

paroles, et sans nier que les apôtres aient reçu directement certaines révélations du ciel. Ainsi :

1° *Pour le dogme*, on y voit clairement énoncés : l'unité de Dieu, Matth., iv, 10; v, 8, 16, 45; vi, 24; xviii, 14; xxii, 37; xxiii, 9; Marc., xii, 29, 30; Luc., xviii, 19; Joan., xvii, 3; sa perfection infinie, Matth., v, 48; Marc., x, 18, Luc., xviii, 19; sa providence, Matth., vi, 25-34; x, 29-30; xi, 26; xx, 1, 4; Luc., xii, 22-31; Joan., v, 17; sa bonté pour les hommes, Matth., v, 45; vi, 9; x, 42; xi, 28; xviii, 5, 14; xxiii, 8, 9; xxv, 35; la Trinité des personnes divines, Matth., x, 20; xvii, 5; xxviii, 19; Luc., iv, 18; Joan., xiv, 16, 26; xv, 26; la divinité du Fils, Matth., xi, 27, 28; xvi, 17; xxii, 43, 44; xxvi, 64; Luc., xxii, 69; Joan., iii, 16, 35; v, 19, 20; viii, 58; ix, 35-37; x, 30, 38; xiv, 6-10; xvii, 5; xviii, 37; xx, 17, 31; celle du Saint-Esprit, Matth., x, 20; xii, 31; Marc., xiii, 11; Luc., xii, 10, 12; Joan., xiv, 16, 26; xv, 26; xvi, 13; l'existence des anges, Matth., xi, 10; xiii, 39; xvi, 27; xviii, 10; xxii, 30; xxiv, 31; celle des démons, Matth., viii, 28, 32; xiii, 19, 39; Marc., xvi, 17; Luc., viii, 12; x, 18; xxii, 31; Joan., viii, 44; xvi, 11; l'Incarnation, Joan., viii, 42; xvii, 3, etc.; la Passion, Matth., xvi, 21; xvii, 12, 22; xx, 18, 22; Luc., xvii, 25; xxiv, 26; la Rédemption, Matth., xviii, 11; Luc., ix, 56; Joan., iii, 17; le salut, Matth., vii, 13, 21; xi, 12; xiii, 44, 45; xvi, 26; xviii, 8; xix, 17; Luc., x, 20, 41, 42; xiii, 3; la parole de Dieu, Matth., vii, 24; xxviii, 20; Joan., xiv, 10, 21, 23; la grâce, Matth., xi, 21; xiii, 17; xix, 26; xxv, 28; Joan., vi, 44; x, 26-28; xiv, 6; xv, 4, 5; l'union des âmes avec Jésus-Christ, Matth., ix, 15; Luc., x, 39-42; xx, 17; Joan., xiv, 6; xv, 4, 5; xvii, 21-23; le Baptême, Matth., xxviii, 19; Marc., xvi, 16; Joan., iii, 5; la Pénitence, Matth., xvi, 19; Luc., xi, 4; xviii, 13; Joan., xx, 23; l'Eucharistie, Matth., xxvi, 26; Marc., xiv, 22; Joan., vi, 51-59; la communion, Joan., vi, 52, 59; le saint Sacrifice et l'Ordre, Luc., xxii, 19; Joan., xx, 22; le Mariage, Matth., v, 32; xix, 3-6; xxii, 24-30; Luc., xvi, 18; xx, 34; la spiritualité de l'âme, Matth., x, 28, 39; xvi, 25, 26; Luc., xii, 5; son immortalité, Matth., xiii, 43; xix, 28; Marc., xii, 25; Joan., x, 28; xvii,

2; la résurrection du corps, Matth., x, 28; xii, 41; xxii, 23-33; Luc., xx, 35-38; Joan., v, 21-28; vi, 39; xi, 24; le jugement, Matth., xvi, 27; xxiv, 30; xxv, 21; Joan., v, 22, 27; le purgatoire, Matth., v, 25; xii, 32; les récompenses du ciel, Matth., v, 10, 12; xix, 29; xxv, 10, 21, 23, 34-40, 46; Marc., xii, 25; Luc., ix, 24; xvi, 22; xxii, 29; les peines éternelles, Matth., v, 22, 29; vii, 19; viii, 12, 29; x, 28; xii, 31, 32; xiii, 42, 50; xviii, 8, 9; xxii, 13; xxiii, 33; xxiv, 50, 51; xxv, 12, 30, 31, 41-46; Marc., ix, 42-47; Luc., xii, 4, 5; xiii, 28; xvi, 23-26; Joan., xii, 48; la vraie félicité, Matth., v, 3-10; xiii, 43; xix, 29; xxv, 34; Marc., x, 30; Joan., xvii, 3.

2° *Pour la morale*, on y trouve, outre les principes généraux, l'indication des défauts à éviter et des vertus à mettre en pratique, à l'égard de Dieu, du prochain et de soi-même.

Il y a des devoirs à remplir : envers Dieu, Matth., iv, 10; v, 16; x, 28-37; xxii, 21, 34-38; Luc., x, 27; xii, 4, 5; xxii, 19; envers le prochain, Matth., v, 7, 21-24; ix, 13; x, 41; xviii, 33; xxii, 39; xxv, 34-35; Luc., vi, 35; x, 37; envers les parents, Matth., xv, 4; Luc., xviii, 20; envers les supérieurs, Matth., xvii, 24; Marc., xii, 17; envers les inférieurs, Luc., xii, 37; envers les pauvres, Matth., vi, 3; x, 42; xix, 21; xxv, 37-40; envers les ennemis, Matth., v, 23, 39, 43, 44; vi, 14; xviii, 21, 22, 35; Luc., vi, 27, 28, 35; xvii, 3; xxiii, 34, 35; envers les pécheurs, Matth., ix, 13; Luc., v, 32; xv, 2. — Il faut fuir : l'incrédulité, Matth., x, 14; xi, 20; xvii, 16; Luc., x, 10; xvi, 30; Joan., iii, 18, 36; viii, 24; xii, 48; xx, 27; l'orgueil, Luc., xiv, 11; xvi, 15; l'ambition, Marc., x, 40-44; la vanité, Matth., vi, 1-16; viii, 4; ix, 30; xi, 8; xvii, 9; xx, 21, 26; Marc., i, 44; xii, 38, 39; Luc., vii, 25; xiv, 7-9; xvi, 15, 19; xx, 46; xxii, 24; Joan., v, 44; vi, 15; viii, 54; l'hypocrisie, Matth., vi, 2, 16; vii, 5; xv, 7; xxii, 18; xxiii, 14, 25; Luc., xi, 44; xii, 1, 56; xviii, 11; l'avarice, Matth., vi, 19, 24, 31, 34; xxvi, 15; xxvii, 3; Luc., xii, 16-21; xvi, 9; la colère, Matth., v, 22; Luc., iv, 28; la lâcheté, Luc., xii, 4; l'inconstance, Luc., ix, 62; xvii, 32; la gourmandise, Luc., xii, 45; xxi, 34; l'impureté, Matth., v, 27; xiv, 3; xix, 9; Joan., viii, 3; le respect humain, Marc., viii,

38; Luc., ix, 26; la simonie, Matth., x, 8; le scandale, Matth., v, 19; xvi, 23; xvii, 24-26; xviii, 6-10; Marc., ix, 42; Luc., xvii, 1. — Il faut tendre à la perfection, Matth., v, 6, 18, 20; viii, 20; x, 9; xi, 12; xix, 21; xxiii, 23; Luc., vi, 21; viii, 8, 15; xii, 48; xvi, 10, et pratiquer les vertus : la foi, Matth., viii, 13; ix, 2, 22, 28, 29; xv, 28; xvi, 17; xvii, 19; xxi, 22; Marc., v, 36; ix, 22; xi, 22; Luc., v, 20; vii, 50; xvii, 6; Joan., iii, 15, 18; vi, 40, 47; xi, 26; xx, 29; l'espérance, Matth., vi, 25; xiv, 27; Luc., xxiv, 36; Joan., xiv, 1; xvi, 33; la charité envers Dieu, Matth., xxii, 37; Marc., xii, 33; Joan., xiv, 15, 21, 24; xv, 9, 14, 19; la religion, Matth., xxi, 13; xxiv, 1; Marc., xi, 11; Luc., xix, 45; la prière, Matth., vi, 5-13; vii, 7-11; xviii, 19; xx, 20; xxi, 22; xxvi, 41; Luc., xi, 2-13; xviii, 1; xxii, 40; Joan., iv, 23; ix, 31; xiv, 13; xv, 7; xvi, 23; la confiance en la Providence, Matth., vi, 25; x, 9, 23; xvi, 7; Luc., viii, 14; xii, 22; xxi, 31; xxiv, 25; la soumission aux volontés de Dieu, Matth., vi, 10; xxvi, 39; Luc., xxii, 42; la générosité, Matth., x, 39; la charité envers le prochain, Matth., v, 23, 43; vi, 14; vii, 3; x, 42; xviii, 21-35; xix, 19; xxii, 38, 39; xxiii, 8, 9; xxv, 40-45; Marc., viii, 2; Luc., vi, 27, 32, 36; ix, 55; xi, 41; xii, 33; Joan., iii, 29; xiii, 14, 34; xv, 9, 12, 14; xvii, 21, 22; xx, 17; la douceur, Matth., vii, 12; xxii, 39; Luc., ix, 54-56; la pureté du cœur, Matth., v, 8, 28; ix, 4; xv, 11-19; xix, 12; xxii, 30; xxiii, 25-28; xxv, 1; Luc., xvii, 20, 21; xx, 36; la droiture d'intention, Matth., vi, 22; Luc., xi, 34; l'abnégation, Matth., iv, 19, 20; v, 29; x, 39; xvi, 24; xviii, 8, 9; xix, 21, 27; Marc., i, 18-20; x, 21, 28; Luc., v, 11; ix, 23; xiv, 26; xvii, 33; xviii, 22; la chasteté, Matth., v, 8, 28-30; xix, 12; xxii, 30; Luc., xx, 34-36; l'humilité, Matth., v, 3; viii, 8; xi, 11, 12, 23, 25, 29; xv, 27; xviii, 3, 4; xix, 14; xx, 25, 26; xxi, 5, 16; xxiii, 5-12; Marc., ix, 33-35; x, 43; Luc., xiv, 10; xv, 19; xvii, 10; xix, 8; Joan., v, 44; xiii, 4, 12-17; l'obéissance, Matth., xxii, 21; xxiii, 23; Luc., x, 16; Joan., iv, 34; v, 30; vi, 38; la mortification, Matth., ix, 15; xvii, 2; Luc., xiii, 3; la patience, Matth., v, 4, 10-12, 39; x, 16, 38; Luc., xxi, 19; xxii, 28; Joan., xv, 2; xvi, 22; la paix inté-

rieure, Luc., xxiv, 36; Joan., xiv, 27; xvi, 33; xx, 19; la prudence, Matth., x, 16, 17; xii, 37; xxiv, 4; la simplicité, Matth., x, 16; xi, 25; Luc., v, 5; x, 21, etc.

Cela suffit pour montrer avec quelle bonne foi on a pu dire que Jésus-Christ n'a enseigné aucune doctrine proprement dite et que toute son œuvre s'est bornée à réveiller dans les cœurs le sentiment religieux.

372. — Quels sont les principaux conseils de Notre-Seigneur, ses principales promesses et ses principales menaces?

Les conseils du Sauveur peuvent se diviser en deux classes : les uns s'adressent à tous ses disciples, Matth., v, 3-11, 39, 44, 48; xvi, 24; xxiii, 8-11; Luc., vi, 35; xviii, 1, 22, etc., les autres sont destinés spécialement aux apôtres. Matth., iv, 19; viii, 22; x, 6, 9, 10, 16-20, 23, 27, 28, 34-39; xvii, 26; xx, 26; xxviii, 19; Luc., xxiv, 49; Joan., xxi, 15, etc.

A ces conseils, le divin Maître mêle beaucoup d'encouragements et de promesses. Matth., v, 3-12; vi, 33; x, 40-42; xvi, 16-19; xviii, 19, 20; xix, 21-26; xxv, 34-40; Marc., xi, 22-24; xvi, 17; Luc., x, 19, 20, 41; xii, 8; xxi, 14-19; xxii, 29; xxiv, 49; Joan., x, 28; xiv, 2, 3, 12-14, 16; xv, 16, 26; xvi, 16, 22-24; xix, 26, etc.

Il y joint aussi des menaces et des paroles sévères, Matth., x, 14; xi, 21-24; xii, 11, 12; xiii, 48; xviii, 6-10; xxiii, 13, 14, 33-38; xxiv, 48-51; xxv, 46.

373. — Que remarque-t-on dans sa manière d'enseigner?

La méthode du Sauveur n'est pas celle de l'école, des docteurs qui cherchent avant tout l'unité de l'enseignement, qui s'attachent à relier les conséquences aux principes, et à déduire des principes toutes leurs conséquences; pour qui une doctrine parfaite est un système d'où l'on ne peut rien détacher et qu'il faut ou rejeter ou admettre tout entière. Sa méthode est encore moins celle des philosophes, qui font profession d'avoir des idées à eux, qui commencent par tout mettre en question, afin de se convaincre de tout par eux-mêmes, qui prennent leurs données dans l'esprit de leurs

auditeurs et qui livrent leurs idées à l'appréciation de leurs disciples. Le divin Maître ne met en problème aucune vérité; il fait peu de dialectique. La seule chose qu'il s'attache à prouver, c'est la divinité de sa mission; et il la prouve de la manière la plus simple, par les miracles qu'il opère et par les prophéties dont il est l'objet¹. Ce principe posé, il en fait la base de toute sa prédication. Qu'il instruisse ou qu'il reprenne, qu'il exhorte ou qu'il commande, c'est toujours sur ce fondement qu'il s'appuie; il exige qu'on se soumette à sa parole, et sa véracité est la dernière raison des croyances qu'il impose comme des lois qu'il prescrit. A peine s'il fait en passant, de loin en loin, un court raisonnement, pour faire sentir la valeur d'un texte², la portée d'une prophétie³, d'un exemple⁴, d'une figure⁵.

Une telle méthode peut paraître imparfaite à des hommes d'étude, qui n'aspirent qu'à satisfaire leur esprit et à s'avancer dans la science. Mais il faut se souvenir que le dessein du divin Maître était différent du leur. Ses disciples étaient des hommes simples, peu capables d'une application soutenue, trop occupés ou trop distraits pour suivre longtemps le fil d'une démonstration ou d'une théorie. Ils ne désiraient qu'une chose : connaître la voie de Dieu, entrer dans son royaume, le servir et lui plaire. Qu'avait-il de mieux à faire que de répondre à leur désir? Voilà ce qui explique son enseignement et sa méthode. Dans ses discours, c'est moins l'esprit qui parle à l'esprit que le cœur qui parle au cœur. Il cherche à faire des saints, non à faire des savants. L'amour des âmes est son seul mobile et leur perfection son unique but.

Comme l'esprit a son ordre, dit Pascal, le cœur a aussi le sien. Ses inspirations ne se règlent pas sur la logique. Au lieu de suivre l'analogie des idées, il consulte les besoins et

¹ Matth., ix, 6, 25, 30, 31; xi, 4-5; xii, 9; Marc., i, 27; ii, 1; iii, 1; Luc., iv, 32; v, 18; vi, 6; vii, 16, 22; Joan., v, 33-39, 45; vi, 26-29; xi, 13; xiv, 10, 11; xv, 22, 24; *Supra*, n. 202, 239. — ² Matth., xii, 5, 7; xix, 4; Luc., xx, 37. — ³ Luc., xx, 17; Joan., vi, 45. — ⁴ Matth., xii, 4; Luc., iv, 26, 27. — ⁵ Joan., vi, 30.

les goûts de ceux à qui il s'adresse; il saisit les occasions. Ce qu'il voit de plus urgent est ce qui l'attire et à quoi il se porte. Ecoutez une mère donnant des conseils à son enfant; ou plutôt voyez S. Louis mettant par écrit ses recommandations à son fils. Est-ce qu'il songe à être suivi, complet, régulier dans son discours? Ce qui lui importe, c'est de persuader, d'être utile. Il ne désire pas autre chose. Il est vrai qu'on ne peut gagner le cœur sans parler à l'esprit; mais il ne faut pas lui parler longuement. Un mot, un trait, une maxime peuvent suffire, pourvu que ce mot n'admette pas de réplique, que ce trait soit frappant, que cette maxime soit capitale et jette un vif éclat. N'est-ce pas ce qu'on trouve à chaque instant dans les discours du divin Maître, dans cette suite de versets détachés les uns des autres, mais qui ont tous le même accent, qui respirent tous le même amour et qui tendent tous à la même fin? La chaleur, l'unité de sentiment, d'inspiration, tiennent lieu de l'enchaînement logique. De même en est-il dans les écrits des saints, lorsqu'ils s'adressent aux âmes pour les porter à Dieu¹; et dans les communications surnaturelles que l'Esprit saint fait à ses élus, quand il veut obtenir d'eux un sacrifice héroïque ou les élever à un degré de perfection extraordinaire pour lesquels les grâces communes ne sauraient suffire.

374. — Lorsqu'on trouve une instruction du Sauveur répétée avec quelques variantes en divers évangiles, faut-il attribuer ces différences à la rédaction des évangélistes, ou croire que Notre-Seigneur s'est réellement répété en variant ses expressions?

On peut admettre l'un ou l'autre, sans préjudice pour la foi; et souvent les commentateurs sont partagés sur la question². Néanmoins, il n'y a pas de doute que Notre-Seigneur n'ait répété bien des fois les mêmes instructions, les mêmes maximes et probablement les mêmes paraboles³; soit parce qu'il changeait de lieu et que son auditoire se renouvelait,

¹ Voir l'imitation de Jésus-Christ; les Instructions du curé d'Ars, etc. — ² *Supra*, n. 292. — ³ Exemples de maximes répétées en diverses circonstances: Matth., x, 24; Joan., xiii, 16; xv, 20; Luc., vi, 40; Matth., x, 26; Marc., iv, 22; Luc., viii, 17; xii, 2.

soit parce qu'il attachait une importance particulière à certains enseignements et qu'il tenait à les graver dans les esprits¹. On peut remarquer, en effet, que ce qui est reproduit en divers endroits de l'Évangile a communément une grande portée. Ainsi, il est dit plus de dix fois qu'il faut prier, prier au nom du Sauveur, prier de cœur et toujours²; l'humilité est louée sept fois en S. Matthieu seulement³; et la foi non moins souvent dans chaque évangéliste. Le divin Maître affirme trois fois que le bon usage des grâces en attire de nouvelles⁴. Il invective deux fois contre le scandale⁵. Il donne deux décisions contre le divorce, etc.⁶. — On peut faire une observation semblable sur ses miracles. Il en est un certain nombre qu'il réitère. Ne sont-ce pas ceux qui ont la signification la plus importante, sur lesquels il désire attirer l'attention de ses disciples⁷? Ainsi, il ressuscite trois morts⁸; il rend la vue à trois aveugles, à Bethsaïde⁹, à Siloé¹⁰, à Jéricho¹¹; il fait faire à S. Pierre trois pêches miraculeuses¹²; il multiplie deux fois les pains¹³, etc.

375. — N'est-il pas évident que la doctrine du Sauveur a l'esprit de Dieu pour principe ?

Même pour la partie dogmatique, il est évident que la doctrine du Sauveur n'est pas le fruit de la raison humaine.

¹ Mos sacri eloquii est ut res semel dicta pro confirmatione replicet. S. Greg. Magn., *Moral.*, xxv, 49. Dans les discours où il promet l'Eucharistie, Notre-Seigneur répète vingt fois qu'il est un aliment, qu'il faut se nourrir de lui, manger sa chair, boire son sang. Dans l'institution du Sacrement, il prononce sur chaque espèce la même formule : *Hoc est...*, *Hic est*. — ² Matth., VII, 7, 8; XXI, 22; Marc., XI, 24; Luc., XI, 9; XVIII, 1, 10; Joan., IV, 24; XIV, 13; xv, 16; XVI, 23, 26, etc. — ³ VIII, 8-10; XI, 25; xv, 27, 28; XVIII, 4; xx, 26, 27; XXI, 5; XXIII, 11, 12. — ⁴ Matth., XIII, 12; xxv, 29; Luc., XIX, 26. — ⁵ Matth., v, 29, 30; XVIII, 6-9, 11. — ⁶ Matth., v, 32; XIX, 1-9. — ⁷ Quod vidisti secundo firmitatis indicium est, dit Joseph à Pharaon, Genes., XLI, 32. C'est pour la même raison que S. Pierre voit se renouveler trois fois la vision symbolique, par laquelle il est averti de recevoir les Gentils dans l'Eglise. Act., x, 16. — ⁸ Matth., IX, 18-25; Luc., VII, 11-16; Joan., XI. — ⁹ Marc., VIII, 22-26. — ¹⁰ Joan., IX. — ¹¹ Marc., x, 46-52. — ¹² Luc., v, 1-11; Joan., XXI, 1-14; Matth., XVII, 26. — ¹³ Matth., XIV, 13-21; xv, 30-38, etc.

Nous connaissons incomparablement mieux, je ne dis pas que les philosophes les plus éclairés de l'antiquité, mais que les Israélites les mieux instruits, la nature de Dieu, son amour pour les hommes, les récompenses et les châtiments de la vie à venir, la voie à suivre pour aller au ciel, les motifs que nous avons de pratiquer la vertu et de tendre à la perfection¹. A qui devons-nous ces connaissances ? A Jésus-Christ. Mais lui-même, comment les avait-il acquises ? Ce n'est pas par l'éducation. Il n'avait fait aucune étude, fréquenté aucune école ; et quel maître eût pu les lui donner ? Ce n'est pas non plus par la réflexion et par le travail. Dans sa position et à son âge, le loisir même lui avait manqué. *Unde huic sapientia hæc ?* se disait-on autour de lui². Nulle réponse à cette question, sinon celle qu'il a faite : *Mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit me*³. *Qui de caelo venit, super omnes est*⁴.

Mais c'est dans sa morale surtout que la doctrine du Sauveur est incomparable et évidemment surhumaine. On reconnaît l'Esprit de Dieu à la pureté de ses maximes⁵, et à la sublimité de ses conseils⁶. On le reconnaît mieux encore aux fruits que sa parole a produits dans le monde. Car ce divin Maître ne s'est pas borné à débiter de belles sentences, comme ces philosophes de l'antiquité, dont la sagesse resta sans influence sur leur cité et souvent sur leur famille : il a fait accepter ses principes ; il les a fait mettre en pratique par une foule innombrable de disciples. Dès l'origine du christianisme, la vertu, la sainteté devint le partage des chrétiens, leur partage exclusif : « Vos prisons regorgent de criminels, disait Minucius Félix aux païens ; mais montrez-nous parmi eux un chrétien, à moins que ce ne soit un renégat ou un martyr⁷. » Et Tertullien : « Pas d'esprit sage,

¹ Matth., XIII, 16; Joan., XVII, 4-6. Nullus philosophus ante adventum Christi, cum toto conatu suo tantum potuit scire de Deo quantum post adventum Christi scit una vetula per fidem. Et ideo dicitur ab Isaïa, XI : Repleta et terra scientia Domini. S. Thom., *de Symb.*, Opusc. VI, 1. — ² Matth., XIII, 54, 55; Marc., VI, 2, 3. — ³ Joan., VII, 16, 17. — ⁴ Joan., III, 31; VIII, 23. — ⁵ Matth., XVIII, 7. — ⁶ Matth., v, 44. — ⁷ E vestro numero carcer exæstuat : christianus ibi nul-

pas de caractère éminent qui n'appartienne à Jésus-Christ¹, » Comment expliquer un semblable prodige? « Si quelqu'un avait réussi à corriger seulement une centaine d'hommes débauchés et impies, s'il en avait fait des hommes vertueux et chastes, on aurait peine à croire, dit Origène, qu'il serait arrivé à ce résultat sans un secours particulier du ciel : que dire quand on en voit une si grande multitude de toutes classes, de toutes nations et de toutes mœurs embrasser la perfection de la vertu en même temps que la foi du Sauveur²? » Que ce soit à son exemple, ou à ses dogmes, ou à sa grâce, que ces paroles doivent leur vertu, cette vertu est manifeste et manifestement surnaturelle. Elle ne peut s'expliquer sans l'existence et l'action d'un être supérieur à l'humanité.

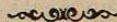
lus, nisi aut reus suæ religionis aut profugus. *Octav.*, xxxv. Plin. jun., *Epist.* x, 97.

¹ Nemo sapiens nisi fidelis, nemo major nisi christianus. Tert., *De præscript.*, III. Cf. S. Justin., *Apol.*, I, 14-17. — ² Orig., *Cont. Cels.*, I, 26. Cf. Rom., VI, 17-23; I Cor., VI, 10, 11; Eph., II, 11-13; IV, 17-20; Tit., III, 3-6; I Pet., IV, 3, 4; S. Aug., *de Moribus Ecclesiæ*; Fleury, *Mœurs des Chrétiens*.

TROISIÈME PARTIE

DEPUIS LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR JUSQU'À SON ASCENSION

(An 33; mars, avril, mai.)



376. — Les derniers mystères de la vie du Sauveur ne méritent-ils pas d'être étudiés avec une attention particulière?

Ces mystères méritent toute notre application, pour diverses raisons : — 1° *A cause de leur importance.* Ils couvrent la vie de l'Homme-Dieu et mettent le sceau à son œuvre. De leur accomplissement dépendait le salut du monde, et c'est sur eux que repose la foi des chrétiens. — 2° *A cause de leurs garanties historiques.* S'il n'est pas de mystère plus soigneusement décrit, il n'en est pas non plus qui soit entouré de plus de certitude. Les quatre évangélistes s'accordent dans les moindres détails, et chacun de leurs récits porte en lui-même sa démonstration. Quel homme eût imaginé de livrer le Fils de Dieu à tels supplices? Qui eût su lui donner, au sein des afflictions et des opprobres, un caractère si divin? — 3° *A cause des instructions qu'ils renferment.* Tout dans la vie du Sauveur est admirable et parfait; mais comme ce divin Maître tenait à nous donner l'exemple d'un progrès incessant, c'est pour ses derniers moments qu'il a réservé ses traits de vertu les plus héroïques. C'est donc là surtout qu'il importe de l'étudier. Aussi est-ce Jésus crucifié que l'Apôtre méditait et prêchait de préférence¹. Aussi est-ce sur la croix que l'Eglise offre presque partout le Sauveur à nos regards². Aussi les évangélistes ont-ils consacré plus de pages à retra-

¹ Cor., I, 23; II, 2; Gal., II, 19; VI, 14. — ² I Pet., II, 21-24; III, 18; IV, 13.