esprit Saint, que les Apôtres ont donnée à leurs collaborateurs par l'imposition des mains, continue à être transmise par l'ordination épiscopale. Puis, par le sacrement de l'ordre, les évêques font participer les ministres sacrés à ce don spirituel, et ils font en sorte que tous ceux qui sont renés de l'eau et de l'Esprit en soient fortifiés par le sacrement de la confirmation ; d'une certaine façon, la grâce de la Pentecôte est ainsi perpétuée dans l'Eglise.

Comme l'écrit le Concile, «l'Esprit demeure dans l'Eglise et dans le cœur des fidèles comme dans un temple (cf. 1 Co 3, 16; 6, 19), en eux il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption (cf. Ga 4, 6 ; Rm 8, 15-16. 26). Cette Eglise qu'il introduit dans la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13), qu'il unifie par la communion et le ministère, l'Esprit lui fournit ses moyens d'action et la dirige par la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques, et il l'embellit par ses fruits (cf. Ep 4, 11-12 ; 1 Co 12, 4 ; Ga 5, 22). Par la vertu de l'Evangile, il rajeunit l'Eglise et il la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son Epoux».

Jean Paul II, Lettre encyclique Dominum et vivificantem, n°25, mai 1986

Questions

- 1/ Quel fut l'effet du don de l'Esprit sur les premiers apôtres ? (Il peut être profitable de relire le ch. 2 du livre des Actes des Apôtres)
- 2/ Quel est son effet sur nous ? Qu'est-ce qu'il transforme en nous ? (Pour une recherche approfondie, il est recommandé de lire les passages du Nouveau Testament indiqués dans le dernier paragraphe du texte).

4.2/ Bienheureux Jean-Paul II : L'Esprit-Saint vient affermir « l'homme intérieur »

Le mystère de la Résurrection et de la Pentecôte est annoncé et vécu par l'Eglise, qui reçoit et continue le témoignage des Apôtres sur la Résurrection de Jésus Christ. Elle est le témoin permanent de cette victoire sur la mort, qui a révélé la puissance de l'Esprit Saint et qui a déterminé sa nouvelle venue, sa nouvelle présence dans les hommes et dans le monde. En effet, à la Résurrection du Christ, l'Esprit Saint-Paraclet s'est révélé surtout comme celui qui donne la vie: «Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous» (Rm 8,11). *Au nom de la Résurrection du Christ, l'Eglise annonce la vie* qui s'est manifestée au-delà des limites de la mort, la vie qui est plus forte que la mort. En même temps, elle annonce *Celui qui donne cette vie*: l'Esprit qui *fait vivre*; elle l'annonce et elle coopère avec lui pour donner la vie. En effet, «bien que le corps soit déjà mort en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la justice» (Rm 8,10) obtenue par le Christ crucifié et ressuscité. Et au nom de la Résurrection du Christ, l'Eglise sert la vie qui provient de Dieu lui-même, en étroite union avec l'Esprit, et humblement à son service.

Par ce service, justement, *l'homme devient de façon toujours nouvelle la «route de l'Eglise»*: je l'ai déjà dit dans l'encyclique sur le Christ Rédempteur et je le redis aujourd'hui dans celle sur l'Esprit Saint. Unie à l'Esprit, l'Eglise est consciente, plus que quiconque, de la réalité de *l'homme intérieur*, des traits de l'homme les plus profonds et les plus essentiels, *parce que spirituels et incorruptibles*. A ce niveau, l'Esprit plante en lui la «racine de l'immortalité» (Sg 15,3), d'où jaillit la vie nouvelle, c'est-à-dire la vie de l'homme en Dieu, qui, comme fruit du don salvifique que Dieu fait de lui-même dans l'Esprit Saint, ne peut se développer et se consolider que par l'action de l'Esprit. C'est pourquoi l'Apôtre s'adresse à Dieu en faveur des croyants, auxquels il déclare: «Je fléchis les genoux en présence du Père... Qu'il daigne... *vous armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur*» (Ep. 3,14-16).

Sous l'influence de l'Esprit Saint, cet homme intérieur, c'est-à-dire «spirituel», mûrit et devient plus fort. Grâce à cette communication divine, l'esprit humain qui «connaît ce qui concerne l'homme» rencontre «l'Esprit qui sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu» (1Co 2,10-11). *Dans cet Esprit*, qui est le Don éternel, le *Dieu un et trine s'ouvre à l'homme*, à l'esprit humain. Le souffle caché de l'Esprit divin fait que l'esprit humain s'ouvre à son tour en face de Dieu qui s'ouvre à lui pour le sauver et le sanctifier. Par le don de la grâce efficace qui vient de l'Esprit, l'homme entre *dans «une vie nouvelle»*, il est introduit dans la réalité surnaturelle de la vie divine elle-même et il devient «une demeure de l'Esprit Saint», un «temple vivant de Dieu» (Rm 8,9 ; 1Co 6,19).

Par l'Esprit Saint, en effet, le Père et le Fils viennent vers lui et établissent une demeure chez lui. Dans la communion de grâce avec la Trinité s'élargit «l'espace vital» de l'homme, élevé au niveau surnaturel de la vie divine. *L'homme vit en Dieu et de Dieu*: il vit «selon l'Esprit» et «désire ce qui est spirituel».

Jean Paul II, Lettre encyclique *Dominum et vivificantem*, n° 58, mai 1986

Questions

- 1/ Comment est décrite la « vie nouvelle » dans l'Esprit Saint ? à l'aide de quelles images ?
- 2/ Où trouve-t-on dans le Nouveau Testament une description de l'homme comme « demeure de l'Esprit Saint » ?

4.3/ Saint Irénée de Lyon (2ème siècle),

Dans le livre III de son « *Adversus Haereses* », Saint Irénée, le second évêque de Lyon après Saint Pothin, a montré l'unicité du Dieu Créateur et la vérité de l'Incarnation du Fils éternel de Dieu pour la récapitulation du genre humain. Le texte qui suit se trouve en conclusion de ce livre III. Il veut montrer les liens entre l'Eglise, l'Esprit de vérité, la profession de foi et le mystère de l'esprit de l'homme.

Ainsi sont démasqués tous ceux qui introduisent des doctrines impies sur Celui qui nous a faits et modelés, qui a créé ce monde et au-dessus duquel il n'est point d'autre Dieu; ainsi sont également réfutés, par des preuves en due forme, ceux qui enseignent des faussetés au sujet de l'être de notre Seigneur et au sujet de l'"économie" qu'il a accomplie à cause de l'homme, sa créature. A l'inverse, la prédication de l'Église présente à tous égards une inébranlable solidité, demeure identique à elle-même et bénéficie, ainsi que nous l'avons montré, du témoignage des prophètes, des apôtres et de tous leurs disciples, témoignage qui englobe "le commencement, le milieu et la fin", bref la totalité de "l'économie" de Dieu et de son opération infailliblement ordonnée au salut de l'homme et fondant notre foi. Dès lors, cette foi, que nous avons reçue de l'Église, nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, telle un dépôt de grand prix renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient.

C'est à l'Eglise elle-même, en effet, qu'a été confié le "Don de Dieu (*Jn 4,10*)", comme l'avait été le souffle à l'ouvrage modelé (*Gn 2,7*), afin que tous les membres puissent y avoir part et être par là vivifiés; c'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, arrhes de l'incorruptibilité (*Ep 1,14; 2Co 1,22*), confirmation de notre foi (*Col 2,7*) et échelle de notre ascension vers Dieu (*Gn 28,12*): "car dans l'Église, est-il dit, Dieu a placé des apôtres, des prophètes, des docteurs (*1Co 12,28*)" et tout le reste de l'opération de l'Esprit (*1Co 12,11*). De cet Esprit s'excluent donc tous ceux qui, refusant d'accourir à l'Eglise, se privent eux-mêmes de la vie par leurs doctrines fausses et leurs actions dépravées. Car là où est l'Église, là est aussi l'Esprit de Dieu; et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Et l'Esprit est Vérité (*1Jn 5,6*). C'est pourquoi ceux qui s'excluent de lui ne se nourrissent pas non plus aux mamelles de leur Mère en vue de la vie et n'ont point part à la source limpide qui coule du corps du Christ (*Ap 22,1; Jn 7,37-38*), mais "ils se creusent des citernes crevassées (*Jr 2,13*)" faites de trous de terre et boivent l'eau fétide d'un borbier: ils fuient la foi de l'Eglise de crainte d'être démasqués, et ils rejettent l'Esprit pour n'être pas instruits.

Contre les hérésies, Livre III, 24,1

Questions

- 1/ Repérer les différentes images et comparaison dont use Saint Irénée.
- 2/ Comment ces liens favorisent-ils une compréhension de l'esprit de l'homme (qui n'est pas nommé mais qui est partout sous-entendu) ?
- 3/ Quelles sont les images actuelles que vous utiliseriez pour dire :
 - L'importance de l'Eglise pour la foi
 - L'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Eglise ?

FICHE 4. L'ÉGLISE SANCTIFIÉE PAR L'ESPRIT

4.4/ Une annonce de Fra Angelico

tiré de <http://www.stgregoire.free.fr/dotclear/public/tableaux/Fra-Angelico-Annonciation.jpg>



FICHE 5. UN PARCOURS BIBLIQUE SUR LE TEMPLE

5.1/ Introduction générale

Pourquoi aborder la question du Temple dans cette année de l'esprit ?

Le Temple est dans la Bible le signe de la Présence de Dieu au milieu de son peuple. L'homme biblique part de la réalité concrète qu'il vit, dans l'espace et dans le temps, de l'expérience commune à l'humanité : toutes les religions ont des "lieux sacrés". Mais celui qui est propre au peuple d'Israël tente de dire quelque chose de l'expérience spirituelle propre à sa foi. C'est un lieu-symbole qui permet de parler de la proximité de Dieu avec les hommes, et réciproquement de la façon dont l'homme peut et désire vivre « en présence de Dieu ». C'est donc bien de la vie spirituelle dont il s'agit à travers ce « lieu » que l'on retrouve tout au long de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, comme le parcours proposé permet de le voir.

Et puisque ce lieu est le reflet d'une conviction de foi, il sera intéressant de voir l'évolution dans la manière de parler et de se représenter cette proximité de Dieu à son peuple et à l'humain, et de repérer la nouveauté qui apparaît dans le Nouveau Testament. Il ne faudra cependant pas trop vite opposer l'Ancien et le Nouveau Testament, et prendre le temps d'écouter ce que chaque passage a à nous dire.

Dès le début, les limites de cette représentation sont posées : on ne peut pas tout dire de la présence de Dieu, et le Temple ne saurait être ce lieu dans lequel Dieu serait contenu, repéré, « enfermé » !

Voilà ce que proclame Salomon, lors de la dédicace du Temple de Jérusalem :

« Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre ? Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te contenir ! Combien moins cette Maison que j'ai bâtie ! — Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, ô Seigneur, mon Dieu ! Ecoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui ! Que tes yeux soient ouverts sur cette Maison jour et nuit, sur le lieu dont tu as dit : "Ici sera mon nom." Ecoute la prière que ton serviteur adresse vers ce lieu ! Daigne écouter la supplication que ton serviteur et Israël, ton peuple, adressent vers ce lieu ! Toi, écoute au lieu où tu habites, au ciel ; écoute et pardonne. » (1 R 8,27-30). On devine la recherche faite pour dire ce mystère insaisissable de la Présence divine, pourtant quotidiennement vécue par le peuple des croyants au Dieu d'Israël.

Par la suite, la palette est riche de nuances, d'énigmes, d'intuitions, de convictions, bref d'invitations à creuser le sens de ce lieu signe du lien entre l'homme et son Dieu, mais aussi entre le peuple - la communauté - et son Dieu. C'est à cette découverte que convie ce parcours : de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par l'Exode, la période des Rois, les Prophètes, les Evangiles et St Paul : toute une « exploration » biblique...

N.B. : les différents textes bibliques proposés ici à l'étude seront introduits, parfois suivis de commentaires, mais il y aura surtout des pistes d'étude pour que les groupes (ou les personnes) puissent "mener l'enquête par eux-mêmes"...

5.2/ Avant le Temple... dans la Genèse

Le Temple a été construit par le roi Salomon, fils de David. Mais avant lui, il y a eu d'autres lieux, d'autres réalités dans lesquels s'exprimait la Présence de Dieu : la tente de la rencontre pendant la traversée du désert effectuée par le peuple d'Israël avant l'entrée en Terre promise ; puis l'Arche d'Alliance. Des textes vous permettront de revisiter ces lieux de rencontre... Mais encore avant, la Bible explore d'autres lieux dans lesquels Dieu et l'homme vivent cette rencontre.

Le Jardin d'Eden

«Le SEIGNEUR Dieu planta un jardin en Eden, à l'orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé (...) Le Seigneur Dieu se promenait dans le jardin au souffle du jour » (Gn 2,8 et 3,8)

Le premier lieu est... un jardin, ou plutôt un parc : le jardin d'Eden.

Relire le ch.2 de la Genèse en étant attentif à tous les dons faits par Dieu à l'homme (il y a aussi une limite, mais on se focalise habituellement trop vite sur cette limite...) et à la façon dont Dieu est en relation avec l'Adam.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un « sanctuaire », mais c'est pourtant bien un lieu où l'homme et Dieu se rencontrent et se parlent. Il semblerait d'ailleurs que les chapiteaux de nos églises qui présentent des motifs de feuilles soient une évocation des arbres du paradis : des piliers comme autant d'arbres, une église comme l'évocation du premier lieu où Dieu et l'homme se sont rencontrés... Comme une invitation à retrouver cette rencontre "originelle".

L'Arche de Noé

Il y a un deuxième lieu dans ces premières pages de la Genèse, moins habituel, mais qui peut par certains côtés être comparé au Temple, c'est l'Arche de Noé : au sein d'un monde dévasté par la méchanceté de l'homme, Noé le Juste construit cette Arche pour sauvegarder toute la création et la mener à bon port... c'est-à-dire jusqu'à la première alliance avec Dieu. Plusieurs indices permettent de rapprocher cette Arche du Temple : elle est décrite avec 3 étages, de même que le Temple avait 3 espaces successifs. D'autre part ce récit, en partie écrit au retour d'exil, insiste sur la dimension liturgique de l'acte de Noé à la sortie du déluge (cf 8,20-21). On peut interpréter ce rapprochement comme la nécessité de vivre en Alliance avec Dieu pour que le monde soit vivable, et l'Arche, figure du Temple est alors le symbole de cette vie avec Dieu, dans sa dimension à la fois éthique et spirituelle.

Lire Gn 6,14-16 ; 8,20-21 ; 9,1-17.

- Par la suite, dans l'épopée des Patriarches, on retrouve plusieurs lieux présentés comme étant le cadre d'une rencontre entre Dieu et l'homme : Béthel (Gn 12,8; et 28,17-18); Mamré (Gn 18), Bersabbée (Gn 26,25); Sichem (Gn 33, 18-20) etc. Mais il y a aussi des lieux moins "précis", sans repère particulier, par exemple le désert dans lequel Agar rencontre "l'ange du Seigneur" : Dieu est présent dans le quotidien de la vie.

FICHE 5. UN PARCOURS BIBLIQUE SUR LE TEMPLE

5.3/ La "tente de la rencontre"

« Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai parmi eux. » (Ex 25,8)

Les 24 premiers chapitres de l'Exode racontent la servitude vécue par le peuple d'Israël en Egypte, les plaies « envoyées » par Dieu pour contrer le désir de toute-puissance de Pharaon qui s'obstine à refuser de les laisser partir, la célébration de la Pâque, le passage de la mer, le cantique de Moïse et de Myriam, les premières étapes dans le désert, puis le don de la Loi au Sinaï. Voilà donc les fils d'Israël partis pour 40 années à travers le désert avant de rejoindre la terre promise par Dieu. Comment le peuple va-t-il pouvoir exprimer la Présence de Dieu à ses côtés dans ce long et difficile périple ? Par un « temple itinérant » en quelque sorte : la Tente de la rencontre.

Du chapitre 25 au ch. 30, viennent ensuite toutes les prescriptions de Dieu pour la construction de cette tente, ce tabernacle. Puis, du chapitre 35 au ch. 40 est décrite la réalisation effective de ce tabernacle. Entre ces deux ensembles, il y a l'épisode du veau d'or, dans lequel le peuple, lassé d'attendre Moïse qui s'est rendu sur la montagne pour rencontrer Dieu, se fabrique un veau d'or et se prosterne devant lui. Cette disposition n'est pas anodine : cet épisode qui met en garde contre le risque d'idolâtrie est situé entre les prescriptions et la réalisation de la tente de la rencontre. On peut y voir, entre autres, une façon de rappeler la vigilance nécessaire pour garder le sens du vrai culte envers le vrai Dieu, y compris dans les projets « religieux »...

Si vous avez du temps, vous pouvez lire ces chapitres (25-30 et 35-40), et repérer au fur et à mesure la diversité des éléments nécessaires pour la construction du tabernacle (domaines végétaux, minéraux, etc.: comme une reprise de tous les éléments de la création), des savoir-faire ainsi mis en valeur (le travail de l'homme), les symboliques, ce qui est dit des personnes qui seront dans ce lieu, etc., et voir l'impression générale qui se dégage de cette description minutieuse.

Si l'on ne lit pas ces chapitres en entier, on peut être attentif :

- aux rappels du sens de cette construction (cf Ex 25,8 ; 29, 42-46)
- à la place prévue pour l'Arche, et ce qui en est dit (N.B. : en hébreu, ce n'est pas le même mot que "l'Arche" de Noé)
- Au ch. 33, 7-11 : repérer ce qui est dit de la "tente de la rencontre".
- Au ch.35, noter ce qui est dit de la contribution des uns et des autres : qu'en pensez-vous ?
- A la fin du ch. 40, il est question de la "nuée" : cf les v.34 à 38. Noter ce qui est dit de cette nuée, et comment elle est signe de la présence de Dieu.

Vous pouvez aussi creuser ce symbole de la nuée à travers d'autres textes bibliques et comparer avec ce passage. Les références principales sont :

Gn 9,13-16; Ex 13,21-22; Ex 14, 19-24; Ex 16,10; Ex 19,9-16; Ex 24,15-16; Ex 33,9-10; Ex 34,5. Cette nuée apparaît aussi souvent dans le livre des Nombres, qui raconte la suite de la traversée du désert. Cf : Nb 9, 15-22 et Nb 10,11-13. On retrouvera cette nuée dans le Temple de Jérusalem, cf 1 R 8, 10-11 : noter ce qu'il y a là de différent au sujet de cette nuée.

On peut aussi aller voir : Ps 78,14, Ps 99,7, Ps 105,39, Ez 10,4 pour mesurer à quel point cette thématique traverse tout l'Ancien Testament.

Que vous inspire cette image de la nuée ?

Essayer de retrouver les épisodes des évangiles qui reprennent cette image : quel sens a alors cette nuée ?

- D'autres épisodes bibliques se déroulent dans ou près de ce tabernacle dont la réalisation vient d'être longuement décrite : lire notamment Nb 1,1et 7,89 ainsi que Nb 11,24-30.

Pour voir une représentation (une parmi d'autres possibles), cf :

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2009/sym_091113.html

FICHE 5. UN PARCOURS BIBLIQUE SUR LE TEMPLE

Pour parler du Tabernacle dans le désert, plusieurs mots sont utilisés :

Le "sanctuaire", ou "*miqdash*" en hébreu, dont la racine "*qadosh*" est celle de la sainteté. (Cf Ex 25,8).

La "demeure", ou "*mishkan*" en hébreu, qui évoque plus l'idée d'habitation, de résidence. En effet, dans ce mot, on trouve comme racine *Shakan* qui signifie demeurer, s'installer, habiter. Ce terme est très employé dans les ch. 25 à 27 de l'Exode, puis 35 à 40, mais aussi dans d'autres passages, cf 2 S 7,6 : "*Car je ne me suis pas installé dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël et jusqu'à ce jour : je cheminais sous une tente (ohel) et à l'abri d'une demeure (mishkan)*" et Ez 37,27-28 : *Ma demeure sera auprès d'eux ; je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Alors, les nations connaîtront que je suis le SEIGNEUR qui consacre Israël, lorsque je mettrai mon sanctuaire (miqdash) au milieu d'eux, pour toujours.* »

En hébreu, et dans la Tradition Juive jusqu'à aujourd'hui, la "*Shekinah*", qui est un dérivé de cette même racine, est une façon d'évoquer la Présence de Dieu.

La "tente", ou "*ohel*" en hébreu, souvent appelée aussi tente du rendez-vous, ou de la rencontre. Cf notamment : Ex 26,7; 27,21; Ex 40,2 et 2 S 7,6. L'expression "rendez-vous" ou "rencontre" exprime bien cette nécessité de fixer des temps et des lieux de dialogue, de rencontre... C'est le même mot utilisé en Gn 1,14 lorsque Dieu crée les luminaires qui serviront de signes "*tant pour les fêtes que pour les jours et les années*".

Il y a d'autres livres bibliques qui reprennent cette image de la tente :

Lire notamment le Ps 15 et noter le registre nouveau ouvert par ce psaume.

Dans le Nouveau Testament, cette symbolique de la tente est reprise :

Dans le prologue de l'évangile de St Jean, il y a ce célèbre verset (Jn 1,14): "Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous". En fait, on a littéralement : "et il a planté sa tente parmi nous".

Noter la nouveauté de sens à laquelle l'évangéliste nous invite ainsi.

De même que dans ce passage de l'Apocalypse, qui reprend ce même mot "tente" en Ap 21,3 : "J'entendis du trône une voix forte qui disait : La demeure (littéralement, la tente) de Dieu est avec les humains ! Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu."

Avec cette même attention, lire le ch.9 de la lettre aux Hébreux.

C'est aussi de cette réalité que vient le "tabernacle" présent dans nos églises. Voici l'explication donnée par le "portail de la liturgie catholique" :

"Les tabernacles de nos églises, ces boîtes ornées ou petites armoires verrouillées, où l'on conserve le Saint-Sacrement, sont les lieux de « campement » du Christ eucharistique au milieu de nous ; le conopée, ou grand pavillon, qui les recouvre souvent, accentue encore le symbolisme de la tente. Dans les églises d'une certaine dimension, il est recommandé de placer le tabernacle, non dans le sanctuaire lui-même, mais dans une chapelle particulièrement ornée en l'honneur du Seigneur présent dans l'Eucharistie. Le tabernacle peut être posé sur l'autel, ou encastré dans le mur de l'église. Une lampe doit manifester cette présence. Les fidèles sont invités à venir visiter le Saint-Sacrement, pour connaître la joie de Moïse dans la « Tente de la Rencontre », Moïse avec qui « le Seigneur conversait face à face, comme un ami parle à son ami » (Ex 33, 11).

"Cf : <http://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-qu-un-tabernacle.html>

FICHE 5. UN PARCOURS BIBLIQUE SUR LE TEMPLE

5.4/ L'Arche d'Alliance

Dans cette tente de l'Exode, est placée l'Arche d'Alliance, qui a également toute une histoire dans la Bible. L' "Arche d'Alliance", ou "Arche du témoignage (ou de la charte)" est parfois appelée aussi "Arche du Seigneur". (En hébreu ce n'est pas le même mot que "l'Arche" de Noé.)

Pour suivre le "parcours" de l'Arche d'Alliance...

En Ex 25,16, Moïse met "la charte" dans l'Arche, puis en Ex 40,20-21 il introduit l'arche dans la demeure. Cela est raconté de façon plus précise en Dt 10,1-8. Cf également Dt 31, 24-26. On peut noter les différences et les points communs entre ces différents épisodes.

Dans la lettre aux hébreux cette Arche d'Alliance installée dans le Tabernacle est évoquée : cf He 9,1-5.

Après l'Exode, cette Arche est de nouveau citée à des moments forts de l'histoire du peuple d'Israël : lors de l'entrée en terre promise, et donc du passage du Jourdain.

Lire Jos 3 et Jos 4 et noter ce qui est dit de cette Arche, comment elle est signe de la relation entre Dieu et son peuple dans les circonstances particulières de ces étapes. Noter également sa présence lors de la prise de Jéricho, racontée au ch. 6.

Pendant la période des Juges, il en est très peu question, une seule mention en Jg 20,27 : "Les fils d'Israël consultèrent le SEIGNEUR — en effet, l'arche de l'alliance de Dieu se trouvait à cet endroit en ces jours-là."

On la retrouve au début de l'histoire des Rois. Elle se trouve alors au temple de Silo, cf le récit concernant l'appel du jeune Samuel : 1 S 3,3 : "*La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu.*"

Dans les chapitres qui suivent, les Philistins s'emparent de cette Arche, elle revient aux israélites quelques mois après (1 S 6,1-12). Elle demeure plusieurs années dans la maison d'Aminadav (1 S 7,1). Puis David (1 S 6-7) la fait monter à Jérusalem.

On la retrouve au chapitre 6 du 2e livre de Samuel : lire cet épisode.

Selon l'avis de plusieurs exégètes, l'évangéliste Luc a repris des éléments de ce récit pour raconter la visite de Marie à sa cousine Elisabeth.

Lire en parallèle 2 S 6, 2-16 et Lc 1, 39 - 45 et 56 et noter les expressions et indications proches, en étant notamment attentifs :

- aux indications de lieux, et de temps (concernant l'Arche, Marie...),
- aux réactions de David et celle d'Elisabeth,
- aux manifestations de joie (et leurs causes).

Par ce procédé littéraire, Saint Luc nous invite à comprendre que Marie est la nouvelle "Arche d'alliance", en qui, et grâce à qui, Dieu vient habiter parmi nous.

(Pour creuser cette piste, on peut lire l'étude de l'abbé R. Laurentin dans : *Les Évangiles de l'enfance* - Paris, Éditions Desclée, 630 p. (1982); et/ou consulter le site "Marie de Nazareth" : <http://www.mariedenazareth.com/14138.0.html?L=0>)

FICHE 5. UN PARCOURS BIBLIQUE SUR LE TEMPLE

"Marie, nouvelle Arche d'Alliance" : quelques commentaires :

« Cette arche devant qui le prophète David dansa, ne correspondait-elle pas à la Vierge Marie ? L'arche contenait les tables de l'alliance. La première gardait la loi, la seconde l'évangile ; celle-là la voix de Dieu, celle-ci son vrai Verbe. L'arche resplendissait dedans et dehors de l'éclat de l'or; Marie resplendissait dedans et dehors de la lumière de la virginité. L'or de l'arche était de ce monde. Celui de Marie venait du ciel ! »

St Maxime, évêque de Turin.

« Cette présence divine qui avait dans le passé demeuré sur le tabernacle et remplie la Demeure au point d'en interdire à Moïse l'entrée, puis habité le temple de Jérusalem, ou plus exactement la partie la plus secrète de ce temple, le Saint des Saints, cette présence qui devait finalement consacrer le temple symbolique de l'ère messianique, voilà que l'ange Gabriel annonce à Marie qu'il va se réaliser et s'actualiser dans son sein, en transformant ce sein virginal en un sanctuaire, un Saint des Saints vivant ; cette présence divine qu'elle avait appris à vénérer en un seul endroit de la terre, là où seul le grand-prêtre entrait une fois par an le grand Jour de l'expiation, aujourd'hui l'ange Gabriel lui enseigne qu'il faut l'adorer maintenant en elle-même ! »

Stanislas Lyonnet, théologien

A Paris se trouve une église dont le nom est « Notre-Dame de l'Arche d'Alliance ». Dans cette église de construction récente, deux vitraux se font face : à droite on voit David dansant devant l'Arche d'Alliance, à gauche la scène de la Visitation.

Pour ce qui est de l'Ancien Testament, on retrouvera l'Arche d'Alliance dans le Temple de Jérusalem.

5.5/ Le Temple de Jérusalem dans les livres des Rois, les Prophètes et les Psaumes

David et son projet non abouti

C'est Salomon qui construira le Temple, mais son père, le roi David, avait eu ce projet, qu'il ne réalisera cependant pas. Pourquoi ? C'est ce que nous raconte : le chapitre 7 du 2^e livre de Samuel.

Pistes d'étude pour 2 S 7 :

- Repérer les motivations de David dans son projet de construire "une maison pour Dieu".
- Noter tout ce qui est dit autour du terme « maison » : de quelle(s) maison(s) s'agit-il ? Faites par qui, pour qui ? Quel sens cela a ?
- Remarquer également les différentes allusions à l'histoire d'Israël.
- Noter enfin tout ce qui est du domaine de l'installation, ou bien du cheminement, de la "désinstallation" et qui ces différents registres concernent. Qu'est-ce que cela dit de Dieu ?
- En résumé, qu'est-ce que ce texte nous dit des risques du Temple ?

N.B. : En 2 S 7,6, Dieu se présente comme un "voyageur", sous la tente qui est sa demeure, (...) comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël. Ce mot "voyageur" peut se traduire littéralement : "comme un homme qui va et vient sans cesse". Il se retrouve par exemple pour parler de Dieu qui "se promène" au jardin d'Eden (cf Gn 3,16).

La construction du Temple de Jérusalem :

Les 3 chapitres du 1^{er} livre des Rois qui traitent du Temple sont au cœur des pages consacrées au règne de Salomon (1 R 3 à 11) : c'est bien également le cœur de sa mission ! Il s'agit des chapitres 6 à 8 qui présentent la construction du Temple, puis celle des édifices royaux, avant de revenir au Temple et de conclure par la longue prière de dédicace (ch. 8).

Pour 1 R 6 (la construction du temple), le commentaire de Gérard Billon sur le site « Bible service » vous permettra de mieux comprendre ce chapitre étonnant : <http://www.bible-service.net/site/398.html>

Pistes d'étude pour 1 R 8 : le transfert de l'Arche et la prière de dédicace du Temple :

- Repérer la diversité des personnes présentes aux côtés de Salomon au fur et à mesure du chapitre, et ce qu'elles représentent.
- Les références à l'histoire du peuple d'Israël, et comment Dieu y a été présent.
- Noter également ce qui est dit du rapport d'Israël aux peuples étrangers et l'évolution à ce sujet au cours du texte.
- Ce qui est dit de l'Arche : comment elle est nommée, ce qu'elle comporte, ce qui se joue autour d'elle, etc. ?
- Les différentes attributions du Temple, les activités qui vont s'y dérouler.
- Repérer également : les questions que pose Salomon, les convictions qu'il a, etc.
- Ce qui est de l'ordre de la vision, de l'écoute, de la parole, du nom. Bref, tout ce qui apparaît ainsi de l'intuition de Salomon (et donc de la foi d'Israël) autour du "mode de présence" du Seigneur.

A ce sujet, être plus particulièrement attentif aux v.9-13.

En résumé, de quelle(s) façon(s) Dieu manifeste-t-il Sa Présence, dans ou par ce lieu qu'est le Temple ? Noter aussi les autres "lieux" où Il est présent.

Il y a dans la Bible différentes expressions employées pour parler du Temple de Jérusalem : il est parfois question de palais, parfois de maison. Il peut être aussi précisé : Maison du Seigneur, Maison de prière, Maison du repos, ou encore maison des sacrifices,

Le Temple chez les Prophètes

Les prophètes d'Israël vont être attentifs à ce qui se passe autour du Temple et veiller à ce qu'il garde sa véritable signification. Quelques textes vont nous permettre de voir la richesse et la diversité de ce qu'ils en ont dit.

Isaïe Sa vocation a lieu dans le Temple :
Lire Is 6,1-4 en repérant ce qui est dit de la présence de Dieu et de l'attitude du prophète. Lire aussi Is 66,1-2
Il y a des critiques d'un culte qui peut devenir superficiel, lire Is 1,11-20.
Dans d'autres textes, Isaïe propose une vision du temple dans les temps futurs : lire Is 2,2-3 ; Is 56,1-8 et repérer les ouvertures annoncées.

Jérémié Lire Jr 7,1-15 et Jr 26,1-16 afin de repérer les points de vigilance qui sont les siens. Remarquer les échos avec un passage d'évangile bien connu.

Ezechiel Il fait partie de ceux qui ont connu l'exil à Babylone. Il était fils de prêtre, et à ce titre accordait de l'importance au Temple comme lieu culturel, lieu de sacrifices, etc. Mais le prophète se lamente sur ce temple qui est devenu souillé par l'idôlatrie (ch. 8 à 11). Une autre question se pose aussi en ce temps où le peuple en exil est loin de sa terre... et de son temple : où se « tient » Dieu pendant ce temps d'épreuve ?

Pour voir son « cheminement » par rapport à ces questions, lire :

Ez 8,1-6 ; Ez 10,3-5 et 18-22 ; Ez 11,14-25

(A partir du ch. 40 Ezechiel envisage « l'Israël futur » : le nouveau Temple et le retour du Seigneur dans celui-ci, et la nouvelle organisation du pays.)

Ez 43,1-12 ; Ez 47,1-12.

Lire en parallèle à ce chapitre 47 : Ap 22,1-2 pour repérer les échos entre ces deux textes.

Pour approfondir ces textes parfois déroutants du prophète Ezéchiel, vous pouvez vous reporter aux numéros 68 et 69 de la revue « Biblia », notamment pour ce qui concerne le Temple les p. 24-26 du n° 68 et p. 26-28 du n°69. (Un dossier réalisé par le p. Philippe Abadie, professeur d'A.T. à la faculté de théologie de Lyon).

Le temple est profané et détruit par Nabuchodonosor en 587 av. J.-C.

L'exil est une étape importante pour le peuple d'Israël, et à travers cette épreuve (plus de terre, de roi ni de temple : où est la fidélité de Dieu, comment vivre sa foi ?) il va approfondir cette foi vers une dimension plus intérieure et rechercher une communication plus personnelle avec Dieu.

Après l'exil, des prophètes s'intéressent à sa reconstruction.

Lire par exemple : Ag 1 et Za 8,1-3, et voir les points d'attention de chacun de ces textes.

D'autres livres bibliques évoquent aussi la reconstruction de ce nouveau Temple (qui le sera vers 520-515), par exemple les livres d'Esdras et de Néhémie. Lire Esdras 3 et 5-6.

Enfin, les Psaumes, reflets de la prière d'Israël, l'évoquent bien sûr fréquemment.

Voici quelques-unes des références : Ps 11,4 ; 18,7 ; 27,4-5 ; 29,9 ; 42,2-5 ; 76,2-3 ; 84 ; 122 ; 132 ; 134 (ces 3 derniers psaumes font partie des « psaumes de pèlerinage chantés lors des fêtes de pèlerinage vers Jérusalem et son Temple). Dans ces différents passages, vous pouvez rechercher : la façon dont le psalmiste exprime son désir de Dieu, comment il parle de la Présence divine, quelles sont les exigences adressées au croyant qui se présente au Temple, etc.

5.6/ Le Temple dans le Nouveau Testament : Les Evangiles, les Actes des Apôtres, les Lettres et l'Apocalypse

Précisions préalables importantes :

Il y a deux mots grecs traduits par « Temple » dans le N.T. : « Hieron » et « Naos ». Le premier désigne l'ensemble de l'édifice où se rassemblent les pèlerins. Le second, "naos", désigne plutôt le lieu de la "Présence de Dieu" à l'intérieur du temple, il peut se traduire aussi par "sanctuaire".

Une date est importante à connaître : en 70, c'est la chute de Jérusalem et du temple. Les écrits du NT sont, pour une grande part, postérieurs à cette date (sauf les écrits de St Paul) et connaissent donc cet évènement.

Dans les évangiles

Le Temple est un élément central de la vie et de la foi des Juifs au temps de Jésus et il en est souvent question dans les évangiles. Jésus s'y rend pour enseigner, discuter, interpeller vivement certains de ceux qu'il y rencontre ou mettre en lumière une femme à laquelle nul ne prêtait attention.

Mais dès le début de sa vie, Jésus a été présenté au Temple (Lc 2,22-39) et c'est dans ce Lieu également qu'il rencontre à 12 ans les savants et discute avec eux (Lc 2,41-52).

Pistes pour lire ces 2 épisodes : regarder les différents personnages présents, pourquoi ils sont là, ce qu'on dit d'eux, ce qu'ils disent, font, etc. et l'éclairage particulier que donne à ces épisodes le fait qu'ils se déroulent au Temple.

Les évangiles nous montrent Jésus présent aux fêtes de pèlerinage (Jn 2,13 et 23).

Il semble comme chez lui dans le Temple : cf Mc 11,27.

Jésus enseigne dans le Temple :

Lire Jn 18,19-21 ; Mt 26,55 ; Mc 12,35 ; Mc 14,49

Dans les chapitres 7 et 8 de l'évangile de Jean, vous pouvez repérer toutes les mentions du Temple qui sont faites, les allers et venues de Jésus autour du Temple, et comment cela éclaire la prédication et les actes de Jésus. (Jn 7,14-18.28 ; Jn 8,2.20 et 59.)

Propositions d'étude de péripécopes plus longues :

Jn 2, 13-22 : Jésus au Temple

- Repérer les temps et lieux, et ce qu'ils représentent.
- Noter les 2 parties de ce récit.
- Dans ce texte on trouve les 2 mots grecs employés pour désigner le temple (cf note préalable au début du parcours sur le NT). "Hieron" aux v. 14 et 16 et "Naos" aux v. 19, 20 et 21. Remarquez la 3e façon dont on parle du Temple dans ce texte, et qui l'emploie : qu'en pensez-vous ?

Noter au fur et à mesure comment ces différents emplois éclairent le sens de ce qui se passe et les réactions des uns et des autres ?

- Premiers versets :

Pour comprendre ce geste de Jésus, cf les notes des Bibles qui expliquent la présence de ces vendeurs. Mais il faut s'arrêter aussi à l'explication que Jésus lui-même en donne. Que pensez-vous de cette parole de Jésus ?

Voir les échos dans l'AT, principalement Jr 7, 1-11, puisque Jésus reprend un de ces versets.

Mais aussi : le tout dernier verset du prophète Zacharie : 14,21 ; Malachie 3, 1-3 ; Isaïe 56, 1-8, et plus précisément la façon dont les v.5 et 7 parlent du Temple.

FICHE 5. UN PARCOURS BIBLIQUE SUR LE TEMPLE

Dans tous ces passages de l'AT, repérer les échos avec le texte étudié, et ce qu'ils apportent à la compréhension de ce qui se passe.

- Suite à ce geste et cette parole, le texte présente les réactions des disciples et de ceux qui sont appelés "les Juifs".

Suivre les "chemins" des uns et des autres, puis les comparer :

Pour les disciples, repérer leurs attitudes successives (v. 17 et 22) ? Qu'est-ce que cela dit de leur attitude profonde face à Jésus ?

Lire dans son contexte le v. auquel ils pensent : Ps 69,10; comment éclaire-t-il l'épisode ?

Pour "les Juifs" : que demandent-ils, quel est leur "registre" ?

Comment Jésus se situe-t-il face aux uns et aux autres ? Quel est pour lui le sens profond du Temple ?

Qu'est-ce que ce texte dit de la personne de Jésus ? Comment comprendre les v. 20-22 ? Vous pouvez aussi les comparer avec Mt 26, 61 et 27, 39-40 et Mc 14, 55-60; Mc 15,29, en étant attentif aux contextes qui sont différents entre Jean et les synoptiques : qu'en pensez-vous ?

Comment ce texte vous parle-t-il aujourd'hui ?

Deux chapitres de l'évangile de Luc sont entièrement situés au Temple (hieron) : Lc 19,45 à 21,38.

Regard d'ensemble sur les deux chapitres

- Repérer les différentes étapes du ch. 20 : ce que Jésus fait, les différents groupes avec lesquels il « discute », qui a l'initiative de ces polémiques, avec quelle(s) motivations, sur quels sujets, comment Jésus répond, bref autant d'éléments qui vous permettront de mieux situer l'enjeu de ces rencontres et des paroles de Jésus.

- Noter les différences de ton, et de « contenu », entre le ch. 20 et le ch. 21.

Entre ces deux chapitres, au cœur de ces différentes scènes, se trouve l'épisode qu'on appelle souvent « l'offrande de la veuve pauvre ».

Pistes d'étude pour ces versets :

Pour lire cet épisode dans son contexte, lire de 20,45 à 21,6. Il y a donc 3 courtes péripécies.

Pour chacune d'entre elles, noter ce qui relève du regard : ce qui est vu, ou non, par qui ; ce qui est dit des apparences et/ou des réalités profondes, bref, comment Jésus « éduque » le regard de ses disciples pour qu'ils comprennent la vérité profonde du geste de la femme qui a donné « tout ce qu'elle avait pour vivre », on pourrait presque entendre : « toute sa vie ».

Comment cet épisode « charnière », en contraste avec les scènes qui l'entourent, dit quelque chose du sens du Temple dans lequel il se déroule ?

Quelques autres passages à relire à propos du rapport de Jésus au Temple :

- Jésus ne s'oppose pas aux pratiques cultuelles vécues dans le Temple, mais il condamne le formalisme qui risque de les dénaturer : cf Mt 5,23-24; 12,3-7//; 23,16-22

- Jésus plus grand que le Temple (Mt 12,1-8).

- Jésus annonce la ruine prochaine du Temple : Mt 24,1-3.

Dans les Actes des Apôtres

Ce livre dans lequel est racontée la vie des premières communautés chrétiennes nous permet de voir que les premiers chrétiens continuaient à se rendre au Temple pour prier (Ac 2,46 ; 3,1), guérir (Ac 3,1-9) et enseigner (Ac 3,12-26 ; Ac 5,17-26 et 42). Ils sont donc les dignes disciples de leur maître ! C'est aussi un lieu de polémique, cf Ac 21,27-36 et Ac 24,1-6. Mais il y a aussi les paroles d'Etienne qui résument l'histoire du Temple avant d'affirmer : « Et pourtant le Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des

FICHE 5. UN PARCOURS BIBLIQUE SUR LE TEMPLE

hommes. » (Ac 7,44-50). Paul, face aux Athéniens, reprendra cette affirmation. Cf Ac 17,24 (ici, c'est le mot « *naos* » qui est employé).

Après ce discours d'Etienne, on peut remarquer que le livre des Actes parlera plus de la maison que du Temple, comme lieu d'enseignement et de prière des communautés chrétiennes. « *Dès Ac 8, le pôle « maison » s'imposera comme le lieu de la communauté chrétienne, hors du temple et de la synagogue d'où les missionnaires sont chassés* ».¹

C'est d'ailleurs dans une maison que se trouvaient les apôtres à la Pentecôte (Ac 2,2). On retrouve d'autres maisons dans lesquelles il se passe des événements importants : celle de Corneille (Ac 10,24-48), la maison de Lydie à Philippiques (Ac 16), la maison de Paul (Ac 28,30-31). « *Luc dessine l'espace indépendant où se déploie la communauté : la maison, lieu du baptême, de la catéchèse et du partage* ».² A noter cependant que la maison à cette époque était à entendre dans un sens plus large qu'aujourd'hui : on peut parler de « maisonnée », un espace social plus ouvert que la maison que l'on connaît de nos jours.

« *Dans la conception lucanienne de l'histoire du salut, Rome ne se substitue pas à Jérusalem et à son temple ; la présence divine en Ac ne s'élabore pas en termes de résidence et de centralité, mais de dissémination sous l'impulsion de l'Esprit. (...) La maison, marque de fabrique du christianisme naissant, a ouvert celui-ci à l'universel* »³ conclut D. Marguerat.

Dans les lettres du Nouveau Testament

Saint Paul développe cette intuition : si « *Dieu qui a fait le monde n'habite pas dans des temples faits de main d'homme* » (Ac 17,24), où donc demeure-t-il ? Quel est le vrai Temple, lieu de sa présence ?

Afin de voir la conviction fondamentale commune, et la richesse des nuances pour l'exprimer, lire (après avoir repéré le contexte de ces versets) :

1 Co 3,9-17

1 Co 6,19

2 Co 6,16

Ep 2, 18-22

Comment ces versets éclairent-ils et interpellent-ils la vie des chrétiens et des communautés chrétiennes ?

La lettre aux Hébreux est une épître difficile mais importante. En reprenant le vocabulaire sacerdotal d'Israël, elle présente comment Jésus accomplit l'Alliance de Dieu avec tous les hommes, et comment en lui s'accomplit la vocation de l'homme qui est de faire de ce monde créé et marqué par le péché un monde pour Dieu. Beaucoup d'éléments du Premier Testament sont ainsi revisités, notamment le Temple et ses fonctions cultuelles, pour affirmer la nouveauté inaugurée par le Christ.

Lire He 9 et repérer les différentes étapes de la réflexion de l'auteur.

Cf. un commentaire de He 9,1-10 : <http://www.bible-service.net/site/930.html>

¹ Daniel Marguerat « *Du temple à la maison suivant Luc-Actes* », in « *Quelle maison pour Dieu ?* » *Lectio Divina, Le Cerf 2003.*

² *Op cit*

³ *Op cit*

Dans le livre de l'Apocalypse

Il a été précisé au début du parcours sur le NT que deux mots grecs peuvent être traduits par « Temple ». Dans le livre de l'Apocalypse, on ne trouve plus que le second : « naos » qui désigne plutôt le sanctuaire, le lieu de la Présence de Dieu. Du Temple comme bâtiment, il n'en est plus question.

Sur les 16 mentions du sanctuaire dans ce livre, certaines évoquent le temple terrestre, d'autres le temple céleste, d'autres encore le temple « eschatologique », celui de "l'accomplissement des temps".

Pistes d'études pour les chapitres 21 et 22 (les dernières pages de la Bible !) qui annoncent la « Jérusalem future » :

- Lire 21,1-4 et remarquer ce qui est dit de la « demeure de Dieu avec les hommes ».
- Lire 21, 9-14 et 22-27 et noter ce qui est dit du temple. Comment le comprenez-vous ?
- Dans les premiers versets (1-5) du ch. 22, il n'y pas d'allusion explicite au temple, mais il est intéressant de repérer les échos avec Gn 1-2 et surtout Ez 47 : comment cela éclaire-t-il ce « lieu » dont il est question dans ces versets ?

"(...) En fait, chez ceux qui le choisirent, Jésus suscite la contemplation. Étymologiquement, c'est « être avec le temple ». Mais il se présente comme le Temple lui-même. Le Temple qui rejoint les hommes. « Par contemplation, écrivait le frère Timothy Radcliffe, j'entends notre quête de Dieu, qui nous conduit à la rencontre de Dieu qui vient à nous. » Contempler, c'est attendre cette rencontre et pourtant se laisser toujours surprendre par cette rencontre."

Philippe Jaillot, o.p. dans la revue "Esprit et vie" n°202 - octobre 2008

FICHE 6.

SAINT EPHREM (306-373) : "LYRE DU SAINT ESPRIT"

Le 9 juin, nous fêtons un saint théologien, poète et musicien du IV^e siècle, docteur de l'Église : saint Ephrem. Saint Ephrem le Syrien, né à Nisibe vers 306 dans une famille chrétienne. Il fut le représentant le plus important du christianisme de langue syriaque et réussit à concilier d'une manière unique la vocation du théologien et celle du poète. Il se forma et grandit à côté de Jacques, évêque de Nisibe (303-338), et il fonda avec lui l'école de théologie de sa ville. Ordonné diacre, il vécut intensément la vie de la communauté chrétienne locale jusqu'en 363, année où la ville de Nisibe tomba entre les mains des Persans. Ephrem immigra alors à Edesse, où il poursuivit son activité de prédicateur. Il mourut dans cette ville en l'an 373, victime de la contagion de la peste qu'il avait contractée en soignant les malades. On ne sait pas avec certitude s'il était moine, mais il est cependant certain qu'il est resté diacre toute sa vie et qu'il a embrassé l'état de virginité et de pauvreté. Voici quelques pages de ce personnage à travers une catéchèse du Pape Benoît XVI.

6.1/ Saint Ephrem : La nativité

Tout d'abord, je vous propose plusieurs images splendides tirées des hymnes sur la nativité du Christ. Devant la Vierge, Ephrem manifeste son émerveillement avec un ton inspiré :

*Le Seigneur vint en elle
pour se faire serviteur.
Le Verbe vint en elle
pour se taire dans son sein.
La foudre vint en elle
pour ne faire aucun bruit.
Le pasteur vint en elle
et voici l'Agneau né, qui pleure sans bruit.
Car le sein de Marie
a renversé les rôles :
Celui qui créa toutes choses*

*est entré en possession de celles-ci, mais pauvre.
Le Très-Haut vint en Elle (Marie),
mais il y entra humble.
La splendeur vint en elle,
mais revêtue de vêtements humbles.
Celui qui dispense toutes choses
connut la faim.
Celui qui étanche la soif de chacun
connut la soif.
Nu et dépouillé il naquit d'elle,
lui qui revêt (de beauté) toutes choses.*

(Hymne De Nativitate 11, 6-8)

6.2/ Saint Ephrem : le mystère du Christ

Pour exprimer le mystère du Christ, Ephrem utilise une grande diversité de thèmes, d'expressions, d'images. Dans l'un de ses hymnes, il relie de manière efficace Adam (au paradis) au Christ (dans l'Eucharistie) :

*Ce fut en fermant
avec l'épée du chérubin,
que fut fermé
le chemin de l'arbre de la vie.
Mais pour les peuples,
le Seigneur de cet arbre
s'est donné comme nourriture
lui-même dans l'oblation (eucharistique).
Les arbres de l'Eden
furent donnés comme nourriture
au premier Adam.*

*Pour nous, le jardinier
du Jardin en personne
s'est fait nourriture
pour nos âmes.
En effet, nous étions tous sortis
du Paradis avec Adam,
qui le laissa derrière lui.
A présent que l'épée a été ôtée
là-bas (sur la croix) par la lance
nous pouvons y retourner*

Hymne 49, 9-11).

6.3/ Saint Ephrem : Sur l'Eucharistie

Pour parler de l'Eucharistie, Ephrem se sert de deux images : la braise ou le charbon ardent, et la perle. Le thème de la braise est tiré du prophète Isaïe (cf. 6, 6). C'est l'image du séraphin, qui prend la braise avec les pinces, et effleure simplement les lèvres du prophète pour les purifier ; le chrétien, en revanche, touche et consume la Braise, qui est le Christ lui-même :

Dans ton pain se cache l'Esprit
 qui ne peut être consommé ;
 dans ton vin se trouve le feu qui ne peut être bu.
 L'Esprit dans ton pain, le feu dans ton vin :
 voilà une merveille accueillie par nos lèvres.
 Le séraphin ne pouvait pas approcher ses doigts de la
 braise,
 qui ne fut approchée que de la bouche d'Isaïe ;
 les doigts ne l'ont pas prise, les lèvres ne l'ont pas
 avalée ;

mais à nous, le Seigneur a permis de faire les deux
 choses.
 Le feu descendit avec colère pour détruire les
 pécheurs,
 mais le feu de la grâce descend sur le pain et y reste.
 Au lieu du feu qui détruisit l'homme,
 nous avons mangé le feu dans le pain
 et nous avons été vivifiés.

(Hymne *De Fide* 10. 8-10)

6.4/ Saint Ephrem : Sur la foi

Voilà encore un dernier exemple des hymnes de saint Ephrem, où il parle de la perle comme symbole de la richesse et de la beauté de la foi :

*Je posai (la perle), mes frères, sur la paume de ma
 main,
 pour pouvoir l'examiner.
 Je me mis à l'observer d'un côté puis de l'autre ;
 elle n'avait qu'un seul aspect de tous les côtés.
 (Ainsi) est la recherche du Fils, impénétrable,
 car elle n'est que lumière.
 Dans sa clarté, je vis la Limpidité,*

*qui ne devient pas opaque ;
 et dans sa pureté,
 le grand symbole du corps de notre Seigneur,
 qui est pur.
 Dans son indivisibilité, je vis la vérité,
 qui est indivisible.*

(Hymne *Sur la Perle* 1, 2-3)

FICHE 6. SAINT EPHREM (306-373) : "LYRE DU SAINT ESPRIT"

6.5/ Benoît XVI : Saint Ephrem, lyre du Saint Esprit

La figure d'Ephrem est encore pleinement actuelle pour la vie des différentes Eglises chrétiennes. Nous le découvrons tout d'abord comme théologien, qui à partir de l'Écriture Sainte réfléchit poétiquement sur le mystère de la rédemption de l'homme opérée par le Christ, le Verbe de Dieu incarné. Sa réflexion est une réflexion théologique exprimée par des images et des symboles tirés de la nature, de la vie quotidienne et de la Bible. Ephrem confère un caractère didactique et catéchistique à la poésie et aux hymnes pour la liturgie ; il s'agit d'hymnes théologiques et, dans le même temps, adaptés à la récitation ou au chant liturgique. Ephrem se sert de ces hymnes pour diffuser, à l'occasion des fêtes liturgiques, la doctrine de l'Église. Au fil du temps, ils se sont révélés un moyen de catéchèse extrêmement efficace pour la communauté chrétienne.

La réflexion d'Ephrem sur le thème de Dieu créateur est importante : rien n'est isolé dans la création, et le monde est, à côté de l'Écriture Sainte, une Bible de Dieu. En utilisant de manière erronée sa liberté, l'homme renverse l'ordre de l'univers. Pour Ephrem, le rôle de la femme est important. La façon dont il en parle est toujours inspirée par la sensibilité et le respect : la demeure de Jésus dans le sein de Marie a grandement élevé la dignité de la femme. Pour Ephrem, de même qu'il n'y a pas de Rédemption sans Jésus, il n'y a pas d'incarnation sans Marie. Les dimensions divines et humaines du mystère de notre rédemption se trouvent déjà dans les textes d'Ephrem ; de manière poétique et avec des images fondamentalement tirées des Écritures, il anticipe le cadre théologique et, d'une certaine manière, le langage même des grandes définitions christologiques des Conciles du Vème siècle.

Ephrem, honoré par la tradition chrétienne sous le titre de « lyre de l'Esprit Saint », resta diacre de son Église, toute sa vie. Ce fut un choix décisif et emblématique : il fut diacre, c'est-à-dire serviteur, que ce soit dans le ministère liturgique, ou, plus radicalement, dans l'amour pour le Christ, qu'il chanta de manière inégalable, ou encore, dans la charité envers ses frères, qu'il introduisit avec une rare habileté dans la connaissance de la Révélation divine.

FICHE 7. LES SACREMENTS : COMMUNICATION DE L'ESPRIT

7.1/ Diadoque de Photice (vers 400-486) : L'amour de Dieu mis en nous par le Baptême

Évêque de Photice en Épire (au nord-ouest de la Grèce), Diadoque était d'abord un moine. Il a rendu accessible à un large public les acquis spirituels du monachisme qui avait débuté en Haute Égypte un siècle plus tôt. Contre l'idée que la vie mystique serait réservée à quelques uns mais inaccessible pour la majorité des fidèles, il rappelle qu'elle est fondée dans le baptême. Le texte ci-dessous est célèbre parce qu'il y livre sa propre expérience.

Je sais quelqu'un qui aime tellement Dieu, bien qu'il gémissé de ne pas l'aimer comme il voudrait, que son âme est sans cesse dans un désir fervent de voir Dieu glorifié en lui, et lui-même comme s'il n'était pas. Cet homme-là ne sait pas ce qu'il est, même lorsque les paroles font son éloge ; car dans son grand désir d'abaissement il ne pense pas à sa propre dignité ; il s'acquiesce du service divin comme c'est la loi des prêtres, mais dans son extrême disposition d'amour pour Dieu il dérobie le souvenir de sa propre dignité dans l'abîme (βαθύς) de sa charité pour Dieu, enfouissant la gloire qu'il en retirerait dans un esprit d'humilité, pour ne paraître en tout temps à ses propres yeux et dans son estime qu'un serviteur inutile, comme exclu de sa propre dignité par son désir d'abaissement. C'est ce que nous devons faire, nous aussi, de façon à fuir tout honneur, toute gloire à cause de la richesse débordante de l'amour de celui qui nous a tant aimés.

Celui qui aime Dieu dans le sens du cœur, celui-là a été connu de Lui (cf. *1 Co* 8, 3) ; dans la mesure, en effet, où l'on reçoit à l'intime de l'âme l'amour de Dieu, dans cette mesure on devient l'ami de Dieu... Un tel homme est en cette vie sans y être, car s'il continue d'habiter son propre corps, il émigre sans cesse vers Dieu, du mouvement de son âme, par la charité. Sans trêve, désormais, le cœur brûlant du feu de la charité, il reste collé à Dieu par une sorte de désir irrésistible, arraché qu'il a été une fois à l'amour de soi par la charité divine.

[...]

Satan, comme je l'ai dit, est par le saint baptême chassé de notre âme ; mais... il lui est permis d'agir sur elle par l'intermédiaire du corps ; car la grâce de Dieu réside dans la profondeur (βαθύς) de l'âme... Car il est écrit : « Toute la gloire de la fille du roi est à l'intérieur » (*ps* 44, 14), cachée aux démons. C'est pourquoi des profondeurs (βαθύς) mêmes de notre cœur nous sentons comme sourdre le désir de l'amour divin, quand nous nous souvenons de Dieu avec ferveur.

Centuries gnostiques 13-14, 74, édition É. DES PLACES, SC 5 bis, 1966.

FICHE 7. LES SACREMENTS : COMMUNICATION DE L'ESPRIT**Questions**

- 1/ Comment peut-on comprendre ce que Diadoque appelle le « cœur » ? Et quel est le lien entre le cœur et l'âme ?
- 2/ Quel usage fait-il de la citation du psaume « toute la gloire e la fille du roi est à l'intérieur » ? Comment peut-on définir cette « gloire », et qui est cette « fille du roi » ?
- 3/ Les dernières paroles du texte sur le « souvenir de Dieu » ne sont-elles pas une définition de la prière ? Comment comprendre le mot « souvenir » dans ce cas ?

FICHE 7. LES SACREMENTS : COMMUNICATION DE L'ESPRIT

7.2/ Nicolas Cabasilas (1322-1397) : Sacrements et mystère pascal

Nicolas Cabasilas, né à Thessalonique, demeura toujours laïc. En 1347, il devint à Constantinople le conseiller et l'ami intime de l'empereur Jean Cantacuzène. Il connut et admira profondément son contemporain l'archevêque Grégoire Palamas dont il défendit la doctrine. Sa théologie est toute sacramentaire et son langage surprend par ses résonances modernes. Plusieurs de ses écrits théologiques et spirituels de grande qualité nous sont restés, parmi lesquels : l'Explication de la divine liturgie et La vie en Jésus-Christ.

Les sacrements sont les signes de la mort et de l'ensevelissement du Christ. Grâce à eux nous sommes engendrés à la vie surnaturelle, nous grandissons et nous sommes unis d'une manière admirable au Sauveur. Par eux, selon le mot de Saint Paul, *nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes* (Act. 17,28).

Le baptême nous donne d'être et de subsister dans le Christ, car c'est bien ce sacrement qui introduit à la vie les êtres gisant dans la mort et la corruption.

L'onction sainte confirme le nouveau chrétien en lui communiquant les énergies propres à cette vie.

L'eucharistie prolonge cette vie et la maintient dans toute sa vigueur ; le pain de vie conserve les forces acquises et donne la vie en plénitude.

Bref, nous vivons par ce pain, nous nous fortifions par cette onction, après avoir reçu l'être dans cette immersion.

Ainsi, nous vivons en Dieu, transportés de ce monde visible au monde invisible. Nous ne changeons pas de lieu mais d'existence et de vie ; car ce n'est pas nous qui nous sommes mus et élevés vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu et est descendu vers nous. Nous n'avons pas cherché, nous avons été recherchés. Ce n'est pas la brebis qui s'est mise en quête du Pasteur, ni la drachme, du maître de la maison ; mais c'est le Maître qui s'est incliné vers la terre et a retrouvé son image, c'est le Pasteur qui s'est rendu sur les lieux où errait la brebis et qui, l'ayant prise sur ses épaules, l'a ramenée de ses égarements. Il ne nous a point, pour cela, transférés ailleurs, mais nous a laissés sur terre et rendus célestes par l'infusion de sa vie dans nos âmes. Il ne nous élève pas aux cieux, mais il abaisse les cieux jusqu'à nous, selon la parole du Psaume : *Il a abaissé les cieux et il est descendu* (17,10).

Par les sacrements, le Soleil de justice pénètre en ce monde ténébreux comme au travers d'une grande baie. Il mortifie la vie selon le monde et répand la vie surnaturelle. Ainsi, la Lumière du monde triomphe de ce monde : *J'ai vaincu le monde* (Jn 16,33) ; elle communique à un corps, qui meurt et qui passe, une vie impérissable et sans déclin. Quand les rayons du soleil pénètrent dans une pièce, leur éclat attire tous les regards et fait pâlir la lueur du flambeau ; de même, la splendeur de la vie future, s'introduisant en ce monde par les sacrements, triomphe, dans les âmes, de la vie terrestre et éclipe la beauté et l'éclat de ce monde. La voilà, cette vie spirituelle qui réprime toute convoitise charnelle : *Marchez selon l'esprit, et vous ne vous abandonnez pas aux convoitises de la chair* (Gal. 5, 16).

Voilà le chemin que notre Seigneur nous a tracé, la porte qu'il a ouverte en venant ici-bas. Retourné maintenant vers son Père, il ne l'a pas fermée, et c'est en repassant par cette porte et cette voie qu'il revient vers les hommes, pour demeurer à jamais parmi nous, fidèle à sa promesse.

Nicolas CABASILAS *Sacrements et mystère pascal*, (La vie en Jésus-Christ, livre I : PG 150, 502D-503D)

Questions

- 1/ Pourquoi l'auteur s'en tient-il à mentionner trois sacrements (baptême, confirmation, eucharistie) ?
- 2/ Que signifie l'affirmation que, en recevant les sacrements, ce n'est pas nous qui montons vers Dieu mais Dieu qui descend vers nous ?
- 3/ Tous les sacrements ont-ils un rapport avec la mort et la résurrection du Christ ?

FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

8.1/ Saint Augustin (354-430) : Se connaître et se recevoir dans la lumière de l'Esprit

Que je vous connaisse, intime connaisseur de l'homme ; que je vous connaisse comme vous me connaissez (I Cor. XIII, 12. Force de mon âme, pénétrez-la, transformez-la, pour qu'elle soit vôtre et par vous possédée sans tache et sans ride (Ephés. V, 27). C'est là tout mon espoir, toute ma parole. Ma joie est dans cet espoir lorsqu'elle n'est pas insensée. Quant au reste des choses de cette vie, moins elles valent de larmes, plus on leur en donne ; plus elles sont déplorables, moins on les pleure. Mais, vous l'avez dit, vous aimez la vérité, Seigneur (Ps, L, 8); et celui qui l'accomplit vient à la lumière (Jean, III, 21) : qu'elle soit donc dans mon cœur qui se confesse à vous, qu'elle soit dans cet écrit qui me confesse à tous.

Et quand même je vous fermerais mon cœur, que pourrais-je vous dérober ? Vos yeux, Seigneur, ne voient-ils pas à nu l'abîme de la conscience humaine ? C'est vous que je cacherais à moi-même, sans me cacher à vous. Et maintenant que mes gémissements témoignent que je me suis en dégoût, voilà qu'aimable et glorieux vous attirez mon cœur et mes désirs, afin que je rougisse de moi, que je me rejette et vous élise ; afin que je ne trouve grâce devant moi-même, comme devant vous, que grâce à vous. Quel que je sois, vous me connaissez donc toujours, Seigneur ; et j'ai dit cependant quel fruit je recueillais de ma confession. Je vous la fais, non de la bouche et de la voix, mais en paroles de l'âme, en cris de la pensée qu'entend votre oreille. En effet, suis-je mauvais, c'est me confesser à vous que de me déplaire à moi-même ; suis-je pieux, c'est me confesser à vous que de ne pas m'attribuer les bons élans de mon âme. Car c'est vous, mon Dieu! qui bénissez le juste (Ps. V, 13), mais vous l'avez d'abord justifié comme pécheur (Rom. IV, 5). Ma confession en votre présence, Seigneur, est donc explicite et tacite : silence des lèvres, cris d'amour. Que dis-je de bon aux hommes que vous n'avez d'abord entendu au fond de moi-même, et que pouvez-vous entendre de tel en moi-même que vous ne m'avez dit d'abord ?

C'est vous, Seigneur, qui êtes mon juge, parce que, bien que nul homme ne sache «rien de l'homme que l'esprit de l'homme «qui est en lui (I Cor. II, 11),» cependant il est quelque chose de l'homme que ne sait pas même l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais vous savez tout de lui, Seigneur, qui l'avez fait. Et moi, qui m'abaisse sous votre regard, qui ne voit en moi que terre et que cendre, je sais pourtant de vous une chose que j'ignore de moi. Et certes, ne vous voyant pas encore face à face, mais en énigme et au miroir (Ibid. XIII, 12), dans cet exil, errant loin de vous, plus présent à moi-même qu'à vous, je sais néanmoins que vous êtes inviolable, et j'ignore à quelles tentations je suis ou ne suis pas capable de résister. Et j'ai l'espérance que, fidèle comme vous l'êtes, ne permettant pas que nous soyons tentés au delà de nos forces, vous nous donnez la puissance de sortir vainqueurs de la tentation, afin que vous puissiez persévérer (I Cor. X, 13). Je confesserai donc, de moi, ce que je sais, et aussi ce que j'ignore. Car ce que je connais de moi, je le connais à votre lumière, et ce que j'ignore de moi, je l'ignore jusqu'à ce que votre face change mes ténèbres en midi (Isaïe, LVIII, 10).

FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

8.2/ La parabole de l'enfant prodigue (Lc 15,11-32)

- 11 Jésus dit encore : Un homme avait deux fils.
- 12 Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien.
- 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
- 14 Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
- 15 Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux.
- 16 Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
- 17 Étant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim !
- 18 Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi,
- 19 je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
- 20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa.
- 21 Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
- 22 Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds.
- 23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ;
- 24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.
- 25 Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses.
- 26 Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était.
- 27 Ce serviteur lui dit : Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras.
- 28 Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer.
- 29 Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec

mes amis.

- 30 Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras !
- 31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ;
- 32 mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.

Questions

- 1/ Pour chacun des trois personnages (le père, le fils cadet, le fils aîné), repérer dans le texte ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, en distinguant bien les niveaux (pensée, parole, acte) lorsque cela est possible.
- 2/ Qu'est ce que Jésus veut nous enseigner par cette parabole ?
- 3/ Que nous dit cette parabole sur Dieu et sur la miséricorde ?

FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

8.3/ Bienheureux Jean-Paul II : L'enfant prodigue, la dignité de l'homme dans la maison du Père

Dans sa seconde encyclique, « Dieu est riche en miséricorde », de décembre 1980, Jean-Paul II nous offre une méditation sur la miséricorde de Dieu au cœur de l'histoire de l'humanité ; comment Dieu restaure l'homme dans sa dignité de fils.

5. [...]Ce fils, qui reçoit de son Père la part d'héritage qui lui revient et qui abandonne la maison pour tout dépenser dans un pays lointain «en vivant dans l'inconduite», est en un certain sens l'homme de tous les temps, à commencer par celui qui le premier perdit l'héritage de la grâce et de la justice originelle. L'analogie est alors extrêmement large. La parabole touche indirectement chaque rupture de l'alliance d'amour, chaque perte de la grâce, chaque péché. L'infidélité du peuple d'Israël y est moins mise en relief que dans la tradition prophétique, bien que l'exemple de l'enfant prodigue puisse aussi s'y appliquer. Le fils, «quand il eut tout dépensé..., commença à sentir la privation», d'autant plus que survint une grande famine «en cette contrée» où il s'était rendu après avoir abandonné la maison paternelle. Et alors, «il aurait bien voulu avoir de quoi se rassasier», fût-ce «avec les caroubes que mangeaient les porcs» qu'il gardait pour le compte «d'un des habitants de cette contrée». Mais cela même lui était refusé.

L'analogie se déplace clairement vers l'intérieur de l'homme. Le patrimoine reçu de son père consistait en biens matériels, mais plus importante que ces biens était sa *dignité de fils dans la maison paternelle*. La situation dans laquelle il en était venu à se trouver au moment de la perte de ses biens matériels aurait dû le rendre conscient de la perte de cette dignité. Il n'y avait pas pensé auparavant, quand il avait demandé à son père de lui donner la part d'héritage qui lui revenait pour s'en aller au loin. Et il semble qu'il n'en soit pas encore conscient au moment où il se dit à lui-même: «Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim». Il se mesure lui-même à la mesure des biens qu'il a perdus, qu'il ne «possède» plus, tandis que les salariés dans la maison de son père, eux, les «possèdent». Ces paroles expriment surtout son attitude envers les biens matériels. Néanmoins, sous la surface des paroles, se cache le drame de la dignité perdue, la conscience du caractère filial gâché.

Et c'est alors qu'il prend sa décision: «Je veux partir, *aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché* contre le Ciel et envers toi ; je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires» (Lc 15,18-19). Paroles qui dévoilent plus à fond le problème essentiel. Dans la situation matérielle difficile où l'enfant prodigue en était venu à se trouver à cause de sa légèreté, à cause de son péché, avait aussi mûri le sens de la dignité perdue. Quand il décide de retourner à la maison paternelle, de demander à son père d'être accueilli non plus en vertu de son droit de fils, mais dans la condition d'un mercenaire, il semble extérieurement agir poussé par la faim et la misère dans laquelle il est tombé ; pourtant ce motif est pénétré par la conscience d'une perte plus profonde : être *un mercenaire dans la maison de son propre père* est certainement une grande humiliation et une grande honte. Néanmoins, l'enfant prodigue est prêt à affronter cette humiliation et cette honte. Il se rend compte qu'il n'a plus aucun droit, sinon celui d'être un mercenaire dans la maison de son père. Sa décision est prise dans la pleine conscience de ce qu'il a mérité et de ce à quoi il peut encore avoir droit selon les normes de la justice. Ce raisonnement montre bien que, au centre de la conscience de l'enfant prodigue, émerge le sens de la dignité perdue, de cette dignité qui jaillit du rapport entre le fils et son père. Et c'est après avoir pris cette décision qu'il se met en route.

Dans la parabole de l'enfant prodigue on ne trouve pas une seule fois le terme de «justice» ni même, dans le texte original, celui de «miséricorde». Toutefois, *le rapport de la justice avec l'amour, qui se manifeste comme miséricorde*, s'y inscrit avec une grande précision. Il apparaît clairement que l'amour se transforme en miséricorde lorsqu'il faut dépasser la norme précise de la justice, précise et souvent trop stricte. Une fois dépensés les biens reçus de son père, l'enfant prodigue mérite - après son retour - de gagner sa vie en travaillant dans la maison paternelle comme mercenaire, et de retrouver éventuellement peu à peu une certaine quantité de biens matériels, mais sans doute jamais autant qu'il en avait dilapidé.

FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

Voici ce qui serait exigé dans l'ordre de la justice, d'autant plus que ce fils avait non seulement dissipé la part d'héritage lui revenant, mais en outre *touché au vif et offensé son père* à cause de sa conduite. Celle-ci, qui de son propre aveu l'avait privé de la dignité de fils, ne pouvait pas être indifférente à son père, qui devait en souffrir et se sentir mis en cause. Et pourtant il s'agissait en fin de compte de son propre fils, et aucun comportement ne pouvait altérer ou détruire cette

relation. L'enfant prodigue en est conscient ; et c'est précisément cette conscience qui lui montre clairement sa dignité perdue et lui fait juger correctement de la place qui pouvait encore être la sienne dans la maison de son père.

Questions

- 1/ Dans quel sens peut-on dire que la miséricorde de Dieu envers l'homme lui fait recouvrer sa dignité de fils ? En quoi l'homme avait-il perdu sa dignité ?
- 2/ Comment la parabole de l'enfant prodigue éclaire-t-elle la question du rapport entre justice et miséricorde ?
- 3/ En quoi le sacrement de la réconciliation est-il pour moi un retour vers le Père ?

FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

8.4/ Bienheureux Jean-Paul II : Sens de Dieu - sens du péché

Tandis que l'encyclique « Dieu est riche en miséricorde » montrait comment le Christ nous révèle le visage miséricordieux de Dieu, cette exhortation de Jean-Paul II « pénitence et réconciliation » nous indique le chemin du retour vers Dieu. Ce chemin passe par la réconciliation et la pénitence. C'est un chemin de conversion autant pour le fils prodigue que pour le fils aîné resté à la maison. Notre réconciliation avec le Dieu de miséricorde passe par la reconnaissance de notre péché et la demande de pardon.

18. Par la lecture de l'Évangile faite dans la communion ecclésiale, la conscience chrétienne a acquis au long des générations une fine sensibilité et une capacité aigüe de percevoir les *ferments de mort* que contient le péché. Une sensibilité et une capacité de perception qui permettent aussi de déceler ces ferments dans les mille formes que revêt le péché, dans les mille visages sous lesquels il se présente. Et c'est ce qu'on a coutume d'appeler le *sens du péché*. Ce sens du péché a sa racine dans la conscience de l'homme et en est comme l'instrument de mesure. Il est lié au *sens de Dieu*, puisqu'il provient du rapport conscient de l'homme avec Dieu comme son Créateur, son Seigneur et Père. C'est pourquoi, de même que l'on ne peut effacer complètement le sens de Dieu ni éteindre la conscience, de même le sens du péché n'est jamais complètement effacé.

Pourtant, il n'est pas rare dans l'histoire, en des périodes plus ou moins longues et sous l'influence de facteurs multiples, que la conscience morale se trouve gravement obscurcie en beaucoup d'hommes. «Avons-nous une idée juste de la conscience ?», demandais-je il y a deux ans au cours d'un entretien avec les fidèles : «L'homme contemporain ne vit-il pas sous la menace d'une éclipse de la conscience, d'une déformation de la conscience, d'un engourdissement ou d'une "anesthésie" des consciences ?». Trop de signes indiquent qu'à notre époque se produit une telle éclipse, ce qui est d'autant plus inquiétant que cette conscience, définie par le Concile comme «le centre le plus secret et le sanctuaire de l'homme» (*Gaudium et Spes*, n° 16), est «étroitement liée à la *liberté* de l'homme... C'est pour cela que la conscience constitue un élément essentiel qui fonde la dignité intérieure de l'homme et, en même temps, son rapport avec Dieu». Il est donc inévitable dans cette situation que le *sens du péché* soit lui aussi obnubilé, car il est étroitement lié à la conscience morale, à la recherche de la vérité, à la volonté de faire un usage responsable de sa liberté. Avec la conscience, le *sens de Dieu* lui aussi se trouve obscurci, et alors, si cette référence intérieure décisive est perdue, le sens du péché disparaît. Voilà pourquoi mon prédécesseur Pie XII a pu déclarer un jour, dans une expression devenue presque proverbiale, que «le péché de ce siècle est la perte du sens du péché».

Questions

- 1/ Peut-on dire que notre société actuelle a perdu le sens du péché ? Et qu'en est-il de l'Église aujourd'hui ? Parle-t-on encore du péché ?
- 2/ Comment la connaissance de Dieu conduit-elle à une connaissance de notre péché ?
- 3/ Quel est le rôle de notre conscience ?

FICHE 8. LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

8.5/ Adrienne von SPEYR (1902-1967) : Pour le sacrement de la réconciliation, la confession

Adrienne von Speyr était suisse, médecin de profession, et de confession protestante. Elle devint catholique à la suite d'un besoin irrésistible du sacrement de réconciliation, qui n'existe pas dans la tradition protestante. Sa rencontre décisive avec le grand théologien Hans-Urs von Balthasar la fit connaître, grâce à la publication de ses écrits par ce dernier.

La confession place l'homme devant sa destinée divine et le situe au centre de celle-ci : dans l'ultime et l'absolu.

Tant qu'on ne se confesse pas, on se sent libre de dire ou de taire ce qu'on veut. Ce qu'on déteste alors le plus, dans la confession, ce n'est pas l'humiliation qui consiste à révéler ses fautes, ce n'est pas le fait d'être pécheur – car on le sait bien –, c'est le fait d'avoir à capituler devant un aveu total, et, dans cet acte, le fait de savoir que la liberté de choisir vous est enlevée et qu'il ne vous reste d'autre choix que de tout dire ou de ne rien dire. C'est l'être tout entier qui est malade et qui a besoin d'être guéri, il ne s'agit plus de choisir. C'est la première humiliation.

La deuxième provient du fait qu'on est un individu parmi beaucoup d'autres, et qu'on doit assumer les mêmes modalités que tous les autres, y compris certains détails extérieurs, comme d'avoir à se présenter au confessionnal à une heure précise. C'est comme un signe infamant. Toutes les différences extérieures s'estompent. L'industriel et le concierge, la dame et sa cuisinière, tout le monde est sur le même pied. Au moment même où l'on avoue ses fautes les plus intimes, on n'a plus le choix, on est logé à la même enseigne que tous les pécheurs. On est un pécheur qui se confesse dans la file de ceux qui attendent leur tour. Il n'est plus du tout question des particularités de mon « cas » qui semblaient me le rendre si intéressant et que j'aurais tant voulu expliquer à fond à mon interlocuteur. Se confesser, c'est non seulement confesser mes propres péchés, mais avant tout confesser Dieu, les prescriptions et institutions de Dieu, de son Église aussi, avec ses faiblesses et ses aspects difficiles à comprendre et scandaleux.

Quand je « parle » à quelqu'un de ma vie, cela ne m'engage pas à aller plus loin. Je peux en éprouver un certain sentiment de gratitude ou de gêne à l'égard de celui qui m'a écouté. Mais je reste un homme libre qui peut se refermer sur soi. La confession n'est pas au même titre un acte particulier ; en elle il n'y a rien à isoler, l'acte de confesser implique expressément tout l'homme, toute sa vie, toute sa conception du monde, tous ses rapports avec Dieu.

Questions

- 1/ Est-ce que ce texte vous aide à percevoir la différence entre savoir qu'on est pécheur et confesser ses péchés ?
- 2/ Comment comprenez-vous « il ne reste d'autre choix que de tout dire ou de ne rien dire » ?
- 3/ « Se confesser, c'est non seulement confesser ses propres péchés, mais avant tout confesser Dieu » : comment comprendre cette affirmation ?

FICHE 9. LE MYSTÈRE DE L'ESPRIT DE L'HOMME

9.1/ Vatican II, *Gaudium et Spes*

La constitution dogmatique Gaudium et Spes, a voulu préciser la position de « l'Église dans le monde de ce temps ». Au numéro 16, elle définit « la conscience » de l'homme : il ne s'agit pas de la « conscience psychologique », mais du « sanctuaire où Dieu se fait entendre ». Ce centre le plus secret de l'homme, c'est l'esprit de l'homme.

Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur : "Fais ceci, évite cela". Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme ; sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera (Cf. *Rm 2,14-16*). La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre (Cf. Pie XII, *nuntius radioph. de conscientia christiana in iuvenibus recte efformanda*, 23 03 1952: AAS 44, p. 271.). C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain (cf. *Mt 22,37-40 Ga 5,14*). Par fidélité à la conscience, les chrétiens, unis aux autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulèvent aussi bien la vie privée que la vie sociale. Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. Toutefois, il arrive souvent que la conscience s'égare, par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. Ce que l'on ne peut dire lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle.

Questions

A partir d'une étude du vocabulaire de ce texte :

- 1/ Repérer le double vocabulaire « moral » et « spirituel » : Comment ce texte permet-il d'éclairer l'articulation entre la responsabilité morale de l'homme et son adhésion de foi à Dieu qui se révèle ?
- 2/ Repérer le vocabulaire de l'éducation de la conscience : Comment ce texte permet-il de parler du combat spirituel de l'homme ?
- 3/ Comment la conscience rend-elle un dialogue et une collaboration possible entre tous les hommes ?
- 4/ Faisons la différence entre une unité de l'humanité à partir du bas – ce qui est commun à tous – et à partir du haut – ce à quoi nous sommes appelés ?

FICHE 9. LE MYSTÈRE DE L'ESPRIT DE L'HOMME

9.2/ Karl Rahner : Le cœur, comme centre le plus intime

"Cœur" désigne le centre le plus intime, où toute multiplicité est encore une. Aussi, en disant "Cœur de Jésus", nous évoquons ce que le Christ a de plus intime ; nous signifions que ce centre est rempli du mystère de Dieu ; **nous disons que, dans ce Cœur** - en opposition tragique, effrayante et béatifiante avec toutes nos expériences de vide, de néant et de mort -, **règne l'amour infini par lequel Dieu lui-même se donne**. Quand nous disons "Cœur de Jésus", c'est cela que nous croyons et confessons de toutes les forces de notre propre cœur.

Nous le confessons dans la détresse qui fond sur nous ; c'est alors surtout que nous avons toutes les raisons de porter notre regard sur celui dont le cœur a été transpercé. Certes, pour de nombreux chrétiens, "Cœur de Jésus" peut apparaître comme un simple doublet verbal de "Jésus-Christ" (cela peut être valable pour eux). Pourtant, celui qui, dans l'aventure de son expérience religieuse, a eu l'occasion d'expérimenter davantage **l'inouïe hauteur, profondeur, longueur et largeur de la réalité du salut**, celui-là ne peut cesser de se redire quel est le centre ultime et la vérité dernière de cette prodigieuse multiplicité de vie et de mort, de perte et de salut, de rires et de pleurs, de lumière et de ténèbres. Alors, il dit "Cœur de Jésus", alors il se tourne vers ce Cœur transpercé et aimant, qui nous aime dans nos ténèbres sans issues, ce Cœur qui est le cœur même de Dieu et nous livre, sans l'épuiser, le mystère primordial de Dieu. (...)

Dieu, mystère éternel, immensité sans nom, bienheureux abîme qui remplis tout et n'es enclos par rien, tu as prononcé ta Parole éternelle dans ta création et dans notre existence afin que ton mystère éternel nous devienne l'indicible proximité salvatrice et le centre même du monde.

Nous contemplons cette Parole que tu as proférée, nous regardons celui qui est le cœur du monde, nous jetons les yeux sur le Cœur de ton Fils, transpercé par nous.

Tout ce qu'il y a d'incompréhensible en nous et dans notre existence trouve un abri dans ce Cœur ; toute notre angoisse existentielle est assumée par lui, toute élévation et toute sainteté font retour à lui comme à leur source. En lui tout trouve sa véritable essence et se reconnaît comme amour. Tout s'unifie dans le mystère qui est l'amour bienheureux.

La dévotion au Cœur de Jésus ne peut vraiment pas s'enseigner du dehors. Chacun doit, en faisant confiance à l'Eglise et à son Esprit, tenter d'approcher son mystère ; aux heures claires ou sombres de la vie, il doit une bonne fois essayer de faire cette prière : **Cœur de Jésus, ayez pitié de moi.**

Une telle prière, peut-être faut-il tâcher de la répéter à la manière de la "prière de Jésus" du pèlerin russe, ou peut-être encore l'employer sur le modèle d'un mantra de la méditation orientale. Par-dessus tout cependant, on doit faire vitalement l'expérience suivante ce qu'il y a de plus invraisemblable, de plus impossible et, du coup, de plus évident, c'est que **Dieu, l'incompréhensible, nous aime vraiment et que cet amour est devenu irrévocable dans le Cœur de Jésus** là d'abord, mais là aussi - nous osons l'espérer - pour tous.

Karl RAHNER, s.j.
Le culte du Cœur de Jésus aujourd'hui, Traduit en français dans " Vie consacrée", Septembre 1986.
Extrait d'un texte du grand théologien jésuite allemand écrit en 1982

FICHE 9. LE MYSTÈRE DE L'ESPRIT DE L'HOMME

9.3/ Mgr Patrick Chauvet : Prier avec le cœur

Tiré de : <http://www.sfx-paris.fr/node/442?format=simple>

Ce texte propose un itinéraire « du plus superficiel au plus profond » de l'homme. Il permet alors de rendre compte de l'unité de l'homme (corps, âme, esprit) à partir de l'esprit, de ce tréfonds de l'homme, lieu de la prière, lieu des suggestions de l'esprit, capable d'orienter le « Je » libre de l'homme.

« *Ne va pas au dehors. Rentre en toi-même : c'est dans l'homme intérieur qu'habite la Vérité* » (Saint Augustin)

Charcot se vantait, dit-on, de n'avoir pas trouvé l'âme humaine sous son scalpel. Les conclusions qu'il en tirait sur son inexistence nous paraissent aujourd'hui bien naïves : personne ne chercherait plus, par exemple, les traits de caractère d'une personne dans la répartition différente à l'intérieur d'elle de certaines substances chimiques ! À l'opposé de ce que pensaient certains scientifiques du siècle dernier, la structure d'une personnalité échappe à nos instruments de mesure, même si elle peut fort bien marquer notre physique, les traits du visage en particulier.

Quoi qu'il en soit, nous devons ici en dire quelque chose : c'est en effet la personne tout entière, dans sa double dimension spirituelle et corporelle, qui est concernée par la prière. Une prière qui nie le corps est une prière en danger : qui veut faire l'ange fait la bête ! Et l'homme, affirme Pascal, n'est pas l'un ou l'autre : il n'est ni l'un, ni l'autre ! Il est cet être à part que saint Augustin disait « *spirituel jusque dans sa chair, et charnel jusque dans son esprit* ».

Connaître sa personnalité

Essayons, pour nous orienter, d'aller du plus superficiel au plus profond. Dans l'ordre de la découverte d'une personne, c'est d'abord sa dimension corporelle qui m'apparaît : je vois de loin sa silhouette, on me la présente, je lui serre la main. Déjà cependant, le niveau strictement corporel est dépassé. Je connais maintenant le nom de cette personne, et puis elle m'est, sans que je sache pourquoi, sympathique, antipathique ou indifférente : nous voilà déjà à un autre niveau de relation, qui met en œuvre le registre affectif

Mais je ne vais pas en rester là : en parlant avec cette personne, je vais, comme on dit fort bien, dépasser « ma première impression ». Je la jugeais sans intérêt ? Voilà qu'elle se met à parler de cinéma, et moi qui suis justement cinéphile, je m'aperçois qu'elle a quantité de choses à m'apprendre. Je lui découvre un goût très sûr, une capacité de raisonnement : notre relation s'est approfondie jusqu'à passer au niveau de l'intelligence.

Ces trois « niveaux » : corporel, affectif et mental, correspondent schématiquement à trois dimensions de toute personnalité humaine. Il est facile de voir qu'elles ont chez l'homme une importance croissante, inversement proportionnelle à la place qu'elles tiennent chez l'animal. Chez lui, le corporel est hypertrophié ; l'affectif a certes une place, mais fort réduite ; quant au mental, il est ramené à sa plus simple expression, n'en déplaît aux animaux raisonnants, tels le cheval de Lucky Luke ou le chien de Tintin !

L'existence de ces différents niveaux est un donné de la nature, mais leur équilibre est le fruit d'une éducation. Chez le petit enfant, le niveau corporel occupe encore presque toute la place : bébé a faim, a soif, veut dormir. L'équilibre peut aussi se perdre et la personne régresser : chez un drogué ou un ivrogne, le besoin physique de la drogue ou de l'alcool finira par envahir tout et par déterminer les comportements. Mais on connaît, à l'inverse, la réflexion que Turenne se faisait à lui-même un jour où il avait peur devant la bataille : « *Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais bien plus encore si tu savais où je vais te mener tout à l'heure !* » Le comportement de Turenne était le fruit d'une éducation, et en particulier d'une éducation au courage qui lui avait appris à bien faire la différence entre les injonctions de sa carcasse et celles de son intelligence !

FICHE 9. LE MYSTÈRE DE L'ESPRIT DE L'HOMME

Le « je » et la prière

Cette capacité que nous avons de prendre de la distance par rapport aux mouvements de notre corps ou de notre sensibilité, et même par rapport à nos raisonnements, s'origine dans notre « je ». Le « je » est ce qui fait de nous une personne unique et irremplaçable ; c'est aussi ce qui, en nous, a conscience de ce qui se passe dans les autres zones de notre personnalité ; c'est enfin le siège de notre liberté et de notre responsabilité morale. Quand nous disons « *je demande* », ou « *je promets* », ce n'est pas de notre corps seul qu'il s'agit, pas davantage de notre sensibilité ou de notre intelligence, mais bien de notre personne. Il en va de même quand nous disons « *je crois* ». L'acte de foi transcende toutes les dimensions de notre être.

En même temps, cependant, il les intègre toutes. Et s'il en est ainsi de l'acte de foi, il en sera de même de notre prière. Certes, notre corps, notre affectivité, notre intelligence doivent en être partie prenante. Pour autant, elle ne se réduira ni à une attitude corporelle, ni à une impression sensible, ni à un enchaînement de pensée. C'est au niveau le plus profond, celui de notre « je », que nous prions, comme c'est là que nous aimons et que notre personne acquiert sa vraie valeur. Une prière seulement corporelle, gestuelle, ou seulement affective, sentimentale, ou seulement intellectuelle, mentale, n'est pas la prière de toute la personne. Elle peut même n'être qu'une caricature, une contrefaçon de la prière, comme certains comportements sont des contrefaçons de l'amour.

Une école d'amour et de vérité

Lorsque quelqu'un s'unit avec une prostituée, dit saint Paul, il « *n'est avec elle qu'un seul corps* » (1 CO 6, 16). Il ne peut s'agir là d'une relation de « je » à « je », seul le registre corporel entre en ligne de compte. « *Au contraire, poursuit saint Paul, celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit* » (1 CO 6, 17). Il en va de même pour deux êtres qui sont en communion de « je » à « je » : toutes les autres dimensions de leur personnalité peuvent être impliquées, elles le sont désormais de manière « spirituelle », ce qui ne veut pas dire réduite, mais au contraire pleinement humaine, parce que sous la dépendance d'une relation authentique qui va permettre aux personnes de se donner l'une à l'autre.

La raison pour laquelle l'Église demande la chasteté des fiançailles (*et elle ne changera jamais sur ce point*) est à rechercher là et nulle part ailleurs. Si l'union des corps survient comme une gageure, comme un test ou comme une expression banale de l'attrait mutuel, elle manquera son but. Elle ne pourra pas être le couronnement d'une relation de « je » à « je » qui reste encore à construire. Lorsque l'un des deux s'apercevra qu'il ne recherche en fait que le corps de l'autre, ou que la proximité affective ne s'accompagne pas d'une réelle communion de l'intelligence et du cœur, il mettra fin à la relation en disant « je me suis trompé ». Le malheur est qu'en pareil cas, les deux se sont aussi trompés l'un l'autre, faute d'avoir su ou voulu chercher si leur relation était enracinée au plus profond ou reposait, au contraire, sur une attirance trop superficielle pour être durable. Mais le malheur des malheurs est que trop peu de gens, à commencer par les parents et les éducateurs, aient aujourd'hui l'intelligence et le courage d'apprendre aux plus jeunes à raisonner autrement qu'à partir de leur impulsion première.

La prière pourra les aider, là où trop d'adultes démissionnent. L'auteur de ces lignes pourrait citer de nombreux cas d'êtres jeunes livrés à leur seul jugement et qui, grâce à la prière, se sont rendu compte que leur vie affective et leur vie tout court étaient en train de prendre des chemins de traverse. Il n'y a pas, en effet, deux poids et deux mesures : si je traite Dieu comme Dieu, je ne pourrai pas traiter l'autre comme un instrument au service de mes désirs et de mes caprices. La prière est un lieu de vérité. Ce n'est pas le moindre de ses mérites.

Promenade en bathyscaphe

Nous sommes dans un pays où les explorateurs de fonds marins jouissent d'une grande popularité. Qui n'a rêvé de descendre un jour en bathyscaphe jusque dans les profondeurs des océans ? Mais ne serait-il pas possible de descendre ainsi en nous-mêmes pour y découvrir des trésors encore insoupçonnés ?

FICHE 9. LE MYSTÈRE DE L'ESPRIT DE L'HOMME

Un évêque, Diadoque de Photice, qui vivait au v^e siècle, a réalisé cette entreprise. Dans ses écrits, il ne cesse de parler de son *bathos* : on pourrait traduire ses « profondeurs », ou son « tréfonds ». Nous dirons plutôt son « cœur », entendant ce mot au sens qu'il a dans la Bible et dans la grande tradition spirituelle. Lorsque saint Augustin parle de « *retourner au cœur* », ou lorsque Pascal nous dit que la foi, c'est « *Dieu sensible au cœur* », ni l'un ni l'autre ne prennent ce mot dans le sens affectif et un peu naïf que nous lui donnons souvent. Ils veulent parler de ce qui constitue le centre de la personne.

Tout à l'heure, nous appelions ce centre le « je ». Quelle est la différence entre le « je » et le cœur ? On pourrait dire que le cœur est le lieu qui, en nous, demeure ouvert aux suggestions de Dieu et de son Esprit. C'est donc le lieu où nous pouvons entrer en relation avec Dieu et le monde de Dieu. Notre « je » ne se confond pas avec lui, et il garde la possibilité de refuser ce que Dieu lui suggère en son « tréfonds » ou en son cœur. On connaît l'histoire de saint François d'Assise allant embrasser un lépreux. Il prend sa décision alors même que tout en lui, le corporel, l'affectif et le mental, se ligue contre cette suggestion de l'Esprit Saint. Pourtant, son « je » décide de ratifier cette suggestion née dans le cœur. On connaît aussi le retournement de l'« enfant prodigue », au chapitre 15 de saint Luc : « *rentrant alors en lui-même il se dit "tant d'ouvriers de mon père ont du pain en surabondance"*. » Le pécheur rentre en lui-même : il prend l'escalier en colimaçon qui le conduit au centre de son être, là où se trouve toujours le souvenir de la maison paternelle, qui n'est autre que le souvenir de Dieu.

Questions

- 1/ Sauriez vous parler facilement, et à partir de quels exemples, des trois niveaux de l'homme dont le texte parle : corporel, moral, mental.
- 2/ Aviez vous déjà perçu la distinction entre le « Je » de l'homme, le lieu de son agir libre, et son « cœur », le lieu où l'homme est en relation avec Dieu, où il reçoit les suggestions de son Esprit ?
- 3/ Quelles sont les incidences de cette distinctions pour la un agir de l'homme en conformité à l'Évangile ?
- 4/ Comment comprenons nous la dimension corporelle de la prière : par exemple dans la liturgie et la dimension spirituelle du corps – notamment dans la recommandation faite aux fiancés ?

FICHE 10. LA PAROLE DE DIEU ET L'ESPRIT SAINT

10.1/ Vatican II : L'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation

Inspiration et vérité de la Sainte Écriture

11 La vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacrés et canoniques tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque, rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint (cf. *Jn 20,31 ; 2Tm 3,16 ; 2P 1,19-21 ; 3,15-16*), ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même (1). En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens (2), pour que, lui-même agissant en eux et par eux (3), ils missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement (4).

Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertions de l'Esprit-Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu pour notre salut a voulu voir consignée dans les Lettres sacrées (5) C'est pourquoi "toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve accompli, équipé, pour toute œuvre bonne" (*2Tm 3,16-17* grec).

Comment interpréter l'Écriture

12 Cependant, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes (6), il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles.

Pour découvrir l'intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi les "genres littéraires". Car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, ou prophétiques, ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expression. Il faut, en conséquence, que l'interprète cherche le sens que l'hagiographe, en des circonstances déterminées, dans les conditions de son temps et l'état de sa culture, employant les genres littéraires alors en usage, entendait exprimer et a, de fait, exprimé (7). En effet, pour vraiment découvrir ce que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, on doit tenir un compte exact soit des manières natives de sentir, de parler ou de raconter courantes au temps de l'hagiographe, soit de celles qu'on utilisait à cette époque dans les rapports humains (8).

Cependant, puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la fit rédiger (9), il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter une moindre attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture, eu égard à la Tradition vivante de toute l'Église et à l'analogie de la foi. Il appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture, afin que, par leurs études en quelque sorte préparatoires, mûrisse le jugement de l'Église. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçus de garder la parole de Dieu et de l'interpréter (10).

FICHE 10. LA PAROLE DE DIEU ET L'ESPRIT SAINT

La condescendance de Dieu

13 Dans la Sainte Écriture, la vérité et la sainteté de Dieu restant toujours sauves, se manifeste donc la "condescendance" merveilleuse de la Sagesse éternelle "pour que nous apprenions l'ineffable bienveillance de Dieu et à quel point aussi, dans ses soins prévenants pour notre nature, il a adapté son langage (11). En effet, les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, ont pris la ressemblance du langage des hommes, de même que jadis le Verbe du Père éternel, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes.

(1) Cc Vat. I, Const. dogm. De fide cathol. cap.2 de revelat.: *Ds* 1787 (3006). Comm. Biblic. Décr. 18/06/1915: *Ds* 2180 (3629); EB 420 (enchi. Bibl.). S.S.C.S. Offici épist.22/12/1923: EB 499.

(2) cf. Pie XII, encycl. Divino afflante spiritu 30/09/1943: AAS 35 (1943), p. 314; EB 556.

(3) [en et par l'homme]: cf. *He* 1,1 et cf. *He* 4,7 (in); *2S* 23,2 *Mt* 1,22 cf. passim (per). Cc Vat. I: schéma de doct. cath., note 9, coll. Lac. VII, 522.

(4) Léon XIII, encycl. Providentis. Deus, 18/11/1893: *Ds* 1952 (3293); EB 125.

(5) cf. St Augustin, ad litt. 2,9,20: PL 34 270; Epis.082,3: PL 33 277; CSEL 34,2 p.354. St Thomas, De Ver.q.12,a.2 c. - Cc Trente, sess. 4 de canonicis Script. *Ds* 783 (1501). Léon XIII, encyc. Providentiss. EB 121 124 126-127. Pie XII encycl. Divino afflante: EB 539.

(6) St Augustin, De Civ. Dei, XVII, 6,2: PL 41 537; CSEL XL, 2,228.

(7) " " ", De Doctr. Christ. III 18 26: PL 34 75-76.

(8) Pie XII, l.c. *Ds* 294 (3829-3830); EB 469.

(9) St Jérôme, in Gal. 5,19-21: PL 26, 417 A.

(10) cf. Cc Vat. I, Const. dogm. De fide cathol. cap.2 de revel. *Ds* 1788 (3307).

(11) St Chrysostome, In Gen. 3,8 (hom. 17,1): PG 53, 134. "Attemperatio" graece synkatabasis.

2^{ÈME} PARTIE : LA VIE SPIRITUELLE

FICHE 11. L'ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE L'HOMME

11.1/ Saint Augustin : La recherche de Dieu

Saint Augustin (354-430) est un des plus grands saints, théologiens et pasteurs de l'histoire de l'Église. Il a vécu à une époque difficile où le vieil empire romain se désagrègeait, et il a dû répondre aux attaques des païens qui attribuaient ce déclin à l'expansion du christianisme. Mais surtout, il nous a laissé avec les Confessions, d'où ce texte est extrait, une autobiographie étonnamment moderne, écrite en permanent dialogue avec son Dieu, qu'il n'a trouvé que pour continuer à le chercher encore et encore.

Je ne doute pas, mais je suis sûr dans ma conscience, Seigneur, que je t'aime.
Tu as frappé mon cœur de ta Parole et je t'ai aimé.
D'ailleurs, le ciel et la terre et tout ce qui est en eux,
les voici de partout qui me disent de t'aimer,
et ils ne cessent de le dire à tous les hommes.

Mais qu'est-ce donc que j'aime, lorsque je t'aime ?
Ce n'est pas la beauté d'un corps ni le charme d'un temps,
ni l'éclat de la lumière, agréable à ces yeux qui sont les miens,
ni les douces mélodies des cantilènes de tout mode,
ni l'odeur suave des fleurs, des parfums, des aromates,
ni la manne ou le miel,
ni les membres accueillants aux charnelles étreintes :
non, ce n'est pas ce que j'aime, lorsque j'aime mon Dieu.

Et pourtant,
ce que j'aime, c'est une certaine lumière,
c'est une certaine voix et un certain parfum,
un certain aliment, une certaine étreinte,
lorsque j'aime mon Dieu.

Lumière, voix, parfum, aliment et étreinte
de l'homme intérieur qui en moi est présent :
là où brille pour mon âme ce que l'espace ne saisit pas,
où résonne ce que le temps ne nous arrache pas,
où s'exhale un parfum que le vent ne disperse pas,
où se savoure un mets que la voracité ne réduit pas,
où se noue une étreinte que la satiété ne desserre pas.

Oui, c'est cela que j'aime lorsque j'aime mon Dieu.

— Mais cela, qu'est-ce donc ?

J'ai interrogé la terre et elle a répondu :

FICHE 11. L'ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE L'HOMME

« Ton Dieu, ce n'est pas moi. »
Et tout ce que la terre contient m'a fait le même aveu.
J'ai interrogé la mer et ses abysses, et les formes rampantes de la vie.
Et ils ont répondu :
« Ton Dieu, ce n'est pas nous. Cherche au-dessus de nous ! »
J'ai interrogé les souffles de la brise ;
et l'espace de l'air avec ses habitants m'a dit :
« Je ne suis pas Dieu ! »
J'ai interrogé le ciel et le soleil, la lune et les étoiles. Et ils m'ont dit :
« Nous non plus ne sommes pas le Dieu que tu cherches ! »

Et j'ai dit à tous les êtres qui se pressent aux portes de mon corps de chair :
« Dites-moi sur mon Dieu, puisque vous ne l'êtes pas, dites-moi sur lui quelque chose. »
Alors, d'une voix forte, ils se sont écriés : « *C'est Lui qui nous a faits !* »
Car les interroger, c'était les regarder de tous mes yeux ;
écouter leur réponse, c'était voir leur beauté.

Saint Augustin, *Confessions*, livre X, 7

Questions

- 1/ Que nous apprend ce texte sur le lien entre ce qui nous attire dans notre vie corporelle et la recherche de Dieu ?
- 2/ Que nous apprend-il sur les risques d'erreur dans cette recherche ?
- 3/ L'expression « homme intérieur » se trouve chez saint Paul (cf. *Éphésiens* 3, 16 ; *2 Corinthiens* 4, 16).
Comment la comprendre ici ?

FICHE 11. L'ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE L'HOMME

11.2/ Paul et l'Esprit Saint : L'Esprit, dynamisme de la vie chrétienne

Dans les Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) et dans le livre des Actes des Apôtres, l'Esprit est conçu comme une force donnée à l'Église et aux chrétiens et chrétiennes pour les commencements et les grands moments de la mission. Saint Paul a fait avancer encore davantage la pensée chrétienne sur le rôle de l'Esprit.

Pour Paul, tout ce qui est habituel et quotidien dans la vie humaine et chrétienne tombe sous l'influence de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne aux croyants et croyantes le goût de vivre la vie chrétienne, en même temps qu'il leur confère le dynamisme pour la vivre toujours plus pleinement. L'Esprit est au fondement même de la vie chrétienne.

Source de foi et de vie : « L'Esprit est à la source de la foi et de la vie chrétienne »

La foi chrétienne ne devient possible que sous l'action de l'Esprit saint. En effet, selon saint Paul, « Nul ne peut dire : Jésus est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit saint » (1 Co 12,3). L'Esprit est aussi la source du véritable amour qui s'exprime dans l'ensemble de la vie chrétienne. En effet, toutes les réalités de l'existence chrétienne sont le fruit de l'Esprit : « Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5,22-23). Ce sont là autant de caractéristiques de l'amour *agapè*.

Pour Paul, la vie chrétienne se définit essentiellement comme une vie dans l'Esprit. L'Esprit est également un puissant dynamisme de vie chrétienne en tant que force de résurrection. Selon Rm 8,11, l'Esprit est donneur de vie dès cette terre et principe de résurrection pour la vie du Royaume. « En effet, écrit Paul, si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous ».

En tant que force de résurrection, l'Esprit est à la fois appel et dynamisme de dépassement de la mort et de toutes ses limites opprimantes. Dans la conception de Paul, la force de l'Esprit s'inscrit directement dans la ligne de l'élan vital de l'être humain et il le rejoint au plus profond de ses aspirations à la vie, au cœur même de son goût de vivre toujours plus pleinement. Il est en chacun principe d'éclatement de la vie pour une réalisation plénière dans le Royaume.

Source de prière : « L'Esprit est à la base de la prière authentiquement chrétienne »

La prière, en tant qu'elle est vraiment chrétienne, ne peut jaillir que sous la poussée de l'Esprit.

C'est l'Esprit qui permet au chrétien de dire à Dieu *abba ! Papa !* L'Esprit atteste que nous sommes fils et filles du Père : « En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la crainte ; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : *Abba ! Père !* L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu » (Rm 8,14-16). La prière du chrétien est finalement la prière de l'Esprit en lui.

C'est donc l'Esprit en chacun qui est source de communion intime avec Dieu. (...) L'Esprit permet au chrétien d'établir avec Dieu des relations d'intimité, de confiance, d'amour. À l'angoisse et à la peur, succèdent la paix et la joie. L'être humain est par le fait même libéré des multiples aliénations religieuses qui ont envahi, depuis des millénaires, l'histoire religieuse de l'humanité.

FICHE 11. L'ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE L'HOMME

Force de rassemblement : « L'Esprit est force de rassemblement et de vie communautaire »

Dans la théologie paulinienne, c'est encore l'Esprit qui réalise le rassemblement et l'unité des membres du Corps du Christ malgré leur multiplicité et leur diversité. « Aussi bien, écrira l'Apôtre, est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul Corps..., et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit » (1 Co 12,13).

Grâce à l'Esprit, l'homme sort de son isolement pour devenir membre de la communauté ecclésiale. Dans la pensée de Paul, l'Esprit constitue le lien vital entre les chrétiens et le Christ. En rattachant tous et chacun au Christ, il édifie le Corps du Christ et rend possible la communion des membres entre eux et avec le Christ. Sans l'Esprit, la vraie communauté chrétienne n'est pas réalisable, non plus que la communion fraternelle et l'*agapè* authentique.

Source de liberté : « L'Esprit est source de liberté et de libération »

C'est là un thème fondamental de la conception paulinienne de l'Esprit. Puisque, selon l'Apôtre, « là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Co 3,17). Bien plus, les chrétiens et les chrétiennes ont une vocation à la liberté : « Vous, mes frères, avez été appelés à la liberté; seulement, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair; mais par la charité mettez-vous au service les uns des autres » (Ga 5,13).

Par l'Esprit, le chrétien a accès à la vraie liberté, celle qui se réalise dans et par l'amour. En christianisme, on est libre pour aimer : aimer Dieu et aimer son prochain. La vraie liberté peut progressivement libérer l'être humain des multiples aliénations de sa condition humaine.

Dans le vocabulaire socio-religieux de son temps, Paul signale les esclavages qui lui semblent les plus pernicioseux pour l'homme, tels le péché, la loi, la mort. Seul l'Esprit du Seigneur peut vraiment libérer l'homme de ces esclavages, parce que seul il peut donner à l'homme de se réaliser pleinement au-delà de l'aliénation suprême que constitue la mort. Non pas que la liberté chrétienne ne concerne que l'au-delà. Pour l'Apôtre, la liberté chrétienne se réalise dès ici-bas dans le vécu quotidien de chacun; mais elle ne s'épanouira en plénitude que dans le Royaume, alors que toutes les aliénations auront été vaincues dans la victoire de la résurrection (cf. 1 Co 15,54-57).

Fondement de l'éthique chrétienne : « L'Esprit est à la base de l'éthique chrétienne »

Paul va écrire : « Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair mais de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous » (Rm 8,9). Selon l'Apôtre, il y a donc deux façons de vivre sa vie : on peut la vivre « selon la chair » ou bien « selon l'Esprit » (cf. Rm 8,5-13).

Vivre selon la chair, c'est vivre en connivence ou en liaison avec les forces du mal, du péché et de la mort en soi et dans le monde. À l'opposé, une existence selon l'Esprit consiste à vivre selon les forces du bien, de l'amour et de la vie que l'Esprit suscite au plus profond de chacun, en même temps que dans la communauté humaine. Il s'agit là vraiment de deux manières d'être, ou encore de deux modes d'existence qui s'opposent radicalement parce qu'ils débouchent sur deux issues tout à fait opposées : d'un côté la mort comme échec d'une existence, de l'autre côté, la vie dans son épanouissement vers le Royaume de gloire (cf. Rm 8,13.17).

L'Esprit est une force qui permet à l'être humain de réaliser ses aspirations les plus profondes à la libération et à la vie.

FICHE 11. L'ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE L'HOMME

En donnant à l'homme le goût des valeurs libératrices du Royaume, l'Esprit lui donne en même temps la capacité de les atteindre progressivement et toujours plus pleinement.

À l'opposé de la loi qui est extérieure à l'homme, l'Esprit est un principe intérieur qui peut devenir en chacun désir, goût, dynamisme, amour, libération. (...)

Retrouver le goût de vivre : L'Esprit est source de créativité, d'initiative, de renouveau, de poussée vers l'avant. Dans un temps où l'Église semble ébranlée par les différentes crises qu'elle traverse, où l'on ne voit plus trop l'issue, il faut reporter sa confiance en l'Esprit.

Il est sûrement toujours présent à son Église, capable de faire surgir de nouvelles formes de vie chrétienne en conformité avec l'Évangile et significatives pour l'homme contemporain. L'Esprit est capable de faire surgir la vie là où la mort semblait s'installer. Ses interventions sont souvent inattendues, déroutantes même.

C'est souvent lorsque l'homme est désespéré que Dieu reprend les choses en main par la force de son Esprit. La nouveauté et le changement sont davantage l'œuvre de l'Esprit que le statu quo et l'immobilisme. Quand c'est la force de l'Esprit qui suscite la nouveauté, alors l'horizon s'ouvre vers l'avenir et finalement vers le Royaume.

L'Esprit est source de vie nouvelle. Il s'agit d'une vie caractérisée surtout par l'amour, la joie, la paix, la bonté, la confiance (cf. Ga 5,22). Dans un monde où la recherche du bonheur est souvent axée sur la possession de biens extérieurs à soi, sur l'efficacité technologique, sur la réussite matérielle, l'Esprit promet un bonheur tellement plus plein, une vie tellement plus féconde, une plénitude intérieure tellement plus grande.

Retrouver le goût de vivre et de vivre pleinement, voilà l'un des signes de la présence active de l'Esprit en nous et dans la communauté. C'est là pur don de Dieu.

Léonard Audet, c.s.v.

Sur le site : <http://www.catechese.viateurs.ca/bible/paul-esprit-saint/impression.cfm>

FICHE 12. LE COMBAT SPIRITUEL

12.1/ Les démons et le mauvais esprit dans les exercices spirituels de saint Ignace

Dans l'Évangile et dans la tradition spirituelle, les démons, Satan,...sont cités. Jésus s'affronte au diable dans le texte des tentations (Mt 4, 1-11) et (Lc 4, 1-13)

Un jésuite, Jean-Claude DHOTEL, nous donne quelques indications pour ne pas être déstabilisé par les forces du mal. Les règles de discernement complètent cet article.

« Dans les Exercices, il est souvent question des démons, au singulier et au pluriel, appelés, une fois Lucifer, mais le plus souvent « mauvais ange », « mauvais esprit » ou « ennemi de la nature humaine ». Toutefois, comme dans l'Écriture, cet ennemi ne se manifeste qu'une fois posée l'œuvre de Dieu, créatrice et salvatrice. De là, deux conséquences :

1- Satan n'est pas le rival de Dieu, comme dans un combat incertain entre deux adversaires. Il n'est qu'une créature. Il ne crée rien, il ne peut qu'essayer de défaire ce qui a été fait. Ce n'est pas un rival, c'est un rebelle. Dieu est plus grand et plus fort que lui.

2- Il vient après. C'est pourquoi seul celui qui a commencé à faire l'expérience de Dieu fera l'expérience du démon. Et peut-être, notre époque n'est-elle sensible à la présence du mal dans le monde, que parce qu'elle a fait, et continue de faire l'expérience d'une forte expérience de Dieu.

S'il en est ainsi, pourquoi sommes-nous si souvent vaincus par la tentation ? C'est que l'ennemi trouve en nous de secrètes connivences. Elles sont résumées dans ce que l'Écriture appelle « la chair »- non pas le corps, promis à la gloire, mais tout ce qui dans l'âme et dans le corps est soumis à la pesanteur et à la corruption, « goût du néant, course au mensonge » (Ps 4,3)-. Qui n'a été saisi par cette sorte de vertige, non seulement quand il a été assailli de tentations grossières, mais aussi quand la fatigue ou la maladie lui signalent l'usure de son corps, quand le sentiment de l'échec lui fait baisser les bras, quand le souvenir d'une faute le porte au mépris de soi, quand la peur de l'avenir le paralyse ?... Que l'ennemi vienne s'insinuer dans cette zone ténébreuse, il souffle le vent mauvais qui débilite, décourage, attriste et enferme dans le dégoût.

Ses insinuations sont parfois plus subtiles. Par exemple, en nous faisant lire l'Écriture à contre-sens : alors que la Parole de Dieu est parole de salut, même quand elle fait mal, il nous fait entendre une parole de condamnation qui nous enferme dans le cycle infernal de la mauvaise culpabilité. Ou bien il exacerbe les sentiments d'une vaine générosité, plus inspirée par la présomption que par l'humble écoute de la Parole : coup de foudre ou feu de paille, comme pour Pierre et Thomas à l'heure de la Passion : « Je donnerai ma vie pour toi ! » (Jn 13,35) ; « Allons nous aussi, et nous mourrons avec lui » (Jn 11,16). L'ennemi exalte le moi pour le faire tomber de plus haut, jusqu'aux dernières lâchetés et reniements.

Questions

- 1/ Que m'apprend ce texte sur l'action des forces du mal ?
- 2/ Est-ce que cela rejoint des expériences que j'ai vécues ?
- 3/ Quelle espérance cela me donne-t-il ?
- 4/ Puis-je repérer des « points faibles » où l'esprit du mal sait bien m'atteindre ? Comment mieux me protéger ?

12.2/ La tentation de saint Antoine, de Grünewald

La *Tentation de saint Antoine* est l'un des panneaux latéral du Retable d'Issenheim peint entre 1512 et 1515 par Matthias Grünewald.

Ce tableau effrayant fait face à une scène bien plus paisible qui représente la discussion entre saint Paul et saint Antoine. Ici saint Antoine, l'ermite, le guérisseur est assailli par une armée de démon, qui le tourmente, le renverse, l'un d'entre eux lui arrache même son bonnet. Le peintre illustre un extrait de la *Légende dorée* de Jacques de Voragine : « ... Alors les démons lui apparurent sous différents formes de bêtes féroces, et le déchirèrent à coups de dents, de cornes et de griffes. Mais tout à coup apparut une clarté admirable qui mit en fuite les démons... »

La fureur des monstres vient perturber la prière et la méditation d'Antoine, ce dernier dans sa détresse ne regarde que ses assaillants, il ne lève pas les yeux vers le ciel. Dans la partie supérieure du tableau une autre bataille. En effet une trouée dans les nuages nous permet d'entrevoir Dieu qui envoie des anges lumineux pour aider l'ermite. Au-dessus de la cabane détruite de saint Antoine on aperçoit un ange combattant un petit démon grâce à une longue lance lumineuse.

Ce retable était placé dans un couvent-hôpital fréquenté par des malades atteints du mal des ardents (ou *Feu de Saint-Antoine*). Il renvoyait les malades à leurs souffrances et à leurs hallucinations. Comme eux saint Antoine supplie Dieu par ses mots qu'on trouve dans un cartouche en bas de l'image : « Lorsque vous étiez là ; bon Jésus, lorsque vous étiez là, pourquoi n'êtes-vous pas venu guérir mes blessures ».

Ce tableau nous confronte à la fois à la douleur, à la laideur et à la peur, mais le peintre nous rappelle qu'un combat spirituel ou physique ne peut être gagné sans la confiance et l'espoir en Dieu.

Dans la partie supérieure du tableau une autre bataille. En effet une trouée dans les nuages nous permet d'entrevoir Dieu qui envoie des anges lumineux pour aider l'ermite. Au-dessus de la cabane détruite de saint Antoine on aperçoit un ange combattant un petit démon grâce à une longue lance lumineuse.

Ce retable était placé dans un couvent-hôpital fréquenté par des malades atteints du mal des ardents (ou *Feu de Saint-Antoine*). Il renvoyait les malades à leurs souffrances et à leurs hallucinations. Comme eux saint Antoine supplie Dieu par ses mots qu'on trouve dans un cartouche en bas de l'image : « Lorsque vous étiez là ; bon Jésus, lorsque vous étiez là, pourquoi n'êtes-vous pas venu guérir mes blessures ».

Ce tableau nous confronte à la fois à la douleur, à la laideur et à la peur, mais le peintre nous rappelle qu'un combat spirituel ou physique ne peut être gagné sans la confiance et l'espoir en Dieu.



Tiré de

<http://soleille.pagespersoorange.fr/fabriceneaud/biblio/images/grunewald.jpg>

12.3/ CEC 4^{ème} partie, Chapitre 3, Article 2 : Le combat de la prière

2725 La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. Elle suppose toujours un effort. Les grands priants de l'Ancienne Alliance avant le Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec Lui nous l'apprennent : la prière est un combat. Contre qui ? Contre nous-mêmes et contre les ruses du Tentateur qui fait tout pour détourner l'homme de la prière, de l'union à son Dieu. On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Si l'on ne veut pas habituellement agir selon l'Esprit du Christ, on ne peut pas non plus habituellement prier en son Nom. Le "combat spirituel" de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière.

I - Les objections à la prière

2726 Dans le combat de la prière, nous avons à faire face, en nous- mêmes et autour de nous, à des *conceptions erronées de la prière*. Certaines y voient une simple opération psychologique, d'autres un effort de concentration pour arriver au vide mental. Telles la codifient dans des attitudes et des paroles rituelles. Dans l'inconscient de beaucoup de chrétiens, prier est une occupation incompatible avec tout ce qu'ils ont à faire : ils n'ont pas le temps. Ceux qui cherchent Dieu par la prière se découragent vite parce qu'ils ignorent que la prière vient aussi de l'Esprit Saint et non pas d'eux seuls.

2727 Nous avons aussi à faire face à des *mentalités* de "ce monde-ci"; elles nous pénètrent si nous ne sommes pas vigilants, par exemple: le vrai serait seulement ce qui est vérifié par la raison et la science (or prier est un mystère qui déborde notre conscience et notre inconscient) ; les valeurs de production et de rendement (la prière, improductive, est donc inutile) ; le sensualisme et le confort, critères du vrai, du bien et du beau (or la prière, "amour de la Beauté" (philocalie), est éprise de la Gloire du Dieu vivant et vrai) ; en réaction contre l'activisme, voici la prière présentée comme fuite du monde (or la prière chrétienne n'est pas une sortie de l'histoire ni un divorce avec la vie).

2728 Enfin, notre combat doit faire face à ce que nous ressentons comme *nos échecs dans la prière* : découragement devant nos sécheresses, tristesse de ne pas tout donner au Seigneur, car nous avons "de grands biens" (cf. *Mc 10,22*), déception de ne pas être exaucés selon notre volonté propre, blessure de notre orgueil qui se durcit sur notre indignité de pécheur, allergie à la gratuité de la prière, etc. La conclusion est toujours la même : à quoi bon prier ? Pour vaincre ces obstacles, il faut combattre pour l'humilié, la confiance et la persévérance.

II - L'humble vigilance du cœur**Face aux difficultés de la prière**

2729 La difficulté habituelle de notre prière est la *distraction*. Elle peut porter sur les mots et leur sens, dans la prière vocale ; elle peut porter, plus profondément, sur Celui que nous prions, dans la prière vocale (liturgique ou personnelle), dans la méditation et dans l'oraison. Partir à la chasse des distractions serait tomber dans leurs pièges, alors qu'il suffit de revenir à notre cœur : une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Là se situe le combat, le choix du Maître à servir (cf. *Mt 6,21 6,24*).

2730 Positivement, le combat contre notre moi possessif et dominateur est la *vigilance*, la sobriété du cœur. Quand Jésus insiste sur la vigilance, elle est toujours relative à Lui, à sa Venue, au dernier jour et chaque jour : "aujourd'hui". L'Époux vient au milieu de la nuit ; la lumière qui ne doit pas s'éteindre est celle de la foi : "De toi mon cœur a dit : 'Cherche sa Face'" (*Ps 27,8*).

2731 Une autre difficulté, spécialement pour ceux qui veulent sincèrement prier, est la *sécheresse*. Elle fait partie de l'oraison où le cœur est sevré, sans goût pour les pensées, souvenirs et sentiments, même spirituels.

FICHE 12. LE COMBAT SPIRITUEL

C'est le moment de la foi pure qui se tient fidèlement avec Jésus dans l'agonie et au tombeau. "Le grain de blé, s'il meurt, porte beaucoup de fruit" (*Jn 12,24*). Si la sécheresse est due au manque de racine, parce que la Parole est tombée sur du roc, le combat relève de la conversion (cf. *Lc 8,6 8,13*).

Face aux tentations dans la prière

2732 La tentation la plus courante, la plus cachée, est notre *manque de foi*. Elle s'exprime moins par une incrédulité déclarée que par une préférence de fait. Quand nous commençons à prier, mille travaux ou soucis, estimés urgents, se présentent comme prioritaires ; de nouveau, c'est le moment de la vérité du cœur et de son amour de préférence. Tantôt nous nous tournons vers le Seigneur comme le dernier recours: mais y croit-on vraiment ? Tantôt nous prenons le Seigneur comme allié, mais le cœur est encore dans la présomption. Dans tous les cas, notre manque de foi révèle que nous ne sommes pas encore dans la disposition du cœur humble : "Hors de moi, vous ne pouvez *rien* faire" (*Jn 15,5*).

2733 Une autre tentation, à laquelle la présomption ouvre la porte, est l'*acédie*. Les Pères spirituels entendent par là une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse, à la baisse de la vigilance, à la négligence du cœur. "L'esprit est ardent, mais la chair est faible" (*Mt 26,41*). Plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Le découragement, douloureux, est l'envers de la présomption. Qui est humble ne s'étonne pas de sa misère, elle le porte à plus de confiance, à tenir ferme dans la constance.

Questions

- 1/ Quand je repense à mon expérience de la prière, que puis-je en dire ?
- 2/ Quelles joies ? Quels combats ? Quelles difficultés ?
- 3/ Quels sont les aspects ci-dessus qui me rejoignent, m'éclairent ?

12.4/ Homélie d'Origène sur les paroles de Moïse au Pharaon : « *Nous ferons trois jours de marche et nous offrirons un sacrifice au Seigneur notre Dieu* » (Ex 3, 18).

ORIGÈNE (185-254) : *Origène est peut-être, avec saint Augustin, le plus grand auteur chrétien des premiers siècles. Il est l'auteur d'une œuvre immense, qui ne nous est malheureusement parvenue qu'en partie, et qui est toute enracinée dans la méditation des Écritures. Le combat spirituel y occupe une place de choix.*

Voyons ce que disent Moïse et Aaron, une fois introduits auprès du Pharaon : « Voici ce que dit le Seigneur : renvoie mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert » (Ex 5, 1).

Moïse ne veut pas que le peuple rende un culte au Seigneur tant qu'il se trouve en Égypte, mais qu'il aille au désert, et que là, il serve le Seigneur. Cela signifie clairement que tant qu'on reste dans la vie ténébreuse du siècle et qu'on est pris dans la nuit des affaires, on ne peut servir le Seigneur. « Car on ne peut servir deux maîtres, on ne peut servir le Seigneur et Mammon » (Lc 16, 13). Il nous faut donc sortir d'Égypte, il nous faut quitter le monde, si nous voulons servir le Seigneur. Il nous faut le quitter, dis-je, non pas localement, mais en pensée ; non pas en partant sur les chemins, mais en avançant par la foi.

Nous quittons l'Égypte par une marche de trois jours en détachant notre raison, notre nature et notre sens moral des choses du monde pour les appliquer aux commandements divins. Nous quittons l'Égypte en trois jours, quand nous purifions nos paroles, nos actions et nos pensées — car ce sont là trois occasions de pécher, — devenant « purs de cœur pour voir Dieu » (Mt 5, 8).

[Mais] Pharaon, Seigneur de l'Égypte, se voyant fortement pressé de renvoyer le peuple de Dieu, veut ensuite exiger qu'il ne s'éloigne pas trop, qu'il ne marche pas trois jours pleins : « Ne vous éloignez pas trop » leur dit-il (Ex 8, 28). Il ne *veut pas* que le peuple de Dieu s'éloigne ; *il veut* que s'il ne pêche pas en acte, il le fasse en paroles ; que si ce n'est en paroles, ce soit du moins en pensée. Il ne *veut pas* qu'ils s'éloignent de lui trois jours pleins. En nous, il veut avoir au moins son jour ; chez certains, il en a deux ; chez d'autres, il les a tous les trois !

Mais maintenant encore, Moïse, qui est avec nous — car « nous avons Moïse et les prophètes » (Lc 16, 29), c'est-à-dire la Loi de Dieu — *veut* nous faire sortir d'Égypte. Si vous l'écoutez, il vous éloignera du Pharaon. *Il désire* vous délivrer de la corvée de la boue et de la paille. Il ne *veut pas* que vous demeuriez dans les œuvres de la chair et des ténèbres, mais que vous partiez au désert, que vous veniez au calme et au silence. Car les paroles de la Sagesse s'apprennent dans le silence. Quand donc vous serez arrivés en ce lieu de repos, vous pourrez y offrir un sacrifice au Seigneur, y connaître la Loi de Dieu et la puissance de la voix divine. C'est pourquoi Moïse *veut* vous retirer du milieu agité des affaires de ce monde, pour vous faire entendre la Loi de Dieu et recevoir la lumière de la connaissance.

Mais le Pharaon s'y oppose. Il ne *veut pas* vous lâcher, lui, « le Seigneur des ténèbres ». Il ne *veut pas* que vous en soyez délivrés.

Que contient encore sa réponse ? « Pourquoi », dit-il, « vous, Moïse et Aaron, avez-vous détourné le peuple de travailler ? Allez chacun à votre tâche » (Ex 5, 4). Aujourd'hui encore, si Moïse et Aaron, c'est-à-dire la Prophétie et le Sacerdoce, attirent une âme au service de Dieu, l'invitent à sortir du monde, à renoncer à tout ce qu'elle possède pour s'adonner à la Loi divine et suivre la Parole de Dieu, aussitôt vous entendez dire par ceux qui sont les amis intimes du Pharaon : « Voyez comment des hommes sont séduits et pervertis ; voyez quels adolescents on détourne de travailler, de servir aux armées, de faire œuvre utile ; on leur fait délaisser les tâches nécessaires et fécondes pour s'adonner à des inepties et à la paresse. » *Est-ce là servir Dieu ?* » Tels étaient alors les propos du Pharaon ; tels sont ceux que tiennent encore aujourd'hui ses amis et familiers !

FICHE 12. LE COMBAT SPIRITUEL

Il est bien sûr, en effet, qu'avant que se fasse entendre la Parole divine, avant que soit connue la prédication divine, il n'y a pas d'épreuve, pas de tentation : avant la sonnerie de la trompette, la guerre n'a pas commencé. Mais une fois que la trompette de la prédication a donné le signal de la guerre, alors se livrent tous les combats. Du jour où la Parole divine s'est introduite en votre âme, il faut que s'y engage une lutte des vertus

contre les vices. Avant que la Parole ne vînt les attaquer, les vices demeuraient en paix chez vous, mais dès qu'elle entreprend de les juger un à un, alors s'élève un grand mouvement et naît une guerre sans merci. Ne soyons donc pas troublés outre mesure : bien plus, nous conformant à la suite du texte qui nous montre Moïse se tenant debout « en face du Pharaon », restons, nous aussi, debout, sans nous incliner ni fléchir. Tenons-nous droits, comme l'Apôtre nous y exhorte en disant : « restez debout, et n'allez pas vous remettre sous le joug de l'esclavage » (*Gal 5, 1*).

Plus nous resterons debout avec persévérance et fermeté, plus le Pharaon sera faible et impotent ; mais si nous commençons à faiblir et à douter, il deviendra contre nous fort et opiniâtre. Ainsi donc, comme Moïse devant Amalech (*Ex 17, 11*), élevons nos bras dans la puissance et la croix du Christ. Faisons monter vers lui notre prière pour mériter le secours du Seigneur, afin que Pharaon soit noyé dans la mer et englouti dans les profondeurs de l'abîme.

Origène, Homélie sur l'Exode, III

Questions

- 1/ Commencez par lire le texte biblique que cette homélie commente.
- 2/ Vous trouvez-vous à l'aise dans cette manière de lire l'Écriture ? Correspond-elle à ce dont vous avez l'habitude ?
- 3/ Pensez-vous qu'elle est fidèle au sens du texte biblique ?
- 4/ Que vous a fait découvrir le texte d'Origène en général ? Et pour votre vie chrétienne personnelle ?

FICHE 13. LE DISCERNEMENT SPIRITUEL

13.1/ Discernement : Deutéronome 30, 15-20

Ce texte conclut le dernier discours de Moïse, c'est un peu son testament avant de mourir. Par delà ce qui peut nous apparaître comme une menace, il nous faut comprendre que Dieu nous encourage à « choisir la vie » en s'attachant à lui. La loi n'est plus un code de conduite, mais elle s'enracine dans la rencontre avec Dieu, dans la décision du cœur : faire alliance avec Lui, dans tous les domaines de notre vie et ceci est source d'une vraie joie.

« Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrerez pour en prendre possession en traversant le Jourdain.

Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui ; car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. »

Questions

- 1/ Quels chemins s'ouvrent devant moi ? Quand ? A quelles conditions ?
- 2/ Quel chemin le Seigneur me conseille-t-il pour être davantage vivant ?
- 3/ Quelles sont mes réactions ? Quelles découvertes ai-je fait ?
- 4/ Quel chemin de vie s'ouvre pour moi maintenant ?

13.2/ Évagre le Pontique (346-399) : Des repères pour Re-lire

Prendre conscience, prêter attention débouche sur la lecture du sens grâce à l'interprétation faite à partir de repères : ce qui m'arrive, dont je prends conscience, dans quel sens cela me conduit-il ? Dans le sens de la croissance spirituelle ou dans celui de la régression ? Ce lien entre l'attention prêtée et la lecture en interprétant, un auteur spirituel du IV^e siècle, Évagre le Pontique, l'a exprimé dans une formule savoureuse :

*« Sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée entrer sans l'interroger ;
interroge-les une à une, dis à chacune :
Es-tu de notre parti ou du parti des adversaires ? (Jos, 5, 13).*

Et si elle est de la maison, elle te comblera de paix ; si elle est de l'adversaire, elle t'agitera de colère ou te troublera de désir. Il faut donc scruter à tout instant l'état de ton âme. »

« Sois le portier de ton cœur », voilà une image éloquente. La démarche de la lecture commence par l'attention, la vigilance et se poursuit par l'interprétation, l'identification à partir de ce qui a été éprouvé. Cette pensée qui me vient, cette envie qui m'habite, qu'est-ce que j'en fais, que vient-elle me dire ? La prise de conscience permet un jugement : « Es-tu de notre parti ou du parti des adversaires ? » Autrement dit, viens-tu travailler dans le sens de la croissance de ma liberté ou viens-tu semer le trouble qui l'entraînera ailleurs ? Le tri, qui est interprétation, se fait à partir du retentissement intérieur alors éprouvé : « Si elle est de la maison, elle te comblera de paix », « Si elle est de l'adversaire, elle t'agitera de colère ou te troublera de désir ».

L'interprétation, qui permet la lecture ou relecture, suppose des repères. Une autre formule d'un ancien auteur spirituel inconnu le dit à merveille :

*« Un frère dit à un ancien : « Je ne vois pas de lutte en mon cœur ».
L'ancien lui dit : « Tu es un carrefour et quiconque le veut entre chez toi
sans que tu t'en aperçoives. Si tu avais une porte, si tu la fermais
et ne permettais pas aux mauvaises pensées de la franchir,
tu les verrais alors rester dehors et te combattre. »*

« Tu es un carrefour... si tu avais une porte... », les choses sont bien dites ici. Il n'y a pas de discernement spirituel ni donc de lecture possible dans le vague, sans vigilance ni sans repères précis. C'est dire qu'il n'est pas possible de baliser un chemin de croissance spirituelle sans repères.

Claude Viard
*L'accompagnement spirituel au service de la relecture
Supplément Vie Chrétienne n° 354 :
Relire sa vie pour y lire Dieu*

Questions

- 1/ Essayer de me souvenir de moments où j'ai été en proie à des mouvements contradictoires en moi, à la suite de rencontres, lectures, événements... ?
- 2/ Est-ce que j'ai cherché à faire le tri ?
- 3/ Ai-je pu identifier ce qui me menait vers la paix ? Ce qui me m'agitait ou me troublait ?
- 4/ Si je n'en ai pas l'expérience, est-ce que je peux repérer des moments où cela m'aurait aidé ?

13.3/ Saint Ignace de Loyola : Principe et fondements

Ce texte commence les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. C'est un peu le porche d'entrée de la démarche qui va suivre, de nous laisser conformer au Christ dans la prière. Ignace pose le « fondement » de notre foi, la place de l'homme face à Dieu et aux choses. Au-delà de la formulation du 16ème siècle, écoutons ce qu'il a à nous dire :

L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là, sauver son âme, et les autres choses sur la face de la terre, sont créées pour l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé.

D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin et il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont, pour lui, un obstacle à cette fin.

Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour tout le reste, mais que désirions et choisissons uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés.

Saint Ignace, *Les exercices*, n°23

Questions

- 1/ Comment l'homme est-il situé par rapport à Dieu ? Par rapport aux choses ?
- 2/ Est-ce que cela change mon image de Dieu ? Ma relation avec Lui ?
- 3/ Qu'est-ce qui me réjouit ? Me bouscule ?
- 4/ Qu'est-ce que cela change concrètement pour moi ?

13.4/ Hans Urs von Balthasar (1905-1988) : L'indifférence ignacienne et sa logique dans le « Principe et fondement »

Hans-Urs von BALTHASAR : D'abord jésuite, Hans-Urs von Balthasar quitta la Compagnie de Jésus pour fonder un Institut séculier. Il est l'auteur d'une œuvre théologique monumentale. Il fut fait cardinal par Jean-Paul II, mais mourut avant de recevoir du Pape le chapeau de cardinal.

Un double rythme marque les *Exercices* d'Ignace avec toute la netteté désirable ; son premier temps est la nécessaire préparation du second. Depuis le *Fondement*, et même dans la première Annotation (n° 1), les *Exercices*, avec une logique impitoyable, n'ont qu'un objet, l'*indifférence*, négativement comme une victoire sur tous les « attachements désordonnés » qui déterminent d'avance à suivre ce qui attire, à éviter ce qui est pénible, le « désordonné » des attachements pouvant tout à fait se dissimuler derrière les aspirations « naturelles » à tous les hommes : qui donc ne voudrait « davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte » (E 23) !

Le critère pour juger de ce qu'on appelle ici « désordre » ne se trouve évidemment pas dans une idée ou un idéal d'humanité, il n'est pas anthropologique, mais de prime abord transcendant et théologique, c'est la volonté de Dieu sur l'homme, sur chaque individu en particulier. Pour que cette volonté divine soit cherchée et trouvée, et qu'elle puisse « disposer » [*disponer*] de la vie, on exerce l'indifférence [*indiferencia*] pour « préparer et disposer l'âme » [*disponer*] (E 1) positivement à « chercher et trouver » cette volonté plus haute. L'image théologique de l'homme que présente le *Fondement* comme la seule normative, n'est pas celle de l'« accomplissement religieux de soi par soi », mais celle du dépassement de soi par la « louange, l'honneur et le service de Dieu ». L'homme ne « sauve son âme » que dans cette transcendance. Et « toutes les autres choses sur la face de la terre », toute l'immanence mondaine, sont données en vue de ce but transcendant et doivent lui être ordonnées.

L'« indifférence » à tout prix. Y exercent les dispositions d'esprit trop dominantes, expérience de la consolation de la désolation ; pour elle, celui qui est « attaché ou incline à autre chose de manière désordonnée » doit « réagir de toutes ses forces, afin d'aller à l'opposé de ce pour quoi il a une inclination désordonnée... Il doit s'attacher (*afectarse*) à l'opposé, insistant davantage dans ses prières et autres exercices spirituels, et demandant le contraire à Dieu notre Seigneur » (E 16). Ce conseil, qui semble peut-être excessif, apparaîtra normal et nécessaire au plus tard quand il s'agira pour le chrétien de suivre le Christ souffrant qui a choisi pour lui-même douleur, honte et vie courte.

Homo creatus est. *Skizzen zur Theologie V*, Johannes Verlag 1986, p. 31-32, cité par J. Servais, Hans Urs von Balthasar. *Une théologie des Exercices spirituels*, DDB-Bellarmin 1996, p. 67-68

Questions

- 1/ À la lumière de ce texte, comment comprenez-vous l'« indifférence » dont parle Saint Ignace dans les *Exercices spirituels* ? Quel est son but ?
- 2/ Est-ce que les « attachements désordonnés » sont nécessairement des choses mauvaises ?
- 3/ Si la réponse est négative, pourquoi faut-il malgré tout « s'ordonner » ?

13.5/ Ignace de Loyola : L'apprentissage du discernement

A la fin de sa vie, Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, raconte à son secrétaire, les événements qui l'ont fait progresser dans la vie spirituelle. Il a compris peu à peu quelle était sa vocation. Après sa fracture de la jambe au siège de Pampelune, en 1521, il est en convalescence au château de Loyola. Il aimait lire les romans de chevalerie. Mais il n'y avait à sa disposition que « la Légende dorée » (Vie de saints) et une « Vie de Jésus-Christ.

Dans le Récit du pèlerin, Ignace nous fait partager ses découvertes, qui peuvent devenir aussi nos points de repère pour discerner notre propre chemin.

« En lisant souvent, il s'attachait quelque peu à ce qui s'y trouvait écrit. Mais cessant de lire, il s'arrêtait quelquefois pour penser aux choses qu'il avait lues ; d'autres fois aux choses du monde auxquelles il avait autrefois l'habitude de penser. Et, parmi les nombreuses choses vaines qui s'offraient à lui, l'une occupait tellement son cœur qu'il était ensuite plongé dans cette pensée pendant deux, trois, quatre heures sans s'en apercevoir ; il imaginait ce qu'il devait faire au service d'une dame, les moyens qu'il prendrait pour pouvoir aller au pays où elle se trouvait, les pièces de vers et les paroles qu'il lui dirait, les faits d'armes qu'il ferait à son service. Et il était si vaniteux de cela qu'il ne voyait pas combien il était impossible de pouvoir réaliser cela ; car la dame n'était pas d'une noblesse ordinaire : ni comtesse, ni duchesse, mais d'une condition plus élevée que celle de l'une ou de l'autre. »

« Cependant notre Seigneur venait à son secours en faisant qu'à ces pensées en succèdent d'autres qui naissaient des choses qu'il lisait. Car en lisant la vie de Notre Seigneur et des saints, il s'arrêtait pour penser, raisonnant en lui-même : « Que serait-ce si je faisais ce qu'a fait saint François et ce qu'a fait saint Dominique ? » Et il réfléchissait ainsi à de nombreuses choses difficiles et pénibles ; quand il se les proposait, il lui semblait trouver en lui la facilité de les réaliser. Mais toute sa réflexion était de se dire en lui-même : « Saint Dominique a fait ceci : eh bien, moi, il faut que je le fasse. Saint François a fait cela : eh bien, moi, il faut que je le fasse. » Ces pensées duraient, elles aussi, un bon moment ; et puis d'autres survenaient auxquelles succédaient les pensées du monde dont il a été parlé plus haut, et il s'arrêtait aussi à celles-ci un grand moment. Et une succession de pensées si diverses dura pour lui un long temps, et il s'attardait toujours à la pensée qui se présentait, qu'il s'agisse de ces exploits mondains qu'il désirait faire ou de ces autres exploits pour Dieu qui s'offraient à son imagination, jusqu'à ce que, fatigué, il la laisse et porte son attention sur d'autres choses. »

« Il y avait pourtant cette différence : quand il pensait à cette chose du monde il s'y délectait ; mais quand ensuite, fatigué, il la laissait, il se trouvait sec et mécontent. Mais quand il pensait à aller nu-pieds à Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres austérités qu'il voyait avoir été faites par les saints, non seulement il était consolé quand il se trouvait dans de telles pensées, mais encore, après les avoir laissées, il restait content et allègre. Mais il ne faisait pas attention à cela et ne s'arrêtait pas à peser cette différence jusqu'à ce que, une fois, ses yeux s'ouvrirent un peu : il commença à s'étonner de cette diversité et à faire réflexion sur elle ; saisissant par expérience qu'après certaines pensées il restait triste et après d'autres allègre, il en vint peu à peu à connaître la diversité des esprits qui l'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu. »

Extrait du « RÉCIT » Ignace de Loyola. DDB Christus § 6-7-8

FICHE 13. LE DISCERNEMENT SPIRITUEL**Questions**

- 1/ Qu'est ce qui se passe en Ignace ?
- 2/ Ai-je déjà fait ces expériences ?
- 3/ Est-ce que cela m'aide à comprendre mes réactions face à différents événements, lectures, informations... ?
- 4/ Puis-je m'en servir pour discerner ce qui est bon pour moi, ce qui me fait grandir, ou au contraire, ce qui m'égare ?

FICHE 14. LA DIRECTION SPIRITUELLE

14.1/ Mgr Barbarin : La direction spirituelle

Dans sa deuxième lettre pastorale, intitulée « L'Église est une servante », le Cardinal Barbarin expose les orientations qu'il propose à son diocèse pour préparer le 50^{ème} anniversaire du concile Vatican II : Trois années pour apprendre à servir l'homme tout entier : corps-âme-esprit. Dans le chapitre VI consacrée à l'année de l'Esprit, après avoir défini la vie spirituelle, il propose comme outil pour en prendre soin, notamment la direction spirituelle. Il offre alors une explication extrêmement simple de ce service qu'un frère rend à son frère pour progresser dans la suite du Christ.

Ils sont nombreux, ceux qui cherchent quelqu'un pour les aider à avancer sur les chemins de Dieu. On utilise des expressions variées pour évoquer ce service ; on parle d'accompagnement, de direction spirituelle, de son « père spirituel ». Un Père, certes, nous n'en avons qu'un, dit Jésus, celui « *qui est aux cieux* » (Mt 23, 9). Pourtant, il est beau d'appeler « père spirituel » celui qui veille sur nous pour que notre vie chrétienne soit nourrie et fortifiée. Il nous voit avancer sur les chemins de la prière et du service, il nous appelle à la conversion, fait jaillir à nouveau en nous la source du baptême par le sacrement du pardon. Beaucoup de chrétiens, et pas seulement dans les Églises d'Orient, sont très attachés à leur père spirituel.

Accompagnateur est un terme qui peut paraître fade, si on le comprend comme un regard extérieur sur la vie de l'autre, et la distribution de quelques conseils spirituels. Il faut plutôt l'entendre comme l'expression de la délicatesse si nécessaire à celui qui s'approche du cœur d'un frère ou d'une sœur et à qui on donne le droit d'y entrer, alors que ce sanctuaire est normalement réservé au Seigneur ! On se rappelle les notes de Marie Noël : « Le médecin qui soigne un malade, le prêtre qui dirige une âme me font l'effet de deux coureurs d'aventures qui pénètrent dans une forêt sans chemins, inextricable. Pour se frayer une route, ils brisent devant eux les rameaux, les lianes, les pousses. Leur passage est une violence, et toujours, plus ou moins, une blessure. Qu'il est grand, qu'il est bon celui qui ne brise rien ou presque en entrant dans autrui (...) Le Christ seul peut entrer *'lorsque les portes sont fermées'*... sans effraction, sans ravage. »

Direction est un mot qui gêne, surtout si l'on garde en mémoire l'expression « mon directeur de conscience ». Qui peut se permettre de diriger la vie de son frère ? Pourtant, l'Esprit Saint est bien « l'hôte très doux de nos âmes », qui nous dirige de l'intérieur et nous indique le chemin sur lequel Dieu nous attend. En vérité, il est utile que quelqu'un nous aide à discerner, à réfléchir à la « direction spirituelle » de notre vie.

Dans la méditation qu'il fait sur l'ensemble de son ministère, au long de la *Seconde Épître aux Corinthiens*, saint Paul utilise une expression éclairante sur cet aspect de sa mission. Son but est de servir chacun et de le conduire vers sa vocation, et juste après avoir médité sur le *oui* de toute la vie de Jésus, où le nôtre s'enracine, il écrit : « *Ce n'est pas que nous entendions régenter votre foi. Non, nous contribuons à votre joie, car, pour la foi, vous tenez bon* » (2 Co 1, 24).

Avoir un père spirituel, ce n'est pas une nécessité. On sait comment sainte Thérèse d'Avila dit qu'elle n'en a jamais trouvé, et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été mal comprise par les prêtres qui l'ont accompagnée. Marie Noël, déjà citée, se méfie de ces « conseillers qui versent le vin à côté du verre ». Mais tout le monde n'a pas l'ardeur spirituelle de ces femmes ! Beaucoup d'entre nous rencontrent des obstacles, ne savent pas comment sortir d'une impasse, d'un péché ou d'une souffrance, n'arrivent pas à accomplir leur vocation dans la paix. Ils risquent de se décourager.

On peut attendre d'un accompagnateur qu'il soit attentif à quelques domaines essentiels : la relation à Dieu, pour qu'elle soit filiale, et l'écoute intérieure de la Parole de vie ; la relation aux hommes, pour qu'elle

FICHE 14. LA DIRECTION SPIRITUELLE

devienne toujours plus fraternelle et humble ; la relation au monde, pour qu'elle reste libre, avec le désir de servir ; la place dans l'Église, pour qu'on reçoive tout ce que Dieu veut offrir, et pour qu'on donne le meilleur de soi-même ; la relation à soi qui doit être limpide, sans cesse purifiée et remise dans le vrai.

Comment choisir ? Que nul n'hésite à demander conseil ou à s'adresser directement à un prêtre, à un diacre, à une religieuse, à un religieux, ou à des laïcs, hommes ou femmes. Il n'y a pas de modèle, pourvu qu'il s'agisse de « priants ». On les regarde comme des aînés et on sent qu'ils seront de bons « veilleurs ». Pour un prêtre, on peut aller se confesser à lui, tout simplement. Si les conseils qu'il donne tombent juste, s'il nous éclaire et nous apporte la paix, nous n'hésiterons pas à aller plus loin, et à lui demander ce service. Il vaut mieux s'adresser à quelqu'un qui semble déjà avancé dans l'amour du Seigneur et la connaissance de l'Évangile. Quelqu'un dont on sent que ce sera un vrai serviteur, qui agira avec bonté, mais sans concession. Quelqu'un qui ne mettra jamais la main sur votre vie mais qui vous encouragera, et ne cherchera qu'à vous remettre dans la main de Dieu. Dans ce choix, il vaut mieux éviter les critères affectifs (« ça passe bien entre nous ; on se connaît depuis longtemps ; il y a une connivence entre nous ; c'est un échange à double sens... »). Au moment de formuler cette demande, rappelons-nous plutôt les Béatitudes (Mt 5, 3- 10) ou les fruits de l'Esprit (Ga 5, 23). Est-ce une personne pauvre de cœur, douce, affamée et assoiffée de justice, miséricordieuse ? Nos rencontres m'apporteront-elles la charité, la joie, la patience, l'humilité, la maîtrise de soi... ? La fermeté ne doit pas être redoutée, pourvu qu'elle apporte la paix : « *Heureux les artisans de paix !* »

L'accompagnateur spirituel est un serviteur quelconque. Pour vous servir, il vient après d'autres, et d'autres prendront sa suite. Il procède d'une façon différente, étonnante peut-être. Faites-lui confiance. Il n'est pas juste de changer de père spirituel quand une difficulté survient. Il faut aller jusqu'au bout du travail entrepris. Je pense à la parole de Jésus quand Jean-Baptiste est dérouté par ses manières de faire : « *Laisse faire pour l'instant* » (Mt 3, 15), ce qui peut vouloir dire aussi : « Laisse-moi faire » ou encore « Laisse-toi faire ». Et Jean, qui ne comprend pas bien ce qui se passe, laisse Dieu faire.

Et vous, frères et sœurs, si cette demande vous est adressée, si elle vous étonne et vous surprend, n'ayez pas peur. Vous êtes libres de répondre non, bien sûr, pour des raisons qui sont votre secret. Mais que ce ne soit jamais par lâcheté ou par manque de foi. Pensez que vous avez grâce d'état, par votre baptême et votre confirmation, par votre consécration religieuse ou votre ordination. Ce n'est pas vous qui êtes allés chercher des dirigés, en vous imaginant que vous aviez un charisme pour cette mission. Ceux qui s'adressent à vous ne sont pas aveugles, ils savent bien ce qu'ils font et ils expriment leur soif spirituelle. Acceptez de vous lancer dans cette aventure et donnez-leur à boire. Cela vous stimulera pour chercher une formation complémentaire et faire des lectures appropriées. Régulièrement, notre diocèse propose des formations à ce service spirituel, et bien d'autres communautés, en particulier les Jésuites du Chatelard font des propositions très variées en ce domaine.

Nous avons besoin de ces veilleurs qui encouragent leurs frères et sœurs à travailler avec ardeur et confiance à l'œuvre de leur attachement à Jésus-Christ, pour que l'Église entière soit missionnaire et qu'elle avance dans le souffle de l'Esprit.

[Chez nos frères orthodoxes] « Le père spirituel engendre un enfant en Dieu, adulte et libre. Tous deux en commun se mettent à l'école de la vérité. Le disciple reçoit le charisme de l'attention spirituelle, le père reçoit le charisme d'être organe du Saint-Esprit. Ici, toute obéissance est obéissance à la volonté du Père céleste, en participant aux actes du Christ obéissant » (Paul Evdokimov).

Questions

- 1/ Relever les expressions qui permettent de comprendre « à quoi sert » une direction spirituelle ?
- 2/ Divers termes sont utilisés pour ce service : « accompagnement » ; « direction » ; « paternité »...
- 3/ Repérer comment le cardinal Barbarin nous suggère de les entendre.
Puis-je dire honnêtement ce dont j'ai besoin ?
- 4/ Quels sont les qualités propres à l'accompagnement ? Connaissez-vous des personnes qui ont ces qualités ?

14.2/ Jean Claude Sagne : L'accompagnateur spirituel comme témoin de la Loi de l'Alliance

Jean-Claude Sagne présente le rôle de l'accompagnateur spirituel en tant que témoin de la Loi de l'Alliance. L'Évangile est cette loi de liberté au cœur de la relation d'accompagnement dont l'Esprit Saint est le moteur.

Nous avons esquissé un cadre large qui traduit les exigences incontournables de la vie sociale : l'homme est voué à la réciprocité. En reprenant cette perspective pour l'appliquer à l'accompagnement spirituel en milieu chrétien aujourd'hui, il suffit d'explicitier l'origine du don qui par son partage fonde l'Alliance. Le mystère de la nouvelle Alliance se concentre en Jésus vivant. Jésus est en lui-même la Loi de la nouvelle Alliance. Il est le chemin, la vérité et la vie (Jn 14,6). Toute relation d'aide a son cadre institutionnel et s'appuie sur un contrat implicite donnant à attendre telle ou telle modalité du service de la vie. L'originalité de l'accompagnement spirituel est qu'il ne se contente pas de la référence à une loi écrite, mais qu'il pose de part et d'autre, aussi bien chez l'accompagnateur que chez l'accompagné, l'exigence d'une relation vivante à celui qui est en personne la Parole de vie. Le fond de l'accompagnement spirituel n'est autre que la fréquentation discrète et assidue de l'Écriture Sainte. La tâche de l'accompagnement tend à faire du texte de l'Évangile une parole vivante qui résonne comme un appel ici et maintenant « *Je n'ai pas honte de l'Évangile. Il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit...* » (Rm 1,16). Jean de la Croix rappelle avec une vive insistance que l'Esprit Saint est lui-même le véritable guide spirituel de la personne accompagnée : « *Ceux qui guident les âmes doivent se dire que dans cette affaire l'agent, principal, le guide, le moteur, c'est l'Esprit Saint et non pas eux* » (Jean de la Croix, *Vive Flamme B*, Œuvres complètes, Le Cerf, 1990, 3,46,1515). Le but de l'accompagnement spirituel est d'aider une personne à discerner comment l'Esprit lui-même veut la conduire. Maître de la vie intérieure, l'Esprit Saint agit avec une extrême diversité de manières selon les personnes et les moments. Quelle que soit la modalité de l'intervention de l'Esprit, la lumière de vérité -le discernement- provient de la lecture de l'Écriture Sainte, source de la foi. L'action de l'Esprit rend à nous configurer au mystère de Jésus en son mouvement filial d'amour pour le Père et d'offrande totale. Le désir de la proximité avec Jésus aboutit à chercher à mieux le connaître avant tout par l'Écriture Sainte, surtout par l'Évangile. Jean de la Croix présente le chemin du disciple, comme la recherche de la configuration à Jésus : « *Entretenir un désir habituel d'imiter le Christ en toutes choses en se conformant à sa vie, qu'il faut étudier afin de la reproduire et de se comporter en tout comme il se comporterait lui-même.* » (Jean de la Croix, *Montée du Carmel I*, 11, 5, 916) C'est plus que tout dans l'Écriture que la vie de Jésus se fait connaître de nous comme la Parole vivante et actuelle de l'appel. Pour qu'un véritable discernement spirituel puisse advenir, il faut chez l'accompagnateur et chez l'accompagné la disposition à une configuration radicale au Christ dans son mystère du Fils livré au Père pour nous. Le sens de la vie de Nazareth est de nous rappeler les étapes de la route de Jérusalem que Jésus a voulu parcourir et nous frayer pour nous faire passer vers le Père. L'apprentissage du don total durera le temps de notre vie, le temps que Dieu nous donne pour nous approcher de Lui.

Questions

- 1/ Quelle est la place de l'Écriture Sainte dans l'accompagnement spirituel ?
- 2/ Quel est l'objectif commun recherché par l'accompagnateur et l'accompagné ?
- 3/ Quels modèles de relation d'accompagnement les textes bibliques que vous connaissez proposent-ils ?

FICHE 15. LA CROISSANCE SPIRITUELLE

15.1/ Ignace de Loyola : Contemplation pour parvenir à l'amour

Ce texte termine les Exercices Spirituels. Il s'agit d'une prière de contemplation du monde et de nos vies, pour recevoir, comme un cadeau, tous les bienfaits de Dieu à l'œuvre. Dans ce texte, Ignace commence par deux remarques importantes, puis à partir du n° 232, il invite à méditer sur quatre points :

« Tout d'abord, il convient d'observer deux choses :

230 La première est que l'amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles.

231 La seconde : l'amour consiste en une communication réciproque : c'est-à-dire que celui qui aime donne et communique à celui qu'il aime ce qu'il a, ou ce qu'il peut ; et de même, à l'inverse, celui qui est aimé, à celui qu'il aime. De manière que si l'un a de la science, il la donne à celui qui ne l'a pas ; de même pour les honneurs et les richesses.

232 D'abord, m'imaginer en présence de Dieu, des anges et des saints qui interviennent pour moi.

233 Demander à Dieu ce que je veux : ce sera, ici, demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu, pour que moi, le reconnaissant pleinement, je puisse en tout aimer et servir le Seigneur.

234 **Premier point** : me remettre en mémoire les bienfaits reçus : ceux de la création, de la rédemption et les dons particuliers , pesant avec tout mon cœur tout ce que Dieu a fait pour moi et tout ce qu'il m'a donné de ce qu'il a, et ensuite que le Seigneur lui-même désire se donner à moi, autant qu'il le peut. Et à partir de là, réfléchir en moi-même en considérant en toute raison et justice ce que, de mon côté, je dois offrir et donner au Seigneur : tous mes biens et moi-même avec eux, comme quelqu'un qui fait offrande en y mettant tout son cœur.

« Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, et toute ma volonté ; tout ce que j'ai et tout ce que je possède ; Vous me l'avez donné ; à vous, Seigneur, je le rends. Tout est vôtre, disposez-en selon votre entière volonté. Donnez-moi de vous aimer, donnez-moi votre grâce, celle-ci me suffit. »

235 **Deuxième point** : Regarder comment Dieu habite dans les créatures : dans les éléments en leur donnant d'être, dans les plantes en les dotant de la vie végétale, dans les animaux en les dotant de la sensation, dans les hommes en leur donnant de comprendre ; et ainsi à moi, en me donnant d'être, me dotant de la vie, de la sensation, et me faisant comprendre ; de même en faisant de moi son temple puisque je suis créé à sa ressemblance et à l'image de Dieu... Réfléchir en moi-même

236 **Troisième point** : Considérer comment Dieu travaille et œuvre pour moi dans toutes les choses créées sur la face de la terre, c'est-à-dire qu'il se comporte à la manière de quelqu'un qui travaille, par exemple dans les cieux, les éléments, les plantes, les fruits, les troupeaux etc... leur donnant d'être, les conservant, les dotant de la vie et de la sensation... Et réfléchir en moi-même...

237 **Quatrième point** : Regarder comment tous les biens et tous les dons descendent d'en haut. Par exemple, comment ma puissance limitée descend de celle, suprême et infinie, d'en haut ; et de même la justice, la bonté, la compassion, la miséricorde, etc... ; comme du soleil descendent les rayons, de la source les eaux etc... Ensuite terminer en réfléchissant en moi-même selon ce qui a été dit.

Continuer en parlant librement au Seigneur et conclure par un Notre Père. »

(*Ad Amorem*, Exercices n°230s)

Questions

- 1/ Comment ce texte me présente Dieu et son « travail » dans le monde ?
- 2/ Est-ce que cela change ma vision du monde, mon rapport aux autres, aux choses ?
- 3/ Qu'est-ce qui, dans ce texte, me conforte dans mes choix ? Me révolte ? M'interroge ?
- 4/ Est-ce que « mettre l'amour dans les actes plus que dans les paroles » va modifier ma façon de vivre ?
Et « recevoir d'en haut, la puissance, la justice, la bonté.... » ?

15.2/ Saint Bernard (1091-1153) : Contre la dispersion

Bernard de Clairvaux est un des grands auteurs monastiques du moyen âge. Sa vie monastique ne l'a pas empêché de participer de manière active à la vie de l'Église et aux grands débats de son époque.

(Au Pape Eugène III, accaparé par le jugement d'affaires temporelles)

Un cœur endurci... Voilà où tes maudites occupations ont le pouvoir de t'entraîner, si toutefois, ainsi que tu l'as fait jusqu'alors, tu continues à te consacrer tout entier à elles, en ne réservant rien de toi à toi-même. Tu perds ton temps, crois-moi !... Tu te consumes dans un labeur inepte en te donnant à des affaires qui ne sont rien qu'affliction de l'âme, épuisement de l'intelligence et anéantissement de la grâce. Que sont en vérité les fruits de ces travaux ? Valent-ils mieux que toiles d'araignées ?...

« Que veux-tu donc que je fasse, vas-tu me dire ? — Je veux que tu t'épargnes en t'arrachant à tes occupations. » Mais peut-être vas-tu me répondre : « Cela m'est impossible ; il me serait moins difficile de dire adieu à la chaire de saint Pierre ! » Je le croirais comme toi si, ces occupations, je te demandais de les rompre, mais je te demande seulement de les interrompre.

Si je te vois consacrer à la seule action, sans rien en réserver à la méditation, tout ce que tu as de temps et de cœur, te louerai-je ? Non, je ne te louerai pas en cela. Pas plus que ne pourra le faire, à mon avis, quiconque aura compris cette parole de Salomon : *Celui qui restreindra en soi la part de l'action entrera en possession de la sagesse* [« La sagesse du scribe s'acquiert aux heures de loisir et celui qui est libre d'affaires devient sage »] (*Si* 38, 24). Et certes il n'est pas bon, pour cette action même, que la méditation ne la précède.

De même, si tu entends te dévouer à tous, à l'exemple de celui qui s'est fait tout entier à tous (cf. *I Co* 9, 22), j'approuverai l'humanité de ton dévouement, mais seulement s'il est total. Comment pourrait-il l'être, toi excepté ? Tu es un homme, toi aussi. Si tu veux donc que ton humanité soit parfaite et totale, il faut que le sein qui accueille tous les autres te compte toi-même. S'il en était autrement, à quoi te servirait, selon la parole du Seigneur, de gagner le monde entier en étant seul à te perdre (cf. *Mc* 8, 36) ? Alors que tous les autres font leur profit de toi, sois donc, toi aussi, l'un de ceux qui en profitent.

Pourquoi serais-tu seul privé du don de toi ? Vas-tu, longtemps encore, laisser errer ton cœur sans qu'il revienne ? Vas-tu, longtemps encore, refuser de te recevoir toi-même, parmi les autres et à ton tour ? Alors que tu te dois aux sages et aux fous, vas-tu te refuser seul à toi-même ?...

Je veux bien que tu répandes tes propres eaux sur les places publiques, que les hommes, leurs bêtes de somme et les troupeaux viennent y boire ; je consens même que tu abreuves les chameaux du serviteur d'Abraham (cf. *Gn* 24, 19), mais bois, toi aussi, parmi les autres, de l'eau que tu auras puisée à ton propre puits. *Que l'étranger*, dit l'Écriture, *ne boive pas de ces eaux-là* (*Pr* 5, 17). Serais-tu par hasard cet étranger ? Pour qui ne le serais-tu pas, étranger, si tu l'étais pour toi-même ? Puisque aussi bien il est écrit : *Pour qui sera-t-il bon, celui qui ne l'est pas pour soi* (*Si* 14, 15) ?

Rappelle-toi donc, je ne dis pas toujours, je ne dis même pas souvent, mais seulement de temps en temps, que tu te dois aussi à toi-même. Tire profit de toi, sinon avec, du moins après tout le monde. Pourrait-on moins te demander ?

Questions

- 1/ Que dénonce ce texte, précisément ?
- 2/ Comment cela me concerne-t-il ? M'éclaire-t-il sur ma propre existence ?

15.3/ Saint Bernard : Savoir recevoir pour pouvoir donner

(Dans la vie spirituelle, frères,) gardons-nous d'une part de donner ce que nous avons reçu pour nous, et d'autre part, de garder pour nous ce que nous avons reçu pour le donner. Tu confisques à ton profit le bien de ton prochain si, par exemple, tu es non seulement rempli de vertus mais encore doué de science et d'éloquence, et que, par crainte ou par paresse, ou par excès de discrétion et d'humilité, tu enfermes dans un silence inutile, et plus encore, coupable, une parole dont les autres pourraient tirer grand profit. Au contraire, tu dissipes ce qui te revient, et tu le perds, si avant d'être toi-même comblé totalement, tu te dépêches de répandre ce dont tu n'es qu'à moitié rempli...

De la sorte, la sagesse consiste pour toi à jouer le rôle d'un bassin, et non pas d'un canal. Un canal rend presque immédiatement ce qu'il reçoit, un bassin au contraire attend d'être rempli pour alors communiquer sans dommage ce dont il surabonde...

Dans l'Église d'aujourd'hui, nous ne manquons vraiment pas de canaux, mais bien de bassins. Si grand est l'amour de ceux par qui ruissellent sur nous les eaux du ciel, qu'ils veulent répandre avant d'être remplis ! Ils sont plus pressés de parler que d'écouter, prompts à enseigner ce qu'ils n'ont pas appris, brûlant de guider les autres alors qu'ils ne savent même pas se conduire eux-mêmes.

Pour ma part, je suis d'avis que le degré suprême de la vie spirituelle en vue du salut s'exprime dans cette parole de l'Écclésiastique : « Pour plaire à Dieu, aie de la miséricorde pour ton âme (*Si* 30, 23, LXX). » Si j'ai juste assez d'huile pour mon usage, penses-tu que je doive te la donner et rester démuné ?...

Mais tu vas me dire : « La charité ne cherche pas son intérêt (*I Co* 13, 5). » Oui, mais sais-tu pourquoi ? Parce qu'elle ne manque de rien ! On ne cherche pas ce qu'on a déjà. La charité n'est jamais à court de ce qui fait son bien, c'est-à-dire de ce qui est nécessaire au salut. Non seulement elle le possède, mais elle l'a en abondance. Et cette abondance, elle la veut pour elle-même, avant de pouvoir la donner aux autres.

Avec sagesse imite le Seigneur : « De sa plénitude, nous avons tous reçu (*Jn* 1, 16). » Apprends, toi aussi, à ne répandre que ce dont tu es rempli. Ne prétends pas être plus généreux que Dieu. Si tu n'as pas d'égards pour toi-même, pour qui d'autre saurais-tu te montrer bon ?

(In Canticum)

Questions

- 1/ Comment saint Bernard montre-t-il que la prière est un devoir que nous avons envers nous-mêmes ?
- 2/ Quel profit pensez-vous que vous pouvez tirer de ces exhortations pour votre vie chrétienne personnelle ? Pour votre vie professionnelle et vos engagements divers ?

15.4/ Cardinal Pierre de Bérulle (1575-1629) : Le silence de Marie

Pierre de Bérulle est un des principaux représentants de l'« École française de spiritualité » qui favorisa un renouveau de la vie chrétienne au 17^e siècle. Il introduisit en France le Carmel réformé par sainte Thérèse d'Avila au siècle précédent.

C'est le partage de la Vierge d'être en silence. C'est son état, c'est sa voie, c'est sa vie. La vie de la Vierge est une vie de silence qui adore la Parole éternelle.

En voyant devant ses yeux, en son sein, en ses bras cette même parole, la Parole substantielle du Père, être muette et réduite au silence par l'état de son enfance, elle rentre en un nouveau silence et y est transformée à l'exemple du Verbe incarné, qui est son Fils, son Dieu et son unique amour. Et sa vie se passe ainsi, de silence en silence, de silence d'adoration en silence de transformation.

C'est un des effets sacrés et divins du silence de Jésus, de mettre la très sainte Mère de Jésus en une vie de silence : silence humble, profond et adorant plus saintement et plus disertement la sagesse incarnée que les paroles ni des hommes ni des anges. Ce silence de la Vierge n'est pas un silence de bégaiement et d'impuissance, c'est un silence de lumière et de ravissement, c'est un silence plus éloquent, dans les louanges de Jésus, que l'éloquence même.

Aussi est-ce une merveille de voir qu'en cet état de silence et d'enfance de Jésus tout le monde parle et Marie ne parle point ; le silence de Jésus ayant plus de puissance de la tenir en un sacré silence que les paroles ni des anges ni des saints n'ont de force à la mettre en propos et à la faire parler de choses si dignes de louanges et que le ciel et la terre unanimement célèbrent et adorent.

Les anges en parlent et entre eux-mêmes et aux pasteurs, et Marie est en silence. Les pasteurs courent et parlent, et Marie est en silence. Les rois arrivent, parlent et font parler toute la ville, tout l'état et tout le sacré synode de Judée, et Marie est en retraite et silence. Tout l'état est ému et chacun s'étonne et parle du nouveau roi recherché par les rois, et Marie est en son repos et en son sacré silence. Siméon parle au temple et Anne la prophétesse et tous ceux qui attendent le salut d'Israël, et Marie offre, donne, reçoit et rapporte son Fils en silence ; tant le silence de Jésus a de puissance et d'impression secrète sur l'esprit et le cœur de la Vierge et la tient puissamment et divinement occupée et ravie en silence. Car aussi, durant tout le temps de son enfance, nous n'avons que ces paroles qui nous soient rapportées de la conduite de la Vierge et de sa piété à l'égard de son Fils et des choses qui sont dites de lui et accomplies en lui : « Marie, cependant, gardait toutes ces choses et les méditait en son cœur. »

Voilà l'état et l'occupation de la Vierge, voilà son exercice et sa vie au regard de Jésus durant sa sainte enfance.

(Opuscules divers de piété, 39, dans les Œuvres complètes du cardinal de Bérulle en un volume éditées par Migne, Paris 1856, col. 988-989)

Questions

- 1/ Le silence de Marie vous fait-il penser à d'autres passages du Nouveau Testament et de l'enseignement de Jésus ?
- 2/ Le « cœur » de Marie, qu'est-ce que c'est ?
- 3/ Y a-t-il une ressemblance entre l'attitude de Marie et la vie de l'Église ?

15.5/ A.-J. Festugière (1898-1982) : Vie contemplative et vie active, une distinction artificielle

André-Jean Festugière, Dominicain, fut un grand érudit et un spécialiste de la pensée grecque. Il fut aussi un grand priant et rédigea de petits ouvrages sur la vie spirituelle qui aidèrent de nombreuses personnes.

L'usage s'est introduit de désigner la vie séparée du monde sous le nom de vie *contemplative*, par opposition à la vie *active* qui désignerait celle des chrétiens dans le monde. Cette distinction n'est pas issue du christianisme même. Il n'en est nulle trace ni dans le Nouveau Testament, ni chez les premiers Pères. Elle est d'origine philosophique et païenne. Et elle risque d'induire doublement en erreur.

D'une part, elle donne à croire que la fin première du moine est d'atteindre à la contemplation, au sens technique (vue immédiate : *théôria*) de l'Être divin. La connaissance aurait ainsi le primat sur la charité : c'est revenir à une conception païenne, qui n'a point de rapport avec le christianisme primitif. La vraie tradition chrétienne est excellemment formulée par saint Basile (avec lequel Benoît concorde trait pour trait) : « Être saint signifie être totalement dévoué au vrai Dieu, sans interruption, à tout moment, par un vouloir brûlant d'amour de lui complaire »¹. « La seule fin de la vie humaine est la gloire de Dieu »². « Une foi sincère et la vie selon l'Évangile, voilà ce qui fait le parfait homme de Dieu »³. D'un mot, la perfection de la vie chrétienne, c'est la perfection de la charité, et la charité parfaite est dans le total accord de notre vouloir au vouloir divin.

D'autre part, les dénominations susdites semblent impliquer que la vie du chrétien dans le monde (vie active) est nécessairement inférieure (ainsi le veut toute la tradition païenne dont cette division s'inspire) à la vie du moine, en sorte qu'il y aurait, par le seul fait de l'*état de vie*, deux catégories principales de chrétiens, les uns appelés à la perfection, les autres non. Or c'est là une notion fautive. Tous sont appelés à la perfection puisque tous sont invités au royaume, qui ne s'ouvre que pour les parfaits. Et la perfection ne s'obtient, dans le monde ou hors du monde, que par le même moyen qui est la perfection de la charité, ce qui implique nécessairement une vie de dévouement total à Dieu, donc le sacrifice. Maintenant, il est clair qu'une telle vie est plus facile si l'on commence par sacrifier les biens du monde, rang et fortune (pauvreté), et les joies, même légitimes, de l'amour sensible (chasteté) ; si, en outre, on se met, par l'obéissance, dans une telle condition qu'on ne soit plus un seul moment le maître de son vouloir propre. Voilà la vraie différence entre la vie *acosmique* et la vie *encosmique*. Le but est toujours le même, pareil aussi le moyen. Mais il y a plus de facilité à gagner le but dans un état que dans l'autre. En sorte qu'il ne s'agit nullement de contemplation *ou* d'action : car, d'une part, contemplation, pour le moine, ne peut signifier normalement que prière, et la prière est un labeur qui s'ajoute aux autres labeurs, à cet *agir* perpétuel qu'est l'ascèse pénétrée d'amour ; et, d'autre part, puisque l'*encosmique* est appelé à la même fin, par les mêmes moyens, comment y parviendrait-il sans prière ? Il s'agit, pour l'un et l'autre, de contemplation *et* d'action, avec la seule différence que cette vie mixte se mène, en principe, avec plus de chances de succès quand le chrétien s'est lié (ou libéré) par les trois vœux.

« Ascèse et contemplation », dans *Le Sage et le Saint*, extrait de *L'Enfant d'Agrigente*, Plon 1950, chapitre IX

¹ *Reg. brev. tract.* 53.

² *Reg. fus. tract.* 20 n. 2.

³ *Reg. brev. tract., prooem.*

FICHE 15. LA CROISSANCE SPIRITUELLE**Questions**

- 1/ Résumer les arguments contre la distinction entre « vie contemplative » et « vie active ».
- 2/ Dans ces conditions, peut-on tout de même parler d'une « supériorité » de la vie monastique sur la vie dans le monde ? En quel sens ?
- 3/ Peut-on / doit-on pratiquer la pauvreté, la chasteté et l'obéissance en restant dans le monde ?

15.6/ Antoine Chevrier (1826-1879) : Être disciple

Antoine Chevrier, prêtre lyonnais, fut touché par le spectacle de la misère matérielle et spirituelle du quartier de La Guillotière. Il décida alors de se mettre à leur service en suivant Jésus « de plus près », et fonda l'association des prêtres du Prado. Il a été béatifié par Jean-Paul II.

Je prends Jésus-Christ pour mon Maître. Je veux l'écouter et le suivre, comme un véritable disciple, non pas de loin, mais le plus près possible.

Suivre Jésus-Christ, c'est aller partout où il va, c'est faire tout ce qu'il fait, c'est ne jamais le quitter.

Suivre Jésus-Christ, c'est aller avec lui dans la crèche pour s'y faire pauvre.

C'est aller avec lui en Égypte pour y partager son exil et sa pauvreté.

C'est rester avec lui à Nazareth dans le silence pour y mener une vie obscure et cachée.

C'est aller avec lui dans le désert pour y jeûner et y prier.

C'est parcourir les villes et les bourgades pour instruire les ignorants, consoler les affligés, guérir les malades et annoncer le salut au monde.

C'est combattre contre les vices et lutter contre le mal avec courage, fermeté.

C'est marcher au milieu des persécutions et des injustices du monde.

C'est monter sur le calvaire pour y mourir.

C'est se laisser clouer sur la croix et y mourir pour obéir à Dieu et sauver le monde.

C'est aller au ciel avec lui parce qu'il a dit que ceux qui l'auraient suivi sur la terre seraient à côté de lui dans le ciel.

Le serviteur n'est pas plus que le maître : il suffit au serviteur de ressembler à son maître pour être parfait.

(Le Véritable Disciple, 341)

15.7/ Antoine Chevrier (1826-1879) : La pauvreté du maître

Antoine CHEVRIER (1826-1879), prêtre lyonnais, fut touché par le spectacle de la misère matérielle et spirituelle du quartier de La Guillotière. Il décida alors de se mettre à leur service en suivant Jésus « de plus près », et fonda l'association des prêtres du Prado. Il a été béatifié par Jean-Paul II.

Ce que je demande de vous, je l'ai pratiqué moi-même, ainsi que mes apôtres.
Je vous ai donné l'exemple, afin que, comme j'ai fait, vous fassiez vous aussi.
Suivez-moi.
J'ai voulu être pauvre.
J'ai choisi des parents pauvres.
La pauvreté a été mon signe distinctif.
Je me suis mis au rang des pauvres.
J'ai vécu comme un pauvre.
J'ai travaillé comme un pauvre.
J'ai souffert comme un pauvre.
Je ne possédais rien, j'ai été sans abri comme un pauvre.
Je me suis conduit comme un pauvre.
Je me suis humilié comme un pauvre.
J'ai eu faim comme un pauvre.
J'ai eu soif comme un pauvre.
J'ai été nu comme un pauvre.
J'ai été délaissé comme un pauvre.
Je suis mort comme un pauvre.
Et tout cela parce que je l'ai voulu, par obéissance à mon Père et par amour pour vous.

(Manuscrit XII, 239)

O pauvreté, que tu es belle !
Jésus-Christ, mon Maître, t'a trouvée si belle qu'il t'a épousée en descendant du ciel, qu'il a fait de toi la compagne de sa vie et qu'il a voulu mourir avec toi sur la croix.
Donnez-moi, ô mon Maître, cette belle pauvreté.
Que je la prenne avec joie.
Que je l'embrasse avec amour,
pour en faire la compagne de toute ma vie et mourir avec elle sur un morceau de bois, comme mon Maître !

(Le Véritable Disciple, 323)

Questions

- 1/ Quels sont les caractères de l'imitation du Christ pour Antoine Chevrier ?
- 2/ Pourquoi la pauvreté occupe-t-elle une place si centrale dans cette imitation ?
- 3/ Et moi, que puis-je faire pour « suivre Jésus de plus près » ? Y a-t-il des décisions que je n'ai pas encore eu la force de prendre ?

FICHE 16. MISSION ET VIE SPIRITUELLE

16.1/ Michel Rondet : Dieu a-t-il sur chacun de nous une volonté particulière ?

« Posée ainsi **la question nous embarrasse**. Il y a des jours où nous voudrions bien pouvoir nous référer à une volonté particulière de Dieu qui serait notre vocation. Savoir qu'on s'inscrit dans un dessein de Dieu prévu de toute éternité où chaque élément de notre vie, heureux ou malheureux, trouve place et sens !

Mais en même temps, **quelque chose en nous proteste** : Dieu nous mettrait ainsi devant un programme à remplir, fixé en dehors de nous, sans même nous donner des moyens sûrs de le connaître ? ... Que Dieu nous ait placés à la croisée des chemins, en face de plusieurs directions dont une seule serait la bonne sans nous donner les moyens de la reconnaître avec certitude, relève du visage d'un Dieu pervers et ne peut en aucun cas exprimer l'attitude du Dieu de l'Alliance qui est venu sauver ce qui était perdu.

Et pourtant nous savons bien que ce même Dieu est celui qui nous appelle par notre nom et que notre rencontre avec Lui passe par **un chemin qui nous est particulier**. D'Abraham à Pierre, l'histoire du salut abonde en exemples d'hommes appelés à une vie nouvelle pour une mission précise... La mission de Moïse, celle de Jérémie ou de Paul, semblent bien correspondre à une volonté particulière de Dieu. Destins exceptionnels ou exemplaires de ce que nous sommes tous appelés à vivre ?

Une question mal posée

Quel prêtre ayant à aider des jeunes à choisir une orientation de vie n'a rencontré un jour des garçons et des filles venus lui dire avec espérance et angoisse : « J'ai un choix à faire, je veux faire la volonté de Dieu et **je ne voudrais pas me tromper**, mais je ne sais pas ce que Dieu attend de moi... »

Répondre à une question ainsi posée est impossible... **Le discernement** ne nous livre pas tels quels les projets de Dieu sur nous ; il nous dispose à **reconnaître** dans nos désirs et nos souhaits ceux qui peuvent se réclamer de **l'Esprit du Christ**.

La seule réponse que nous puissions faire à ce garçon ou cette fille, c'est de dire : « la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu choisisses ceci ou cela ; c'est que tu en fasses bon usage, que tu choisisses toi-même la manière la plus féconde, la plus heureuse de réaliser ta vie. Compte-tenu de ce que tu es, de la perception que tu peux avoir de l'Eglise et du monde, quelle réponse personnelle peux-tu donner aux appels que tu as perçus de l'Évangile ? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu choisisses telle ou telle voie qu'il aurait prévue de toute éternité sur toi, c'est que tu inventes aujourd'hui ta réponse à sa présence et à son appel »

Il ne s'agit plus alors de découvrir et d'accomplir un programme préétabli, mais de **faire naître une fidélité**.

Une conversion en profondeur

Il y a une part de nous mêmes qui a du mal à se détacher d'un visage d'un Dieu tout puissant, qui voit tout, qui sait tout, et qui attend que nous prenions notre place de figurants là où il l'a prévu de toute éternité.

Il y a bien un dessein de Dieu sur l'humanité... C'est un dessein de salut qui exprime l'être ultime de Dieu : l'amour qui se donne et qui communique. Ce dessein d'Alliance englobe toute l'histoire et toute l'humanité, mais parce qu'il est désir de communion, il ne peut s'adresser qu'à des personnes libres.

FICHE 16. MISSION ET VIE SPIRITUELLE

Il est donc bien vrai qu'il y a un désir de Dieu qui nous rejoint personnellement. En nous créant à son Image, Dieu nous appelle, chacun, à donner à cette image sa ressemblance particulière. Comme Jésus a donné à l'image du Père un visage humain particulier, à sa Parole un accent unique, chacun d'entre nous est appelé à **réfléter dans sa vie la sainteté du Père**.

Pour une création

La réponse que nous allons donner à Dieu n'est inscrite nulle part... C'est la grandeur et le risque de nos vies d'être ainsi appelées à éveiller la joie de Dieu par la qualité et la générosité de notre réponse.

Les choix que nous faisons alors ne sont pas des créations à partir de rien... Dans cet effort de création personnelle en réponse à l'appel de Dieu, l'Esprit nous rejoint, non comme une force extérieure qui s'imposerait à nous, mais comme une énergie intérieure suscitée en nous par l'accueil de la parole de Dieu et la participation à la vie de l'Eglise.

L'évangile ne nous dictera pas le choix, mais il ouvrira à notre désir des horizons : « il a été dit... moi je vous dis... cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice (Mt 5,26-6, 33). Là où je suis, je veux que vous soyez aussi... La volonté de mon Père c'est que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure (Jean 14, 3-15,16). L'évangile ne nous dira pas ce qu'il faut faire, mais il nous appellera en toutes choses à **la perfection de la charité** : « soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait... aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés... celui qui ne pardonne pas à son frère de tout son cœur... » (Mt 5,48 ; Jn 15,12 ; Mt 18,35).

L'Eglise pourra, elle aussi, nous adresser des appels... aux ministères, à la vie consacrée, à telle ou telle forme de service. Pour nous aider dans notre réponse, elle nous relie à une foule immense de témoins où elle nous apprend à reconnaître des frères. Leurs vies, leurs choix sont là, devant nous, comme autant d'appels non à les imiter, mais à les suivre. François d'Assise, Ignace, Thérèse... sont uniques et inimitables, mais leurs vies sont pour nous autant d'invitations à inventer à notre tour **la réponse qui viendra glorifier Dieu**. Et si nous nous efforçons de retrouver ce qu'ils ont vécu, nous verrons qu'il n'y a rien de moins prévisible et programmé leur vie.

Ils ont cherché la volonté de Dieu de tout leur cœur, ils ont eu **une conscience très vive d'avoir été prévenus, devancés, par l'amour de Dieu**, un amour qu'ils n'en finissaient pas de reconnaître dans l'action de grâce. Dans leur choix, ils ont tâtonné, hésité, parfois douté pour se confier à l'Esprit qui les guidait vers le Royaume. Des événements les plus divers, ils ont su faire des grâces, glorifiant Dieu dans l'épreuve, comme dans le succès. La continuité, la cohérence que nous admirons dans leur vie ne se sont révélées qu'après coup, lorsqu'on a pu embrasser d'un seul regard un cheminement bien tâtonnant. Beaucoup plus qu'une programmation rigoureuse, ce qui caractérise la vie des saints, c'est la **qualité d'une réaction spirituelle** aux événements quels qu'ils soient, fussent ils les plus inattendus... Les événements ne sont pas un cadre où Dieu nous enferme ; ce ne sont pas les événements qui font le saint. Ils sont le matériau qui nous est donné pour construire notre réponse... une réponse personnelle de chacun de nous au désir de Dieu.

Pour le dialogue de deux libertés

L'amour de Dieu nous précède ; nous ne finissons jamais d'en prendre conscience et d'en rendre grâce. Mais comme nous le rappelle saint Paul, cet amour « s'est anéanti lui-même » (Ph 2,7) devant notre propre liberté, ayant pris pour nous éternellement la figure du Serviteur.

FICHE 16. MISSION ET VIE SPIRITUELLE

C'est dire qu'en nous appelant à la communion **Dieu n'a d'autre désir que de consacrer notre liberté**, de lui offrir un horizon qui la dilate elle-même jusqu'à l'infini : « Demeurez en moi comme moi en vous... Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète » (Jn 15,4,11). Si Dieu a un désir sur nous, c'est d'abord celui de nous voir **porter du fruit** : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15,16)...

Ainsi pour apprécier la qualité spirituelle de **ma réponse à Dieu**, faut-il encore la relire du point de vue de ma propre liberté. Est-elle **fruit de ma liberté profonde** ? Je reconnaîtrais que ma décision rejoint la volonté de Dieu, si je peux dire qu'elle me rend plus libre, c'est-à-dire si elle introduit dans ma vie cohérence et sens, si elle unifie mon passé en lui ouvrant un avenir. Nous touchons là à une des caractéristiques les plus profondes d'une décision spirituelle. Elle va unifier ce qui n'était encore dans mon passé que touches successives... Quand, à son retour de Jérusalem, Ignace de Loyola prend la décision d'aller à l'école, ce choix unifie tout un passé de grâces autour d'une motion spirituelle reconnue comme fondamentale : le désir d'aider les âmes. Il

ouvre en même temps un avenir, qu'Ignace ne perçoit pas encore, mais qui va s'inscrire dans la logique de ce choix : la fondation de la Compagnie.

Il pourra dire en vérité que cette fondation est tout entière œuvre de Dieu dont l'amour l'a précédé et guidé à toutes les étapes de sa vie. Nous pouvons dire, nous, que c'est l'œuvre d'Ignace, de sa générosité, de sa fidélité, de sa lucidité : elle porte la marque de sa liberté. Faut-il alors parler d'une volonté de Dieu ?... Ne s'agit-il pas plutôt d'une rencontre, d'une communion de deux libertés qui se retrouvent dans une œuvre commune ?

Pour le bien de tout le corps

Discerner la volonté de Dieu sur ma vie, c'est toujours **m'interroger sur ma place dans le Corps du Christ**. Non pas celle qui me serait assignée, mais celle que je peux, que je désire prendre. Quel membre serai-je pour le bien de tout le Corps ? Là encore la réponse m'appartient et Dieu l'attend de moi pour se réjouir de ma solidarité, comme il s'est réjoui de ma liberté.

Nous avons à discerner dans nos vies les appels de Dieu, et il serait insensé de dire qu'il n'y en a pas. Dieu ne cesse de nous créer par sa Parole. A nous de reconnaître les paroles multiples qui traduisent cette Parole créatrice... C'est souvent en tentant de relire notre vie sous le regard de Dieu, que nous deviendrons sensibles aux appels qu'Il nous adresse. Plus qu'une volonté précise, exprimée en règle de vie, ces appels nous diront le désir de Dieu, son attente et son espérance : nous voir inventer peu à peu notre réponse.

Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, Dieu attend que nous y édifions la nôtre et **Il est avec nous au travail**.

Michel Rondet, Christus n° 153 Hors série, pp. 392-399

FICHE 16. MISSION ET VIE SPIRITUELLE

16.2/ Jean Daniélou (1905-1974) : D'une extrémité à l'autre, la vocation missionnaire, écartelée entre la Trinité et le monde

Le cardinal Jean Daniélou a été un grand universitaire, spécialiste des Pères de l'Église, mais aussi un accompagnateur spirituel, capable de mettre la vie spirituelle à la portée du plus grand nombre dans ses écrits. Il a participé au Concile Vatican II, dont il n'a pas craint de dénoncer ensuite les interprétations tendancieuses.

Quand, dans le silence de notre cœur, nous cherchons quels sont les caractères de notre vocation, nous constatons que nous sommes partagés entre deux exigences, qui semblent se contredire. D'une part, nous savons que nous sommes appelés à une vie de louanges, à nous unir à la liturgie des anges qui environnent la Trinité bienheureuse du perpétuel *Trisagion*, pour représenter près d'Elle les peuples qui l'ignorent. Et par ailleurs nous savons que nous devons aussi nous mettre au service de nos frères incroyants, vivre parmi eux, être à leur disposition, accepter les continuels appels qui nous sont adressés par eux. Ainsi, perpétuellement, nos vies sont-elles divisées entre ces exigences opposées. Nous portons dans le service des païens la nostalgie du silence de la contemplation, mais la contemplation à son tour nous rappelle au service des païens.

Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que ceci n'est pas un désordre auquel il faudrait se soustraire, mais l'expression même de notre vocation missionnaire. D'autres peuvent être appelés à vivre au cœur de la communauté chrétienne qui est le temple de la Trinité. Mais le propre du missionnaire est de vivre au cœur du monde païen qui est séparé de la Trinité. Notre vocation est précisément de porter en nous le déchirement de leur séparation. Alors cette division que nous sentions ne sera plus quelque chose d'extérieur, mais le retentissement en nous, volontairement consenti, du scandale de la séparation des hommes et de Dieu. C'est le mystère même de la passion du Christ, Missionnaire du Père, qui a quitté les mondes angéliques, (...) pour aller chercher la brebis perdue et la prendre sur ses épaules, c'est-à-dire se faire solidaire de l'humanité pécheresse jusqu'à vouloir se sentir dans l'angoisse de son agonie, mystérieusement séparé de son Père.

Entre le monde païen et la Trinité bienheureuse, il n'y a qu'un passage qui est la Croix du Christ. Comment nous étonner alors, dès que nous voulons nous établir dans cet intervalle et tisser à nouveau entre le monde païen et la Trinité les fils mystérieux qui les rejoindront, de ne pouvoir le faire que par la Croix. Il faut nous configurer à cette Croix, la porter en nous, et comme le dit saint Paul du missionnaire, « porter toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus » (2 Co 4, 10). Cette division qui nous crucifie, cette incompatibilité dans notre cœur de porter à la fois l'amour de la Trinité très sainte et l'amour d'un monde étranger à la Trinité très sainte, c'est la Passion même du Fils unique qu'Il nous appelle à partager, Lui qui a voulu porter en Lui cette séparation, pour la détruire en Lui, mais qui ne l'a détruite que parce qu'Il l'a d'abord portée. Il va d'une extrémité à l'autre. Sans quitter le sein de la Trinité, Il s'étend jusqu'aux extrêmes frontières de la misère humaine et Il remplit tout l'intervalle. Cette extension du Christ, dont les quatre dimensions de la croix sont l'expression, est le signe mystérieux de notre distension et nous configure à elle.

Ainsi notre vocation propre est-elle bien de joindre paradoxalement l'amour de la Trinité et l'amour des païens, de nous tenir aux deux extrêmes, d'en sentir la division. Toute vraie spiritualité missionnaire est marquée de ce double trait. Elle est missionnaire dans tous ses détails. La contemplation y est missionnaire, puisque nous y portons les nations que nous avons assumées spirituellement pour que, par nous, tout ce qui, en elles, est susceptible de consécration soit explicitement, par le Fils, rapporté au Père. La pauvreté y est missionnaire, si elle consiste à nous laisser dépouiller de ce que nous avons, de notre temps, de notre cœur, de tous nos biens par nos frères incroyants. Nous passons à eux, nous sommes leur proie, nous ne connaissons plus personne selon la chair, nous sommes dépouillés de toutes nos richesses humaines. Mais nous portons, comme seul trésor, au cœur inaccessible de notre cœur, dans le Tabernacle où elle demeure, la Trinité bienheureuse.

Questions

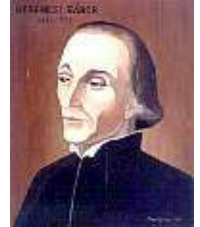
- 1/ Les considérations du cardinal Daniélou vous paraissent-elles compatibles avec celles de A.-J. Festugière dans le texte *Vie contemplative et vie active* ?
- 2/ Est-ce qu'on trouve chez Jésus lui-même une telle tension (penser à des passages précis de l'Évangile) ?
- 3/ Y a-t-il chez lui aussi une « spiritualité missionnaire » ?

16.3/ Gábor Hevenesi (1656-1715) : Fais tout comme si tout dépendait de toi, et prie, parce que tout dépend de Lui !

Jésuite hongrois, Gábor Hevenesi est à l'origine d'une très belle maxime dans ses "Scintillae Ignatianae" (1705), recueil de propos qu'on attribua à Ignace de Loyola lui-même. Cette maxime synthétise admirablement la spiritualité et la théologie ignatienne.

Telle est la première règle de ceux qui agissent :

Crois en Dieu
comme si tout le cours des choses dépendait de toi,
en rien de Dieu.
Cependant mets tout en œuvre en elles,
comme si rien ne devait être fait par toi,
et tout de Dieu seul.



Commentaire du Père Paul Valadier dans son livre "La condition chrétienne" (Le Seuil, 2003, p. 43-47).

À première lecture, une telle formule est contradictoire, voire absurde ; elle semble justifier la pire hypocrisie, voire fonder une forme subtile d'athéisme. En effet le premier membre de phrase demande de croire en Dieu, mais de telle sorte que rien ne dépende de lui, et tout du sujet agissant ; si l'on croit en Dieu, n'est-ce pas pour s'en remettre totalement à lui dans un abandon sans réticence ni réserve, et donc nier toute part proprement humaine qui ferait ombre à l'action de Dieu ? La formule ne veut-elle pas dire au fond : crois en Dieu mais n'y crois pas (trop), ou encore fais comme si rien ne dépendait de lui ? On ne peut que voir là une profession d'athéisme, ou pour le moins une défiance en la Toute-Puissance, et une prudente façon de se comporter en mettant toutes les chances de son côté (hypocrisie morale).

Le second membre de la sentence n'est pas moins ambigu, voire à nouveau absurde. Comment tout mettre en œuvre et se mobiliser entièrement, si l'on ne croit pas aux résultats de ses efforts, ou si, dès le principe, on s'abandonne ? D'un côté, on demande de tout faire dépendre de soi et, de l'autre, on suppose que tout dépendra de Dieu, et par conséquent que toutes nos initiatives seront comme nulles et non avenues. N'est-ce pas une autre forme de défiance envers Dieu, voire même à nouveau une subtile négation de Dieu auquel on ne croit finalement pas autant qu'on le prétend, puisqu'on prend soin de tout prévoir, au cas où... On assisterait ainsi à un simulacre d'abandon à Dieu, alors qu'on ordonne tout soi-même et qu'on ne compte que sur soi ou sur ses initiatives.

Ces antinomies témoignent d'une dissociation abstraite des termes : lecture « d'entendement », qui ne voit pas le lien concret qui permet de nouer ensemble une tension apparemment contradictoire. Gaston Fessard a bien montré que cette maxime ne prend sens en réalité que si on la rapporte à "la logique du Verbe incarné dans l'histoire", donc en fonction de l'Incarnation, ou du mouvement par lequel en Christ Dieu assume la condition humaine pour lui conférer la vie divine, sa propre vie. Seule cette perspective permet de lever l'antinomie, et elle suppose en effet qu'on entre dans un mouvement contrasté au sein duquel les termes prennent sens, en respectant la logique et l'articulation. La foi qui est ainsi présupposée est bien évidemment la foi au Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire à un Dieu qui divinise l'homme (ou l'accueille dans sa vie) quand celui-ci s'humanise, assume sa condition créée, prend à bras-le-corps son humanité pour lui donner toute sa dimension humaine et divine ; car Dieu n'offre à l'homme de le diviniser (pour utiliser les termes chers aux Pères de l'Église) que si l'homme entre hardiment dans les chemins de son humanisation. C'est seulement quand et dans la mesure où l'homme assume les voies de sa finitude, de son historicité, de sa particularité, que Dieu rejoint cet homme pour lui ouvrir sa propre vie. Il n'y a pas ici de "ou bien ou bien", et toute antinomie apparente est levée par le mouvement par lequel l'homme assumant son humanité, Dieu lui ouvre les perspectives de la vie divine. Un tel Dieu ne cherche pas à affirmer sa supériorité dans l'abaissement de sa créature ; il ne se substitue pas à un être incapable ou impuissant, mais il habite la liberté de sa créature quand celle-ci a le courage de s'assumer, non de se renier. Ainsi l'homme chrétien est-il au plus près de Dieu (pour autant que ce vocabulaire spatial ait un sens) quand il décide par lui-même en toute liberté d'homme ; ou Dieu est le plus interne à cette liberté quand celle-ci cherche à se prendre en main ou à ordonner sa vie en vérité. Ainsi la première phrase de la maxime coupe court

FICHE 16. MISSION ET VIE SPIRITUELLE

à toute fausse affirmation de la transcendance de Dieu qui se paierait d'une démission de l'homme et d'un renoncement à sa condition de créature.

Mais le second membre de la phrase rappelle opportunément que, si essentielle soit-elle, la liberté humaine ne fait pas de l'homme le maître et possesseur du cours de l'histoire, ni même de sa propre vie ; elle ne lui garantit pas non plus la pleine valeur assurée de ses décisions ; elle met en garde contre la folie d'une entière maîtrise de l'action qui enferme l'homme dans une suffisance où il se perd, comme il perd le sens du réel. La mobilisation de toutes les énergies humaines que présuppose et appelle la foi en Dieu, selon le premier membre de phrase, passe par un lâcher-prise, un renoncement, une négation, une mort à soi-même et à ses initiatives, qui consistent toutes en une confiance totale au seul Dieu. Mais c'est lorsque la liberté a pleinement exercé ses pouvoirs, pour autant qu'elle le peut, qu'il lui est possible de se déprendre de soi et de s'abandonner sans que cet abandon soit une démission ou une lâcheté. Seul peut vraiment se confier à Dieu celui qui a mobilisé toutes ses énergies, seul celui-là sait de quoi il retourne de s'en remettre à plus grand que soi quand il a fait tout ce qui relevait de lui. Une telle liberté ne renonce pas à son plein exercice, simplement elle reconnaît sa limite, et c'est d'ailleurs sagesse, non oukase divin ou hétéronomie injustifiable.

Pour dire les choses autrement, laisser l'avenir entre les mains de Dieu, c'est poser une distance bénéfique entre l'action posée et Dieu, c'est admettre que le succès n'est pas assuré par nos seuls efforts ou nos vertus, mais qu'il est donné par Dieu selon le mode qui est le sien, à condition que l'homme ait fait tout ce qui était à faire. La liberté se trouve ainsi libérée de l'obsession de ses réussites ; elle reste ouverte ici encore à une finitude que toute analyse sérieuse de l'action ne peut que ratifier, tant il est vrai qu'il n'est pire folie que l'illusion de la maîtrise totale de soi ou des conséquences de ses actes. Mais, une fois encore, une telle sagesse n'a de sens que si de principe la liberté n'a pas renoncé à son exercice. Et ici encore il ne s'agit pas de parler d'échec de la liberté, comme si Dieu se manifestait dans les lacunes humaines ; ces échecs ne sont que trop réels, mais la sentence touche, plus profondément, à la finitude même de la liberté, dont elle indique une essentielle limite qui lui est constitutive.

Ainsi les deux membres de phrase s'appellent-ils mutuellement dans une tension bénéfique et féconde : la sentence suppose une relation typiquement chrétienne entre Dieu et l'homme, pour parler le langage classique de la théologie entre grâce et volonté.

Cette relation n'est ni d'opposition simple (comme si Dieu était d'autant plus reconnu que l'homme est nié), ni de confusion (comme si tout revenait soit à Dieu, soit à l'homme dans un exclusivisme irrespectueux du Verbe fait chair pour que la chair soit divinisée). Elle ne peut être intelligible que si on la pense et on la vit sur l'horizon de l'économie du salut, telle que la tradition chrétienne, catholique notamment, la lit en Jésus-Christ.

Jésus-Christ n'est pas lui-même d'autant plus Dieu qu'il serait moins homme, et il n'est pas non plus une ombre humaine qui ferait signe vers un Dieu sans visage. Pleinement porteur de la divinité dans son humanité même, c'est cette humanité concrète qui donne la véritable image et ressemblance de Dieu.

Questions

- 1/ Comment est-ce que l'aspect de tension entre l'exercice de ma liberté et la remise à Dieu me rejoint ? (Autrement dit : la tension entre mon activité humaine et ma passivité pour recevoir de Dieu).
- 2/ Est-ce que je peux me rappeler une expérience où j'étais tellement tendu(e) sur le résultat de mon action, que je me suis tout attribué ?
- 3/ Est-ce que je peux me rappeler une expérience où je me suis laissé(e) aller sans rien faire, attendant tout de « La Providence » ?
- 4/ Est-ce que je peux me rappeler une expérience où j'ai pu tout mettre en œuvre pour aboutir à mes fins, tout en étant ouvert(e) au résultat ?

FICHE 17.

L'APPEL UNIVERSEL À LA SAINTETÉ :

Aider chaque vie humaine à se laisser baigner par l'amour du Père

17.1/ Antoine Bloom (1914-2003) : L'icône endommagée

Antoine BLOOM, Métropolitain (1914-2003) : Exilé avec ses parents à cause de la révolution bolchévique, Antoine Bloom est une figure importante de l'orthodoxie au siècle dernier. Il vécut en France, où il fit ses vœux monastiques, puis, une fois prêtre, il partit pour l'Angleterre où il devint archevêque de Souroge, un diocèse orthodoxe de la diaspora.

À moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne pouvons l'aider en rien. On n'aide pas une personne en isolant ce qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui est déformé. Le Christ regardait les personnes qu'il rencontrait, la prostituée, le voleur, et voyait la beauté cachée en eux. C'était peut-être une beauté déformée, abîmée, mais elle était néanmoins beauté, et Il faisait en sorte que cette beauté rejaillisse. C'est ce que nous devons apprendre à faire envers les autres. Mais pour y parvenir, il nous faut avoir avant tout un cœur pur, des intentions pures, l'esprit ouvert, ce qui n'est pas toujours le cas... afin de pouvoir écouter, regarder et voir la beauté cachée.

Chacun de nous est à l'image de Dieu, et chacun de nous est semblable à une icône endommagée. Mais si l'on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les événements, ou profanée par la haine des hommes, nous la traiterions avec tendresse, avec révérence, le cœur brisé. C'est à ce qui reste de sa beauté, et non à ce qui en est perdu, que nous attacherions de l'importance. C'est ainsi que nous devons apprendre à réagir envers chacun.

Extrait de la revue « Ombres et Lumière » n° 114, juin 1996.

Questions

- 1/ Comment comprenez-vous cette expression « à l'image de Dieu » ?
Savez-vous d'où elle provient dans l'Ancien Testament ? La retrouve-t-on dans le Nouveau Testament ?
- 2/ Est-ce que le fait de savoir que vous êtes, et que les autres sont, à l'image de Dieu vous aide dans la vie de tous les jours ?

FICHE 17. L'APPEL UNIVERSEL À LA SAINTETÉ.

17.2/ Le couronnement de la Vierge, par Quarton

Tiré de : http://4.bp.blogspot.com/_E0dgVWksYSS/TL3Y0ZZjWTI/AAAAAAAAAGw/Qf9YHb37qmY/s1600/eng+Quarton+couronnement_Vierge.jpg

Ce magnifique tableau : Le Couronnement de la Vierge, a été peint en 1454 par Enguerrand Quarton, il est actuellement conservé au Musée Pierre du Luxembourg de Villeneuve-lès-Avignon.

Ce retable est foisonnant, le monde entier est représenté. En bas les enfers, le purgatoire et les limbes. Sur la terre on reconnaît deux villes, Avignon et Jérusalem. Dans les cieux, qui occupent les deux tiers supérieurs du tableau, la foultitude des saints et le sujet principal du tableau le couronnement de la Vierge par la Trinité. Le lien entre la terre et le ciel est matérialisé visuellement par le Christ crucifié.

Nous nous intéresserons seulement aux saints et saintes qui entourent la Trinité, ils sont une belle traduction picturale de la communion des saints.

Les deux colonnes d'élus, d'anges et de saints qui habitent le paradis sont étagées sur six lignes à droite et à gauche du tableau. Les élus sont classés dans l'ordre de la litanie des saints. Tout d'abord les anges, avec à gauche l'archange saint Michel qu'on peut reconnaître à sa lance, à droite en pendant, on trouve l'ange Gabriel qui tient sur un phylactère les paroles de l'annonciation en latin. Ils sont entourés par un groupe d'anges.

En dessous des anges, à gauche on trouve le groupe des patriarches de l'Ancien Testament accompagné de Saint Jean Baptiste. Ils portent tous des vêtements orientaux, on peut reconnaître Abraham et Jacob. Face à eux, on voit le groupe des apôtres avec saint Pierre, saint Paul et saint Jean, ils sont représentés sans leurs attributs traditionnels (les clés pour saint Pierre), ils portent des nimbes rayonnant et non pas des auréoles pleines.

Au registre inférieur à gauche, il y a les saints martyrs, on y voit Saint Laurent et Saint Etienne portant eux aussi un nimbe rayonnant. A droite on trouve Saint Grégoire (le pape), deux saints cardinaux qui portent leurs célèbres chapeaux rouges, saint Agricole et saint Hugues (le fondateur des Chartreux, en vêtement blanc).

Plus bas à gauche, il y a les saints fondateurs des quatre ordres mendiants. Saint François est en extase il reçoit à nouveau les stigmates, on le voit clairement saigner aux mains et au côté par l'ouverture de sa robe de bure. Un peu à l'écart de ce groupe on peut apercevoir un très beau et très serein saint Antoine le Grand qui représente les ermites du désert. Ce personnage est peint comme les autres avec minutie et grand art.

En face des grands saints du monachisme, se trouve un certain nombre de saintes femmes. Dont Marie Madeleine au premier plan avec ces longs cheveux blonds ondulés détachés. Salomé, sainte Catherine (de profil) et peut être Marthe et Marie dans les deux femmes voilés qui se ressemblent un peu au centre. Il est possible que les quatre femmes au centre soient les saintes Marie de la Mer.

FICHE 17. L'APPEL UNIVERSEL À LA SAINTETÉ.

Mais en choisissant de figurer des saints et saintes dans différents atours, à différents âges, sans leurs attributs sauf dans le cas des saints fondateurs, Enguerrand nous montre un paradis universel où tous et toutes sont représentés.

A l'avant dernier registre du paradis on trouve à gauche les représentants du sommet de la hiérarchie sociale : le pape, l'empereur (peut-être Charlemagne), le roi, le cardinal. Et à droite les représentants de la notabilité, de la bourgeoisie et du peuple.

Nous arrivons maintenant aux marges du paradis. On voit représentées ici les saints Innocents (ils ont été massacrés par Hérode à la place de Jésus) en prière. Ils sont également présents pour rappeler que c'est à ceux qui ressemblent aux enfants qu'appartient le royaume de Dieu.

Nous venons de « visiter » ensemble cet immense paradis, très ordonné, où toutes les classes sont représentées des saints à la lingère. Tous ont le regard tourné vers le couronnement de la vierge, vers cette représentation de la fin du monde, de ce moment eschatologique.

Il faut noter que ce paradis n'est pas complètement coupé du monde terrestre. Les nuages sur lesquels reposent les saints innocents se confondent avec les nuages du ciel terrestre. De plus la crucifixion du Christ tient lieu de trait d'union spirituel et visuel entre la terre et le ciel. Des anges circulent entre le purgatoire et le paradis.

Ce tableau nous montre un ciel rempli, un ciel qui agit pour la terre et ses habitants.

Lequel de ces saints et saintes est le plus proche de vous ?

FICHE 18. CE QU'EST LA PRIÈRE

18.1/ Prière au Dieu Trinité

Saint Augustin (354-430) est un des plus grands saints, théologiens et pasteurs de l'histoire de l'Église. Son traité sur la Trinité figure parmi les travaux les plus décisifs de l'histoire chrétienne sur ce sujet.

(*De Trinitate*, livre XV, conclusion)

*Domine Deus meus, una spes mea, exaudi me : ne fatigatus nolim te quaerere,
Sed quaeram faciem tuam semper ardenter.
Tu da quaerendi vires, qui invenire te fecisti, et magis magisque inveniendi te spem dedisti.
Coram te est firmitas et infirmitas mea : illam serva, istam sana.
Coram te est scientia et ignorantia mea :
ubi mihi aperuisti, suscipe intransitum ; ubi clausisti, aperi pulsanti.
Meminerim tui, intelligam te, diligam te.
Auge in me ista, donec me reformes ad integrum.*

Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi,
de peur que, par lassitude, je ne veuille plus te chercher,
mais fais que toujours je cherche ardemment ta Face.
O Toi, donne-moi la force de te chercher, Toi qui m'as fait te trouver
et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus.
Devant Toi est ma force, devant toi est ma faiblesse :
garde ma force, guéris ma faiblesse.
Devant Toi est ma science, devant Toi mon ignorance :
là où Tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer ;
là où Tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper.
Que ce soit de Toi que je me souviene, Toi que je comprenne, Toi que j'aime.
Augmente en moi ces trois dons, jusqu'à ce que Tu m'aies reformé tout entier.

Saint Augustin, *De Trinitate*, livre XV, conclusion

Questions

- 1/ Pourquoi est-il si important de se souvenir de Dieu, de le comprendre et de l'aimer ?
- 2/ À quelles facultés humaines se réfèrent ces trois actes ?
- 3/ Quel lien y a-t-il entre elles et notre présence au réel (songer à l'usage que nous en faisons dans notre vie la plus courante) ?

18.2/ Saint Grégoire de Naziance (330 env.-390) : La vision de Dieu comme quête infinie (Ex 33,18-23)

Que m'est-il arrivé, mes amis qui êtes initiés et épris avec moi de la vérité ? Je courais pour atteindre Dieu ; j'avais ainsi gravi la montagne, j'avais pénétré dans la nuée en me mettant intérieurement loin de la matière et des choses matérielles et en me concentrant en moi-même autant qu'il est possible ; et lorsque j'ai regardé, à peine ai-je vu Dieu de dos (Ex 33, 23), et encore j'étais abrité par le rocher (Ex 33, 22), par le Verbe (1 Co 10, 4) fait chair à cause de nous. Et en me penchant un peu j'ai vu non pas la nature première et sans mélange, connue d'elle-même – je veux dire de la Trinité – et tout ce qui demeure derrière le premier voile et se trouve couvert par les Chérubins (Ex 26, 31-33 ; 36 ; 35-36), mais seulement ce qui est à l'extrémité et arrive jusqu'à nous. C'est, autant que je sache, la grandeur de Dieu dans les créatures et dans les choses produites et gouvernées par lui ou, comme l'appelle le divin David, sa « magnificence » (μεγαλοπρέπεια, Ps 8, 2). Voilà ce que l'on voit de Dieu de dos, ce que l'on reconnaît de lui après son passage, comme les ombres du soleil sur les eaux et les images de cet astre représentent le soleil pour les yeux malades, puisqu'il n'est pas possible de le regarder lui-même : la pureté de sa lumière triomphe de nos sens.

[C'est donc ainsi que tu traiteras de la théologie, même si tu es un Moïse et « un dieu pour le Pharaon » (Ex 7, 1), même si tu es parvenu, comme Paul, « jusqu'au troisième ciel » et si tu as entendu « des paroles ineffables » (2 Co 12, 2-4), même si tu es au-dessus de lui, dans une situation et un rang d'ange, en quelque sorte, ou d'archange ! Car tout être, même céleste, même supracéleste, bien qu'il soit beaucoup plus élevé que nous par sa nature et plus près de Dieu, est plus loin de Dieu et de sa compréhension parfaite qu'il n'est au-dessus de nous, mélange complexe, bas et penchant vers la terre.]

Or 28, 3 (2^e Discours théologique), SC 250, 105-107.

18.3/ Notre Père

Simone WEIL (1909-1943) : Philosophe juive convertie au christianisme, Simone Weil mourut à Londres pendant la deuxième guerre mondiale.

Malgré l'illumination intérieure qui avait bouleversé sa vie en novembre 1938, elle ne priait pas, car elle n'osait pas s'adresser directement à Dieu ; elle craignait aussi le pouvoir de suggestion de la prière. Arrivée à Saint Martin d'Ardèche où elle allait passer deux mois à des travaux viticoles, elle eut de longs échanges avec le philosophe Gustave Thibon. Ensemble, ils aimaient lire les auteurs grecs, et c'est ainsi qu'elle découvrit dans l'évangile de saint Matthieu en grec le texte du Notre Père. Elle en fut éblouie, et prit la résolution de l'apprendre par cœur.

La douceur infinie de ce texte grec m'a alors tellement prise que, pendant quelques jours, je ne pouvais m'empêcher de le réciter continuellement. Une semaine après, j'ai commencé la vendange. Je récitais le Pater en grec, chaque jour avant le travail, et je l'ai répété bien souvent dans la vigne.

Depuis lors je me suis imposé comme pratique unique de le réciter une fois chaque matin avec une attention absolue. Si pendant cette récitation mon attention s'égarait ou s'endort, fût-ce de manière infinitésimale, je recommence jusqu'à ce que j'aie obtenu une fois une attention absolument pure. Il m'arrive parfois de recommencer une fois encore par pur plaisir, mais je ne le fais que si le désir me pousse.

La vertu de cette pratique est extraordinaire et me surprend chaque fois, car quoique je l'éprouve chaque jour, elle dépasse chaque fois mon attente.

Parfois les premiers mots déjà arrachent ma pensée à mon corps et le transportent en un lieu hors de l'espace d'où il n'y a ni perspective ni point de vue. L'espace s'ouvre. L'infinité de l'espace ordinaire de la perception est remplacée par une infinité à la deuxième ou troisième puissance. En même temps, cette infinité d'infinité s'emplit de part en part de silence, un silence qui n'est pas une absence de son, qui est l'objet d'une sensation positive, plus positive que celle d'un son. Les bruits, s'il y en a, ne me parviennent qu'après avoir traversé ce silence.

Parfois aussi, pendant cette récitation ou à d'autres moments, le Christ est présent en personne, mais d'une présence infiniment plus réelle, plus poignante, plus claire et plus pleine d'amour que cette première fois où il m'a prise.

Simone Weil, Lettre IV, Autobiographie spirituelle,
publiée dans « L'attente de Dieu » Editions La Colombe/Livre de poche Paris 1963 p. 47-48.

Questions

- 1/ À quoi attribuez-vous le fait que le *Notre Père* ait eu un tel effet sur Simone Weil ?
- 2/ Pourquoi semble-t-il la conduire à une intimité nouvelle avec le Christ ?
- 3/ Vous est-il arrivé, vous arrive-t-il, de graver dans votre cœur une prière en la redisant souvent « avec une attention absolue » ? Si non, pensez-vous que vous auriez intérêt à le faire ? Laquelle choisiriez-vous dans ce but ?

18.4/ Présence à Dieu : Lettre du P. Caffarel

Je partage votre impression que votre vie spirituelle en ce moment plafonne. Après avoir réfléchi et prié, je suis arrivé à la conviction qu'il en sera ainsi tant que vous ne ferez pas dans votre vie, une plus large place à la prière. Et par prière, j'entends essentiellement ce qu'il est convenu d'appeler *oraison mentale*. – Oraison de *Oratio*. « *Orare*, c'était, pour les Romains, et en un sens dérivé, faire un discours. » - L'Oraison mentale est un entretien de l'âme avec Dieu.

C'est ainsi que les spirituels l'ont toujours comprise. « **L'oraison, oserai-je dire, est une conversation avec Dieu** » écrivait Clément d'Alexandrie. Pour Saint Benoît, c'est « vaquer à Dieu ». Pour sainte Thérèse d'Avila, l'oraison mentale est « **un commerce d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé** ». Pour Dom Marmion : « **Un entretien de l'enfant de Dieu avec son Père des cieux, sous l'action de l'Esprit Saint.** »

Ces mots de conversation et d'entretien risquent pourtant de favoriser une équivoque, en laissant croire que l'oraison consiste essentiellement à parler intérieurement à Dieu. Or, elle est un acte vital, qui nous engage tout entier.

Une expression, à la condition de lui donner toute sa densité de sens, traduirait assez bien l'activité intérieure de l'homme qui prie : être présent à Dieu. Permettez-moi, pour vous faire saisir ma pensée, d'évoquer un événement qui a dû rester très vivant en votre mémoire. J'étais allé vous rendre visite. En m'ouvrant la porte, vous m'apprenez que votre fille Monique a très probablement une méningite, et me conduisez dans sa chambre, plonge dans une demi-obscurité. Votre femme est assise auprès du petit lit, silencieuse, intensément attentive à ce pauvre visage émacié ; parfois elle écarte doucement une mèche de cheveux sur le front de Monique ; quand l'enfant ouvre les yeux, elle lui répond par un sourire – cette sorte de sourire que les mots ne peuvent décrire. Qu'elle mette de l'ordre dans la chambre ou qu'elle prenne hâtivement son repas dans la pièce voisine, la mère reste présente, intensément, à sa fille. **Pas une fibre de son être, pas une seconde de sa vie qui ne soit orientée vers Monique. Ainsi en est-il , ou du moins devrait-il en être de l'oraison : une orientation profonde de l'âme, un échange au-delà des mots qui, sans négliger la parole, est fait de bien autre chose, une attention, une présence à Dieu de tout l'être, du corps et de l'âme, de toutes les facultés en éveil.**

Dois-je m'attarder à plaider auprès de vous la cause de l'oraison ? J'ai tout lieu de penser qu'elle est gagnée d'avance, que vous n'êtes pas de ces chrétiens si nombreux qui refusent d'en reconnaître la nécessité. Je ne vous cacherai pas que je me sens mauvaise conscience quand je dois multiplier les arguments pour inviter des fils de Dieu à venir près de leur Père, s'ouvrir à ses confidences, vivre dans son intimité, lui exprimer amour et gratitude. N'est-ce pas étrange qu'il faille insister pour que des êtres doués d'intelligence s'essayent à connaître Ce qu'il y a de plus intéressant ? Pour que des êtres faits pour aimer aiment Ce qu'il y a de plus aimable ? Pour que des êtres libres se mettent au service du Seigneur plutôt que des vassaux ? Pour que des êtres créés pour le bonheur ne se contentent pas de plaisirs minuscules ?

18.5/ L'exode de la prière

Jean DANIÉLOU (1905-1974) : Le cardinal Jean Daniélou a été un grand universitaire, spécialiste des Pères de l'Église, mais aussi un accompagnateur spirituel, capable de mettre la vie spirituelle à la portée du plus grand nombre dans ses écrits. Il a participé au Concile Vatican II, dont il n'a pas craint de dénoncer ensuite les interprétations tendancieuses.

1. Dieu sollicite l'âme. Elle a entendu qu'il a frappé. Mais, quand elle cherche à l'atteindre, elle n'arrive pas à le saisir. Pourquoi Dieu se dérobe-t-il ainsi ? C'est qu'il veut amener l'âme à le chercher là où il est vraiment. Si l'âme ne trouve pas Dieu, c'est qu'elle ne le cherche pas là où il est ; elle le cherche encore d'une manière charnelle, dans les joies sensibles. Il est caché là où nous ne le cherchons pas, dans l'humble accomplissement de sa volonté, dans l'abnégation de notre volonté propre, dans la persévérance de la foi, malgré les obscures sécheresses, dans le service de la charité.

2. Plus encore, Dieu veut accoutumer l'âme à ne pas s'attarder à ce qui est déjà connu ou acquis, mais à savoir que toujours, ce qui est à connaître dépasse infiniment ce qui a déjà été connu. La vie mystique consiste à avancer dans la foi. Or, une des illusions de la vie spirituelle est que nous voudrions toujours retrouver ces états par lesquels nous sommes passés. Nous avons la nostalgie de restituer certains moments de notre existence où nous nous avons l'impression d'une certaine plénitude... Ceci est une grande illusion. Les biens qui sont en avant sont bien meilleurs que les biens qui sont en arrière... Ces premières grâces par lesquelles [Dieu] a commencé à toucher nos âmes... ne sont que les premières ébauches de ces grâces infiniment plus grandes qu'il réserve à nos maturités et à nos éternités

3. Il faut accepter ces voies de Dieu et ce dépassement par rapport aux grâces passées. Il ne faut pas essayer de les retenir, mais, comme le disait un saint, « cueillir le fruit et jeter la branche ». En réalité, elles nous sont données pour nous aider à un moment donné. Mais ce qui importe, c'est plus le fruit qu'elles ont produit dans nos vies que la saveur qu'elles ont eue et qui n'en était que le retentissement superficiel. On peut dire qu'à chaque moment de nos vies, nous avons les grâces dont nous avons besoin et que la meilleure grâce, c'est toujours celle du présent. Seulement, très souvent, nous vivons dans l'avenir ou dans le passé et nous passons à côté du présent. Nous ne savons pas reconnaître Dieu là où il est vraiment, c'est-à-dire toujours dans le présent. Nous le cherchons là où il n'est pas, c'est-à-dire dans le souvenir du passé ou dans les rêves de l'avenir

4. Saint Paul l'avait compris profondément quand il disait : « Laissant ce qui est en arrière, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être (*epekteinomenos*) » (*Philippiens* 3, 13). Telle est l'attitude, en effet, de celui qui « s'avance dans la foi », c'est-à-dire qui a le courage, et c'est la suprême pauvreté, de laisser les choses dont il connaît la saveur pour aller vers des choses dont il ne connaît pas la saveur, de perdre tout ce qu'il a pour aller vers des choses qu'il n'a pas et qu'il ne sait pas, comme le dit saint Jean de la Croix :

*Pour aller vers ce que tu ne sais pas,
il faut passer par où tu ne sais pas.
Pour aller vers ce que tu ne possèdes pas,
il faut passer par ce que tu ne possèdes pas.*

Oraison et abandon, conférence donnée au Cercle Saint Jean-Baptiste et publié dans le Bulletin du Cercle de 1952 ; repris dans *Christus* 148 (1990), 409-413.

Questions

- 1/ Pourquoi Dieu, selon Daniélou, semble-t-il se cacher et se dérober à nos prises ?
- 2/ Pourquoi « les biens qui sont en avant » sont-ils « meilleurs que ceux qui sont en arrière » ?
- 3/ Y a-t-il quelque chose de cet enseignement que vous souhaitez retenir pour votre propre vie de prière ?

FICHE 19. LES FORMES DE LA PRIÈRE

19.1/ Benoît XVI : La « Lectio divina »

86. Le Synode a insisté à plusieurs reprises sur l'exigence d'une approche priante du texte sacré comme élément fondamental de la vie spirituelle de tout croyant, dans les divers ministères et états de vie, en se référant notamment à la *Lectio divina*.^[290] La Parole de Dieu est, en effet, à la base de toute spiritualité chrétienne authentique. Les Pères synodaux se sont ainsi mis en syntonie avec ce qu'affirme la Constitution dogmatique *Dei Verbum*: «Que les fidèles (...) approchent de tout leur cœur le texte sacré lui-même, soit par la sainte liturgie, qui est remplie des paroles divines, soit par une pieuse lecture, soit par des cours faits pour cela ou par d'autres méthodes qui, avec l'approbation et le soin qu'en prennent les Pasteurs de l'Église, se répandent de manière louable partout de notre temps. Mais la prière – qu'on se le rappelle – doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture».^[291] La réflexion conciliaire entendait reprendre la grande Tradition patristique qui a toujours recommandé d'approcher l'Écriture en établissant un dialogue avec Dieu. Comme le dit saint Augustin: «Ta prière est ta parole adressée à Dieu. Quand tu lis, c'est Dieu qui te parle; quand tu pries, c'est toi qui parles avec Dieu».^[292] Origène, l'un des maîtres de cette lecture de la Bible, soutient que l'intelligence des Écritures demande, plus encore que l'étude, l'intimité avec le Christ et la prière. Il est convaincu, en effet, que la voie privilégiée pour connaître Dieu est l'amour, et que l'on n'acquiert pas une authentique *scientia Christi* sans s'éprendre de Lui. Dans la *Lettre à Grégoire*, le grand théologien d'Alexandrie recommande: «Applique-toi principalement à la lecture des divines Écritures: applique-toi bien à cela (...) En t'appliquant à les lire avec l'intention de croire et de plaire à Dieu, frappe, dans ta lecture, à la porte de ce qui est fermé, et il t'ouvrira, le portier dont Jésus a dit: "À celui-là le portier ouvre". En t'appliquant à cette divine lecture, cherche avec droiture et avec une confiance inébranlable en Dieu le sens des divins Écrits, caché au grand nombre. Ne te contente pas de frapper et de chercher, car il est absolument nécessaire de prier pour comprendre les choses divines. C'est pour nous y exhorter que le Sauveur a dit non seulement: "Frappez et l'on vous ouvrira" et "Cherchez et vous trouverez", mais aussi: "Demandez et l'on vous donnera"».^[293]

Toutefois, à ce propos, il faut *éviter le risque d'une approche individualiste*, en se rappelant que la Parole de Dieu nous est précisément donnée pour construire la communion, pour nous unir dans la vérité durant notre marche vers Dieu. C'est une Parole qui s'adresse à chacun personnellement, mais c'est aussi une Parole qui construit la communauté, qui construit l'Église. C'est pourquoi *le texte sacré doit toujours être abordé dans la communion ecclésiale*. En effet, «il est très important d'effectuer une lecture communautaire (...), car le sujet vivant de l'Écriture Sainte c'est le Peuple de Dieu, c'est l'Église. (...) L'Écriture n'appartient pas au passé, car son sujet, le Peuple de Dieu inspiré par Dieu lui-même, est toujours le même, et la Parole est donc toujours vivante dans le sujet vivant. C'est pourquoi il est important de lire l'Écriture Sainte et d'entendre l'Écriture Sainte dans la communion de l'Église, c'est-à-dire avec tous les grands témoins de cette Parole, en commençant par les premiers Pères jusqu'aux saints d'aujourd'hui, jusqu'au Magistère actuel».^[294]

FICHE 19. LES FORMES DE LA PRIÈRE

Par conséquent, dans la lecture orante de l'Écriture Sainte, *le lieu privilégié est la liturgie, l'Eucharistie* en particulier, durant laquelle, en célébrant le Corps et le Sang du Christ présent dans le Sacrement, se rend présente parmi nous la Parole elle-même. En un certain sens, la lecture priante, personnelle et communautaire, doit toujours être vécue en relation avec la célébration eucharistique. Comme l'adoration eucharistique prépare, accompagne et continue la célébration eucharistique,[295] de même la lecture priante, personnelle et communautaire, prépare, accompagne et approfondit ce que l'Église célèbre en proclamant la Parole, dans le cadre liturgique. En mettant en aussi étroite relation *Lectio* et liturgie, on peut mieux saisir les critères qui doivent guider cette lecture dans le contexte de la pastorale et de la vie spirituelle du Peuple de Dieu.

87. Dans les documents qui ont préparé et accompagné le Synode, on a parlé de diverses méthodes pour approcher avec fruit et dans la foi les Écritures Saintes. Toutefois, l'attention la plus grande a été portée sur la *Lectio divina*, qui «est capable d'ouvrir au fidèle le trésor de la Parole de Dieu, et de provoquer ainsi la rencontre avec le Christ, Parole divine vivante.»[296] Je voudrais rappeler brièvement ici ses étapes fondamentales: elle s'ouvre par la lecture (*lectio*) du texte qui provoque une question portant sur la connaissance authentique de son contenu: *que dit en soi le texte biblique?* Sans cette étape, le texte risquerait de devenir seulement un prétexte pour ne jamais sortir de nos pensées. S'en suit la méditation (*meditatio*) qui pose la question suivante: *que nous dit le texte biblique?* Ici, chacun personnellement, mais aussi en tant que réalité communautaire, doit se laisser toucher et remettre en question, car il ne s'agit pas de considérer des paroles prononcées dans le passé mais dans le présent. L'on arrive ainsi à la prière (*oratio*) qui suppose cette autre question: *que disons-nous au Seigneur en réponse à sa Parole?* La prière comme requête, intercession, action de grâce et louange, est la première manière par laquelle la Parole nous transforme. Enfin, la *Lectio divina* se termine par la contemplation (*contemplatio*), au cours de laquelle nous adoptons, comme don de Dieu, le même regard que lui pour juger la réalité, et nous nous demandons: *quelle conversion de l'esprit, du cœur et de la vie le Seigneur nous demande-t-il?* Saint Paul, dans la *Lettre aux Romains* affirme: «Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait» (12, 2). La contemplation, en effet, tend à créer en nous une vision sapientielle de la réalité, conforme à Dieu, et à former en nous «la pensée du Christ» (1 Co 2, 16). La Parole de Dieu se présente ici comme un critère de discernement: «elle est vivante, (...) énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants; elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles; elle juge des intentions et des pensées du cœur» (He 4, 12). Il est bon, ensuite, de rappeler que la *Lectio divina* ne s'achève pas dans sa dynamique tant qu'elle ne débouche pas dans l'action (*actio*), qui porte l'existence croyante à se faire don pour les autres dans la charité.

Ces étapes se trouvent synthétisées et résumées de manière sublime dans la figure de la Mère de Dieu, modèle pour tous les fidèles de l'accueil docile de la Parole divine. Elle «*conservait avec soin toutes ces choses, en les méditant dans son cœur*» (Lc 2, 19; cf. 2, 51), elle savait trouver le lien profond qui unit les événements, les faits et les réalités, apparemment disjoints, dans le grand dessein de Dieu.[297]

FICHE 19. LES FORMES DE LA PRIÈRE

Je voudrais rappeler en outre ce qui a été recommandé durant le Synode en ce qui concerne l'importance de la lecture personnelle de l'Écriture, aussi comme pratique pénitentielle, qui prévoit la possibilité, selon les dispositions habituelles de l'Église, d'acquérir l'indulgence, pour soi ou pour les défunts.[298] La pratique de l'indulgence[299] implique la doctrine des mérites infinis du Christ – que l'Église, comme Ministre de la Rédemption, dispense et applique, mais implique également celle de la communion des saints et nous dit «combien nous sommes unis intimement dans le Christ les uns avec les autres et combien la vie surnaturelle de chacun peut bénéficier aux autres».[300] Dans cette perspective, la lecture de la Parole de Dieu nous soutient dans notre itinéraire de pénitence et de conversion, nous permet d'approfondir le sens de notre appartenance ecclésiale et nous soutient dans une familiarité plus grande avec Dieu. Comme l'affirmait saint Ambroise: lorsque nous prenons en main avec foi les Écritures Saintes et les lisons avec l'Église, l'homme revient se promener avec Dieu dans le paradis.[301]

[290] Cf. *Propositions* 9 et 22.

[291] N. 25.

[292] *Enarrationes in Psalmos* 85, 7: CCL 39, 1177.

[293] Origène, *Epistola ad Gregorium*, 3: PG 11, 92.

[294] Benoît XVI, *Discours au grand Séminaire pontifical romain* (17 février 2007): AAS 99 (2007), p. 254, *L'ORf*, 27 février 2007, p. 3.

[295] Cf. Benoît XVI, Exhort. apost. post-synodale *Sacramentum caritatis*, n. 66: AAS 99 (2007), pp. 155-156.

[296] *Message final*, n. 9.

[297] Cf. *Message final*, n. 9.

[298] «*Plenaria indulgentia* conceditur christifideli qui Sacram Scripturam, iuxta textum a competenti auctoritate adprobatur, cum veneratione divino eloquio debita et ad modum lectionis spiritalis, per dimidiam saltem horam legerit; si per minus tempus id egerit *indulgentia* erit partialis»: Pénitencerie Apostolique, *Enchiridion Indulgentiarum* (16 juillet 1999), Alie concessionones, 30, § 1.

[299] Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1471-1479.

[300] Paul VI, Const. apost. *Indulgentiarum doctrina* (1 janvier 1967): AAS 59 (1967), 18-19.

[301] Cf. *Epistula* 49, 3: PL 16, 1204.

19.2/ Catéchisme de l'Église catholique : La vie de prière

2697 La prière est la vie du cœur nouveau. Elle doit nous animer à tout moment. Or nous oublions Celui qui est notre Vie et notre Tout. C'est pourquoi les Pères spirituels, dans la tradition du Deutéronome et des prophètes, insistent sur la prière comme "souvenir de Dieu" réveil fréquent de la "mémoire du cœur": "Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire" (S. Grégoire de Naz., or. theol. 1,4). Mais on ne peut pas prier "en tout temps" si l'on ne prie pas à certains moments, en le voulant: ce sont les temps forts de la prière chrétienne, en intensité et en durée.

2698 La Tradition de l'Église propose aux fidèles des rythmes de prière destinés à nourrir la prière continue. Certains sont quotidiens: la prière du matin et du soir, avant et après les repas, la Liturgie des Heures. Le dimanche, centré sur l'Eucharistie, est sanctifié principalement par la prière. Le cycle de l'année liturgique et ses grandes fêtes sont les rythmes fondamentaux de la vie de prière des chrétiens.

2699 Le Seigneur conduit chaque personne par les chemins et de la manière qui Lui plaisent. Chaque fidèle Lui répond aussi selon la détermination de son cœur et les expressions personnelles de sa prière. Cependant la tradition chrétienne a retenu trois expressions majeures de la vie de prière: la prière vocale, la méditation, l'oraison. Un trait fondamental leur est commun: le recueillement du cœur. Cette vigilance à garder la Parole et à demeurer en présence de Dieu fait de ces trois expressions des temps forts de la vie de prière.

Article 1 Les expressions de la prièreI La prière vocale

2700 Par sa Parole, Dieu parle à l'homme. C'est par des paroles, mentales ou vocales, que notre prière prend corps. Mais le plus important est la présence du cœur à Celui à qui nous parlons dans la prière. "Que notre prière soit entendue dépend, non de la quantité des paroles, mais de la ferveur de nos âmes" (S. Chrysostome, ecl. 2).

2701 La prière vocale est une donnée indispensable de la vie chrétienne. Aux disciples, attirés par la prière silencieuse de leur Maître, Celui-ci enseigne une prière vocale: le "Notre Père". Jésus n'a pas seulement prié les prières liturgiques de la synagogue, les Évangiles nous Le montrent élever la voix pour exprimer sa prière personnelle, de la bénédiction exultante du Père (cf. *Mt 11,25-26*) jusqu'à la détresse de Gethsémani (cf. *Mt 14,36*).

2702 Ce besoin d'associer les sens à la prière intérieure répond à une exigence de notre nature humaine. Nous sommes corps et esprit, et nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. Il faut prier avec tout notre être pour donner à notre supplication toute la puissance possible.

2703 Ce besoin répond aussi à une exigence divine. Dieu cherche des adorateurs en Esprit et en Vérité, et par conséquent la prière qui monte vivante des profondeurs de l'âme. Il veut aussi l'expression extérieure qui associe le corps à la prière intérieure, car elle Lui apporte cet hommage parfait de tout ce à quoi Il a droit.

2704 Parce qu'extérieure et si pleinement humaine, la prière vocale est par excellence la prière des foules. Mais aussi la prière la plus intérieure ne saurait négliger la prière vocale. La prière devient intérieure dans la mesure où nous prenons conscience de Celui "à qui nous parlons" (Ste. Thérèse de Jésus, cam. 26). Alors la prière vocale devient une première forme de la prière contemplative.

FICHE 19. LES FORMES DE LA PRIÈRE

II La méditation

2705 La méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne, afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il y faut une attention difficile à discipliner. Habituellement, on s'aide d'un livre, et les chrétiens n'en manquent pas: les saintes Écritures, l'Évangile singulièrement, les saintes icônes, les textes liturgiques du jour ou du temps, les écrits des Pères spirituels, les ouvrages de spiritualité, le grand livre de la création et celui de l'histoire, la page de "l'Aujourd'hui" de Dieu.

2706 Méditer ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même. Ici, un autre livre est ouvert: celui de la vie. On passe des pensées à la réalité. A la mesure de l'humilité et de la foi, on y découvre les mouvements qui agitent le cœur et on peut les discerner. Il s'agit de faire la vérité pour venir à la Lumière: "Seigneur, que veux-tu que je fasse?".

2707 Les méthodes de méditation sont aussi diverses que les maîtres spirituels. Un chrétien se doit de vouloir méditer régulièrement, sinon il ressemble aux trois premiers terrains de la parabole du semeur (cf. *Mt* 4,4-7 4,15-19). Mais une méthode n'est qu'un guide; l'important est d'avancer, avec l'Esprit Saint, sur l'unique chemin de la prière: le Christ Jésus.

2708 La méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Cette mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de suivre le Christ. La prière chrétienne s'applique de préférence à méditer "les mystères du Christ", comme dans la "lectio divina" ou le Rosaire. Cette forme de réflexion priante est de grande valeur, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin: à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, à l'union avec Lui.

III L'oraison

2709 Qu'est-ce que l'oraison? Ste. Thérèse répond: "L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé" (vida 8).

L'oraison cherche "celui que mon cœur aime" (*Ct* 1,7 cf. *Ct* 3,1-4). C'est Jésus, et en lui, le Père. Il est cherché, parce que le désirer est toujours le commencement de l'amour, et il est cherché dans la foi pure, cette foi qui nous fait naître de lui et vivre en lui. On peut méditer encore dans l'oraison, toutefois le regard porte sur le Seigneur.

2710 Le choix *du temps et de la durée de l'oraison* relève d'une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le temps: on prend le temps d'être pour le Seigneur, avec la ferme détermination de ne pas le lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. On ne peut pas toujours méditer, on peut toujours entrer en oraison, indépendamment des conditions de santé, de travail ou d'affectivité. Le cœur est le lieu de la recherche et de la rencontre, dans la pauvreté et dans la foi.

2711 *L'entrée en oraison* est analogue à celle de la Liturgie eucharistique: "rassembler" le cœur, recueillir tout notre être sous la mouvance de l'Esprit Saint, habiter la demeure du Seigneur que nous sommes, éveiller la foi pour entrer en la Présence de Celui qui nous attend, faire tomber nos masques et retourner notre cœur vers le Seigneur qui nous aime afin de nous remettre à Lui comme une offrande à purifier et à transformer.

FICHE 19. LES FORMES DE LA PRIÈRE

2712 L'oraison est la prière de l'enfant de Dieu, du pécheur pardonné qui consent à accueillir l'amour dont il est aimé et qui veut y répondre en aimant plus encore (cf. *Lc 7,36-50 19,1-10*). Mais il sait que son amour en retour est celui que l'Esprit répand dans son cœur, car tout est grâce de la part de Dieu. L'oraison est la remise humble et pauvre à la volonté aimante du Père en union de plus en plus profonde à son Fils bien-aimé.

2713 Ainsi l'oraison est-elle l'expression la plus simple du mystère de la prière. L'oraison est un *don*, une grâce; elle ne peut être accueillie que dans l'humilité et la pauvreté. L'oraison est une relation d'*alliance* établie par Dieu au fond de notre être (cf. *Jr 31,33*). L'oraison est *communion*: la Trinité Sainte y conforme l'homme, image de Dieu, "à sa ressemblance".

2714 L'oraison est aussi le *temps fort* par excellence de la prière. Dans l'oraison, le Père nous "arme de puissance par son Esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur, que le Christ habite en nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour" (*Ep 3,16-17*).

2715 La contemplation est *regard* de foi, fixé sur Jésus. "Je l'avise et il m'avise", disait à son saint curé le paysan d'Ars en prière devant le Tabernacle. Cette attention à Lui est renoncement au "moi". Son regard purifie le cœur. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur; elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les hommes. La contemplation porte aussi son regard sur les mystères de la vie du Christ. Elle apprend ainsi "la connaissance intérieure du Seigneur" pour l'aimer et le suivre davantage (cf. S. Ignace, ex. spir. 104).

2716 L'oraison est *écoute* de la Parole de Dieu. Loin d'être passive, cette écoute est l'obéissance de la foi, accueil inconditionnel du serviteur et adhésion aimante de l'enfant. Elle participe au "oui" du Fils devenu Serviteur et au "fiat" de son humble servante.

2717 L'oraison est *silence*, ce "symbole du monde qui vient" (S. Isaac de Ninive, tract. myst. 66) ou "silencieux amour" (S. de la Croix). Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. C'est dans ce silence, insupportable à l'homme "extérieur", que le Père nous dit son Verbe incarné, souffrant, mort et ressuscité, et que l'Esprit filial nous fait participer à la prière de Jésus.

2718 L'oraison est union à la prière du Christ dans la mesure où elle fait participer à son Mystère. Le Mystère du Christ est célébré par l'Eglise dans l'Eucharistie, et l'Esprit Saint le fait vivre dans l'oraison, afin qu'il soit manifesté par la charité en acte.

2719 L'oraison est une communion d'amour porteuse de Vie pour la multitude, dans la mesure où elle est consentement à demeurer dans la nuit de la foi. La Nuit pascale de la Résurrection passe par celle de l'agonie et du tombeau. Ce sont ces trois temps forts de l'Heure de Jésus que son Esprit (et non la "chair qui est faible") fait vivre dans l'oraison. Il faut consentir à "veiller une heure avec lui" (cf. *Mt 26,40*).

En bref

2720 *L'Eglise invite les fidèles à une prière régulière: prières quotidiennes, Liturgie des Heures, Eucharistie dominicale, fêtes de l'année liturgique.*

2721 *La tradition chrétienne comprend trois expressions majeures de la vie de prière: la prière vocale, la méditation et l'oraison. Elles ont en commun le recueillement du cœur.*

FICHE 19. LES FORMES DE LA PRIÈRE

2722 *La prière vocale, fondée sur l'union du corps et de l'esprit dans la nature humaine, associe le corps à la prière intérieure du cœur, à l'exemple du Christ priant son Père et enseignant le "Notre Père" à ses disciples.*

2723 *La méditation est une recherche priante qui met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion, le désir. Elle a pour but l'appropriation croyante du sujet considéré, confronté avec la réalité de notre vie.*

FICHE 19. LES FORMES DE LA PRIÈRE

2724 *L'oraison mentale est l'expression simple du mystère de la prière. Elle est un regard de foi fixé sur Jésus, une écoute de la Parole de Dieu, un silencieux amour. Elle réalise l'union à la prière du Christ dans la mesure où elle nous fait participer à son Mystère.*

OUVERTURE : SURPRISE PAR L'ESPRIT

Témoignage de Max Gallo

Parmi tant d'autres, voici un récit contemporain de « conversion ». Dieu est toujours là où nous ne l'attendons pas. L'Esprit parle à notre esprit d'une manière que nous ne soupçonnons pas. Dans notre vie, le Seigneur vient souvent comme un voleur. Il nous appartient, par notre réponse, de transformer le voleur en hôte et en ami. Dans ce passage, Max Gallo, écrivain, académicien, et ancien homme politique, raconte un événement spirituel qui a inauguré une nouvelle étape de sa vie.

J'attendais sur les marches de l'église Saint-Sulpice, ce samedi 20 octobre 2001. Le baptême d'Antoine, le fils de Rémi et d'Angela avait été fixé à seize heures. J'avais accompagné les parents et le nouveau-né et j'avais échangé quelques mots avec le Père V., dominicain, qui s'apprêtait à officier. [...]

J'aime la place Saint-Sulpice, qui s'étend devant le lieu de culte comme un vaste parvis, un immense carré de lumière. Une partie de ma vie s'était déroulée là, dans l'un de ces immeubles d'angle. Et c'était là qu'un après-midi d'une sinistre année, il y a trente ans, on vint m'annoncer le suicide de ma fille de seize ans. Sans réfléchir, comme par instinct, je m'étais précipité dans l'église, m'y étais agenouillé. J'avais récité les prières de mon enfance que j'avais cru oubliées et qui, à cet instant, me revenaient en mémoire comme les seules paroles capables non pas d'atténuer ma douleur, mais de me faire accepter ce qui m'apparaissait comme inconcevable. J'avais eu le désir de m'allonger sur les dalles de la nef devant l'autel, bras en croix et de rester là, immobile. J'avais alors pensé – depuis lors, cette brûlure n'a jamais cessé de vivre- que je n'avais pas fait baptiser ma fille, qui était née sans que sa mère ni moi souhaitions sa venue au monde. Nous avons même plusieurs fois évoqué l'idée que nous pouvions, que nous devions, interrompre cette grossesse survenue trop tôt, alors que nous n'étions que des étudiants tout juste sortis de l'adolescence. Mais en ce temps-là l'avortement était une aventure qui par ailleurs nous révoltait. Et nous avons renoncé à la courir.

Pourtant dans cette église Saint-Sulpice, le jour de la mort de ma fille, j'ai su – j'ai cru- que Dieu nous l'avait reprise parce que nous ne l'avions pas assez désirée pour être heureux de sa naissance, et que nous avions négligé de la faire baptiser. Au moment où j'allais m'abattre sur les pierres de la nef, un ami qui m'avait suivi depuis le bureau m'avait entouré les épaules et soutenu, me guidant hors de l'église. J'avais été ébloui par l'insolente lumière de cette journée d'un juvénile été. Et j'étais longuement resté sur les marches, face à la place, incapable de faire un pas, de retourner dans la vie après cette mort.

Et je me retrouvais là, trente ans plus tard, sur le seuil de cette même église, avec encore cette blessure, cette faille qui me déchirait. Mais dont je m'étais lâchement et habilement accommodé tout au long de ces années [...]. J'avais dissimulé le suicide de ma fille : le sentiment de culpabilité qui m'avait frappé là, dans cette nef, avait fait ressurgir en moi tout ce que j'avais conservé de croyance, mais au fil des années j'avais à nouveau chassé Dieu de mes pensées, repris par les combats et les débats à ras de terre qui emplissaient nos vies de bruits et de fureurs. J'avais écrit livre après livre comme on élève un parapet. Je ne me souvenais plus d'avoir jamais délibérément évoqué la foi, la religion de tant d'hommes, ou dessiné la figure de Dieu. Mon ciel était vide. Et mes amis d'alors – ceux que je reconnaissais, ce jour d'octobre, s'engouffrant dans l'église Saint-Sulpice – avaient oublié eux aussi leur attachement à la religion de leurs origines. [...]

L'avenir, nous en étions persuadés, ne pouvait plus appartenir aux vieilles religions qui dépérissaient. Et d'abord à la nôtre, la catholique. Nous ne la pleurons pas, bien au contraire. Qu'elle soit ensevelie sous ses compromissions avec les pouvoirs, que les églises soient transformées en salles de bal ou de conférences ! Et que les prêtres se marient et deviennent aussi gris que la foule ! Amen ! [...]

Je suis entré. Le père V. avait commencé d'officier. A ma vue, il s'est interrompu un bref instant. Il m'a semblé qu'il ne s'adressait plus qu'à moi, disant que nous devons tous méditer le sermon de St Bernard.

OUVERTURE : SURPRIS PAR L'ESPRIT

Sa voix était assurée, il détachait chaque mot, et j'eus l'impression qu'il avait posé sa main sur ma nuque, qu'il me forçait à baisser la tête.

« Le Verbe est venu en moi, et souvent. Souvent il est entré en moi et je ne me suis pas aperçu de son arrivée, mais j'ai perçu qu'il était là, et je me souviens de sa présence. Même quand j'ai pu pressentir son entrée, je n'ai jamais pu en avoir la sensation, non plus que de son départ. D'où est-il venu dans mon âme ? Où est-il allé en la quittant ? »

J'ai levé les yeux. Je n'ai manqué aucun des gestes du père V. Et j'ai laissé, sans essayer de les masquer, les larmes envahir mes yeux, puis glisser sur mon visage. Je suis sorti le premier du baptistère et suis resté dans la pénombre de la nef. Le père est venu à moi [...]. Nous avons parlé jusqu'à ce que la nuit, percée ça et là par les flammes oscillantes des cierges, envahisse l'église. [...] Oui, l'heure était venue de renouer les fils à l'intérieur de soi, de chacun de nous. [...] Puis il s'est levé et nous nous sommes approchés de l'autel [...] Le Père V. s'est agenouillé et je l'ai imité.

Peut-être n'avais-je plus prié depuis la mort de ma fille.

Témoignage personnel de Max Gallo dans son livre : *«Les chrétiens, tome I, Le manteau du soldat – prologue, Paris, Fayard, 2002.*

ANNEXES : QUELQUES DOCUMENTS DU MAGISTÈRE ET DOCUMENTS D'ÉGLISE

Encycliques, Documents du Magistère et Documents d'Eglise

Concile Vatican II, *Gaudium et Spes, L'Eglise dans le monde de ce temps*

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html

BENOIT XVI, *Caritas in veritate, l'amour dans la vérité*

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_fr.html

JEAN PAUL II, *Mulieris dignitatem, La dignité et la vocation de la femme à l'occasion de l'année mariale*

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_15081988_mulieris-dignitatem_fr.html

JEAN PAUL II, *Redemptor Hominis, Le rédempteur de l'Homme*

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_fr.html

JEAN PAUL II, *Familiaris Consortio, L'Eglise au service de la famille*

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_fr.html

JEAN PAUL II, *Splendor Veritatis, La splendeur de la vérité*

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_fr.html

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

- Aubin Catherine, *Les Fenêtres de l'âme : Aimer et prier avec ses cinq sens*, Paris : Cerf, 2010, 160 p. 14€.
- Dupuy Michel, *L'Esprit, souffle du Seigneur*, Paris : Desclée, coll. Jésus et Jésus Christ, 286 p.
- Marliangeas Bernard, *Culpabilité, péché, pardon*, Paris : Cerf, coll. Epiphanie, 142 p. 2005, 13,70€.
- Lacroix Xavier, *Le corps de l'esprit*, Paris : Cerf, coll. Recherches morales, 2002, 136 p. 13,30€.
- Basile de Césarée, *Sur le Saint-Esprit*, Paris : Cerf, coll. Sources chrétiennes n° 17 bis, 2002, 576 p. 55€.
- Gouvernaire Jean, *Mener sa vie selon l'Esprit*, Paris : Vie chrétienne, 2010, 91 p. 10€.
- Weil Simone et Molard Julien, *Simone Weil en quête de vérité, texte intégral de son Autobiographie spirituelle présenté et analysé*, Paris : Parole et silence, 2004, 153 p. 13€.
- Aumonier Eric (Mgr.), *Apprends-nous à prier ! Dialogues d'un évêque avec des jeunes sur la prière chrétienne*, Paris : Parole et silence, coll. Signatures, 2010, 123 p. 10€.
- Jean Paul II, *Dives in misericordia : Sur la miséricorde divine*, encyclique, 1980 disponible sur le site du Vatican : http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia_fr.html
- Festugière André-Jean, *L'enfant d'Agrigente*, Paris : Cerf, coll. Patrimoines, 2006, 250 p. 28€.
- Chevrier Antoine, *Le prêtre selon l'Évangile ou le véritable disciple de Notre Seigneur Jésus-Christ*, Paris : Parole et silence, 2010, 560 p. 35€.