EUCALYPTOCRINE s. m. (eu-ka-li-pto-kri-ne — du gr. *eu*, bien; *kaluptos*, couvert, et *d'encrine*). Echin. Genre d'encrines fossiles. || On dit aussi EUCALYPTOCRINITE.

EUCALYPTOL s. m. (eu-ka-li-ptol). Chim. Principe actif de l'essence de l'*eucalyptus globulus*.

EUCAMPIE s. f. (eu-kan-pi — du gr. *eu*, bien; *kamptos*, courbé). Infus. Genre d'infusoires, de la famille des bacillariées.

EUCAMPTE s. m. (eu-kan-pte — du gr. *eu*, bien; *kamptos*, courbe). Entom. Genre d'insectes coléoptères pentamères, de la tribu des taupins, dont l'espèce type habite le Mexique. || Autre genre d'insectes, de la famille des hélopiens.

— Helminth. Genre de vers nématoïdes, de la famille des strongles, dont l'espèce type vit en parasite dans l'intérieur du corps des engoulevents.

EUCÉANOTHE s. m. (eu-sé-a-no-te — du gr. *eu*, bien, et de *céanothe*). Bot. Section du genre céanothe.

EUCÉLE s. f. (eu-sé-le — du gr. *eu*, bien; *koilé*, cavité). Entom. Genre d'insectes hyménoptères térébrants, voisin des cynips, et comprenant cinq ou six espèces, dont le type habite l'Angleterre.

EUCÉLION s. m. (eu-sé-li-on — du gr. *eu*, bien; *koilia*, ventre). Moll. Genre d'ascidies composées, voisin des didemnes.

EUCENTRON s. m. (eu-sain-tron — du gr. *eu*, bien; *kentron*, aiguillon). Infus. Genre non adopté d'infusoires rotifères, de la famille des hydatiniens.

EUCÉPHALE s. m. (eu-sé-fa-le — du gr. *eu*, bien; *kephalé*, tête). Entom. Genre d'insectes coléoptères pentamères, de la famille des carabiques, tribu des harpales, dont l'espèce type habite le Cap de Bonne-Espérance.

EUCÈRE s. m. (eu-sè-re — du gr. *eu*, bien; *keras*, corne). Entom. Genre d'insectes hyménoptères mellifères, formé aux dépens des abeilles : *Les* EUCÈRES *sont assez voisins des anthophores*. (E. Duponchel.)

— Encycl. Ce genre d'hyménoptères mellifères est caractérisé par des antennes filiformes et très-longues, surtout chez les mâles; par le corps trapu et velu; le corselet élevé, tronqué postérieurement, l'abdomen presque ovoïde, armé d'un aiguillon chez les femelles. Les *eucères* sont des insectes de taille moyenne, qui paraissent au printemps, et voltigent de fleur en fleur d'un vol rapide et bruyant. Les femelles creusent ordinairement dans la terre un trou cylindrique d'environ un décimètre de profondeur, dont elles polissent avec soin les parois. Elles y forment des espèces de nids en forme de dé à coudre, y mettent de la pâtée composée surtout de pollen, y déposent un œuf, puis le bouchent avec de la terre, et pratiquent aussitôt de nouveaux trous pour exécuter de nouvelles pontes. Ce genre renferme un grand nombre d'espèces, dont la plupart habitent la France; le type est l'*eucère longicorne*.

EUCÉRÉE s. f. (eu-sé-ré — du gr. *eu*, bien; *keras*, corné). Bot. Genre d'arbustes, de la famille des saxifragées, dont l'espèce type croît au Brésil.

EUCÉROCORIS s. m. (eu-sé-ro-ko-ris — du gr. *eu*, bien; *keras*, corne; *koris*, punaise). Entom. Genre d'insectes hémiptères hétéroptères, voisin des capses, dont l'espèce type vit au Brésil : *Les* EUCÉROCORIS *ont les antennes presque trois fois aussi longues que le corps*. (E. Duponchel.)

EUCÉROS s. m. (eu-sé-ross — du gr. *eu*, bien; *keras*, corne). Entom. Genre d'insectes hyménoptères térébrants, de la famille des ichneumons, dont l'espèce type habite la Saxe et l'Angleterre : *Les* EUCÉROS *se distinguent principalement par leurs antennes renflées vers le milieu*. (E. Duponchel.)

EUCHARIDE adj. (eu-ka-ri-de — rad. *eucharis*). Acal. Qui ressemble ou qui se rapporte à l'eucharis.

— s. f. pl. Tribu d'acalèphes, ayant pour type le genre eucharis.

EUCHARIDIE s. f. (eu-ka-ri-di — du gr. *eucharis*, gracieux; *idea*, forme). Bot. Genre de plantes, de la famille des onagrariées, tribu des épilobiées, dont l'espèce type habite la Californie. || On dit aussi EUCHARIDIUM s. m.

EUCHARIE s. f. (eu-ka-ri — du gr. *eucharis*, élégance). Arachn. Genre d'aranéides, réuni par plusieurs auteurs aux théridions.

EUCHARIS s. f. (eu-ka-riss — du gr. *eucharis*, gracieux). Entom. Genre d'insectes hyménoptères térébrants, de la famille des chalcidiens, dont l'espèce type habite l'Europe : *Les* EUCHARIS *se distinguent par leurs antennes droites*. (E. Duponchel.)

— Acal. Genre d'acalèphes ciliogrades, syn. de CYDIPPE. Il Nom donné à un autre genre d'acalèphes non adopté.

EUCHARIS, la plus belle des nymphes de la déesse Calypso. Télémaque, à la recherche de son père Ulysse, qui devait errer pendant dix ans sur les mers avant de rentrer dans Ithaque, sa patrie et son royaume, aborda avec Mentor, après un naufrage, dans l'île d'Ogygie, où régnait Calypso. Celle-ci, retrouvant dans Télémaque les traits d'Ulysse, qui venait de l'abandonner après un séjour de sept années auprès d'elle, reporta sur le fils la tendresse qu'elle avait eue pour le père et s'éprit pour lui d'une nouvelle et violente passion. Mais l'Amour ne se prêta pas à toutes ces combinaisons : tandis que Calypso brûlait pour Télémaque, Télémaque, de son côté, s'était senti enflammé pour la charmante et douce Eucharis, la plus gracieuse ingénue de toutes les nymphes de l'île, et Eucharis était loin de rester insensible aux sentiments de Télémaque. Heureusement Minerve, la déesse de la sagesse, veillait, sous la figure de Mentor, sur la conduite du jeune homme. Elle eut recours à un remède héroïque : se trouvant avec Télémaque sur le bord de la mer, elle le précipita brusquement dans les flots, s'y jeta après lui, et l'arracha ainsi au danger auquel le sage Ulysse lui-même avait succombé. Si cette sorte de saut de Leucade ne guérit point Télémaque de son amour, il eut du moins pour résultat de le séparer à tout jamais de la belle Eucharis, ce qui revenait au même, du moins pour le sévère Mentor.

Les péripéties amenées par ces amours innocentes, telles que Fénelon seul pouvait les imaginer, remplissent les premiers livres du *Télémaque*, le plus beau chant du cygne de Cambrai, quoiqu'il n'ait pas été le dernier. En littérature, on rappelle souvent le nom d'Eucharis pour caractériser l'amour pur, naïf et passionné d'une jeune fille :

« Dans quelle contrée suis-je donc abordé? Est-ce ici le pays des chimères ou de quelque divinité? Les flots m'ont-ils jeté, comme Télémaque, dans l'île de Calypso? Est-ce *Eucharis* que j'ai vue? »

V. DUCANGE.

EUCHARISTIAL s. m. (eu-ka-ri-sti-al — rad. *eucharistie*). Liturg. Ancien nom du ciboire, vase où l'on enferme l'eucharistie.

EUCHARISTIE s. f. (eu-ka-ri-sti — du gr. *eucharistia*, proprement action de graces, qui est formé de *eu*, bien, et de *charizesthai*, donner une grâce, lequel vient lui-même de *charis*, grâce). Sacrement qui contient Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, selon la doctrine catholique : *Jésus-Christ est en personne dans l'*EUCHARISTIE, *et nous y donne son corps en substance*. (Boss.) *Rien n'est plus abstrait ni plus impénétrable que le mystère du sacrement de* EUCHARISTIE. (L. P. Ventura.) *Averroès a appelé la religion chrétienne une religion impossible à cause de l'*EUCHARISTIE. (Renan.)

— Encycl. Voici, d'après le récit des évangélistes, quelle fut l'origine de l'eucharistie, qui est à la fois un des sept sacrements de la religion catholique et l'un de ses plus insondables mystères. Jésus-Christ, faisant la cène avec ses apôtres la veille de sa mort, prit du pain et du vin, les bénit et, rompant le pain, le distribua en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps; » puis, présentant la coupe à ses apôtres, il leur dit : « Buvez; ceci est mon sang. » Et il ajouta : « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est là-dessus que l'Eglise catholique se fonde pour dire que Jésus-*Christie*, ou la communion, qui n'est que la répétition de ce repas mystique. Tout le monde connaît les formes et les cérémonies de la communion, telle qu'elle se pratique actuellement dans les églises catholiques; nous n'insisterons pas là-dessus. Suivant la doctrine catholique, le pain et le vin que le prêtre consomme, le seul qui il offre aux fidèles, contiennent réellement et substantiellement le corps et le sang de Jésus-Christ, sa double nature humaine et divine. En revanche, la réalité, la substance du pain et du vin ont disparu, il n'en reste que de simples apparences : il y a eu transsubstantiation, c'est-à-dire changement de substance. C'est ici le point capital des dissidences qui séparent protestants et catholiques; ce point divise même les protestants entre eux. Luther et ses sectateurs admettent, comme les catholiques, la présence réelle de Jésus-Christ dans le pain et le vin; mais ils diffèrent des catholiques en ce qu'ils disent que la réalité du pain et du vin demeure. Il n'y a pas, suivant eux, transsubstantiation, mais consubstantiation. Si les luthériens n'avaient pas d'autre objection à faire à la doctrine catholique, ils se seraient brouillés pour peu de chose assurément. Zwingle alla beaucoup plus loin que Luther : suivant lui, la communion n'est pas la répétition réelle, mais la répétition symbolique de la cène; le pain et le vin n'y sont que du pain et du vin, offrant seulement une figure commémorative du corps et du sang de Jésus-Christ. L'opinion de Calvin, à cet égard, n'a pas la simplicité de celle de Zwingle; elle est si subtile, qu'on croirait volontiers qu'il ne l'a émise que pour ne pas paraître celle des catholiques, d'un côté, et celle de Zwingle et de Luther, de l'autre. Suivant Calvin, l'*eucharistie* ne renferme que la vertu du corps et du sang de Jésus-Christ. Cela n'est pas très-clair, et il eût été plus net de dire que la foi seule de celui qui communie, l'effort qu'il fait pour se mettre dans une disposition d'âme exceptionnelle, constituent l'efficacité toute spirituelle de cette cérémonie. Calvinistes et luthériens se disputèrent entre eux à ce sujet avec la même âpreté qu'ils disputaient, d'autre part, avec les catholiques... Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est que les calvinistes surtout eurent à cœur de ne pas être confondus avec les zwingliens, dont l'opinion n'est certainement séparée de la leur que par une différence assez mince, si toutefois il y en a une. Zwingle, en effet, ne croyait-il pas, lui aussi, à la présence réelle, mais seulement en esprit? Naturellement chacun des partis cherchait surtout ses arguments dans l'histoire, dans le passé du christianisme, et chacun y en trouvait, par la raison que le passé avait produit précisément les différentes opinions qui venaient de reparaître. Du IIe au Ve siècle, les Pères avaient fort hésité sur le vrai caractère de ce rite, pourtant fondamental. Saint Justin, élevé dans les idées platoniciennes, qui apprennent à mépriser le témoignage des sens et habituent à réaliser les conceptions de l'esprit, saint Justin avait le premier affirmé positivement la présence réelle du Christ dans le sacrement; mais il ne s'était nullement expliqué sur la question de savoir si la substance du pain et du vin disparaissait ou persistait; il avait négligé la transsubstantiation. Saint Irénée avait admis la présence réelle, mais sans que la substance du pain ou du vin disparût : c'était l'opinion renouvelée par Luther. Saint Irénée joignait même à son opinion cette doctrine assez curieuse, que l'*eucharistie* communiquait au corps l'incorruptibilité et la faculté de ressusciter. Saint Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien, saint Athanase, saint Grégoire de Nazianze, saint Basile croient, au contraire, professé l'opinion de la présence mystique, figurée ou spirituelle, opinion renouvelée par Zwingle et par Calvin. Saint Hilaire et saint Ambroise rapportent la doctrine de saint Irénée. Le premier qui exposa nettement la transsubstantiation fut saint Cyrille, suivi en cela par saint Chrysostome et par saint Jérôme. Enfin, saint Augustin se prononça pour le sens figuré. Nul concile œcuménique n'ayant décidé entre ces Pères, la question resta comme réservée jusqu'au VIIIe siècle. Alors, dans l'Occident, on s'emparèrent, et ce ne fut pas, comme on va le voir, d'une manière propre à franchir les entraves. Ainsi, tandis que le concile de Jérusalem (754) adoptait le sens figuré, le second concile de Nicée, tenu quelques années plus tard, se décidait pour la présence réelle. L'Occident ne s'occupa de ce point qu'un siècle plus tard, encore laissa-t-on la question irrésolue; mais, chose singulière, les esprits marchèrent silencieusement, pour ainsi dire, à ce sens de la présence réelle. Quand, au XIIe siècle, Berenger, archidiacre d'Angers, voulut relever l'opinion de saint Augustin, celle de la cène purement figurée, le clergé tout entier le défera à un concile tenu à Rome en 1050, et le concile l'excommunia. Cette sentence fut renouvelée par plusieurs autres conciles tenus à Brionne (en Normandie), à Verceil, à Paris, à Tours, et plus tard encore à Rome. Dans cette dernière assemblée, chose remarquable et qui prouve combien on hésitait encore sur ce dogme, il se trouva une minorité considérable pour appuyer l'opinion de Bérenger et la soutenir opiniâtrement durant trois jours. Après Bérenger, la question ne fut reprise avec éclat qu'au XVIe siècle, par les protestants. Nous venons d'exposer sommairement ce que nous apprend l'histoire sur la manière dont s'est établie dans l'Eglise la doctrine eucharistique; mais il s'agit ici d'un dogme trop important pour que nous en restions à ce rapide exposé, et, afin que nos lecteurs puissent entrer dans le vif de la question, nous allons céder la plume à un écrivain catholique, qui voudra bien ensuite, à son tour, la passer fraternellement à un protestant.

L'*eucharistie* est un sacrement institué pour la nourriture spirituelle de l'âme, et qui contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin.

Il y a trois choses à considérer dans l'*eucharistie* : la présence réelle de Jésus-Christ, le sacrifice de son corps et de son sang, et la communion. Sans traiter chacun de ces points en particulier, nous nous contenterons d'exposer que la foi au sacrement de l'*eucharistie*, ou éclate l'amour de Dieu pour les hommes, est appuyée : 1° sur l'Evangile; 2° sur la pratique de la primitive Eglise; 3° sur l'enseignement des Pères de l'Eglise; 4° sur l'autorité des conciles œcuméniques; 5° sur le témoignage même des Eglises chrétiennes, à l'exception de quelques sectes protestantes, qui ne croient plus à la révélation et se disent sans dans le rationalisme.

L'*eucharistie* est le grand mystère de l'amour de Jésus-Christ pour les hommes. Or, l'amour est toujours l'amour : au ciel comme sur la terre, dans le sein de Dieu comme dans le cœur de l'homme, l'amour n'a qu'un nom, qu'une essence, qu'une loi, qu'un effet. Pour savoir ce que peut l'amour dans le cœur de Dieu, nous n'avons qu'à rechercher ce qu'il fait dans le cœur de l'homme et à y ajouter l'infini.

Celui qui aime voudrait jouir de l'éternelle présence des objets de son affection, il est prêt à se sacrifier pour eux, il aspire surtout à s'unir à eux. Voilà le vœu de l'amour : qui ne l'a éprouvé? Quel est l'homme, digne de ce nom, qui n'a pas souhaité de demeurer toujours avec ceux qu'il aime, de souffrir et de mourir pour eux, de ne faire qu'un avec eux? Quel est le père de famille qui, à l'heure des longues séparations, quand ses enfants devenus grands sont contraints de quitter le foyer paternel, ou quand la mort va l'arracher lui-même aux embrassements des siens, ne cherche avec une indicible angoisse, dans son cœur désespéré, le moyen d'échapper, s'il était possible, à ce supplice cruel de la séparation? Ah! qu'il serait heureux, du moins que l'amertume des adieux serait adoucie si, cachant son âme sous un symbole quelconque, fût-ce le plus vil, il pouvait dire à ses enfants : Je vous aime et je ne veux pas vous quitter; je resterai avec chacun de vous. Voilà mon âme, elle est couchée sous d'humbles apparences; mais c'est elle, emportée avec vous, elle vous verra, vous entendra, vous parlera; elle prendra part à vos joies et vous consolera dans vos tristesses. Il n'y a pas un homme au monde qui, sur le point de quitter ceux qu'il aime, n'inventerait, s'il était possible, une *eucharistie*, afin de leur laisser, sous n'importe quel symbole, le doux mystère de sa présence réelle.

Celui qui aime, tout en rêvant de rester toujours avec les siens, veut encore se dévouer et, s'il le faut, souffrir et mourir pour eux, et rassasier ainsi cette soif d'immolation qui est, comme on l'a dit, la moitié généreuse de l'amour. Est-ce qu'une mère hésiterait à se mourir pour son enfant? Si l'occasion lui en était offerte, elle courrait à la mort et verserait pour lui tout son sang avec le seul regret de ne pouvoir mourir qu'une fois. Tous ceux qui aiment en sont là, tous voudraient que leur vie ne fût qu'un perpétuel sacrifice.

Mais le plus impérieux besoin de l'amour, celui qui le tourmente plus encore que l'éternité de la présence et la continuité du sacrifice, c'est l'union. Mêmes pensées, mêmes volontés, un cœur, une âme, être deux et n'être qu'un, tel est le rêve le plus ardent de l'amour. De là cette conformité de vœux et de sentiments entre ceux qui s'aiment; de là ces confidences intimes qui tendent à mêler les âmes; de là ce cri échappé au cœur d'une mère, ivre de bonheur en contemplant son enfant : « Je te mangerais, tant je t'aime! » Et les baisers ne sont qu'une vulgaire image de cet instinct qui pousse à s'incorporer l'objet aimé. Ah! nous avons de lui des souvenirs meilleurs; nous avons son Evangile qui nous retrace les scènes adorables de sa vie et de sa mort, et que nous lisons à genoux; nous avons la croix teinte de son sang et où son image est clouée. A côté de ces réels et vivants souvenirs, que signifierait un morceau de pain?

2° *La pratique de la primitive Eglise*. La croyance de la primitive Eglise à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'*eucharistie* sera suffisamment indiquée par un passage d'une lettre de l'apôtre saint Paul aux Corinthiens, par les peintures des catacombes et par l'idée que les païens se faisaient du mystère des chrétiens.

« J'ai appris moi-même du Seigneur ce que je vous ai enseigné, dit saint Paul, que le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être livré, prit du pain, et, rendant grâces, le rompit et dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps, » qui sera livré pour vous; faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après qu'il eut soupé, et il dit : « Cette coupe » est la nouvelle alliance en mon sang; faites » ceci en mémoire de moi, toutes les fois que » vous la boirez. Car, toutes les fois que vous » mangerez de ce pain et que vous boirez de » cette coupe, vous annoncerez la mort du » Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Or, quiconque mangera ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable de profanation contre le corps et le sang du Seigneur. Que l'homme donc s'éprouve lui-même, et qu'ensuite il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et en boit indignement mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. » (1re *Epître aux Corinthiens*, chap. XI, vv. 23-29.)

Qui pourrait croire qu'il s'agit ici d'un pain vulgaire, d'une figure quelconque du corps de Jésus-Christ? Si l'on ne profanait que son image en abusant de l'*eucharistie*, le Seigneur Jésus dirait, mieux encore que cet empereur romain dont on avait insulté les statues, qu'il ne se sent pas blessé, et saint Paul n'aurait jamais écrit : « Celui qui communie indignement mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. »

Les peintures symboliques des catacombes s'ajoutent aux paroles de saint Paul pour témoigner en faveur de la foi de l'Eglise primitive à la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'*eucharistie*.

De tous les mystères du christianisme, l'*eucharistie* était celui que, dans les premiers siècles, il importait le plus de dérober aux yeux des profanes, c'est-à-dire aux catéchumènes. L'idée d'un Dieu fait homme, livrant à sa créature sa chair en aliment et son sang en breuvage, était tellement en dehors ou plutôt au-dessus des conceptions de l'esprit et des ambitions même les plus audacieuses du cœur humain, qu'elle ne pouvait manquer d'être pour les idolâtres, et même pour les adeptes incomplétement initiés, l'objet d'une surprise pareille à celle qu'elle excita dans les disciples, alors que, pour la première fois, elle fut énoncée par la bouche du Maître : « C'est là une parole dure, s'écrièrent-ils, et qui la peut écouter? » (Saint Jean, VI, 61.)

On comprend assez les dangers aussi bien que les scandales que pouvait soulever cette sublime nouveauté tombant dans les esprits sans une préparation suffisante. C'est ce qui explique pourquoi, soit dans son langage écrit, soit dans son langage orné, l'antiquité emploie, pour désigner les dangereuses splendeurs d'un tel mystère, toutes les prudences de la discipline du secret.

Selon une doctrine bien connue, l'*eucharistie* est représentée par le symbole du poisson. (On sait que le mot grec ἰχθύς, poisson, est formé des initiales des mots grecs Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ : Jésus-Christ, fils de Dieu, Sauveur.) Aussi lisons-nous dans la fameuse inscription de Pectorius d'Autun : « Prends, mange et bois, tenant ἰχθύς dans tes mains. » Ces expressions voilées suffisaient aux fidèles qui en avaient la clef; elles ne révélaient rien à celui qui n'était pas initié.

Si l'on veut une autre image doctrinale peinte, qu'on jette un coup d'œil sur les admirables fresques récemment découvertes au cimetière de Calixte. A défaut des originaux, qu'il n'est pas donné à chacun d'aller contempler dans ces cryptes sacrées, on en trouvera une excellente copie en tête de la savante dissertation de M. de Rossi, et l'on ne pourra manquer de se convaincre que ces écrivains et artistes ont eu en vue les mêmes allégories; que les uns et les autres ont voulu représenter à l'esprit et aux yeux cette union du fidèle avec Jésus-Christ, qui s'opère par autant que possible; je leur léguerai un livre où j'aurai lu, le christ aux pieds duquel j'ai pleuré et prié; je leur léguerai un portrait qui leur rappellera mes traits et leur fera dire avec émotion longtemps après que je ne serai plus : C'est lui! Si mon cœur en valait la peine, s'il avait été le sanctuaire d'un assez héroïque amour, je leur léguerais mon cœur. Voilà ce que je ferais, moi, qui ne suis qu'un homme. Et Jésus-Christ avec sa toute-puissance, avec toutes les forces du ciel et de la terre à son service, quand il nous quitte avec mille protestations du plus tendre et du plus immortel amour, ne trouverait rien de mieux à nous laisser qu'un vulgaire morceau de pain! Ah! nous avons de lui des souvenirs meilleurs; nous avons son Evangile qui nous retrace les scènes adorables de sa vie et de sa mort, et que nous lisons à genoux; nous avons la croix teinte de son sang et où son image est clouée. A côté de ces réels et vivants souvenirs, que signifierait un morceau de pain?

2° *La pratique de la primitive Eglise*. La croyance de la primitive Eglise à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'*eucharistie* sera suffisamment indiquée par un passage d'une lettre de l'apôtre saint Paul aux Corinthiens, par les peintures des catacombes et par l'idée que les païens se faisaient du mystère des chrétiens.

« J'ai appris moi-même du Seigneur ce que je vous ai enseigné, dit saint Paul, que le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être livré,

Nous avons, pour le prouver, ces paroles de saint Paulin au sujet de notre Sauveur : *Panis ipse verus et aqua vivæ piscis*. (*Epist.* XIII; *Ad Pammach.*, § 11.) Le poisson, personnification du Rédempteur, porte et présente aux hommes le pain et le vin, les deux éléments sous l'apparence desquels il a voulu leur donner son corps et son sang.

Nous aurions à citer un grand nombre d'autres peintures des catacombes de Rome et d'ailleurs, qui jettent une lumière éclatante et décisive sur la foi de l'Eglise primitive à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'*eucharistie*; mais il faut se borner et rappeler seulement comment le mystère de l'*eucharistie*, mal connu des païens, à cause de la discipline du secret, dont nous avons parlé, donnait lieu contre les chrétiens à de singulières calomnies, qui ne peuvent avoir d'autre fondement que la foi à la présence réelle. Ainsi, nous lisons dans les ouvrages d'Eusèbe, d'Athénagore, de saint Justin, de Minutius Félix, etc., d'énergiques protestations contre cette fable universellement répandue parmi les païens : que les chrétiens, dans leurs assemblées nocturnes, tuaient un enfant pour le manger, après l'avoir fait rôtir et couvert de farine, et avoir trempé leur pain dans son sang; ce qui venait manifestement du mystère de l'*eucharistie* mal entendu.

3° *L'enseignement des Pères de l'Eglise*. Fidèles à la discipline du secret, les Pères grecs appellent l'*eucharistie le bien*, τὸ ἀγαθόν, ou, s'il s'agit des deux espèces, *les biens* par excellence, τὰ ἀγαθά. Les liturgies orientales ont cette poétique formule, interprétée par le poète Fortunat (*Carm.*, XXV, l. III) : *Corporis Agni margaritum ingens*, « la riche perle du corps de l'Agneau. » Toutefois, dans leurs homélies au peuple fidèle ou dans leurs défenses du christianisme, les Pères de l'Eglise parlent de l'*eucharistie* en termes formels et précis.

Saint Ignace, martyr, disciple des apôtres, parlant de certains hérétiques qui niaient la présence réelle, dit : « Ils s'éloignent de l'*eucharistie*, parce qu'ils ne confessent pas que l'*eucharistie* est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, celle qui a souffert pour nos péchés. » (*Lettre aux habitants de Smyrne.*) Saint Justin, au IIe siècle, s'exprime d'une manière non moins positive : « Nous tenons des apôtres, dit-il, que cet aliment, qu'on appelle chez nous l'*eucharistie*, c'est le corps et le sang de celui qui s'est fait homme pour nous. » (*Apologétique à l'empereur Antonin.*)

Tertullien, dans son livre de la *Résurrection des corps*, dit : « Notre chair se nourrit du corps et du sang de Jésus-Christ, en sorte que notre âme s'engraisse de Dieu même. »

Origène s'exprime d'une manière non moins formelle : « Lorsque vous recevez la sainte nourriture et cet aliment incorruptible, lorsque vous goûtez le pain et la coupe de la vie, vous mangez la chair et vous buvez le sang du Seigneur. »

Quelle force dans ce texte de saint Ambroise : « Le pain, avant la consécration, c'est du pain; mais quand le mystère de la consécration est venu, du pain se fait la chair de Jésus-Christ! Par quelle parole? Par la parole qui a tout créé. A l'ordre de la création, le ciel n'était pas; mais écoutez ce que dit la sainte Ecriture : « Il a parlé, et ces choses » ont été faites; il a commandé, et elles ont » été créées. » Ainsi je vous réponds : avant la consécration, ce n'était pas le corps de Jésus-Christ; mais, après la consécration, c'est le sacrement du corps de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus lui-même nous crie : « Ceci » est mon corps. » (Saint Ambroise, livre des *Mystères*, IX.)

Tous les Pères de l'Eglise ont affirmé dans les mêmes termes leur foi et la foi de leurs peuples à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'*eucharistie*.

4° *Autorité des conciles*. Le premier concile de Nicée, parlant du sacrifice de l'autel, dit : « Entendons que sur l'autel se trouve l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et qui est immolé par les prêtres d'une manière non sanglante; et, recevant son corps et son sang précieux, croyons que ce sont là les symboles de notre rédemption. »

Le second concile de Nicée (act. VI), dit : « Il est évident que le Seigneur, ni les apôtres, ni les Pères n'ont jamais parlé de figure; mais ils ont dit que l'*eucharistie* contient le corps même et le sang de Jésus-Christ. »

Sans parler du concile de Rome, tenu pour réfuter l'erreur de Bérenger, archidiacre d'Angers; du concile de Vienne, où fut établie la fête du Saint-Sacrement, etc., nous rapporterons seulement la doctrine du concile de Trente.

« Avant tout, le saint concile professe nettement et simplement que, dans le saint sacrement de l'*eucharistie*, après la consécration du pain et du vin, Notre-Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est réellement présent sous les apparences de ces choses sensibles. » (Session XIII, chap. I.)

« Si quelqu'un nie que le sacrement de l'*eucharistie* contient vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang avec l'âme et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, le Christ tout entier, mais dit qu'il n'y est présent qu'en figure ou en puissance, qu'il soit anathème. » (Canon I.)

5° *Le témoignage des Eglises chrétiennes*. L'Eglise grecque et les autres Eglises schismatiques d'Orient, bien que séparées de l'Eglise catholique par la négation de la suprématie du pontife romain et de plusieurs points fondamentaux, croient absolument comme elle à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'*eucharistie*. Ce fait a été mis en pleine lumière dans le célèbre ouvrage d'Arnauld : la *Perpétuité de la foi de l'Eglise catholique touchant l'eucharistie*.

Telles sont, brièvement exposées, les bases de la foi catholique à la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'*eucharistie*. Si l'on s'étonne que Jésus-Christ change le pain et le vin en son corps et en son sang, nous répondrons que cela nous arrive, à nous, tous les jours; nous changeons en notre corps et en notre sang le pain et le vin dont nous nous nourrissons.

Si l'on s'étonne que Jésus-Christ soit présent à la fois sur tous les autels du monde catholique, nous répondrons que ce n'est pas par un effet de translation, mais d'irradiation.

Tout corps est doué d'irradiation, c'est-à-dire d'une expansion de lui-même hors de lui, par laquelle, sans rien perdre de ce qu'il est, il projette au loin sa substance, sa forme, sa vie. Comme un édifice frappé de la lumière étend se peindre avec toutes ses parties les plus délicates et les moins visibles sur la feuille de métal qui lui est présentée, ainsi, d'une manière latente ou manifeste, tout corps rayonne autour de lui, et, s'il est possible d'en douter pour quelques-uns, il est impossible de ne pas le reconnaître dans les fluides qui peuplent invisiblement l'espace et où s'abreuve la vie universelle. Quoi plus doit-il en être ainsi du corps arrivé par la résurrection à la splendeur de l'incorruptibilité, et surtout du corps de Jésus-Christ, lequel n'est pas seulement au plus haut degré de la transfiguration de la nature par la grâce, mais possède encore le souffle toute-puissant de la divinité. Qui pourrait, s'il en a le désir, arrêter en lui le mouvement de l'irradiation, et d'une irradiation intégrale, contenant sa substance, sa forme, sa vie, toute sa véritable chair pour notre âme et pour notre Dieu vivant? Le soleil nous envoie de la sorte, du haut du firmament, une lumière qui est tout ce qu'il est, sauf la quantité; mais la quantité matérielle n'est qu'un accident des corps, et le plus ou le moins n'ajoute rien à leur essence et n'en retranche rien. La lumière est la lumière, fût-elle toute en quelque mesure qu'ils se donnent, et il est rigoureusement vrai de dire que le soleil, dans un seul de ses rayons, nous communique l'intégrité de son être. (Nous n'avons voulu rien changer à cet argument, qui, comme nous lecteurs le comprennent parfaitement, s'appuie sur une théorie de la lumière abandonnée aujourd'hui par tous les savants.) Que sera-ce de l'Homme-Dieu, de celui que l'Ecriture appelle le Soleil de justice, et qui, devenu le foyer de la vie régénérée, n'a pris notre chair que pour nous la rendre avec le bénéfice de sa mort et de sa résurrection? Quoi! un peu de boue suspendue dans l'espace épand sa substance, sa forme et sa vie sur l'univers, et l'Homme-Dieu ne le pourrait pas? Quoi! l'homme tout seul, si faible qu'il soit, trouve dans ses entrailles le secret de se dédoubler pour communiquer sa substance, sa forme et sa vie à un autre que lui, et l'Homme-Dieu ne le pourrait pas? Sans doute, ce ne sont là que des images et des comparaisons; mais les images et les comparaisons sont des avertissements de la raison, et Bossuet, un doute proposé à l'intelligence par celui qui a semé tant de mystères dans le monde visible, et qui, sans doute, a pu, pour nous sauver, plus qu'il n'a fait pour nous créer.

Au reste, l'humanité a cru à la parole de Dieu : elle est venue au banquet de la grâce, elle a dressé des tables, elle a bâti des monuments magnifiques pour couvrir d'ombre et de gloire le pain dont le Fils de Dieu a dit : « Ceci est mon corps. » Elle a cru que, puisqu'une mère peut porter son fils dans ses entrailles et le nourrir encore de sa substance après l'avoir mis au monde, il n'était pas impossible à Dieu d'avoir la même puissance dans la même tendresse, et de renouveler entre nous et lui les miracles de la maternité. Enfin, tout a cédé, quelle qu'en soit la raison, à cette parole : « Mangez et buvez. » Le genre humain a mangé en adorant sa nourriture; il a bu en adorant son breuvage : la folie de la foi a égalé la folie de la charité.

A ce dithyrambe, inspiré par une foi dont nous ne contestons pas la sincérité, opposons maintenant les paroles, plus froides certainement, mais qui, par cela même peut-être, paraîtront à quelques-uns plus rationnelles, d'un écrivain protestant.

On sait comment le catholicisme comprend le sacrement de la sainte cène. Au moment où le prêtre prononce les paroles de consécration, le pain et le vin, sans changer d'apparence, deviennent le corps et le sang réels de Jésus-Christ. Ce dogme n'est pas moins contraire au bon sens qu'aux textes. Que ne supposerait pas, en effet? Pour l'accepter, il faut croire que le même corps peut être présent dans plusieurs endroits à la fois; il faut admettre que la substance peut changer totalement, sans que les accidents (forme, saveur, couleur) subissent aucun changement; il faut croire enfin que, dans la première sainte cène, lors de l'institution du sacrement, Jésus-Christ était présent, les apôtres, assis

à la même table que lui, ont pris et mangé le corps de leur maître. Tout cela est monstrueux. D'ailleurs, la doctrine de la transsubstantiation ne remonte pas à la primitive Eglise, et ne peut pas s'appuyer sur l'autorité de la tradition universelle. Sous sa forme actuelle, elle date du milieu du XIe siècle. En général, la cène était considérée, dans les premiers temps, à la fois comme un mémorial du sacrifice accompli par Jésus pour le salut du monde, et comme un symbole de l'union mystique des chrétiens avec leur maître. Plus tard, quand vint l'époque de la réflexion, deux opinions se produisirent : les uns admirent une relation matérielle entre les éléments de l'*eucharistie* et le corps et le sang du *Logos* ; les autres continuèrent à ne voir dans ces éléments que des symboles, et les Alexandrins ne voulurent jamais reconnaître dans la cène que la présence spirituelle du Christ.

Cependant, vers le IVe siècle, cette opinion fut abandonnée et la doctrine de la présence substantielle l'emporta ; mais l'ancienne manière de voir compta longtemps encore des partisans. Eusèbe, dans sa *Démonstration évangélique*, Grégoire de Nazianze, Augustin, ne considèrent les éléments de la cène que comme des signes, des types, des figures, et ne reconnaissaient dans ce sacrement qu'une présence spirituelle du Christ. Le pape Gélase, qui vivait à la fin du Ve siècle, n'est pas moins explicite à ce sujet. Pour lui, il n'y a pas de changement de substance ou de nature dans les espèces sacramentelles, qui restent du pain et du vin. Facundus d'Hermiane, Bède le Vénérable, Alcuin, le concile de Constantinople de 754, s'accordent à repousser la doctrine de la présence substantielle et réelle, pour ne parler que de la présence symbolique ou spirituelle.

Au moyen âge, même après que Paschase Radbert eut formulé la transsubstantiation, la discussion resta longtemps ouverte sur cet important sujet. Tandis que les scolastiques inclinaient du côté du moine de Corbie, les mystiques s'attachaient, en général, à la doctrine d'une présence spirituelle. Wiclef embrassa de son côté la même opinion.

Les réformateurs combattirent tous la transsubstantiation ; mais Luther y substitua un dogme qui n'était pas moins contradictoire ni moins incompréhensible. D'après lui, le pain et le vin restent ce qu'ils étaient, mais le corps et le sang réels du Christ s'y mêlent d'une manière mystérieuse. C'est ce qu'on appelle la consubstantiation. Luther avait cru corriger ainsi ce qu'il y a d'absurde dans la doctrine catholique ; mais grande était son illusion. Qu'est-ce que quelque corps invisible, impalpable, qui échappe enfin à toutes les conditions des corps ? Aussi ne faut-il pas s'étonner que cette conception ait rencontré de l'opposition même parmi les adeptes de la Réforme. Zwingle, Capiton, Bucer, tous les réformateurs de l'école d'Erasme ne croyaient qu'à la présence spirituelle. « Je crois, dit Zwingle, que dans la sainte cène *d'eucharistie*, c'est-à-dire d'actions de grâces, le vrai corps du Christ est présent par la contemplation de la foi ; c'est-à-dire que ceux qui rendent grâces à Dieu pour le bienfait qu'il nous a donné en son fils reconnaissent que Christ a revêtu un vrai corps, qu'il a vraiment souffert, vraiment lavé nos péchés par son sang, et ainsi toute chose faite par le Christ leur est rendue présente par la contemplation de la foi. Mais que le corps du Christ, essentiellement, naturellement, corporellement soit propre corps mortel, soit présent dans la cène, mangé par notre bouche et déchiré par nos dents, comme le disent les papistes et quelques autres qui regrettent les oignons d'Égypte, non-seulement je le nie, mais encore j'affirme que c'est une erreur contraire à la parole de Dieu. » C'est en effet sur ces paroles : *Ceci est mon corps ; ceci est mon sang*, que portait alors toute la discussion, et que les partisans de la transsubstantiation, de la consubstantiation et de la présence spirituelle appuyaient leurs vues particulières. Œcolampade défendit cette dernière opinion avec tant de vigueur, de logique et de science qu'Erasme avouait que les élus eux-mêmes pourraient s'y laisser prendre. En général, tous les réformateurs interprétaient ainsi les paroles de l'institution : Ceci représente mon corps, ceci est le signe de mon corps. D'après le mystique Schwenkfeld, ces mots offraient une autre signification. Cette phrase, à son avis, doit être renversée et elle signifie : Mon corps, qui est livré pour vous, est ceci, savoir ce pain rompu et mangé ; ou, en d'autres termes : Mon corps, qui est livré pour vous, est et doit être pour vous ce qu'est le pain que je vous distribue, à savoir un véritable aliment de l'âme, comme le pain est l'aliment du corps. Schwenkfeld admettait d'ailleurs la présence spirituelle du Christ, dont le corps et le sang sont mangés, suivant son expression, par les dents spirituelles de la foi. Calvin, pour réconcilier les partisans de Luther et ceux de Zwingle, essaya d'une nouvelle formule où il est question de manducation spirituelle, et où il déclarait que le Christ n'est pas seulement présent en figure dans la sainte cène, mais qu'il y est réellement et substantiellement pour le croyant. Ce sont des subtilités que nous ne comprenons plus aujourd'hui, des mots qui hurlent de se voir ensemble. Qu'est-ce que le corps de Jésus-Christ qui n'est réellement présent que pour le croyant? Qu'est-ce que manger spirituellement un corps? Ce compromis a eu le sort de tous les compromis : il a été vite condamné et oublié. Pour fonder quelque chose de durable, la première condition est d'obéir aux lois de la logique. Aussi la théorie de Zwingle sur la présence spirituelle du Christ dans la sainte cène est-elle aujourd'hui à peu près universellement adoptée dans les Eglises protestantes ; la sainte cène n'est plus considérée que comme un mémorial, un symbole, une commémoration de la mort de Jésus-Christ, et, s'il est encore question de la présence spirituelle, c'est d'une manière tout à fait subjective, c'est uniquement pour les croyants ; c'est enfin, comme le disait Zwingle, que, par la contemplation de la foi, le fidèle joint de la présence spirituelle du Christ. Il y a loin de cette conception aux théories matérialistes de l'Eglise catholique et de Luther et aux accommodations de Calvin.

Après avoir entendu successivement, sur l'important sujet de l'*eucharistie*, deux docteurs religieux, l'un catholique, l'autre protestant, nos lecteurs nous permettront de dire un dernier mot au nom du *Grand Dictionnaire*. Nous ne reviendrons pas sur les décisions des conciles antérieurs au XIe siècle : elles furent sans doute susceptibles d'être entendues de plusieurs manières, puisque elles ne purent empêcher les dissidences de se faire jour, et l'on peut en dire autant des doctrines professées par les Pères durant les dix premiers siècles ; mais nous chercherons à nous expliquer à nous-mêmes, en nous plaçant à un point de vue purement humain, pourquoi l'enseignement de l'Eglise sur la présence réelle resta si longtemps vague, susceptible de plusieurs interprétations opposées, et pourquoi, enfin, ce grand corps religieux jugea nécessaire de fixer tous les doutes en adoptant franchement l'opinion la plus radicale, celle qui semblait fouler aux pieds les principes les plus élémentaires de la raison. La religion chrétienne, pour se faire dans ce monde la place qu'elle y voulait occuper et qu'elle a réellement occupée, avait à lutter contre une religion qui, depuis une longue suite de siècles, régnait sans rivale sur l'immense généralité des nations, et qui offrait à des esprits encore grossiers l'avantage de voir les dieux qu'ils avaient adorer, de savoir où ils résidaient, de pouvoir s'approcher d'eux dans leurs temples. Proposer aux hommes de ce temps d'abandonner tous ces dieux visibles, palpables, pour reporter tout à coup leurs adorations sur le Jéhovah juif, sur celui que nul œil ne pouvait voir, contempler, que nulle oreille ne pouvait entendre, et dont tous les attributs se résumaient dans la propriété toute métaphysique de l'existence absolue (Je suis celui qui suis), c'était évidemment se condamner d'avance à une impuissance complète. Il est vrai que ce Dieu, ou plutôt l'une des personnes de ce Dieu un et triple tout à la fois, s'était fait homme, avait vécu trente-trois ans sur la terre, et offrait par cela même une sorte de satisfaction au besoin d'adorer quelque chose de manifestement réel ; mais si le Christ avait vécu, il était mort, et les docteurs chrétiens anathématisaient trop souvent l'idolâtrie pour oser, dans ce temps-là, proposer d'élever au Christ des statues devant lesquelles pourraient s'agenouiller les populations. Il fallait pourtant matérialiser de quelque manière le culte nouveau, il fallait montrer à ceux que l'on armait à l'idolâtrie ce qu'on prétendait mettre à la place des idoles. On pouvait bien leur dire qu'il fallait adorer et prier Dieu en esprit et en vérité, mais cela n'aurait pas suffi pour les attirer dans les églises, c'est-à-dire dans les assemblées des fidèles ; car il est trop évident que, pour prier Dieu en esprit, on n'a pas besoin de quitter sa propre demeure ni de se déranger de ses affaires. La cérémonie de la cène, que Jésus-Christ lui-même avait expressément commandé de célébrer souvent, offrit le moyen de satisfaire à la fois toutes les exigences. Le pain et le vin, consacrés selon la formule évangélique, devinrent le corps et le sang du Sauveur, de celui qui était Dieu et homme tout ensemble ; placés en évidence sur l'autel, ils durent être adorés par tous les fidèles, et quand l'un de ceux-ci éprouvait le besoin de demander à Dieu quelque grâce spéciale, il savait où aller pour se trouver en présence de celui qu'il voulait prier. Quelques-uns sans doute, les raisonneurs, devaient se dire que le corps et le sang de Jésus ne se trouvaient là qu'en figure ; mais la masse des fidèles, enchantée de sortir d'un idéal trop au-dessus de ses lumières, s'en tenait au sens matériel et ne marchandait ni sa foi ni son zèle. Pendant dix siècles l'Eglise s'abstint de se prononcer nettement sur la manière dont le corps et le sang de Jésus-Christ étaient présents dans l'*eucharistie*. Les yeux voyaient, les mains touchaient du pain et du vin, tout le monde restait libre de penser qu'il y avait encore là du pain et du vin ; cela importait peu, pourvu que l'on crût aussi qu'il y avait en même temps le corps et le sang de l'Homme-Dieu, c'est-à-dire un objet matériel digne de recevoir nos hommages, nos adorations, nos prières. Et quant aux imprécations de saint Paul et d'autres docteurs contre ceux qui recevaient indignement le corps et le sang de Jésus-Christ, elles ne prouvent nullement qu'il n'y eût plus ni pain ni vin dans ce mystère ; elles s'expliquent très-bien dans le système de la consubstantiation ; il serait même facile de montrer que saint Paul aurait pu parler de la même manière s'il n'avait cru qu'à une présence toute spirituelle, c'est-à-dire idéale. N'oublions pas, en effet, qu'un chrétien doit adorer Dieu en esprit, d'où il suit évidemment qu'il suffit que notre esprit voie Dieu quelque part pour que l'objet que nous identifions ainsi à Dieu devienne digne de tous nos respects.

L'Eglise ne professa nettement le dogme de la transsubstantiation que lorsqu'elle s'y vit contrainte par l'audace toujours croissante des hérétiques, qui, voulant restreindre la foi à la présence réelle dans les limites d'une raison ergoteuse, menaçaient d'ébranler chez les masses celle de toutes les croyances chrétiennes qui avait peut-être sur elles le plus d'empire, parce qu'elle les enchaînait par des liens en quelque sorte matériels. Ce fut un acte hardi de sa part ; mais le fait a prouvé qu'elle avait bien jugé de sa force, et des lors on doit reconnaître qu'elle a fait ce qu'elle devait faire pour assurer, pendant une longue suite de siècles encore, sa domination sur le monde. Oui, nous croyons sincèrement que, si les temples catholiques n'avaient pas leurs tabernacles sacrés, où se cache un Dieu réel quoique voilé, toujours prêt à converser pour ainsi dire avec ses adorateurs, nous les aurions vus depuis longtemps devenir peu à peu déserts et se fermer, sauf aux jours et à l'heure des cérémonies publiques, comme nous voyons fermés habituellement les temples des protestants. Si le catholicisme renonçait à la messe, qui n'est que l'*eucharistie* dramatisée, à ses saints solennels, à ses processions splendides, aux reposoirs dressés dans les rues par la piété des fidèles, cette piété perdrait bientôt toute sa sève. Un Dieu caché dans les profondeurs de sa mystérieuse existence, qui ne demande à l'homme que des adorations spirituelles, peut plaire à des déistes purs, mais a bien peu de prise sur le peuple ; et les déistes eux-mêmes en viennent bientôt à se demander quel prix ce Dieu peut attacher à des sermons, à des oraisons, à un culte quelconque. Par une suite de déductions qui s'enchaînent de la manière la plus naturelle, ils sont bientôt amenés à proclamer l'inutilité de toute espèce de culte et à dire comme Sénèque : *Deum colit qui novit.*

I. Iconogr. *Représentation symbolique de l'eucharistie.* Il est curieux d'observer avec quelle réserve les Pères de l'Eglise des premiers siècles parlent de l'*eucharistie* dans leurs sermons et dans leurs homélies, comment même ils emploient de détours pour ne pas la nommer d'une manière trop positive : ils l'appellent *le bien*, τὸ ἀγαθόν, ou *les biens*, τὰ ἀγαθά. En Orient, on arrondit la phrase : « *Corporis Agni margaritum ingens* (la riche perle du corps de l'Agneau), » dira Fortunat dans son langage imagé et fleuri. Quelquefois on prend une autre circonlocution, et on appelle alors l'*eucharistie* le poisson. Comme cela, tout le monde comprend et personne ne saurait se compromettre. « Prends, mange et bois, tenant ἰχθύς dans tes mains, » dit l'inscription de Pectorius d'Autun, qui prouve, d'un autre côté, que l'on avait l'habitude de recevoir la communion dans la main. Quelquefois on est encore plus mystérieux, et l'on dit : *ce qui est désiré*, pour désigner l'*eucharistie*. Etudions maintenant la manière dont l'*eucharistie* se trouve représentée sur les monuments. Nous citerons d'abord une mosaïque de Saint-Vital de Ravenne, qui date du VIe siècle et qui représente le sacrifice de Melchisédech. Melchisédech est debout ; devant lui, on voit un autel sur lequel sont placés deux pains et un petit vase plein de vin ; il