Que les pensées seutes & sensibles dans ceux qu'on appelle des gens d'oraifon : car il paroît parlà qu'il y en a bien à qui on donne ce nom, qui ne le méritent pas, & qui, avec toutes leurs méditations si réglées, n'ont gueres prié dans toute leur vie.

C'est ce qui doit nous humilier, quelque assidus que nous soyons dans les exercices de piété, & principalement dans celui de la priere, puisqu'il peut se faire avec tout cela que nous ayons fait très-rarement de ces prieres chrétiennes, qui sont les seules que Dieu enrend & les seules qu'il exauce.

Ainsi il ne faut pas tant juger de nos prieres par les pensées que nous y avons, que par le fonds de la charité qui doit les produire : & comme il n'y a rien de si caché que ce fonds de charité qui réside dans le cœur, il n'y a rien aussi de plus obscur pour nous que notre priere.

CHAPITRE III.

Eclaircissement plus ample des illusions qui naissent de ce que l'on confond les pensées de l'esprit avec les mouvements du cœur.

A différence que nous avons remarquée entre ce qui ne se passe que dans l'esprit & les sentiments effectifs du cœur, est si importante pour mieux comprendre comment il peut arriver qu'en faisant réglément chaque jour plusieurs heures de priere mentale, on ne fait jamais de véritables prieres, qu'il est nécessaire d'approfondir encore davantage cette matiere, & de découvrir tout ce qui contribue à cette illusion si dangereufe.

Ce qui fait que l'on s'y trompe, n'est pas que l'on ignore en général qu'il n'y a point de vraie priere qui ne vienne du cœur & qui ne soit un faint désir. Cette illusion a une cause plus fine & plus fubrile, qu'il est bon de découvrir : voici de quelle sorte

l'ame s'y engage.

Elle ne sauroit aimer que ce qu'elle conçoit, & elle conçoit toujours ce qu'elle aime. Mais quoique la connoissance soit toujours jointe à l'amour, l'amour n'est pas toujours de même joint à la connoissance, y ayant quantité de choses que l'on conçoit par l'esprit, sans les aimer par la volonté, quoique l'on ne laisse pas d'en confondre la pensée avec l'amour.

La source de cette erreur est, qu'il y a certains objets dont on conçoit aisément qu'ils sont dignes d'être aimés, fans qu'on les aime en effet : il n'y a personne, par exemple, qui n'ait cette idée de Dieu, qu'il est le bien souverain; mais il y a bien de la différence entre croire que Dieu est digne d'être aime, & l'aimer effectivement : & il est aussi rare de trouver des hommes sans cette croyance, qu'il est rare d'en trouver qui soient véritablement pénétrés de cet amour : la croyance n'est que dans l'esprit; l'amour a son siege dans le cœur. Cependant l'ame confond aisément ces deux actions, & s'imagine aimer réellement ce que l'esprit lui propose comme digne d'être aimé.

Ce qui contribue beaucoup à cette

ne sont point oraison. L. I. 19 erreur, est que quoique l'ame n'aime pas Dieu pour juger qu'il est digne d'être aimé, elle aime néanmoins beaucoup de choses dans l'amour de Dieu, considéré comme objet de sa pensée, & connu par une reflexion d'esprit ; car cet amour a certaines qualités qui peuvent le faire aimer & rechercher par l'amour propre. On connoît par l'esprit qu'il rend l'ame plus excellente, plus noble, plus spirituelle: on sait qu'il est une preuve qu'on est aimé & favorisé de Dieu; qu'il releve ceux à qui il est donné, & les met dans un état plus heureux.

Il peut donc arriver qu'y ayant dans l'esprit cette lumiere, que Dieu est digne d'être aimé, à cause de sa justice & de sa fainteré, & cette lumiere demeurant stérile, c'est-à-dire, l'ame n'aimant point essectivement cette justice & cette sainteré, l'esprit soit frappé & touché de ces autres idées, que l'amour de Dieu est un grand bien pour l'ame qui le possede; qu'elle est beaucoup plus estimable, plus heureuse, plus excellente, & que ces idées l'attirent & produisent en elle des sentiments d'amour. Or comme toutes ces idées sont jointes à

celles qu'elle a de ce qui rend Dieur effectivement aimable, elle s'y trompe facilement, & s'imagine aimer Dieur, au lieu qu'elle n'aime en effet que les propres avantages qui lui reviennent

de fon amour.

Celui-là, dit saint Augustin, plaît à Dieu, à qui Dieu plaît. Ille placet Deo, cui placet Deus. Il faut done voir ce qui nous plaît dans l'amour de Dieu. Si c'est sa vérité, sa justice, sa sainteté, sa sagesse, c'est Dieu qui nous plaît, parce que cette vérité, cette justice, cette sainteté, cette sagesse sont certainement en Dieu & Dieu même; mais ce n'est pas se plaire en Dieu, que d'aimer simplement les avantages qui nous en reviennent: & ainsi comme l'amour de la justice de Dieu est toujours pur & & défintéresse, l'amour des avantages que cet amour nous apporte, peut être l'objet d'un amour de cupidité & d'intérêt, c'est-à-dire, d'amour propre, Ainsi, dans ce mêlange d'idées qui peuvent être animées par différents amours, il n'est pas étrange que l'ame s'y trompe, & qu'étant intéressée dans le jugement qu'elle porte d'elle-même, elle s'attribue les mouvements les plus

ne sont point oraison. L. I. 21 purs, lorsqu'elle n'en a en effet que

de grossiers & d'intéressés.

L'ame trouve de plus dans ces oraifons où l'esprit est frappé de dissérentes idées & de divers mouvements, plusieurs autres choses qui lui sont agréables & qui penvent produire en elle un gout & un contentement humain.

Cette facilité de passer de pensée en pensée, & de tirer des conséquences des vérités qui se présentent à l'esprit, donne déja quelque satisfaction, parce que l'ame aime tout ce qu'elle fait sans peine. Il s'y mêle de plus assez aisément de certaines vues qu'on éprouve ce que les Saints ont éprouvé, & qu'on est éclairé & spirituel : car on fait insensiblement de la piété, un certain métier dans lequel on veut réussir comme dans les autres, & l'on prend pour marque de ce succès, le gout & les lumieres que l'on a dans ces prieres. On en tire des conféquences favorables pour l'état de son ame : on s'en sert pour appaiser ses scrupules, & pour établir en soi une paix humaine que le diable n'a garde de troubler, parce que cette paix empêche qu'on ne reconnoisse & qu'on n'approfondisse plusieurs devoirs importants.

On conçoit facilement qu'un Prédicateur qui s'applique à penser à un sujet de pieté, dans le dessein d'en entretenir ses Auditeurs, peut avoir un contentement fort humain des belles pensées qui se présentent à son esprit, & des mouvements même avec lefquels il se propose de les exprimer: & il est aise de comprendre que ces mouvements dont il a l'idée, ne font point effectivement dans son cœur; qu'ils ne sont que sur la surface de sa pensée, & qu'ils ne le satisfont que dans la vue secrete qu'il a que ces mouvements étant exprimés, exciteront dans ses Auditeurs des sentiments qui lui seront favorables.

On comprend de même sans peine que, lorsqu'on s'entretient de quelque sujet dans la priere, avec la vue qu'on sera obligé d'en rendre compte, cette vue peut nous faire trouver du plaisir dans la facilité que nous y avons, & dans la pensée que ces mouvements dont nous concevons l'idée, seront approuvés par ceux à qui nous devons

les découvrir.

Mais il faut concevoir de plus que fans ce retour même, que la vanité fait faire sur le jugement de ceux qui

ne sont point oraison. L. I. 23 connoîtront nos pensées, il sussit, pour en avoir une vaine complaisance, qu'on y fasse soi-même réslexion, & que l'on soit comme l'Auditeur & l'Approbateur de ce que l'on fait dans cerexercice.

Car on s'imagine souvent, comme nous avons dit, que l'on aime les objets, quoique notre amour se termine à nous-mêmes, qui regardons ces objets. On n'aime pas Dieu, on n'aime pas la dévotion; mais on s'aime comme dévot, comme spirituel, comme avancé dans les voies de Dieu. Ce personnage nous plaît. On aime à se regarder en cet état : & pour nous donner lieu à nous-mêmes de nous y concevoir avec quelque fondement, on aime la facilité de s'entretenir avec Dieu dans l'oraison. On aime ces mouvements humains qu'on y éprouve, & l'on se livre par-là à toutes les illusions qui flattent notre amour propre.

CHAPITRE IV.

Autre illusion qui naît de ce que l'amour de Dieu étant d'un mérite fort inégal selon ses différents dégrés, on s'attribue les plus grands lorsqu'on n'est que dans les moindres.

N se trompe encore d'une autre maniere, par cette consusion des idées qu'on a dans l'esprit; c'est que l'on prend aisément les plus perits dégrés d'amour pour les plus grands, parce qu'ils conviennent en plusieurs choses, comme dans le nom, dans l'idée & la définition générale, & souvent dans les motifs qui les excitent. Car les plus foibles dégrés d'amour naîtront des mêmes idées que les plus forts.

Cette erreur est donc d'une grande conséquence, parce qu'il y a une extrême inégalité de mérite entre ces divers dégrés d'amour. Il y a même des dégrés d'amour qui ne sont pas incompatibles avec l'état du péché & la domination de l'amour du monde. Ainsi, depuis le dégré où la charité commence

ne sont point oraison. L. I. 25 commence à justifier l'ame, jusqu'aux premiers sentiments d'amour, il y a une infinité de divers dégrés qui servent tous à la disposer à la justification, comme depuis ce premier dégré justifiant jusqu'à la consommation de la sainteté, il y a une autre infinité de dégrés plus excellents les uns que les autres. L'Evangile nous apprend qu'il y aura la même diversité dans le Ciel, & qu'il y aura de même divers dégrés de béatitude; & S. Augustin nous enfeigne que l'inégalité en sera mesurée sur l'inégalité de l'amour.

On sait en général que cette inégalité de dégrés se rencontre sur la terre parmi les justes & parmi ceux qui ne le sont pas encore. Mais qui est-ce qui sait la mesure précise de son amour, puisqu'on ne sait pas même s'il est dominant ou non dominant, justifiant ou non justifiant?

C'est donc encore là une autre source d'illusion qui n'est pas moins ordinaire. Comme on croit quelquesois aimer essectivement Dieu sans l'aimer, on croit aussi quelquesois l'aimer beaucoup quand on l'aime peu; & de même qu'on se trompe en prenant de pures pensées pour de vrais mouvements

Tome II, B

Que les pensées seules d'amour de Dieu, on se trompe aussi fouvent, lorsqu'ayant quelques sentiments véritables d'amour, on s'imagine qu'ils font aussi forts que notre pensée nous les représente; & c'est ce que S. Augustin nous fait remarquer expressément avoir été dans S. Pierre, lorsqu'il disoit à Jesus-Christ qu'il étoit prêt d'exposer sa vie pour lui: Animam meam pro te ponam. Car ce faint Docteur reconnoît dans les paroles de cet Apôtre, un mouvement sincere de charité, en même-temps qu'il assure qu'il n'avoit pas cette grande charité qui est nécessaire pour accomplir ce grand précepte de donner sa vie pour Jesus-Christ: Ipsam charitatem Apostolus Petrus nondum habuit, quando timore ter Dominum negavit, & tamen parva & imperfecta non deerat, quando dicebat Domino: Animam meam pro te ponam. L'illusion de cet Apôtre consistoit donc en ce qu'il prenoit cette charité imparfaite pour une charité parfaite, cette volonté foible pour une volonté pleine, & qu'en un mot il croyoit pouvoir ce qu'il sentoit qu'il vouloit : Putabat se posse, quod se velle sentiebat.

Cette illusion se rencontre très-sou-

ne sont point oraison. L. I. 27 vent dans les prieres de ceux qui se proposent de faire pour Dieu des œuvres excellentes hors de l'occasion de les faire, qu'ils se représentent les tourments des Martyrs, & s'imaginent sur cela qu'ils auroient eu la force de les souffrir, & enfin qui s'attribuent effectivement les dispositions dont ils conçoivent l'idée. Car quoiqu'il puisse se faire que dans ceux qui ont quelque piété, ces idées soient accompagnées de quelques mouvements intérieurs, il s'en faut bien néanmoins qu'ils n'aient droit de croire sur ces simples désirs, que ces dispositions soient dans leur ame au dégré de perfection qu'ils concoivent, & ils n'en pourroient être perfuadés, fans tomber dans l'illusion & dans la présomption de S. Pierre. Et peut-être que cette présomption secrete est un des défants qui détruisent le plus ordinairement le mérite de nos oraisons, & qui fait qu'après toutes ces belles idées, on se trouve trèsfoible dans l'occasion.

Il n'y a que la tentation & l'expérience qui fassent connoître à l'ame ce qu'elle peut : De quoi est certain celui qui n'a point été tenté, dit le Sage? Eccli. 34, 9. Qui non est tentatus quid scit?

Après l'épreuve même, il ne faut pas nous attribuer la force qui nous a soutenus comme étant permanente en nous. Il faut la demander sans cesse à Dieu, en reconnoissant qu'elle est à lui & non à nous, bien loin de juger que nous ayons en nous le pouvoir de faire de grandes actions de piété, parce que nous en avons l'idée dans l'esprit, & qu'étant hors de l'occasion, nous avons quelque désir de les pratiquer. Il faut toujours fe tenir dans la connoissance & dans la conviction de la pauvreté.

C'est ce qui donne lieu de douter de l'utilité d'une pratique de dévotion qui se trouve dans quelques livres de

piété.

Cette pratique est de former des souhaits de choses très-grandes & trèsdifficiles, & même moralement impossibles, comme d'aimer Dieu autant que rous les Anges & tous les Saints, de le glorifier par chacune de ses actions, autant qu'il le sera dans toute l'éternité par toutes les créatures, & de pouvoir soulager les miseres de tous les pauvres du monde, de se charger de tous les maux de ceux qui souffrent dans toute l'étendue de la terre, d'en-

ne sont point oraison. L. I. 29 durer pour Dieu des tourments plus grands que ceux des Martyrs, de s'imaginer même que l'on est dans les occasions où l'on seroit obligé de confesser la foi devant les tyrans, afin de former en même-temps des actes de force pour rejetter leurs follicitations

& mépriser leurs menaces.

La raison qui pourroit persuader quelques personnes de l'utilité de cette pratique est, que par le moyen de ces objets que l'ame se représente, on prétend qu'elle s'éleve au-dessus de sa foiblesse, & produit des actes dans une haute perfection, qui sont par conséquent beaucoup plus méritoires que ceux qu'elle produit dans les petites occasions de la vie commune, & plus capables d'augmenter les vertus & de les porter à un haut dégré de perfection.

Je ne prétends pas ici combattre généralement cette pratique; mais il est bon, premiérement, d'avertir que ces actes intérieurs des vertus peuvent souvent n'être rien moins que des actes de vertu, & que ce ne sont pour l'ordinaire que de simples pensées de vertus. Or nous devons bien nous garder de croire que nous avons

les vertus, parce que nous y pensons. Secondement. Encore que ces pensées sussent accompagnées de quelques mouvements de la volonté, ces mouvements pourroient être trop humains, & n'avoir point d'autre source

que l'amour propre.

Troisiémement. Quoiqu'il y eûr quelque véritable charité mêlée parmi ces pensées, il faudroit bien se garder de croire qu'elle s'étendît jusqu'à tous ces grands actes que nous aurions conçus, & nous ne pourrions nous l'imaginer, sans une présomption qui seroit d'autant plus grande que celle de S. Pierre, que nous sommes souvent beaucoup plus soibles qu'il n'étoit.

Quatriémement. Tous ces fouhaits ne font comptés de Dieu, que sur le pied du fonds de charité qui les produit. Ils sont peu de chose, s'ils sont formés par une charité foible, & ils seroient très-considérables, s'ils naissoient d'une grande charité: mais ils ne sont nullement des preuves qu'on a cette grande charité, & ne contribuent pas même beaucoup à l'acquérir. La raison en est, que la charité s'augmente en exerçant des actions difficiles, en réprimant les passions qui nous sollicitent

ne sont point oraison. L. I. fortement, en sacrifiant quelque chose à Dieu : mais il n'y a rien de si facile que de former ces souhaits par la penfée, c'est-à-dire, de les concevoir. Il n'est point besoin pour cela de mortifier réellement aucune de nos passions; & comme ces pensées ne nous coutent rien, on ne donne rien proprement à Dieu, en les lui offrant, de sorte qu'elles doivent être regardées comme les moindres de tous les exercices de piété, lors même qu'elles ne sont point accompagnées de cette présomption fecrete qu'elles produisent assez naturellement.

Cinquiémement. Qu'il n'est nullement véritable que ces désirs des grandes choses fassent toujours plus croître l'ame en charité & en vertu que la pratique des moindres vertus. Et l'on peut dire au contraire, que l'avancement solide dans la vertu consiste dans la pratique des petites vertus qui sont de notre portée, & que nous devons compter pour peu de choses ces désirs des plus grandes actions, lorsque nous sommes hors de l'occasion de les pratiquer.

On pourroit même dire avec fondement, qu'il feroit bien plus conforme à l'humilité chrétienne, de ne pas s'en-

Que les pensées seules tretenir de ces grandes idées, & de ne s'occuper que de ce qui a plus de proportion avec la mesure de notre grace. C'est pourquoi saint Bernard ne vouloit pas que ses Religieux demandassent même les vertus dans des dégrés si sublimes & si disproportionnés à la foiblesse des hommes. Nous demandons, dit-il, l'humilité, non dans un dégré convenable à des Saints; mais dans celui qui convient à des Religieux pécheurs. Nous supplions Dieu de nous donner la patience, non telle que les Martyrs l'ont eue; mais telle qu'elle est nécessaire à notre profession. Nous le prions de nous donner la charité, non pas comme les Anges l'ont dans le Ciel; mais telle qu'il l'a donnée à nos Peres, qui ont été des hommes semblables à nous, sujets aux mêmes passions, & pécheurs comme nous. Sans doute qu'il y a quelque chose de plus humble, & par conséquent de plus solide dans cette spiritualité de saint Bernard, que dans celle sur laquelle on fonde cette pratique.

CHAPITRE V.

De l'abus des Actes de contrition, & de l'utilité qu'on peut en tirer, en retranchant cet abus.

OMME c'est sur les principes que nous venons d'établir, qu'un Auteur de ce temps a fait un excellent Discours dans un de ses Livres, sur le jugement qu'on doit faire de ces formules, qu'on appelle Actes de contrition, & que ce discours éclaireit admirablement tout ce que nous avons dit sur ce sujet, je ne puis m'empêcher de le rapporter ici tout entier, & d'en faire un chapitre de ce Traité.

Je ne craindrai point, dit cet Au- Comm. part. teur, de dire que je ne crois pas qu'il 2, 6, 12. y ait rien de plus pernicieux aux ames, que la confiance qu'on leur donne dans ces actes imaginaires de contrition & d'amour de Dieu, qu'ils pensent assurément avoir faits quand ils ont récité certaines prieres que l'on dresse pour cet effet.

La contrition & l'amour de Dieu sont des actions de la volonté, & les

By