

Depuis le Concile Vatican II, l'Église demande aux prêtres de faire une homélie à toutes les célébrations et particulièrement à celles de l'eucharistie. Il se développe ainsi, autant chez les prêtres que chez les fidèles une meilleure approche de la Parole de Dieu, et je l'espère un meilleur amour de cette Parole. C'est dans ce but que ces méditations quotidiennes de l'Évangile ont été réunies dans deux volumes, le premier comprenant le temps de l'Avent, de Noël, du Carême, de Pâques ainsi que la plupart des fêtes de l'année liturgique. Un second volume présentera les méditations pour tous les jours du temps ordinaire (34 semaines). J'ai intitulé ces réflexions méditations plutôt qu'homélie afin qu'elles soient lues, moins comme des homélie données par un prêtre, mais comme de courts textes pouvant servir d'amorce à une méditation personnelle de l'Évangile. Puisent-elles vous aider à mieux aimer et suivre Jésus, notre modèle et notre guide.

André Tardif, prêtre

TABLE DES MATIÈRES

LE TEMPS DE L'AVEANT	6
Lundi – 1 ^{ère} Semaine de l'Avent (Mt 8, 5-11)	6
Mardi – 1 ^{ère} Semaine de l'Avent (Lc 10, 21-24)	6
Mercredi – 1 ^{ère} Semaine de l'Avent (Mt 15, 29-37)	7
Jeudi – 1 ^{ère} Semaine de l'Avent (Mt 7, 21.24-27)	7
Vendredi – 1 ^{ère} Semaine de l'Avent (Mt 9, 27-31)	8
Samedi – 1 ^{ère} Semaine de l'Avent (Mt 9, 35- 10, 1.6-8)	8
Lundi – 2 ^e Semaine de l'Avent (Lc 5, 17-26)	9
Mardi – 2 ^e Semaine de l'Avent (Mt 18, 12-14)	9
Mercredi – 2 ^e Semaine de l'Avent (Mt 11, 28-30)	10
Jeudi – 2 ^e Semaine de l'Avent (Mt 11, 11-15)	10
Vendredi – 2 ^e Semaine de l'Avent (Mt 11, 16-19)	11
Samedi – 2 ^e Semaine de l'Avent (Mt 17, 10-13)	11
Lundi – 3 ^e Semaine de l'Avent (Mt 21, 23-27)	12
Mardi – 3 ^e Semaine de l'Avent (Mt 21, 28-32)	12
Mercredi – 3 ^e Semaine de l'Avent (Lc 7, 18 b -23)	13
Jeudi – 3 ^e Semaine de l'Avent (Lc 7, 24-30)	13
Vendredi – 3 ^e semaine de l'Avent (Jn 5, 33-36)	14
17 décembre (Mt 1, 1-17)	14
18 décembre (Mt 1, 18-24)	15
19 décembre (Lc 1, 5-25)	16
20 décembre (Lc 1, 26-38)	16
21 décembre (Lc 1, 39-45)	17
22 décembre (Lc 1, 46-56)	17
23 décembre (Lc 1, 57-66)	17
24 décembre (Lc 1, 67-79)	18
TEMPS DE NOEL	19
27 décembre : Saint Jean (Jn 20, 2-8)	19
28 décembre (Mt 2, 13-18)	19
29 décembre (Lc 2, 22-35)	20
30 décembre (Lc 2, 36-40)	20
31 décembre (Jn 1, 1-18)	21
2 janvier (Jn 1, 19-28)	21
3 janvier (Jn 1, 29-34)	22
4 janvier (Jn 1, 35-42)	23
5 janvier (Jn 1, 43-51)	23
6 janvier (Mc 1, 7-11)	23
7 janvier (Jn 2, 1-12)	24
Lundi après l'Épiphanie (Mt 4, 12-25)	24
Mardi après l'Épiphanie (Mc 6, 34-44)	25
Mercredi après l'Épiphanie (Mc 6, 45-52)	25
Jeudi après l'Épiphanie (Lc 4, 14-22)	26
Vendredi après l'Épiphanie (Lc 5, 12-16)	26
Samedi après l'Épiphanie (Jn 3, 22-30)	27

TEMPS DU CARÊME	28
Mercredi des cendres (Mt 6, 1-16; 16-18)	28
Jeudi après les cendres (Lc 9, 22-25).....	28
Vendredi après les cendres (Mt 9, 14-15).....	28
Samedi après les cendres (Lc 5, 27-32).....	29
Lundi – 1 ^{ère} Semaine du Carême (Mt 16, 13-19)	29
Mardi – 1 ^{ère} Semaine du Carême (Mt 6, 7-15).....	30
Mercredi – 1 ^{ère} Semaine du Carême (Lc 11, 29-32).....	31
Jeudi – 1 ^{ère} Semaine du Carême (Mt 7, 7-12)	31
Vendredi – 1 ^{ère} Semaine du Carême (Mt 5, 20-26)	32
Samedi – 1 ^{ère} Semaine du Carême (Mt 5, 43-48).....	33
Lundi – 2 ^e Semaine du Carême (Lc 6, 36-38).....	34
Mardi – 2 ^e Semaine du Carême (Mt 23, 1-12)	34
Mercredi – 2 ^e Semaine du Carême (Mt 20, 17-28)	35
Jeudi – 2 ^e Semaine du Carême (Lc 16, 19-31).....	36
Vendredi – 2 ^e Semaine du Carême (Mt 21, 33-43; 45-46)	36
Samedi – 2 ^e Semaine du Carême (Lc 15, 1-3; 15-32)	37
Lundi–3 ^e Semaine du Carême (Lc 4, 24-30).....	38
Mardi – 3 ^e Semaine du Carême (Mt 18, 21-35)	39
Mercredi – 3 ^e Semaine du Carême (Mt 5, 17-19)	39
Jeudi – 3 ^e Semaine du Carême (Lc 11, 14-23).....	40
Vendredi – 3 ^e Semaine du Carême (Mc 12, 28-34).....	40
Samedi – 3 ^e Semaine du Carême (Lc 18, 9-14)	41
Lundi – 4 ^e Semaine du Carême (Jn 4, 43-54)	41
Mardi – 4 ^e Semaine du Carême (Jn 5, 1-16).....	42
Mercredi – 4 ^e Semaine du Carême (Jn 5, 17-30)	43
Jeudi – 4 ^e Semaine du Carême (Jn 5, 31-47)	43
Vendredi – 4 ^e Semaine du Carême (Jn 7, 2.10.14, 25-30).....	44
Samedi – 4 ^e Semaine du Carême Jn 17, 40-53)	44
Lundi – 5 ^e Semaine du Carême (Jn 8, 1-11)	45
Mardi – 5 ^e Semaine du Carême (Jn 8, 21-30).....	45
Mercredi – 5 ^e Semaine du Carême (Jn 8, 31-42)	46
Jeudi – 5 ^e Semaine du Carême (Jn 8, 51-59)	47
Vendredi – 5 ^e Semaine du Carême (Jn 10, 31-42)	47
Samedi – 5 ^e Semaine du Carême (Jn 11, 45-57).....	48

SEMAINE SAINTE	49
Lundi – Semaine Sainte (Jn 12, 1-11).....	49
Mardi – Semaine Sainte (Jn 13, 21-33)	49
Mercredi – Semaine Sainte (Mt 26, 14-25).....	50
Jeudi – Semaine Sainte (Jn 13, 1-15).....	50
Vendredi – Semaine Sainte (Jn 18, 1-19,42) : Passion de Jésus	51
Samedi – Semaine Sainte : Vigile pascale (Lc 24, 1-12).....	52
Lundi – Semaine de Pâques (Mt 28, 8-15).....	54
Mardi – Semaine de Pâques (Jn 20, 11-18).....	54
Mercredi – Semaine de Pâques (Lc 24, 13-35)	55
Jeudi – Semaine de Pâques (Lc 24, 35-48)	55
Vendredi – Semaine de Pâques (Jn 21, 1-14).....	56

Samedi – Semaine de Pâques (Mc 16, 9-15).....	57
Lundi – 2 ^e Semaine de Pâques (Jn 3, 1-8)	57
Mardi – 2 ^e Semaine de Pâques (Jn 3, 7-15)	58
Mercredi – 2 ^e Semaine de Pâques (Jn 3, 16-21).....	58
Jeudi – 2 ^e Semaine de Pâques (Jn 3, 31-36).....	59
Vendredi – 2 ^e semaine de Pâques (Jn 6, 1-15)	60
Samedi – 2 ^e Semaine de Pâques (Jn 6, 16-21)	60
Lundi – 3 ^e Semaine de Pâques (Jean 6, 22-29)	61
Mardi – 3 ^e Semaine de Pâques (Jean 6, 30-35).....	61
Mercredi – 3 ^e Semaine de Pâques (Jean 6, 35-40)	62
Jeudi – 3 ^e Semaine de Pâques (Jean 6, 44-51)	62
Vendredi – 3 ^e Semaine de Pâques (Jean 6, 52-59).....	63
Samedi – 3 ^e Semaine de Pâques (Jean 6, 60-69).....	64
Lundi – 4 ^e Semaine de Pâques (Jean 10, 11-18)	64
Mardi – 4 ^e Semaine de Pâques (Jean 10, 21-31).....	65
Mercredi – 4 ^e Semaine de Pâques (Jean 12, 44-50)	65
Jeudi – 4 ^e Semaine de Pâques (Jean 13, 16-20)	66
Vendredi – 4 ^e Semaine de Pâques (Jean 14, 1-6).....	67
Samedi – 4 ^e Semaine de Pâques (Jn 14, 7-14)	67
Lundi – 5 ^e Semaine de Pâques (Jn 14, 21-26).....	68
Mardi – 5 ^e Semaine de Pâques (Jn 14, 27-31)	68
Mercredi – 5 ^e Semaine de Pâques (Jean 15, 1-8).....	68
Jeudi – 5 ^e Semaine de Pâques (Jean 15, 9-11)	69
Vendredi – 5 ^e Semaine de Pâques (Jean 15, 12-17)	70
Samedi – 5 ^e Semaine de Pâques (Jean 15, 18-21).....	70
Lundi – 6 ^e Semaine de Pâques (Jean 15, 26; 16, 4).....	71
Mardi – 6 ^e Semaine de Pâques (Jean 16, 5-11).....	71
Mercredi – 6 ^e Semaine de Pâques (Jean 16, 12-15)	72
Jeudi – 6 ^e Semaine de Pâques (Jean 16, 16-20)	72
Vendredi – 6 ^e Semaine de Pâques (Jean 15, 9-17).....	73
Samedi – 6 ^e Semaine de Pâques (Jean 16, 23-28).....	73
Lundi – 7 ^e Semaine de Pâques (Jean 16, 29-33)	74
Mardi – 7 ^e Semaine de Pâques (Jean 17, 1-11).....	75
Mercredi – 7 ^e Semaine de Pâques (Jn 17, 11b-19).....	75
Jeudi – 7 ^e Semaine de Pâques (Jean 17, 20-26)	76
Vendredi – 7 ^e Semaine de Pâques (Jean 21, 18-19).....	76
Samedi – 7 ^e Semaine de Pâques (Jean 21, 20-25).....	77

LES FÊTES	78
Jour de l'An (1 ^{er} janvier) (Lc 2, 16-21)	78
Jour de l'An (1 ^{er} janvier) (Lc 2, 16-21)	78
Conversion de Saint Paul (25 janvier) (Mc 16, 15-18).....	79
Présentation de Jésus au temple (2 février) (Lc 2, 22-40)	80
Saint Patrice : (17 mars) (Mc 16, 15-20)	80
St Joseph (19 mars) (Lc 2, 41-51)	81
St Joseph (Mt 13, 54-58).....	82
Annonciation de la Vierge (25 mars) (Lc 1, 26-28)	82
Fête de Saint Philippe et Saint Jacques (3 mai) (Jean 14, 6-14).....	83
Mère Marie Léonie (4 mai) (Lc 22, 24-30).....	83

Visitation de la Vierge (31 mai) (Lc 1, 39-56).....	84
Fête du Sacré-Cœur (Vendredi 2 ^e dim après la Pentecôte) (Mt 11, 25-30)	85
Cœur Immaculé de Marie (Samedi, 2 ^e dim après la Pentecôte) (Lc 2, 41-51).....	85
St Jean Baptiste (24 juin) (Lc 1, 5-17).....	86
Fête de Saint Pierre et Saint Paul. (29 juin) (Mt. 16, 13-19).....	86
Saint Thomas (3 juillet) (Jn 20, 24-29).....	87
Sainte Marie Madeleine (22 juillet) (Jn 20, 1, 11-18)	88
Fête de Sainte Anne (26 juillet) (Mt 13, 11a. 16-17)	88
Sainte Marthe (29 juillet) (Jn 11, 19-27)	89
La transfiguration (6 août) (Mc 9, 2-13) (Mt 17, 1-13) (Lc 9, 28-36).....	89
La transfiguration (6 août) (Mc 9, 2-13) (Mt 17, 1-13) (Lc 9, 28-36).....	90
Saint Laurent (10 août) (Jn 12, 24-26).....	91
Fête de l'Assomption (15 août) (Lc 1, 39-56).....	91
Saint Barthélemy (24 août) (Jn 1, 45-51).....	92
Nativité de la Vierge Marie (8 septembre) (Mt. 1, 18-23).....	93
La Croix glorieuse (14 septembre) (Jn 3, 13-17)	93
Notre-Dame des Douleurs (15 septembre) (Lc 2, 33-35)	94
Saint Matthieu (21 septembre) (Mt 9, 9-13)	94
Saint Michel (29 septembre) (Jn 1, 47-51)	95
Les Anges Gardiens (2 octobre) (Mt 18, 1-5.10)	95
Notre-Dame du Rosaire (7 octobre) (Lc 1, 26-38).....	96
Saint Luc (18 octobre) (Lc 10, 1-9).....	97
Jour de l'Action de grâces (octobre) (Lc 17,11-19).....	97
Toussaint (1 ^{er} novembre) (Mt 5, 1-12).....	98
Toussaint (1 ^{er} novembre) (Mt 5, 1-12)	99
Commémoration des défunts (2 novembre) (Jean 14, 1-6).....	99
Immaculée Conception (8 décembre) (Lc 1, 26-38).....	100
Noël (25 décembre) (Lc 2, 1-14).....	100
Noël (25 décembre) (Lc 2, 1-14).....	101
Unité des chrétiens.....	102
Unité des Chrétiens.....	103
Unité des Chrétiens.....	103

LE TEMPS DE L'AVENT

Lundi – 1ère Semaine de l'Avent (Mt 8, 5-11)

L'Évangile nous présente un Centurion de l'armée romaine, donc totalement étranger à la foi juive, mais on le voit comme un homme d'une grande foi en Dieu. En quoi consiste cette foi qui fait l'admiration de Jésus ? D'abord, il refuse de chercher uniquement dans ses cadres à lui. Ce qu'il voit chez Jésus, chez l'homme Jésus, c'est la puissance de Dieu qui s'exerce en faveur de la vie. Comme son serviteur a besoin d'être guéri, parce qu'il est à l'article de la mort, il n'hésite pas, tout étranger qu'il soit, à s'adresser à Jésus. Ensuite, il reconnaît son impuissance, lui qui pourtant a un grand pouvoir auprès de ses subalternes. Il reconnaît une puissance supérieure à la sienne, qui est là tout près de lui. Il est très humble. Je ne suis pas digne... Cette humilité est un grand respect de Dieu. C'est toujours ainsi que l'on devrait approcher Dieu. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement une parole... Cette parole d'une profondeur incroyable a traversé les siècles et a servi depuis à une multitude de chrétiens avant de communier à Jésus lors de l'Eucharistie.

Il nous arrive souvent d'approcher Dieu de la manière dont le centurion aborde ses sujets : « Fais ceci » et il devrait le faire. Nous voulons souvent commander Dieu comme si nous étions supérieurs à lui. C'est une absence totale de véritable humilité. L'humilité est la conscience de nos propres limites et encore plus sur le plan chrétien lorsque nous sommes en présence de Dieu. « Seigneur, je ne suis pas digne... » Encore plus simplement, c'est se situer en vérité devant soi-même et devant Dieu.

Mardi – 1ère Semaine de l'Avent (Lc 10, 21-24)

Isaïe espère un rejeton qui sortira de la souche de Jessé. Il sera de la race de David. Il aura sur lui la plénitude de l'Esprit. Ces dons l'amèneront à une pratique particulière de la justice, du respect des pauvres. Il sera proche des petits. Jésus nous dit dans l'Évangile que, pour comprendre ces choses, il faut se faire petit. Ici petit est opposé à sage et souvent le petit, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. C'est donc celui qui est disposé à recevoir d'un autre. Jésus a été un de ces petits, lui qui recevait tout de Dieu. Il a compris que Dieu ne se révélait pas à ceux qui croyaient tout comprendre et tout savoir, mais aux petits, à ceux qui se croient capables de grandir. Pour faire l'expérience de ce qu'est un père, il faut se conduire en fils. Jésus s'est conduit comme un fils envers Dieu. Il veut nous révéler cela. C'est sa principale révélation : Dieu est un Père, mais pour l'expérimenter, il faut se conduire en fils, c'est-à-dire se laisser créer par Dieu.

Mercredi – 1ère Semaine de l'Avent (Mt 15, 29-37)

De grandes foules, boiteux, aveugles, estropiés, muets et on prend la peine de dire, autres infirmes, viennent trouver Jésus. On les dépose à ses pieds. Il les guérit. La foule n'en revient pas. En plus Jésus a pitié de cette foule et les nourrit. Quel est le sens de ce geste ? Je sais bien que c'est une préfiguration de l'eucharistie et du banquet céleste. Cela nous arrange de le voir et de l'expliquer ainsi. Mais ce geste de Jésus a une portée humaine considérable qu'il ne faut pas occulter. Il faut voir la compassion de Jésus qui va au-delà de ce qui lui est demandé. Il a pitié de cette foule. Il ne veut pas renvoyer les gens à jeun. Ils pourraient défaillir en route. Un affamé, c'est quelqu'un qui manque de l'essentiel. L'essentiel, à un moment donné pour certaines personnes, c'est une bouchée de pain, une poignée de riz. Vous n'avez qu'à regarder les images fréquentes à la télévision des réfugiés, des victimes de famine. L'essentiel ne tient pas à grand chose. L'essentiel, ce peut être un peu de joie, à quelqu'un qui n'a rien autour de lui capable de donner un peu de soleil à sa vie. L'essentiel, c'est parfois une vraie affection donnée à quelqu'un qui n'en a pas. C'est de ces affamés-là dont parle l'Évangile. C'est cela qu'il faut voir avant la signification eucharistique et eschatologique. Que signifie tout cela pour quelqu'un qui manque de l'essentiel ? Jésus ne s'est pas contenté de leur donner une petite compensation, une friandise, un cadeau de Noël, un panier de Noël. Il les a rassasiés.

Jeudi – 1ère Semaine de l'Avent (Mt 7, 21.24-27)

Regardons ce qui se passe lorsque nous avons à bâtir un édifice. La première opération consiste à creuser profond, jusqu'à ce qu'on trouve le roc pour y descendre des piliers de ciment armé qui soutiendront tout l'édifice. Les ingénieurs n'agiraient jamais autrement lorsqu'il s'agit de construire. On cherche toujours à s'appuyer sur du solide. C'est ce que Jésus nous conseille à propos de la construction de nos propres vies. Ici aussi comme dans la construction d'un édifice, bâtir sur du solide, c'est creuser et creuser profond jusqu'à ce qu'on atteigne quelque chose de solide. Pour Jésus, ce qu'il y a de plus solide ce ne sont pas les paroles, mais les gestes et encore mieux les paroles mises en actes. La nôtre comme celle de Dieu. Que de fois, on dit des paroles en l'air. Un couple qui ne fait que parler sans jamais passer à l'acte dans leur vie affective ne bâtira jamais rien de solide. Nos idées sont un peu comme un plan que dessine un architecte. Tant qu'il n'y a qu'un plan, il n'y a rien de fait en ce qui concerne la construction d'un édifice. Le plan devra être fourni à des entrepreneurs qui eux, en le suivant fidèlement, l'exécuteront morceau par morceau. Sans plan, l'entrepreneur ne saura jamais où aller dans sa construction. Sans entrepreneur, le plan d'un architecte n'est qu'un projet en l'air.

Dans nos vies, nous ne sommes pas l'architecte. C'est l'Esprit Saint qui fait les plans et devis de la construction de notre vie. Nous, nous sommes les entrepreneurs généraux. Les deux sont nécessaires si l'on veut bâtir quelque chose de beau et de solide. C'est uniquement lorsque c'est terminé que l'on peut en admirer la beauté.

Vendredi – 1ère Semaine de l'Avent (Mt 9, 27-31)

Il y a les aveugles physiques, mais il y a aussi les aveugles moraux et encore plus fréquents les aveugles existentiels : tous les gens qui sont déboussolés, qui ne voient plus clair dans leur vie, soit de manière assez permanente ou plus souvent à la suite d'un événement qui vient bousculer et faire basculer leur vie. Dans ces moments, ils se sentent désespérés, impuissants et souvent marginalisés, incapables de voir la lumière au bout du tunnel. Parfois, nous ne voyons pas trop bien où va le monde, où va l'Église. Nous sommes alors véritablement aveugles.

Ce sont ces situations qui nous font habituellement crier vers Dieu. D'une façon ou d'une autre, dans ces mots-là ou avec d'autres, nous crions vers Dieu : « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». De tels cris viennent de ceux qui croient en Dieu et même parfois de ceux qui disent ne pas croire en lui. Ceux qui n'ont aucun recours à Dieu cherchent ailleurs une porte de sortie. Souvent d'ailleurs dans ce que Pascal appelait les divertissements : le sexe, le sport, l'humour. Celui-ci est d'ailleurs souvent un signe de désespoir. Ici particulièrement au Québec, on rit pour ne pas pleurer.

À cette prière, Jésus répond : « Crois-tu que je peux faire ce que tu demandes ? » Et il va agir à la mesure même de notre foi. Ce n'est pas notre foi qui est puissante. C'est notre foi qui éveille la puissance de Dieu. L'Évangile note ailleurs que le manque de foi peut bloquer complètement la puissance de Dieu. Dans le cas de nos aveuglements, la foi devient confiance. Elle permet de voir la lumière au bout du tunnel, la brèche dans le mur. C'est toujours signe que nous sommes exaucés.

Samedi – 1ère Semaine de l'Avent (Mt 9, 35- 10, 1.6-8)

La foule est toujours là, de tous les temps. Elle est toujours la même avec ses besoins, ses désirs, ses appels. On voit des foules partout, dans les protestations, dans les défilés. Sur le plan religieux, la foule dont parle l'Évangile d'aujourd'hui, on la voit souvent dans les lieux de pèlerinage. On ne peut s'imaginer le nombre et la diversité des demandes à Dieu qui sont faites en ces lieux. Qui la voit ? Parce qu'avant d'avoir pitié, il faut voir. Voir la foule dans toutes ses misères. Voir, c'est-à-dire ne pas détourner les yeux lorsque nous voyons ces choses qui peuvent attirer notre pitié. Aujourd'hui, on parle moins de pitié que de commisération, compassion. Ces deux

mots signifient la même chose « avec la misère, avec la souffrance ». Voir, compatir doit normalement amener quelqu'un à agir. Une parole, un geste qui devient une bonne nouvelle pour l'autre. Une bonne nouvelle, c'est-à-dire quelque chose de nouveau et quelque chose de bon. Une nouvelle n'est bonne que si elle répond à un besoin ressenti. Une nouvelle ne doit pas seulement être bonne, elle doit être crédible et être crédible dans ce domaine, c'est passer à l'acte. Elle doit marquer au moins un commencement de réalisation. Jésus voit la foule, en a pitié, lui annonce la bonne nouvelle d'une transformation possible et opère la transformation. Ce n'est qu'à ces conditions qu'une nouvelle est vraiment une bonne nouvelle.

Lundi – 2e Semaine de l'Avent (Lc 5, 17-26)

Il y a quelque chose de vrai dans l'étonnement des gens en entendant dire par Jésus : « Tes péchés te sont remis ». Il est vrai que seul Dieu peut remettre les péchés. Jésus en affirmant ceci signifiait qu'il partageait le pouvoir de Dieu, au fond qu'il était Dieu lui-même. Et pour le prouver, il guérit le paralysé. Voilà pour Jésus. Mais il y a pour nous dans ce passage une grande leçon. Il est facile de dire à quelqu'un Dieu te pardonne. Il est un peu plus difficile de dire : « Je te pardonne », les deux ne veulent toutefois rien dire si ces paroles ne sont pas accompagnées de gestes qui sont des signes de vrai pardon. Et ce geste sera toujours celui de Jésus : remettre quelqu'un debout, le libérer de sa paralysie, le remettre en marche. C'est vrai que c'est toujours Dieu qui pardonne. Cette démarche est intérieure, c'est même uniquement là qu'il existe. On a beau le dire parfois à voix haute, ce n'est pas toujours vrai à l'intérieur de nous-mêmes. Pour être vrai, le pardon intérieur doit toujours comporter des gestes envers l'autre, des gestes de libération, de remise en marche. Cela est notre travail et il nous appartient de l'accomplir.

Il faut noter aussi dans cet Évangile l'importance d'amener quelqu'un à Jésus et pour le faire, de dépasser tous les obstacles qui pourraient nous arrêter.

Mardi – 2e Semaine de l'Avent (Mt 18, 12-14)

Ce peut être agaçant d'entendre dire que le berger abandonne les 99 brebis de son troupeau pour aller trouver celle qui s'est perdue. Et encore plus lorsque Jésus déclare qu'il y a plus de joie au ciel pour la brebis retrouvée que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. On le voit tout de suite : c'est la parabole du fils aîné et celle du fils prodigue. Notre étonnement manifeste une attitude semblable à celle du fils aîné.

Si vous aimez votre famille, vous aimez tous les membres de cette famille. Si l'un des membres s'égare, vous allez spontanément essayer de l'aider. Parce que vous l'aimez. Si vous ne l'aimiez pas, vous ne

vous en préoccuperiez pas. Dieu est comme cela. Il aime toute l'humanité, donc il aime chacun des membres de cette humanité. Sa joie, c'est de voir tout le monde rassemblé dans cet amour. Nous nous préoccuons peu de ceux qui sont perdus, parce que nous ne les aimons pas suffisamment. C'est leur faute, ils n'ont qu'à ne pas faire ceci ou faire cela. Ils sont responsables à 100 % de leur sort. Pour Jésus, il n'en est pas ainsi. Il parle de brebis égarées. Regardons comment une petite brebis dans un troupeau peut s'égarer. Elle broute de bonnes choses. Elle a la tête baissée. Elle ne se rend pas compte qu'elle s'éloigne des autres et du berger. Lorsqu'elle se lève la tête, elle s'aperçoit qu'elle s'est égarée, qu'elle est seule, qu'elle est perdue. C'est comme cela souvent que l'on s'égare dans la vie, en gardant trop la tête baissée vers la terre et pas suffisamment vers le Berger et les autres.

Mercredi – 2e Semaine de l'Avent (Mt 11, 28-30)

Nous connaissons tous des moments où la vie devient un fardeau, période plus ou moins longue, fardeau plus ou moins lourd. Le poids normal de la vie dans tout ce qu'elle comporte est normal. On ne peut pas concevoir une vie sans fardeau, sans pesanteur. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans difficulté. Ce qu'il nous dit, par contre, c'est que si nous venons à lui, il nous donnera le repos, un repos semblable à celui que nous prenons dans le sommeil afin de refaire ses forces pour porter le poids du jour. Venir à Jésus, porter son joug, devenir ses disciples, c'est porter son fardeau à la manière de Jésus. Je crois que ça veut signifier plus que de la porter avec lui et surtout beaucoup plus que ce que l'on entend parfois : « le lui donner », comme si nous n'avions plus à le porter. Cela signifier plutôt que Jésus nous invite à porter notre fardeau avec courage, avec la certitude que si le Seigneur nous demande de le porter, c'est qu'il nous en donne la force. Porter un fardeau, en sachant très bien comme Jésus, que j'accomplis ainsi la volonté de Dieu sur moi et que, quelques soient les épreuves, tout est lieu de croissance pour lui.

Jeudi – 2e Semaine de l'Avent (Mt 11, 11-15)

Jean-Baptiste est le plus grand personnage de l'Ancien Testament. On pourrait dire le meilleur dans l'ancienne façon de comprendre Dieu et sa relation à l'humanité, de même et surtout la relation de l'humanité à Dieu. Dans le Royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament ou encore dans la nouvelle façon de comprendre Dieu et notre relation à Dieu, le plus petit, celui qui comprend cela même un tout petit peu est plus grand que Jean-Baptiste. Le fossé est énorme. Dans l'Ancien Testament, il fallait se rendre digne de Dieu. Toute la prédication de

Jean-Baptiste signifiait cela. Même son baptême d'eau consistait en un lavage pour se rendre propre. Dans ce domaine, Jean-Baptiste a été le meilleur, le plus grand. Il était radical, profondément engagé, sans mesure. Dans la nouvelle alliance de Dieu avec l'humanité, celui qui comprend que Dieu nous aime inconditionnellement, qu'il veut nous convertir par cet amour, celui qui comprend cela le moins est plus grand que l'autre. Jésus a raison d'insister parce que nous tombons facilement dans l'ancienne façon de comprendre Dieu qui est païenne au fond. Nous avons beaucoup de difficulté à croire que Dieu nous aime inconditionnellement, que nous n'avons rien à faire pour nous faire aimer de lui, que nous n'avons qu'à nous laisser aimer et que cet amour, comme tout amour finalement, nous créera à notre véritable stature de fils et fille de Dieu.

Vendredi – 2e Semaine de l'Avent (Mt 11, 16-19)

« Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé ni entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine ». On pourrait résumer cela en disant : « Vous ne vous êtes pas accordés à ce qui se passait ». Nous sommes souvent comme cela. Peu ou pas du tout accordés à ce qui se passe. Mécontents parce qu'il pleut, quand il fait chaud, c'est trop chaud, quand il fait froid, c'est trop froid. Il y en a qui commence à s'inquiéter pour l'hiver au mois d'août. Bref, nous ne sommes à peu près jamais contents. Jean-Baptiste est venu avec une religion sévère, ça n'a pas marché ; Jésus vient avec une religion d'amour et ce n'est pas encore correct. À travers tout cela, Jésus nous invite à nous accorder aux vues de Dieu sur nous et sur l'histoire. Les vues de Dieu, on ne peut les percevoir que dans la vie elle-même. S'accorder aux vues de Dieu signifie donc, s'accorder à la vie telle qu'elle se présente à nous. S'accorder comme on s'accorde à la musique dans une danse. Comme dans une danse aussi, il faut s'accorder avec son partenaire. Dans la vie, c'est Dieu qui est notre partenaire. Je ne sais pas danser, je n'ai jamais appris. J'ai de la difficulté à suivre la musique. Il m'est arrivé quelquefois, lors de soirées amicales, d'être un peu forcé à danser. Chaque fois, je dis, je ne sais pas danser. Je ne suis pas capable de suivre la musique et à chaque fois la personne qui veut m'inviter à danser me dit : « ça ne fait rien... tu n'as qu'à te laisser conduire ». L'autre sait danser, connaît les pas à faire. Nous n'avons qu'à nous laisser conduire et nous serons capables de danser. C'est exactement comme cela avec Dieu. Lui connaît la musique. C'est lui qui l'a écrite. Il connaît les pas. Je n'ai qu'à me laisser conduire.

Samedi – 2e Semaine de l'Avent (Mt 17, 10-13)

Les véritables prophètes sont toujours dérangeants. Ce sont des gens, hommes ou femmes qui sont bien insérés dans leur temps. Ils sont aussi et en même temps proches de Dieu. Ils font intervenir dans la lecture des événements de leur temps le point de vue de Dieu. C'est

alors qu'ils sont dérangeants. Ils obligent à voir mieux, à voir plus haut, plus loin. Ils ne sont pas acceptés généralement à cause de tout cela. Ils viennent troubler notre tranquillité. Toujours on essaiera de les faire taire. Souvent, ils seront persécutés et parfois éliminés. En parlant de Jean-Baptiste et d'Élie, Jésus parle de deux grands prophètes de son temps et de son peuple. Et Jésus se reconnaît en eux. Si eux, ayant apporté sur l'histoire de l'humanité le point de vue de Dieu, ont eu à souffrir, qu'en sera-t-il de lui qui, non seulement apporte le point de vue de Dieu, mais est le Verbe de Dieu. Le Fils de l'homme va souffrir lui aussi. En quoi cela peut-il nous concerner ? Toute personne qui cherche à dire Dieu, par son être, par ses paroles, doit s'attendre à une confrontation et d'autant plus s'il apporte vraiment le point de vue de Dieu. Alors pourquoi se surprendre ? Ce n'est pas le prophète qui est rejeté, c'est Dieu. Comme la confrontation est difficile à vivre, nous cherchons à l'éviter. Et la manière la plus facile de l'éviter est de dire ce que l'autre veut bien entendre. En faisant cela, ce n'est pas nous que nous protégeons, c'est Dieu que nous trahissons.

Lundi – 3e Semaine de l'Avent (Mt 21, 23-27)

Qui t'a donné autorité pour faire cela ? De quel droit fais-tu cela ? Il y a des gens qui se donnent facilement autorité sur les autres. Qui t'a donné la permission de faire cela ? On se donne souvent autorité sur les autres de façon parfois très subtile. Ce n'est pas toujours avec méchanceté. C'est plutôt parce que l'on voudrait que tout se fasse comme nous le ferions nous-mêmes. Or, chaque personne fait les choses à sa manière, et c'est bien ainsi. Sauf que voir les choses faites différemment, ça nous indispose. Pourquoi fais-tu cela comme cela ? Ce n'est pas comme cela que ça se fait. On veut exercer son contrôle pour se sentir bien soi-même. Et au lieu de la richesse de la diversité, il y a frustration, querelle de pouvoir. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les Pharisiens sont profondément dérangés par les attitudes et les gestes de Jésus. Alors, ils lui demandent : « Qui t'a donné autorité pour agir ainsi ? De quel droit fais-tu cela ? » Ce n'est pas ainsi que tu dois agir. Tu dois entrer dans le rang et le rang c'est moi qui le détermine. Qui sommes-nous pour croire que nous sommes maîtres des autres ? C'est pourquoi Jésus ne répond pas à cette question. Tout simplement parce qu'une telle question ne se pose pas. Et surtout, on n'a pas à y répondre parce que, sauf en cas d'autorité légitime, c'est donner à l'autre un pouvoir qu'il n'a pas.

Mardi – 3e Semaine de l'Avent (Mt 21, 28-32)

Je crois que le fils qui dit oui représente les bonnes personnes du temps de Jésus, les bons juifs fidèles à la pratique de leur religion. Il représente aussi le bon monde d'aujourd'hui : les gens tellement habitués à un système religieux qu'ils ont toujours l'impression de dire oui à Dieu parce qu'ils sont fervents. Ils se pensent ouverts à Dieu

alors qu'en fait, ils sont fermés. Ils ont accompli leurs pratiques religieuses et mêmes spirituelles. Celles-ci sont donc d'ailleurs suffisamment nombreuses. Une fois leur livre de prières fermé, c'est la relation à Dieu qui est fermée. Ils ont donné à Dieu sa quote-part. Ils sont insensibles aux appels de Dieu dans la journée. Ils ont dit oui à Dieu, mais en fait ils font non. Ils sont fermés.

L'autre fils se croit plutôt fermé, mais dans les faits, il est ouvert et devant le besoin ou la réflexion, il est capable de changer d'idée. Il a compris l'appel. Cet appel le dérange, c'est pourquoi il répond non, mais par la suite change d'idée. L'autre souvent n'a même pas compris la demande, même s'il a répondu oui. En fait, il a une fausse opinion sur lui-même. Il est correct. Il n'a donc pas à changer. Il y a toujours partout et particulièrement dans l'Église des gens qui sont toujours prêts à dire oui, à mettre leur nom sur une feuille de demande de bénévolat, mais lorsque le temps arrive, ils ne sont pas là et ne font rien. Ces gens se donnent l'impression d'être très généreux de leur temps. Or l'Évangile nous dit que ce n'est pas ce que nous disons qui compte, mais ce que nous faisons.

Mercredi – 3e Semaine de l'Avent (Lc 7, 18 b -23)

Chacun de nous a sa petite idée sur ce que devrait faire Dieu. Nous avons des attentes à son endroit et comme Dieu ne répond pas à ce que nous pensons de lui ou à nos attentes, nous nous mettons à douter de lui. Est-ce vrai ? Existe-t-il ? Les vues de Dieu ne sont pas nos vues. Il est donc toujours déroutant. Nous sommes au début de la vie publique de Jésus. Il a une trentaine d'années et jusqu'ici, il n'a rien fait. Jean-Baptiste est en prison et Jésus ne fait rien pour l'en délivrer. La prédication de Jean-Baptiste ne semble pas être retenue par Jésus. Au contraire, son discours de miséricorde, de pardon, d'amour inconditionnel, ça le dérouta, et de sa prison, il envoya de ses disciples lui demander : « Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Dieu n'est évident pour personne, même pour les meilleurs. Ce message est important pour nous, aujourd'hui. Beaucoup de gens ont été déçus de Dieu parce qu'il ne répondait pas à leur attente. Ils ne l'attendent plus. Ils vont chercher leur guide ailleurs. Lorsque Jean-Baptiste pose cette question à Jésus par l'intermédiaire de ses disciples, la réponse est surprenante. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. En somme, Jésus est partout agissant lorsque la vie renaît, la personne retrouve son intégrité. Nous sommes le corps mystique de Jésus, corps animé par l'Esprit de Jésus. C'est par nous aujourd'hui que ces gestes sont posés et Jésus révélé.

Jeudi – 3e Semaine de l'Avent (Lc 7, 24-30)

Jean-Baptiste est un homme charnière. Il est le plus grand prophète de l'Ancien Testament et il annonce la nouvelle alliance de Dieu et de

l'humanité en Jésus. Mais il n'est pas entré dans cette nouvelle alliance. Dans ce temps-là, Jean-Baptiste était le plus grand, le plus engagé. Le plus engagé pour la cause de Dieu, selon qu'il la comprenait. Il était convaincu. Il ne se conduisait pas comme un roseau agité par le vent et il était d'une solidité à toute épreuve. Si Jean-Baptiste était né sous la nouvelle alliance ou encore, s'il avait survécu à la mort de Jésus et à sa résurrection, il serait sûrement devenu un de ses plus ardents disciples. Il serait devenu le plus grand de tout le Nouveau Testament, de la stature de Saint Paul. Nous comprenons toujours la religion selon la culture de notre époque. Nous avons connu, à une époque, un goût et une pratique prononcée pour les dévotions de toutes sortes. Dans cette façon de comprendre nos rapports avec Dieu, il y a eu de grands saints. Aujourd'hui, nous comprenons davantage l'importance de la parole de Dieu, des deux grands commandements évangéliques et la plupart des dévotions sont mises de côté. Ou bien la religion est purement inventée culturellement ou bien elle nous a été révélée et pour traverser les siècles, elle doit s'actualiser. Elle doit se vivre et se comprendre dans la culture de l'époque, sinon il y a longtemps qu'elle serait disparue.

Vendredi – 3e semaine de l'Avent (Jn 5, 33-36)

Quand une personne a de la difficulté à se faire accepter dans ce qu'elle est ou dans le rôle qu'elle a à jouer, il n'est pas rare qu'elle fasse appel à des témoins qui pourraient parler en sa faveur. Il est possible que des gens soient ébranlés par ce témoignage et finissent par croire cette personne. D'autres peuvent demeurer insensibles à ces témoignages et l'incrédulité persiste. C'est le cas de beaucoup de contemporains de Jésus. Ils ont entendu Jean-Baptiste, se sont même émus à l'écoute de sa prédication, mais ils ne se sont pas laissés transformer. Il faut alors faire appel à d'autres types de témoignage. Si on a de la difficulté à croire en quelqu'un pour toutes sortes de raisons, il faut alors regarder ce qu'il fait, regarder ses œuvres. Si ce que la personne accomplit va dans le même sens que ses paroles, ou ce qu'il prétend être, alors il faut le croire. Jean-Baptiste a témoigné. À son témoignage, après un moment d'émotion, le peuple l'a abandonné. Jésus, lui, dit simplement : « Regardez ce que je fais. Mes œuvres attestent clairement que le Père m'a envoyé ». Aujourd'hui encore, même si nous avons de la difficulté à croire en Jésus, regardons ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il nous propose, tout cela n'est-il pas divin ?

17 décembre (Mt 1, 1-17)

Plusieurs personnes s'intéressent aujourd'hui à la généalogie. On est curieux de savoir qui sont nos ancêtres. En dressant la généalogie de Jésus, l'Évangéliste St Matthieu est très réaliste. Quand on parle de l'Incarnation, on parle de Jésus qui s'est fait homme, de Jésus qui est entré dans l'histoire humaine, dans ce qu'elle a de plus beau, mais

aussi dans ce qu'elle a de plus laid. On peut dire qu'il est entré dans toute l'épaisseur humaine. Si l'on regarde la liste, il y a du bon et du mauvais. Si l'on connaît bien l'histoire biblique que l'on appelait autrefois l'histoire sainte, on note que Ruth est une étrangère au peuple juif. Thamera a eu un fils de son beau-père alors qu'elle simulait une prostituée au bord de la route. Rahab était une prostituée, David qui a eu un enfant de la femme d'Urie qu'il avait fait assassiner. Ce n'est pas très beau, mais c'est cela l'histoire humaine. Cette histoire est faite de lumières et de ténèbres, de grandeurs et de petitesse, de beautés et de mesquineries. Il a voulu connaître cette histoire, la porter sur lui, s'en solidariser, la changer, la redresser pour qu'elle soit plus conforme à la volonté de Dieu. Un peu comme le membre d'une famille qui, par une vie exemplaire, tente de redorer le blason de sa famille.

18 décembre (Mt 1, 18-24)

Hier avec la généalogie de Jésus, on a vu l'enracinement humain de Jésus et le lent accomplissement de la promesse. Prenons comme exemple une course à relais. Un des trois coureurs parcourt une distance à une certaine vitesse. Si à la fin de cette distance, il n'a pas terminé le premier, le second doit faire un effort supplémentaire. Chaque fois que le dessein de Dieu s'est réalisé au cours de l'histoire humaine, ce fut à cause de l'acquiescement d'une personne, d'un oui qu'une personne a dit au projet de Dieu. Aujourd'hui le oui de Joseph arrive après celui de Marie. Joseph avait ses propres projets. D'abord celui d'épouser Marie. À la nouvelle qu'elle est enceinte, il décide de la répudier, mais en secret pour ne pas lui causer de tort.

Après le message de l'Ange, il doit encore une fois réviser ses projets et prendre Marie chez lui, en faire son épouse et devenir le père de son enfant. L'Évangile dit : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'Ange lui avait prescrit ». Il arrive que devant les projets de Dieu, nous soyons comme assoupis. Lorsque nous « allumons », nous faisons enfin ce que le Seigneur nous demande.

Ce qui est le plus important ici, c'est le fait qu'un couple accepte de mettre son projet personnel de côté pour que le projet de Dieu se réalise. Ce ne fut pas facile. Ce n'est jamais facile d'être chambardé comme cela. « Tout arrive pour que soit accomplie la Parole du Seigneur. Tout cela arrive pour que soit accompli le projet de Dieu. » Quelle parole ! Si l'on pouvait se dire, voyant les événements de nos vies, mêmes et peut-être surtout ceux qui nous bouleversent de fond en comble : « Tout cela arrive pour que s'accomplisse le projet de Dieu. » Même si nous ne comprenons pas pourquoi. Marie et Joseph n'ont pas tout compris, eux non plus.

19 décembre (Lc 1, 5-25)

Annonce à Zacharie de la naissance de Jean qui sera nommé plus tard le Baptiste. Zacharie est prêtre et il accomplit son ministère au temple. C'est là qu'il reçoit la visite de l'ange. Celui-ci lui annonce la naissance d'un fils alors que lui est très âgé et que sa femme est stérile. On comprend tout de suite que cet enfant est un don de Dieu, un don absolument gratuit. Cet enfant aura une mission particulière : il devra préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. En passant, quelle belle définition de l'Église dans le monde. Nous pouvons retenir de ce texte que c'est Dieu qui guide l'histoire humaine. Il prépare tout de longue date particulièrement en créant chacun capable de jouer le rôle qu'il lui demande dans l'histoire humaine. On peut consentir et souvent sans comprendre comme Marie ou douter comme Zacharie. En un tel cas, il vaut mieux être muet.

20 décembre (Lc 1, 26-38)

Pour une bonne partie des gens, ces derniers jours avant la fête de Noël, c'est la grande fébrilité des derniers moments. Il faut savoir gagner du temps pour une préparation spirituelle. Pour plusieurs, Noël, ce n'est qu'un anniversaire. Et encore. Yvon Deschamps disait : « Le malheur pour Noël, c'est que ça arrive durant le temps des fêtes ». Pour d'autres, et ça semble beaucoup plus juste, c'est la célébration de l'Eucharistie, Dieu fait chair. Pour compliquer les choses encore davantage, on peut parler du mystère de l'Incarnation. L'Évangile a une façon beaucoup plus simple de dire les choses : C'est Dieu qui se fait Dieu avec nous. Non seulement l'un de nous, mais avec nous. Non pas seulement au-dessus de nous comme celui qui tire toutes les ficelles, comme si nous n'étions que des marionnettes. Non, il est Dieu avec nous. Non pas comme un gendarme et un juge qui veut nous punir au moindre faux-pas. Non il est Dieu avec nous. Non pas non plus en haut de nous comme un vieillard à barbe blanche qui peut nous surprendre par des cadeaux somptueux si nous sommes gentils avec lui. Non il est Dieu avec nous.

Dieu avec nous, dans notre vie et tout ce qui la compose dans notre monde. Tel qu'il est dans notre histoire, c'est-à-dire dans nos joies, nos tristesses, nos épreuves. S'il est avec nous dans nos vies, dans notre histoire, cela devrait se voir, se remarquer. Comment s'y prend-il pour être Dieu avec nous ? De la même manière qu'autrefois. Il y a 2000 ans, il a eu besoin, il a eu besoin d'un jeune couple qui l'accueille, le porte en eux pour qu'il puisse se donner au monde. Aujourd'hui, c'est de nous qu'il a besoin. Il a besoin que nous l'accueillions pour qu'il puisse se donner aux autres. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accueillir, de le porter comme Marie. Ne vous inquiétez pas, il fera son travail.

21 décembre (Lc 1, 39-45)

Marie, enceinte de Jésus, rend visite à sa cousine Élisabeth. Il y a sûrement des milliers de femmes dans le monde qui vont annoncer à des parents ou à des amis qu'elles sont enceintes. Il n'y a rien de tellement extraordinaire dans ce fait. Ce qui est important pour nous, c'est que Marie porte Jésus en elle et que c'est la toute première visite de Jésus à quelqu'un, ici à Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère. L'enfant tressaille de joie. Tout se passe au cours de ce fait, aussi quotidien qu'il se peut. Que pouvons-nous en tirer ? D'abord ceci : dès que quelqu'un porte Dieu en soi, les autres vont s'en apercevoir à la joie qui les habite. Et cela dans les choses les plus ordinaires de la vie. Cela ne dépend pas de nous, mais bien de l'Esprit Saint qui nous habite. Il ne s'agit donc pas de chercher à donner Dieu aux autres, mais bien plus à le porter en soi. Si nous cherchons trop à le donner, c'est possiblement nous qui voulons nous donner. Si nous cherchons à porter Dieu en nous, le Seigneur fera sentir sa présence aux autres sans qu'on y soit pour rien. Il est assez grand pour faire son travail tout seul.

22 décembre (Lc 1, 46-56)

Je crois que Dieu prépare de longue date les événements pour accomplir son dessein. Son dessein est toujours un dessein de salut. Il poursuit toujours ce dessein, jamais contre nous, mais toujours avec notre assentiment. Beaucoup de choses peuvent parfois nous paraître bizarres. Le fait qu'Élisabeth, une femme stérile jusqu'ici ait eu un enfant. Le fait qu'Élisabeth et Zacharie tiennent à nommer leur enfant Jean contre toute coutume dans la famille. Tout le monde s'étonne. Peut-être que lorsque certains événements nous étonnent, pourrions-nous soupçonner que Dieu est en train de préparer quelque chose. Nous sommes mieux de nous préparer alors. Zacharie a douté et il est devenu muet. C'est lui qui est devenu stérile. Ce qui est demandé, c'est de se préparer à obéir à Dieu quand les choses deviendront plus claires. L'Évangile dit : « La main de Dieu était sur lui » Nous essayons tant bien que mal d'écrire notre vie.

Christian Bobin disait : « Les événements sont la main de Dieu sur notre main modifiant imperceptiblement l'écriture de la page, le dessein d'une vie. » (Bobin, *Le Très-Bas*, p. 47) La main de Dieu est sur nous dans ce sens-là.

23 décembre (Lc 1, 57-66)

À l'annonce de l'Ange qui lui annonçait que sa femme Élisabeth aurait un fils alors qu'elle était stérile, Zacharie avait douté de la parole de l'Ange. Il avait répliqué qu'il était vieux et que sa femme était avancée en âge. Il était devenu muet. Il me semble que la leçon

est simple. *Quand on n'écoute pas, on ne mérite pas de parler*. On est mieux de se taire. Marie, elle devant l'Ange, s'était questionnée sur la façon dont les choses allaient se passer puisqu'elle était vierge. Zacharie, lui, doute de la possibilité. Marie veut comprendre, Zacharie doute. Lorsque vient le moment de donner un nom à l'enfant, Zacharie, cette fois ayant eu sa leçon, obéit à l'Ange qui lui avait dit que son nom était Jean. Et il recouvre la parole et la joie. On ne sait jamais ce que Dieu prépare. Avec la naissance de Jean-Baptiste, Dieu prépare 30 ans à l'avance, l'entrée biblique de Jésus. Trente ans de silence. Est-ce que Jean-Baptiste a tout compris ? Lorsqu'il se sentait attiré vers le désert, c'est la même chose, c'est seulement 30 ans plus tard qu'il a compris et que tous ont compris qu'il avait été préparé à son rôle de précurseur de Jésus. Pour nous aussi, on ne voit pas ce que Dieu nous prépare. Il faut obéir souvent sans comprendre. C'est Dieu qui dirige l'histoire, même à partir de nos propres ratés.

24 décembre (Lc 1, 67-79)

À la naissance de son fils Jean, Zacharie, à l'image de Marie, exulte en prière d'action de grâces. Ce qui est remarquable dans cette prière que les prêtres récitent tous les jours à Laudes, c'est que, pour ces hommes religieux qui attendaient le Messie, ils savaient rattacher les événements de leur vie personnelle et collective à l'histoire de leur peuple. Cela ne change rien que le cantique soit composé par l'évangéliste lui-même, ce qui est tout à fait certain. Cela signifie simplement que l'évangéliste lui-même inscrit l'histoire de la naissance de Jean dans le cadre de l'histoire de son peuple. C'est ainsi qu'ils peuvent comprendre ce qui est particulier et curieux dans certains événements de la vie de Jean-Baptiste. C'est comme si l'évangéliste, dans ce cantique, déclarait tout simplement : « Tout cela est arrivé parce que Dieu préparait Jean à un rôle particulier dans l'histoire du salut ». C'est ainsi pour tout grand homme. Prenons Kennedy, une fois qu'il fut élu président des États-Unis, on s'est mis à s'apercevoir qu'il y avait des signes précurseurs qui l'annonçaient. C'était une relecture que l'on faisait du passé à partir du présent. Pour le croyant, c'est plus qu'une simple relecture. C'est le signe que Dieu l'a préparé pour le rôle qu'il lui demande de jouer. C'est la même chose pour nous aussi. Il faut faire la relecture de sa vie pour y comprendre quelque chose. Cela nous amène à comprendre que si Dieu nous demande quelque chose, il nous a préparés en conséquence.

TEMPS DE NOEL

27 décembre : Saint Jean (Jn 20, 2-8)

Dans son éditorial dans la Tribune de ce matin, M. Jean-Guy Dubuc cherche à décrire ce que sera la foi chrétienne en ce troisième millénaire. La conscience personnelle sera la norme pour chacun. La foi sera conséquente à un choix et à une décision personnelle. Voilà ce qu'il affirme entre autres. La véritable foi est toujours choix et décision personnelle. Dans une période où tout le monde ou presque était catholique pratiquant, la décision personnelle s'imposait moins. Il était plus facile de suivre parce que tout le monde le faisait. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Rien ne nous entraîne à la foi et à l'Église. À moins d'un revirement spectaculaire et miraculeux, les choses ne redeviendront pas comme autrefois. La foi sera moins importante en quantité mais meilleure en qualité.

L'Évangile de ce matin, en la fête de S. Jean est une bonne illustration des diverses attitudes devant le mystère de la vie. Trois personnes dans l'Évangile font face au même événement mystérieux, le tombeau vide. Devant le même fait trois attitudes différentes. La première, celle de Marie Madeleine : Elle trouve une explication logique, rationnelle. Le tombeau est vide, c'est que l'on a volé son corps et l'on ne sait pas où on l'a mis. C'est parfaitement logique. Beaucoup de gens dans la vie cherchent une explication logique rationnelle à tout ce qui leur semble mystérieux, ainsi, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Tout s'explique. D'autres comme Pierre devant la même réalité reste comme paralysé. Il attend que les choses s'éclaircissent. Il n'a pas ce qu'il faut pour choisir et décider. Il y a un nom pour cela aujourd'hui. Un agnostique : celui qui n'a pas ce qu'il faut pour prendre une décision face à l'existence de Dieu. S. Jean lui, il vit et il crût.

28 décembre (Mt 2, 13-18)

On trouve cela bien terrible ce meurtre de plusieurs enfants. Le roi Hérode avait appris par les Mages qu'un roi des Juifs venait de naître. Il avait demandé aux Mages de revenir lui dire l'endroit où se trouvait Jésus pour supposément aller lui aussi, l'adorer. Les Mages, avertis par un Ange, retournent par un autre chemin. C'est alors qu'Hérode entre dans une grande fureur et envoie tuer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem. On trouve cela bien terrible, mais ça se fait régulièrement dans plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, nous appelons cela des coups d'États. Jusqu'ici, ça ne nous regarde pas beaucoup. Mais ne nous réjouissons pas trop vite de ne pas être comme ceux-là. Ce qui rend Hérode fou au point de tuer des enfants, c'est la peur de perdre sa place, son pouvoir, sa renommée. Il a peur d'être détrôné. Nous avons tous notre petit trône sur lequel nous sommes bien assis. Le trône du pouvoir, de sa réputation. Regardons bien notre réaction première lorsque quelqu'un nous fait descendre de notre piédestal. Nous voulons nous venger : « Il va me le payer ». C'est le message de l'Évangile de ce matin. Il ne s'agit pas d'un

événement historique ou non. Ce n'est même pas important que ce soit arrivé ou non. Ce qui est dévoilé dans l'Évangile, c'est un de nos défauts : vouloir éliminer celui qui se met au travers de notre route. Mais ce passage veut dire plus que cela encore. La venue de Jésus sur la terre met en danger tous les pouvoirs, tous les royaumes qui se construisent. Tout cela au profit du seul royaume qui tiendra : le Royaume de Dieu.

On n'a qu'à ouvrir les journaux pour voir que le monde d'Hérode existe bel et bien encore aujourd'hui : le monde de nos privilèges, le monde de nos sécurités, le monde de notre pouvoir. Or, quand ces mondes sont menacés de quelque façon que ce soit et ils sont menacés toujours par le monde de Dieu, le royaume prêché par Jésus, nous devenons violents et au lieu de perdre notre monde, nous éliminons celui de Dieu.

29 décembre (Lc 2, 22-35)

Tout le monde a hâte à une grande fête. Si nous revenons en arrière, tout le monde avait hâte à Noël, les enfants surtout à cause de la magie de Noël, mais aussi les adultes, et eux pour diverses raisons, les fêtes familiales, les parties de bureau, les cadeaux à recevoir etc. On a hâte aux vacances, on compte les jours. Toute cette attente est un peu fébrile. Nous connaissons tous cette attente et cette hâte de voir Noël arriver, de voir les vacances arriver. Il y a des gens qui ont hâte de voir Dieu et qui attendent ce moment béni, non seulement à la fin de leurs jours, mais au cœur même de leur existence, de leur prière. C'est la même hâte. Plusieurs peuvent croire cela impossible. Pourtant parlez-en à quelqu'un qui a une bonne expérience de la prière. Parlez-en à quelqu'un qui non seulement a rencontré Dieu, on met toutes sortes de choses sous ce vocable « rencontrer Dieu », mais l'a goûté une fois dans sa vie. Cette personne attend cela dans une grande paix et une grande humilité. Le vieillard Siméon était de ces personnes qui attendaient Dieu, attendaient que Dieu se manifeste pour la libération du peuple d'Israël et pour sa plus grande joie. Quelqu'un qui a goûté Dieu une fois dans sa vie espère de tout cœur que Dieu viendra le libérer de tout ce qui n'est pas Lui en lui. Ce moment, il l'espère, il a hâte qu'il se produise parce qu'il signifie que si cette libération s'opère, Dieu prendra toute la place. Et ce sera sa plus grande joie. Après, il peut mourir, ce sera une grâce pour lui.

30 décembre (Lc 2, 36-40)

La prophétesse Anne n'a pas eu une vie facile. Elle est devenue veuve après 7 ans de mariage, ce qui signifie qu'elle a été veuve presque toute sa vie. Elle a quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'est certainement pas apitoyée sur son malheur ni laissé cette tragédie empoisonner son existence. Elle a consacré sa vie à Dieu. Elle le servait jour et nuit, nous dit le passage de l'Évangile d'aujourd'hui. Elle servait Dieu.

Quelle belle expression ! Elle ne se servait pas de Dieu comme nous le faisons souvent. Elle puisait sa force en lui. Elle n'a jamais cessé d'espérer en Dieu. On peut vieillir avec son corps sans pour autant vieillir avec son cœur. Toute sa vie, elle a gardé cette espérance en Dieu. Elle possédait tellement Dieu en elle, on devrait plutôt dire, elle était tellement possédée par Dieu qu'elle en parlait à tous ceux qui attendaient la libération d'Israël. À tous ceux qui attendaient une libération, elle devait dire, à la suite de son expérience de Dieu qu'ils pouvaient compter sur lui. Seul peut parler de libération celui qui a vécu une expérience de libération.

Deuxième idée que l'on pourrait méditer : Dieu en partageant nos conditions humaines accepte les lenteurs de la croissance, de la connaissance et même de la sagesse. Si Dieu a accepté pour lui-même ces lenteurs de la croissance humaine, nous devrions être capables de comprendre nos propres lenteurs et celles des autres.

31 décembre (Jn 1, 1-18)

Cet Évangile nous donne la compréhension de l'Incarnation par S. Jean. Nous sommes loin de la féerie de Noël. Nous sommes en plein mysticisme. Le prologue de S. Jean termine à la fois l'octave de Noël et l'année civile. Ce texte est d'une limpidité extraordinaire. Dieu a pénétré le temps, pénétré la vie, l'histoire humaine et comme c'est Dieu, il donne au temps, à la vie, à l'histoire, une dimension d'éternité. Cela devrait être lumière pour l'humanité, c'est-à-dire cela devrait éclairer nos vies, notre histoire et les porter à leur plein accomplissement. Mais voilà cette lumière frappe les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Supposons que quelqu'un décide de pénétrer un groupe de criminels pour leur apporter la lumière. Il va percer les ténèbres de ces gens, mais il est possible que plusieurs le refusent, mais il est vraiment une grâce de salut pour ceux qui l'acceptent. Ainsi pour Jésus, il a percé nos ténèbres essayant de nous faire partager sa lumière. Mais, pour ceux qui le reçoivent, il leur « a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Ce qu'il nous donne par sa venue en ce monde, c'est le pouvoir, la capacité de devenir l'enfant de Dieu. Comment peut-on devenir l'enfant de quelqu'un ? Tout simplement en acceptant l'autre comme son père. Ce n'est qu'en acceptant Dieu comme Père que peut se concrétiser cette capacité de devenir enfant de Dieu.

2 janvier (Jn 1, 19-28)

C'est tout de même extraordinaire qu'en voyant Jean-Baptiste agir, parler, être, on sent le besoin d'envoyer quelqu'un pour lui demander : «Es-tu le Messie?» Voir quelque chose de Dieu en quelqu'un et voir aussi quelque chose de l'homme réussi. Le Messie était attendu. Il devait venir de la part de Dieu. Il devait même libérer le peuple au nom de Dieu. Comment ? On ne le savait pas. On croyait que ce serait surtout politiquement, comme si c'était à Dieu de tout faire. Il devait

bien y avoir des traits du Messie attendu et tel qu'on l'attendait pour qu'on s'informe auprès de Jean-Baptiste s'il était le Messie. Être, parler, et vivre de manière à dire quelque chose de Dieu et que l'on soit conduit à s'interroger sur Dieu. Non pas en demandant: «Es-tu Dieu? Mais, qui est Dieu ? »

Il y aurait chez Jean-Baptiste matière à s'enorgueillir, à se prendre pour un autre en laissant se poursuivre l'interrogation. Au contraire, il répond carrément: «Je ne suis pas le Messie. » Il dit bien qu'il est là pour l'annoncer, pour inviter les gens à se préparer, à aplanir les obstacles qui peuvent empêcher sa venue, redresser tout ce qui est tortueux dans leur vie.

Ensuite, il va déclarer ce qui suit: «Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa chaussure. » Voilà le véritable signe d'un homme de Dieu. Jean-Baptiste ne se prend pas pour un autre et il ne prend pas Dieu pour un autre. Il sait bien que ce n'est pas en gonflant un ego spirituel, comme on voit souvent, que nous disons quelque chose de Dieu, mais plutôt en se faisant petit pour que Dieu paraisse à travers nous. Nous effacer tellement pour que Dieu puisse paraître à travers nous. Notre façade spirituelle, nos masques religieux, nos pratiques ostentatoires cachent Dieu qui veut se révéler en nous. C'est comme un mur que nous dressons qui cache Dieu qui se tient derrière. Nous sommes bien visibles (nous sommes le mur) mais Dieu ne l'est pas.

Il faut apprendre à disparaître pour que Dieu, lui, paraisse.

3 janvier (Jn 1, 29-34)

« Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Lorsque Jean-Baptiste prononce cette phrase, il fait référence à un texte de l'Ancien Testament plus particulièrement dans le Deutéronome. Il y est raconté que l'on prenait un agneau. Tout le monde s'approchait de l'Agneau et symboliquement y déposait son péché. C'était en somme une forme de célébration pénitentielle. On conduisait cet agneau au désert et on l'immolait. Il portait effectivement les péchés du peuple. Jean-Baptiste présente Jésus comme l'Agneau qui enlève les péchés du monde en les prenant sur lui. Comment comprendre cela ? L'amour efface bien des fautes. Un enfant qui fait une gaffe se fait pardonner facilement s'il fait une caresse à ses parents. L'amour de Jésus pour Dieu et pour nous est si grand qu'il oublie nos péchés. Il faut faire comme Jésus, prendre sur soi les péchés de notre milieu et compenser par un surcroît d'amour.

4 janvier (Jn 1, 35-42)

L'Évangile nous raconte la rencontre des deux premiers disciples avec Jésus. Voyons comment se passe une rencontre avec quelqu'un que nous ne connaissons pas et que nous allons rencontrer. Quelqu'un nous le présente, forcément. Ne connaissant pas la personne, nous sommes un peu mal à l'aise. Nous n'osons pas trop l'approcher. Les disciples de Jean n'osent pas aborder Jésus. C'est lui qui fait alors les premiers pas. « Que cherchez-vous ? » Voilà une question importante qui est comme préalable à la foi. « Que cherchez-vous ? » Il nous fait prendre conscience que, comme les disciples, nous cherchons beaucoup de choses dans la vie. Jésus peut nous faire découvrir qu'en fait, nous cherchons quelqu'un. Nous cherchons Dieu. La réponse finale de Jésus tient en peu de mots : « Venez et vous verrez. » Il faut faire l'expérience. Une telle rencontre peut transformer toute une vie.

5 janvier (Jn 1, 43-51)

Après la rencontre avec les premiers disciples de Jésus, l'Évangile nous raconte la rencontre de Philippe avec Jésus. L'appel est direct : « Suis-moi. » Philippe déclare sa joie à son ami Nathanaël. À l'hésitation de Nathanaël, Philippe répond la même chose que Jésus : « Viens et tu verras ». Dans certains domaines de la vie comme la foi et l'amour, il ne suffit pas d'avoir des connaissances sur le sujet, mais il faut en faire l'expérience : « Viens le rencontrer et tu verras. » Autant dans l'amour que dans la foi, il s'agit de rencontre de personnes. Les connaissances ne suffisent pas. Il faut une rencontre qui permette un autre type de connaissance non intellectuelle celle-là. Il s'agit d'une connaissance du cœur.

6 janvier (Mc 1, 7-11)

Jésus vient se faire baptiser par Jean. Celui-ci sait qui est Jésus. Il sait fort bien que Jésus est plus puissant que lui et qu'il n'est pas digne même de se courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses chaussures. Il accepte tout de même de baptiser Jésus. Comme cette scène devait être touchante. Quelle humilité de la part de Jésus. Tous les deux savent bien que ce ne sont pas leurs gestes qui comptent, mais bien ceux du Père et de l'Esprit. Celui-ci vient reposer sur Jésus et le Père lui déclare son amour : « C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis tout mon amour. » Jésus s'est présenté au baptême de Jean pour nous indiquer le changement dans le rite baptismal. Jean baptisait dans l'eau, Jésus lui, baptise dans l'Esprit. Ce qui signifie en termes simples : lorsque nous sommes baptisés, l'Esprit de Jésus vient reposer sur nous et le Père nous adopte comme ses fils et ses filles bien-aimés.

7 janvier (Jn 2, 1-12)

Jésus se rend à un mariage à Cana en Galilée. On manque de vin. La mère de Jésus intervient et après un moment d'hésitation, Jésus va changer l'eau en vin. Que pouvons-nous tirer d'un tel passage pour nous ? Il nous arrive aussi de « manquer de vin » de ressentir un manque de courage, un manque de joie. Il faut, nous aussi, aller à Jésus et lui demander que notre vie redevienne une fête. Jésus peut alors changer la grisaille de notre vie quotidienne en joie, en bonheur renouvelé. S'il a pu un jour changer en vin une eau très ordinaire, il peut changer notre tristesse en joie.

Lundi après l'Épiphanie (Mt 4, 12-25)

Jean-Baptiste est mort au commencement du ministère de Jésus. Jésus décide de s'établir à Capharnaüm, carrefour des païens. C'est une décision libre de sa part. Il va s'établir dans un territoire non juif. Il ne choisit donc pas la meilleure place, mais un territoire de populations mêlées. Ne dit-on pas d'un désordre complet : « C'est un vrai capharnaüm » ? Jésus ne cherche pas la facilité. Il réalise ainsi une prophétie. Pour Jésus, au moment de prendre cette décision, ce qu'il cherche, poussé par l'Esprit, c'est d'apporter un peu de lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est ainsi qu'il accomplit une prophétie, mais avant tout, il accomplit la volonté de Dieu.

Jésus nous donne l'occasion de nous sentir poussés à aller dans une direction plutôt qu'une autre. Ce peut être aussi sous la poussée de l'Esprit et ainsi nous accomplissons la volonté de Dieu. Poussé par l'Esprit, ça veut dire souvent poussé mystérieusement sans que l'on sache pourquoi. C'est l'illustration même de la Parole de S. Jean: « L'Esprit souffle où il veut, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. » D'abord il souffle comme le vent qui fait avancer un objet et parfois presque imperceptiblement. Ou comme le vent qui pousse sur un objet mais parfois sans pouvoir le déplacer. Cela nous arrive à nous aussi. On ne sait d'où l'Esprit vient ni où il va. Quand on se sent poussé vers quelque direction et qu'on ne sait pas pourquoi ça vient peut-être de l'Esprit. Si on sait pourquoi il faut aller dans cette direction, ça ne vient pas de l'Esprit. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça vient de nous, de notre logique et c'est bien. L'Esprit est toujours mystérieux et exige l'abandon dans la foi. Jésus se laissait mouvoir comme cela. Contre toute logique, contre toute attente. Ce n'est qu'après coup que lui ou les autres s'apercevaient qu'il avait accompli une prophétie ou que c'était bien là la volonté de Dieu.

Mardi après l'Épiphanie (Mc 6, 34-44)

Jésus prend en pitié la foule d'abord parce qu'elle est «comme des brebis sans berger ». Et comme il se met à les instruire longuement, cela signifie que pour Jésus, ce qui est le plus important c'est de les instruire. En les instruisant, il se fait leur pasteur.

En quoi consiste cette instruction? Nous ne le savons pas. Sauf que c'était sûrement de nature à satisfaire leur faim spirituelle, comme immédiatement après, il leur donne à manger matériellement. Il veut donc leur montrer que Dieu n'est pas indifférent à leur sort, qu'il ne veut pas les renvoyer à jeun, mais qu'il veut s'en occuper lui-même.

Tout ce qu'il demande, c'est de s'asseoir et laisser Dieu les nourrir à satiété.

Dieu s'occupe de nous. Il veut nous nourrir spirituellement, la nourriture matérielle n'étant que le signe que c'est bien Dieu qui agit, que c'est bien Dieu qui agit ainsi. Tout ce que nous avons à faire est de nous asseoir et nous laisser nourrir par Dieu. Quelle belle image de la prière. S'asseoir sur l'ordre du Seigneur et se laisser nourrir.

Mercredi après l'Épiphanie (Mc 6, 45-52)

J'ai toujours été arrêté par le fait rapporté dans l'Évangile que « Jésus obligea ses disciples » ... et plus loin, «quand il les eut congédiés ». Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire: la multiplication des pains pour toute une foule. Les disciples ont d'abord voulu les renvoyer. Ensuite, Jésus multiplie les pains et les disciples les distribuent à la foule. Comme c'est eux qui les donnent, ils finissent peut-être par penser que ça vient d'eux.

C'est en cela que nous concerne cet Évangile. Lorsque malgré nos hésitations, Jésus nous comble de grâces, nous nous imaginons facilement qu'elles viennent de nous, de notre bonté, de notre richesse spirituelle, de notre amour de Dieu. Alors, Dieu doit aussi nous congédier pour qu'on puisse alors expérimenter notre faiblesse, lorsqu'il n'est plus à côté de nous. Ils sont seuls dans les barques. Jésus est seul à terre. Voilà comment nous sommes parfois séparés de Dieu, comment nous nous sentons seuls lorsque laissés à nous-mêmes. Comme il est difficile à reconnaître parce que nous sommes trop centrés sur nous.

Jeudi après l'Épiphanie (Lc 4, 14-22)

S. Luc décrit cette scène de manière grandiose. Jésus « avec la puissance de l'Esprit... Sa renommée se répand... Il se lève pour faire la lecture, ouvre le livre, trouve le passage d'Isaïe... »

Avec Jésus, c'est le salut qui pénètre dans le monde. Ce que le prophète Isaïe avait perçu se réalise maintenant.

Jésus se sent concerné par cette parole d'Isaïe et elle va s'accomplir à cause de cela. À chaque fois que quelqu'un se sent concerné par une Parole de Dieu, celle-ci s'accomplit. Se sentir concerné, prendre conscience que cette parole m'est adressée à moi personnellement et qu'il dépend de moi qu'elle se réalise ou non. Y-a-t-il une autre façon que celle-là de lire la Parole de Dieu ? Autrement, on ne lit pas une parole, on lit un texte. C'est pourquoi quand je prépare une homélie ou une réflexion sur l'Évangile, je me pose la question: « En quoi cela me concerne-t-il? À chaque fois que cela se passe, le message de la Parole devient un message de grâce et suscite de l'étonnement. Est-il possible que la Parole de Dieu soit autre chose qu'un message de grâce ?

Vendredi après l'Épiphanie (Lc 5, 12-16)

Toute la semaine après l'Épiphanie, l'Évangile nous montre différentes manifestations de Jésus. Le peuple a vu se lever une grande lumière. Cette lumière se manifeste en Jésus qui instruit la foule longuement et la nourrit. Celui qui marche sur les eaux et rassure son Église au milieu de la tempête. Celui qui vient réaliser la prophétie d'Isaïe et comble les attentes du peuple. Celui qui vient guérir l'humanité.

Si Jésus, dans son temps sur la terre, s'est manifesté de mille manières et particulièrement les manières qui nous sont rapportées dans l'Évangile, il doit se manifester encore ainsi aujourd'hui. Et s'il se manifeste lorsque les gens sont nourris spirituellement et matériellement, lorsque dans ses peurs l'Église est rassurée de sa présence, lorsque les attentes de quelqu'un sont comblées, lorsque quelqu'un est guéri de quoi que ce soit, il est donc possible de le rencontrer là où il se manifeste.

C'est la leçon qu'il faut tirer.

Samedi après l'Épiphanie (Jn 3, 22-30)

Jésus et Jean-Baptiste, deux grandes destinées. Les 30 premières années, on ne sait pratiquement rien de l'un et l'autre. Les deux ont grandi, se sont laissés conduire par l'Esprit de Dieu. L'un devait devenir précurseur de l'autre. Jean-Baptiste jouait un rôle important. Sa renommée était grande. Il devait bien se demander, comme Marie, pourquoi il était bâti comme cela, pourquoi il était tant attiré par le désert, pourquoi Dieu avait tant d'emprise sur lui et pourquoi il voulait tant que Dieu ait de l'emprise auprès de ses concitoyens.

Lorsqu'il a rencontré Jésus et qu'il l'eût baptisé, il a compris qu'il était l'ami de l'Époux.

On ne connaît rien du mystère d'une personne, de son propre mystère, du mystère de la vie. On ne sait pas pourquoi nous devons vivre telle expérience, pourquoi telle souffrance. Dieu le sait et nous guide inexorablement si nous voulons faire sa volonté. Lorsque nous comprenons, c'est la joie. « C'est ma joie et j'en suis tout comblé. » Il y a ici aussi une loi de la vie spirituelle, la prière « il se tient là, il entend la voix de l'Époux et il en est tout joyeux. » La vie spirituelle consiste à laisser Dieu grandir en nous alors que nous, nous diminuons.

TEMPS DU CARÊME

Mercredi des cendres (Mt 6, 1-16; 16-18)

La phrase qui est la plus répétée dans l'Évangile, c'est « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra ». Il dit ceci en rapport avec l'aumône, la prière et le jeûne.

Au début du carême, il faut se placer sous le regard du Père et seulement sous son regard. Se placer sous le regard du Père, c'est se laisser transformer. La prière devient se laisser regarder par Dieu, sans peur, parce que c'est le regard du Père. C'est se laisser engendrer par ce regard d'amour du Père. Il faut faire cela en secret. Dans nos rapports avec notre prochain se placer aussi sous le regard de Dieu. Dieu voit les autres du même regard qu'il me voit, un regard d'amour, de compassion, de pardon. Un regard qui veut engendrer la vie. Je dois non seulement me placer sous le regard de Dieu, mais dans le secret apprendre à regarder les autres du regard même de Dieu. Me placer sous le regard de Dieu uniquement, c'est me libérer de tous mes esclavages qui m'empêchent d'être moi-même et d'agir pour plaire aux autres, garder ma bonne renommée. C'est devenir libre parce que seul ce que Dieu pense de moi, compte.

Jeudi après les cendres (Lc 9, 22-25)

Jésus va aller jusqu'au bout du choix qu'il a fait. Ce n'est pas la peur des Anciens, des chefs des prêtres et des Scribes qui va lui dicter sa route. Ce n'est pas non plus sa peur du rejet, de la souffrance et de la mort qui le fera dévier de son chemin. Il recommande à ceux qui veulent le suivre de faire de même. C'est ainsi qu'eux aussi vont trouver la vie.

Il ne s'agit pas de se renier pour se renier. La parole s'adresse à ceux qui veulent marcher derrière lui. C'est logique : Si je veux marcher derrière quelqu'un c'est parce que je crois qu'il sait où il s'en va. Si je choisis de marcher derrière quelqu'un, je renonce à tracer le chemin moi-même. Et parfois, ce sera difficile. On voudrait suivre et en même temps décider où passer.

Quand il s'agit de la vie, c'est sérieux. Jésus donne la raison pour laquelle c'est si difficile. On essaie de gagner le monde entier, on veut tout avoir, on ne veut renoncer à rien. C'est épuisant d'agir ainsi. On en perd son existence. On n'a plus le temps de vivre. « Que sert à l'homme de gagner l'univers entier, s'il perd son âme ».

Vendredi après les cendres (Mt 9, 14-15)

Si l'on jeûne, ce ne devrait pas être par esprit de sacrifice, comme nous sommes portés à le penser spontanément mais pour avoir faim des bonnes choses.

Les disciples de Jean-Baptiste et ceux des Pharisiens jeûnaient. Le but était de préparer la venue du Messie. Creuser en eux la faim de l'attente du Messie. On comprend alors la réponse de Jésus. Maintenant qu'il est venu, pourquoi jeûnerait-on encore?

Il semble bien qu'après la mort et la résurrection de Jésus on ait recommencé à jeûner dans l'Église primitive. Mais cette fois-ci, c'était pour garder en soi bien aiguës la faim du retour de Jésus. Le même principe vaut pour nous. Il nous donne d'ailleurs le vrai sens du jeûne. On jeûne pour avoir faim et non pas on jeûne et on a faim. Que de choses dans nos vies remplacent notre faim des choses essentielles et de Dieu. Alors, on jeûne pour avoir faim de Dieu, ou plutôt pour mieux sentir cette faim que l'on étouffe de tant de façons.

Samedi après les cendres (Lc 5, 27-32)

Pourquoi Jésus va-t-il en priorité vers les pécheurs? Par pur amour pour ceux et celles qui sont sur le chemin de la perdition.

Matthieu était un publicain, c'est-à-dire un fonctionnaire et selon toute vraisemblance un fonctionnaire corrompu. À l'appel de Jésus, il se lève, abandonne tout, reçoit Jésus à souper et devient son disciple.

Pourquoi Jésus va-t-il vers les pécheurs en priorité? Je crois que c'est uniquement pour l'amour de Dieu que Jésus porte en lui. Il en donne lui-même la raison. « Il ne veut perdre personne de ceux que le Père lui a confiés ». Tous sont importants pour lui. Il va donc vers ceux qui sont les plus perdus d'abord. C'est la seule et unique raison. Ça ne dépend pas du tout de la disposition de la personne, même pas de son désir de changer. Mais Jésus sait une chose : la personne qui est pécheresse, c'est aussi une personne qui n'est pas heureuse. Elle se sent incapable souvent de s'en sortir seule, mais le désir est là profondément enfoui. Il ne s'agit parfois que d'un geste d'amour, que d'une parole d'amour pour que la personne abandonne tout et se remette en marche plutôt que de croupir dans son état.

Lundi – 1ère Semaine du Carême (Mt 16, 13-19)

L'Église existe partout où une personne déclare Jésus le Messie de Dieu.

Jésus interroge ses disciples sur ce que les gens disent de lui. Ensuite, ce qu'eux en pensent. Sur la réponse de Pierre, il parle de bâtir son Église et le rend responsable de ce qu'elle lie et délie.

Chaque personne aime bien être perçue telle qu'elle est réellement. Ce matin, j'enregistre une émission de télévision et la grande question que l'on va me demander c'est : « Que fait un curé, dans sa journée, à part de dire sa messe ? » Je vais essayer de corriger un peu ce qu'on pense, même si ça n'a pas beaucoup d'importance.

Jésus aimait bien aussi que les gens le prennent pour ce qu'il est vraiment. On pense que c'est sur Pierre que Jésus va bâtir son Église, mais si on lit le texte, c'est plutôt sur la foi de Pierre, à cause de sa perception de Jésus qui est pleine de foi. La parole de Jésus ne fonde pas l'autorité de Pierre, mais l'autorité de sa foi. Elle veut dire que partout où il y a des gens qui proclament Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu, l'Église existe et personne, même pas le démon, ne pourra rien contre elle. Enfin, ce qui nous apparaît comme un honneur et un pouvoir est en fait, une très grande responsabilité. Ce n'est pas un engagement de Jésus à endosser tout ce que fait l'Église, mais une responsabilité et un avertissement qu'il nous donne : « Faites attention à ce que vous liez et déliez, parce que souvent ce l'est pour longtemps. »

Mardi – 1ère Semaine du Carême (Mt 6, 7-15)

Jésus enseigne à ses disciples à prier, non pas comme les païens. Il leur enseigne le « Notre Père ».

Toute personne qui prie sait que c'est extrêmement difficile de ne pas rabâcher comme font les païens. C'est pour cela que c'est dangereux d'employer des formules. Pas mauvais, dangereux. Partons du principe bien indiqué dans l'Évangile : « Votre Père du ciel sait bien mieux que vous ce dont vous avez besoin ». Dieu connaît nos besoins. S'il les connaît et s'il est un bon Père, il comble nos besoins véritables, non pas nos faux besoins et sûrement pas nos désirs. Gagner à la loterie est un désir, pas un besoin. Donc notre prière ne devrait pas servir à faire connaître nos besoins à Dieu, il les connaît et Jésus nous assure qu'il les comble. Ce serait du rabâchage comme un enfant qui demande cent fois la même chose alors que les parents ne croient pas que ce soit bon pour lui de lui donner. Je crois que notre prière doit servir à discerner nos vrais besoins des faux, à discerner nos besoins de nos désirs.

Examinons comme il faut et en toute sincérité, pourquoi nous demandons telle chose à Dieu. Souvent c'est pour que notre vie soit sans problème. Le Notre Père est un exemple de vraie prière. Il nous fait prier pour que les besoins de Dieu se réalisent : que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Ensuite, il nous fait prier pour nos propres besoins, le pain quotidien, un environnement d'amour, que nous soyons délivrés du mal qui vient des mauvais choix que nous faisons.

Enfin, je crois que nos prières consistent beaucoup plus à demander à Dieu et à insister pour que Dieu fasse notre volonté que nous, faire la sienne.

Mercredi – 1ère Semaine du Carême (Lc 11, 29-32)

Demander des signes est la marque de l'incroyance. Savoir lire les signes que Dieu nous fait est la marque de la foi.

Les Pharisiens demandent un signe et Jésus trouve cela mauvais. Il leur dit qu'ils n'auront pas d'autres signes que celui de Jonas.

Bien des gens demandent des signes à Dieu et cela pour toutes sortes de raisons. C'est ce que font les Pharisiens. Ce qu'ils recherchent au fond, c'est être certains qu'ils ne se trompent pas. Pourtant Dieu, il y a longtemps, leur a donné un signe pour leur permettre de déchiffrer l'énigme de Jésus et ainsi avoir la certitude qu'ils réclament, mais une certitude de foi.

Lorsque Jésus ressuscitera après trois jours au tombeau, ils devraient comprendre cet événement à partir de la Bible qu'ils connaissent bien, l'histoire de Jonas particulièrement. Comme Jonas a passé trois jours dans le ventre d'un poisson et qu'il en est sorti vivant et qu'il a converti les gens de Ninive, ainsi ils auraient dû comprendre que Jésus, après avoir passé trois jours au tombeau, en sortira vivant, pour la conversion du monde entier.

Cela est important pour nous. Dieu nous donne non pas des signes, mais un signe, Jésus lui-même, le grand signe de Dieu pour toute l'humanité de tous les temps. C'est en ce signe qu'il faut croire. C'est le Signe Total, définitif de Dieu pour nous.

Quel est alors le sens de ces signes que beaucoup de gens demandent. C'est la marque de l'incroyance, c'est comme si l'on disait, exactement comme les Pharisiens : « Ce signe que tu nous as donné n'est pas suffisant. Peux-tu nous confirmer par un autre signe que c'est bien ce que tu veux ? »

Un ordinateur, lorsque nous lui donnons une commande importante, nous demande toujours de confirmer par un autre geste que c'est bien ce que nous voulons. Dans le domaine personnel, il ne peut en être ainsi. Imaginez quelqu'un qui déclare son amour à quelqu'un et que celui-ci demande de confirmer cela par un autre geste. Ça arrive, mais c'est à chaque fois qu'il y a un doute, c'est-à-dire une incroyance. Demander des signes est une marque d'incroyance.

Jeudi – 1ère Semaine du Carême (Mt 7, 7-12)

Cet Évangile nous parle de l'efficacité absolue de la prière.

Jésus donne à ses disciples un enseignement sur la prière. Il nous assure que nous recevrons toujours de bonnes choses.

Il nous montre la véritable efficacité de la prière. Il n'est pas dit et Jésus n'a jamais dit que nous recevions toujours ce que nous demandons et cela exactement et toujours. C'est pourtant ce que nous souhaitons et croyons. Ce serait mettre Dieu à notre service et en faire notre fournisseur principal. Jésus dit qu'il répond toujours à nos prières par de bonnes choses. « Combien plus votre Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'en prient ». Et il donne l'exemple d'un père de famille à qui son fils demande de bonnes choses, répondra-t-il par des mauvaises. Comment une personne qui nous aime pourrait-elle nous donner des choses mauvaises pour nous et qui pourraient nous nuire ?

Oui, si nous n'aimons pas vraiment ou si nous aimons pour de mauvais motifs; par exemple, pour ne pas faire de peine à un ami ou pour ne pas le perdre. Ce n'est pas l'autre que nous aimons alors, mais nous-mêmes. Dieu ne nous aime pas comme cela. Aimer ne veut pas dire tout accorder. Aimer signifie aussi refuser parfois, pour le bien de l'autre et non pour son bien à soi.

En conclusion, si l'on veut être exaucé, il faut donc demander de bonnes choses. Comment sait-on que ce sont de bonnes choses? On ne le sait jamais. Nous sommes trop à courte vue. Mais Dieu le sait. Il faut demander n'importe quoi à Dieu et ajouter une condition. À condition que ce soit une bonne chose pour moi. Cette prière-là est toujours exaucée.

Vendredi – 1ère Semaine du Carême (Mt 5, 20-26)

L'Évangile de ce jour nous montre qu'il y a une façon malade de concevoir la religion et une façon saine.

La justice des disciples de Jésus doit dépasser celle des Pharisiens, c'est-à-dire la pure conformité à la loi. Il n'y a pas de limites surtout en ce qui regarde l'amour de notre prochain.

Supposons quelqu'un qui déclare aimer une personne. Ils conviennent ensemble de se rencontrer et aussi de faire grandir leur amour. Le garçon ne fait que le strict nécessaire, les gestes absolument obligatoires pour que la relation ne cesse pas. Juste les marques d'affection normales en certaines occasions. Et surtout, il centre son attention sur tout ce qui pourrait amener une rupture. Dit-on de cet homme qu'il aime cette femme? Non, il a seulement peur de la perdre définitivement et les motifs qui le font demeurer dans cette relation sont malades.

Un autre, au contraire est toujours à l'affût de tout ce qui peut faire grandir leur amour, les moindres gestes, souvent certains gratuits, sont importants pour lui. Son amour n'est pas centré sur lui, mais sur

l'autre. S'ils ont le malheur de se brouiller, il fait toujours les premiers pas, même si ce n'est pas lui qui est fautif.

Il y a une religion malade qui consiste à faire le minimum pour se rassurer et se croire bon chrétien. C'est une assurance et on est prêt à payer la prime, mais ce sera la plus basse avec le maximum de garantie. Une telle religion ne donne rien. Elle n'est que le visage concret d'une peur.

Pour Jésus, il en est tout autrement. En regard de nos relations aux autres, il n'y a pas de limites. On doit faire tout ce qu'on peut pour que cette relation s'établisse ou se rétablisse en cas de rupture. « Si votre justice ne surpasse pas celle des Scribes et des Pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume de Dieu ».

Il ne s'agit pas d'en faire plus, ce serait justement tomber dans le Phariséisme, mais de faire autrement. Ne pas agir en fonction de la loi, mais en fonction de l'autre.

Samedi – 1ère Semaine du Carême (Mt 5, 43-48)

Nous devons imiter la gratuité de Dieu.

Dieu lui, fait bien luire son soleil et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Pourquoi pas nous ?

Supposons que c'est vous qui êtes gérant de la pluie et du soleil. C'est vous qui décidez quand il va faire beau et quand il va pleuvoir. Vous avez aussi le pouvoir de faire luire le soleil où bon vous semble et pleuvoir exactement où vous voulez. Comment exercerez-vous ce pouvoir ?

Vous êtes en chicane avec votre voisin. Il n'est pas question d'envoyer de la pluie sur son jardin ou encore vous décidez de l'inonder. Vous feriez montre de favoritisme et de particularisme dans la distribution du soleil et de la pluie. Vous seriez méchant d'agir ainsi.

Dieu, nous dit Jésus, n'agit pas ainsi. Il laisse luire le soleil et tomber la pluie sur les bons et les méchants sans discrimination. L'exemple est beau. Face à ses ennemis ou encore aux méchants, à ceux qui nous en veulent ou qui nous veulent du mal, il faut au moins ne pas leur enlever ce qui leur est dû comme à tout le monde. « Si vous ne saluez que vos amis, que faites-vous de si extraordinaire ? Les païens en font autant ». Il faut saluer tout le monde, sans discrimination. C'est peut-être cela le grand enseignement : Éviter toute discrimination. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur un jugement faux que je suis supérieur aux autres et qu'il m'appartient d'opérer des distinctions chez les gens. Qui suis-je pour faire cela ?

L'important est de poser un geste qui, à mes yeux est bon, et de ne pas m'inquiéter du sort de mon geste, s'il est bien reçu ou non, si la personne le mérite ou non. La gratuité, c'est savoir fermer les yeux lorsque nous agissons. Il faut toujours agir les yeux fermés.

Lundi – 2e Semaine du Carême (Lc 6, 36-38)

La gratuité est toujours payante. Lésiner ne nous rend jamais service.

Jésus invite ses disciples à être miséricordieux comme lui l'est avec eux. Ce fait devrait nous amener à ne pas juger, à pardonner, à donner sans mesure.

De prime abord, on peut être porté à lire cet Évangile comme une menace de Jésus. Votre Père est miséricordieux. Vous avez besoin de l'être vous aussi parce que si vous ne l'êtes pas, vous serez jugés, condamnés. Puis, vous êtes mieux d'y voir parce que je vais me servir de la même mesure dont vous vous servez pour les autres.

Est-ce possible que Jésus nous ait parlé de Dieu ainsi? Il me semble que non. Ce ne serait pas de l'amour, mais des menaces.

Jésus énonce un principe très important : comme Dieu, faites les premiers pas. Soyez généreux et on sera généreux avec vous, pardonnez et vous serez pardonnés.

Supposons qu'une personne invite des amis au restaurant. Parce qu'il ne veut pas trop dépenser, il les amène chez McDonald. Il ne peut pas s'attendre en retour à être invité dans un grand restaurant. Il a été chiche, il y a des chances que l'on soit chiche aussi avec lui. Supposons maintenant que ces amis décident de passer outre à cette mesquinerie et invite cette personne effectivement dans un grand restaurant. Ce geste a de fortes chances d'éveiller chez l'autre une certaine générosité.

Lorsque j'étais jeune, je n'aimais pas beaucoup aller aux framboises et aux bleuets. Lorsque j'en ramassais, je m'organisais pour qu'il paraisse en avoir plus dans mon bocal en le secouant. Si mon souvenir est bon, j'ai déjà même mis des feuilles dans le fond pour que ça s'emplisse plus vite. J'étais « cheap ». Du temps de Jésus, il y avait du troc. On échangeait un plein tablier de blé contre une certaine quantité d'huile. Celui qui en mettait moins dans son tablier ne pouvait pas s'attendre à recevoir un plein flacon d'huile. C'est ce principe que Jésus énonce dans l'Évangile. La gratuité est toujours payante. La mesquinerie jamais.

Mardi – 2e Semaine du Carême (Mt 23, 1-12)

Jésus fait des reproches aux Pharisiens : « Ils disent et ne font pas; ils sont exigeants pour les autres; ils aiment être remarqués et recevoir des titres. »

Tout ce que Jésus reproche aux Pharisiens, c'est de se croire supérieur aux autres. D'où la conclusion de Jésus : « Qui s'abaisse sera élevé;

qui s'élève sera abaissé ». Encore ici, il n'y a pas de menace de la part de Jésus, ni d'invitation non plus à un complexe d'infériorité. Il indique tout simplement le dessein de Dieu en ce qui nous concerne, nos relations interpersonnelles. Aux yeux de Dieu nous sommes tous égaux. Je n'ai donc pas à dire aux autres quoi faire, que ce soit à titre de maître, docteur, ou père. Personne n'a le droit de se situer au-dessus d'un autre. Et en conséquence, cela va de soi, personne n'a le droit de se situer au-dessous des autres, de quelques façons que ce soit. On dirait que c'est un passage que l'Église a complètement ignoré. Les prêtres, surtout les religieux se font appeler Père; certains se donnent le titre de Docteurs. On a même des Docteurs de l'Église. Au noviciat, le Père responsable se fait appeler le Père Maître. Déjà que de porter le titre est une tentation d'orgueil fréquent.

Demandons au Seigneur de nous garder dans la simplicité et l'humilité.

Mercredi – 2e Semaine du Carême (Mt 20, 17-28)

Comme il est difficile de comprendre ce qui ne fait pas partie de notre cadre de pensée.

Jésus annonce à ses disciples ce à quoi il s'attend : il sera jugé, condamné, crucifié. Et ce qui est à la fois paradoxal et difficile à accepter pour les disciples, c'est que c'est ainsi que se réalisera le Royaume que Jésus a promis.

C'est le don de soi qui construit ce Royaume et non la gloire, les honneurs et la première place.

Chacun de nous a sa vision du monde, sa conception de la réalité. C'est ce qui nous oriente dans la vie d'une façon plutôt que d'une autre. Nous forgeons cette vision du monde à partir des événements que nous vivons, des échanges que nous avons, des lectures que nous faisons. Concrètement, nous essayons d'établir une cohérence entre tout cela pour que ça ait du sens. Autrement, c'est le chaos.

Quand il nous arrive quelque chose de nouveau, cela vient bousculer la cohérence que nous avons établie et nous sommes obligés de réagir. Comment?

De multiples façons :

Nous pouvons refuser la nouveauté pour ne pas briser notre cohérence et être obligés d'en dresser une autre. C'est un refus de la réalité.

À l'autre extrême, nous pouvons changer complètement notre cohérence en fonction de ce qui vient de se produire. Aller ainsi de cohérence (si l'on peut appeler cela une cohérence) à une autre est de l'aliénation. Ne pas avoir de profondeur où ancrer et intégrer la nouveauté.

En obligeant la réalité, en la contorsionnant pour qu'elle entre dans notre cohérence. C'est la personne qui ne veut tellement pas changer,

qui se sent si peu solide, si peu ancrée qu'elle va interpréter la réalité faussement pour ne pas déranger la cohérence qu'elle a établie. C'est le cas des apôtres. C'est le cas de ceux et celles qui présentement interprètent tout ce qui se passe en fonction de la catastrophe appréhendée à l'occasion de l'an 2000.

Jeudi – 2e Semaine du Carême (Lc 16, 19-31)

Notre vie éternelle se construit dès ici-bas.

L'Évangile de ce jour nous présente un riche qui fait des banquets somptueux, tous les jours. Il ne voit pas Lazare à sa porte. À sa mort, il prend conscience qu'un grand abîme a été creusé entre lui et Lazare. Il voudrait une intervention spéciale pour avertir ses frères. Ça lui est refusé.

D'abord, il s'agit d'une histoire que Jésus raconte pour illustrer un message. Ce ne sont donc pas les détails de l'histoire qui sont importants, mais le message. Jésus, de plus, raconte cette histoire dans le cadre des croyances de son temps et dans la façon de parler de son temps. Autrement les gens n'auraient pas compris.

Quel est le message que Jésus veut faire passer :

D'abord le riche ne voit pas le pauvre à sa porte. Quand on est uniquement tourné vers soi, on ne voit pas les autres. Dans la vie, on ne voit que ce que l'on veut bien voir. Supposons que quelqu'un est certain qu'il n'y a pas de misère dans son milieu, il ne la verra pas et sera convaincu que ceux qui en voient exagèrent comme toujours.

Ensuite notre avenir, même éternel, se construit à partir des décisions que nous prenons maintenant. L'abîme qu'il y a entre Lazare et le riche a été creusé par lui durant sa vie. On peut même aller jusqu'à dire que c'est son choix qui est respecté jusque dans l'éternité. Si l'on creuse un écart entre nous et certaines catégories de gens, il en sera ainsi dans l'éternité. Le riche a bien compris cela puisqu'il demande que ses frères soient avertis et qu'ils changent avant qu'il ne soit trop tard.

Enfin, et c'est le troisième point, le chemin est assez bien tracé pour ne pas avoir besoin d'intervention extraordinaire. Et même si ces interventions étaient faites, elles seraient inutiles. Elles feraient peut-être pour un moment, mais on retournerait vite dans les mêmes traces. Cela parce que le problème est profond en nous et que la conversion demande plus qu'un ébranlement émotif. Elle demande un long travail dont le premier pas consiste à cesser de tout faire tourner autour de soi et de voir les autres.

Vendredi – 2e Semaine du Carême (Mt 21, 33-43; 45-46)

Nos refus n'arrêtent jamais l'œuvre de Dieu. Il recommence toujours son œuvre avec d'autres.

La parabole de la vigne racontée par Jésus résume admirablement bien l'attitude du peuple de Dieu devant les envoyés de Dieu et particulièrement de l'Envoyé de Dieu.

Mais Jésus redit que tous ces refus n'arrêtent pas Dieu.

Le premier paragraphe de l'Évangile manifeste bien que Dieu a tout donné, a donné tout ce qu'il faut pour que l'histoire donne ses fruits et réussisse. Le propriétaire plante la vigne, l'entoure d'une clôture, y creuse un pressoir, y bâtit une tour de garde. Toute l'instrumentation est là. Puis il la loue. Ils n'ont qu'à s'en occuper et rendre les fruits à qui de droit.

Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour faire réussir l'histoire. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Il nous a tout prêté. Mais voilà, comme les fermiers de la vigne, nous cherchons à tout faire tourner autour de nous. Comme si nous étions les uniques propriétaires de l'histoire. Dieu a toujours suscité quelqu'un pour nous rappeler à l'ordre, mais nous les éliminons régulièrement. Les Pharisiens pensaient bien qu'en éliminant Jésus, ils allaient enfin pouvoir agir à leur guise. Mais non, Dieu va recommencer et va à nouveau envoyer des gens pour nous remettre à l'œuvre ce qui veut dire tout simplement nous rappeler que nous ne sommes les propriétaires de rien, ni de personne, que tout nous a été prêté. Dieu va faire réussir l'histoire, coûte que coûte, il va toujours recommencer.

Samedi – 2e Semaine du Carême (Lc 15, 1-3; 15-32)

L'Évangile d'aujourd'hui nous montre l'importance de nous sentir démunis pour revenir au Seigneur.

Dans la parabole de l'enfant prodigue, le jeune fils quitte sa maison avec sa part de l'héritage paternel. Après avoir tout dépensé, il songe à revenir vers son Père, non plus dans son statut de fils, mais de serviteur. Pour le Père, il n'en est pas question. Il est mon fils, il le restera avec tous les honneurs.

C'est une parabole de Jésus tellement connue et tellement utilisée qu'elle finit par ne plus rien dire. Bien des prédicateurs, dans leur homélie, ne font que la répéter. Et c'est vrai au fond, qu'elle parle par elle-même. Elle est tellement riche et tellement commentée qu'il faudrait n'en prendre qu'une partie pour sortir des sentiers battus et dire quelque chose d'original au sujet de cette parabole.

Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la phrase suivante : « Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien ». Il ne parle même pas de manger, mais de se remplir le ventre avec ce que mangeaient les porcs. Il voulait tromper sa faim. Tout au lieu de retourner vers son Père et être

obligé d'admettre son erreur. Personne ne lui donne rien. Si on lui en avait donné, peut-être aurait-il retardé sa décision de revenir vers son Père. Tant qu'on peut s'en sortir par soi-même ... on retarde. Personne ne lui donne rien, personne ne s'occupe de lui. Il est complètement démuné et c'est sa chance, la grâce de sa vie. C'est cela, non pas qui le pousse, mais le force à s'asseoir et à réfléchir. Sans cette expérience d'être totalement démuné, il n'aurait pas décidé de revenir vers son Père et surtout il n'aurait jamais connu la bonté et la gratuité de Dieu, de son Père. Je dis Dieu parce que rendu là, il n'y a que Dieu qui puisse agir ainsi. Une expérience comme celle-là est une grâce. C'est toujours ainsi que l'on doit aborder Dieu, non seulement au moment du pardon, mais toujours. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous présentons à la communion; nous tendons la main pour recevoir un morceau de pain que nous portons à notre bouche. Et c'est Dieu qui se donne pour sa plus grande joie

Lundi-3e Semaine du Carême (Lc 4, 24-30)

Dans cet Évangile, Jésus déclare qu'aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. C'est comme cela de tous les temps. Pensons à Élie et à Naaman.

Pourquoi un prophète est-il toujours mal accueilli chez lui? La raison est bien simple : on le connaît. Et lorsqu'on connaît quelqu'un, il devient ordinaire pour celui qui le connaît. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. On est porté à survaloriser les personnes que l'on connaît à peine, particulièrement les gens de l'extérieur. Ces personnes n'existent que dans notre imagination.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu passe pour ce que nous considérons ordinaire. Jésus, comme homme était ordinaire déjà. De plus, c'était quelqu'un du milieu, donc qu'on avait l'impression de connaître très bien. De plus, nous croyons connaître la façon d'agir de Dieu. Et si Dieu n'agit pas ainsi, ce n'est pas Dieu. Il faudrait que la réalité de Dieu corresponde exactement à la représentation que nous nous faisons de lui.

La représentation que nous nous faisons de Dieu est tellement forte, la représentation que nous nous faisons de l'autre et de la réalité est tellement forte que si la réalité ne correspond pas, c'est la réalité elle-même de Dieu, de l'autre et de la réalité elle-même que nous refusons. Et cela plutôt que de remettre en cause nos représentations.

Parfois, nous allons jusqu'à tuer la réalité ou vouloir la tuer plutôt que de détruire nos représentations. C'est ce qu'ont fait les gens de Nazareth : « Ils l'emmenèrent jusqu'à un escarpement de la colline pour le précipiter en bas ».

Mardi – 3e Semaine du Carême (Mt 18, 21-35)

La difficulté de pardonner est due à notre égoïsme fondamental.

En écoutant l'enseignement de Jésus, Pierre se demande bien jusqu'où il faut pardonner. Il sait bien que la réponse se situe du côté de la gratuité, c'est pourquoi il risque jusqu'à 7 fois. Jésus raconte l'histoire de quelqu'un qui a reçu beaucoup et qui pourtant est loin d'avoir fait l'expérience de la gratuité.

Il ne faut pas se cacher la difficulté de pardonner. Par contre, on aime bien être pardonné et on peut même aller jusqu'à l'exiger des autres sans donner soi-même le pardon.

Qu'est-ce qui peut expliquer cette expérience d'être pardonné et de ne pas pardonner à son tour ? La réponse est simple : on croit facilement que tout nous est dû. Si quelqu'un nous pardonne, ce n'est que normal. Pourquoi ne le ferait-il pas ? Le débiteur de la parabole croit que c'est tout à fait normal que le maître lui remette tout son dû. Pour être capable d'une telle gratuité, il doit avoir beaucoup d'argent. Le débiteur se dit : « Il est capable de me remettre cela, c'est normal, il est riche ».

Le même débiteur exige ce qui lui est dû et fait mettre l'autre en prison. C'est bien normal. Dès que c'est en ma faveur, il n'y a rien de plus normal que cela.

Cet épisode nous rappelle la sentence de Jésus que l'on appelle la règle d'or. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour les autres. Jésus parle de ce que l'on souhaiterait que les autres fassent pour nous tandis qu'ici, dans la parabole, ce qui est fait effectivement pour nous devrait nous inciter à le faire pour les autres. On voit toute la laideur du refus de le faire.

Mercredi – 3e Semaine du Carême (Mt 5, 17-19)

Jésus déclare qu'il est venu non pas abolir la loi, mais la mener à son plein accomplissement.

Pour Jésus, la loi, dans l'intention de Dieu, devient disponibilité à l'Esprit. L'Esprit est vivant. Il inspire à chacun ce qui doit être fait dans telle ou telle circonstance et indique le maximum de ce qui peut être fait. Ce n'est pas de l'ordre de l'exécution stricte de la loi dans laquelle il n'y a aucun amour. Il n'y a pas de limite à l'amour. La loi est un minimum en deçà duquel on ne peut aller. Il ne saurait y avoir de limite dans le service de Dieu et le service du prochain. L'amour est plus exigeant que la loi.

Prenons le cas d'un couple. Ils peuvent faire le minimum dans leur amour. On peut dire qu'il existe ... encore. Mais on peut aussi vouloir faire la plus petite des attentions et cela, c'est un très grand amour.

Accomplir le plus petit trait de la loi est la marque de l'amour. C'est de l'amour.

Jeudi – 3e Semaine du Carême (Lc 11, 14-23)

Le bien ne peut venir que de l'Esprit du bien, le mal que de l'Esprit du mal.

Dans cet Évangile, Jésus libère un possédé du démon. On l'accuse d'être possédé lui-même. Jésus montre que c'est absurde de penser ainsi. Le démon ne peut se chasser lui-même.

Ce que Jésus a fait, c'est quelque chose de bien : libérer quelqu'un du démon qui l'habite. Mais parce que ça vient de quelqu'un qu'ils n'acceptent pas, ce qu'il a fait c'est l'œuvre du démon. Comment quelque chose de bien peut-il devenir mauvais parce que ce bien-là est fait par quelqu'un de mauvais ? C'est souvent ainsi que nous réagissons. Le bien qui n'est pas fait par nous, ou par quelqu'un qui nous ressemble, ne peut être bon. Le grand principe qui sort de ce texte pour nous, c'est que tout ce qui est bien ne peut venir que de l'Esprit du bien. Il faut admettre cela. L'Esprit ne travaille pas uniquement chez les catholiques ou chez les gens qui vont à l'église. Il agit partout, même au cœur des pires mécréants, capables parfois de poser un geste extraordinaire de charité. Il faut savoir reconnaître cela. Et c'est le rôle de l'Église de recueillir tous ces beaux gestes et d'y reconnaître l'action de l'Esprit de Jésus, que l'on peut reconnaître à l'œuvre. Il faut voir. Si l'on se situe dans la perspective de l'Évangile, le monde est comme un immense champ où l'Esprit Saint sème du blé et l'Esprit mauvais sème de l'ivraie. C'est par nous que l'Esprit de Jésus sème du bon grain, mais aussi que l'esprit mauvais sème de l'ivraie. L'Église doit se préoccuper surtout de recueillir le bon blé, laissant à Dieu le soin de rejeter l'ivraie. L'Église recueillant partout le bon blé doit y reconnaître l'œuvre de l'Esprit, même si c'est semé par des personnes qui n'en font pas partie.

Vendredi – 3e Semaine du Carême (Mc 12, 28-34)

Un Scribe rappelle à Jésus les deux grands commandements de toute la loi d'Israël. Il comprend que c'est cela d'abord la volonté de Dieu et non les sacrifices.

Aimer c'est plus que de faire des choses pour quelqu'un. Aimer c'est non seulement un sentiment que l'on ressent pour quelqu'un, mais un engagement, quelque chose de concret que l'on fait pour quelqu'un pour qui on ne ressent absolument rien. Un inconnu que l'on sauve du danger. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus : « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? » Le véritable amour n'a rien à voir avec le sentiment. Tant mieux s'il est là. Tout ce qu'il fait, c'est de rendre l'amour plus facile. Il est dangereux parce

qu'il peut amener à croire qu'il n'y a de l'amour qu'en ces occasions. Aimer véritablement se rapproche du sacrifice. Faire quelque chose pour quelqu'un, que l'on ressente de l'affection pour cette personne ou non. Il est possible aussi de faire quelque chose pour quelqu'un sans y mettre de l'amour. Envoyer des fleurs, une carte, etc. Faire un cadeau, cela aussi peut être trompeur parfois. Ça peut donner l'illusion d'aimer, alors qu'en fait, il n'en est rien.

Samedi – 3e Semaine du Carême (Lc 18, 9-14)

Dans le domaine spirituel, nous ne sommes pas notre propre norme. C'est Dieu.

Aujourd'hui Jésus raconte une histoire pour certains qui étaient convaincus d'être des justes et qui méprisaient les autres.

Qu'y a-t-il de mal d'être convaincu d'être un juste, par rapport à la loi. Peut-être est-ce possible ? On entend dire souvent : je ne fais rien de mal, je ne tue pas, je ne vole pas... En d'autres mots, je suis correct, par rapport à la norme que je me donne et je suis au fond de moi-même ma propre norme. Étant ma propre norme et prenant cette norme pour la norme, je juge les autres à cette norme, c'est-à-dire par rapport à moi. Et je peux trouver toujours pire que moi et me servir de cela pour me considérer juste. Ce qu'il faut noter dans une telle attitude, c'est que la personne est seule face à elle-même. Cela est bien noté dans l'Évangile. Le Pharisien se tenait là et priait en lui-même. Il prie devant lui-même. Il n'y a pas de vis-à-vis. Il est seul et se croit en relation avec Dieu. C'est souvent ainsi dans la prière lorsque nous posons à la fois les questions et donnons les réponses.

Le Publicain se situe devant Dieu. Il se tient à distance parce qu'il se sait devant Dieu. Il y a une distance entre lui et Dieu. Malgré son désir, il n'ose pas lever les yeux au ciel. Ce n'est pas à lui de combler la distance. Il compte sur Dieu pour le faire. Lui ne fait que supplier et se frapper la poitrine. L'un est seul, l'autre est devant Quelqu'un et cela fait toute la différence du monde. Dieu a rendu juste le Publicain et non le Pharisien qui durant toute sa prière, n'a jamais été devant Dieu.

Lundi – 4e Semaine du Carême (Jn 4, 43-54)

Un fonctionnaire royal vient trouver Jésus et lui demande de venir à Capharnaüm pour guérir son fils. La première réaction de Jésus en est une de déception : ils ne peuvent croire sans signes. Le fonctionnaire insiste. Jésus lui dit : « Va ton fils est vivant. » L'homme crût à la parole.

Il est évident que la parole centrale de l'Évangile, c'est « l'homme crût à la Parole de Jésus et fort de cette confiance, il se mit en route vers chez lui ».

On peut dire qu'il y a trois types de foi dans l'Évangile de ce matin.

Il y a celle des Galiléens qui accueillent Jésus parce qu'ils ont vu tout ce que Jésus a fait à Jérusalem. Leur foi repose sur ce que Jésus a fait.

Il y a la foi des gens qui ne peuvent croire sans signe et cela semble exaspérer Jésus. Demander un signe n'est pas la manifestation de la foi, mais de l'incroyance. « Donne-moi un signe pour que je puisse croire en toi. » Dire cela à quelqu'un n'est pas un signe de confiance : « Donne-moi un signe pour que je puisse croire que tu m'aimes. »

La foi qui est louangée dans l'Évangile est celle qui ne repose que sur la Parole de l'autre et non pas sur ce que la personne a fait dans le passé, non pas dans les signes que la personne nous donne sur demande mais uniquement sur la parole de l'autre.

On n'a pas à demander des signes à Dieu, mais plutôt être attentif à ceux qu'il nous fait.

Pour nous aider à comprendre voici une petite histoire. Il y a une inondation et un type croit que Dieu viendra le sauver miraculeusement. Il refuse chaloupe, bateau, hélicoptère.... Arrivé au ciel, il exprime sa déception à Dieu : « Tu aurais dû venir me sauver. » Dieu lui répond : « Je t'ai envoyé une chaloupe, un bateau, un hélicoptère, que pouvais-je faire de plus ? »

Mardi – 4e Semaine du Carême (Jn 5, 1-16)

Jésus rencontre près de la piscine un malade qui depuis 38 ans attend sa guérison. Jésus le guérit. C'est un jour de sabbat et cela apporte des difficultés à Jésus encore une fois.

On est attiré par tout ce qui est miraculeux. Si on annonçait aujourd'hui qu'un ruisseau a des effets de guérison sur telle sorte de maladie, il y aurait foule ce soir à cet endroit et pire que cela, il y aurait probablement des guérisons qui seraient d'ordre psychosomatique. Cela se dirait, l'endroit deviendrait célèbre et on y accourrait du monde entier. Nous avons un fort penchant pour la superstition.

Dans l'Évangile, Jésus demande à ce malade s'il veut vraiment retrouver la santé. Poser cette question à une personne malade depuis 38 ans peut paraître un peu ridicule. Mais ce n'est pas si fou que cela. Après tant d'années, on finit par s'habituer à sa misère, à ses problèmes. On finit par se résigner, à ne plus espérer changer, à ne plus croire que c'est possible. La question que Jésus nous pose souvent, c'est : « Veux-tu vraiment t'en sortir? » Pour être guéri, cet homme a eu besoin de deux choses. C'est vrai aussi pour nous. Deux conditions sont absolument indispensables et difficiles : la confiance et le courage.

La confiance en Jésus qui peut nous remettre sur nos pieds et le courage de nous lever et de réapprendre à marcher. C'est souvent cela qui nous manque.

Mercredi – 4e Semaine du Carême (Jn 5, 17-30)

Saint Jean n'est pas toujours facile à comprendre. Il semble à première vue se répéter beaucoup. Son style est plutôt méditatif, comme s'il réfléchissait tout en écrivant. Il reprend une idée qu'il a déjà énoncée pour la creuser davantage et aller un peu plus loin. Dans ce passage, il nous partage que le Père et lui ne font qu'un, qu'ils sont au travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Saint Jean ajoute : le travail de Dieu, c'est de donner la vie. Dieu travaille à donner la vie. Et Jésus partage cette préoccupation de son Père. Il répand la vie autour de lui même si c'est le jour du sabbat. Il le fait parce qu'il sait que c'est ce que Dieu veut et il veut toujours faire la volonté de Dieu. Une telle position l'amène à être en conflit avec les Pharisiens. À leurs yeux, Jésus ne respecte pas le sabbat et il se prend pour Dieu. On voit l'importance pour Jésus de répandre la vie autour de lui. Pour lui, c'est plus important que le respect du sabbat. Donner la vie autour de nous, rendre les autres plus vivants et plus heureux est la mission du disciple de Jésus : nous gagnons ainsi une vie qui n'a pas de prix, la vie éternelle.

Jeudi – 4e Semaine du Carême (Jn 5, 31-47)

La meilleure garantie que l'on peut croire en Jésus, ce sont ses œuvres, ce qu'il a fait de sa vie et sa Parole contenue dans les Écritures.

Jésus essaie d'assurer son identité auprès de ses contradicteurs et cela de diverses façons.

Les mêmes raisons qui ont amené Jésus à inviter ses contradicteurs à croire en lui sont toujours aussi valables pour nous aujourd'hui.

Pour nous aider à comprendre, prenons la comparaison de quelqu'un qui vient vous rencontrer, disons pour vous vendre quelque chose.

S'il se vante lui-même, vous ne le croirez pas et vous n'achèterez pas.

Jésus dit : « Si je me porte en témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, ça ne témoigne de rien. »

Si, par contre, il se réfère à une personne très connue et que vous connaissez vous-même, par exemple, le maire... Il vous dit : « Consultez-le vous verrez que vous pouvez avoir confiance en moi. »

Enfin, pour nous rassurer, il peut dire : « Regardez ce que je fais. J'en ai déjà vendu 3000 depuis un mois et aucune plainte. C'est ce que je fais qui témoigne de moi plus que mon propre témoignage et même le témoignage des autres. Ce que je fais ne trompe pas. Jésus dit : « C'est ce que je fais qui témoigne que je viens vraiment de Dieu. »

Supposons une autre façon de garantir la confiance : le vendeur nous montre un écrit que le Pape a rédigé en sa faveur, en disant : « Croyez-le. Je le connais. Il vous fera du bien. »

En conclusion, pour nous, en ce qui regarde la confiance que l'on peut mettre en Jésus, regardons ce qu'il a fait et ce qu'il nous demande de faire. Y a-t-il vraiment du danger à aimer, à pardonner, à faire du bien même à nos ennemis? Personne ne remet en doute le message de Jésus. Ce que l'on met en doute encore aujourd'hui, c'est son origine divine. Et tout se joue là. Si c'est un homme extraordinaire et c'est tout, on peut l'admirer mais ce n'est pas normatif. Mais, s'il vient de Dieu et représente ce que Dieu attend de nous, là on ne peut pas que l'admirer, il faut le suivre si l'on croit en Dieu.

Vendredi – 4e Semaine du Carême (Jn 7, 2.10.14, 25-30)

On voit facilement dans ce passage de l'évangile selon Saint Jean que les gens sont déroutés non seulement par les attitudes de Jésus, mais aussi par celles des autorités à l'endroit de Jésus. Les autorités cherchent à discréditer Jésus en vue de s'en débarrasser une fois pour toutes. Comme Jésus ne craint pas les autorités, il continue d'enseigner dans le temple, ce qui trouble les gens. « Les autorités auraient-elles reconnu que Jésus est le Messie ? ». Les autorités croient connaître Jésus et à leurs yeux il ne peut pas être le Messie. Quelle grossière erreur ! Retenons comme message que nos certitudes sur Dieu, sur l'autre et même sur nous-mêmes peuvent nous amener à faire de graves erreurs. Il faut rester ouvert au mystère de Dieu, au mystère de l'autre et même à notre propre mystère. Il est toujours plus important d'accueillir Dieu, l'autre, et nous-mêmes dans le mystère que de vouloir le posséder et le maîtriser dans une supposée grande connaissance.

Samedi – 4e Semaine du Carême Jn 17, 40-53)

L'Évangile rapporte un questionnement sur l'identité de Jésus : le grand prophète, le Messie, un imposteur, un homme qui parle bien et qui ne semble pas être très méchant.

Comme il est facile de se tromper sur l'identité de quelqu'un ! C'est encore plus facile, je crois, de se tromper sur Dieu. Si en se faisant une image de quelqu'un que nous voyons et connaissons, nous pouvons nous tromper, de sorte que l'image que nous avons de lui ne correspond pas en tout et en partie à ce qu'est la personne véritablement, combien plus avec Dieu que nous ne voyons pas. Déjà, c'est une invitation à être prudent dans nos certitudes, quand il s'agit des personnes et de Dieu.

Les Pharisiens sont certains que le Messie ne peut venir de la Galilée. Ils sont enfermés dans leur certitude. Il ne faut jamais essayer de comprendre les personnes ou la réalité à partir de nos certitudes. Nous risquons de faire les pires bêtises. C'est le contraire qu'il faut faire. Laisser nos certitudes être interrogées par les personnes telles qu'elles

sont et par la réalité telle qu'elle se présente. La première attitude est celle des Pharisiens, la deuxième, celle des soldats, les gardes. Ceux-ci sont partis arrêter un malfaiteur. C'est probablement l'image qu'ils ont de Jésus. Ils reviennent sans l'avoir arrêté. « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ils se sont laissés interpeller par la réalité de Jésus. Et cela les a changés.

Lundi – 5e Semaine du Carême (Jn 8, 1-11)

L'Évangile nous relate l'histoire bien connue de la femme adultère que tout le monde présent condamne et que Jésus libère.

Nous avons tous des intérêts plus ou moins avoués et avouables. Et nous remarquons que ce que nous sommes spontanément portés à surveiller chez les autres, nous l'avons déjà en nous. Ça nous intéresse. Un prêtre avec qui j'ai déjà vécu était toujours le premier à avoir lu dans les journaux et vu à la télévision quelque chose de scabreux. Personne d'autre ne l'avait vu, mais lui toujours. Il avait manifestement en lui un intérêt pour ce genre de chose, un intérêt inavoué, mais un intérêt. On ne peut pas surprendre quelqu'un en flagrant délit d'adultère, sans regarder à la fenêtre où ça se passe. Si on ne surveillait pas, on ne s'en apercevrait pas. C'est toujours par la propre fenêtre de son âme que nous regardons ce qui se passe chez les autres.

De là le jugement et la condamnation deviennent faciles. Au fond, en jugeant et en condamnant ce que nous trouvons de mal chez les autres, c'est notre propre intérêt pour ce genre de chose que nous condamnons, sans le savoir parce que nous sommes les premiers à nier cet intérêt. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'on lui amène la femme adultère prise en flagrant délit, demande à chacun des accusateurs de rentrer en lui-même et de faire d'abord la vérité sur lui-même. Une fois qu'il aura fait la vérité sur lui-même, il n'aura plus le goût de juger et de condamner.

Je crois que c'est là le message à tirer pour nous dans ce passage de l'Évangile. Autant dans l'épisode de Suzanne injustement attaquée, que dans l'épisode de la femme adultère qui, elle, est vraiment adultère, Dieu nous demande de toujours commencer par faire la vérité en soi plutôt que de la faire dans les autres.

Mardi – 5e Semaine du Carême (Jn 8, 21-30)

Il sera toujours difficile de comprendre Dieu et le point de vue de Dieu sur la réalité. Tout simplement parce que ce n'est pas un humain.

Jésus essaie d'expliquer qui il est et cela, comme toujours, sème la controverse. Certains s'appêtent à le faire disparaître, d'autres se mettent à croire en lui.

La grande question qui traverse les Évangiles est celle qui se pose dans l'extrait de ce matin. « Qui es-tu donc? » Le donc manifeste une certaine exaspération. On n'arrive pas à connaître Jésus dans son identité profonde. Cette question a traversé tous les siècles. Des montagnes de livres ont été écrits pour tenter de répondre à cette question : « Qui es-tu donc? » Jésus donne la réponse et en même temps il nous dit pourquoi il est si difficile de le connaître véritablement.

Seigneur, tu es d'en haut et nous, nous sommes d'en bas. Nous ne sommes pas du même endroit. Si je suis sur le sommet d'une haute montagne, je n'ai pas le même point de vue que celui qui est en bas. Et s'il m'explique ce qu'il voit, j'aurai de la difficulté à le croire, si je ne lui fais pas confiance, parce que je n'ai pas la même vision que lui.

Seigneur, tu étais dans le monde, du moins ces trente années passées au milieu de nous, et tu déclarais ne pas être de ce monde, alors que nous, souvent, nous ne sommes que de ce monde. Tu déclarais être d'en haut et nous, nous ne sommes que d'en bas. Comment pourrions-nous te comprendre? Nous ne pouvons avoir qu'un point de vue humain sur la réalité. Et le point de vue de Dieu nous apparaît toujours déroutant. Nous ne pouvons, par nous-même, comprendre une réalité qui nous dépasse infiniment. Seul toi, Seigneur, tu peux nous faire pénétrer dans ton mystère à condition que nous soyons pauvres et ouverts à un autre point de vue que le nôtre. Ce qui revient à dire Seigneur, que si on veut te connaître comme Père, il s'agit de nous conduire comme fils. C'est ce qui signifie, croire en toi.

Mercredi – 5e Semaine du Carême (Jn 8, 31-42)

La fidélité à la Parole (à Jésus) nous rend vrai dans ce que nous sommes, dans le dessein du Père et cette filiation nous rend libre de la vraie liberté.

Seigneur, te voici encore pris dans une querelle avec tes contemporains. Toi, tu dis et de fait, tu parles à ceux qui croient en toi, que c'est dans la fidélité à ta parole qu'ils resteront dans la vérité et qu'ils seront libres.

Eux croient qu'être fils d'Abraham suffit. C'est comme si aujourd'hui on disait et on le dit : « Être baptisé suffit ». Or, pour Toi, dire une chose pareille n'est pas être dans la vérité. Agir ainsi, c'est vivre dans le mensonge, être en état de péché, ce qui est différent de faire des péchés. Vivre dans la fausseté sans chercher à en sortir, c'est être dans un état de péché. Commettre des actes peccamineux par malice ou faiblesse, c'est commettre des péchés et cela est moins important à ses yeux. Quelqu'un peut être dans la vérité et être pécheur.

Cette vérité nous libère de nos certitudes, de notre suffisance pour nous ouvrir à Toi, Seigneur. Tu parles à ceux qui croient en Toi. Tu dis : « Si vous êtes fidèles à ma parole, si vous demeurez attachés à ma parole, surtout à la vivre, vous serez dans la vérité et cette vérité

vous rendra libres (de nos suffisances). C'est comme un ruisseau. Pour être un vrai ruisseau et le demeurer, il doit rester fidèlement rattaché à sa source. Un vrai ruisseau doit nécessairement rester attaché à la source qui le constitue, ce qui semble le contraire de la liberté.

Si par suffisance, par goût d'une fausse liberté, le ruisseau décidait qu'il est assez grand, qu'il coule suffisamment pour ne plus avoir besoin de sa source, après un certain temps, il ne sera plus un vrai ruisseau. Il deviendra une mare nauséabonde. Voilà ce que signifie, Seigneur, nous couper de Toi par orgueil.

Jeudi – 5e Semaine du Carême (Jn 8, 51-59)

Jésus prétend être l'égal de Dieu en utilisant pour lui-même ce titre réservé à Dieu dans l'Ancien Testament. Avec Dieu, il est la plénitude de l'être, l'unique source de vie. Jésus déclare : « Si vous gardez ma parole, vous ne verrez pas la mort », ce qui déchaîne une nouvelle querelle avec les Pharisiens. Si vous vous abreuvez à la source que je suis, vous ne mourrez pas, mais vous atteindrez un jour la plénitude de l'existence. C'est ce que nous cherchons au plus profond de nous-mêmes : être pleinement vivant. Nous cherchons à avoir toujours plus alors qu'il s'agit plutôt d'être toujours plus. Les changements au niveau de notre être durent toujours alors que nos acquisitions matérielles ont toujours une fin. Si vous développez un mauvais caractère, vous avez de grandes chances de mourir avec. Si nous nous abreuvs à la source qu'est Jésus pour nous, tous les changements se feront au niveau de l'être. Nous visons toujours vers un plus, vers une plénitude d'être, c'est même inscrit en nous. En effet, il y a en nous un élan vers une plénitude de l'être. S'il n'existe pas, nous sommes vraiment mal bâtis.

Vendredi – 5e Semaine du Carême (Jn 10, 31-42)

Voilà la grande question qui s'est posée de tous les temps, et qui se pose encore aujourd'hui : Jésus est-il le Fils de Dieu, oui ou non? La réponse à cette question est extrêmement importante. S'il est le Fils de Dieu, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il dit vient de Dieu. Ça devient normatif pour toutes les personnes qui croient en Dieu et qui veulent faire sa volonté. S'il n'est pas le Fils de Dieu, ce qu'il a dit et fait garde toute sa valeur mais ce n'est pas normatif. C'est pourquoi Jésus va dire : « Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres ». Et cela aussi est un enseignement important. Il y a des gens qui ne peuvent croire au Dieu qu'on leur a présenté. Ils connaissent Jésus, l'admirent, le prennent parfois pour un grand maître, sans le croire Fils de Dieu. Ces gens-là sont aussi animés de l'Esprit de Jésus. Donc, il est possible que leurs œuvres soient bonnes. Et si nous avons de la difficulté à croire en eux, c'est-à-dire à partager leurs croyances (ésotérisme, nouvel-âge, etc.), nous pouvons croire en leurs œuvres

qui sont proches de l'Évangile et qui sont sûrement inspirées par l'Esprit de Jésus.

Quelle différence y a-t-il entre une personne évangéliste, témoin de Jéhovah, raëlien etc... qui accueille un malheureux chez lui pour l'aider et le chrétien qui fait la même chose. Le premier suit Jésus sans le savoir et l'autre en le sachant. Il y a même quelque chose de mieux chez le premier. Son geste peut être plein de gratuité simplement parce qu'il croit que la misère humaine doit être soulagée et que la solidarité humaine doit faire poser de tels gestes. L'autre le fait parfois pour se sentir bon chrétien, par obligation (il veut suivre Jésus) ou encore par amour de Dieu. C'est Dieu qu'il veut aimer. Le premier c'est son frère qu'il veut aimer et sans le savoir, c'est Dieu qu'il aime. « Quand est-ce, Seigneur que je t'ai logé lorsque tu étais misérable ? » « Quand tu l'as fait à ce petit. »

Il y aura de ces surprises au ciel...!

Samedi – 5e Semaine du Carême (Jn 11, 45-57)

Un drame majeur se prépare. Regardons bien les acteurs de ce drame. Jésus qui ne circule plus ouvertement se rend dans une région proche du désert. Ses ennemis ont peur de perdre leur influence, leurs arrangements avec les Romains. Ils se réunissent pour prendre une décision : il vaut mieux qu'un seul meure. On donne des ordres : il faut l'arrêter.

Le scénario est exactement le même partout et toujours. Il y a celui, et il est souvent seul, qui dérange l'ordre établi en essayant de créer un ordre nouveau. Dans le cas de Jésus, il veut créer l'ordre de l'Amour. Ça dérange parce que ça conscientise les gens et comme souvent ça les rejoint, ça crée un certain nombre de sympathisants et là, ça devient dangereux. La personne est obligée de se cacher, manifestant bien qu'elle ne veut pas créer de désordre social. Tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir continuer son œuvre laissant aux gens le soin de décider si ce qui est proposé est mieux pour eux que ce qui est établi. Dans le cas de Jésus, ce sont ses ennemis qui décident pour les gens. Au fond, ils ne veulent pas perdre leur pouvoir sur le peuple. Ils déclarent au monde, que pour la sécurité publique, il est mieux d'en éliminer un plutôt que de créer un chaos social où plusieurs pourraient y laisser la vie.

Ils ne prennent même pas conscience que c'est leur opposition qui crée le chaos social et le danger et que c'est bien plus leur pouvoir qu'ils veulent sauvegarder plutôt que les gens. Ce qui est raconté dans l'Évangile aujourd'hui s'est répété à maintes reprises dans l'histoire du monde et se répète aussi aujourd'hui en maints pays.

La connaissance du salut commence par l'audition d'une parole étrangère et qui dérange.

SEMAINE SAINTE

Lundi – Semaine Sainte (Jn 12, 1-11)

L'amour fait souvent faire ce qui apparaît aux yeux de celui qui n'aime pas, une folie.

Habituellement, nous avons de la difficulté à exprimer nos sentiments à quelqu'un que nous aimons, sauf lorsque nous apprenons qu'il est en danger de mort. Là on dirait que nous sommes prêts à dire des paroles et à poser des gestes qui sont comme la somme de tout ce que nous aurions souhaité dire et faire durant toute notre vie.

Marie, Marthe et Lazare étaient les grands amis de Jésus. Imaginez Dieu qui fait un bref passage sur la terre, 33 ans, et ces trois personnes ont eu la chance de compter parmi ses amis les plus intimes. Quelle chance ils ont eue. Probablement qu'ils n'avaient pas conscience d'être les amis de Dieu lui-même. Comme il faut demeurer ouvert à toute éventualité. Et pourtant c'est ce qui se passe lorsque nous manifestons de l'amitié envers un petit, « puisque c'est à moi que vous le faites. »

Marie pressent l'heure grave dans laquelle Jésus s'est engagé. Il se rendra à Jérusalem dans quelques heures. Elle veut d'abord lui manifester son amitié et sa tendresse dans un geste un peu fou, il est vrai. Mais l'amour fait poser de tels gestes. De tels gestes apparaissent de la pure folie à celui qui n'aime pas ou qui n'a jamais aimé. Comme il est difficile de l'admettre, on cherche à trouver habituellement une raison plus noble, comme celle de Judas : cet argent aurait pu servir à des pauvres. L'amour fait des choses démesurées que Jésus accepte. Nous camouflons parfois notre manque d'amour par de l'hypocrisie, à cause de la difficulté que nous avons à avouer que nous sommes sans amour. C'est ce que Jésus dénonce en disant à Judas : « Tu auras toujours la chance d'aider les pauvres dont tu te préoccupes si subitement à cause de ce moment de folle générosité de Marie à mon endroit. »

Mardi – Semaine Sainte (Jn 13, 21-33)

Deux figures nous sont présentées aujourd'hui et demain, celle de Pierre, à qui Jésus annonce son reniement et celle de Judas, le traître. Je crois qu'il vaut la peine de les regarder un peu. Aujourd'hui, je voudrais regarder Pierre. Il ne faut pas oublier que les douze que Jésus a réunis autour de lui forment la toute première Église. Il faut imaginer l'impact qu'a eu le fait que ce soit deux de ses meilleurs disciples qui l'ont l'un renié, l'autre trahi. Le mal est toujours plus grand lorsqu'il est accompli par un membre reconnu de l'Église. Les gens ont dû dire : même ceux qui sont proches de lui l'abandonnent. Ça n'a pas dû aider.

Pierre, selon l'Évangile, a sorti son épée pour frapper l'oreille du soldat, risquant ainsi beaucoup. C'est le même Pierre qui, quelques heures plus tard, seul dans la cour, devant une servante, a peur d'affirmer être l'un des disciples de Jésus. Pourquoi tant de bravoure et tant de lâcheté. C'est le cas de tout disciple de Jésus, prêt à témoigner publiquement pour lui à l'Église qui, lorsqu'il est placé dans un groupe hostile à Jésus, quand ça ne paraît pas publiquement, ne prend pas la défense de Jésus, mais au contraire se désolidarise de Jésus, de la foi, de l'Église que pourtant il aime. Pierre, c'est nous, brave entre chrétiens et peureux tout seul, croyant que notre reniement, parce que fait privément, n'a pas ou presque de conséquence. Cet Évangile nous manifeste qu'il faut mesurer correctement les conséquences de nos gestes et de nos omissions.

Mercredi – Semaine Sainte (Mt 26, 14-25)

Hier, on a vu la figure de Pierre et on a vu que nous courrions tous le danger, un moment ou l'autre, de nous dissocier, par des paroles ou des actes, de l'Évangile. Il nous arrive de nous désolidariser de l'Évangile, lorsque nous avons peur. Aujourd'hui, nous prenons le temps de regarder la figure de Judas.

Judas est allé plus loin que Pierre. Pierre a juré ne pas connaître Jésus. Judas déclare qu'il le connaît bien et le trahit. Que signifie ce geste de Judas. Cela signifie que Judas, après avoir été un disciple de Jésus, décide de passer du côté des ennemis de Jésus et de le leur livrer.

Aujourd'hui, comme Église et comme individu, nous connaissons aussi ce danger de passer du côté des ennemis de l'Évangile, de la foi en Jésus. Il y a beaucoup de récits de ce genre où des gens, après avoir été des fervents disciples de Jésus, passent du côté de ses ennemis, leur fournissant des armes. C'est évidemment une immense responsabilité à prendre, que de fournir des armes aux ennemis de l'Évangile. Jésus dit : « Il aurait mieux valu qu'un tel homme ne fut pas né ». Il y en a qui font cela ouvertement et de manière définitive. Mais c'est la même chose qui se passe, c'est la même trahison, lorsque dans un groupe, par des paroles ou des actes, l'Évangile est attaqué et que momentanément, on change de camp et que justement à cause de notre connaissance interne de cette réalité, nous fournissons des armes aux ennemis de l'Évangile. Cela est grave. Il ne faut pas en minimiser les conséquences. À chaque fois, c'est Jésus qui est trahi.

Je crois que nous aurons tous à demander pardon pour de tels gestes à un moment ou l'autre dans notre vie.

Jeudi – Semaine Sainte (Jn 13, 1-15)

Si quelqu'un a eu la chance d'accompagner une personne qu'il aime dans ses derniers moments, il sait fort bien l'importance des dernières

paroles et des derniers gestes de quelqu'un. Cela constitue souvent ses dernières volontés. Et les dernières volontés d'un être, c'est toujours ce qui a constitué l'essentiel de sa vie.

Tes dernières volontés, Seigneur, tu nous les as partagées dans deux gestes. Le dernier repas que tu as pris avec tes disciples, ce pain et ce vin que tu as partagés avec eux en leur disant que c'était ton Corps et ton Sang, c'est-à-dire Toi-même. Et ce dont tu nous parlais, Seigneur, c'était du don de Toi-même, du don de Toi-même jusqu'au bout. Tu avais misé ta vie sur l'amour et le don de soi. Ce n'est pas la souffrance et la mort qui allaient t'arrêter. Ce n'est pas la haine, ni le sentiment d'abandon, même de ton Père. Voilà le chemin que tu nous proposes, Seigneur et ce n'est pas un chemin facile. Nous le rendons facile souvent, presque toujours, parce que nous aimons lorsque c'est facile, mais lorsqu'il s'agit de payer un peu de soi-même, nous abandonnons facilement.

Ce soir, Seigneur, devant ce geste que tu as posé, ce partage du pain et du vin, symbole de ta mort et du lavement des pieds de tes disciples, nous n'avons pas le droit de nous leurrer sur notre amour. Nous n'aimons pas jusqu'au bout. Comme tes disciples, nous t'abandonnons, te renions, te trahissons par peur et particulièrement par peur de nous compromettre.

Un homme raconte que, dans son adolescence, sur le chemin de retour de l'école, il fut arrêté par deux jeunes blancs qui étaient en train de tabasser un jeune noir. Ils l'ont arrêté et dit : « Si tu ne le frappes pas comme nous, on te met toi aussi au mur et on te frappe ». Il raconte qu'il a fait semblant de frapper le jeune noir, l'effleurant à peine de ses poings. Trente ans plus tard, il écrit : « Comme je voudrais connaître le nom et l'adresse de cette personne de couleur noire. Je voudrais lui demander pardon, non pas de l'avoir frappé, je ne l'ai pas fait véritablement, mais de ne pas avoir eu le courage de me placer à côté de lui pour recevoir des coups moi aussi ».

Vendredi – Semaine Sainte (Jn 18, 1-19,42) : Passion de Jésus

Une des grandes et des plus importantes affirmations chrétiennes, est que Jésus est mort pour nos péchés. Cette affirmation est différemment interprétée. Il est mort pour nos péchés. Il est mort à cause de nos péchés ou il est mort en rémission de nos péchés. Chacune des interprétations a donné lieu à une théologie différente.

Mort pour nos péchés marque l'idée de substitution : mort à notre place. Un peu comme le Père Kolbe, dans un camp de concentration qui prend la place d'un condamné à mort. Nous étions condamnés à mort à cause de nos péchés et le Christ est mort pour nous, à notre place. Dans cette théologie sacrificielle, il fallait que justice se fasse, que quelqu'un meure. Jésus est mort à notre place. Il s'est sacrifié pour nous.

À cause de nos péchés. C'est nous qui l'avons tué. Ce sont nos péchés qui l'ont tué. Il est certain que c'est la malice de l'humanité qui a causé la mort de Jésus. On devrait se sentir coupable et dire à cause de nos péchés, c'est presque automatiquement, créer en nous cette culpabilité de la part de Dieu, ce qui est à mon avis, contraire à tout l'Évangile. Il me semble qu'une telle affirmation s'approche de la théologie luthérienne et calviniste. Seul l'amour de Dieu sauve. Nous sommes déchus et notre déchéance est totale. Notre seul espoir est la miséricorde et la grâce de Dieu. Il y a quelque chose de grand et de tragique dans une telle théologie.

En rémission de nos péchés. Cette façon de comprendre est plus accordée à notre sensibilité moderne. Jésus est mort en rémission de nos péchés, pour nous remettre nos péchés. Son amour a été tellement grand, tellement absolu, que même, malgré nos péchés, même s'il est mort à cause de nos péchés, il ne nous en veut pas. Ça n'enlève rien à la malice de notre péché. Ça ne fait que dire tout son amour. Je crois que tout est dans « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il nous a pardonnés, enlevé nos péchés. C'est ce que nous disons régulièrement à l'Eucharistie : « Voici l'Agneau de Dieu qui enlève nos péchés ». S'il nous les enlève, nous ne les avons plus. Non pas que nous ne péchons plus, mais Dieu n'en tient plus compte. On n'a pas à craindre de paraître devant lui. Il s'agit de reconnaître cet amour, de nous laisser envelopper de cet amour et nos péchés n'existent plus. Au fond il n'y a qu'un péché véritable, celui de ne pas croire en cet amour.

Samedi – Semaine Sainte : Vigile pascale (Lc 24, 1-12)

Quiconque a vécu les jours saints avec une certaine piété, c'est-à-dire a accompagné Jésus à son dernier repas avec ses disciples, a veillé avec lui au jardin des Oliviers, a fait avec lui le chemin de la croix et célébré sa passion, ne peut pas ne pas ressentir dans sa chair même, l'absence de Dieu.

Quiconque entre dans une église le Samedi Saint au matin, la trouve déserte, vide, l'autel comme abandonné, sans nappe, le tabernacle ouvert et vide. Ici et là, quelques objets oubliés de la célébration de la veille. C'est comme si tout avait été abandonné, vidé de son sens. On n'a plus à faire de genuflection. Tout évoque l'absence, L'ABSENCE DE DIEU.

On vit ce genre d'absence lorsqu'on revient à la maison après des funérailles. Tout parle de la personne, mais elle n'est plus là. Tout parle plutôt de son absence que de sa présence. Sa chaise préférée, sur laquelle personne n'ose s'asseoir. On n'ose même plus parler de lui pour ne pas aggraver sa blessure. Et de fait, on en a beaucoup parlé les jours précédents, au salon funéraire. Maintenant, tout est bien fini. Dans notre expérience humaine, nous finissons toujours par nous habituer à l'absence de quelqu'un. Peut-on s'habituer à l'absence de

Dieu? Imaginons un instant qu'après la mort de Jésus, tout aurait été réellement fini. Dans quelle sorte de monde aurions-nous vécu sans ce contrepois de l'amour que tant de gens opposent au mal et à la méchanceté du monde. Il semble que le monde aurait toutes les chances de se retrouver comme nos églises le Samedi Saint au matin.

Cette absence est lourde. C'est pourquoi, avec une certaine fébrilité on se prépare à la résurrection. On a vite oublié ces jours pénibles et que nos vies soient à nouveau pleines de Dieu. Ce soir, c'est Lui que nous attendons, en parlant de Lui, à l'aide de textes de l'Ancien Testament, jusqu'au moment où l'Évangile va nous annoncer de nouveau sa résurrection. Il n'est jamais absent et si de temps en temps nous ressentons son absence, c'est pour mieux le découvrir comme LE VIVANT.

TEMPS PASCAL

Lundi – Semaine de Pâques (Mt 28, 8-15)

À l'annonce d'une bonne nouvelle, nous sommes souvent joyeux et tremblant à la fois. Joyeux parce que la nouvelle nous apparaît comme très bonne. Tremblant, parce que ça nous surprend tellement que nous avons peur de l'avoir rêvée. On dit facilement parfois : « pince-moi pour que je sois sûr que je ne rêve pas ».

Selon S. Matthieu, ce sont des femmes qui ont reçu en premier le message de la Résurrection. Ce n'est pas le fait que ce sont des femmes qui est intéressant, mais le fait que ce ne soit pas Pierre ou l'un des douze apôtres. Peut-on tirer de ce fait, qu'il est possible et que souvent Dieu passe par des membres de la communauté pour annoncer quelque chose d'important à l'Église elle-même ?

Dans une Église fortement établie, il y a deux dangers : celui que les gens qui ont quelque chose à dire en vue d'un renouveau de l'Église se taisent par peur de ne pas être entendus ou de se faire dire que ça ne les regarde pas. L'autre danger, est que les autorités constituées, et il ne faut pas oublier que j'en suis une comme curé, croient trop facilement qu'il n'y a que ce qui vient d'eux qui a droit de cité.

C'est de tous les temps que l'on essaie de faire croire à un subterfuge à propos de la résurrection de Jésus. À tous les dix ans, et cela depuis les débuts, on ressort toujours la même théorie, celle de Messadié L'homme qui devient Dieu. Jésus est bel et bien mort. Ce sont ses disciples qui ont élaboré ce mythe de la résurrection. L'Évangile dit bien vraie, cette histoire partie par les grands prêtres s'est propagée jusqu'à nos jours.

Mardi – Semaine de Pâques (Jn 20, 11-18)

Pourquoi Jésus est-il apparu à ses disciples? On est porté à dire tout de suite : « Comme preuve de sa résurrection ». Mais il y a plus que cela. Il voulait surtout leur apprendre à le rencontrer différemment. Il ne sera plus présent physiquement parmi eux, mais ça ne veut pas dire qu'il sera absent. Il sera présent d'une autre façon que l'on qualifie trop souvent de mystérieuse, laissant entendre par là que c'est un mystère, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à comprendre, que l'on n'a qu'à croire, un point, c'est tout. Pourtant, nous savons bien, par expérience, que la présence physique de quelqu'un à côté de nous, n'est pas la seule présence possible et peut-être même pas la meilleure. Il y a des présences physiques qui ne sont pas des présences personnelles. Le corps matériel est là mais la personne est ailleurs, dans la lune, perdue dans ses pensées, etc... Ce n'est pas une véritable présence.

Il y a une présence personnelle très forte qui pourtant n'est pas physique. Une présence personnelle au téléphone, par la pensée.

Quelqu'un peut nous être très présent sans être là du tout. Il s'agit là d'une présence personnelle que l'on peut dire spirituelle. Marie Madeleine s'attend à une présence physique de Jésus, c'est pourquoi, parce qu'elle ne le voit pas, elle croit que c'est le jardinier qui s'adresse à elle. Et c'est lorsque Jésus va l'interpeller personnellement, la sortir de ses certitudes qu'elle comprendra que c'est Jésus qui est près d'elle. Le fait que Jésus lui demande de ne pas le toucher manifeste bien que Jésus ne veut plus nous laisser croire à une présence physique. Cette présence spirituelle de Jésus, ne laisse aucun doute à celui qui l'expérimente.

Mercredi – Semaine de Pâques (Lc 24, 13-35)

La toute première communauté primitive devait bien se demander, une fois la résurrection admise, comment on pouvait bien reconnaître Jésus dans leur vie.

Les récits des apparitions de Jésus les aidaient. Ces récits doivent nous aider aussi.

Une première chose importante et tout à fait évidente, ce n'est pas le même type de présence qu'autrefois. Ce n'est pas une présence physique mais la présence d'un corps spirituel ou si vous voulez, d'une présence spirituelle qui finit par ne laisser aucun doute sur la réalité de Jésus. C'est bien lui.

La rencontre avec les disciples d'Emmaüs montre bien comment se déroule une rencontre où la présence de Jésus se dévoile peu à peu. La première chose que Jésus fait avec eux, est de parler de ce qu'ils vivent. Jésus veut nous rencontrer dans la vie. Il leur demande de chercher à comprendre ce qu'ils vivent. Prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir sur ce qu'on a vécu et déjà on va pressentir la présence de quelqu'un qui nous écoute et veut nous aider. Ensuite, Jésus va prendre la Parole. Il va prendre la Parole de Dieu et celle-ci va éclairer ce qu'ils vivent. Leur cœur va devenir brûlant. Ce n'est plus seulement quelqu'un, c'est une présence de Quelqu'un qui m'aime et veut m'aider.

Après avoir signifié sa volonté de s'en aller, il accède à leur désir d'aller plus loin. Partager le pain avec lui. Communier à Jésus. Le reconnaître comme celui qui les écoutait sur la route, qui leur expliquait leur vie à partir de la Parole de Dieu.

Voilà les étapes d'une rencontre avec Jésus ressuscité :

D'abord revenir sur ce qu'on vit pour essayer de comprendre et le partager. Déjà, ça fait du bien.

Puis éclairer cela par la Parole de Dieu pour y saisir une autre présence mystérieuse.

Enfin communier à Jésus et le reconnaître.

Jedi – Semaine de Pâques (Lc 24, 35-48)

Jésus devait manifester lors de ses apparitions qu'il était bien le même. Tout cela avait une extrême importance. Les disciples avaient déjà à s'habituer à une nouvelle forme de présence de Jésus, une présence personnelle, mais spirituelle, plus intérieure.

Une autre question pouvait se poser : allait-il changer maintenant qu'il était au ciel, allait-il rester le même? Est-ce qu'il leur apprendrait de nouvelles choses sur Dieu, sur eux-mêmes, sur la manière de se comporter comme disciples? Allait-il maintenant que sa propre mission avait tourné à l'échec, changer celle de ses disciples pour que ça ne se termine pas comme lui? Pourquoi se montre-t-il à eux d'une nouvelle façon, à peine visible donc à peine reconnaissable, facilement pris pour un fantôme et en même temps leur montre-t-il ses plaies?

Il voulait assurément leur montrer que malgré sa nouvelle forme de présence, il demeurait exactement le même. Il n'y avait donc rien de changé. Tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait constituait pour eux le fondement même de leur état de disciple de Jésus. Il n'avait absolument rien à ajouter, ni rien à retrancher. Tout était dit. La révélation de Dieu aux hommes en Jésus était complète. Tout avait été dit, mais tout n'avait pas été compris. On n'a pas encore fini de comprendre aujourd'hui. C'est le travail que devront faire les disciples et nous aussi. Ce travail consiste et consistera toujours, avec l'aide de l'Esprit de Jésus, à comprendre l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Lui nous conduira vers la vérité toute entière.

Vendredi – Semaine de Pâques (Jn 21, 1-14)

Pierre décide de retourner à la pêche, son ancien métier. Encore une fois, ils passent une nuit sans rien prendre. Jésus leur apparaît et accomplit de nouveau ce qu'il a déjà fait. Une pêche miraculeuse. Ils découvrent Jésus.

Manifestement, dans cet évangile, Pierre ne sait pas quoi faire. Les apôtres doivent s'habituer à une nouvelle forme de présence de Jésus et une autre question se pose pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie maintenant ?

Nous faisons la même expérience lorsque nous vivons quelque chose de marquant qui est comme un tournant dans notre vie. Il se passe alors deux choses : Ou bien on se réoriente dans sa vie tout à fait différemment ou bien on fait les mêmes choses, mais avec un sens tout différent. Au fond, Pierre et les disciples ont vécu les deux en même temps. L'expérience de Jésus ressuscité va les amener à réorienter leur vie différemment. Ils vont rester pêcheurs mais ils seront désormais des pêcheurs d'hommes. C'est exactement ce que Jésus leur avait dit à l'époque, mais ils n'avaient pas compris vraiment. Cela nous arrive souvent de ne pas comprendre sur le coup ce qui nous arrive. Plus tard, après une expérience marquante, certaines choses nous reviennent à l'esprit, ou l'Esprit nous fait comprendre le sens profond d'un événement déjà vécu. C'est la

deuxième pêche miraculeuse et c'est là que Pierre et les disciples comprennent qu'ils deviendront des pêcheurs d'hommes.

Samedi – Semaine de Pâques (Mc 16, 9-15)

Le grand reproche que Jésus adresse à ses disciples est de ne pas avoir cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. « Ceux qui ont vu ont cru, ceux qui n'ont pas vu n'ont pas cru ». Ceux qui n'ont pas vu, c'est nous. Ceux qui normalement devraient croire ceux qui ont vu. Jésus n'apparaît plus depuis son Ascension, sinon à quelques privilégiés et de plus ce sont des révélations privées.

Une chose sûre, on ne doit pas attendre d'avoir vu soi-même avant de croire. On mériterait les mêmes reproches qu'aux disciples. Mais il y a un espace de temps très long entre ceux qui ont vu Jésus ressuscité et nous. Il doit y avoir une autre façon de voir, plus proche de nous, qui devrait nous permettre de croire ou de voir nous-mêmes. Je crois qu'il s'agit d'une vision intérieure et qui affirme avoir vu Jésus sans aucun doute. Il ne s'agit pas de vision miraculeuse. Il s'agit d'expériences toutes intimes de Jésus qui ne laissent aucun doute. Tous les grands mystiques parlent de cette expérience. Elle ne leur est pas réservée mais eux en ont parlé, expliqué pour inviter d'autres à la faire. Comment peut-on voir que quelqu'un a vu le Seigneur de cette façon ? Sûrement d'abord à la fermeté de ses convictions. Rien ne peut ébranler celui qui a vu et qui possède une certitude intérieure très profonde. À la fermeté de ses engagements qui demeurent les mêmes où qu'il soit et avec qui il est. Il est le même partout sans jamais exercer de pression sur qui que ce soit. Il n'exerce pas de pression, mais il exerce une attraction vers l'intériorité. C'est cela d'abord qui différencie celui qui a vu de celui qui n'a pas vu.

Lundi – 2e Semaine de Pâques (Jn 3, 1-8)

Manifestement, Nicodème veut en savoir plus sur Dieu. Il semble à ses yeux que Jésus, qui semble proche de Dieu, peut lui en apprendre.

Combien de gens cherchent à en savoir plus sur Dieu : sessions, conférences, lectures. Ils croient que tout cela les aidera. Ils sont comme Nicodème. C'est pour nous, c'est pour tous les chercheurs de Dieu que cette réponse de Jésus a été donnée. Pour ceux et celles qui veulent entrer dans le monde de Dieu, il ne s'agit nullement d'en savoir plus sur Dieu. Il s'agit plutôt de naître d'en haut. Naître de l'Esprit qui, lui, souffle où il veut et comme il le veut. Même là, il arrive que nous comprenions mal cette parole de Jésus : naître d'en haut. On comprend naître aux choses d'en haut, alors que Jésus dit d'en haut. On essaie de naître aux choses spirituelles, mais cela n'est que le terrain propre, que l'ouverture vers quelque chose de grand. Plusieurs restent dans l'ouverture, finissent par se fatiguer et souvent abandonnent. Une fois ouvert aux choses spirituelles, il faut

maintenant maître d'en haut, maître de l'Esprit, se laisser créer par l'Esprit de Jésus qui nous habite et cela à tous les instants de nos vies.

Nicodème en est resté là, il semble bien. Il n'est jamais devenu un disciple de Jésus, mais il est resté intéressé à Jésus jusqu'à la fin. Il n'a pu faire ce pas, de cesser de contrôler sa vie pour la laisser contrôler par Dieu. Il est né aux choses d'en haut mais sans maître d'en haut.

Mardi – 2e Semaine de Pâques (Jn 3, 7-15)

Dans tous les domaines, il est bien d'écouter et de questionner quelqu'un qui sait ce dont il parle : en mécanique, un mécanicien, en plomberie, un plombier. Sur le plan spirituel, ce devrait être la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens se présentent comme des maîtres spirituels. Un premier indice important : il faut se méfier de ceux et celles qui se donnent à eux-mêmes ce titre de maîtres spirituels et qui veulent vendre leur marchandise. Un vrai maître spirituel ne sait pas qu'il l'est. Il est tellement rempli de Dieu qu'il en est attirant, mais lui-même ne se sent pas proche de Dieu. Il a plutôt tendance à se sentir pécheur et encore loin de Dieu. Il sait trop qui est Dieu pour s'en croire propriétaire et voué à le vendre. Il n'a rien à vendre sauf partager sa soif de Dieu.

Les chrétiens et chrétiennes n'ont qu'un seul maître et c'est l'Esprit de Jésus. C'est lui, nous dit Jésus, qui vous guidera jusqu'à la vérité toute entière, la vérité envers nous-mêmes, la vérité envers Dieu et envers la vie. Il renouvellera tout, ce qui signifie remettre tout à neuf. En d'autres mots, il nous fera tout voir d'une manière neuve, même les réalités les plus quotidiennes. C'est très dérangeant.

L'Esprit Saint est à l'opposé d'un ordinateur qui est programmé. L'Esprit Saint a plutôt tendance à nous déprogrammer. Jésus nous dit qu'il est comme le vent. On le sent, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Notre plus grand ennemi sur le plan spirituel est l'habitude, la routine, qui fait que l'on vit à toutes fins pratiques sans nous en apercevoir. C'est tout cela que vient déranger l'Esprit.

Voir le film : « Le festin de Babette ». Comment un groupe de personnes reprend vie et joie à la suite d'un festin organisé par Babette.

Mercredi – 2e Semaine de Pâques (Jn 3, 16-21)

Il y a une façon très simple de comprendre l'Évangile de ce matin. Première chose importante qui doit nous entrer dans la tête : Dieu, en Jésus, est venu nous sauver non pas nous condamner. Cette simple certitude devrait devenir une orientation pour nous. Comme disciples de Jésus, nous avons à le suivre sur ce terrain : essayer de sauver plutôt que de condamner. Pour accepter d'être sauvé, il faut d'abord se

savoir en danger. Si vous vous promenez en bateau sur le lac la journée de la Traversée, et que vous voyez un nageur en plein milieu du lac et que vous voulez le sauver parce que vous avez peur qu'il se noie, on va vous demander de déguerpir. Il n'est pas en danger. Il ne veut pas être sauvé. Si vous êtes à la Pointe Merry et qu'un nageur crie à l'aide parce qu'il est en train de se noyer, vous allez immédiatement chercher à le sauver rapidement. Tout cela est logique et facilement acceptable. C'est plus difficilement acceptable sur le plan moral et le plan spirituel. Sur ces plans, on a plus de difficulté à accepter qu'on est mal pris et de le dire, donc de demander de l'aide. C'est humiliant de voir ses travers et ses faiblesses. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile de ce matin. Toute personne qui fait le mal déteste la lumière, parce que la lumière la révèle à elle-même. Elle ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres lui soient reprochées.

Si l'on accepte que Jésus est venu nous sauver et non nous condamner, il faut d'abord reconnaître notre besoin d'être sauvé. Ensuite, on peut le faire sans peur puisqu'il n'est pas là pour nous condamner, mais nous sauver. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de la lumière et nécessairement mieux on se voit dans ses forces, mais aussi dans ses faiblesses. C'est ce Dieu Sauveur que l'on doit présenter. Sinon, nous présenterons un autre Dieu que celui de Jésus-Christ, c'est-à-dire un faux dieu.

Jeudi – 2e Semaine de Pâques (Jn 3, 31-36)

Il y a des expériences scientifiques qui donnent des résultats absolument probants. Ces résultats peuvent être utilisés par des gens qui n'ont pas fait eux-mêmes l'expérience. Toute personne qui mélange 2 molécules d'hydrogène avec une d'oxygène sait que ça va donner de l'eau. Il y a d'autres expériences qui exigent qu'elles soient faites à chaque fois, recommencées à chaque fois. Les résultats de l'une ne peuvent automatiquement servir à une autre. L'expérience de l'amour, par exemple. Elle doit être refaite à chaque fois pour être certain des résultats. Ce n'est pas parce qu'une personne a réussi cette expérience avec quelqu'un, qu'il est absolument certain qu'elle va réussir pour tout le monde. Il faut faire l'expérience soi-même.

Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Jésus témoigne des réalités d'en haut. Il les a expérimentées lui-même dans la relation avec son Père et tout ce qu'elle comporte. Celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité, celui qui croit Jésus et fait par lui-même la même expérience de relation au Père certifie (à l'assurance) que c'est bien vrai. C'est seulement lorsque nous faisons l'expérience que nous savons que c'est vrai. La personne qui n'a pas fait l'expérience de Dieu et qui la rejette comme mauvaise ou nuisible ne sait pas ce dont elle parle. Elle n'est pas crédible, exactement comme une personne qui n'a jamais aimé et qui déclare que l'amour n'existe pas, n'est pas crédible. Dans ce domaine, on ne peut parler que de ce dont on a fait l'expérience. Beaucoup de personnes

devraient se taire sur Dieu, surtout celles qui n'ont d'expérience de Dieu que ce qu'elles ont pris dans les livres.

Vendredi – 2e semaine de Pâques (Jn 6, 1-15)

Au-delà de la signification eucharistique du récit de la multiplication des pains, ce texte peut répondre à une question : Que faire lorsque nous sommes en face de besoins si grands qu'il nous semble qu'il n'y a rien à faire ?

Une première attitude, celle de Philippe. À Jésus qui demande où on pourrait acheter du pain pour nourrir la foule, Philippe répond : « Un salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain ». C'est la constatation de son impuissance et ça ne va pas plus loin. On voit bien le besoin, on l'évalue correctement et l'on constate même à regret son impuissance. Deuxième attitude, celle d'André. S'il n'y a pas de solution totale, il y a peut-être une solution partielle : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde » ? Ce qu'il y a de différent ici, c'est qu'au lieu de ne regarder que du côté du problème, André commence à regarder du côté d'une solution possible, mais constate la même impuissance. Troisième attitude : celle de Jésus. Il ne regarde ni du côté du problème, ni du côté des solutions, mais du côté de Dieu. Lorsque Jésus fait asseoir les gens, aucun miracle ne s'est encore produit. Il y a le même nombre de personnes, les mêmes cinq pains et les deux poissons, le même jeune garçon dont on n'est pas sûr qu'il veuille bien partager ce qu'il a. Jésus place sa confiance en Dieu et en ce jeune homme : « Apportez les pains et les poissons. Faites asseoir la foule ». Et c'est uniquement après la prière de Jésus (il rendit grâce) il n'a pas demandé, il a rendu grâce, sûr d'être exaucé que le miracle s'est produit pendant la distribution. Plus on distribuait, plus il y en avait.

C'est peut-être cela aussi la leçon à tirer de ce passage. Plus on partage, plus on en a à partager.

Samedi – 2e Semaine de Pâques (Jn 6, 16-21)

Dans l'Évangile de Jean, le miracle de la multiplication des pains, comme tous les miracles de Jésus, est un signe. Un signe est toujours ambigu et demande explication. Comme toujours chez Jésus, le geste précède la parole et ce geste justement se veut parole, sens pour ceux qui le voient. Donner à manger à une foule de quelques milliers de personnes à partir de cinq pains et deux poissons est un signe, un geste qui peut être différemment interprété. C'est un faiseur de miracles..., c'est un magicien, c'est un truc, une façon de raconter un événement surprenant, en fait, il s'agit d'un partage de la part de la foule qui fait qu'il y en a eu pour tout le monde et qu'il en est même resté. Enfin, ce peut être un signe que celui qui a accompli cela a pour lui la puissance

de Dieu. La puissance de Dieu agit en lui. Ce signe a donc besoin d'être bien interprété : les apôtres sont seuls sur le lac. La tempête se lève. Seuls, ils sont incapables de s'en sortir. Il faut bien qu'ils se mettent dans la tête que ça ne vient pas d'eux. En marchant sur les eaux, en calmant la tempête, en faisant en sorte que la barque se trouve assez subitement sur le rivage sans que Jésus soit obligé d'y monter. Tout cela manifeste assez bien que Jésus n'a pas besoin d'eux, mais qu'eux ont besoin de lui. Tout cela est un préalable obligé au discours sur le pain de vie. Alors la multiplication des pains deviendra le signe que Jésus peut nous nourrir d'une manière beaucoup plus fondamentale que de simple pain matériel. C'est pour nous aussi que cela est dit.

Lundi – 3e Semaine de Pâques (Jean 6, 22-29)

La foule accourt vers Jésus. Celui-ci sait bien que c'est à peu près uniquement parce qu'il les a nourris miraculeusement et que ce merveilleux les attire, alors que Jésus aurait voulu que ce soit pour eux un signe qu'Il pouvait les nourrir spirituellement. C'est ce que Jésus leur dit : Ne courez pas uniquement après la nourriture matérielle, mais après la nourriture éternelle. Cela Jésus va l'expliquer longuement.

Ce matin, la question des gens : « Que faut-il faire pour travailler à l'œuvre de Dieu? » C'est toujours notre première réaction : le faire. Il faut faire des choses pour Dieu. La réponse de Jésus : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Celui qu'il a envoyé ». Ce qui signifie croire en celui que Dieu a envoyé : Jésus l'envoyé de Dieu. Pour Jésus, c'était dire croyez-en moi. Pour nous aujourd'hui, c'est croire en l'Évangile, comme principe directeur de sa vie. Tout le reste va suivre. On procède souvent à l'inverse : on fait des choses pour Dieu, pour avoir la foi, pour augmenter sa foi. C'est la foi qui est première. Faire confiance. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu qui se poursuit à chaque fois qu'un croyant et une croyante se laissent inspirer par Jésus. C'est le travail de Dieu et c'est notre décision de nous laisser inspirer par Jésus.

Mardi – 3e Semaine de Pâques (Jean 6, 30-35)

De tout temps, les hommes et les femmes ont travaillé pour gagner leur pain, pour assouvir leur faim et c'est nécessaire pour grandir et vivre. On s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Qu'on ne peut pas que manger et travailler pour avoir quelque chose à manger parce que nous avons d'autres faims. Et peut-être que la plus grande, c'est la faim du sens. Il faut que notre vie ait du sens. Il y a la faim du cœur, le besoin de se sentir aimé et d'aimer. Il y a la faim spirituelle qui se rapproche de la faim du sens et qu'on peut nommer la faim de l'absolu, qui n'est pas autre chose que la faim de Dieu et qu'on peut nommer de tant de façons : la faim de bonheur sans obstacle, la faim

d'une vie qui ne finira pas ou qui recommencera (réincarnation). Toutes ces faims nous habitent.

Quelques remarques sont à faire à ce propos : vous remarquerez, que dans ces domaines, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous avons besoin des autres pour pouvoir satisfaire nos faims. Notre faim physique c'est bien évident, vous n'avez qu'à aller à l'épicerie pour vous en convaincre. Pour la faim du cœur, à moins de n'aimer que sa propre personne, ce qui est une maladie, ce sera toujours quelqu'un d'autre qui viendra assouvir notre faim. La faim spirituelle et d'absolu c'est la même chose. On ne peut pas se donner cela à soi-même. Le pain qui descend du ciel pour calmer notre faim d'absolu, c'est quelqu'un, non pas quelque chose. Il est la source de la vie spirituelle.

Que retirer de cela ? Nous avons beau être comblé physiquement, affectivement, il manque encore quelque chose, ou plutôt, il manque Quelqu'un.

Mercredi – 3e Semaine de Pâques (Jean 6, 35-40)

Si nous avons de la difficulté avec cette expression : « Je suis le pain de vie », profondément biblique, nous pouvons dire : Jésus est la source de la vie spirituelle. Si nous avons soif spirituellement, nous pouvons nous abreuver à cette source et nous n'aurons plus soif. Quand je fais du vélo, j'arrête toujours à une source au Mont Orford. J'ai soif et je m'abreuve. Ma soif disparaît. La source est là, elle est là pour cela. Si personne ne s'abreuve, elle est là quand même offerte à tout le monde. C'est cela que Jésus veut dire. Dieu a donné Jésus à l'humanité pour apaiser sa soif. L'Évangile nous dit que Dieu a confié toute l'humanité à Jésus et Jésus ne veut en perdre aucun. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Si nous continuons la comparaison. La source est là. Elle est même organisée pour faciliter son accès. D'une certaine manière, elle nous est donnée. La source, elle, au lieu de perdre son eau, aimerait mieux que beaucoup de gens s'y abreuvent. La source elle est là. Elle est offerte. Il suffit d'avoir soif. Ça ne manque pas. Tout le monde a soif mais ce n'est pas tout. Il faut croire que l'eau est bonne. La première fois que j'ai aperçu la source, je suis allé m'informer à la municipalité, la personne m'a répondu : « Si l'eau n'était pas bonne, il y a longtemps que les gens de Magog seraient morts. La moitié des gens de la ville viennent chercher l'eau ici. » On me garantit que l'eau est bonne, qu'elle donne la vie. Mais ce n'est pas encore tout. Il faut que je fasse l'effort de boire, de me plier et de prendre l'eau jusqu'à ce que je n'aie plus soif.

Jeudi – 3e Semaine de Pâques (Jean 6, 44-51)

Si nous acceptons que toutes nos soifs et nos faims, c'est-à-dire nos désirs, sont des manifestations d'un grand désir qui nous habite : le désir d'absolu, de plénitude, le désir d'être comblé totalement et définitivement. Ce désir-là les chrétiens l'appellent le désir de Dieu. Nous sommes constitués ainsi. Sinon, comment expliquer ce désir insatiable qui nous habite et qui s'exprime de diverses façons. Toute la publicité d'ailleurs joue sur ce désir pour nous amener à consommer. Nous sommes bâtis capables de plénitude, capables d'éternité, capables de Dieu. Sartre même admettait que l'homme est une passion, mais comme il ne croyait pas en Dieu il ajoutait : une passion inutile. Ce qui veut dire que pour lui, nos désirs ne vont nulle part. Nous sommes des êtres malheureux qui courent après le vide et tout est absurde. Si l'on admet l'inexistence de Dieu, tout cela est vrai et très logique. Mais si nous admettons l'existence de Dieu et qu'effectivement Dieu existe, c'est-à-dire que je ne me leurre pas, cette attirance est faite par le Père. Le Père nous attire. Dieu nous attire. C'est cela qui explique tout. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Jésus est l'envoyé du Père. Il nous a montré comment se conduit quelqu'un qui se laisse attirer par le Père. Il est l'Incarnation vivante de cela. Celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, celui qui me fait confiance, je le ressusciterai au dernier jour, c'est-à-dire il connaîtra la plénitude qu'il a cherchée toute sa vie.

Vendredi – 3e Semaine de Pâques (Jean 6, 52-59)

Jésus est la nourriture que le Père nous a donnée.

Voilà une affirmation qui, prise à la lettre, est difficile à accepter. C'est ce qu'ont fait les contemporains de Jésus. Jésus s'est évertué à dire que nous avons besoin de pain pour vivre et atteindre la stature physique idéale pour nous. Pour cela nous mangeons, c'est-à-dire nous incorporons à notre corps quelque chose qui lui est étranger. On mange la chair du bœuf et cela ne nous répugne pas. C'est la comparaison qu'a prise Jésus pour nous faire comprendre que pour atteindre notre véritable stature éternelle, en d'autres mots, pour atteindre la plénitude, nous devons manger sa chair et boire son sang. C'est-à-dire nous nourrir de lui, de sa personne. Or, il nous a dit que lorsque nous referions le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, c'est cela qui se passerait, on se nourrirait de lui spirituellement. On l'incorporerait à notre vie, à notre personne. Dans ce long discours, c'est cela que Jésus voulait atteindre : nous faire comprendre que seul celui qui possède quelque chose peut le donner. Seul celui qui possède la vie en plénitude peut la donner. Pour cela il faut se l'incorporer. S'unir profondément à lui. Nous disons communier à Jésus. Il n'y a rien de répugnant là-dedans. Ceux qui ridiculisent cela sont les

premiers à se nourrir d'auteurs qui les rejoignent dans leur conception de cette vie et de l'autre.

Samedi – 3e Semaine de Pâques (Jean 6, 60-69)

L'affirmation de Jésus à l'effet de donner sa chair à manger et son sang à boire ne passe pas chez ses disciples. Peut-être la prend-on trop littéralement. Peut-être aussi, comme c'est un texte de l'Évangile de S. Jean, qu'il s'agit là de la réaction de membres de la toute première communauté. Et cela ressemblerait beaucoup à certaines réactions que l'on rencontre aujourd'hui à l'égard de la Transsubstantiation. Ici encore, on a vu cela de façon trop matérielle. Le corps et le sang de Jésus, c'est sa personne. Il ne s'agit pas ici de présence physique, mais de présence personnelle. Or, celle-ci n'est pas toujours physique, mais ce n'en est pas moins une présence réelle. Trop matérialiser les choses n'aide pas la foi. Une compréhension trop matérielle amène la réaction : « Ce qu'il dit là est intolérable ».

Devant les choses qu'on ne comprend pas, les choses importantes, il n'y a qu'une attitude, la confiance. Je parle ici moins des réalités humaines que des réalités spirituelles. Dans ce domaine, nous sommes fort peu compétents. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant...? C'est Jésus qui a les paroles de vie. Dans ce domaine, il faut le répéter, nous sommes fort peu compétents. Cette compréhension là nous est donnée par le Père. C'est cela que Pierre a compris alors que beaucoup des disciples de Jésus s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. L'expression elle-même « marcher avec lui », manifeste bien qu'ils ne sont pas de vrais disciples. Un vrai disciple marche derrière Jésus. Il le suit. Pierre, lui, a des paroles de foi : « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? » Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de faire confiance. « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Quant à nous, nous croyons...

Lundi – 4e Semaine de Pâques (Jean 10, 11-18)

Dans ce passage de l'Évangile, Jésus parle du voleur et du mercenaire et les compare aux vrais pasteurs. Un voleur, c'est quelqu'un qui accapare le bien d'une personne pour se l'appropriier lui-même. Il y a là une foule d'applications possibles pour nous. Voler la réputation d'un autre; s'attribuer le mérite de l'autre; dominer quelqu'un, c'est lui enlever son pouvoir. Il n'y a pas que le bien de l'autre que l'on peut prendre.

Un mercenaire c'est différent : il ne prend pas le bien de l'autre. Il loue ses services, mais ce qui l'intéresse, c'est le profit qu'il en tire et non la propriété de l'autre dont il s'occupe. On devient mercenaire pour toutes sortes de raisons. Mercenaire dans une armée par goût de

l'aventure, de voyager, par goût de la gloire, par goût de brasser des affaires. Le mercenaire est un danger réel pour les gens d'Église, particulièrement les prêtres. On peut louer ses services à Dieu pour en tirer un profit personnel : pour sa gloire, pour la valorisation de soi, pour exercer un pouvoir, pour se sentir aimé. Ce sont tous de mauvais motifs pour travailler pour Dieu. Lorsqu'une telle chose est constatée, on doit la régler immédiatement. Si elle est inconsciente, il faut s'efforcer de la rendre consciente. Toutefois, il faut savoir que dès que nous travaillons pour un autre et particulièrement à qui nous aurons à rendre des comptes, uniquement à la fin, il y a toujours ce grand danger de penser à soi plutôt qu'à l'autre. De plus, parce que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, il faut être conscient qu'il y a toujours un peu de profit pour soi que l'on recherche dans toutes nos actions. Nous ne sommes pas capables de gratuité absolue.

Mardi – 4e Semaine de Pâques (Jean 10, 21-31)

Encore aujourd'hui, nous continuons de nous questionner au sujet de Jésus. Autrefois, nous attendions plutôt un Messie politique. Aujourd'hui, un peu n'importe quoi, mais peut-être quelqu'un qui vient conforter nos propres idées. Aujourd'hui, nous développons une théorie plus ou moins ésotérique et nous cherchons à montrer notre origine en Jésus. Nous sommes devenus le berger et Jésus la brebis qui vient nous suivre. La réponse à cela sera toujours la même : ce que Jésus a fait et qui nous est rapporté dans les Évangiles démontre suffisamment qui il est : un berger qui veut nous nourrir et particulièrement nous donner la vie et la vie éternelle. Beaucoup de gens voudraient que Jésus leur apporte la vie d'ici-bas, c'est-à-dire, tout ce après quoi ils courent, mais qui n'a pas d'avenir réel, parce que c'est du domaine de l'avoir et non de l'être. Nous sommes les brebis. Pour le dire platement, nous sommes les moutons. Un mouton, ça suit. « Une gang de moutons ». Un mouton peut ne pas suivre intelligemment. « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Pour entendre et reconnaître la voix de quelqu'un, il faut l'avoir rencontré plusieurs fois. Il faut l'avoir écouté plusieurs fois. Pas seulement le son de sa voix, mais surtout la qualité de sa parole, de sa pensée. Quand nous avons écouté quelqu'un et que ce qu'il dit nous fait du bien, nous nourrit intellectuellement et spirituellement, nous n'hésitons pas à le suivre. Il arrive même que nous décidions de le suivre. Après avoir pris cette décision, nous suivons aveuglément parce que c'est là que nous trouvons la vie. C'est ce que Jésus veut nous donner : la vie. Comme Jésus veut nous donner la vie, partout où il y a de la vie, nous pouvons trouver Jésus.

Mercredi – 4e Semaine de Pâques (Jean 12, 44-50)

L'enjeu est extrêmement important. Dieu nous a donné Jésus comme lumière au cœur de nos ténèbres. Jésus, c'est-à-dire sa vie, sa façon d'être au monde, sa Parole et ses gestes, tout cela nous est resté jusqu'à aujourd'hui. En plus, il nous donne son Esprit pour nous aider à saisir le sens de tout cela. Donc, celui qui fait confiance en Jésus dans la conduite de sa vie, c'est en Dieu qu'il croit. Jésus est la parfaite révélation de Dieu. Nous qui trouvons Dieu parfois si loin, si absent, nous n'avons qu'à regarder Jésus. En lui, Dieu nous a tout dit. Attention, il ne s'agit pas de lire des livres de spiritualité d'abord, ni des commentaires de l'Écriture, mais bien de fréquenter l'Évangile pour y contempler Jésus. C'est important aujourd'hui de comprendre que de croire en Jésus, c'est croire en Dieu. Au fond, il n'y a que Jésus qui compte. Par lui, nous sommes avec le Père dans l'Esprit. Il est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Il est notre lumière. Prenons-le pour nous guider et lui seul. À la fin de tout, ce n'est pas lui qui nous jugera, comme nous sommes portés à le croire souvent. Nous serons placés face à lui, lui qui a réussi pleinement sa vie et qui nous a tout dit pour réussir la nôtre. C'est devant lui que nous aurons à nous situer et que nous verrons comment nous avons et dans quelle mesure, nous avons épousé le modèle ou non. Ce sera alors notre joie ou notre grande honte d'être passé à côté de choses si importantes.

Jeudi – 4e Semaine de Pâques (Jean 13, 16-20)

La marque de commerce de Jésus, c'est le service envers l'autre. Il l'a montré à quelques heures de sa mort, dans ce geste du lavement des pieds. La marque de commerce du chrétien doit être aussi le service. Plus encore que rendre service, le chrétien voit le besoin de l'autre, lui rend un service ou encore, répond à la demande d'une personne. On peut rendre service à quelqu'un avec joie ou à reculons et en maugréant. Le cœur n'y est pas. Ce n'est pas seulement de rendre service que Jésus nous demande. Il nous demande de nous mettre au service de l'autre. En cela, l'autre n'a pas à demander. Le plus bel exemple de cela est l'esclave. Il se tient toujours prêt pour répondre à son maître sans que celui-ci ait à le demander. « Comme un esclave regarde vers la main de son maître... » dit le psaume. Le regard est centré sur l'autre, non sur soi. Et l'action se met en branle dès que le regard perçoit le besoin. Jésus dit : « Heureux êtes-vous si vous mettez cela en pratique ». En grec, le mot service est « diaconia ». Ce n'est pas un ministère particulier, c'est une attitude profonde de toute la personne chrétienne, ce n'est pas seulement une ou des tâches dans la vie chrétienne ou dans l'Église.

Vendredi – 4e Semaine de Pâques (Jean 14, 1-6)

Lorsque enfant, nos parents nous quittaient en nous promettant de revenir nous chercher, nous ne pouvions faire autrement qu'être bouleversés et tristes. C'est notre histoire avec Jésus. On le perd de vue de temps en temps et nous en sommes tristes. Notre plus grande crainte serait de le perdre définitivement. Jésus est parti. Il est auprès de Dieu. Il nous prépare une place. Je reviendrai vous chercher. Est-ce à dire qu'on ne le reverra qu'à la fin de notre vie? De manière totale et définitive... oui! Mais, il nous a donné une route pour le rejoindre. La sienne, c'est à dire celle de l'amour, celle de la vérité au sens de la sincérité et de l'authenticité et celle de la vie. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Moi, je suis. Il n'a pas dit uniquement : je vous indique un chemin pour venir me rejoindre. Si l'on prend le chemin de l'amour, nous le rencontrerons sûrement sur cette route. Il est l'Amour. Si l'on prend le chemin de la vérité, de la sincérité, chemin sur lequel on ne peut jamais se tromper, nous rencontrerons Jésus sur la route. Nous rencontrerons enfin Jésus sur la route de la vie, sur la route de tout ce qui est vivant.

En prenant ces différentes routes, nous aurons le sentiment d'une présence qui nous accompagne. Nous ne nous sentirons pas seuls.

Ce n'est qu'à la fin, comme pour les disciples d'Emmaüs, que nous le reconnâtrons comme celui qui a cheminé avec nous sur ces différents chemins, et nous serons heureux de prendre notre place avec lui auprès de notre Père.

Samedi – 4e Semaine de Pâques (Jn 14, 7-14)

« Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Il n'y a pas de façon plus claire d'affirmer qu'en Jésus, Dieu lui-même s'est rendu présent. Ce n'est pas une mince affirmation. En Jésus, on a vu Dieu. Dieu est incompréhensible à l'intelligence humaine qui est beaucoup trop limitée pour comprendre le mystère de Dieu. Voir Dieu sous les traits d'une personne humaine comme nous est encore plus déroutant. C'est pourquoi Jésus ne demande pas à ses disciples de le comprendre, ce qui est impossible pour eux, mais de lui faire confiance. Or, ceci est important : comme on ne peut pas comprendre Dieu, il faut lui faire confiance ou plutôt faire confiance à Jésus qui nous a révélé Dieu. Si cela nous est encore trop difficile, Jésus nous dit : « Croyez au moins à cause des œuvres. » Jésus n'a fait que prêcher l'amour, l'amour de Dieu pour nous, l'amour que nous portons à Dieu et à nos frères et sœurs, qui à son dire, n'est qu'une seule et même chose. Qu'y a-t-il de dangereux à aimer ?

Lundi – 5e Semaine de Pâques (Jn 14, 21-26)

Le temps de Jésus est terminé et une nouvelle période de l'histoire du salut va commencer, celle de l'Esprit de Jésus. Le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies est double : « Il vous enseignera tout » et « il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Une fonction d'enseignement et une fonction de mémoire. Les deux fonctions se rapportent aux paroles de Jésus. L'Esprit Saint n'ajoute rien à la révélation mais il rend présent à notre mémoire les paroles de Jésus et nous en dévoile le sens pour nous aujourd'hui. L'Esprit nous parle donc dans l'intimité de notre cœur. Il parle à la communauté pour la guider. Mais il nous parle aussi par ceux qui ne sont pas chrétiens ou encore ne sont pas membres de la communauté. Il serait plus juste de dire : il nous parle aussi par eux. Il faut donc savoir écouter l'Esprit dans notre cœur. Il faut aussi savoir l'écouter dans les critiques qui nous sont adressées. L'Esprit est partout. On ne peut pas l'enfermer.

Mardi – 5e Semaine de Pâques (Jn 14, 27-31)

Le mot « paix » est peut-être le mot le plus utilisé aujourd'hui particulièrement dans les médias. Le mot est fréquemment utilisé pour affirmer que la paix n'existe pas et que la guerre sévit toujours dans un coin du monde ou l'autre. Pourtant, tout le monde souhaite la paix. On fait même la guerre pour avoir la paix, affirmant que si on abat un régime, l'autre sera une garantie de paix et de liberté. Jésus a bien raison d'affirmer que la paix qu'il veut nous donner, ce n'est pas la paix telle que le monde la donne. Cette paix est la paix du cœur, tout intérieure. Elle est la résultante de la foi en Dieu. Cette paix est loin d'être strictement individuelle. Elle a des conséquences sociales. La paix que le Christ nous donne nous invite fortement à établir la paix entre nous, dans nos familles, dans les groupes et entre les pays. L'origine de la paix entre les peuples n'est pas dans la guerre mais bien dans nos cœurs. La paix ainsi recherchée sera une démarche très longue, peut-être même impossible ici-bas à cause du péché de l'homme. Toutefois, elle nous garde dans l'espérance d'un monde meilleur et nous donne la force de l'établir d'abord à notre niveau, dans toutes nos relations. Travailler à la paix est un témoignage à la présence du Christ dans nos cœurs.

Mercredi – 5e Semaine de Pâques (Jean 15, 1-8)

Que veut dire porter du fruit, pour un chrétien ?

Regardons un pommier puisque la vigne, chez nous, est assez étrangère. Que signifie concrètement pour un pommier, donner du fruit ? La branche n'a rien à faire d'elle-même. Le pommier que les étudiants avaient greffé dans leur stage de préparation à la confirmation a été apporté au presbytère. Plusieurs branches qui avaient été greffées n'ont pas tenu. Si ceux qui l'ont apporté ici avaient mis les bouts de branches au pied de l'arbre ça n'aurait rien donné. Je les ai mis dans l'eau et les responsables les ont greffés à nouveau. C'est une belle illustration de l'Évangile de ce matin. On est greffé à Jésus par notre baptême, puis ça ne tient pas. Pire encore, souvent on se greffe de temps en temps. Ça ne tient pas et ça ne peut donner du fruit. Pour porter du fruit, il faut que la petite branche qui ne peut rien en elle-même soit attachée à la branche de l'arbre, mais ce n'est pas tout, il faut qu'elle laisse passer la sève, la vie qui vient du tronc et des racines. Pour cela, j'ai vu faire les greffes, il faut, avec du fil, attacher fermement la petite branche à l'autre. Ensuite, on met de la cire, parce qu'autrement les « bébites » vont entrer là-dedans et faire mourir la greffe. L'exemple est bien beau. Pour avoir une vie féconde, pour porter du fruit, il faut être attaché à Jésus fortement, se nourrir de sa vie et de sa parole et ne pas laisser de chance aux « bébites » de nous envahir. Tout le monde admet cela pour le pommier, c'est l'évidence même. En ce qui concerne la vie chrétienne, on croit trop facilement qu'il s'agit de se brancher de temps en temps. Ce n'est pas vrai. Si on est sauvé quand même, ça ne dépendra pas de nous, ça dépendra de la miséricorde de Dieu. Nous n'aurons pas à nous en glorifier.

Jeudi – 5e Semaine de Pâques (Jean 15, 9-11)

La relation que Jésus entretenait avec son Père baignait dans l'amour, autant l'amour que le Père portait à Jésus, que l'amour que Jésus portait au Père. Il faudrait être capable d'entrer dans le cœur de Jésus pour comprendre non seulement tout l'amour qu'il portait au Père, mais de quel genre d'amour il s'agissait. Je crois que Jésus se laissait engendrer continuellement par son Père. L'amour c'est cette confiance-là envers Dieu. Jésus se laissait imprégner de cet amour. Cet amour le baigne et l'énergise. Il n'essayait pas d'envoyer de l'amour à son Père, comme s'il avait besoin d'amour. C'est ce que nous essayons de faire régulièrement et pourtant cela n'a aucun sens. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il n'est qu'amour. Il veut aimer, il faut donc se laisser aimer. Baigner nous aussi dans cet amour du Père. Nous compliquons tellement les choses. C'est pourtant simple : se laisser envelopper de cet amour. C'est de là que nous recevons toute l'énergie dont nous avons besoin.

Vendredi – 5e Semaine de Pâques (Jean 15, 12-17)

Le grand commandement de l'amour est une exigence qui nous est interne. Déjà sur le plan humain, personne ne peut contester cela. Nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. C'est dans cet environnement d'amour que nous sommes heureux et que nous nous réalisons.

Sur le plan spirituel, à cause de Jésus, nous entrons dans ce mouvement d'amour de Jésus pour le Père et du Père pour Jésus. Je dis bien, nous entrons, nous ne le crions pas. Il nous arrive parfois et plusieurs font cette expérience d'être comme enveloppés de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là, totalement gratuit que nous devons transmettre aux autres. Jésus parle de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le premier que nous aimons, c'est Dieu lui-même et c'est à lui que nous devons donner notre vie d'abord. Mais comment donner sa vie à Dieu sans se donner à ses frères et sœurs comme Jésus. Jésus a réalisé à la perfection le commandement de l'amour, a donné sa vie à Dieu, a fait le don de sa vie à Dieu, de sa vie de tous les instants et cela l'a conduit aussi à donner sa vie pour ceux qu'il aimait, c'est-à-dire toute l'humanité.

Enfin, Jésus dit : « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». La relation à Dieu n'est plus une relation d'obligation d'un serviteur, mais celle d'un ami. Il faut réfléchir à une relation d'amitié avec quelqu'un pour saisir ce que Jésus veut dire, de notre relation à Dieu.

Samedi – 5e Semaine de Pâques (Jean 15, 18-21)

L'Évangile et le monde ne peuvent jamais être sur la même longueur d'onde. Et cela est facile à comprendre. L'Évangile ouvre tout sur une perspective d'éternité, d'absolu. Le monde, de son côté, demeure fermé sur ce temps d'ici-bas et forcément sur le relatif. Quelqu'un dont la vie est basée sur l'absolu et l'éternité ne peut se satisfaire de ce qui se passe ici-bas. Il sera toujours insatisfait et cette insatisfaction sera justement le signe qu'il vit cette tension vers l'absolu et le définitif. Celui qui vit ici-bas cherche à taire cette insatisfaction de toutes sortes de façons. C'est l'aspect fondamental de la haine qu'entretient le monde contre l'Évangile et contre tous ceux qui vivent et témoignent de l'Évangile. Comme illustration de cela, prenons une des attitudes fondamentales de l'Évangile dont Jésus a parlé dans les passages précédents. Celui qui met un amour effectif au cœur de sa vie ne peut pas ne pas créer de remous dans un monde où l'égoïsme, le bonheur individuel prime à tout prix. Il ne peut que déranger. Je lisais hier dans le livre du P. Voillaume, Charles de Foucauld, l'exemple d'un patron inspiré par l'Évangile qui a tout partagé avec les employés, autant la possession de son usine que les profits, l'organisation du travail etc... Il a été vertement critiqué et en

particulier par le parti communiste français qui pourtant voulait que les travailleurs prennent le contrôle de l'économie. Les critiques ont été tellement sévères de partout qu'il n'a pu tenir le coup après 10 ans. « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a déjà eu contre moi... Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi ».

Lundi – 6e Semaine de Pâques (Jean 15, 26; 16, 4)

On voit bien dans l'Évangile que le témoignage des apôtres consiste d'abord et avant tout dans la communication de leur expérience avec Jésus. C'est l'Esprit qui leur a fait comprendre le sens de leur aventure avec Jésus. « Vous vous souviendrez que je vous l'avais dit ». Il en est de même pour nous. Nous vivons beaucoup d'événements que nous essayons d'interpréter ce qui est proprement une démarche spirituelle. C'est l'Esprit qui peut nous en donner la véritable signification et la portée pour notre vie. Il arrive parfois qu'ayant enfin compris le sens d'un événement vécu, nous nous disions : comment se fait-il que je n'aie pas vu cela avant ? » Tout cela est le lent travail de l'Esprit. Ce n'est qu'après avoir gardé le silence, prié et réfléchi longuement que nous pouvons vraiment dégager le sens de quelque chose que nous avons vécu. On devrait interdire totalement toute réflexion sur un événement que l'on vient de vivre. On ne peut rien en dire de valable et souvent lorsqu'on le fait, on aurait honte de ce que nous avons dit : « Ça change toute une vie... » Littéralement, l'Esprit est le « Souffleur ». Il est comme le souffleur dans les pièces de théâtre. Il nous souffle notre rôle, les paroles que nous avons à dire, les gestes à poser. En même temps que nous portons attention à notre vie, il faut aussi porter attention au Souffleur qui connaît bien la pièce. Il est aussi notre Défenseur, plus précisément le Défenseur de Jésus contre les attaques du monde, contre nos attaques.

Mardi – 6e Semaine de Pâques (Jean 16, 5-11)

Jésus déclare cette chose étonnante : « C'est dans votre intérêt que je m'en aille ». Tant que nous restons avec un Maître, il y a le danger que l'on demeure un élève. Si nous acceptons de quitter le Maître, nous ne demeurons pas seuls. Cette longue fréquentation du Maître nous a imprégnés de sorte que nous pouvons dire qu'il nous habite, que son esprit nous habite. Il en est ainsi pour Jésus et nous. Il nous laisse son Esprit, qui lui ne fait pas qu'être une imprégnation de Jésus mais Dieu, une personne vivante et agissante. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché. Il nous montrera que le seul péché important, l'unique péché, c'est de ne pas croire en Jésus, de ne pas croire Jésus. C'est cela qui est la cause de tout le reste. Il montrera où est le bon droit, où est la note juste. C'est lui qui nous enseignera.

C'est lui qui nous fera comprendre Jésus de manière juste. Et surtout, en ceci : Jésus a vécu et agi pendant trois ans au milieu de la confusion générale. Certains croyaient qu'il était le Messie, d'autres, tout à fait le contraire, un usurpateur du pouvoir de Dieu, un blasphémateur. C'est l'Esprit qui vous montrera où est le bon droit, où est la rectitude par rapport à Jésus et à la compréhension de ses gestes. Le fait qu'il soit ressuscité manifeste bien que Jésus avait raison, qu'il avait le droit de parler au nom de Dieu. Ensuite, il nous montrera que le prince de ce monde est déjà condamné, que nous n'avons donc pas à avoir peur qu'il remporte la victoire. Nous n'avons pas à craindre que ce soit le mal qui l'emporte définitivement.

Mercredi – 6e Semaine de Pâques (Jean 16, 12-15)

Jésus a vécu en Palestine, il y a 2000 ans, dans un tout autre contexte que le nôtre. Comment comprendre aujourd'hui ses paroles, nous qui vivons dans un tout autre contexte ?

C'est l'Esprit qui va nous redire et nous faire comprendre tout ce que Jésus a dit. C'est dans ce sens-là que Jésus a dit à ses apôtres, avant de partir : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ». Les apôtres n'ont pas compris le quart de ce que Jésus leur avait dit. Ce n'est qu'après sa mort et sa résurrection qu'ils ont compris vraiment ce que signifiaient les paroles et les gestes de Jésus. Et cela est l'action de l'Esprit.

Comment comprendre les paroles de Jésus aujourd'hui ? Est-ce à la lettre ? Jésus dit : « Si quelqu'un te demande ta tunique, donne aussi ton manteau ». Si nous allons nous promener dans le centre-ville d'une grande métropole et que nous voulons vivre cette parole à la lettre, nous reviendrons sans un sou et tout nu. Comment l'Esprit agit-il ? À la manière d'un souffleur dans une pièce de théâtre. Il souffle les mots de la pièce pour que l'acteur s'en souvienne et joue son rôle. Il y en a plusieurs qui croient connaître le rôle qu'ils ont à jouer. Ils peuvent se passer du souffleur. Ils jouent peut-être une pièce, mais ce n'est pas la bonne. Ils rendent la chose difficile aux autres acteurs qui essaient de jouer leur rôle comme il se doit. C'est pourquoi souvent la pièce qui est effectivement jouée a l'allure d'une pièce de fou, qui ne tient pas debout. Ça ne dépend pas du souffleur qui dans la coulisse s'évertue à nous donner les bons gestes à faire et les bonnes paroles à dire, mais de nous qui ne l'écoutons pas.

Jeudi – 6e Semaine de Pâques (Jean 16, 16-20)

Tout l'Évangile tient en cette phrase. « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me reverrez ». Nous savons nous, vingt siècles après, que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Il ne lui reste que peu de temps à vivre, mais quelque temps après sa mort, il revivra. Il ajoute qu'après sa mort, le monde se réjouira, croyant avoir eu raison sur Jésus. Il en est toujours ainsi, on se réjouit que les vieux mythes judéo-chrétiens soient morts. C'est arrivé plusieurs fois au cours de l'histoire, particulièrement avec Voltaire, Nietzsche, Sartre. Celui-ci aurait demandé à voir un prêtre avant de mourir. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai de la difficulté à le croire. Tout ce monde a annoncé la mort de Dieu. Encore récemment n'a-t-on pas eu la théologie même de la mort de Dieu ? Cela n'a fait qu'un temps. Dieu revient toujours plus fort que jamais. Il ne faut pas se désoler, comme si nous n'avions pas la foi, en ces périodes plutôt sombres du christianisme. Il faut attendre patiemment, espérer fortement que le Seigneur revienne. Marie est la seule à avoir gardé la foi jusqu'au bout, peut-être avec S. Jean et quelques femmes dont l'intuition était plus forte que celle de Pierre et de Thomas surtout. Dans les périodes d'absence sur le plan spirituel, il est normal d'être triste, de trouver cela difficile, mais ce qui compte en ces moments, c'est d'espérer, de veiller jusqu'à ce qu'il vienne.

Vendredi – 6e Semaine de Pâques (Jean 15, 9-17)

Au fond, ce que le Seigneur nous dit dans ce passage de l'Évangile, c'est que si nous demeurons dans son amour, nous serons dans l'amour du Père. C'est un peu comme dans une tornade. Tout ce qui est sur le passage de la tornade, est pris et affecté par le tourbillon. Il faut penser l'amour de Dieu comme un tourbillon dans lequel Jésus a été pris dans son passage sur la terre comme homme, puisque, comme deuxième personne de la Ste-Trinité, il est par nature même pris dans ce tourbillon d'amour entre le Père, lui et l'Esprit de Dieu. On comprend alors ce qu'il nous dit, dans ce passage de l'Évangile : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé... ». Lorsqu'une tornade s'élève, on n'a rien à faire pour que la tornade nous enlève et qu'on en sente la force. Il en est ainsi avec Dieu. Nous n'avons rien à faire d'autre que de nous laisser prendre dans ce tourbillon. Il n'y a, comme Jésus nous le dit, qu'à garder ses commandements qui ne sont à vrai dire, que de l'amour. Lorsque nous acceptons d'aimer, comme Jésus, c'est-à-dire jusqu'au don de soi et non seulement par goût, par sentimentalité, ou par des liens avec quelqu'un, mais véritablement jusqu'au don de soi, c'est-à-dire par pure gratuité, nous entrons dans ce tourbillon d'amour et l'on ne sait jamais où cela peut nous entraîner, c'est vraiment comme une tornade. Les effets, au lieu d'être dévastateurs, sont porteurs de vie et d'amour.

Samedi – 6e Semaine de Pâques (Jean 16, 23-28)

Peut-on refuser quelque chose à quelqu'un que nous aimons ? Difficilement ! Le Père ne peut rien refuser à Jésus et à celui qui lui demande quelque chose au nom de Jésus.

Que signifie : « Demander au nom de Jésus » ? Une personne qui connaît bien Jésus peut-elle vraiment demander quelque chose qui serait contraire à l'esprit de Jésus ? Demander quelque chose à quelqu'un au nom d'un ami doit se situer dans le cadre de cette amitié. Il peut arriver parfois, qu'on se serve d'un ami pour avoir quelque faveur. Mais est-ce encore de l'amitié que de se servir de quelqu'un en sa propre faveur ? Le jour où l'ami s'aperçoit qu'il a été utilisé, ce sera un dur coup pour l'amitié de ces deux personnes. Demander quelque chose au nom de quelqu'un signifie que l'amitié que nous porte quelqu'un est assez grande pour intervenir en notre faveur si ce que nous demandons est vraiment un bien pour nous. Que penserions-nous d'un ami qui interviendrait en notre faveur pour quelque chose qui nous serait dommageable ? Nous serions les premiers à le lui reprocher. S'il nous aime vraiment, il n'interviendra jamais pour nous s'il sait que ce n'est pas en notre faveur. Or Jésus connaît tout. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Si nous demandons quelque chose en son nom, il interviendra pour que nous l'ayons. Sinon, il n'interviendra pas. D'ailleurs, la véritable amitié consiste à entrer dans les vues de son ami et à lui demander seulement ce qui va selon les vues de cette amitié.

Lundi – 7e Semaine de Pâques (Jean 16, 29-33)

Il arrive parfois dans la vie que l'on croit avoir tout compris de sorte qu'à l'avenir, on ne se comportera plus de la même façon. À la suite d'une lecture, d'une homélie, d'une inspiration, il nous arrive de nous dire : « ça y est, j'ai compris... l'importance de la charité et désormais je ne parle plus contre les autres ». Aussitôt sorti de l'église, sur le perron se produit une circonstance où il est difficile de se taire, on se laisse aller à parler contre quelqu'un. On avait peut-être compris mais on manque de courage ou bien on croyait avoir compris. Comprendre quelque chose avec sa tête et le faire passer dans sa vie, c'est autre chose. Les disciples croyaient avoir compris une chose importante : ils avaient compris que Jésus venait de Dieu. « Nous croyons que tu es venu de Dieu ». Jésus sait que lorsque ce sera difficile, même dangereux, ils ne le suivront pas. Ils vont l'abandonner. Peut-être n'avaient-ils pas bien compris. Plus probablement, ils avaient bien compris, mais ils n'avaient pas le courage d'en tirer les conséquences jusqu'au bout. La conséquence était que si Jésus venait de Dieu, il fallait le suivre même au risque de sa vie. Mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils ne se fiaient qu'à leur seule force. Ils ne faisaient confiance qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus leur dit : « Placez votre confiance en moi, j'ai vaincu le monde. Et particulièrement, où vous serez dans la détresse ».

Mardi – 7e Semaine de Pâques (Jean 17, 1-11)

Plusieurs personnes avant de mourir font un testament. Ils distribuent les biens matériels qui leur appartiennent, certains vont plus loin, ils laissent un testament spirituel. Ils disent, dans ce testament ce qui a fait l'essentiel de leur vie. L'intention profonde qui a animé leur vie. En fait, ils cherchent à dire ce qui a fait la valeur de leur vie.

Toute la première partie du testament spirituel de Jésus que nous lisons aujourd'hui est comme cela : Jésus livra ce qui a du poids dans sa vie, ce qui a été important dans sa vie. Le mot gloire en hébreu se traduit par poids, dans le sens de ce qui a du poids dans une vie. Il faut relire ce texte avec ce sens donné au mot gloire. Ce n'est pas la gloire telle que nous l'entendons sur le plan humain et qui est très superficielle face à la densité d'une vie. Or, ce qui a fait l'essentiel de la vie de Jésus, c'est de glorifier Dieu, de donner du poids à Dieu dans sa vie et dans celle des gens qu'il a rencontrés sur sa route. Parce que, pour lui, connaître Dieu - co-naître Dieu, naître à Dieu et que Dieu naisse pour nous, c'est-à-dire qu'il entre véritablement dans notre vie, c'est cela la vie éternelle pour Jésus. « J'ai fait connaître ton amour aux hommes... je leur ai donné les paroles que tu m'avais données... Ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé... ».

Qu'est-ce qui fait qu'une vie a du poids ? Si nous avons aujourd'hui à faire notre testament spirituel, comment répondrions-nous à cette question ? Comment pourrions-nous dire ce qui a fait vraiment l'essentiel de notre vie ? Pas dans les mots, mais en actes.

Mercredi – 7e Semaine de Pâques (Jn 17, 11b-19)

Dans son testament spirituel, Jésus insiste sur la fidélité : « Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom ». Cette fidélité se vivra souvent dans un monde hostile, un monde qui ne partage pas nos vues, qui ne comprend pas nos choix. Avec la conséquence que l'on va se sentir souvent seul. La fidélité n'est jamais facile parce que personne n'aime se retrouver seul ou presque. Alors, on cherche une fidélité plus facile, la fidélité de l'habitude, de la routine. On continue à poser les mêmes gestes mais le cœur n'y est plus. Ce n'est pas une véritable fidélité. La fidélité profonde est difficile, aussi parce que nous la vivons dans un monde changeant. Alors on se cramponne ou on reste figé dans le passé refusant de changer quoi que ce soit dans ses actes ou dans sa façon de penser. Ou on fait exactement le contraire, on se jette à corps perdu dans tous les changements et l'on finit par ne plus avoir de racines. La seule fidélité consiste à incarner des valeurs de manière nouvelle. Les valeurs ne changent pas. C'est la manière de vivre ces valeurs qui change. L'amour entre deux personnes ne changera jamais. C'est la manière de vivre cet amour qui change. Ce fut déjà un

contrat passé entre les parents de la fille et du garçon. Il y avait le mariage, l'amour venait après, s'il venait. Il y a eu le mariage strict, indissoluble. Il y a les différents essais que nous connaissons aujourd'hui. Toutes ces manières ne sont peut-être pas bonnes à nos yeux, mais personne ne peut nier qu'il s'agit là de façons différentes d'incarner la même réalité : l'amour.

Jeudi – 7e Semaine de Pâques (Jean 17, 20-26)

Dans son testament spirituel, Jésus aborde maintenant l'unité. Pour lui l'unité de ses disciples avec Dieu est une question importante. Aussi importante pour lui est la question des disciples. Faire un avec Dieu. Cela se conçoit bien avec la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu. Mais il y a plus que cela. Le mystique est capable d'union intime à Dieu, d'unité profonde avec lui au point que la personne se sent en Dieu, en pleine communion avec lui, comme enveloppée par lui. Comme quelqu'un qui plonge dans l'eau. Il existe encore mais il est dans l'eau, porté par l'eau. Je crois que l'union avec Dieu est de ce type. Jésus dit d'ailleurs : « Comme toi et moi Père, nous sommes un ». Nous avons ce privilège, nous sommes capables de ce don de Dieu : l'union intime avec lui, de sorte que l'on se sent porté par lui, entouré par lui sans se confondre en lui, au moins ici-bas.

L'unité entre nous est bien différente. C'est plutôt ici moins une symbiose avec l'autre qu'une unité dans la diversité. Être capable d'accepter les différences. Être capable d'être proche de quelqu'un tout en pensant différemment. Je crois que l'union à Dieu consiste à vivre comme si seul Dieu existait et comptait. Dans nos relations entre nous, les deux existent et doivent exister en tout ce qu'ils sont et les deux comptent, c'est-à-dire ont ce droit d'exister. C'est cela qui fait l'unité entre nous – être un tout en restant deux. On peut dire l'unité en Dieu et l'unité entre nous. On ne pourrait dire l'unité entre Dieu et nous et l'unité en quelqu'un.

Vendredi – 7e Semaine de Pâques (Jean 21, 18-19)

Nous sommes à la fin de l'Évangile de Jean. Un texte laisse supposer une certaine tension dans l'Église primitive. Pierre est-il encore bien celui qui doit prendre charge de l'Église puisqu'il a renié le Maître trois fois ? Jésus confirme son choix ou est-ce l'Église qui confirme le choix antérieur de Jésus ? Cela n'a que peu d'importance. Ce ne sont pas les gaffes de quelqu'un qui nous permettent d'évaluer quelqu'un, mais beaucoup plus son poids d'amour. D'où la dernière réponse de Pierre : « Tu sais bien toi, Seigneur que je t'aime ». On peut aimer quelqu'un et lui faire des impolitesses, même des gestes

impardonnables. Ce sont des moments pénibles entre deux personnes, mais ce ne sont pas ces moments qui déterminent la qualité de leur relation. Il y a de l'amour dans le regret, dans la demande de pardon, peut-être même plus que dans les gestes ou les paroles d'amour. L'amour mène toujours à l'action en faveur de l'autre. À une déclaration d'amour doit suivre un geste. Que serait une déclaration d'amour sans rapprochement, sans gestes qui signifient cet amour ? Si cela est vrai, l'envers ne l'est pas. Le geste, le rapprochement ne signifie pas nécessairement l'amour. Ils ne sont pas et ne peuvent pas être une déclaration d'amour. C'est ce que fait Jésus avec Pierre. Il lui dit : « Pierre, tu m'aimes. Alors fais quelque chose, non pas envers moi, mais envers ceux que j'aime ». Au fond, cela veut dire : « Va leur dire mon amour ». C'est toute la différence qu'il y a entre l'amour humain et l'amour de Dieu. L'amour humain exige des gestes concrets en faveur de la personne aimée, l'amour de Dieu envers la personne que Dieu aime. Souvent on inverse cela, on aime quelqu'un pour se faire plaisir à soi, on aime Dieu pour lui faire plaisir.

Samedi – 7e Semaine de Pâques (Jean 21, 20-25)

On voit bien dans ce texte qui est la finale de l'Évangile de Jean que l'on croit ajoutée par les disciples de Jean, qu'il y a discussion dans l'Église primitive au sujet de la responsabilité première de l'Église. Est-ce Pierre ou Jean ? On voit dans le texte que Pierre s'interroge, étant donné que la communauté où Jésus l'a confirmé dans sa responsabilité, qu'arrivera-t-il de l'autre ? Il faut noter que Pierre ne nomme pas Jean. « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? On sent un peu de mépris dans cette façon de parler. Ce n'est pas pour rien non plus qu'est mentionné ce fait que Jean était assez intime avec Jésus pour se pencher vers lui à l'occasion de la dernière Cène, pour arracher à Jésus le nom de celui qui allait le livrer. Tout cela était important pour les disciples de Jean. Jean aurait vécu très vieux. Voilà l'origine de la légende qu'il ne mourrait pas. Il faut noter, la réponse de Jésus qui est dure : « ce n'est pas de vos affaires... ». Cet Évangile nous montre deux choses, c'est que la jalousie peut exister même chez les meilleurs, qu'il ne sera jamais facile de voir que nos idées ne se réaliseront pas comme on le souhaiterait. Ensuite, il faut noter la souveraine liberté de Dieu qui doit être sauvegardée à tout prix. Ce n'est pas de nos affaires. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il y aura toujours dans l'Église des jalousies, des déceptions, des frustrations. La personne qui n'est pas désignée comme présidente, le prêtre qui n'est pas nommé évêque. Tout cela, il faut le considérer comme le fait de notre péché. Et la seule attitude à prendre, c'est de nous mêler de nos affaires. Le Seigneur sait ce qu'il fait.

LES FÊTES

Jour de l'An (1er janvier) (Lc 2, 16-21)

Plusieurs entreprises prennent occasion de la nouvelle année pour faire leur inventaire « balancer et fermer les livres ». Également, plusieurs personnes en profitent aussi pour faire l'inventaire de leur vie et prendre des résolutions, en vue de la nouvelle année. Cette année, je m'y mets... à la diète... à l'exercice physique... à revenir à l'église... à prier... Parce qu'aussi la nouvelle année peut être pour certains (nes) une occasion d'un renouveau spirituel.

Le passage d'une année à l'autre nous rend plus conscients du don du temps qui nous est fait. Beaucoup de gens célèbrent l'arrivée de la nouvelle année. Nous assistons à la mort d'une année mais nous, nous sommes bien vivants pour accueillir la nouvelle année. Nous sommes heureux parce que nous sommes encore là. De fait, avons-nous vraiment raison de nous réjouir ? Nous enterrons l'ancienne année, mais l'enterrons-nous vraiment ? Combien parmi nous devons vivre avec les blessures reçues l'année dernière ? La nouvelle année sera-t-elle aussi nouvelle que cela ? Il y aura encore des cataclysmes, des guerres, des chicanes, des divisions, des épreuves, etc...

Que de pensées sombres en ce premier jour de l'année ! Peut-être est-il possible qu'il en soit autrement. Il y aura aussi cette année des efforts de paix, des gestes de solidarité et de réconciliation. Il y aura des moments de bonheur intense. Tout cela sera possible, si dans notre petit monde à nous, nous nous efforçons de faire du neuf, de renouveler nos attitudes, de poser des gestes inédits. Alors, cette année sera vraiment nouvelle.

Tout dépend de notre conception du temps. Le seul fait d'exister et de vivre est quelque chose d'unique et d'irremplaçable dans le cours de l'univers. Ce qui signifie que parce que nous existons, rien ne saurait être pareil. Nous imprimons notre marque sur l'histoire pour le meilleur et pour le pire. C'est pourquoi le temps est si précieux. Est-ce que, cette année, nous nous servirons du temps qui nous est donné pour faire en sorte que chaque personne que nous côtoierons durant cette année, soit marquée positivement par cette rencontre et non blessée à jamais ?

Le souhait que je formule à l'égard de chacun et chacune de vous est que le temps qui vous est accordé encore cette année serve à votre croissance personnelle comme à celle de tous ceux et celles que la vie mettra sur votre route.

Jour de l'An (1er janvier) (Lc 2, 16-21)

Beaucoup de gens ont célébré, hier soir, la fin de l'année et le début de la nouvelle dans un endroit public, avec des parents, amis, etc. C'est bien. Ici à l'église, toutefois, nous sommes invités à célébrer chrétiennement la nouvelle année et cela ne se fait pas en groupe et dans le bruit, mais seul, dans le silence de son cœur, avec Dieu. À la fin de l'homélie, je vous inviterai à prendre une minute pour faire deux choses:

Premièrement, abandonner entre les mains de Dieu, l'année qui s'est terminée hier et lui offrir celle qui commence. Voici comment on peut le faire. L'année passée s'est bel et bien terminée hier soir. Ça semble banal de le dire et je ne vous apprends rien de bien nouveau, mais c'est important. Si elle est bien terminée, cela veut dire qu'on ne peut plus rien y changer. Il ne donnera rien de traîner des événements de l'an passé dans cette nouvelle année. On n'y peut plus rien sauf l'abandonner à Dieu qui, lui, peut s'en servir pour notre croissance humaine et spirituelle.

Deuxièmement, offrir la nouvelle année. On n'a pas beaucoup de pouvoir sur celle-là non plus. On n'est pas maître de ce qui va nous arriver. La seule chose que l'on peut faire, et c'est important, c'est de donner un sens à ce qui nous arrive. Ça, nous le pouvons. Au lieu de subir un événement, lui donner un sens, non pas en chercher le sens. Il y a des événements qui n'ont pas de sens. D'ailleurs la très grande majorité des événements de notre vie sont neutres. C'est nous qui leur donnerons un sens. C'est pourquoi le même événement peut avoir beaucoup de sens pour quelqu'un et pas du tout pour un autre.

Aujourd'hui, tout de suite, nous allons prendre une minute pour vraiment abandonner l'année passée à Dieu, qu'il fasse en sorte qu'elle nous soit profitable et lui offrir la nouvelle année en lui demandant de nous aider à donner un sens à ce que nous vivons.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année, une année pleine de sens, parce que c'est lorsque notre vie a du sens que nous sommes heureux.

Conversion de Saint Paul (25 janvier) (Mc 16, 15-18)

Nous célébrons la conversion de Saint Paul. Paul est un Pharisien de la ligne dure, un homme engagé. Il croit devoir combattre les gens de cette nouvelle secte qui menace le Judaïsme. Il est rempli d'une rage meurtrière contre les convertis à Jésus. Nous connaissons bien l'histoire: un jour, en route vers Jérusalem, il est terrassé. Une expérience bouleversante qui, de fait, va orienter toute sa vie.

Il nous arrive parfois de faire des expériences bouleversantes. Nous ne sommes peut-être pas jetés en bas d'un cheval, mais il nous arrive de

dire: « J'en suis tombé en bas de ma chaise ». Des moments où l'équilibre que l'on avait réussi à donner à sa vie croule. On est complètement perdu. Comme pour Paul: « Bien qu'il ait les yeux ouverts, il ne voyait plus rien », pour nous, ça prend du temps pour se réorienter. On a besoin d'aide et, graduellement, la lumière se fait. Ensuite seulement, l'orientation nouvelle de notre vie peut débiter. Nous sommes souvent bouleversés, jetés par terre.

Prenons-nous le temps de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre en quoi ça réoriente notre vie? Ensuite, il s'agit de tenir bon, ce qui est plus difficile que de nous enthousiasmer.

Présentation de Jésus au temple (2 février) (Lc 2, 22-40)

On connaît bien l'expression « monter la garde » ou encore être de garde. Siméon attendait la consolation d'Israël. Il existe un tableau de Rembrandt qui illustre cette scène. La scène se passe au Temple. Le Temple est un lieu de pèlerinage, et comme dans tout lieu de pèlerinage, il y a des gens qui prient et il y a des gens qui visitent. On peut imaginer la scène suivante; parmi les gens qui visitent, parmi les gens qui prient et certains priaient peut-être pour que le Messie se manifeste, il y a ce vieillard et cette vieille femme qui reconnaissent le Messie porté par ses parents au Temple parce qu'il est l'aîné de la famille.

Pourquoi, l'ont-ils reconnu et les autres non ?

Parce qu'ils l'attendaient, parce qu'ils montaient la garde, qu'ils étaient de garde.

En quoi cela nous concerne-t-il ?

Pour trouver Dieu, il faut le désirer. Non le posséder mais le désirer comme celui qui doit toujours venir. Siméon est un vieillard, Anne est âgée de 84 ans. Ils l'ont attendu toute leur vie. Ils ont été, ils se sont considérés « de garde » toute leur vie. C'est la description de la vie de foi.

Saint Patrice : (17 mars) (Mc 16, 15-20)

Nous fêtons aujourd'hui notre fête patronale. Saint Patrice était un moine qui a vécu soit en Gaule ou dans le pays de Galles, près de l'Angleterre. Il est allé convertir l'Irlande au 5e siècle. L'Irlande a toujours été l'un des pays les plus chrétiens au monde. Aujourd'hui, c'est un pays profondément divisé, tant sur le plan politique que sur le plan religieux. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il est notre patron. Celui que la communauté de Saint Patrice, à ses débuts, a choisi comme patron.

Le mot patron a différents sens :

On parle du patron d'une usine. Un patron d'usine, entre autres, c'est quelqu'un qui a réussi dans l'entreprise de sa vie. Un patron, c'est quelqu'un aussi qui a réussi la plus grande entreprise, celle de la vie.

Un patron dans un hôpital, ce n'est pas le propriétaire de l'hôpital, mais le maître, celui qui est capable d'apprendre quelque chose aux étudiants en médecine. Il n'a pas fait que réussir, c'est aussi quelqu'un de qui on peut apprendre.

Un troisième sens du mot patron : celui du modèle à suivre. Un patron d'habit, de robe. On n'a qu'à le suivre fidèlement pour réussir le vêtement que l'on veut confectionner. Ce n'est pas seulement quelqu'un de qui on peut apprendre, mais quelqu'un que l'on peut suivre sans crainte.

Lorsque nous parlons de notre patron personnel, ou encore du patron d'une paroisse, nous voulons dire un peu tout cela. Notre patron c'est quelqu'un qui a réussi dans la seule véritable entreprise, celle de sa vie. C'est quelqu'un de qui on peut apprendre beaucoup et que l'on peut suivre si l'on veut, non pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie.

St Joseph (19 mars) (Lc 2, 41-51)

Marie et Joseph avaient comme fils, le Messie d'Israël. C'était quelqu'un de très précieux pour eux, pour le peuple d'Israël et pour l'humanité entière, comme nous l'apprendrons plus tard. Ils ne renferment pas Jésus pour autant. Ils le laissent libre même dans la capitale, à Jérusalem, au cœur de toute cette foule. Combien auraient agi autrement même avec un enfant ordinaire? Ceci manifeste bien la grandeur d'âme de Marie et de Joseph.

Qu'est-ce qui fait de Joseph un si grand saint ? Est-ce parce qu'il était le père adoptif de Jésus ? Est-ce parce qu'il était l'époux de Marie ? On parle très peu de lui dans l'Évangile, pas du tout ou presque en S. Luc, qui donne la première place à Marie un peu plus dans S. Matthieu qui écrit pour des Juifs, chez qui la femme n'aucune importance. Matthieu lui donne le premier rôle, c'est avec lui que Dieu transige. Et c'est chez Matthieu que l'on peut découvrir pourquoi Joseph est un si grand saint. Le silence chez lui est peut-être ce qui parle le plus. Et voici pourquoi.

Joseph est totalement soumis à la volonté de Dieu sur lui, au dessein de salut de Dieu sur lui, sur Marie et sur Jésus et par eux sur toute l'humanité. Cela ne l'empêche pas de faire des plans, des projets qui lui apparaissent raisonnables. Il n'attendait pas que Dieu vienne lui dicter sa conduite. C'est toujours après que Joseph eût pris sa décision que Dieu intervient. Est-ce par voie d'apparition ou d'illumination intérieure, est-ce par écoute profonde et recherche que Joseph finit par

comprendre la volonté de Dieu ? J'aime croire que c'est comme cela. Dieu nous signifie toujours sa volonté de quelques manières que ce soit. Cela demande de l'écoute. Lorsque vous voulez entendre Dieu vous parler au fond de votre cœur, vous devez être silencieux. St Joseph (19 mars)

St Joseph (Mt 13, 54-58)

Ce passage est choisi en la fête de St Joseph, ouvrier, à cause de la mention de Joseph le charpentier et laissant soupçonner que Jésus a exercé ce métier avec Joseph. Ce métier, il l'exerce pendant 30 ans. Assez longtemps pour y être associé. On parle du plombier, du boulanger, plutôt que de parler du type qui exerce le métier de plombier ou de boulanger. On finit par nous associer et peut-être nous aussi nous nous associons à notre profession. Ce qui est étonnant c'est que Jésus ait exercé ce métier tant d'années, tout Fils de Dieu qu'il était. Comme il a toujours fait la volonté de son Père, il faut croire que c'était la volonté du Père qu'il demeure humble comme cela. L'important est de faire ce que le Père nous demande, que ce soit quelque chose de très privé et humble ou quelque chose de public et de reconnu. Les gens avaient associé Jésus à sa profession. Lorsqu'il en sortit pour commencer sa vie de prédication, les gens sont choqués. Nous n'aimons pas que les gens sortent des catégories dans lesquelles nous les avons fixés. C'est choquant parce que ça nous met dans notre tort. Nous n'avons pas raison d'enfermer ainsi les gens. Cet Évangile nous rejoint dans nos idées arrêtées sur les autres. C'est une entrave à la liberté de quelqu'un que de l'enfermer dans une catégorie. C'est en quelque sorte lui fermer son avenir. Au lieu de l'enfermer dans ce qu'il a toujours été, nous devons l'aider à en sortir, le laisser aller vers toutes ses possibilités, même et surtout si cela nous dérange. Si ça nous dérange, c'est parce que nous ne voulons pas le voir libre. Et si on ne peut voir l'autre libre, c'est parce que nous ne sommes pas libres nous-mêmes.

Annonciation de la Vierge (25 mars) (Lc 1, 26-28)

L'important pour nous comme chrétiens et chrétiennes, c'est de jouer notre rôle dans le dessein de salut de Dieu. Marie, comme toute bonne juive, attendait le Messie, mais elle était loin de penser que ce serait elle qui serait choisie. Elle est donc profondément troublée par les paroles de l'ange. C'est quand même troublant ce qui lui est demandé. Elle ne sait pas si elle sera à la hauteur. Ce n'est pas comme cela du tout qu'elle avait envisagé sa vie. Elle était accordée en mariage à Joseph. Elle voulait fonder sa petite famille comme toute bonne juive de l'époque. Tous ses plans et ceux de Joseph sont bouleversés. Elle est profondément troublée malgré les paroles rassurantes de l'Ange : « L'Esprit Saint viendra sur toi ».

Marie s'est trouvée dans le temps et l'espace, dans le monde à un moment où le sort de l'humanité se jouait. Quelqu'un allait-il accepter de permettre au Messie de venir délivrer l'humanité? Marie accepte sur cette promesse : L'Esprit Saint viendra sur toi, non seulement au moment de la conception comme on est porté à le penser souvent, mais durant le temps de sa grossesse, des trente années de vie de Jésus et ses trois années de vie publique qui ne furent pas faciles à vivre pour elle.

Nous sommes dans la même situation. Nous avons un rôle différent à jouer dans le dessein de salut de Dieu, et pour nous aussi cette parole est vraie. L'Esprit Saint descend sur nous.

Fête de Saint Philippe et Saint Jacques (3 mai) (Jean 14, 6-14)

Beaucoup de gens sont en recherche de Dieu. Non seulement de son existence, mais de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il fait. On cherche partout. Toutes sortes de théories s'élaborent. Pour le chrétien, la réponse à toutes ces questions nous est donnée. C'est Jésus lui-même. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Nous avons parfois de drôles de questions. Est-ce mieux de prier le Père, le Fils ou l'Esprit? « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Celui qui me prie, prie le Père par mon Esprit qui l'habite. En Jésus, Dieu s'est rendu visible. « Qui m'a vu a vu le Père. » C'est la réponse de Jésus à la question de Philippe et à la nôtre.

Les paroles de Jésus sont les paroles du Père. Les paroles que je dis ne sont pas de moi. C'est la réponse à la question que nous nous posons : « Quelle est la volonté de Dieu ? Que pense Dieu de ma situation, de ce qui se passe ? » La réponse à ces questions est la parole de Jésus que nous connaissons bien et qui nous sert de guide pour trouver la réponse à ces questions. Ce sont des réponses universelles (elles valent pour tous) et intemporelles (elles surpassent le temps).

Une autre série de questions que nous nous posons concernent l'action de Dieu dans le monde. Comment Dieu agit-il ? Quel est son rôle et quel est son mode d'action dans notre histoire ? Là aussi Jésus nous donne la réponse : les œuvres qu'il fait sont l'œuvre de Dieu. C'est comme cela que Dieu travaille. « C'est le Père en moi qui accomplit ses propres œuvres ». C'est le Père qui agit en Jésus. C'est le Père qui continue son œuvre par nous depuis le départ de Jésus. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, c'est-à-dire que le Père travaillera en lui et par lui comme en moi et par moi. Il accomplira même de plus grandes œuvres, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du Père lui-même.

Mère Marie Léonie (4 mai) (Lc 22, 24-30)

Nous avons tous et toutes une tendance profondément enracinée en nous à vouloir prendre les premières places ou désirer que notre importance soit reconnue. Si quelqu'un vous dit : « Moi, je ne suis pas comme cela », regardez votre attitude lorsque vous êtes mis de côté. On peut chercher la première place et on peut aussi attendre que les autres nous la donne. C'est la même tendance profonde, c'est une valeur importante que le monde valorise beaucoup, même dans l'Église où le protocole est très important malgré les avertissements de Jésus contre de telles attitudes.

Dans le Royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le monde que Jésus a voulu et veut encore construire, c'est le service qui prime sur la grandeur et l'importance. Voici un exemple pour nous aider à comprendre. À l'Archevêché, on place à la table de l'Évêque les plus importants, puis les autres et enfin les séminaristes. Vu avec les yeux du monde, tout cela est bien correct. Mais vu aux yeux de Dieu, la plus grande c'est la petite sœur de la Sainte Famille qui sert tout le monde. Aux yeux de Dieu, c'est elle qui est à la table principale. C'est plus difficile qu'on pense. Ce n'est pas naturel. On aime mieux être servi que servir. On n'aime pas être mis de côté. C'est pourtant une attitude évangélique profonde et importante pour la construction d'un monde différent et beaucoup plus agréable à vivre.

Visitation de la Vierge (31 mai) (Lc 1, 39-56)

Marie porte Dieu en elle. On peut dire que c'est la première visite de Dieu à un être humain, de Dieu en chair et en os. L'humanité, en Jean Baptiste, tressaille de joie. Voilà un premier message important.

Toute personne porteuse de Dieu lui permet de rencontrer l'autre. Si c'est vraiment Dieu que la personne porte, la personne rencontrée sera comblée de joie. Voilà bien un premier critère pour évaluer nos rencontres avec les autres. Ces rencontres produisent-elles de la joie chez la personne rencontrée? Non pas de l'hilarité mais une joie profonde, toute intérieure, une joie qui se sent plus qu'elle ne s'affirme. Et en même temps, la personne qui porte Dieu, elle qui ne pensait faire qu'une rencontre humaine, prend conscience de la joie que procure Dieu autour d'elle. Et elle devient toute pleine de surprise et d'action de grâces à voir que Dieu daigne se servir d'elle pour procurer à l'autre une si grande joie. Elle sait bien qu'elle n'y est pour rien, que c'est Dieu qui daigne se servir d'elle pour visiter quelqu'un d'autre, que pour permettre à Dieu de le faire, il faut se faire petit, humble, se faire servante. Enfin, la personne prend conscience qu'au fond, Dieu agit toujours ainsi depuis le début des temps. De sorte que la toute petite expérience d'une femme dans le fin fond de la Judée devient une révélation de Dieu pour toute l'humanité. Ce devrait être aussi pour la plus grande joie de celle-ci.

Fête du Sacré-Cœur (Vendredi 2e dim après la Pentecôte) (Mt 11, 25-30)

Nous peinons sous le poids du fardeau. Or ceci n'est pas selon le dessein de Dieu, tel qu'il nous est révélé par Jésus. Mon joug est facile et mon fardeau léger. S'il y a quelque chose de lourd dans notre vie, cela ne peut être voulu par Dieu. Ou nous le portons tout seul ou nous portons quelque chose qui n'est pas selon sa volonté. Pourquoi Jésus demande-t-il de venir à lui ? Parce que son fardeau est léger et facile à porter. Mais il ajoute aussi « car je suis doux et humble de cœur ». Porter son fardeau à la manière de Jésus, c'est donc le porter avec douceur. Quand on porte quelque chose avec douceur, on ne donne pas de coup. Ça se fait tout en douceur. Accepter le fardeau de la vie avec cette douceur, sans donner de coup, sans fournir de gros efforts inutiles. Se faire un cœur plein de douceur. Ne pas se charger de craintes et de tension supplémentaire quand on a à porter le fardeau de la vie. Il faut aussi être humble. Savoir prendre sa place. Ne pas chercher les premières places, les honneurs, la compétition. Être humble, c'est prendre sa place et juste sa place. En cette fête du Sacré-Cœur rappelons-nous que c'est dans le cœur que tout se passe c'est-à-dire au plus profond de nous-même. Un cœur ouvert, un cœur de pauvre, disponible.

Cœur Immaculé de Marie (Samedi, 2e dim après la Pentecôte) (Lc 2, 41-51)

La parole typique de cet extrait de l'Évangile est à mon avis : « Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père ? » Jésus, pleinement homme sauf le péché, nous dit saint Paul. Le péché attire vers le bas, la grâce vers le haut. Jésus est sans péché. La grâce en lui peut jouer à plein. Il est disponible, tout ouvert à la grâce de Dieu. Le péché, parce qu'il rend disponible à tout autre chose que la grâce, réduit considérablement cette ouverture à la grâce. Faut-il s'étonner que Jésus, même adolescent, ait eu cette répartie à sa mère : « Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père ? ». Ce qui reviendrait à dire qu'il faut être disponible à Dieu et à sa grâce partout où Dieu se manifeste. Or, le Temple était le lieu de résidence de Dieu, c'est là que l'on étudiait la Parole de Dieu. Tout donc, pour qu'une personne ouverte à la grâce de Dieu, se trouve chez-elle et en oublie même tout le reste. Voilà ce qu'il faut développer, cette disponibilité à Dieu qui fait que lorsqu'il y a manifestation de Dieu, on reste là à le contempler. Didier Decoin a écrit un livre qui s'intitule : « Il fait Dieu » Partout où il fait Dieu comme on dit qu'il fait soleil, on devrait faire la même chose que nous faisons lorsqu'il fait soleil : nous exposer. Nous exposer pour prendre la couleur de Dieu. Ça ne se fait pas seulement devant le Saint-Sacrement. Ça se fait partout où il y a manifestation de Dieu. Nous exposer à toute situation où il fait Dieu. Nous exposer c'est nous risquer. Même devant les grands prêtres, Jésus s'est exposé. Il s'est risqué à dire ce qu'il pensait. Ce texte est

choisi en ce jour du Cœur Immaculé de Marie pour nous montrer à quel point Marie avait peur de perdre Dieu même aux mains des hommes de Dieu.

St Jean Baptiste (24 juin) (Lc 1, 5-17)

Il y a bien des choses incompréhensibles dans la vie, sauf pour celui qui en a l'intuition et encore, il ne comprend pas pourquoi les choses se passent ainsi. Jean-Baptiste naît et à la présentation au Temple, on doit donner un nom à l'enfant. Zacharie ne peut parler parce qu'il n'a pas cru à la parole de l'Ange. Quand on ne croit pas, il vaut mieux ne pas parler. C'est aussi l'Ancien Testament qui se tait devant le Nouveau qui commence. Lorsque Élisabeth qui est une croyante, à l'exemple de Marie, déclare que son nom est Jean tout le monde reste surpris et ne comprend pas pourquoi on lui donne ce nom. Vérification auprès de Zacharie qui maintenant n'a plus le choix de croire ou non : l'enfant est là. Élisabeth et Zacharie ne comprennent pas plus pourquoi il faut appeler l'enfant Jean. Ils font confiance à l'intuition qu'ils ont, au message de l'ange, quelle que soit la forme sous laquelle ils l'ont reçu. Ce qui est bien important, c'est leur foi. Ils ne savent pas la destinée de leur enfant. C'est Dieu qui mène l'histoire. Il la mène avec notre collaboration et notre assentiment. S'il intervenait trop directement, nous ne serions pas libres. Il faut donc souvent marcher aveuglément, avancer contre les avis et les conseils de tout le monde, donc se sentir seul avec notre propre compréhension de l'appel de Dieu. Tout ce qui importe c'est notre volonté de collaborer.

Fête de Saint Pierre et Saint Paul. (29 juin) (Mt. 16, 13-19)

Tant qu'on va dire ce que tout le monde répète au sujet de Dieu, de Jésus, l'Église, on ne fera jamais l'expérience ni de Dieu, ni de Jésus, ni de l'Église. Pire encore, si le milieu change, notre opinion changera aussi. C'est ce qui est arrivé aux gens dont parle l'Évangile. Pour eux, Jésus était un prophète et quelques mois après, l'opinion publique a changé et il est devenu un imposteur. Ce n'est pas pour faire un sondage sur sa propre popularité que Jésus demande la question : « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? » C'est pour nous apprendre que c'est toujours facile de suivre l'opinion publique. Facile et dangereux. C'est pour préparer la deuxième question que Jésus pose la première : « Et vous, maintenant, que dites-vous? » Est-ce que vous vous distancez de l'opinion de tout le monde? Avez-vous une idée personnelle sur moi? Ce que les autres disent, c'est ce que les livres disent, ce que les médias disent. Nous, que disons-nous? Pour un chrétien, c'est la seule réponse juste : « Tu es l'Envoyé de Dieu, le Messie de Dieu ». Ce n'est pas seulement un

prophète, c'est l'Envoyé de Dieu. Ça change tout. On ne peut plus traiter cela à la légère puisque c'est Dieu qui nous est révélé en Jésus. « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il ne s'agit pas seulement de la primauté de Pierre, mais du fait que l'Église est basée sur cette parole de foi de Pierre : « Tu es l'Envoyé de Dieu ». L'Église existe partout où il y a au moins deux personnes pour qui Jésus est le Messie, l'Envoyé de Dieu, qui prennent cela au sérieux et y conforment leur vie autant que faire se peut. Nous sommes sévères parfois face à nos rassemblements. Il suffit qu'il y ait deux personnes qui croient et l'Église est là invincible, le démon ne peut rien contre elle.

Saint Thomas (3 juillet) (Jn 20, 24-29)

Thomas n'était pas là lorsque le Seigneur est venu. Les autres lui disent : « Nous avons vu le Seigneur ». C'est notre situation à nous. Nous n'avons pas vu le Seigneur, nous n'étions pas là lorsqu'il est venu. Il faut nous fier au témoignage de ceux qui ont vu, particulièrement aux premiers apôtres, mais aussi à tous ceux et celles qui ont affirmé « avoir vu le Seigneur », aux grands mystiques de l'Église et non à tous ceux et celles qui parlent de ces expériences avec trop de facilité. Ce que je remarque chez les gens qui affirment « avoir vu le Seigneur », ceux qui font une expérience mystique de Dieu, c'est que les mots sont absolument incapables de traduire cette expérience. Ils ne peuvent pas en parler, mais ils sont absolument certains de ce qu'ils affirment. Ils se sentent gênés de cela, d'être privilégiés à ce point par Dieu. Cette expérience les rend profondément humbles.

Les autres qui sont bavards sur leur expérience, qui s'en glorifient, qui se coiffent de la couronne de la sainteté, peuvent être sincères, mais leur expérience de Dieu est celle d'un Dieu qu'ils se sont créé de toutes pièces. Les disciples ne sont pas bavards sur leur expérience. Tout ce qu'ils disent c'est : « Nous avons vu le Seigneur ». Ils n'ont aucun doute là-dessus. Thomas, lorsqu'il verra Jésus, deviendra moins bavard et posera moins de conditions. Ce sera tout simplement un cri de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et il se taira.

L'expérience ne vient pas de nous. Nous n'y pouvons rien. Nous n'avons aucune condition à mettre. C'est un don gratuit de Dieu. Thomas est suffisant, pose ses conditions pour qu'il puisse accorder sa confiance à Jésus et aux autres. Et Jésus lui apparaît. On voit bien que c'est absolument gratuit, qu'il ne mérite rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est aspirer à cette expérience de tout notre cœur et faire confiance à ceux qui ont vu. Cette aspiration est la foi, donc déjà une expérience de Dieu.

Sainte Marie Madeleine (22 juillet) (Jn 20, 1, 11-18)

Ce récit de Saint Jean est très important pour comprendre comment nous réagissons aux manifestations de la présence de Jésus ressuscité dans nos vies. Ce que l'Évangile illustre, c'est ceci : nous sommes tellement pris par notre façon de voir les choses que nous ne les voyons pas telles qu'elles sont. Marie Madeleine est au tombeau, elle voit que la pierre a été enlevée : premier signe que quelque chose de mystérieux vient de se passer. Elle reste dehors à pleurer. Plus tard, elle se penche vers l'intérieur et voit deux anges assis à la place de Jésus : deuxième signe que quelque chose de mystérieux s'est passé. Marie Madeleine a recours à l'explication la plus logique qui soit (alors que dans la résurrection, il n'y a rien de logique). « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Elle se retourne et aperçoit Jésus qui est là, mais tellement certaine que ce ne peut être lui, elle ne le reconnaît pas. Autre explication logique. Ce ne peut être que le jardinier : troisième signe non reconnu par Marie. Jésus alors l'interpelle vivement par son nom et là, elle le reconnaît, c'est le quatrième signe.

De cet épisode, on peut tirer deux choses pour nous. Notre façon de voir, nos certitudes, notre logique nous empêchent souvent de voir les choses telles qu'elles sont réellement et surtout, entre autres, ces différentes façons que prend Dieu pour nous manifester sa présence parmi nous. Deuxième leçon : même si nous ne voyons pas les signes que Dieu nous fait, il continue de nous en envoyer jusqu'à ce que nous nous éveillions à sa présence.

Fête de Sainte Anne (26 juillet) (Mt 13, 11a. 16-17)

En cette fête de Sainte Anne, cette parole de Jésus « Beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu » s'applique bien à Anne et Joachim, les parents de Marie. Il ne faut pas mésestimer la chance que nous avons de connaître la révélation finale de Dieu en Jésus. Il y a eu la génération de ceux et celles qui l'ont vu circuler sur leur route ayant la chance de le côtoyer, de l'entendre. Et pourtant ceux-là sont restés sourds à son appel pour la grande majorité. Il en est de même pour notre propre génération. Pour ceux du premier siècle, la raison de leur propre indifférence à Jésus est probablement due à leur déception : il ne correspondait pas à celui qu'ils attendaient, aussi à leur manque de jugement personnel. Ils suivaient l'opinion de la foule orientée par les autorités juives. C'est la même chose pour nous, l'opinion publique, l'opinion de tout le monde. De plus, pour nous, c'est moins la déception que l'habitude, la routine. Beaucoup croient tout connaître de l'Évangile alors qu'ils n'en ont peut-être pas lu une ligne, sauf celles qu'ils ont lues dans leur livret en même temps que le prêtre. Il y a beaucoup de façons de passer à côté de quelque chose d'essentiel parce que l'on croit trop savoir. C'est ainsi que l'on a crucifié Jésus.

Les générations d'avant Jésus, je devrais plutôt dire, les justes des générations d'avant Jésus avaient ce que nombre de personnes n'ont plus, le désir de voir Jésus, de le connaître. Même aujourd'hui, après que Jésus soit venu, il faut encore désirer le voir parce que s'il est venu historiquement, il n'est peut-être pas encore venu en moi.

Sainte Marthe (29 juillet) (Jn 11, 19-27)

Lorsque Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie », nous l'appliquons spontanément à la résurrection finale à la fin des temps. Et nous avons raison. C'est le terme, c'est ainsi que la puissance de Dieu s'exercera à la fin. C'est bien ce que Marthe comprend d'ailleurs : « Je sais qu'il ressuscitera à la fin ». Et la réponse de Jésus est alors extrêmement intéressante « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais ». C'est après cette parole que Jésus va ressusciter Lazare, après l'affirmation de la foi de Marthe. La résurrection de Lazare n'est pas la résurrection finale à la fin des temps. C'est plutôt un retour à la vie. Ce qui veut donc dire que pour celui qui croit vraiment que Jésus est la résurrection et la vie, un retour à la vie est possible. Un retour à la vie physique, bien sûr, mais c'est rare. On rencontre ce fait seulement trois fois dans l'Évangile, et quelques fois au cours de l'histoire, par de très grands saints. Mais il y a d'autres morts que la mort physique. Il y a la mort spirituelle qui est la plus grave de toutes. Jésus peut nous en délivrer si l'on croit qu'il est la résurrection et la vie. Il peut nous faire resurgir spirituellement, nous remettre en vie. C'est vrai de la vie tout court aussi. Qu'est-ce que la vie ? Par exemple, si nous voyons quelque chose sur le parterre et que nous nous demandons si c'est un objet ou un être vivant, il s'agit de pousser cet objet avec son pied ou un bâton. Si ça bouge, c'est un être vivant. La vie, c'est cela, c'est réagir aux stimulations qui nous sont faites. Quand on ne réagit plus dans nos vies à l'amour de Dieu pour nous, c'est que spirituellement, nous sommes morts. Si nous ne sommes plus capables de réagir à quelque chose de beau, c'est que notre sens esthétique est mort. La vie se constate lorsqu'il y a réactions. Un mort ne réagit plus. Sur bien des plans, il y a des morts vivants.

La transfiguration (6 août) (Mc 9, 2-13) (Mt 17, 1-13) (Lc 9, 28-36)

Vous est-il déjà arrivé de vous sentir seul avec un terrible secret que vous avez à porter, sans pouvoir le confier à qui que ce soit pour un certain temps ? Vous venez d'apprendre que vous allez perdre votre emploi dans quelques mois et vous n'osez pas le dire tout de suite à votre famille. Une jeune fille se retrouve enceinte et elle n'ose en

parler à personne. Vous ne pouvez plus assumer le fardeau de vos dettes et vous n'osez dire à personne que vous devez déclarer faillite.

Jésus porte, lui aussi, un terrible secret. Il doit se rendre à Jérusalem et là, il sera mis à mort par la méchanceté des humains. Jusqu'ici, il n'a pas osé dévoiler ce secret à ses disciples. Ils n'auraient pas compris ou ils ne l'auraient pas cru. Il décide de se montrer à trois de ses apôtres, tel qu'il est dans sa nature profonde. Il se transfigure devant eux. Littéralement, ce mot veut dire : il se laisse voir au-delà de sa figure humaine. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Que peut-on tirer d'un tel récit ? Lorsqu'il s'est trouvé avec ce secret qu'il portait seul, Jésus s'est rendu à une montagne pour prier avec trois de ses amis. Il a reçu l'assurance qu'il était de la même trempe que Moïse et Élie, deux grands personnages de l'Ancien Testament et que Dieu l'accompagnerait lui aussi. Il a perçu que s'il avait le courage d'aller jusqu'au bout, comme Moïse et Élie, Dieu le reconnaîtrait comme son Fils bien-aimé, en qui il avait mis tout son amour. Et parce que Jésus a été obéissant à la volonté de Dieu sur lui, il deviendrait celui que tout le monde doit écouter.

Dans les moments où pèse sur nous ce terrible secret d'un moment difficile à traverser que nous ne pouvons pour le moment partager, approchons-nous de Dieu. Peut-être y trouverons-nous une assurance qu'une fois le moment difficile passé, la vie apparaîtra à nouveau. Peut-être sentirons-nous sur nous le regard de Dieu, son regard d'amour qui nous donnera force et courage.

La transfiguration (6 août) (Mc 9, 2-13) (Mt 17, 1-13) (Lc 9, 28-36)

On donne habituellement comme explication au fait que Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, que Jésus est en continuité avec l'Ancien Testament. Il est fort possible aussi que la vision ait été tout intérieure, ce qui signifierait que pour les trois apôtres, Jésus était un grand prophète égal à Moïse et à Élie. Leur idée change lorsqu'ils entendent cette voix venant du ciel qui déclare : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». La transfiguration nous conduit à la révélation totale au sujet de Jésus. Il est le Fils de Dieu. À son baptême, Jésus avait eu cette révélation. Par les trois disciples, la même révélation est faite maintenant pour l'Église. Il est important pour nous de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui le prennent pour un Grand Maître, un prophète. Personne dans le Nouvel Age ne refuse Jésus, mais il est un des grands maîtres, on n'a pas à le suivre lui, plutôt qu'un autre. Mais s'il est le Fils de Dieu, cela change tout. Il est la révélation de Dieu. Il est ce que Dieu avait à nous dire. Alors le Grand Maître, c'est Dieu. Ce ne peut-être que lui. Pour Jésus, la Transfiguration, c'est l'assurance qu'il ne s'est pas trompé en suivant l'intuition qu'il avait eue à son baptême, que Dieu était son Père. Pour les trois disciples, la transfiguration est une expérience qui devrait leur permettre de comprendre davantage Jésus, particulièrement sa mort. Il

n'est pas compris. Pour eux comme pour nous, il n'est jamais facile de discerner le sens profond de nos expériences les plus profondes. Pouvons-nous les blâmer de ne pas avoir compris?

Saint Laurent (10 août) (Jn 12, 24-26)

Il est évident que Jésus parle de sa propre mort et du sens qu'elle prendra. « S'il meurt, il donne beaucoup de fruits ». Et Jésus nous dit que nous devons envisager notre vie de la même façon. « Celui qui aime sa vie la perd ». La vie est faite pour être donnée, mise en circulation. Ça revient à dire que la vie, c'est vivant. Ça bouge. C'est exactement comme si quelqu'un qui réfléchit mal disait : « J'aime mes jambes, je ne les utilise pas parce que je veux les protéger, je veux les avoir longtemps ». Chacun sait que c'est le plus sûr moyen de perdre ses jambes que de ne pas les utiliser. C'est en les utilisant qu'elles deviennent fortes et qu'elles pourront servir longtemps. Un tel principe a des conséquences énormes. En tout premier lieu, celui qui aime sa vie, celui qui la protège s'apercevra vite qu'il est en train de la perdre. C'est ce que nous disons à quelqu'un qui a perdu goût à la vie. « Bouge, fais quelque chose... ». La vie est ce mouvement continuels où l'on perd et où l'on gagne.

Une deuxième conséquence consiste à se demander qu'elle est la vie véritable. Est-ce la vie présente ? Est-ce la vie dans l'au-delà ? Certains répondent : « Ce n'est que la vie présente ». Ils oublient et négligent l'autre. D'autres répondent : « Ce n'est que la vie de l'au-delà » et néglige celle-ci. Ils ont tous tort. Pour le chrétien, il n'y a qu'une seule vie qui commence ici-bas et qui s'accomplit dans l'au-delà. Ce qui signifie que dans celle-ci, on construit l'autre et que l'on peut en avoir une certaine expérience ici-bas. Il faut donc mourir à tout ce qui n'ouvre pas à la plénitude de vie. Si parfois quelque chose de cette vie nous ferme à l'autre vie, il vaut mieux mourir à cette vie. C'est ce que Jésus nous dit : « Celui qui se détache de sa vie en ce monde la garde pour la vie éternelle ». Celui qui s'attache à cette vie (comme attaché à un poteau) ne connaîtra que celle-là. Celui qui se détache connaît la liberté. Ceci est un enseignement constant dans l'Évangile.

Fête de l'Assomption (15 août) (Lc 1, 39-56)

Je voudrais réfléchir sur cette parole d'Élisabeth à sa cousine Marie, venue lui rendre visite : « Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du

Seigneur ». C'est une façon de dire toute la foi de Marie, la croyante parfaite, le modèle de la foi. Il faut bien noter la formule pour comprendre ce qu'est la foi. Marie a cru, non seulement dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, mais elle a cru en leur accomplissement. Elle n'a eu aucun doute que ce qui lui était dit s'accomplirait. Il nous arrive de croire en la Parole de Dieu et de garder des doutes quant à son accomplissement. Prenons la résurrection par exemple, nous croyons le dogme et gardons des doutes sur son accomplissement et sous quelle forme. Marie ne savait pas sous quelle forme les paroles s'accompliraient. Il suffisait pour elle de croire en leur accomplissement, quelle que soit la forme.

Deuxième point important : Marie a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, de la part de Dieu. Ce ne fut donc pas une révélation directe. Et cela fait partie de la foi. C'est là même qu'est la foi : Croire en l'accomplissement des paroles qui nous furent dites de la part de Dieu en Jésus. C'est la définition même de la foi. Aujourd'hui, on pourrait ajouter « de la part de Dieu ou de l'Esprit de Jésus ». C'est lui aujourd'hui, qui, au plus intime de nous-mêmes, nous redit les paroles de Jésus pour nous et nous invite à croire en leur accomplissement.

Saint Barthélemy (24 août) (Jn 1, 45-51)

Jésus a appelé lui-même certains de ses disciples, particulièrement les Douze. D'autres sont venus d'eux-mêmes vers Jésus. Et, à ceux-là, Jésus leur a souvent montré la difficulté de cette décision : « Le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Le préférer à ce que l'on a de plus cher... Tout abandonner D'autres sont venus à Jésus parce que quelqu'un les a conduits. C'est le cas de Barthélemy (Nathanaël) que Philippe conduit à Jésus. Pourquoi conduit-on quelqu'un vers Jésus ? Notre réponse immédiate, c'est pour qu'il devienne un disciple. Pour l'Évangile, c'est pour qu'il voit par lui-même, pour qu'il fasse l'expérience par lui-même. « Viens et tu verras ». Il faut remarquer dans cet extrait de l'Évangile, l'importance du verbe voir. Philippe dit à Barthélemy : « Viens et tu verras ». Lorsque Jésus voit Nathanaël... « Avant que Philippe ne te parle, je t'ai vu. Tu verras des choses plus grandes encore... Vous verrez, les cieux ouverts... » L'important pour nous, c'est cette phrase de Philippe : « Viens et tu verras ». Viens, c'est la condition de toute expérience. Parfois, on voudrait voir les résultats avant de faire l'expérience. « Je vais y aller à la condition d'être certain que ça va m'apporter quelque chose ». À ce compte-là, la science et en particulier la médecine n'auraient pas fait grands pas. C'est en faisant l'expérience que l'on peut savoir si les résultats donnent quelque chose ou non. Il faut venir d'abord, après tu verras. Qui peut savoir ce que la prière peut apporter s'il ne prie jamais ? Qui peut savoir ce que donne aimer dans une vie, s'il n'aime pas ? Avec Jésus, si l'on vient, on prendra conscience que lui nous a vu le premier, que nous étions attendus et qu'accepter de marcher avec lui nous fera voir des choses plus grandes encore.

Nativité de la Vierge Marie (8 septembre) (Mt. 1, 18-23)

Il faut remarquer que chez l'Évangéliste Saint Matthieu qui écrit pour des Juifs, l'Ange de Dieu communique avec Saint Joseph et non avec Marie. Dans la culture juive, la femme n'a pas d'importance sociale. Chez Saint Luc, lui qui écrit pour les grecs chez qui la femme est reconnue à l'égal de l'homme, c'est Marie qui a le rôle de premier plan. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours Dieu qui a l'initiative du choix de Marie comme mère de Jésus et de l'acceptation de Joseph. Et si Dieu prend l'initiative, c'est en fonction du salut de l'humanité. Dieu intervient dans nos vies, c'est-à-dire au cœur de nos projets, de nos décisions. Si on ne regarde que nos dérangements, cela n'est guère intéressant pour nous, mais si on regarde le but poursuivi par Dieu, c'est tout autre chose. Joseph avait d'abord projeté de vivre dans le mariage avec Marie. Marie est enceinte avant qu'elle ait habité avec lui. Il décide de la répudier, mais en secret, par respect pour celle qu'il aime. Cela ne s'est sûrement pas fait facilement. Aussitôt décidé, autre intervention de Dieu dans sa vie : l'enfant que Marie porte en son sein vient de Dieu. Joseph doit encore remettre en cause la décision qu'il vient à peine de prendre et reprendre Marie avec lui. Les plans de Dieu sont dérangeants mais c'est toujours en vue du salut de l'humanité.

La Croix glorieuse (14 septembre) (Jn 3, 13-17)

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique... pour que, par lui, le monde soit sauvé ». L'humanité a toujours cherché le chemin du bonheur. On cherche toujours à se sortir de quelque chose qui nous empêche d'être heureux...la pauvreté, la maladie, une mésentente avec les autres...L'humanité, pour essayer de s'en sortir et connaître le bonheur, a essayé plusieurs voies. On essaie encore aujourd'hui plusieurs voies : le pouvoir, la richesse, la renommée. L'humanité se débat toujours avec ces problèmes. On cherche une façon de s'en sortir, ce qui est la façon négative de dire que l'on cherche désespérément à être heureux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu nous a donné son Fils comme chemin. Il aurait pu indiquer cette voie par des prophètes. Il l'avait essayé...cela n'a pas marché tellement. Il nous a donné son Fils. Il aurait pu nous donner des commandements, des lignes de conduite qui nous aideraient à nous en sortir individuellement et à trouver le bonheur. Il est venu lui-même. Il s'est fait l'un de nous. Il nous a montré comment vivre pour être heureux tous ensemble et nous en

sortir. Il a dit : « Suivez-moi dans ce chemin et vous trouverez la vie, le bonheur ». Est-ce qu'on y croit vraiment ?

Notre-Dame des Douleurs (15 septembre) (Lc 2, 33-35)

Marie a été associée étroitement à la Passion de son Fils, non seulement à sa mort sur la croix, mais à la passion de Jésus pour Dieu et pour les hommes. Comme Jésus, elle a souffert de voir tant de personnes douter à cause de Jésus et au lieu d'épouser la cause de Dieu en lui, se ranger du côté de ses ennemis. Elle a souffert de voir son Fils comme signe de division, lui qui était venu rassembler les fils de Dieu dispersés. Il n'y a pas pires souffrances que celle de ne pas être compris et peut-être encore plus pour une mère de voir son fils incompris. Le comprenait-elle, elle-même ? Marie avait une liberté intérieure assez grande pour laisser son Fils agir à sa guise, mais cela n'était pas sans lui poser des questions. N'était-elle pas venue le chercher un jour avec quelqu'un des siens, parce que l'on croyait qu'il était dérangé ? Tout cela a fait partie des souffrances de Marie et cela sans parler de la douleur qu'elle devait ressentir devant les remarques désobligeantes qu'on lui faisait à propos de son Fils, venant probablement parfois des autorités. Ses propres concitoyens qui l'avaient vu grandir, qui avaient grandi avec lui le refuser et vouloir même l'amener près d'un rocher escarpé pour le jeter en bas. Il y avait aussi tous les autres ennemis, il s'en était fait beaucoup au cours de sa courte carrière. Tout cela devait être extrêmement pénible pour Marie. Il ne faut pas la voir en larmes, découragée, dépassée par les événements. La foi de Marie était trop forte pour cela. Elle est toujours demeurée debout, ne s'est jamais laissée abattre, pleine de foi en Dieu, en son Fils et en elle-même.

Saint Matthieu (21 septembre) (Mt 9, 9-13)

Jésus ne craint pas de prendre Matthieu, un collecteur d'impôt et un publicain, comme apôtre. Lorsque Jésus l'appelle, Matthieu se lève et se met à suivre Jésus. Pourtant Matthieu est aussi éloigné qu'on peut l'être de Jésus. Il se tient avec des Pharisiens et des Publicains, et comme ce passage le montre, avec des pécheurs. On pourrait trouver toutes sortes de raisons qui font que Matthieu aussitôt appelé se lève et se met à suivre Jésus. On peut penser que Jésus l'a déjà rencontré, qu'ils ont parlé longuement ensemble et que le geste de Matthieu de se lever et de suivre Jésus est la conclusion logique d'un long cheminement. Il y a une autre explication, à mon avis, beaucoup plus plausible. La vie nous amène parfois à des drôles de tournants. Il est

possible que Matthieu ait été amené à faire ce travail de publicains plus par nécessité que par goût. Il fallait bien gagner sa vie et celle de sa famille. Ensuite, c'est comme un engrenage. Parce que les publicains sont peu acceptés, il est amené à se tenir avec les gens de son espèce avec les pécheurs qui, conscients de leur fragilité, ne blâmeront jamais celle des autres. Mais Matthieu n'est pas heureux dans cette vie et c'est cela qui fait que lorsque Jésus appelle Matthieu à devenir son apôtre, il se lève immédiatement, comme s'il attendait cela depuis longtemps. Comment peut-on répondre si rapidement à un appel si on ne l'attend pas depuis longtemps? Le message de l'Évangile pourrait bien être celui-ci : il ne faut pas avoir peur d'appeler. La personne attend peut-être cet appel depuis longtemps.

Saint Michel (29 septembre) (Jn 1, 47-51)

Quand on veut rencontrer une personne importante, on passe par la secrétaire. Elle fait le message et nous transmet la réponse. Elle est un intermédiaire. Si nous connaissons suffisamment la personne, nous n'avons pas à passer par la secrétaire. On peut même avoir le numéro personnel non publié. À certaines époques, on a eu la conception de Dieu comme un être lointain, pratiquement inaccessible. Alors on passait par des intermédiaires dont la plus remarquable, Marie, ensuite les anges et les saints. Certains croient Dieu tellement accessible, qu'ils laissent presque entendre qu'ils ont son numéro personnel.

À notre époque, la conception de Dieu est changée, il est plus accessible. On a moins besoin d'intermédiaire, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Traditionnellement les anges ont deux grandes fonctions. La première : l'adoration de Dieu, la contemplation constante de Dieu qui nous rappelle la transcendance de Dieu.

La deuxième fonction des anges, la plus connue : être des messagers : « Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'Homme. De bas en haut, mais aussi de haut en bas. » Les anges sont des êtres mystérieux, spirituels. Comment les reconnaître dans notre vie? Peut-être quand il se passe quelque chose de mystérieux, que l'on n'arrive pas à comprendre. Quand on dit des choses comme : « Je ne sais pas ce qui m'a pris, ce qui m'arrive ... ».

Les Anges Gardiens (2 octobre) (Mt 18, 1-5.10)

Les anges sont revenus à la mode aujourd'hui, particulièrement dans les courants du Nouvel Âge. La révélation chrétienne parle des anges. Première lecture : « J'enverrai un ange devant toi pour te garder en chemin. Les anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Les anges sont à la fois proche de Dieu et proche de nous. Il y a un danger facile d'ésotérisme dans cette question des anges. Ce qu'il faut retenir, parce que c'est cela qui est important l'amour de Dieu pour nous est un amour personnel. Cet amour personnel et personnalisé de Dieu va se manifester de différentes façons. La toute première et la seule essentielle est la manifestation de l'amour personnel de Dieu par l'Esprit qui nous habite et que Jésus nous a laissé lors de son départ de cette terre. Comme nous sommes souvent sourds aux appels de l'Esprit et que nous ne l'entendons pas, le Seigneur qui veut nous manifester son amour à tout prix envoie d'autres messagers. Ces messagers prennent différentes formes : illumination intérieure, sentiment d'une présence aimante, protectrice lorsque nous sommes en danger, intuition. Aussi, nous avons l'habitude d'habiller les anges d'ailes et de grandes robes blanches. Ils portent aussi des jupes et des pantalons parce que des personnes peuvent être et sont souvent aussi des anges pour nous. Le mot ange signifie tout simplement messager et bien des personnes sont des messagers de Dieu pour nous.

Notre-Dame du Rosaire (7 octobre) (Lc 1, 26-38)

Il ne faut pas trop banaliser cet événement dans la vie de Marie. Il arrive souvent que Dieu pénètre une vie pour la transformer radicalement et engager quelqu'un dans une mission particulière. Quand Dieu pénètre une vie, on y retrouve tous ces éléments : d'abord une révélation, sous quelque forme que ce soit, ce n'est pas ce qui est important. Si ça vient de Dieu, ça ne peut pas faire peur et être attirant en même temps. On ne rencontre pas Dieu impunément. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi dans la Bible, on entend Dieu tellement de fois dire : « Ne crains pas. » Dieu se fait rassurant. S'il se rapproche de nous, c'est pour nous dire son amour. Ensuite, lorsque Dieu pénètre une vie, cette visite de Dieu constitue en elle-même un appel, souvent une mission à remplir pour que son règne se réalise et que sa volonté soit faite. Dieu ne vient pas seulement nous donner des « feelings ». Il faut surtout se méfier de cela. Et il est normal aussi enfin que nous soyons déroutés par le passage de Dieu dans nos vies. Déroutés car on se demande comment cela va pouvoir se faire puisqu'on se sent tellement démuné. C'est pourquoi l'Ange ou tout ce qui en fait office, avertit : « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Et le tout s'accomplira par son œuvre.

Saint Luc (18 octobre) (Lc 10, 1-9)

Jésus choisit soixante-douze de ses disciples, les appelle et les envoie en mission. On ne choisit pas d'être apôtre, on est désigné, choisi par Dieu. Cela est vrai sans doute pour les postes officiels dans l'Église, quoique lorsqu'on voit toutes les manigances qui ont été exercées pour devenir évêques, il est permis parfois d'en douter. Je crois plutôt que dans l'Esprit de Jésus, la mission comme apôtre ne concerne pas seulement les mandats officiels, mais bien tous les chrétiens et chrétiennes. On peut même penser que la mission, le fait d'être envoyé n'est pas quelque chose de permanent mais de ponctuel. Dans le monde où nous sommes, l'Esprit de Jésus est à l'œuvre. Il a besoin de bras. Et parfois, il nous choisit et nous envoie. Nous le savons lorsque nous nous sentons interpellés face à un besoin ou un service à accomplir. L'Évangile parle des soixante-douze, non des douze pour aller là où Jésus devait aller lui-même. Manifestement, cela veut dire que lorsque nous nous sentons envoyés, c'est pour préparer le terrain, non pour faire la job. Cela c'est le travail de l'Esprit. Accepter d'être envoyé, c'est se sentir concerné de l'intérieur et concerné par le Royaume à venir, c'est-à-dire par une transformation, au mieux, de ce monde-ci. Annoncer quelque part que ce pourrait être mieux que c'est présentement, n'est-ce pas cela annoncer le Royaume?

Jour de l'Action de grâces (octobre) (Lc 17,11-19)

L'Évangile raconte cette histoire bien connue des dix lépreux qui sont guéris alors qu'ils sont en chemin vers le prêtre. Un seul revient vers Jésus pour le remercier. Celui-là, nous dit l'Évangile, « revient sur ses pas », tandis que les neuf autres, « on ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ». « Revenir sur ses pas » me semble être le premier mouvement de la reconnaissance, de l'action de grâces. En d'autres mots, si l'on veut rendre grâces, si l'on veut apprendre à être reconnaissant, il faut d'abord apprendre à « revenir sur ses pas », à revenir sur ce que l'on a vécu.

Dans la vie, tout nous pousse à regarder en avant. Il y a tellement de choses à faire, de projets à réaliser: la maison à payer, à construire, les enfants à faire instruire, un voyage à préparer et plus quotidiennement, les repas à faire, la pelouse à tondre, etc... Nous sommes habitués à regarder vers demain et moins à revenir sur ce qu'on a vécu. Les neuf autres lépreux, tout à la joie d'être guéris, ont hâte d'aller annoncer la nouvelle à leur famille dont ils sont séparés depuis qu'ils ont la lèpre. Ils ont hâte de retrouver une vie normale. Ils n'ont pas le temps de revenir en arrière. Il y a autre chose qui presse. Et ils oublient de rendre grâces.

La vie se charge parfois de nous faire revenir sur nos pas : quelque chose de difficile à vivre, une maladie sérieuse, un anniversaire. Socialement, le jour de l'action de grâces est un moment annuel pour nous aider à revenir sur nos pas. Que se passe-t-il quand nous acceptons de revenir sur ce que nous avons vécu ? D'abord, nous pouvons prendre conscience que nous avons beaucoup reçu dans la vie et que conséquemment nous pouvons remercier, rendre grâces.

Il faut être reconnaissant envers soi-même d'abord, s'apercevoir que l'on fait aussi de belles choses, que l'on a bien réussi tel travail qui nous avait été confié. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste ce que les psychologues appellent aujourd'hui de l'estime de soi et qui nous manque souvent. Il faut être reconnaissant envers les autres. Il faut s'arrêter à peine quelques minutes pour s'apercevoir de tout ce qu'on doit aux autres dans notre vie. Enfin, il faut être reconnaissant envers Dieu qui est la source de tout. Si vous avez de la difficulté à croire que vous devez de la reconnaissance à Dieu parce que vous croyez que tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, vous l'avez réussi par vous-mêmes ou encore à cause des autres, ayez au moins la délicatesse de penser que Dieu vous a donné la vie et que s'il ne vous l'avait pas donnée, vous ne pourriez jouir ni de ce que vous êtes, ni de ce que vous avez.

Toussaint (1er novembre) (Mt 5, 1-12)

Jésus est au tout début de son ministère. Il voit autour lui toute une foule qui le suit. Dans cette foule, comme dans toute foule d'hier et d'aujourd'hui, il y a des pauvres d'argent, des pauvres de cœur, des doux, des personnes qui pleurent, d'autres qui ont faim et soif de justice, des personnes au cœur plein de miséricorde, des personnes qui travaillent à faire la paix autour d'eux, d'autres qui se sentent persécutés parce qu'ils essaient d'être justes, des gens que l'on insulte et persécute et dont on dit toutes sortes de mal. Jésus dit à ses disciples de s'approcher de lui parce qu'il a quelque chose d'important à leur dire.

Jésus leur dit : « Toutes ces personnes sont heureuses non pas à cause de la misère où elles sont, mais parce que Dieu a décidé de m'envoyer vers elles pour que je transforme la situation où elles sont. Elles sont heureuses parce que Dieu, par moi, va s'occuper d'elles. Elles seront consolées, rassasiées, elles verront Dieu... Ça va changer. » Seulement quelques-uns se sont engagés à le suivre sur ce terrain, de sorte que les béatitudes que Jésus avait prononcées ne se sont réalisées que très peu. Pourtant, lui, il avait fait sa part, mais personne ne voulait s'impliquer comme lui. La plupart des personnes préféreraient s'occuper de leur bonheur à eux sans se soucier de celui des autres.

C'est comme cela que les béatitudes, au lieu d'être pour nous une merveilleuse annonce de bonheur pour tout le monde sont demeurées une utopie, un rêve, un texte beau à lire et à changer, mais sans prise réelle sur la vie. Dieu ne veut pas travailler tout seul au bonheur de ceux et celles qui en ont besoin. S'il est tout seul à tirer de son côté, il ne se passera pas grand-chose.

En ce jour de la Toussaint pensons que les saints (es) sont ceux et celles qui sont du côté de Dieu pour changer les situations pénibles en situations de bonheur pour tous. Si nous sommes du côté de Dieu ici-bas, nous avons aussi de fortes chances de l'être après notre mort.

Toussaint (1er novembre) (Mt 5, 1-12)

En ce jour de la Toussaint, il est opportun de faire une réflexion sur la sainteté. La sainteté est d'abord une prérogative de Dieu. Dieu seul est saint. Être saint, c'est participer à la sainteté de Dieu. C'est quelqu'un qui porte en lui quelque chose de Dieu, qui porte en lui la marque de Dieu. Je lisais l'autre jour une anecdote très fine pour exprimer cela. Dans le flirt que Dieu vit avec le monde, un saint c'est Dieu qui laisse tomber son mouchoir. Pour une dame, laisser tomber son mouchoir, c'est attirer l'attention de quelqu'un pour entrer en communication avec lui. Le saint attire notre attention et il montre ce que Dieu peut et veut faire avec nous. On a idée de la sainteté comme d'un idéal que l'on a à atteindre. Pour la Bible, c'est devenir ce que nous sommes, coïncider avec ce que nous sommes. C'est un processus long, pénible comme décaper une statue. Plusieurs se découragent et abandonnent, d'autres réussissent. La plupart va réussir mais en se traînant les pieds. Enfin, je pense qu'on se traîne les pieds parce qu'on croit que devenir saint demande beaucoup d'effort alors que l'on a qu'à s'abandonner à Dieu. C'est lui, si vous voulez, qui fait le plus gros de l'ouvrage.

Commémoration des défunts (2 novembre) (Jean 14, 1-6)

Après avoir célébré tous les saints, nous nous rappelons aujourd'hui tous les défunts. Autrefois, c'était un grand moment dans l'année. Ces deux fêtes nous rappellent notre terme, notre destinée. La toute première parole de l'Évangile de ce matin, c'est : « Ne soyez pas bouleversés. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père et je m'en vais vous préparer une place ». Voilà une affirmation importante de la part de Jésus. Notre demeure est auprès de Dieu. Notre place est là. Notre foyer véritable est là. Une demeure, c'est un symbole d'une profonde sécurité. Nous sommes là chez nous. Cela signifie donc qu'ici-bas, nous ne sommes pas chez nous. Celui qui se sent parfaitement chez lui en ce monde et dans cette vie, celui-là n'a jamais fait vraiment l'expérience chrétienne, l'expérience de la foi. Ceci est extrêmement rare. L'expérience que nous faisons est plutôt

que nous sommes habités par le désir d'une autre réalité meilleure que celle-ci. La condition spirituelle véritable des chrétiens est de se sentir loin de Dieu et de la vraie vie. Nous pouvons chercher par toutes sortes de moyens de changer cette vie, de changer cette réalité, nous demeurons dans une déception profonde parce que nous ne sommes pas chez nous ici-bas. Malheureusement, pour la plupart des gens, la mort c'est ce qui arrive quand la vie se termine. Pour le croyant véritable, la mort c'est ce qui arrive quand la vie commence et celle-là elle est éternelle.

Immaculée Conception (8 décembre) (Lc 1, 26-38)

Lorsqu'un artisan veut fabriquer un meuble, il commence par se demander à quoi va servir ce meuble. S'il veut avoir une bibliothèque avec des étagères pour les livres, il construira le meuble en conséquence. S'il veut une table, il la construira différemment. Il faut considérer que si Dieu attend quelque chose de quelqu'un, il l'a bâti capable de remplir ce rôle. Lorsqu'il a décidé éternellement d'envoyer son Fils dans l'histoire de l'humanité, il avait besoin de quelqu'un pour être la mère de son Fils. Il a choisi Marie. Il l'a donc préparée en conséquence, c'est-à-dire qu'il l'a bâtie capable de jouer ce rôle dans l'histoire du salut. Ce fut la base même de la confiance de Marie. Si Dieu me demande cela, c'est qu'il m'a bâtie capable de l'être. Et après cela, elle s'est complètement abandonnée.

C'est la même chose pour nous. Dieu attend quelque chose de chacun et chacune de nous. Et il nous a bâtis capables de remplir ce rôle. Ce doit être aussi la base de notre confiance. Lorsque Marie a compris cela, ce fut un chant d'allégresse de sa part. Ce devrait être ainsi pour nous, si nous cherchons uniquement ce que Dieu nous demande. Si Dieu attendait quelque chose de nous et qu'il ne nous a pas préparés en conséquence, ce serait un tyran et il ne faudrait pas croire en ce Dieu. Comme conséquence de tout cela, il me semble que si je cherche ce que Dieu attend de moi dans la vie, je dois essayer de me découvrir et surtout me demander si je suis capable de le faire dans une grande sincérité avec moi-même.

Noël (25 décembre) (Lc 2, 1-14)

Que souhaitez-vous vraiment avoir pour Noël ? Comme des enfants nous pourrions dresser une liste longue comme cela... Nous écririons

cette liste en sachant fort bien que ce n'est ni un bijou, ni un micro-ondes qui peut satisfaire nos besoins profonds. Ce que nous désirons vraiment sera encore en nous lorsque le papier d'emballage et les cartes de Noël auront pris le bord de la poubelle. Nous savons fort bien, qu'au fond, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous sentir aimé, apprécié non seulement pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous sentir en paix avec nous-mêmes et avec les autres.

La bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu s'est fait l'un de nous. Il est né en pleine nuit en pleine pauvreté. Et c'est bien que ce soit comme cela. Ainsi, il peut comprendre nos pauvretés et nos ténèbres. Il est venu partager notre humanité. Il a rencontré « plein » de gens qui avaient besoin d'être reconnus, compris, aimés. Parce qu'il s'est incarné, qu'il est devenu Dieu avec nous, il connaît nos véritables besoins et sait que ces besoins dépassent le goût d'avoir telle ou telle chose.

Si nous croyons vraiment en la grâce de Noël, il n'y aura plus jamais rien, pour nous, à mépriser dans l'humanité de toute personne. Nous essaierons plutôt d'aider l'autre à grandir dans son humanité, tout simplement et pour la seule raison que Dieu a daigné prendre cette humanité. Le souhait de Noël, c'est que plus personne ne vive dans la pauvreté et les ténèbres parce qu'on le laissera vivre au grand jour. Personne n'aura peur de se montrer tel qu'il est parce qu'il se sentira reconnu, accepté et aimé. Tout cœur humain est capable de devenir un berceau pour l'autre afin qu'il puisse grandir et sortir de sa pauvreté et de ses ténèbres. Nous venons en ce monde avec ce besoin insatiable d'être aimés et reconnus. Lorsque ce besoin est comblé, alors seulement nous avons le courage de risquer l'existence et d'entrer dans la vie. Si personne n'avait eu l'humilité et la bonté de se pencher sur ce qui était petit, insignifiant à ses yeux, si personne n'avait eu la patience de laisser grandir ce qui est petit, il n'y aurait eu aucune chance pour que Dieu prenne forme humaine parmi nous. Notre humanité est précieuse parce que Dieu, un jour, l'a partagée avec nous.

Noël (25 décembre) (Lc 2, 1-14)

En préparation de l'An 2000, le magazine Times a lancé une opération au mois d'avril 1999 en vue de déterminer le 31 décembre 1999, la personnalité qui a le plus marqué le siècle dernier. Cent noms ont été retenus, des noms aussi divers que Jean-Paul II et Hitler en passant par Mère Térésa et les Beatles. On dit bien la personnalité qui a marqué le siècle et non la personnalité qui a le plus retenu l'attention des médias, comme on voit dans un gala de vedettes. On peut être une grande vedette, gagner des millions, faire la une des journaux, sans vraiment marquer son temps, sans vraiment changer quoi que ce soit dans l'histoire de l'humanité. La liste du Times est impressionnante. Des individus ont vraiment marqué l'histoire de l'humanité, certains pour le meilleur, d'autres pour le pire. Certains ont rehaussé le niveau de

l'humanité et nous ont permis de relever la tête et de garder espoir. D'autres malheureusement ont marqué le siècle mais en faisant la honte de l'humanité et provoqué le désespoir plus qu'autre chose.

Si le sondage du Times avait essayé de déterminer, non pas la personnalité qui a marqué les cent dernières années, mais les vingt siècles que nous venons de traverser, vous savez qu'un nom serait sorti peut-être pas de façon unanime, mais certainement avec une écrasante majorité, Jésus de Nazareth, celui-là même que nous fêtons ce soir.

Il est présenté ce soir comme un tout petit enfant, mais il est beaucoup plus que cela. Jésus n'a pas marqué seulement son siècle, mais il a marqué les vingt derniers siècles et deux mille ans après sa naissance, il continue d'influencer dans leur vie des milliards de personnes. Sa parole continue d'être un message capable de nous guider individuellement et collectivement. Depuis 20 siècles, sa vie et sa parole n'ont cessé de marquer l'évolution du monde. La grande question que nous posons ce soir est celle-ci : « Est-ce que Jésus continuera encore de marquer notre histoire personnelle et collective comme il l'a fait dans le passé? » Nul ne peut prévoir l'avenir, mais certains signes manifestent que son influence diminue. On peut y trouver toutes sortes de raisons, mais il y en a une qui est plus importante que les autres et qui nous concerne. C'est que nous, chrétiens et chrétiennes, nous le représentons mal. Nous le défigurons, lui et son message, trop souvent. Nous devons le reconnaître au seuil de ce nouveau jubilaire. Son message est essentiellement un message d'amour. Quand nous ne le vivons pas comme cela, nous le trahissons et nous décourageons des gens de le rencontrer. Ce soir, je voudrais demander pardon pour tous ceux et celles qui ont été blessés par la communauté chrétienne, prêtres et laïcs. Si vous avez été blessé et avez des reproches à faire à son Église, ne les imputez pas à Jésus. Il ne le mérite pas.

Unité des chrétiens

Chaque année nous ramène cette semaine consacrée à l'unité des chrétiens. Dans un milieu comme le nôtre, il n'y a pas de véritables problèmes. Les gens des diverses communautés se respectent mutuellement. Dans tous les rapports entre nous, nous sommes en bon terme et toujours heureux de nous rencontrer. Il n'y a pratiquement, en fait, que le dimanche où nous célébrons séparément. Il faut noter qu'il y a beaucoup de chemin parcouru. Il n'y a pas tellement longtemps, il y avait souvent exclusion mutuelle. C'était défendu d'entrer dans une « mitaine » (déformation du mot anglais « meeting »)

Beaucoup de chemin est fait, mais il y en a beaucoup encore à faire. La notion même d'unité des chrétiens est changée. Il ne s'agit plus de vouloir convertir les autres à nos idées, mais de nous mettre tous à l'écoute de l'Esprit.

Si chaque Église, chaque communauté, chaque individu, au lieu de défendre ses acquis, se mettait à l'écoute de l'Esprit, nos différences profondes disparaîtraient. Il ne resterait, ce qui est bien normal, que certains particularismes, tels la langue, la culture, etc,...

Dans toute chicane, religieuse ou autre, il faut d'abord trouver un terrain d'entente. Cette semaine de prières nous en propose un: nous mettre à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ce serait probablement ce que nous pourrions faire de mieux pour faire avancer la question de l'unité des chrétiens.

Unité des Chrétiens

Dans un musée de New York, il y a un grand tableau représentant un Christ tout en morceaux. Il est à peine reconnaissable et nous devons le regarder longuement pour saisir que c'est un tableau du Christ. Cependant le titre que l'auteur a donné à sa peinture nous aide à découvrir le message qu'il veut donner à travers son art. Il a donné comme titre à sa toile: « Dénominations religieuses ». En regardant ce tableau, on ne peut s'empêcher de comprendre que la multiplicité des Églises, des sectes, des religions de toutes sortes contribue à défigurer le visage du Christ.

Nous sommes dans une semaine de prières pour l'unité des Églises. Il faut bien comprendre la question de l'Unité. Le contraire de l'unité, ce n'est pas la diversité, mais la division. Le problème de l'Unité des Églises ne vient pas de leur diversité. Il peut y avoir plusieurs chemins pour aller à Dieu. Le problème vient de ce que chaque Église s'est considérée comme la seule correcte. C'est cela qui a engendré de la division, division que nous essayons de guérir maintenant par des rencontres, des prières et des activités communes.

Nous avons de la difficulté à accepter la diversité, que ce soit dans la religion, dans la municipalité, dans la famille. Toute personne, par peur de se distinguer, donc, de paraître unique, tente le plus possible de se conformer à la manière de penser ou d'agir des autres. Si la personne persiste à vouloir se distinguer, il y a diversité et conséquemment danger de division et d'exclusion. Le premier pas dans l'unité des Églises est l'acceptation de la diversité. Un deuxième pas, c'est de garder, comme Église et comme individu, les yeux fixés sur Jésus pour tenter de le reproduire (comme un peintre tente de reproduire son modèle sur une toile). Nous pourrions le reproduire chacun à notre manière, mais il ne sera pas en morceaux. Tous le reconnaîtront et c'est cela d'abord qui est important.

Unité des Chrétiens

Cette semaine de l'Unité est la 34ème que je célèbre depuis que je suis prêtre. Cela fait au moins 35 semaines de prières où les communautés paroissiales ont été invitées, en fait, ont prié pour l'Unité des Églises.

Est-ce que ces prières ont changé quelque chose ? À première vue, on peut répondre « pas grand-chose » et pourtant, si on y regarde de plus près il y a quand même quelque chose de changé. Au tout début de mon sacerdoce, on priait d'abord pour la conversion des autres, convaincus que nous étions les seuls à être dans la bonne religion. Prier, même pour la conversion des « protestants » étant déjà une amélioration avec ce que j'avais connu, petit garçon. Là, c'était défense absolue d'entrer en relation avec ces gens-là, défense d'entrer dans leur « mitaines » (déformation québécoise du mot meeting lieu de rencontre). On mettait un peu tout le monde sur le même pied, les sectes comme les grandes Églises protestantes et les Francs-maçons. Tout cela, tout du pareil au même : du mauvais.

Ensuite, les Églises se sont mises à se rencontrer, à se parler, à mieux se connaître. À Magog, où j'étais, il y avait deux pasteurs merveilleux, un de l'Église United Church, et l'autre, le pasteur anglican qui lui, avait vraiment surpris les étudiants lorsqu'en entrant dans son église, nous l'avions trouvé à genoux devant le tabernacle. Eux aussi avaient la présence réelle ! Eux aussi priaient à genoux comme nous ! Des rencontres successives nous ont appris à mieux nous connaître et à nous aimer. Pour ces quelque 35 ans, quels pas franchis ! Depuis plusieurs années nous nous réunissons ensemble, les différentes Églises, pour prier spécialement lors de la Semaine de l'Unité. De plus, nous reconnaissons de plus en plus l'importance de la Parole de Dieu que nos frères et sœurs des autres confessions n'ont jamais oubliée. Au niveau mondial, de grandes études sont faites par les théologiens des différentes Églises pour établir les données d'une foi commune, ou plutôt, une compréhension commune de la même foi. Non, toutes ces semaines de prière pour l'unité des chrétiens n'ont pas été vaines.

Nous avons encore beaucoup de choses à faire dont l'une des principales est de penser que dans ce monde, qui est dans un si grand besoin spirituel, ce n'est pas en multipliant les religions et les sectes que les Églises pourront être signifiantes pour ce monde, mais bien plutôt en nous efforçant le plus possible, tout le monde, de mieux comprendre et de mieux vivre l'Évangile que nous a prêché Jésus. Si tous les membres des Églises, sectes, groupements religieux s'efforçaient de vivre à la manière de Jésus, il n'y aurait plus aucune division. Une telle déclaration définit deux tâches pour nous : continuer avec le plus de ferveur possible cette prière pour l'unité des chrétiens et nous efforcer de vivre davantage à la manière de Jésus.