

DÉFENSE
DU CHRISTIANISME

OU

CONFÉRENCES SUR LA RELIGION

TOME DEUXIÈME

~~In. 6878~~

In. 5527.

DÉFENSE

DU

CHRISTIANISME

OU

CONFÉRENCES SUR LA RELIGION

Par M. D. FRAYSSINOUS, évêque d'Hermopolis

*In necessariis unitas, in dubiis libertas,
in omnibus charitas.*

Dans les choses nécessaires unité, dans
les douteuses liberté, dans toutes charité.

TOME DEUXIÈME

840j

PARIS

BLOUD ET BARRAL, LIBRAIRES-ÉDITEURS

4, RUE DE MADAME, ET RUE DE RENNES, 59

1882

239

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA
BUCURESTI
COTA 55276

RC98/07

CONTROL 1951

B.C.U. Bucuresti

C8401

DÉFENSE
DU CHRISTIANISME.

LA RELIGION CHRÉTIENNE

PROUVÉE PAR LES MERVEILLES DE SON ÉTABLISSEMENT.

DISCOURS PRÊCHÉ DEVANT LE ROI

LE JOUR DE LA PENTECÔTE DE L'ANNÉE 1817.

Accipietis virtutem Spiritûs sancti supervenientis in vos, et eritis mihi testes in Jerusalem, et in omni Judæa et Samaria, et usque ad ultimum terræ.

Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit, qui descendra sur vous, et vous me rendrez témoignage dans Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. (*Aux Actes des Apôtres, ch. 1, v. 8.*)

SIRE,

Lorsque Jésus-Christ parut sur la terre, il y a dix-huit siècles, toutes les nations, soit policées, soit barbares, à l'exception d'une seule, celle des Juifs, étaient plongées dans les ténèbres de l'idolâtrie. La religion païenne n'était, il est vrai, qu'un amas de grossières erreurs, qui ne pouvait soutenir les regards d'une raison éclairée; mais néanmoins elle avait pour elle tout ce qui était capable de lui assurer, ce semble, à jamais les affections et les hommages des peuples. Profondément

enracinée par l'habitude, soutenue de tout le poids de l'antiquité, appuyée de toute l'autorité des lois, embellie de toute la pompe des fêtes, des charmes de la poésie, des jeux et des plaisirs du théâtre, défendue par le zèle intéressé des pontifes et des prêtres des faux dieux, combien l'idolâtrie était-elle encore agréable et chère à cette nature faible et corrompue, dont elle flattait tous les penchants ! C'est pourtant au milieu de ce chaos de superstitions et de vices, que Jésus-Christ envoie ses disciples porter la lumière ; c'est devant ces nations égarées dans les voies du mensonge et de l'iniquité, que les apôtres doivent rendre témoignage à la sainteté, à la doctrine, aux merveilles de leur divin Maître : *eritis mihi testes usque ad ultimum terræ*. Quel dessein que celui de changer la religion, les mœurs, les habitudes, les usages du monde païen : et cela par la prédication de quelques hommes obscurs qui n'ont reçu en partage que l'ignorance et la grossièreté ! Quelle force dans les obstacles ! quelle faiblesse dans les moyens ! quelle apparente impossibilité de tout succès ! et si l'entreprise réussit, quelle merveille !

Que la religion se soit établie au milieu des nations païennes avec la plus étonnante rapidité ; que, même avant la conversion de Constantin, elle eût fait des progrès immenses parmi les peuples divers alors connus, et en particulier au milieu des provinces de l'empire romain, c'est un fait qui nous est garanti par les monuments les plus irrécusables, soit de l'antiquité profane, soit de l'antiquité chrétienne : aussi tous les apologistes de la religion qui ont paru dans les premiers siècles, ont supposé cette merveilleuse propagation de l'Évangile comme un fait éclatant, notoire, que personne ne contestait, pour faire sentir que ses triomphes si rapides, sur les esprits et les cœurs des peuples païens, décelaient en elle une force toute divine. Non, on ne saurait voir dans la fondation du christianisme une de ces révolutions amenées par les passions humaines, et qui changent de temps en temps la face des peuples.

Dans ce jour anniversaire de la naissance de l'Église chrétienne, faisons voir que Dieu seul a pu la fonder, et montrons combien sont frivoles les explications que les incrédules ont données de son établissement. Implorons, avant tout, l'Esprit de lumière et de vérité, par l'entremise de celle qui en a reçu la plénitude. *Ave, Maria.*

I. Dieu seul a pu la fonder.

Oui, mes frères, le spectacle le plus étonnant que présente l'histoire du genre humain depuis son origine, c'est celui de la religion chrétienne, luttant dans sa naissance contre toutes les erreurs et tous les vices ensemble, dissipant par sa lumière les ténèbres du paganisme, faisant germer les vertus les plus pures au sein même de la corruption la plus profonde, se jouant de la subtilité des sophistes comme de l'ignorance de la multitude, pénétrant, par les seules armes de la persuasion, chez les nations les plus barbares comme chez les plus policées, étendant son empire de toutes parts, malgré les résistances de tous les préjugés et de toutes les passions déchaînées contre elle, jusqu'à ce qu'enfin, après trois cents ans de combats et de victoires, elle aille s'asseoir triomphante avec Constantin sur le trône des maîtres du monde. Mais par quelle cause s'est opéré ce merveilleux changement ? A ce sujet, nous adresserons aux incrédules un raisonnement dont le fond appartient à saint Augustin. Voulez-vous que la religion se soit établie par le secours des miracles racontés dans nos livres saints et dans les premiers monuments de l'antiquité chrétienne, ou bien voulez-vous qu'elle se soit établie sans le secours de ces miracles ? choisissez. Si ces miracles ont été réellement opérés par Jésus-Christ, par ses apôtres et leurs premiers disciples, qu'hésitez-vous donc à tomber aux pieds d'une religion que vous voyez marquée d'un sceau tout divin ? Direz-vous que ces miracles ne sont que des fables ? Certes vous ébranlez par cela seul tous les fondements de l'histoire ; vous vous condamnez à ne rien croire des récits historiques de l'antiquité ; car où trouverez-vous des faits mieux attestés que ceux de Jésus-Christ et de ses disciples ? Mais je vous accorde pour un moment ce que vous voulez ; et si la religion s'est établie sans le secours des miracles, vous allez être forcés de convenir que son établissement seul est le plus grand de tous les miracles. De quelque côté que j'envisage la religion, soit dans la personne de ceux qui l'ont annoncée les premiers, soit dans la doctrine qu'elle enseigne, soit dans l'époque où elle a paru, je trouve que, dès l'origine, elle avait tout contre elle, qu'elle n'avait rien pour elle ; en sorte qu'elle aurait dû succomber et périr, si elle n'avait été soutenue par une main toute divine.

Je dis d'abord que la religion chrétienne avait contre elle ses propres

fondateurs. Jésus-Christ a formé le dessein de réformer le monde païen par ses disciples ; mais où ira-t-il prendre les ambassadeurs qu'il doit députer vers les peuples et les rois ? Ira-t-il les choisir dans le sénat de Rome ou dans l'Aréopage, dans le Portique ou le Lycée, ou bien parmi les princes de la synagogue ? Il semble que, pour une entreprise aussi extraordinaire, il faudrait des hommes à qui une naissance illustre, une éducation distinguée, les lumières, les talents oratoires, l'expérience des affaires, pussent donner un grand empire sur l'esprit des peuples. On aime à voir une doctrine annoncée par des hommes d'un ordre supérieur ; elle peut se répandre à l'abri d'un grand nom ; une haute réputation de talent, de savoir, peut imposer à la multitude et même aux sages : mais l'ignorance du docteur décrie sa doctrine, et l'on rougit de se faire le disciple d'un maître qu'on méprise. Hé bien, les envoyés de Jésus ne sont ni des docteurs juifs, ni des philosophes habiles, ni des orateurs polis, ni des savants versés dans les secrets de la politique : ce sont des hommes sans lettres, sans éducation, sans crédit, sans richesses, sans puissance, sans aucun de ces avantages qui séduisent et entraînent les esprits. Nous, chrétiens, nous voyons les apôtres à travers dix-huit siècles de vénération et d'hommages rendus à leur mémoire ; nous croyons qu'ils étaient revêtus d'une puissance surnaturelle pour établir l'Évangile : mais les incrédules ne reconnaissent dans les apôtres aucun don miraculeux : dès lors il faut les voir dépouillés de cet éclat et de cette gloire toute céleste, qui, suivant nous, imprimaient à leur ministère le sceau de la Divinité même. Or, que sont-ils, quand on les réduit à leurs qualités naturelles ? Ce sont des hommes très-communs, dont plusieurs, pêcheurs de profession, ne connaissent que leur barque et leurs filets ; grossiers, ignorants, comme ceux qui habitent les bords de nos fleuves, moins adroits peut-être et moins rusés. Voilà pourtant ceux qui ont entrepris la conquête du monde, la réforme des peuples païens, et qui commencent avec le succès le plus éclatant cette révolution morale et religieuse qui s'est perpétuée d'âge en âge, de nation en nation, et qui continue encore tous les jours. Avouons de bonne foi qu'il y a ici quelque chose de bien opposé à toutes les idées humaines.

Et qu'on ne cherche point à se faire illusion par des parallèles faux ou ridicules. Ainsi, que des factieux, sortis de la lie même du peuple, réussissent à exciter une émeute, à former une bande séditieuse, une sorte de secte passagère, libertine ou féroce, cela peut être : mais ce succès éphémère, fruit manifeste de la violence, de la volupté, de

toutes les passions, qu'a-t-il de commun avec la conversion du monde païen, de tant de cités et de peuples, opposés de mœurs, d'intérêts et de langage ; conversion opérée par des hommes qui, loin de flatter les passions, les combattent, et qui, loin d'user de violence, ne respirent que paix et douceur ? Ainsi encore, que Mahomet, tenant d'une main la coupe du plaisir, et de l'autre le glaive homicide pour abattre ce qu'il ne peut séduire, forme en des contrées vouées à l'ignorance une religion informe, grossière, voluptueuse ; ce n'est là qu'un événement produit par des causes humaines, et l'empire du faux prophète de la Mecque est seulement une preuve frappante de ce que peut le génie aidé de la ruse, des passions et de la force des armes. Mais, comme l'a très-bien fait observer Pascal, en répondant à une objection qu'on n'a pas eu honte de reproduire cent fois depuis, « Jésus-Christ et Mahomet ont pris des voies et des moyens si opposés, que, puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ aurait dû échouer, et le christianisme périr, s'il n'eût été soutenu par une force toute divine ¹ ».

Le christianisme naissant avait donc contre lui ses propres fondateurs ; c'étaient des hommes ignorants, méprisables en apparence, que devait repousser naturellement un monde superbe et dédaigneux.

J'ai dit, en second lieu, qu'il avait contre lui sa propre doctrine. Aujourd'hui que, d'après les impressions de l'enfance, de l'éducation et des habitudes, nous sommes familiarisés avec la doctrine chrétienne, avec ses mystères, avec sa morale et ses pratiques, et que nous la voyons entourée des hommages de tant de siècles et de tant de nations, nous ne pouvons bien sentir combien elle dut paraître révoltante dans son origine : il faut se transporter par la pensée à cette époque, où, pour la première fois, elle fut annoncée aux hommes. La religion se présente à eux avec des dogmes incompréhensibles, qui choquent une raison fière et curieuse, qui s'éloignent de toutes les idées universellement reçues, qui heurtent de front les croyances et les préjugés les plus fortement enracinés sur la terre entière. Les Juifs sont dans l'attente d'un Messie puissant et magnifique ; la pompe de leurs oracles semblait justifier leurs espérances ambitieuses : et voilà que, contre leurs désirs, on leur annonce un Messie pauvre, crucifié, mis à mort par le conseil suprême de la nation, par les prêtres et par les docteurs de la loi ; pour eux, quelle doctrine !

¹ *Pensées*, art. XVII, n. 7.

Mais combien dut-elle paraître plus révoltante encore aux païens ! Leur religion est commode, riante, voluptueuse ; c'est celle de leurs pères, de leur patrie, de leur enfance, des magistrats, de l'autorité publique, du monde entier : et voilà que quelques inconnus veulent détruire tous les objets de leur culte et de leurs adorations, renverser leurs autels, abolir leurs fêtes et leurs solennités, les arracher à leurs habitudes, à leurs antiques croyances, qui ont pour eux tant de charmes ; et cela pourquoi ? Pour leur faire recevoir une religion de privations et de souffrances, qui les expose à la perte de leur liberté, de leurs biens et de leur vie, et pour leur faire adorer un personnage mis à mort dans la Judée : quoi de plus révoltant à leurs yeux ? Et quelle est donc cette force invincible qui a pu triompher chez les païens de toutes les résistances de la nature ? Le monde idolâtre est en possession de vivre au gré de ses désirs ; ses passions sont ses dieux ; les penchans les plus déréglés de la nature, et les vices qu'ils inspirent, ne sont pour les païens que des douceurs innocentes : et voilà que des réformateurs sans autorité viennent leur demander le sacrifice des objets de leurs plus chères affections, prétendant régler en tout leurs discours, leurs actions, et jusqu'à leurs pensées : avec quelle violence le cœur devrait-il se soulever naturellement contre un joug si accablant, si intolérable à sa faiblesse !

Etre modeste jusqu'à l'humilité, charitable jusqu'à aimer ses ennemis, doux jusqu'à pardonner les injures, patient jusqu'à éviter le murmure, détaché jusqu'à préférer l'indigence à l'injustice, chaste jusqu'à condamner la pensée réfléchie, fidèle à la loi jusqu'à mourir pour elle : ce sont là des vertus que le paganisme connaissait peu en théorie, bien moins encore dans la pratique ; que les sages ne savaient pas inspirer, et que l'Evangile fit éclore au sein des cités même les plus dépravées de l'empire Romain, dans les régions les plus incultes comme les plus polies, et qu'il rendit communes et populaires. Non, dans ces temps de l'antiquité chrétienne, qu'on ne cherche les disciples de l'Evangile, ni dans les fêtes bruyantes et licencieuses de Bacchus, ni dans les temples et les bosquets consacrés à la volupté, ni dans les cirques où coule à grands flots le sang humain pour le plaisir d'un peuple barbare, ni dans ces théâtres où l'on célèbre l'amour profane et les passions criminelles : les idolâtres convertis à l'Evangile semblent avoir changé de nature, ce sont des hommes nouveaux. Comment le monde païen, s'éveillant de la longue ivresse des passions et des plaisirs, a-t-il été assez docile pour subir et por-

ter le joug des maximes chrétiennes? C'est ici le cas de dire avec Bossuet¹ : « La croix a triomphé des cœurs; et j'estime plus glorieux d'avoir remporté une si belle victoire, que d'avoir troublé l'ordre de l'univers, parce que je ne vois rien, dans tout l'univers, de plus indocile, ni de plus fier, ni de plus indomptable que le cœur de l'homme ».

La religion avait donc contre elle sa propre doctrine; humiliante pour l'esprit, révoltante pour le cœur, elle devait naturellement être repoussée par l'orgueil et la sensualité.

J'ai dit, en troisième lieu, qu'elle avait contre elle l'époque même où elle parut sur la terre. Si le christianisme avait été annoncé dans les temps d'ignorance et de barbarie, les incrédules n'auraient pas manqué de se prévaloir de cette circonstance pour expliquer son établissement et ses vastes conquêtes au milieu du paganisme; mais on sait qu'il parut dans le siècle d'Auguste, à une époque où les lumières éclairaient l'Europe et l'Asie; jamais le goût des sciences, des lettres et des arts, n'avait été plus universellement répandu. Or, que n'avait pas à craindre la religion? Quels combats n'eut-elle pas en effet à soutenir, de la part de cette multitude de philosophes, de rhéteurs et de beaux esprits, dispersés dans toutes les contrées de l'Orient et de l'Occident? Si après dix-huit siècles de gloire et de triomphe, qui devaient, ce me semble, la mettre à l'abri de toute insulte, on a vu de nos jours des légions de sophistes s'armer et se soulever contre la religion chrétienne; quels efforts ne durent pas faire contre elle, dans sa naissance, ce qu'il y avait d'esprits plus subtils, plus orgueilleux, plus esclaves de leurs passions?

Pour nous persuader que les temps de sa naissance lui étaient favorables, on a imaginé de dire que l'idolâtrie était dans la décadence, que les peuples avaient une secrète disposition à l'abandonner, et que les philosophes en étaient plus que jamais désabusés. Il y a dans cette observation quelque chose de bien irréfléchi, de bien chimérique, de bien démenti par l'histoire. On dit que le paganisme était sur son déclin; mais l'histoire atteste que, pendant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne, tous les empereurs Romains sans exception professèrent l'idolâtrie et la défendirent comme la religion publique de l'Etat; que, pendant ces trois siècles entiers, les chrétiens furent persécutés précisément à cause de leur aversion pour le paganisme; que pendant

¹ 1er Sermon pour l'Exalt. de la Croix, 1er point.

ces trois siècles ils furent poursuivis comme des impies accusés d'irriter les dieux en désertant leurs autels, et d'attirer ainsi sur l'empire les fléaux qui le désolaient. On dit que les philosophes étaient désabusés de l'idolâtrie ; sans doute ils n'y croyaient pas comme la multitude, mais ils avaient pour maxime de respecter les cultes établis, et de ne pas toucher aux superstitions populaires. Qu'ils fussent désabusés ou non, les uns faisaient un mélange bizarre de judaïsme, de christianisme et de fables païennes ; les autres, tels que les Celse, les Julien, les Porphyre, les Hiéroclès, épuisèrent contre le christianisme tout ce qu'ils avaient de science et d'esprit. Après son apostasie, quels efforts ne fit pas Julien pour anéantir la religion du Christ, et relever celle des faux dieux du paganisme ? et ne sait-on pas combien il trouva de sophistes qui, loin de se montrer désabusés, secondèrent de tout leur pouvoir son entreprise ?

D'ailleurs, il faut bien le remarquer, et cette remarque est décisive, autre chose était pour les philosophes de reconnaître la vanité des idoles et des croyances populaires, autre chose était d'embrasser le christianisme. Après le règne d'Auguste, il y eut dans les mœurs une mollesse, dans les âmes une dégradation, dans les écoles de philosophie un esprit d'orgueil, d'impiété, d'épicurisme, qui étaient bien loin d'être favorables à la simplicité, à la sainteté, à la sévérité de la doctrine évangélique, le philosophe pouvait ne pas être idolâtre, sans pour cela devenir chrétien. Souvent le sauvage est moins éloigné de l'Évangile, que le bel esprit indifférent ; la simplicité de l'ignorant est bien plus accessible à la vérité que l'orgueil du sophiste, et quand la corruption du bel esprit se trouve fortifiée par celle du cœur, quel obstacle à la croyance de ces hautes vérités qui captivent la raison, et qui ne font grâce à aucune passion ! Oui, de l'idolâtrie qu'on ne professe pas aussi grossièrement que le vulgaire, au christianisme que l'on embrasse, que l'on pratique jusqu'à mourir pour lui, l'intervalle est immense ; et cet intervalle, que les sages mêmes, que les magistrats, que les riches et les heureux du siècle l'aient franchi à la voix de quelques Juifs obscurs et méprisés, voilà ce qui étonne, voilà ce qu'on n'expliquera jamais par des causes purement humaines.

Disons donc que la religion chrétienne ne trouvera ni dans les lumières de ses fondateurs, ni dans les attraits de sa doctrine, ni dans les circonstances du temps de son origine, le moyen de s'établir : elle n'eut pour elle rien de ce qui fait réussir les entreprises humaines ; au contraire, préjugés de l'esprit, passion du cœur, force des habitudes,

autorité de l'exemple, politique des gouvernements, tout était contre elle. Comment a-t-elle donc pu s'établir ? Il fallait ici ou des miracles, ou une opération secrète dans les âmes de la part de celui qui s'appelle, dans nos livres saints, le *Père des lumières* comme le *Dieu des vertus*. L'Évangile a triomphé du monde païen, et ce triomphe seul est le monument éternel de sa divinité.

Mais pour vous en convaincre de plus en plus, montrons combien sont frivoles les explications que les incrédules ont données de son établissement.

II. Rien de plus frivole que les explications que les incrédules voudraient donner de son établissement.

Les incrédules n'ont rien oublié pour obscurcir la gloire qui revient au christianisme de son merveilleux établissement. Déjà nous avons été au-devant de quelques-unes de leurs frivoles observations ; mais il importe au triomphe de l'Évangile de discuter encore davantage les explications que les incrédules prétendent donner de son étonnante propagation. Ils nous disent sérieusement, que l'Évangile, par sa nouveauté seule, dut exciter vivement la curiosité publique, et se faire des partisans ; qu'un enthousiasme irréfléchi s'étant emparé d'abord de quelques esprits plus exaltés, se répandit bientôt de toutes parts ; qu'une fois la secte des chrétiens établie dans quelques lieux, elle dut ses accroissements rapides au fanatisme, et ses vertus à l'esprit de parti : et que ne pouvaient pas d'ailleurs sur les hommes les menaces terribles et les promesses magnifiques de la vie future dont la prédication de l'Évangile était accompagnée ! Tel est le langage de l'incrédulité ; vaine ressource pour expliquer ce qui est inexplicable par des causes humaines. Reprenons.

Je n'ignore pas que la nouveauté a par elle-même des attraits ; mais je sais aussi qu'une doctrine, quoique nouvelle, ne fait aisément des prosélytes qu'autant qu'elle s'allie avec les goûts et les inclinations de ceux à qui elle est annoncée. Le cœur se persuade volontiers ce qu'il aime ; mais il se raidit contre des maximes qui le contrarient. Voulez-vous entraîner la multitude ? flattez ses penchans. Voulez-vous l'aliéner ? combattez ses vices. Le mensonge n'est agréable qu'autant qu'il flatte ; on peut dans certains moments être épris des beautés d'une morale

pure ; mais, si on l'aime dans la spéculation, on est bien tenté de la repousser dans la pratique ; on la veut pour les autres beaucoup plus que pour soi-même. On peut être crédule pour des choses indifférentes qui n'imposent aucun devoir ; mais les maximes qui commandent des sacrifices pénibles trouvent toujours dans le cœur une résistance secrète. Que les hommes avides de nouveautés se laissent prendre à celles qui sont flatteuses et commodes, qui promettent la licence et l'impunité, c'est là une chose naturelle et très-ordinaire ; mais que, sans motifs, sans examen, malgré tous les préjugés et toutes les passions, contre tous leurs intérêts, ils embrassent une religion qui les oblige à la vertu la plus pure, qui les expose sans cesse à de nouvelles peines, à de nouveaux dangers, c'est là un genre de séduction dont il n'y a pas d'exemple.

On voudrait voir dans la conversion des païens à l'Évangile l'effet de je ne sais quel enthousiasme irréfléchi. Ainsi, suivant les incrédules, à la voix de quelques Juifs, une espèce de délire pieux aurait poussé les païens à quitter une religion aussi douce, aussi commode que le paganisme, pour embrasser une religion qui était aussi opposée que le christianisme à tous leurs penchants ; et ce délire se serait emparé, non pas de quelques villes et de quelques bourgades, mais de toutes les provinces de l'empire Romain, des peuples civilisés comme des peuples barbares, des contrées les plus opposées de mœurs, de caractère, comme de langage ; et ce délire aurait agité non-seulement quelques têtes plus exaltées, mais encore les esprits les plus calmes, la vieillesse comme le jeune âge, les magistrats comme le peuple, les savants comme les ignorants ; et ce délire ne se serait pas borné à un petit nombre d'années, mais il aurait duré pendant trois siècles entiers ; et ce délire aurait enfin abouti à épurer les mœurs, à détruire des superstitions impures et cruelles, à rendre les hommes plus éclairés et meilleurs, à former de toutes parts des pères plus vertueux, des enfants plus soumis, des époux plus fidèles, des maîtres plus justes, des magistrats plus intègres. On connaît l'hommage que Pline le Jeune, dans sa fameuse lettre à Trajan¹, a rendu aux vertus des chrétiens de son temps. Certes un délire qui réunit tous ces caractères à la fois, qui régénère ainsi l'espèce humaine, ressemble beaucoup à la plus haute sagesse ; et vous le voyez, le reproche de délire tombe bien moins ici sur les premiers chrétiens, que sur leurs accusateurs.

¹ *Epist.*, lib. X, Ep. xcviij.

On ose les qualifier de fanatiques : mais les fanatiques ont quelque chose de sombre et de farouche ; leur zèle est violent et sanguinaire ; la flamme et l'épée sont pour eux des moyens de succès et de conquête ; ils méditent des vengeances et des forfaits au nom du ciel, ils les poursuivent et les consomment par conscience et sans remords : voilà le fanatisme, ou bien, quand on prononce ce mot, on ne s'entend pas soi-même. Or, à ces traits de noire fureur, comment reconnaître les premiers fidèles, eux qui ne respiraient que paix, que charité, qu'oubli des injures, qui ne savaient que souffrir et mourir en pardonnant à leurs bourreaux ? Sans doute ils étaient zélés pour la propagation de la foi ; ils ne voyaient pas avec indifférence les erreurs et les vices du paganisme ; ils se sentaient prêts à tout sacrifier, même la vie, s'il le fallait, pour conquérir des âmes à Jésus-Christ ; mais pour étendre son empire, ils ne connaissaient d'autres armes que celles de la persuasion, de la patience et de la prière ; ils savaient verser leur sang, mais non celui de leurs ennemis. Voit-on dans leur conduite quelque chose qui sente l'emportement et la haine ? Où sont les païens que, par fanatisme, ils aient immolés à leur religion ? où sont les Césars persécuteurs dont ils aient tramé la ruine ? où sont les contrées qu'ils aient parcourues, le fer à la main, pour établir le règne de l'Évangile ? Tout cela est inouï dans les annales des trois premiers siècles de l'Église, les seuls dont nous parlons en ce moment ; et ici encore je ne vois de fanatisme, que dans la haine aveugle de leurs détracteurs.

Si l'on ne peut se défendre de quelque sentiment d'admiration pour les vertus des Églises naissantes, on voudrait en affaiblir le prix en essayant de les expliquer par l'intérêt qu'avaient les chrétiens à se faire une bonne réputation, gagner l'estime publique, en un mot, par l'influence de l'esprit de parti ; mais, dans la réalité, quoi de plus vague et de plus insignifiant ? L'esprit de parti donne l'apparence des vertus, plutôt que des vertus réelles ; il peut bien quelquefois réformer les dehors de l'homme, mais il ne change pas le cœur ; il y laisse vivre l'orgueil tout entier, et ne fait que couvrir les passions d'un masque qu'elles jettent bien souvent, pour se montrer à découvert et dans tous leurs excès. L'esprit de parti peut inspirer quelques actions d'éclat, quelques sacrifices d'ostentation ; mais la fidélité constante aux devoirs les plus obscurs, cette suite d'actions simples et modestes de tous les jours et de tous les moments, il n'y a qu'une religion sincère qui les fasse pratiquer : l'esprit de parti peut faire des Pharisiens,

il ne fera pas des Vincent de Paul. Enfin l'esprit de parti a beau se déguiser, il reste toujours ce qu'il est, c'est-à-dire inquiet, aigre, vindicatif, séditionnel. Et qui ne sait pas que les chrétiens des églises primitives étaient au contraire les plus doux, les plus charitables, les plus patients des hommes, les citoyens les plus soumis et les plus fidèles ? Disons, pour être vrais, qu'une sainte émulation du bien les animait sans cesse, qu'ils cherchaient à s'encourager, à s'édifier mutuellement par de bons exemples. Si c'est là ce qu'il plaît d'appeler esprit de parti, hé bien, gloire à cet esprit de parti qui peupla la terre de vertus auparavant inconnues ! Nous voudrions bien que, par esprit de parti, nos incrédules se fussent montrés des modèles de modestie, de désintéressement, de soumission aux lois, de respect pour les institutions de leur patrie et de dévouement au trône ; que partout ils eussent formé des disciples, qui, par esprit de parti, marchant sur leurs traces, eussent présenté l'image des plus pures, des plus héroïques vertus ; alors du moins, au lieu de n'être connue que par des fléaux et des ravages, l'incrédulité moderne pourrait se vanter d'avoir fait quelque bien à l'humanité.

Sans doute, quand les païens, à la voix des disciples du Sauveur, entraient en foule dans l'Eglise chrétienne ; quand ils s'exposaient à tous les périls, à la haine de leurs proches, à la poursuite des magistrats, à la perte de leurs biens, de leur repos et de leur vie, ils étaient soutenus par l'espoir de recevoir un jour la récompense de tant de généreux sacrifices. Mais je demande d'abord d'où vient que les apôtres et leurs disciples avaient des idées si hautes, si pures, si fermes, si arrêtées sur cette vie future, touchant laquelle les philosophes étaient si vacillants ; je demande d'où vient que quelques Juifs obscurs ont eu le pouvoir d'imprimer si profondément cette doctrine dans l'esprit des peuples, même d'un grand nombre de sages, de voluptueux, de riches nourris dans le paganisme. N'est-ce pas une chose admirable, que des ignorants se soient élevés au-dessus des plus beaux génies de Rome et d'Athènes ?

Maintenant, pour répondre directement à ceux qui veulent expliquer la propagation de l'Evangile par l'effet que devait produire sur les esprits l'appareil de ses menaces et de ses promesses, je conviens qu'une fois qu'on est convaincu de la vérité du christianisme, que l'on croit sincèrement à sa doctrine, à ses enseignements sur la vie future, on peut en être touché, ébranlé ; mais ceux qui ne croient pas au christianisme se rient de ses menaces comme de ses promesses : té-

moins nos incrédules, qui en font l'objet de leur dérision. La première pensée des païens devait être de se moquer des apôtres et de leur doctrine ; et ce qu'on voulait leur faire craindre ou espérer dans l'avenir, ne devait pas plus les toucher, que ce qu'on leur avait débité du bonheur de l'Elysée et des supplices du Ténare. Aussi Tertullien, né païen, disait-il après sa conversion à l'Évangile¹ : « Et nous aussi, nous nous sommes moqués comme vous de la doctrine chrétienne ; les hommes ne naissent pas chrétiens, ils le deviennent ». Et nous avons toujours le droit de demander comment les païens le sont devenus. C'est le cas de dire avec saint Athanase² : « Avec leurs ouvrages volumineux, les philosophes n'ont pu persuader qu'à un petit nombre de disciples leurs dogmes sur l'immortalité de l'âme et la manière de bien vivre ; et Jésus-Christ, avec des paroles communes, avec des hommes sans science, a persuadé à un grand nombre d'églises, par toute la terre, de mépriser les choses temporelles et la mort, pour n'estimer que les choses éternelles ».

C'est donc en vain que les ennemis du christianisme cherchent à se dérober à la lumière qui l'environne, et qui décèle aux yeux attentifs sa céleste origine : loin d'être obscurcie par les sophismes de l'incrédulité, elle reste, dans tout son éclat, la gloire qui revient à l'Évangile de son merveilleux établissement au milieu des nations païennes. Elle doit donc être révérée comme l'ouvrage de Dieu, cette religion qui, depuis quatorze siècles, est celle de notre patrie, que Clovis fit asseoir avec lui sur le trône des Francs, que Charlemagne protégea de toute la force de son bras puissant, que saint Louis honora par les plus héroïques vertus, à laquelle tant de rois ont dû la prospérité de leur règne ou leurs consolations dans l'infortune, et que nous voyons briller aujourd'hui sur le trône et sur les marches du trône avec un éclat tout nouveau. Serait-elle donc destinée à périr au milieu de nous par notre sacrilège indifférence ? Ah ! ce n'est pas pour elle qu'il faut concevoir des alarmes, c'est pour nous-mêmes. L'histoire atteste qu'elle a toujours su réparer ses pertes par des conquêtes : c'est un soleil, qui ne cesse d'éclairer une région, que pour éclairer une région nouvelle ; malheur à nous, si nous en faisons la fatale expérience ! La religion peut se passer de la France, et la France ne peut se passer d'elle ! Mais non, elle ne périra pas ; le ciel, qui l'a sauvée par tant de miracles, la sau-

¹ *Apolog.*, cap. XVIII.

² *De Incarn. Verbi*, n. 47.

vera, s'il le faut encore, par des miracles nouveaux. Les dons de Dieu sont sans repentance, comme parlent nos livres saints¹. Oui, le Dieu des miséricordes semble nous l'avoir promis pour toujours, lorsqu'il nous rendit les enfants de saint Louis; oui, la religion doit triompher par eux et avec eux. Quel auguste appui ne trouve-t-elle pas dans ce monarque qui ne porte pas vainement le nom de *très-chrétien*, qui s'honore d'abaisser devant la croix ses hautes pensées, et d'être sous les yeux de ses sujets le premier serviteur de celui par qui règnent les rois? Chrétiens, lorsque de si grands exemples d'attachement à la foi de nos pères nous sont donnés par ce qu'il y a de plus illustre sur la terre, qui de nous ne mettrait son bonheur à les imiter? Heureuse la nation qui trouve ses modèles dans ses maîtres, et qui n'a qu'à marcher sur leurs traces pour arriver à la gloire véritable dans le temps comme dans l'éternité!

¹ Rom., XI, 29.

QUESTIONS SUR LES MARTYRS.

Si j'écoute un chrétien versé dans l'histoire des premiers âges de l'Eglise, et zélé pour la gloire de la religion, il me dira : Quelle rage dans ces empereurs Romains, dans ces magistrats, dans ces païens ennemis acharnés des disciples de l'Evangile ! Pendant trois siècles entiers, le sang des chrétiens ne cesse de couler. Les Néron, les Domitien, les Dèce, les Dioclétien, déploient contre eux tous les supplices de la cruauté la plus raffinée ; les croix, les chevalets, la flamme des bûchers, les ongles de fer, la dent des bêtes féroces, tout est mis en usage. Si quelques rescrits favorables de la puissance impériale amènent des intervalles de paix, le feu de la persécution ne semble se ralentir que pour se rallumer avec plus de furie, et trois cents ans de notre histoire ne sont que trois cents ans de persécution. Mais, dans les chrétiens, quel courage et quel héroïsme ! La patience des bourreaux se lasse plus tôt que la constance des martyrs. Quelle multitude d'innocentes victimes tombent de toutes parts en bénissant leurs meurtriers ! On peut les tourmenter, on ne peut les vaincre ; leurs supplices sont un appât qui attire les païens à la religion ; le sang des martyrs est une semence de chrétiens, le fer qui les moissonne en fait germer de nouveaux. Quelle merveille, de voir éclater tant de force et de magnanimité, non dans les accès d'une effervescence passagère, mais durant trois siècles ; non dans quelques parties du monde, mais dans toutes les provinces de l'empire romain ; non dans quelques particuliers que leur éducation, leurs forces naturelles, leur état, semblent

élever au-dessus de la faiblesse du reste des hommes, mais dans une multitude de chrétiens de tous les âges et de toutes les conditions, depuis l'adolescence jusqu'à la vieillesse, depuis le guerrier jusqu'au sexe le plus timide ! Pourquoi cet héroïsme supérieur à tout ce que nous présente de plus beau en ce genre l'antiquité païenne ? Pour moi, quand je vois tant de courage, uni d'ailleurs à tant de vertu, je crois avoir découvert de véritables sages, et j'applaudis au témoignage que saint Cyprien rendait aux chrétiens, en disant : « Nous ne sommes pas « philosophes de paroles, mais d'actions ; nous ne portons pas le man-
« teau de la sagesse, nous la pratiquons ; nous ne disons pas de grandes
« choses, mais nous tâchons d'en faire », *non loquimur magna, sed vivimus*¹. Je l'avoue, ce spectacle d'un courage invincible et des vertus les plus pures me ravit d'admiration ; je soupçonne ici quelque chose de divin, j'y trouve une force qui ne vient pas de l'homme ; et si les partisans de la superstition pouvaient être marqués à des traits si sublimes, quels seraient donc les caractères des sectateurs de la religion véritable ? Ainsi parle un chrétien.

Si maintenant j'écoute sur la même matière un incrédule, il me dira : Les chrétiens font grand bruit de leurs martyrs, comme si toutes les religions n'offraient pas de semblables exemples : le Juif se laisserait encore égorger pour la loi de Moïse, l'Indien se précipite sous les roues du char qui porte en triomphe ses idoles. Toutes les sectes chrétiennes ne professent pas la vérité, puisqu'elles professent des dogmes opposés ; et toutes, depuis les Donatistes du ve siècle jusqu'aux réformateurs du xvie, peuvent se glorifier d'avoir eu des martyrs. Que ne peut pas l'imagination enflammée par les sentiments religieux ! Mais enfin à quoi se réduisent vos persécutions des premiers siècles ? Les écrivains ecclésiastiques ont chargé le tableau des plus noires couleurs, et la crédulité répète ce qui a été dénaturé par la prévention et l'esprit de parti. Quel reproche avez-vous à faire aux Trajan, aux Antonin, aux Marc-Aurèle, aux Adrien, aux Alexandre Sévère et à d'autres empereurs encore ? Croit-on que les maîtres de l'empire n'étaient que des bêtes féroces affamées de carnage ? Dioclétien lui-même était trop habile dans l'art de régner, pour n'être qu'un monstre de férocité. Les chrétiens étaient rebelles aux lois ; plus d'une fois ils en provoquaient la vengeance par leurs insultes contre les dieux et la religion de l'empire. Odieux au peuple qui demandait leur sang, plusieurs, si l'on veut,

¹ *De bono Patientiæ*, pag. 247.

furent sacrifiés par politique ; il n'y a pas là de quoi triompher ; et, dans tous les cas, s'il faut voir dans le courage des martyrs quelque chose d'extraordinaire, on expliquera tout par ces mots : *superstition, fanatisme*. Ainsi ont parlé les philosophes du XVIIIe siècle.

Messieurs, que faut-il croire, ou du chrétien ou de l'incrédule que vous venez d'entendre ? Discutons le pour et le contre avec la plus sévère impartialité, et ne prononçons qu'après l'examen le plus réfléchi. De quoi s'agit-il ? en quoi les deux partis sont-ils d'accord ? où commence leur division ? Que, dans les premiers âges du christianisme, il se soit élevé contre lui des persécutions ; qu'elles aient coûté la vie à un grand nombre de chrétiens ; que ces martyrs aient souffert la mort avec un courage qui étonne, voilà ce dont on convient des deux côtés ; mais la durée et la violence des persécutions, mais le nombre et l'innocence des chrétiens immolés, mais la gloire qui peut revenir de leur mort à la religion, voilà ce qu'il faut éclaircir. Est-il vrai que les persécutions suscitées à l'Eglise, dans les trois premiers siècles, aient été aussi multipliées, aussi cruelles que les chrétiens le supposent ? première question. Que nous apprend l'histoire sur le nombre des martyrs, sur les causes et les circonstances de leur mort ? seconde question. Quel avantage peuvent tirer de l'histoire des martyrs les apologistes de la religion chrétienne ? troisième et dernière question. Tel est le sujet de cette Conférence.

I. Est-il vrai que les persécutions suscitées à l'Eglise, dans les trois premiers siècles, aient été aussi multipliées, aussi cruelles que les chrétiens le supposent ?

Je ne viens pas, Messieurs, fatiguer votre imagination par le récit détaillé des exécutions sanglantes et des cruautés inouïes que présentent à chaque page les annales de l'Eglise primitive : mais je dois en dire assez pour établir d'une manière incontestable la longue durée et la barbarie des persécutions, et ce que je dirai fera supposer aisément ce que j'aurai passé sous silence. Que s'il fallait vous en faciliter la croyance, et vous prémunir contre l'in vraisemblance de cette suite de scènes cruelles dont le monde chrétien fut le théâtre, je n'aurais qu'à vous rappeler dans quelles circonstances parut la religion chré-

tienne, quelles furent ses maximes, et combien étaient sanguinaires alors les mœurs du peuple romain.

L'empire avait ses dieux, ses temples, ses sacrifices, sa religion publique; le paganisme était appuyé sur des lois, sur l'autorité des empereurs et des magistrats, sur la crédulité et les habitudes du peuple; et voilà que les chrétiens viennent professer hautement une religion nouvelle, traiter celle qui est établie de superstition abominable. Leur premier devoir est de fuir les temples des idoles, d'être, dans leurs discours et leur conduite, en contradiction avec les païens et d'abhorrer tout ce qui est l'objet de la vénération publique; par cela seul, l'univers païen doit se soulever contre eux. Le philosophe ne voit rien dans ces sectateurs d'un Dieu crucifié, qu'une secte extravagante et ridicule; le magistrat, que des novateurs dangereux; le peuple, que des impies ennemis des dieux; les prêtres des idoles, que des rivaux redoutables. Les crimes les plus horribles leur sont imputés; ils n'adorent pas les faux dieux, on les accuse d'être athées; dans leurs assemblées religieuses ils se donnent des marques d'une charité toute fraternelle, on les accuse d'amour incestueux; ils participent au pain eucharistique, on les accuse d'infanticide et de renouveler le repas de Thyeste. Ce sont là des accusations que furent obligés de repousser Justin, Athénagore, Tertullien, Origène, Minutius Félix. Ces calomnies se répandent, s'accréditent dans toutes les provinces de l'empire; et une fois établies, enracinées, comment les détruire? Ces préjugés ne dominant pas le peuple seul, ils sont partagés par les hommes les plus instruits et les plus graves. Suétone loue Néron d'avoir condamné au dernier supplice les chrétiens, espèce d'hommes livrés à une superstition nouvelle et malfaisante, *genus hominum superstitionis novæ et maleficæ*¹. Tacite, dans ses *Annales*², les peint comme des hommes détestés pour leurs crimes, convaincus d'être haïs du genre humain. Oui, ils sont regardés comme les ennemis irréconciliables des dieux de l'État. Les provinces sont-elles ravagées par quelque fléau, par la peste, la famine, les débordements des fleuves? les chrétiens sont responsables de ces calamités. Dès lors quelle haine on devait leur porter! est-il étrange que les passions aient armé contre eux toute leur fureur?

Et quelle n'était pas d'ailleurs la férocité du peuple romain! ne devait-il pas se faire un jeu de répandre à grands flots le sang chrétien,

¹ Sueton., in *Neron.*, cap. XVI.

² *Annal.*, lib. XV, cap. XLIX.

ce peuple dont les fêtes étaient des massacres ? Parmi les empereurs Romains, en est-il de plus doux et de plus clément que Tite ? Hé bien, lorsqu'à Césarée de Palestine il fait célébrer l'anniversaire de la naissance de son frère par des jeux publics, on voit périr plus de deux mille cinq cents personnes dévorées par les bêtes, ou consumées par les flammes, ou tuées dans les combats des gladiateurs. Si le même empereur veut célébrer à Béryte la fête de son père Vespasien, son humanité ne l'empêche pas de donner des milliers de Juifs à dévorer aux bêtes¹. Avec de tels préjugés contre les chrétiens, avec de telles mœurs dans les Romains, faut-il s'étonner de ce que nous dit Origène dans une de ses homélies² : « Le sénat, le peuple, les empereurs Romains, ont décidé qu'il n'y aurait pas de chrétiens ? »

Mais n'exagérons rien ; que l'imagination ne vienne point altérer de ses fausses couleurs la vérité de l'histoire ; interrogeons les monuments de l'antiquité profane et sacrée. Dans les cinq premiers siècles, quel écrivain ecclésiastique, apologiste, historien, orateur, théologien, n'a pas rappelé les persécutions, loué le courage des martyrs et les triomphes de l'Eglise ? Vivant à différentes époques, placés en diverses contrées de l'Asie, dans l'Afrique, en Italie, dans les Gaules, tous sont ici d'accord. Dans leurs apologies, que font saint Justin, Tertullien, Athénagore, Origène, Théophile d'Antioche, Méliton de Sardes, Minutius Félix ? Non-seulement ils établissent la vérité de la religion, mais ils vengent les chrétiens des calomnies atroces de leurs ennemis ; ils se plaignent surtout de ce qu'on ne cesse de persécuter des innocents, dont tout le crime est leur nom de chrétien. Que disait saint Cyprien à Démétrien, proconsul d'Afrique³ : « Vous dépouillez, vous incarcérez, vous chargez de chaînes des innocents ; vous les livrez impitoyablement aux bêtes, aux flammes, au fer des bourreaux ; vous affectez de prolonger leurs supplices ; une ingénieuse barbarie invente de nouvelles tortures. Quelle est donc cette rage insatiable ? d'où peut venir ce libertinage de cruauté qui vous emporte ? » *Quæ hæc est insatiabilis carnificinæ rabies, quæ inexplebilis libido sævitæ ?* Quel homme plus savant, plus voisin des faits, qu'Eusèbe, historien ecclésiastique du IVe siècle ? Hé bien, sur les dix livres qui composent son *Histoire*, il n'en est pas un seul où il ne parle des persécutions allumées sous divers empe-

¹ Joseph. *De Bello Jud.*, lib. VII, cap. III.

² *In lib. Josue*, hom. IX, n. 10.

³ *Ad Demetr.*, pag. 220.

reurs. Lactance a écrit un livre de *la Mort des Persécuteurs* ; là il rappelle six empereurs ennemis acharnés de l'Église chrétienne, et dont la fin tragique semblait être un effet de la vengeance céleste. Il décrit plus particulièrement la persécution de Dioclétien, de Maximien et de Galère, la plus longue et la plus cruelle de toutes. Or, ce Lactance, dans quel temps a-t-il vécu ? au milieu même des fureurs de cette persécution ; et qu'était-il ? un des plus beaux esprits de son siècle, si distingué par ses talents et ses vertus, que l'empereur Constantin l'appela auprès de sa personne et lui confia l'éducation de son fils. Observons enfin que la conversion de Constantin le Grand fut célébrée précisément comme l'époque de la paix rendue aux églises après les tempêtes dont elles avaient été battues sous les règnes précédents. Messieurs, tous les écrivains ecclésiastiques n'étaient pas des insensés, et n'ont pas sans doute, dans un commun délire, rêvé des persécutions qui n'existaient pas.

Et que nous apprennent les auteurs païens ? Ecoutez Tacite¹ : son passage est très-connu sans doute, mais il faut, pour l'intérêt de ma cause, que je rappelle ce qui revient à mon sujet. « Néron passa pour être le véritable auteur de l'incendie de Rome ; afin d'étouffer ce bruit, il substitua des coupables et il punit par les supplices les plus raffinés ceux que le peuple nommait chrétiens... On punit d'abord ceux qui avouaient, ensuite une grande multitude, que l'on découvrait par la confession des premiers, mais qui furent moins convaincus d'être les auteurs du crime de l'incendie que d'être haïs du genre humain. L'on se fit un jeu de leur mort ; les uns, couverts de peaux de bêtes, furent dévorés par les chiens ; les autres, attachés à des pieux, furent brûlés pour servir de flambeaux pendant la nuit. Néron prêta ses jardins pour ce spectacle ; il y parut lui-même en habit de cocher et monté sur un char comme aux jeux du cirque ».

Spartien, dans la vie de Sévère, nous apprend que cet empereur défendit, sous les peines les plus graves, d'embrasser le judaïsme ou le christianisme : *Judæos fieri vetuit ; idem etiam de Christianis sanxit*².

Lampride, dans sa vie d'Alexandre Sévère, nous dit que, favorable aux chrétiens, il les laissa vivre en liberté, *christianos esse passus est*³. Donc cette tolérance n'avait pas été ordinaire.

¹ *Annal.*, lib XV, cap. XLIV.

² *Spartian.*, in *Sever.*, cap. XVII.

³ *Lamprid.*, in *Alexand. Sever.*, cap. XXII.

Nous apprenons de Lactance ¹, que, même sous le règne de ce prince plus tolérant, Domitius Ulpien, préfet de Rome, dans un ouvrage : *Du Devoir du Proconsul*, recueillit les rescrits des empereurs contre les chrétiens, afin que le proconsul connût bien les divers genres de supplices dont il fallait punir ceux qui professaient cette religion. Qu'on juge, par l'ouvrage de ce païen, de la haine qui avait animé jusque-là les Romains contre le christianisme.

Un témoignage bien précis est celui du sophiste Libanius, dans son éloge de Julien l'Apostat ; il loue son héros de ce que, persuadé que le christianisme avait pris des accroissements par le carnage de ses sectateurs, il n'avait pas ici marché sur les traces de ses prédécesseurs, qui avaient employé contre les chrétiens les plus cruels supplices.

Voulez-vous une pièce originale conservée par Eusèbe ²? c'est une lettre de l'empereur Maximin II. D'abord ennemi des chrétiens, il changea par politique, et écrivit aux gouverneurs des provinces de son obéissance une lettre favorable à la religion, mais qui suppose qu'avant lui, elle avait été horriblement persécutée. Elle commence ainsi : « Je
« crois que vous savez, et que chacun sait aussi de quelle manière
« Maximien et Dioclétien, nos pères et nos prédécesseurs, ayant vu
« que presque tous les hommes renonçaient au culte des dieux pour se
« faire chrétiens, ordonnèrent avec très-grande justice que ceux qui
« auraient quitté leur religion seraient contraints par les supplices à
« la reprendre ». Vous le voyez donc, Messieurs, auteurs païens, auteurs chrétiens, tout est d'accord.

Sans doute, dans la longue période de temps qui sépare Néron de Constantin, l'empire Romain avait eu des maîtres dignes de gouverner les hommes ; mais ceux-là mêmes, s'ils n'ont pas porté des édits sanglants contre les chrétiens, ont laissé subsister, exécuter ceux de leurs prédécesseurs, ou toléré avec trop de faiblesse les excès commis par les gouverneurs de province, par les magistrats et le peuple, dans ces temps d'anarchie et de dissolution qui préparaient la ruine totale de l'empire. Ce fut un grand prince que Trajan ; c'est pourtant lui qui condamna à être exposé aux lions, dans l'amphithéâtre, saint Ignace, évêque d'Antioche. Pline, gouverneur de Bithynie, effrayé de la multitude d'innocentes victimes qu'on faisait mourir, en écrit à Trajan ;

¹ *Divin. Instit.*, lib. V, cap. XI.

² *Hist. eccles.*, lib. IX, cap. IX.

que répond l'empereur ? « Qu'il ne faut pas rechercher les chrétiens ; « que, s'ils sont dénoncés, on doit les interroger, et s'ils s'avouent « chrétiens, les punir¹ ». Etrange réponse, qui ne pouvait faire que des accusateurs et des martyrs ; et voilà bien aussi ce qui arriva, au rapport d'Eusèbe.

Ce n'étaient pas des persécuteurs barbares qu'Antonin le Pieux, Marc-Aurèle et Vérus ; et pourtant c'est à eux que saint Justin, dans son *Apologie*, se plaint des persécutions iniques exercées contre les chrétiens. C'est à Marc-Aurèle que Méliton adressait les paroles suivantes conservées par Eusèbe² : « Chose inouïe ; l'innocence est « aujourd'hui poursuivie, persécutée dans les provinces d'Asie, d'après « de nouveaux décrets. A la faveur des édits impériaux, des délateurs « impudents, avides du bien d'autrui, travaillent nuit et jour à dépouiller « les innocents. Si tout cela se fait par vos ordres, grand prince, nous « devons nous soumettre et recevoir la mort : seulement nous vous « demandons d'examiner par vous-même ceux qu'on accuse, et de « statuer ainsi, dans votre équité, s'il faut les faire mourir, ou si vous « les jugez dignes de vivre ; mais si les décrets dont on s'autorise, et « qu'on ne devrait pas porter même contre des barbares, ne sont pas « votre ouvrage, nous ne ferons que vous supplier plus instamment « encore de ne pas permettre que nous soyons victimes d'un tel bri- « gandage ». Maintenant vous pouvez évaluer ces assertions vagues de Voltaire, dans son *Histoire générale*, que Nerva, Trajan, Antonin, Marc-Aurèle, n'ont pas persécuté les chrétiens et qu'il leur ont été favorables. Disons avec Bossuet³ : « Les chrétiens furent toujours persécutés, tant « sous les bons que sous les mauvais empereurs. Ces persécutions se « faisaient, tantôt par les ordres des empereurs et par la haine particu- « lière des magistrats, tantôt par le soulèvement des peuples, et tantôt « par des décrets prononcés authentiquement dans le sénat sur les « rescrits des princes ou en leur présence ».

Pourrait-on nier encore la réalité des persécutions des premiers temps, leur longue durée et leur barbarie ? Quand les faits parlent si haut, convient-il de s'arrêter à de vagues conjectures, à des invraisemblances ? Nos philosophes avaient accusé les écrivains ecclésiastiques d'avoir exagéré les rigueurs des persécutions. Hélas ! et de nos jours

¹ Plin. *Epist.*, lib. X, ep. xcviij.

² *Hist. eccles.*, lib. IV, cap. xxvi.

³ *Discours sur l'Histoire universelle*, 1re partie, an de Jésus-Christ 95.

les philosophes ont bien su nous faciliter la croyance de ce que ces anciens temps de l'Eglise ont présenté de plus barbare. Combien de scènes d'horreur ont passé sous nos yeux, qui pouvaient ne paraître que des songes ! Un jour aussi, quand elle lira certaines pages sanglantes de nos annales, la postérité refusera d'y croire ; elle observera que le XVIIIe siècle fut celui des lumières, des sciences et des arts, que les mœurs étaient plutôt faibles que féroces ; elle opposera peut-être au témoignage de l'histoire quelques phrases des livres de nos philanthropes, si ces livres parviennent jusqu'à elle, et demandera comment tant de politesse aurait pu s'allier à tant de barbarie. Messieurs, vous le savez, si c'est ainsi que raisonnent nos neveux, ils se tromperont : nous nous tromperions également nous-mêmes, si nous voulions juger des persécutions d'après des conjectures et de prétendues impossibilités. Les apparences pourraient être pour nous ; nous aurions contre nous la vérité. Malheureusement, quand il s'agit de la méchanceté de l'espèce humaine, *le vrai peut trop souvent n'être pas vraisemblable.*

Deuxième question. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend de certain, touchant le nombre des martyrs, les causes et les circonstances de leur mort ?

II. Que nous apprend l'histoire sur le nombre des Martyrs, sur les causes et les circonstances de leur mort ?

Ce n'est point par les Martyrologes, ni par les catalogues des martyrs, qu'on peut juger de leur nombre : combien de listes de cette nature ont dû se perdre dans la suite des temps, et que de milliers de victimes ont pu aisément rester dans l'oubli ! Quand un fléau destructeur, la guerre, la peste ou la famine, désole les provinces d'un vaste empire, on peut bien apprécier en général ses ravages, recueillir même des détails particuliers ; mais on ne prétend pas avoir rigoureusement fait le calcul arithmétique de toutes les victimes. Nous n'avons pas besoin de *légendes dorées*, ni de faux actes que désavoue la saine critique ; la religion est trop forte pour ne pas dédaigner ces vains appuis. Les ennemis du christianisme l'attaquent par des mensonges ; nous ne prétendons le défendre que par la vérité. Ici le langage des écrivains ecclésiastiques des cinq premiers siècles est uniforme ; dans leurs

histoires, leurs homélies, leurs apologies, leurs divers traités, ils supposent toujours que les persécutions très-meurtrières ont fait des martyrs sans nombre : et de quel droit récuser le témoignage de personnages aussi graves, aussi éclairés, aussi éminemment vertueux et dont plusieurs, après avoir été témoins des persécutions, en furent les victimes ? Quant aux autres, tels que saint Léon, saint Chrysostome, saint Jérôme, saint Augustin, Théodoret, ne devaient-ils pas avoir dans leurs mains et sous leurs yeux une foule de monuments sensibles de ces temps de destruction et de carnage qui venaient de finir ? Je sais qu'Origène dit en propres termes qu'il y a eu peu de martyrs, passage dont l'incrédule a triomphé : mais outre qu'Origène écrivait avant les persécutions de Dèce, de Valérien, de Dioclétien, les plus sanglantes de toutes, il est évident qu'Origène a voulu dire uniquement que le nombre des martyrs était petit, comparé à celui des chrétiens qui n'avaient pas péri ; « Dieu, ajoute-t-il, ne voulant pas que la société chrétienne fût entièrement détruite ¹ ».

Je crois devoir entrer dans quelques détails sur la persécution de Dioclétien, la plus longue et la plus cruelle de toutes, et sur laquelle les philosophes ont le plus répandu les nuages de leur scepticisme. Qui devait mieux la connaître qu'Eusèbe et que Lactance, tous deux contemporains ? Que nous apprend Eusèbe ? « Il est impossible de dire quelle multitude de martyrs fit la persécution en tous lieux » ; *Dici non potest quot et quantos Christi martyres in omnibus locis atque urbibus passim cernere licuerit*. Que nous dit Lactance ? « Toute la terre était cruellement tourmentée ; et si vous en exceptez les Gaules, l'Orient et l'Occident étaient ravagés, dévorés par trois monstres ». Cette persécution de Dioclétien et de ses collègues fut si épouvantable, qu'ils crurent avoir comme détruit le christianisme dans l'empire. « On voit encore, est-il dit dans l'*Art de vérifier les dates*, on voit encore une médaille de Dioclétien avec cette inscription : *Nomine Christianorum deleto*, en mémoire de l'abolition du nom chrétien ». Je ne prétends pas contester à Dioclétien ses qualités guerrières et politiques, ni la tolérance des premiers temps de son règne. Qu'il ait été habile ou non dans l'art de gouverner les hommes, toujours est-il vrai que lui et ses collègues furent des persécuteurs atroces. Ne fallait-il pas

¹ *Contr. Cels.*, lib. III, n. 8.

² *Hist. eccles.*, lib. VIII, cap. IV.

³ *De Mort. Persec.*, cap. XVI.

avoir versé des fleuves de sang et que tout eût été bouleversé, dispersé, détruit dans la tempête de la persécution, pour oser se vanter d'avoir exterminé une religion qui remplissait déjà tout l'empire ?

J'ignore ce que Voltaire a prétendu, en disant : « Il est fait mention « d'environ deux cents martyrs, vers les derniers temps de Dioclétien, « dans toute l'étendue de l'empire Romain ». Gibbon en avoue environ deux mille condamnés par sentence juridique.

Ce même écrivain conjecture que la Palestine formait la seizième partie de l'empire d'Orient ; et l'on voit par Eusèbe, dans son énumération particulière des martyrs de la Palestine, que quatre-vingt-deux chrétiens seulement eurent droit à cette dénomination honorable. Oui, voilà le nombre de ceux qu'une sentence juridique frappa de mort ; mais ceux qui gémissaient dans les fers, qui furent condamnés aux mines, envoyés en exil, qui se cachèrent dans les antres et les rochers déserts, qui subirent des tortures et qui périrent victimes de ces cruels traitements, faut-il donc les compter pour rien ? Et depuis quand faut-il compter les victimes que fait la guerre, par le nombre de ceux qui meurent sur le champ de bataille ?

Eusèbe atteste que, dans la Thébaïde¹, il y eut souvent depuis dix jusqu'à cent personnes qui souffrirent le martyre en un même jour ; et certes ce n'est pas nous, Français, qui contesterons la possibilité de semblables exécutions. Gibbon, pour affaiblir ce témoignage, fait observer qu'Eusèbe a choisi pour la scène de la cruauté la plus inouïe, le pays de tout l'empire le plus isolé et le plus éloigné. Mais ici le sophiste anglais est-il de bonne foi ? Eusèbe devait être d'autant mieux instruit du fait, qu'il avait été lui-même sur les lieux ; il nous apprend que, durant le séjour qu'il y a fait, il a vu plusieurs chrétiens livrés aux supplices. Gibbon fait encore observer qu'Eusèbe s'est servi à dessein d'un mot équivoque, qui peut signifier qu'il avait vu ou qu'il avait ouï dire. Mais Eusèbe dit deux fois la même chose : et la seconde fois en termes si forts, que M. de Valois a traduit : « Nous avons vu de nos propres yeux », *oculis nostris conspeximus*. Si, comme le veut Gibbon, Eusèbe est plus d'une fois obscur et embarrassé, de quel droit suppose-t-il qu'il l'est dans le cas dont il s'agit ?

Le même Eusèbe rapporte qu'une ville de Phrygie² avec tous ses habitants, son gouverneur, ses magistrats, furent livrés aux flammes ;

¹ *Hist. eccles.*, lib. VIII, cap. IX.

² *Hist. eccles.*, lib. VIII, cap. XI.

et cela, parce qu'ils refusèrent de sacrifier aux faux dieux. Gibbon, toujours animé de son esprit philosophique, fait observer que Lactance ne parle que de la ruine du *conventicule* qui fut brûlé avec tous les assistants ; or, Lactance dit en propres termes qu'on brûla tout le peuple, ainsi que le *conventicule* : *universum populum cum ipso pariter conventiculo concremavit*¹. Et puis, Messieurs, fiez-vous aux philosophes dans ce qui tient à la religion. Écoutez plutôt l'historien Sulpice Sévère, qui écrivait peu de temps après la persécution de Dioclétien : « Dix ans de dévastation ont désolé l'Eglise de Dieu ; jamais « guerre n'avait autant épuisé le genre humain, et jamais l'Eglise n'a « vait remporté de plus glorieux triomphes, puisque dix ans de car- « nage n'ont pu la vaincre » : *Per decem continuos annos plebem Dei depopulata est... Nullis unquam magis bellis mundus exhaustus est, neque majore unquam triumpho vicimus, quam cum decem annorum stragibus vinci non potuimus*². Ainsi, sans vouloir fixer avec une précision mathématique le nombre des martyrs, nous dirons avec Fleury³ : « Les chrétiens ont « poussé le témoignage de la vérité jusqu'à la mort et aux plus cruels « tourments ; et ce n'a pas été un petit nombre de philosophes, mais « une multitude innombrable de tout âge, de tout sexe et de toutes « conditions ».

Mais pourquoi souffraient-ils ? était-ce comme chrétiens, ou bien étaient-ils convaincus de quelque crime capital ?

La philosophie a bien osé calomnier les chrétiens, en les représentant comme des séditeux, ou comme des hommes emportés d'un faux zèle contre le paganisme ; mais la honte d'une pareille accusation retombe tout entière sur ceux qui osent l'intenter. J'invoque en faveur de l'innocence des martyrs la lettre de Pline à Trajan, la réponse de ce prince, l'édit de Maximin : tous ces titres démontrent que les chrétiens étaient uniquement recherchés pour leur religion, comme ennemis des dieux et du culte des païens. J'en appelle à nos anciens apologistes, qui tous supposent, comme un fait avéré, que les chrétiens ne sont convaincus d'aucun crime, ou que tout leur crime est leur religion ; c'est de là qu'ils partent pour faire sentir toute l'iniquité des lois et des magistrats à leur égard. J'en appelle à ce qui nous reste d'actes authentiques de nos martyrs. Qu'on lise les interrogatoires ; de quoi

¹ *Divin. Instit.*, lib. V, cap. XI.

² Sulp. Sever., *Sacr. Hist.*, lib. II.

³ IIe *Disc. sur l'Hist. ecclés.*, n. 2.

s'agit-il ? que demande le magistrat ? que répond l'accusé ? sur quoi porte la sentence ? Sont-ils condamnés pour avoir commis des crimes ? Jamais. Si la voix de la calomnie fait entendre quelquefois l'accusation vague d'infanticide, d'inceste, où en est la preuve ? Ce n'est pas là ce qui motive la sentence de mort. Ils n'adorent pas les dieux, ils sont chrétiens ; voilà leur crime. Aussi, Messieurs, il suffisait de renier sa religion pour être absous ; toutes les persécutions faisaient des apostats ; une simple dénégation de la foi chrétienne, un peu d'encens brûlé devant les dieux des gentils sauvait de la mort. Hé quoi ! si les accusés eussent été convaincus de crimes abominables, leur eût-il suffi de n'être plus chrétiens pour éviter le supplice qu'ils avaient mérité ? Je sais que parfois le zèle emporta trop loin quelques chrétiens ; mais ces exemples sont rares, mais ce n'était pas l'esprit de la religion ; et faire de leur mépris pour l'autorité ou de leur esprit de révolte contre le magistrat la cause des persécutions, c'est une véritable absurdité. Nous apprenons de Lactance, que Dioclétien ayant fait afficher son édit de persécution à Nicomédie, un particulier l'arracha et le mit en pièces ; mais Lactance, en y voyant un trait de courage, ajoute que ce fut par un zèle déplacé, *non recte*¹. On cite Polyeucte brisant les idoles des faux dieux ; mais tout le génie de Corneille ne pouvait pas rendre certain ce qui est douteux. Or, s'il est avéré que le généreux Polyeucte donna son sang pour sa foi, il ne l'est pas qu'il ait renversé les autels des païens ; cette particularité est contestée par les savants : Gibbon convient qu'elle n'est pas très-authentique. On cite un centurion, nommé Marcellus, jetant par terre sa ceinture et ses armes, disant qu'il est chrétien, et qu'il ne veut servir que le Roi éternel. Voltaire voit dans sa conduite un acte de sédition ; Gibbon n'en parle pas d'une manière plus favorable. Or, l'un et l'autre ont eu l'impudence de dénaturer les faits. Dans les actes de son martyre, dont l'authenticité n'est contestée par personne, on lit ces paroles proférées par Marcellus : « Si telle est la condition des armes, qu'on soit obligé « de sacrifier aux dieux et aux empereurs, je jette ma bague et mon « ceinturon, je quitte mes drapeaux et je renonce aux armes ». Ce n'est donc qu'un chrétien qui refuse d'être apostat, et qui se montre fidèle à la maxime : *Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes*. Et l'on voit qu'ici, comme ailleurs, Voltaire et Gibbon sont fidèles à l'esprit de mensonge et de calomnie qui les anime contre le christianisme.

¹ *De Mort. Perséc.*, cap. XIII.

« Les règles de l'Eglise, dit Fleury¹, défendaient de s'exposer de soi-même au martyre, ni de rien faire qui pût irriter les païens et attirer la persécution, comme de briser leurs idoles, mettre le feu aux temples, dire des injures à leurs dieux, ou attaquer publiquement leurs superstitions ». Telles étaient les maximes généralement suivies.

III. Quel avantage peuvent tirer de l'histoire des Martyrs, les apologistes de la religion chrétienne ?

De l'histoire des martyrs et de leurs combats pour la foi, que je suis bien loin d'avoir exagérés, nous tirerons deux conséquences très-glorieuses à la religion : la première, qu'il est impossible d'attribuer leur mort et leur courage à aucune de ces passions féroces ou basses, qui trop souvent animent les hommes ; la seconde, qu'on ne peut établir aucun parallèle entre les martyrs de la religion chrétienne et ceux des autres religions.

Et d'abord comment voir, dans les martyrs, des hommes entraînés par les passions humaines ? Les accuserez-vous d'une stupide folie ? Mais quoi ! ce que la vertu a de plus sublime, la charité de plus tendre et de plus compatissant, le courage de plus héroïque, a été le caractère de ces premiers chrétiens ; et à vos yeux ce ne seraient plus là que des traits de stupidité ! Mais ces pontifes de l'Eglise primitive, ces philosophes païens convertis au christianisme, ces auteurs dont nous avons les écrits, ces officiers de la cour des Césars, ces magistrats, ces guerriers, ces personnages illustres dont se composait en partie l'Eglise des premiers temps, n'étaient-ils donc que des hommes stupides ? On parle de fanatisme ; ce mot est fort commode, parce qu'il est vague : les philosophes devraient bien le définir. Remarque-t-on dans nos martyrs un zèle sombre et farouche ? ou plutôt quelle paix, quelle sérénité, et souvent même quelle joie, brillaient sur leur front ! J'aurais cru que le fanatisme était une fureur passagère, locale, bornée par les temps et par les lieux : et trois siècles entiers, parmi tant de peuples divers, auront vu se renouveler sans cesse la même constance ! Le fanatisme dégénère souvent en violence et en rébellion, en injures

¹ *Mœurs des Chrétiens*, n. 19.

contre l'autorité : et les premiers chrétiens, encore qu'ils fussent si nombreux et d'un courage invincible, ne respirèrent que la paix au milieu des fureurs des tyrans et de leurs implacables ennemis ; sur les échafauds et sur les bûchers, ils ne savent qu'adresser au ciel des vœux pour leurs bourreaux : voilà certes un étrange fanatisme. Étaient-ils poussés par l'amour de la gloire ? Que la passion de la célébrité exalte quelques âmes, je le conçois ; mais qu'une immense multitude d'hommes de tout âge, de toute condition, meurent dans les plus cruels supplices, soutenus par l'espoir de vivre dans la postérité, quelle chimère ! Ce n'est pas ce qu'ambitionne le commun des hommes. Non, non, il n'y a rien ici de la bassesse ni de la vanité des passions humaines.

J'ai dit encore qu'on ne pouvait établir aucun parallèle entre nos martyrs et ceux des autres religions. D'abord, je pourrais faire observer, avec tous nos apologistes, qu'un très-grand nombre de martyrs sont morts, non pas ainsi que les martyrs des autres religions, pour des opinions spéculatives dont ils étaient imbus et que leur esprit leur présentait comme véritables, mais pour des faits éclatants, publics, tels que furent les prodiges de Jésus-Christ et des apôtres ; prodiges qu'ils avaient ou vus de leurs yeux, ou appris de témoins oculaires qui scellaient de leur sang leur témoignage. Martyr, suivant l'étymologie du mot, signifie témoin. « Lorsque saint Etienne, les deux « saints Jacques, saint Pierre et saint Paul, saint Siméon et d'autres sont « morts pour Jésus-Christ, qu'ont-ils attesté ? Qu'ils l'avaient vu opérer « des miracles, qu'ils l'avaient vu mort et ressuscité, qu'il leur avait « ordonné de prêcher telle doctrine. Sur ces faits sensibles, leur témoi- « gnage est-il digne de foi, ou récusable ? fait-il preuve ou non ? voilà « toute la question¹ ». Étaient-ils assez frénétiques pour inventer des faits, et pour mourir en attestant des faits qu'ils savaient être faux ? C'est un genre de fureur qui n'a jamais eu d'exemple. Si l'on peut mourir pour des opinions fausses, parce qu'on les croit vraies, il est inouï que jamais on soit mort pour des faits dont on connaissait la fausseté. Lorsque les disciples des apôtres, tels que saint Ignace, saint Polycarpe, mouraient dans les supplices, de quoi rendaient-ils témoignage ? Ils attestaient que les apôtres leur avaient raconté les miracles de Jésus-Christ, sa résurrection glorieuse, qu'ils avaient signé ces vérités de leur sang. Les martyrs suivants ont transmis le même témoi-

¹ Bergier. *Traité de la vraie Religion*, IIIe part., chap. v, art. v, § 3, tome IX, in-12.

gnage ; de sorte que les diverses générations des martyrs ne font que perpétuer la chaîne des dépositions irrécusables en faveur des faits qui étaient le fondement de leur religion. Où trouver ailleurs quelque chose de semblable ?

Mais je veux envisager les martyrs sous un autre point de vue. Mourir pour sa religion plutôt que d'y renoncer, lors même qu'en y renonçant on peut ne pas mourir, c'est là le vrai caractère du martyr. Ainsi on vous propose l'apostasie ou la mort, le choix vous est donné ; librement vous préférez la mort, vous êtes martyr ; et voilà quelle était la condition du très-grand nombre des martyrs chrétiens. De quoi s'agit-il pour eux ? De dire qu'ils n'étaient pas chrétiens, de donner un signe de respect aux dieux de l'empire ; ils avaient l'option du renoncement extérieur à leur religion, ou des plus horribles supplices : c'est ce qui a été démontré ; et s'il en fallait une nouvelle preuve, je la trouverais dans Origène¹. « Les chrétiens sont les seuls accusés que les magistrats laisseraient tranquilles, s'ils voulaient abjurer leur religion, offrir des sacrifices, faire les serments accoutumés ». Ainsi j'ai le droit de présenter ici les martyrs du christianisme comme des victimes volontaires et magnanimes de leur religion. Dès lors qu'on ne vienne pas leur comparer des païens, des juifs, des musulmans, des sectaires, mourant les armes à la main pour leur religion, ou périssant dans des massacres, ou suppliciés d'après les lois dont ils ne peuvent éviter les rigueurs. Il faudrait me citer des idolâtres mourant par choix plutôt que de confesser l'unité de Dieu ; des Juifs refusant de racheter leurs jours par un acte extérieur du christianisme ; des musulmans refusant de sauver leur vie par une abjuration simulée de Mahomet ; des sectaires qui montent sur les bûchers plutôt que d'abandonner leur doctrine. Je demande, en un mot, des martyrs comme les nôtres qui, par réflexion, par un choix laissé à leur volonté, préfèrent les supplices les plus affreux au renoncement à leur croyance. Par cette seule observation, je fais disparaître la très-grande majorité des prétendus martyrs des autres religions.

Il ne reste qu'un petit nombre d'hommes bravant la mort, la souffrant avec courage pour de fausses doctrines. Messieurs, que des motifs naturels, tels que l'esprit de parti, l'orgueil, l'amour de la gloire, la honte d'un désaveu, un moment d'enthousiasme, puissent entraîner à la mort un petit nombre d'hommes, dans des occasions très-rares ;

¹ *Contra Cels.*, lib. II, n. 13.

j'y consens. Mais une quantité prodigieuse de personnes de tous les états, de tous les âges, de tous les caractères, pendant trois siècles entiers, souffrant, non dans les accès d'un enthousiasme furieux, mais avec tout le sang-froid de la réflexion et une inaltérable patience; souffrant, non une mort prompte et facile, mais les plus effroyables douleurs, au milieu des tortures les plus lentes et les plus recherchées; souffrant non-seulement avec un certain courage, mais avec sérénité, mais avec joie, d'une manière si merveilleuse, si persuasive, qu'elle touche les païens et les bourreaux, les attire à la religion plus efficacement qu'ils n'en sont détournés par la crainte des supplices : c'est ce qu'on ne voit que dans l'Église de Jésus-Christ, c'est ce qui semble surpasser les forces de l'homme, et suppose un secours divin. On admire Socrate, buvant la ciguë pour ne pas obéir à des lois qui le condamnent injustement; Régulus, retournant à Carthage, où l'attend une mort cruelle; Épictète, imperturbable sous les coups d'un maître barbare. Que si ce courage sublime éclatait dans un grand nombre d'hommes, l'admiration croîtrait encore. Mais que, pendant trois siècles, un héroïsme bien plus étonnant anime les personnes qui devraient en être les plus éloignées par la faiblesse de l'âge, la timidité du sexe, les habitudes de la condition; des femmes, des vieillards, des enfants de toutes les classes de la société : alors la merveille paraît incroyable, elle sort des lois ordinaires de la nature; et s'il faut y croire, on est forcé d'y reconnaître un miracle dans l'ordre moral ¹. Je me dis à moi-même : Si le Dieu du ciel et de la terre, qui est la sainteté, la sagesse, la vérité par essence, a quelque part des adorateurs dont il agréé les hommages, à quels traits pourrais-je les distinguer? Je voudrais qu'ils fussent les plus vertueux de tous les hommes, époux fidèles, fils tendres et respectueux, désintéressés, pleins d'affection pour leurs semblables, amis généreux, d'une probité incorruptible; voilà comme veut être honoré le Dieu de toute sainteté. Je voudrais que ces adorateurs, amis de l'ordre public, soumis aux lois, pleins de respect pour le magistrat, d'amour pour la patrie, de courage dans les combats, d'intégrité dans les tribunaux, de zèle dans tous les emplois publics, se montrassent ainsi de dignes serviteurs du Dieu de l'ordre et de la sagesse. Je voudrais enfin que ces adorateurs, toujours prêts à tout sacrifier, honneur, fortune, réputation, plutôt que le devoir, n'eussent pour règles que la vérité, et qu'ils regardassent comme un

¹ Fleury. *IIe Disc. sur l'Hist. ecclés.*, n. 1 et 2

triomphe d'en être les victimes. Je ne sache rien de comparable à de tels hommes. Or, tels ont été les martyrs chrétiens ; et si à ces traits on ne doit pas reconnaître les adorateurs du vrai Dieu, je ne sais plus où ils sont sur la terre.

N'oublions pas que nous descendons de ces héros chrétiens, et que nous pouvons nous écrier avec plus de raison que ce patriarche de l'ancienne loi ¹ : Nous sommes les enfants des saints, ils nous ont précédés dans la carrière, ils nous attendent dans le séjour de leur gloire ; combattons comme eux pour triompher comme eux, et consolons l'Eglise notre mère commune par notre dévouement à sa doctrine et à ses lois. L'incrédulité moderne passera avec ses sophismes et sa fausse tolérance ; c'est un fléau qui laissera longtemps après lui les vestiges de ses ravages ; mais espérons qu'il ne restera de ce nouveau genre de persécutions, que ce qui reste des anciennes, des souvenirs glorieux à l'Eglise qui les a souffertes. Que sont devenus ces Romains qui la persécutaient ? Ce peuple qui se vantait d'être le peuple-roi, a été livré aux mains des barbares ; cet empire qui se flattait d'être éternel, est tombé. Rome est ensevelie dans ses ruines avec ses faux dieux ; il n'en reste plus de mémoire que par cette autre Rome sortie de ses cendres, qui, pure et sainte, est devenue à jamais le centre du royaume de Jésus-Christ.

¹ Tob., II, 48.

JÉSUS-CHRIST

CONSIDÉRÉ COMME LE BIENFAITEUR DU GENRE HUMAIN.

Ego sum veritas et vita.

Je suis la vérité et la vie. (*Ev. de S. Jean, ch. XIV, v. 6.*)

Quel langage, Messieurs! et qui donc a pu sans orgueil le faire entendre à la terre? Quel est celui qui a eu le droit de se rendre ce magnifique témoignage, qu'il était la vérité et la vie, et d'élever la voix au milieu des nations, pour leur dire en parlant de lui-même : Avant moi, ont paru des sages qui ont brillé par leur doctrine, par l'éclat de leur génie, et qui ont enseigné aux hommes d'utiles vérités; mais leur esprit n'était point à l'abri de l'erreur, et trop souvent ils ont abusé de leurs lumières pour accréditer le mensonge : c'est moi seul qui possède la plénitude de la science véritable; je suis la vérité, *ego sum veritas*. Avant moi, des amis de l'humanité, des législateurs habiles ont bien pu travailler à policer les peuples, à réformer les mœurs; mais combien leurs efforts n'ont-ils pas été impuissants ou bornés! C'est moi qui viens répandre dans les cœurs des sentiments nouveaux, et des germes de vie qui vont produire de toutes parts les fruits les

plus abondants comme les plus salutaires ; je suis la vie : *ego sum vita.*

Encore une fois, quel est celui qui a pu sans ostentation tenir un pareil langage, se donner ainsi pour la lumière et le réformateur du monde ? Ce personnage extraordinaire, vous le chercheriez en vain dans le Portique ou le Lycée, parmi les sages de Rome ou d'Athènes ; l'antiquité païenne ne l'a jamais vu. Des lumières mêlées de beaucoup d'erreurs, des vices à côté de quelques vertus, un zèle apparent plutôt que réel pour la réforme du genre humain : voilà ce que vous trouverez chez les anciens sages du paganisme.

Si vous vous transportez chez la nation juive, vous verrez à sa tête son législateur Moïse, auteur inspiré d'une loi admirable sans doute : mais il fut plutôt la lumière et le guide d'un peuple, que de tous les peuples ; son code de lois ne fut pas sans quelques imperfections ; c'était plutôt une ébauche qu'un ouvrage fini ; c'était comme l'aurore du soleil de vérité qui devait se lever pour dissiper les ténèbres de l'idolâtrie.

Non, depuis l'origine des choses jusqu'à nous, il n'y a eu qu'un seul personnage qui ait pu, sans faste commè sans restriction, s'appeler, pour tous les temps comme pour tous les peuples, la *vérité* et la *vie* ; et ce personnage unique dans les annales du monde, c'est, Messieurs, vous prévenez ma pensée, c'est le libérateur qu'attendaient les enfants de Jacob, celui que les prophètes nommaient le *Désiré des nations* ; c'est le pacificateur du ciel et de la terre, qui parut dans la Judée sous le règne d'Auguste, lorsque, le temple de Janus étant fermé, la paix régnait dans l'univers : c'est le fondateur divin de notre religion sainte, c'est Jésus-Christ.

A ce nom sacré l'enfer a frémi, toutes les passions se sont déchaînées, tous les peuples se sont d'abord soulevés, ils ont dit : « Rejetons « loin de nous le Christ et ses envoyés, et le joug de leurs lois » ; *projiciamus a nobis jugum ipsorum* ¹. Mais ils ont parlé en vain ; celui qui habite dans les cieux s'est ri de leurs projets ; Jésus-Christ a triomphé ; devant lui tout genou a fléchi sur la terre. Son triomphe a fait le bonheur du monde, et les nations qui se soulevaient contre lui ne voyaient pas que, dans leur aveugle emportement, elles rejetaient leur véritable Sauveur.

Mon dessein, aujourd'hui, Messieurs, est de vous attacher à Jésus-

¹ Ps. II, 3.

Christ et à sa loi par des liens également doux et puissants, ceux de la reconnaissance; de fortifier votre croyance en lui, en vous le faisant aimer; en vous montrant combien sa religion est digne du Dieu de bonté, par les biens mêmes dont elle a été la source. Pourquoi faut-il que trop souvent on ait étalé avec complaisance les maux dont elle est devenue l'occasion par les vices des hommes, et qu'on ait jeté un voile sur les biens immenses dont elle a été, par ses maximes et par son esprit, la cause véritable? Essayons d'éclairer les esprits qui pourraient ici être prévenus, et d'attacher tous les cœurs à Jésus-Christ par l'histoire de ses bienfaits; rappelons tout ce que l'humanité lui doit de lumières et de vertus; montrons qu'il a été la *vérité* et la *vie*; la vérité, en dissipant les erreurs du monde païen; la vie, en y répandant un esprit tout nouveau qui l'a régénéré. Tel est le plan et le partage de ce discours sur Jésus-Christ considéré comme le bienfaiteur du genre humain.

I. Jésus-Christ a été la vérité, en dissipant les erreurs du monde païen.

Aujourd'hui qu'instruits par l'Évangile nous avons des idées si hautes et si pures de la Divinité, de la Providence, du vice et de la vertu, des récompenses et des châtimens de la vie future, de l'ensemble des devoirs que nous avons à remplir envers le Créateur, envers nos semblables, envers nous-mêmes; aujourd'hui que les vérités les plus sublimes de la religion sont devenues populaires, qu'elles entrent dans les premières instructions de l'enfance, qu'elles passent comme de main en main dans les familles, et que nous semblons les posséder à titre d'héritage, nous concevons à peine la profondeur des ténèbres où le genre humain était plongé avant que Jésus-Christ parût sur la terre. Nous sommes tentés de croire que les peuples ont été dans tous les temps aussi éclairés que nous le sommes maintenant; l'habitude que nous avons de jouir des bienfaits du christianisme en diminue le prix à nos yeux. Nous regardons comme l'ouvrage de l'homme, des lumières qui lui viennent d'une révélation divine; et la haute idée que nous aimons à nous former des forces et de l'étendue de l'esprit humain, sert de voile à notre ingratitude envers la religion. Cependant tous les monuments de l'histoire profane s'accordent avec

ceux de l'histoire sacrée pour attester l'antique ignorance du genre humain; et la Providence, à travers les ravages du temps et les ruines des siècles, n'a, ce semble, conservé tant de chefs-d'œuvre de Rome et de la Grèce, que pour éterniser les égarements de l'homme abandonné à lui-même. Il faut donc, pour un moment, sortir du milieu du monde chrétien où nous vivons, et remonter par la pensée à ces temps reculés qui ont précédé la naissance du christianisme; c'est alors que nous verrons clairement comment Jésus-Christ s'est montré la vérité en dissipant les erreurs capitales du monde païen.

Il y a dix-huit siècles, une seule nation, celle des Juifs, adorait le seul Dieu véritable; mais obscure alors et méprisée, la lumière qui brillait sur elle était comme une faible lueur à peine aperçue dans des ténèbres immenses; tout le reste des peuples était plongé dans une nuit profonde; le monde entier était idolâtre. Égaré par les sens, l'homme s'arrête à ce qu'il voit et prostitue aux créatures l'hommage qui n'est dû qu'à leur Auteur; sa raison, enivrée des vapeurs du mensonge, chancelle et tombe d'erreur en erreur: il se dégrade jusqu'à se prosterner devant des dieux qu'il voit ramper sur la terre, brouter dans les champs, ou, si l'on en croit le poète ¹, éclore dans les jardins. Pousant encore plus loin la démence, il tremble devant le bois ou la pierre qu'a façonnés son ciseau; il se persuade que des dieux et des déesses, capables de lui être propices ou funestes, habitent dans les statues, dans les animaux, dans les plantes qu'il révère. La terre n'est plus qu'un temple d'idoles; et l'homme a si profondément oublié qu'un Dieu l'a fait, qu'il croit lui-même pouvoir faire des dieux.

Et qu'on ne pense pas que les nations policées et savantes aient ici quelque avantage sur les nations barbares. Il faut l'avouer, à la honte des lettres et des sciences humaines, ni la sagesse et les lois si vantées de l'Égypte, ni l'esprit et la politesse des Grecs, ni la politique et la gravité des Romains, n'avaient échappé à la contagion universelle; l'affreuse superstition se joue de toute l'espèce humaine, elle a tout enveloppé dans son ténébreux empire. Le Persan adore l'astre qui le brûle de ses feux; l'Égypte implore son bœuf Apis; Delphes a son Apollon; Éphèse sa grande Diane; Rome son Jupiter: et c'est précisément dans le siècle du goût, du bel esprit et des lumières, que cette reine des cités élève à tous les dieux de la terre ce temple fameux qui subsiste encore dans Rome nouvelle, et où la croix devait un jour être

¹ Juvénal. *Satir.* xv.

plantée, en signe des victoires du Christ, sur les idoles des nations.

Encore si l'histoire ou le culte de ces dieux avait été capable de rendre l'homme meilleur; si la célébration de leurs mystères et de leurs fêtes avait dû éveiller dans les âmes de précieux sentiments d'humanité et de vertu; si l'on était sorti de leurs temples avec un amour plus sincère de ses devoirs et avec des mœurs plus pures; mais non, le cœur, dans le délire des passions, avait peuplé l'Olympe de dieux infâmes ou cruels, qu'on n'adrait bien souvent que par des cruautés ou des infamies. Quels dieux qu'un Jupiter incestueux, un Mars sanguinaire, un Bacchus dissolu, une Vénus prostituée ! Les poètes ont célébré leurs querelles, leurs amours, leurs jalouses fureurs. Chez les anciens, les Bacchanales, les Saturnales, les Lupercales, souvent aussi les jeux du cirque et du théâtre, qu'étaient-ils autre chose que des excès de débauche ou de barbarie en l'honneur des dieux ? Qui oserait raconter ce qui se commettait dans les temples de Junon, d'Adonis, de Priape, de Cybèle, dans les fêtes de Flore qu'on n'osait célébrer devant Caton ? Je ne dois souiller ni ma langue ni vos oreilles du récit de ces monstrueux égarements.

Sans doute la connaissance d'un Dieu auteur de toutes choses, d'une providence qui préside aux destinées humaines, d'une vie future avec des récompenses et des châtimens; sans doute, ces vérités précieuses étaient plus ou moins répandues au milieu des nations païennes. Outre qu'elles ont leur racine toujours vivante dans le cœur de l'homme naturellement religieux, elles se conservaient dans les traditions populaires, dans les hymnes sacrés, dans les chants des poètes, les écrits des sages, les lois des législateurs. Mais obscurcies par les nuages des superstitions de tous les genres, elles ne jetaient plus qu'une clarté mourante; elles n'avaient qu'un faible empire sur le cœur et sur la conduite de l'homme; elles laissaient les penchans déréglés presque sans frein et la vertu sans appui: aussi chaque passion avait des autels, chaque passion était un dieu. Le genre humain était ravi de trouver jusque dans la religion, l'apologie de ses faiblesses; et l'on voit bien qu'il ne s'était plongé dans la nuit de l'idolâtrie, que pour se rouler plus tranquillement dans la fange de tous les vices.

Et qui donc viendra dissiper ces épaisses et profondes ténèbres? d'où partira la lumière? qui la fera briller enfin aux yeux des peuples idolâtres? Peuvent-ils l'attendre des savants, des sages, des politiques? Pour vous épargner d'arides discussions, j'en appelle à l'expérience. Avant Jésus-Christ, bien des siècles s'étaient écoulés; des hommes

extraordinaires par leurs talents, leur savoir, leurs découvertes, avaient brillé parmi les nations ; des conquérants, des législateurs, des philosophes, des poètes, des orateurs illustres, avaient paru dans le monde ; la Grèce avait eu ses Homère, ses Solon, ses Lycurgue, ses Platon, ses Démosthène ; Rome, ses Numa, ses Scipion, ses Caton, ses Varron, ses Cicéron, ses Virgile. Le temps avait développé tous les excès, tous les désordres que devaient entraîner des superstitions impures ou cruelles ; mais le temps n'amenait jamais ni de nouvelles connaissances sur la religion et sur la morale, ni la réforme salutaire des mœurs privées et publiques. Le monde restait toujours idolâtre ; il ne devenait ni plus éclairé, ni meilleur, ni plus heureux.

C'en est donc fait ; le genre humain est condamné à rester plongé dans l'ignorance, dans les superstitions et dans tous les vices, s'il n'a d'autre remède à ses maux que les leçons de la philosophie et de la sagesse humaine. Il est reconnu que, dans l'antiquité païenne, aucune école particulière ne posséda la vérité tout entière, et que toutes avaient pour maxime de respecter au dehors les cultes établis et les superstitions populaires. Quel philosophe aurait d'ailleurs voulu tenter la réforme véritable de la religion, des mœurs, des usages des peuples, aux dépens de son repos ou de sa vie ? Il fallait ici un sage plus habile, plus clairvoyant que les plus beaux génies de Rome et d'Athènes ; assez puissant sur les esprits et sur les cœurs pour triompher des erreurs et des vices, pour faire prévaloir la vérité et en faire suivre les pures et sévères leçons. Or, ce personnage extraordinaire dont le plus sublime des philosophes grecs avait comme senti le besoin, et qu'il semblait appeler par ses vœux, ce personnage divin devra descendre du ciel ; car la terre ne saurait le donner aux hommes.

Jésus-Christ paraît enfin, et le chaos du monde moral va se dissiper. Lui-même il évangélise les peuples de la Judée, il s'associe quelques disciples dont il supporte la grossièreté, et dont il éclaire l'ignorance avec une bonté sans bornes. Il leur dit : « Allez, enseignez toutes les « nations ». Fidèles à la voix de leur Maître, ils se partagent les différentes contrées du monde, et la parole de la vérité va retentir depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Un nouvel ordre de choses commence. Ces vérités capitales dont les conséquences sont infinies, qui sont le solide fondement de toute morale et de toute vertu, sont enfin pleinement annoncées aux peuples. La doctrine d'un seul Dieu, d'une providence, d'une vie à venir, sort toute brillante et toute pure du milieu des ténèbres qui l'avaient obscurcie. C'est surtout en parlant

de la vie future, que Jésus-Christ fait briller la vérité dans tout son éclat : tous ses discours sont empreints de cette croyance ; c'est sur elle que porte toute sa loi ; c'est dans la crainte des châtimens et l'espoir des récompenses de l'avenir qu'il place le frein du vice et l'aiguillon de la vertu. Un Dieu qui interroge les consciences, qui doit récompenser tout ce qui est bien et punir tout ce qui est mal, qui promet à la vertu des biens immenses, au malheur d'ineffables consolations, quelle doctrine ! qu'elle est puissante ! qu'elle est féconde ! et une fois qu'elle sera gravée dans l'esprit des peuples avec toute sa force et toute sa pureté, que ne peut-elle pas pour changer la face du monde !

Non, Messieurs, Jésus-Christ n'est pas un de ces sages qui ne fondent une école nouvelle que pour un petit nombre de disciples ; il est envoyé pour tous. Combien n'était-il pas digne de celui qui fait luire son soleil pour le pauvre comme pour le riche, pour l'ignorant comme pour le savant, de donner à la terre une religion dont l'enseignement embrassât ce qui a toujours fait la plus grande partie du genre humain, je veux dire les ignorants, les pauvres, les malheureux ? Que Socrate, s'éloignant des sophistes de son temps, se soit rapproché de la véritable sagesse, celle qui apprend à bien vivre ; qu'Aristote ait écrit sur la morale de très-belles sentences ; que Cicéron ait composé un beau traité sur les devoirs : toutes ces doctes leçons, d'ailleurs très-imparfaites, tous ces livres n'arriveront pas jusqu'à la multitude. C'est Jésus-Christ qui, dans sa familiarité sublime, s'abaisse jusqu'à elle, par lui ou par ses disciples. Leur immense charité ne distingue ni Grec ni Barbare, ni maître ni esclave : dans tous les hommes ils voient des frères qu'il faut éclairer ; par eux la plus haute sagesse se répand dans tous les rangs et toutes les conditions, elle descend jusqu'à tout ce qu'il y a de plus obscur et de plus ignoré ; la vérité devient populaire. Chose merveilleuse ! autrefois, sans lumières certaines, sans dogmes arrêtés, la philosophie païenne flottait à tout vent de doctrine ; elle hésitait sur les points les plus fondamentaux : hé bien, ce que les philosophes ont ignoré, le peuple lui-même le sait aujourd'hui ; il est éclairé et ferme là où ces sages ne répondaient qu'en tremblant. Prenez dans une nation chrétienne le plus simple villageois ; interrogez-le sur Dieu, sur la vie future, sur les devoirs, sur tous les points de la morale, et vous le trouverez plus instruit que ne l'étaient tous les sages de la Grèce ensemble. Oui, le pasteur de village, avec ses instructions familières, fait plus de vrais sages que n'en put faire Platon

avec la pompe de ses discours ; et voilà ce qui a fait dire à l'auteur d'une préface célèbre : « A la faveur des lumières que la religion chrétienne a répandues, le peuple même est plus ferme et plus décidé sur un grand nombre de questions intéressantes, que ne l'ont été toutes les sectes de philosophes ». Tel est donc l'inappréciable avantage de la doctrine évangélique ; elle embrasse toutes les classes du peuple, non pour les corrompre, mais pour les éclairer sur leurs devoirs, également faite et pour les esprits les plus simples, et pour les esprits les plus élevés. C'est le soleil du monde intelligent, semblable au soleil visible qui anime toute la nature et qui éclaire l'humble vallée comme la cime des montagnes.

Je l'avoue, Messieurs, à la vue de tant de vérités précieuses, répandues par l'Évangile au milieu des peuples, je ne conçois rien aux attaques si violentes que lui ont livrées tant d'écrivains de nos jours. Peut-on s'empêcher de voir en eux les plus inconsiderés et les plus imprévoyants des hommes ? et ne doit-on pas dire à ceux qui voudraient encore marcher sur leurs traces : En travaillant avec tant d'ardeur à ruiner le christianisme, à détruire sa croyance et son culte, que prétendez-vous ? Auriez-vous rêvé une société sans religion, sans culte public ? Mais en vérité, une telle prétention est si bien démentie par l'histoire de tous les peuples, elle supposerait une ignorance si profonde du cœur humain, que je ne puis vous prêter une telle pensée. Me parlerez-vous de la loi naturelle, de ce qu'il vous plaît d'appeler la religion de Socrate et de Marc-Aurèle ? Mais ne sentez-vous pas que ce sont là des discours en l'air ? Trouvez-moi sur la terre un seul peuple civilisé qui se soit borné à votre pur naturalisme ? Il n'en est pas un qui ne se soit appuyé sur une révélation ou fausse ou véritable, pas un qui se soit fixé dans le pur déisme, pas un qui n'ait senti le besoin d'un culte extérieur et public. Ce n'est pas connaître le peuple que de s'imaginer qu'il pourrait se borner à des idées spéculatives de religion. En lui arrachant le christianisme, qu'avez-vous à lui proposer ? Vous le laissez dans l'incertitude, vous le jetez dans le vague des opinions, dans une sorte d'athéisme pratique qui serait pour lui la ruine de toute vertu et d'où il finirait par se précipiter de lui-même dans des superstitions non moins grossières peut-être que celles du paganisme. Revenons donc, revenons à celui qui possède seul la science véritable. Avant lui, le monde païen n'avait ni le moyen ni l'espoir de sortir de ses ténèbres ; Jésus-Christ a donc été pour les hommes la lumière et la vérité. J'ajoute qu'il a été aussi le réformateur du monde, en répan-

gant un esprit de vie toute nouvelle ; en sorte qu'il a pu dire : Je suis la vie ; *ego sum vita*.

II. Jésus-Christ a été la Vie, en répandant au milieu du monde païen un esprit tout nouveau qui l'a régénéré.

Si, au lieu de se contenter d'un coup d'œil vague et rapide sur les nations païennes et sur les nations chrétiennes, nous voulons les rapprocher et les comparer sérieusement pour en voir la différence, nous sentirons de plus en plus combien Jésus-Christ a été le bienfaiteur du genre humain en répandant comme une vie nouvelle dans le monde social, en exerçant la plus salutaire influence, soit sur la société civile en général, soit sur la société domestique en particulier, soit plus spécialement sur les classes si nombreuses chez tous les peuples, celles des pauvres et des malheureux.

Je dis d'abord influence de l'Évangile sur la société civile. Que de désordres, que d'excès, quelle barbarie présentait le monde social sous l'ancien paganisme ! Quelle barbarie dans le culte public ! Une coutume qui a fait partie de la religion de tous les peuples de la terre, c'est celle d'immoler aux dieux des victimes humaines ; l'histoire atteste que tous les peuples se sont plus ou moins souillés de ces superstitieuses cruautés. Quelle barbarie dans les jeux et les fêtes publiques ! Est-il rien de plus révoltant que ces combats de gladiateurs si multipliés chez le peuple Romain qui se regardait comme le plus policé de l'univers, combats dans lesquels on voyait tant de milliers d'hommes s'entrégorger pour le plaisir des spectateurs ? Quelle barbarie dans les guerres ! Trop souvent c'étaient des guerres d'extermination où tout finissait par la destruction des cités, par le massacre des habitants, ou par l'esclavage. Quelle barbarie dans la législation relative à une si grande partie de l'espèce humaine, celle des esclaves ! Elle laissait aux maîtres la liberté de se jouer de leur vie comme de celle des plus vils animaux. Quelle barbarie par rapport à la succession au trône ! L'histoire nous apprend que presque toujours le palais des rois n'était qu'un théâtre de carnage.

Or, il n'est pas un de ces fléaux qui n'ait été ou détruit ou adouci chez les peuples divers, à mesure que le christianisme s'y est établi.

Il est vrai, Messieurs, on ne trouve dans l'Évangile ni un traité politique sur la meilleure forme de gouvernement, ni un code de lois civiles, ni des règles précises sur l'administration des États ; mais on y trouve quelque chose de bien plus précieux encore. Fait pour tous les temps, pour tous les gouvernements, pour tous les peuples, l'Évangile consacre les maximes qui servent de fondement à toutes les sociétés humaines. Pour rendre l'autorité plus inviolable, il lui donne une origine sacrée, et la fait dériver de la Divinité même. Pour mieux assurer la soumission des peuples, il la présente, non comme le fruit de la crainte, mais comme un devoir de conscience. S'il commande de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, il commande aussi de rendre à César ce qui est à César. Le respect qu'il imprime pour la majesté des rois est tel, que Tertullien ne craignait pas de l'appeler énergiquement *la religion de la seconde majesté*¹; langage bien différent de ces doctrines séditieuses, qui ne flattent la multitude que pour l'égarer, et lui parlent sans cesse de ses droits pour lui faire mieux oublier ses devoirs. Toutefois, pour contenir la richesse et la puissance dans les bornes de la justice, pour en prévenir les excès, le christianisme abaisse toutes les conditions et tous les rangs devant celui qui s'appelle le *Roi des rois* et le *Seigneur des seigneurs*², ramène les hommes de toutes les classes à leur fin comme à leur origine commune, et leur rappelle que c'est sans acception de personne que le même Dieu les jugera tous. Nos livres saints ne respirent que paix, que pardon des offenses, que modération dans les désirs, que mépris de toute célébrité qui ne s'accorde pas avec la vertu, que vigilance contre ces passions divinisées en quelque sorte dans le paganisme, l'orgueil, la cupidité, la volupté, source empoisonnée de tous les désordres qui ont désolé les empires comme les familles. Dans la doctrine évangélique, tout porte sur l'amour de Dieu et des hommes. Enfin, elle est annoncée aux peuples idolâtres ; elle leur est présentée avec des promesses magnifiques pour ses fidèles sectateurs, comme avec des menaces effrayantes pour les cœurs rebelles : or, à mesure qu'elle acquiert et l'empire sur les esprits et sur les cœurs, une heureuse révolution s'opère dans les sentiments, dans les habitudes, dans la religion et les lois. On voit disparaître ces sacrifices humains qui étaient un outrage pour le Dieu de bonté, comme pour la nature ; les hommes se dépouillent de leur férocité ; les gouvernements

¹ *Apolog.*, cap. xxxiv.

² *I Tim.*, vi, 15.

sont plus justes et plus doux, les peuples plus soumis, et les révolutions moins fréquentes ; les vainqueurs se montrent plus humains et plus généreux ; les guerres d'extermination disparaissent, ou du moins deviennent plus rares. Les païens, d'après leurs lois, n'étaient pas obligés de voir des hommes dans leurs esclaves ; l'Évangile ordonne aux chrétiens d'y voir des frères : aussi la charité évangélique tempère d'abord, affaiblit insensiblement, et finit par briser chez les peuples qu'elle régénère, ce joug humiliant et cruel qui pesait sur une si grande partie de l'espèce humaine.

Lorsque, des débris de l'empire Romain, les Barbares du Nord fondèrent nos monarchies européennes, l'Évangile adoucit leurs mœurs et les civilisa. Le servage, qui s'établit alors chez nos pères, fut très-éloigné de la barbarie de l'esclavage de Sparte ou de Rome : même il alla toujours en s'affaiblissant ; et c'est en particulier à l'heureux ascendant d'un pontife Romain, Alexandre III, que fut dû, et Voltaire lui-même en fait la remarque, l'affranchissement de toutes les classes du peuple. Telle est donc la gloire du christianisme ; s'il n'a pas détruit tous les fléaux de l'humanité, il les a tous adoucis, et il a trouvé le secret de donner tout à la fois plus de liberté aux peuples et plus de stabilité aux gouvernements. Voilà bien ce qu'a reconnu en particulier l'auteur de l'*Esprit des Lois*, quand il a dit que, « si l'on voulait se « mettre devant les yeux les massacres continuels des rois et des chefs « Grecs et Romains, la destruction des peuples et des villes par ces « mêmes chefs, les ravages de Timur et de Gengis-khan qui ont « dévasté l'Asie, on trouverait que l'on doit au christianisme et dans « le gouvernement un certain droit politique, et dans la guerre un « certain droit des gens que la nature humaine ne saurait assez recon- « naître ¹ ».

Que si ses ennemis voulaient en quelque sorte user ici de récrimination, et se prévaloir contre lui des divisions, des excès, des guerres dont il a été le prétexte, je ne discuterais pas en détail ces accusations qui feront la matière d'un discours particulier ; je me bornerais à quelques réflexions, qui, pour être générales, n'en sont pas moins décisives. Je vous le demande, Messieurs, est-il un vice que l'Évangile ne condamne, un excès qu'il ne réprouve, une vertu qu'il ne commande, une perfection qu'il ne conseille et qu'il n'inspire ? et pourquoi donc lui imputer ce qui n'est jamais la suite, mais ce qui est la violation même

¹ Montesquieu. *Esprit des Lois*, liv. XXIV, chap. III.

de ses maximes ? Combien de fois n'a-t-on pas abusé des lois, de la justice, de la puissance, pour opprimer ! Faudra-t-il pour cela qu'il n'y ait parmi nous ni codes, ni tribunaux, ni gouvernement ? Combien de fois n'a-t-on pas abusé des sciences et des lettres, pour répandre des doctrines subversives de l'ordre social ! Faudra-t-il pour cela qu'il n'y ait ni lettres, ni savants ? La société civile a fait éclore des désordres portés jusqu'aux plus monstrueux raffinements : faudra-t-il pour cela nous ramener à l'état sauvage ? On nous dit bien ce qu'un peuple devient quelquefois par l'abus de la religion ; mais on ne dit pas ce qu'il deviendrait s'il était privé de la religion : et certes, nous sommes à plaindre si nous l'avons si tôt oublié. Il ne serait pas difficile de faire voir que, si les sentiments religieux venaient à s'éteindre, les mœurs et les lois manqueraient de leur plus ferme soutien ; qu'on ne pourrait plus contenir les peuples que par la force, par la terreur, par toutes les mesures violentes des gouvernements despotiques ; et que si l'Europe perdait le christianisme, elle perdrait avec lui la civilisation et la liberté, pour retomber dans la barbarie. Laissons donc aux esprits irréfléchis et téméraires leurs vaines déclamations ; et disons avec le même auteur de l'*Esprit des Lois*¹ : « C'est mal raisonner contre la religion, de rassembler dans un grand ouvrage une longue énumération des maux qu'elle a produits, si l'on ne fait de même celle des biens qu'elle a faits. Si je voulais, ajoute-t-il, raconter tous les maux qu'ont produits dans le monde les lois civiles, la monarchie, le gouvernement républicain, je dirais des choses effroyables ».

Je viens en second lieu à l'influence du christianisme sur la société domestique. Oui, si nous pénétrons dans la famille pour considérer ce qui regarde le père, les enfants, les époux, quels nouveaux sentiments de reconnaissance la religion ne doit-elle pas nous inspirer !

Chez les peuples les plus civilisés du paganisme, la religion était si favorable aux penchants désordonnés, si peu réprimante, que, pour maintenir la subordination et la paix domestique, la loi portait le pouvoir paternel jusqu'à l'excès, et l'armait de ce glaive vengeur qui ne doit reposer que dans les mains dépositaires de la puissance publique. La religion a rendu plus sacré, plus profond le sentiment de la piété filiale ; elle a remplacé la crainte par la persuasion. Dès lors, sans cesser d'être ferme et vigilante, l'autorité paternelle a perdu ce qu'elle

¹ Liv. XXIV, chap. II.

avait de farouche ; et chez nous les pères ne sont pas des Brutus. La mère chrétienne n'a pas la dure fierté de celle de Lacédémone ; mais forte, sans cesser d'être tendre, d'un côté elle saurait, comme la mère de saint Louis, armer le bras de son fils contre l'ennemi, et de l'autre lui dire comme elle : « J'aimerais mieux vous voir mort, que souillé « d'un seul crime ».

Chez les peuples même les plus vantés, tels que les Grecs et les Romains, l'exposition, le meurtre des enfants nouveau-nés étaient autorisés, ou même commandés par les lois, dans certains cas prévus et déterminés. La religion, comme une tendre mère, a couvert de sa protection ces créatures innocentes, et a fait voir une barbarie, un crime énorme, là où de très-graves législateurs de l'antiquité ne voyaient qu'une mesure politique.

Avant le christianisme, la polygamie et le divorce étaient assez généralement répandus ; usage néanmoins qui est une source de rivalités sanglantes, qui affaiblit, en les partageant, les affections de l'époux, et ne laisse voir bien souvent que des épouses opprimées. Jésus-Christ vient, qui rappelle le mariage à son unité primitive, et qui, affermissant le lien conjugal, détruit ce qui contribue le plus à la tyrannie de l'époux et à l'avilissement de la femme. Pour celle-ci, le joug de la soumission n'est pas brisé, mais il est adouci ; elle est la compagne de l'homme et non pas son esclave. Il est incontestable, Messieurs, que nulle religion sur la terre n'a, autant que le christianisme, protégé la femme, adouci son sort, et ne lui a donné dans la famille autant de droits et de dignité. Ainsi le christianisme a rendu meilleure la condition d'une moitié de l'espèce humaine ; et à ce sujet, je ne puis m'empêcher de le faire observer en passant, la femme chrétienne qui déserte sa religion et qui la blasphème, méconnaît, sans y penser, son plus grand bienfaiteur, et a le malheur de joindre à la désertion une véritable ingratitude.

J'ai dit, en troisième lieu, influence spéciale de l'Évangile sur les classes si nombreuses chez tous les peuples, celles des pauvres et des malheureux. C'est bien ici plus que jamais son véritable triomphe. Les Grecs et les Romains ont brillé sur la terre par les lettrés, les arts, la guerre, la politique et une civilisation très-avancée. Leur sagesse et leur prévoyance, a dit Fleury¹, dont je vais répéter les propres expressions, « allaient bien jusqu'à bannir la fainéantise et les mendiants

¹ *Mœurs des Chrétiens*, n. 51.

« valides ; mais on ne voit point chez eux d'ordre public pour prendre « soin des misérables qui ne pouvaient rendre aucun service ». Voyez au contraire comme de tous les genres de besoin et d'infortune, il n'en est pas un seul qui ait échappé à la tendre sollicitude de l'Eglise chrétienne. L'histoire nous apprend combien cet esprit de charité l'anima dès son origine, éclata même au milieu des persécutions, se perpétua d'âge en âge, jusqu'à ce qu'enfin il pût se déployer tout entier dans cette multitude innombrable d'asiles préparés par lui à l'indigence et au malheur, et dont le monde entier est couvert encore. Je crois devoir faire remarquer à la gloire de ce sexe compatissant et qui se dévoue avec tant de courage au soulagement de l'humanité souffrante, que la première personne citée dans les annales chrétiennes comme fondatrice d'un asile public pour les pauvres, et si je puis l'appeler par son nom même, d'un hôpital, c'est Fabiola, dame Romaine du ive siècle.

Quel bien a pu faire la religion à l'humanité, qu'elle n'ait pas fait réellement ? et dans nos temps modernes, que de merveilles opérées par elle ! C'est la religion qui a recueilli une multitude d'enfants délaissés, et qui a eu pour eux des entrailles que n'ont pas eues leurs mères dénaturées ; c'est la religion qui réunit les enfants des classes les plus inférieures, et qui, sans bruit et sans faste, leur fait enseigner gratuitement les premiers éléments des connaissances humaines avec ceux de la morale la plus pure ; c'est la religion qui verse la piété avec le noble courage dans le cœur de ces Filles de la Charité, de ces anges consolateurs prêts à voler partout où le cri du malheur les appelle. Qui donc a bâti sur des montagnes de neiges éternelles ces retraites hospitalières, auxquelles le voyageur égaré a dû si souvent la conservation de ses jours ? C'est le christianisme. Qui donc avait inspiré à des hommes généreux le dessein d'aller, sur des plages brûlantes et barbares, se présenter comme les libérateurs de leurs frères captifs ? C'est le christianisme. Encore aujourd'hui, quelle est l'âme secrète de ces associations qui visitent les asiles de la misère, descendent dans les cachots, instruisent l'ignorance, et semblent avoir des consolations pour toutes les douleurs, et des services pour tous les besoins ? C'est toujours le christianisme. C'est à lui enfin qu'est due la gloire incomparable d'avoir, dans le nouveau monde, humanisé, éclairé, civilisé des peuplades sauvages, et fondé ces républiques chrétiennes qui, par l'innocence des mœurs, la sagesse des lois, le bonheur domestique et civil, surpassaient autant la république de Sparte, que l'Evangile

surpasse le paganisme. Ayons donc la bonne foi d'avouer que le christianisme a tout fait pour la société, pour la famille, pour les malheureux, et que, s'il ne produit pas plus de biens encore, ce n'est pas lui, c'est nous seuls qu'il faut accuser.

La voilà, Messieurs, cette religion chrétienne, non telle qu'affectent de la présenter des ennemis perfides, dans des portraits dont la passion ou les préjugés ont fourni les couleurs, mais telle qu'elle est sortie des mains de son divin fondateur, entourée de toutes les lumières qu'elle a répandues, de toutes les vertus qu'elle a inspirées, des victoires qu'elle a remportées sur les vices et sur les erreurs. La voilà cette religion salutaire que les méchants auraient voulu nous ravir, et qui était tellement incorporée à notre monarchie, que la ruine de l'une ne pouvait qu'entraîner la ruine de l'autre. Le temps est venu de renouer enfin pour jamais l'antique alliance de l'autel et du trône. Revenons, Messieurs, revenons pour notre intérêt et pour notre bonheur, à cette religion trop longtemps méconnue, trop longtemps outragée, qui seule peut cicatriser nos plaies, mettre un terme à nos calamités, affermir la paix publique ; qui seule, en un mot, peut régénérer la monarchie dans sa vieillesse, comme elle seule a pu la former dans son enfance, et peut la faire croître avec un nouvel éclat de gloire et de prospérité.

EXCELLENCE

DU MYSTÈRE DE L'INCARNATION.

Après avoir porté l'Évangile et formé une église chrétienne au sein d'une des cités les plus florissantes et les plus voluptueuses de la Grèce, à Corinthe, l'apôtre saint Paul adresse à ces nouveaux fidèles deux Epîtres que nous avons encore, où il cherche à les confirmer dans la foi qu'ils avaient reçue. C'est dans la première qu'il s'attache avant tout à leur développer les mystères de Jésus-Christ, d'un Dieu fait homme, et dans son humanité, vivant, souffrant et mourant comme nous et pour nous; et à ce sujet il leur dit des paroles qui furent d'abord un scandale pour le Juif et une folie pour le Gentil, qui sont encore si révoltantes pour l'incrédule, si dures pour la foule des chrétiens faibles de nos jours, et dont sera choquée peut-être la superbe délicatesse de quelques-uns de mes auditeurs. Saint Paul ne craignait pas de dire que la sagesse des philosophes de son temps n'était qu'une folie, et leur science que vanité; qu'il comptait pour rien les discours étudiés de l'éloquence humaine, que tout son savoir était Jésus-Christ; qu'il faisait gloire de ne connaître que Jésus, et même Jésus crucifié : *Non judicavi me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum*¹. Quel langage, Messieurs! qu'il devait paraître

¹ *I Cor.*, II, 2.

étrange, au siècle surtout où vivait l'Apôtre, siècle de bel esprit, de science, de volupté ! Alors chaque peuple avait ses héros dont il chantait les exploits, ses orateurs dont il vantait l'éloquence, ses sages dont il admirait les maximes, ses dieux dont il encensait les autels. Et voilà qu'un homme inconnu, sans crédit, sans puissance, sorti d'une nation méprisée, un Juif, un Barbare, vient annoncer à la terre, à la Grèce même, si savante et si polie, que ce qui fait le sujet de son admiration ou de son culte est plein de folie et de mensonge ; que la solide gloire, la première de toutes les sciences, c'est de connaître un personnage nouveau qui est mort sur une croix, Jésus crucifié, *Jesum Christum, et hunc crucifixum*. Ainsi la prévoyance des politiques, la sagesse des sages, les écoles fameuses de Rome et d'Athènes, les jeux célèbres de la Grèce, les fêtes de Corinthe, la beauté de ses édifices, son commerce florissant, les avantages de sa position, tout cela l'apôtre l'oublie ; et le cœur rempli du seul objet qu'il aime et qu'il adore, il ne prêche que lui à toutes les nations ; et cet objet unique de ses pensées et de son amour, c'est Jésus-Christ. Encore si l'Apôtre des Gentils se contentait d'appeler les peuples à contempler dans Jésus la sainteté de sa vie, la pureté de ses vertus, la beauté de sa doctrine, son amour pour les malheureux, l'éclat des merveilles qui se multipliaient sous ses pas, les triomphes de ses discours sur les cœurs les plus rebelles ; mais non, l'Apôtre ne craint pas de fixer les regards de l'univers sur les souffrances et la mort de son divin Maître. Oui, des instruments de douleur, un appareil sanglant, un corps tout couvert de plaies, une croix, voilà ce que Paul étale avec complaisance aux yeux des nations ; Jésus crucifié, voilà la science qu'il veut apprendre aux hommes superbes et sensuels : *Jesum, et hunc crucifixum*. Concevoir le dessein de faire adorer par toute la terre comme un Dieu un personnage mort sur une croix comme un malfaiteur, et réussir dans ce projet, de manière à conquérir à ce crucifié le monde entier, quelle pensée ! quel succès ! Comme toutes les idées humaines sont ici confondues ! comme cela seul, bien approfondi, décèle dans le christianisme un je ne sais quoi que l'homme n'a pas inventé, et je ne sais quelle force toute divine, preuve éclatante de sa vérité !

Déjà, Messieurs, nous avons exposé quelques-unes des preuves de la divinité de la religion de Jésus-Christ ; déjà nous avons établi qu'il fallait révéler en lui, je ne dis pas seulement un homme ami de Dieu, mais encore un Homme-Dieu. C'est sur ce mystère que porte le christianisme tout entier ; et c'est de ce mystère, considéré tel que l'enseigne

l'Eglise chrétienne avec ses suites et ses dépendances, que je me propose de vous entretenir en ce jour. Je voudrais vous faire sentir toute la beauté, toute l'excellence d'une religion qui porte sur un tel fondement. Placés au sein d'une cité qui est le centre des sciences, des lettres et des arts, oublions pour un moment, comme autrefois l'Apôtre au milieu de Corinthe, oublions et ses palais superbes, et ses jardins délicieux, et ses académies savantes, et sa population immense, et les chefs-d'œuvre dont elle est embellie; ce sont là des choses du temps et de l'homme. Portons plus haut nos pensées; essayons de nous faire de justes et nobles idées de la religion que nous professons, de découvrir quelque chose des trésors de lumière et de sagesse que l'Apôtre voyait dans Jésus-Christ. Prouvons que, loin de rougir des abaissements et de la mort du divin Fondateur de sa religion, le chrétien doit s'en glorifier, et que le christianisme emprunte un éclat et une grandeur étonnante de ces ombres mêmes, qui d'abord semblaient l'obscurcir et le dégrader. Notre dessein est donc de vous présenter dans son véritable point de vue le mystère de l'Incarnation, c'est-à-dire la doctrine d'un Dieu fait homme pour nous, et de le venger des attaques de ses ennemis. Nous allons essayer, en premier lieu, de vous montrer ce que ce mystère renferme de grand et de beau; en second lieu, de faire voir combien sont mal fondés les arguments de l'incrédulité contre ce mystère. Tel est le plan de ce discours sur l'excellence du mystère de l'Incarnation.

I. Ce que ce mystère renferme de grand et de beau.

C'est une vérité qui se fait également sentir à tous, inspirée par la saine raison, et surtout admirablement développée dans le christianisme, que Dieu ne pouvait rien créer pour sa gloire, et qu'il est la fin unique de toutes choses, par la raison même qu'il en est l'unique principe. Oui, lorsque, dans les conseils de sa sagesse, il arrêtait de communiquer l'être dont il est la source et la plénitude, il ne pouvait avoir d'autre dessein que de graver dans ses créatures l'image de ses perfections, de se manifester, d'être connu, adoré, glorifié. Il est écrit de lui : *Je suis le commencement et la fin*¹; et le Sage a dit, il y a trois mille ans, que « le Seigneur a fait pour lui tout ce qu'il a fait », *omnia*

¹ *Apoc.*, II, 8.

*propter semetipsum operatus est Dominus*¹; non qu'il ne trouve en lui-même sa félicité, qu'il ait besoin, pour être heureux, de la connaissance et des hommages de ses créatures; mais il se doit à lui-même de ne pas se dépouiller du souverain empire qu'il a sur elles, et d'en exiger un tribut de dépendance et d'amour. Parmi les êtres créés, celui qui se cherche uniquement, exclusivement lui-même, et qui se constitue le terme de ses affections, n'est pas seulement un égoïste aux yeux de la raison; c'est, aux yeux de la religion, un usurpateur sacrilège des droits de la Divinité. Aussi est-il dit dans les livres saints, que Dieu est un *Dieu jaloux qui ne cède pas sa gloire à un autre*²; aussi dans cette prière si simple et si sublime que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples, le premier vœu que nous formons, c'est que le saint nom de Dieu soit honoré, que son empire soit partout reconnu, et que sa volonté suprême soit accomplie sur la terre comme dans les cieux. Mais, pour atteindre ce but unique de la création, celui de procurer sa gloire, que devait faire le Créateur? quel plan devait-il suivre dans la formation du monde, soit intelligent, soit matériel? Certes, il ne nous appartient pas de tracer les voies qu'il devait suivre; et si la révélation n'était venue soulever pour nous une partie du voile qui nous dérobe les profondeurs des secrets divins, nos idées seraient bien vagues et bien incertaines. Je prends donc les choses telles que nous les enseigne le christianisme. Si d'un côté je sais que Dieu a dû chercher sa gloire dans la création de l'univers, de l'autre je trouve que, par l'Incarnation, ce dessein est exécuté de la manière la plus merveilleuse, la plus digne de l'infinie Majesté: pourquoi? parce qu'alors les hommages des créatures prennent un caractère de grandeur toute divine: le monde entier adorant Dieu par l'homme, l'homme adorant par Jésus-Christ, et Jésus-Christ étant Dieu et homme tout ensemble, il en résulte que Dieu est connu et glorifié en Dieu. C'est ici, Messieurs, un enchaînement de vérités et de raisonnements qui demande votre attention tout entière.

Nous apprenons par les livres saints que Dieu, sortant de son repos éternel, donne l'être à ce qui ne l'avait pas, et tire du néant cet univers avec toutes ses merveilles. Déjà les étoiles étincellent comme des diamants à la voûte céleste, le soleil remplit les espaces de sa lumière, la lune, reine des astres, préside à la nuit, les mers sont renfermées

¹ *Prov.*, XVI, 4.

² *Deut.*, VI, 15; *Isaïe*, XLVIII, 11.

dans les prisons de l'abîme, la terre féconde se couvre de fleurs et de fruits, une multitude d'êtres divers peuplent les eaux, la terre et les airs; tout obéit aux lois du souverain Créateur, et il n'est rien qui ne soit adapté merveilleusement à ses desseins. Aussi l'écrivain sacré nous le représente-t-il se complaisant dans le monde visible qu'il vient de produire, voyant que chaque chose est à sa place, que chaque trait de cet immense tableau a sa grâce et sa beauté, et que dans son ensemble il doit servir aux vues de sa sagesse, durant toute la suite des temps : *Vidit Deus quod esset bonum* ¹.

Mais enfin qu'importe cet univers matériel, et quelle gloire en revient-il à Dieu, s'il n'existe point d'êtres intelligents qui puissent le connaître et l'adorer ? Les créatures insensibles, le soleil, la lune, la terre et les mers ne se connaissent pas elles-mêmes, et ne connaissent pas Dieu ; elles n'ont le sentiment ni de leur propre existence, ni de l'existence de leur Auteur ; elles sont incapables de rapporter à Dieu, par la reconnaissance, ce qu'elles ont reçu de sa main toute-puissante. Sans doute Dieu n'est pas comme ces ouvriers incertains de leur talent, qui se plaisent à l'essayer dans les productions de leur industrie ; il n'avait pas besoin de faire l'essai de sa puissance dans la formation de ce monde, et le créer sans autre but ultérieur eût été une chose indigne de lui. Ne craignons pas de le dire : la création de la nature matérielle, sans la création de la nature intelligente, n'offrirait rien qui fût digne de la suprême Majesté. Si la matière existait seule, tout serait mort dans la nature ; ce monde physique serait une immense solitude ; ce serait un palais sans maître, un empire sans roi, un temple sans pontife. Que fait donc le Créateur ? Après qu'il a formé l'univers matériel avec toutes ses beautés et ses merveilles, l'Écriture nous le présente méditant en lui-même quelque chose de meilleur que tout ce qu'il a fait jusque-là : *Faisons*, dit-il ², *l'homme à notre image*. Dans ce dessein, sa main puissante façonne un peu d'argile, il l'anime d'un souffle de sa divinité ; et voilà l'homme, qui tient à Dieu par son esprit et à la terre par son corps ; qui porte dans son âme des traits des perfections divines, qu'on verra reluire jusque sur son front ; qui se trouve, comme son Auteur, capable d'intelligence et d'amour ; et qui, étant un être libre, rendra par là même à la Divinité des hommages glorieux pour elle et méritoires pour lui. C'est Dieu lui-même, qui, lui commu-

¹ *Genes.*, I, 25.

² *Genes.*, I, 26.

ni quant quelque chose de sa royauté suprême, l'établit roi de la terre, lui assujétit tous les êtres qui croissent, vivent, respirent sur sa surface. Dès ce moment, la création commence d'avoir un but digne du souverain Auteur de toutes choses. Les créatures insensibles existent pour l'homme, et l'homme existe pour Dieu. Les êtres matériels ne connaissent pas Dieu, mais ils le font connaître; ils le manifestent et rendent ses perfections en quelque sorte visibles; leur éclat, leur beauté, leur harmonie, excitent l'homme à louer, à glorifier leur Auteur. Le soleil et les astres répandus dans le firmament ne sont-ils pas comme autant de miroirs où viennent se réfléchir de toutes parts à nos yeux les rayons de la Divinité? Si le prophète convie toutes les créatures inanimées, la terre et les mers, les vents et les tempêtes à bénir à jamais le Créateur, ce n'est pas seulement de sa part un pieux enthousiasme, c'est encore une manière de reconnaître que par la grandeur et le concert de leurs mouvements, par le spectacle merveilleux qu'elles présentent, elles nous invitent à payer en leur nom à notre commun Maître le tribut de leurs hommages comme des nôtres tout à la fois. Nous pouvons même ajouter que l'homme n'est pas ici un simple spectateur, qu'il n'est pas seulement un témoin frappé d'admiration, mais que dans la création, tout se rapporte à lui. Nous ne savons pas, il est vrai, ce qui se passe dans les autres mondes, ni si Dieu y a placé des êtres capables de le connaître; mais nous savons que l'homme jouit de toutes les œuvres de la main divine. Oui, l'air, la lumière, les astres, tout sert à ses usages, à ses besoins, à ses plaisirs; et sans prétendre que ce monde ait été fait exclusivement pour l'homme seul, toujours est-il incontestable qu'il peut se regarder comme un point central dans une sphère immense. Ainsi nous sommes autorisés à dire que les créatures matérielles bénissent, adorent leur Créateur, non par elles-mêmes, mais par la médiation de l'homme qui les connaît, qui par elles s'élève jusqu'à leur Auteur, et qui, pontife de la nature entière, en offre l'hommage à la Divinité.

Sans doute ces hommages des créatures inanimées par le moyen de l'homme, et de l'homme par ses adorations personnelles, pouvaient être agréables à la Divinité. Surtout lorsque nos premiers parents, encore dans toute l'intégrité de leur nature originelle, enrichis des dons les plus précieux, le cœur tout pénétré de reconnaissance et d'amour, se tournèrent vers le Dieu qui leur avait donné la vie et des biens si parfaits, l'expression de leurs sentiments ne put que plaire à celui qui les leur inspirait. Mais enfin l'homme, quelque vertueux,

quelque saint qu'on le suppose, est toujours borné; ses hommages partent d'une nature trop faible pour ne pas rester à une distance de l'infinie grandeur. Qui comblera cet intervalle immense? comment l'homme acquerra-t-il ce qui lui manque pour offrir à Dieu un tribut qui ait quelque proportion avec sa majesté? On sent bien que les hommages rendus à la puissance ou au mérite sont d'autant plus glorieux, que la personne qui les offre a elle-même plus de dignité et de grandeur. Ainsi un puissant monarque, quelque honoré qu'il soit des hommages de ses sujets, le serait plus encore des hommages des rois qu'il verrait au pied de son trône. Mais enfin comment l'homme sera-t-il rapproché de l'infinie majesté de son Dieu? C'est ici, Messieurs, que vous allez sentir ce qu'il y a de beau et de profond dans l'Incarnation du Verbe. Je ne prétends point qu'elle fût nécessaire; que Dieu ait dû choisir l'ordre de choses dans lequel elle a eu lieu; qu'il n'avait que ce moyen pour créer le plus parfait des mondes, et qu'il était tenu de le créer. Je laisse cette doctrine de Leibnitz ou de Malebranche pour ce qu'elle est; peut-être est-il plus facile de rendre ridicule l'optimisme de ces deux grands philosophes, que de le réfuter; mais il est bien permis de n'y voir qu'un rêve sublime, quoiqu'on ait su l'appuyer sur des raisons très-spécieuses. Dans ce moment, dégagé de tout esprit de système, je me borne à ce qu'enseigne le christianisme. Qu'est-il donc arrivé? Le fils éternel de Dieu s'unit à la nature humaine; dans cette nature, il s'abaisse et s'humilie devant le Très-Haut; en même temps il se forme un peuple d'adorateurs qu'il s'associe, qu'il remplit et pénètre de son esprit; il devient le chef d'un corps mystérieux, dont nous surtout, chrétiens, nous sommes les membres; et dès lors voyez comment se déploie avec une vaste magnificence le plan de la création. Les êtres matériels adorent par la médiation de l'homme, l'homme adore par Jésus-Christ, et Jésus-Christ Homme-Dieu adore par lui-même d'une manière digne de Dieu. Ainsi, par l'incarnation du Verbe divin, l'univers forme un concert magnifique de louanges infinies comme l'infinie majesté qui en est l'objet.

Ce n'est point ici une théologie nouvelle; elle est une suite du mystère de l'Incarnation bien compris; et je crois en trouver les éléments dans saint Paul, qui avait pénétré si avant dans les profondeurs de ce mystère. En effet, dans l'église de Corinthe fondée par cet apôtre, il s'était élevé quelques différends: les fidèles semblaient se partager entre ceux qui les avaient plus particulièrement instruits; l'un était pour Céphas, l'autre pour Apollon. L'Apôtre, pour faire cesser ces

vaines disputes, leur rappelle que les hommes ne sont rien, qu'ils doivent se mettre au-dessus de toutes ces considérations humaines, penser que leur gloire et leur seul désir doivent être d'appartenir à Jésus-Christ; qu'en lui tout leur appartient; et à ce sujet il leur dit ces paroles remarquables: « Oui, toutes choses sont à vous, soit le monde, « soit la vie, soit la mort, soit les choses futures; tout est à vous, et « vous êtes à Jésus-Christ, et Jésus-Christ est à Dieu » : *omnia vestra sunt; vos autem Christi, Christus autem Dei*¹.

Donnons quelque développement à cette pensée de l'Apôtre, si digne de nos réflexions. La religion nous enseigne que nos premiers parents étant devenus prévaricateurs, Dieu ne les abandonna point après leur chute; mais qu'en même temps qu'il les châtia de leur révolte, il leur promit, ainsi qu'à leur postérité, un réparateur. Confiée aux premières familles du genre humain, cette promesse se perpétua dans une suite de générations qui en furent les gardiennes fidèles, jusqu'à ce qu'un peuple particulier, le peuple Hébreu, en fût spécialement le dépositaire. Ce libérateur devait être Jésus-Christ, Dieu et homme tout ensemble, qui, par sa mort, expierait les crimes de la terre, et dont les mérites, embrassant tous les âges, sanctifieraient tous les justes depuis l'origine jusqu'à la fin des temps. Telle est la foi chrétienne sur les promesses et les suites de l'Incarnation: or, voyez la gloire qui en revient à Dieu.

Si les sacrifices d'Abel, de Noé, d'Abraham, de Melchisédech, si les cérémonies mystérieuses de l'ancienne loi, si la foi des patriarches, le zèle des prophètes, les vertus de tous les justes qui ont paru avant l'Évangile, n'eussent eu aucune liaison avec le sacrifice futur de Jésus-Christ, ils n'auraient eu qu'un mérite faible et borné; mais, par leur union avec les mérites du libérateur attendu, ils acquéraient une valeur immense, et avaient quelque proportion avec la divine Majesté. Ainsi, même avant Jésus-Christ, les créatures insensibles louaient Dieu par les justes de la terre, et les justes par Jésus-Christ, et Jésus-Christ par lui-même d'une manière digne de Dieu: *Omnia vestra sunt; vos autem Christi, Christus autem Dei*. D'après la même idée, quelle gloire ne devait pas revenir à Dieu du zèle des apôtres, des combats des confesseurs, du courage des martyrs, des prières des âmes pieuses, de la résignation des chrétiens malheureux, des largesses inépuisables de la charité, de toutes les vertus touchantes et sublimes que la religion inspire? car

¹ I Cor., III, 22, 23.

cette gloire, quoique rendue par une faible créature, devient comme l'union du fidèle avec l'Homme-Dieu. Tout est pour l'âme fidèle : l'âme fidèle est à Jésus-Christ, et Jésus-Christ est à Dieu : *Omnia vestra sunt ; vos autem Christi, Christus autem Dei*. Ce n'est pas encore tout : la religion, quoique sous des formes différentes, est aussi ancienne que le monde, elle s'est perpétuée avec lui pour durer même après lui. C'est un germe qui se montre sous les patriarches, qui croît sous la loi Mosaique, qui se développe sous la loi de l'Évangile, et reçoit dans les cieux sa pleine et parfaite maturité. Là tout est consommé ; les élus ne font qu'un avec Jésus-Christ, et Jésus-Christ n'est qu'un avec le père céleste ; la gloire du chef rejaillit sur tous les membres. C'est par lui que les bienheureux louent, exaltent à jamais les grandeurs et la miséricorde du Dieu qui le couronne ; et leurs adorations, identifiées avec celles de Jésus-Christ Homme-Dieu, sont infinies comme le Dieu qui en est l'objet. Ainsi, par une suite du mystère de l'Incarnation, Dieu a reçu depuis l'origine, et recevra au-delà des temps, des hommages infinis comme lui. Dès lors quelle religion plus digne de Dieu, et qui lui soit plus glorieuse, qu'une religion fondée comme la nôtre sur le mystère de l'Homme-Dieu ? Quand ce ne serait là qu'un système, ce serait encore la plus sublime des conceptions humaines ; mais tout cela est trop loin des pensées de l'homme, pour que l'homme l'ait inventé. Je ne m'étonne donc pas que la faute de nos premiers parents ait donné lieu à l'incarnation du Verbe ; que, cette incarnation devant procurer à Dieu une si grande gloire, l'Église, en même temps qu'elle déplore la chute originelle, s'en console par le spectacle des biens ineffables que la Providence a su en tirer, et qu'elle ne craigne pas de s'écrier : « O heureuse faute, qui a mérité d'avoir un tel réparateur ! » *O felix culpa, quæ talem meruit habere Redemptorem !*

Certes, Messieurs, pour le faire observer en finissant la première partie de ce discours, la doctrine que je viens d'exposer devrait nous être d'autant plus chère, qu'elle est plus glorieuse et plus consolante pour nous. Rapprochez-la de celle des matérialistes de nos jours, et prononcez. Les athées ont célébré avec emphase la dignité de l'espèce humaine : ils voulaient, disaient-ils, relever la majesté de l'homme abattu sous le joug de la superstition ; et cependant, avec leurs systèmes, ils ne pouvaient que le corrompre et l'avilir. Que nous apprennent-ils sur l'origine et la destinée de l'homme ? Ils le font naître je ne sais comment, le font arriver, par de bizarres métamorphoses, du minéral au végétal, du végétal à l'animal, jusqu'à l'être humain ; ils ne

voient en lui qu'un peu de boue organisée ; ils le font mourir tout entier comme un insecte : et voilà ce qui s'est appelé longtemps, et ce qui s'appelle encore quelquefois philosophie. Pour nous rendre vertueux, l'athée commence par nous débarrasser de la croyance de la Divinité, et par là même nous livre à tous les vices presque sans défense ; pour nous consoler des maux de la vie, il nous parle de l'inflexible nécessité qui nous écrase. De l'orgueil pour de la dignité, de la licence pour de la liberté, des passions pour des vertus, des mots barbares ou un affreux suicide pour consolation : voilà tous les dons que l'athée fait à l'humanité ; et si une heureuse inconséquence ne le rendait meilleur que ses systèmes, on pourrait dire : Voilà l'homme de l'athéisme. Au contraire, fait à l'image de Dieu son créateur, animé d'un esprit immortel, classé seul à part, et roi de la nature par son intelligence, soutenu dans ses maux par l'union du Verbe à la nature humaine, rendu participant des mérites de la sainteté de Jésus-Christ, destiné à régner avec lui dans l'éternité : voilà l'homme de la religion. Décidez maintenant de quel côté est la grandeur, de quel côté est la bassesse.

C'est assez, Messieurs, vous entretenir de ce qu'il y a de grand et de beau dans le mystère de l'Incarnation : il nous reste à voir si l'incrédule est fondé dans ses arguments contre ce mystère.

II. Combien sont mal fondés les arguments de l'incrédulité contre ce mystère.

Si vous écoutez les incroyants, ils vous présenteront le mystère de l'Incarnation comme un composé bizarre de contradictions, de cruauté, d'injustice, de bassesse, indigne de la bonté et de la grandeur de Dieu. Un Dieu, vous diront-ils, immortel, impassible, immense, être renfermé dans un corps mortel, naître, souffrir, mourir, quelle absurdité ! un Dieu qui condamne à mort, au lieu des hommes seuls coupables, Jésus-Christ, l'innocence même, quelle injustice ! enfin, un Dieu traîné dans les humiliations et les opprobres, quoi de plus révoltant et de plus indigne de la suprême majesté ! Que tout cela, Messieurs, ne nous épouvante pas : ces vains arguments ne portent guère que sur de fausses notions ; et vous les verrez s'évanouir, si vous voulez un moment vous attacher avec nous à vous faire de justes idées, première-

rement, du fond même du mystère, tel que la religion l'enseigne ; secondement, de la véritable grandeur, telle que nous la présente la saine raison ; troisièmement, des effets merveilleux et divins qui ont résulté de ces abaissements mêmes, dont l'incrédule cherche à se prévaloir contre Jésus-Christ.

Et d'abord il importe, avant tout, de prendre le mystère de l'Incarnation tel que la religion le propose, et non tel que pourraient se le figurer le préjugé et l'irréflexion. La religion nous apprend qu'en s'unissant à notre nature, le Verbe divin n'a rien perdu de sa grandeur, ni rien contracté de notre faiblesse : que dans Jésus-Christ, Dieu et homme tout ensemble, la divinité resta toujours impassible, immortelle. Sans doute il serait absurde de s'imaginer qu'elle était contenue dans un corps humain, comme une liqueur est contenue dans un vase, ou comme nous sommes renfermés dans ce temple ; mais en même temps que Dieu remplit tout de son immensité, il peut rendre sa présence plus sensible en quelques lieux particuliers ; en même temps qu'il nous donne à tous le mouvement et la vie, il a pu s'unir à notre nature humaine d'une manière plus intime, la gouverner, la diriger par une action plus spéciale. En Jésus-Christ, la nature humaine était unie à la nature divine, comme dans l'homme le corps est uni à l'âme. Cette comparaison, toute imparfaite qu'elle est, sert néanmoins à éclaircir le mystère, et dans tous les temps les docteurs de l'Église chrétienne en ont fait usage. En effet, Messieurs, l'homme est esprit et corps tout ensemble ; dans chacun de nous, l'esprit a ses fonctions, le corps a aussi les siennes ; mais il est reçu dans le langage humain que les unes et les autres sont attribuées à la personne : dès lors, selon qu'on envisage l'homme par son esprit ou par son corps, on peut, on doit dire du même homme, qu'il est brute et intelligent, corruptible et incorruptible, mortel et immortel. L'application est sensible : dans Jésus-Christ, il faut savoir distinguer ce qui est proprement de l'homme, de ce qui est proprement de Dieu ; en lui, la nature humaine souffre, la nature divine est impassible : mais, par une suite de l'union des deux natures, on doit dire du même Jésus-Christ, qu'il est Dieu et homme ; engendré dans l'éternité, et né dans le temps ; toujours vivant et mourant sur la croix. Les enfants chrétiens, instruits des premiers éléments de la religion, savent répéter que Jésus-Christ est mort comme homme, et non pas comme Dieu. Dans Jésus-Christ, le Verbe dirigeait, gouvernait l'humanité ; et voilà pourquoi on doit lui en attribuer les souffrances et la mort dont le prix par là même devient infini.

Sans doute, si Jésus-Christ innocent était condamné pour les crimes des coupables, et subissait malgré lui la peine qu'il n'a pas méritée, ce serait une injustice. Mais supposez d'un côté que Dieu, justement irrité contre les iniquités des hommes, exigé une réparation des outrages faits à sa majesté ; supposez de l'autre que le Verbe divin, par un mouvement d'amour, se porte pour médiateur, qu'il se présente comme victime volontaire, et que, dans cette pensée, il prenne une nature semblable à la nôtre, pour souffrir et mourir : où est alors l'injustice ? Admirons plutôt comment, dans les sacrifices de Jésus-Christ, la justice s'allie à la bonté. La justice de Dieu est pleinement satisfaite par une réparation digne de lui, et sa miséricorde éclate en ce qu'il accepte une réparation qu'il pouvait refuser. Un exemple familier peut répandre un grand jour sur cette matière : Je suppose un monarque offensé par des sujets rebelles ; il a le droit d'en tirer une vengeance éclatante et de ne pas agréer les satisfactions offertes par les coupables. Hé bien, je suppose en même temps que son fils unique s'offre pour médiateur, qu'au nom des sujets criminels il se présente devant son père et que sa médiation soit acceptée : où serait ici l'injustice ? Les droits du trône seraient vengés, et la clémence du prince éclaterait encore ; même la gloire du père étant celle du fils, on pourrait dire que l'honneur qui reviendrait au père de la réparation du fils, rejaillirait sur le fils lui-même. Certes je n'entends pas faire disparaître tous les nuages qui couvrent le mystère ; car alors ce ne serait plus un mystère. Dans notre âme, dans la manière dont se forment ses pensées, dans son union avec le corps, que de points tout aussi mystérieux, tout aussi incompréhensibles ! Du moins, par les idées que la religion nous donne du mystère, on est forcé de convenir qu'il n'offre pas ces absurdités révoltantes que l'incrédule ne peut y voir qu'en le dénaturant.

En second lieu, pour être moins choqués des humiliations et des abaissements de Jésus-Christ, rappelons les véritables notions de la solide grandeur ; ne prenons pas ici pour règle l'orgueil qui se révolte des apparences, mais la raison qui juge d'après la réalité : or que nous dit-elle ? Que la véritable grandeur est dans la vertu, que la bassesse n'est que dans le vice ; même l'homme n'est jamais plus grand, que lorsqu'injustement persécuté, il meurt dans les supplices avec le calme de l'innocence. Socrate doit plus de gloire à la ciguë qu'on le condamne à boire injustement, qu'à son savoir et à ses qualités estimables. A-t-on jamais vu quelque chose d'avilissant dans les

tourments de Régulus, mourant à Carthage victime de la foi jurée ? Saint Louis dans les fers, supportant le malheur avec la résignation d'un chrétien et la dignité d'un roi, est-il moins grand que saint Louis sur le trône ? et si Jésus, poursuivi par la plus aveugle fureur, meurt avec toute la magnanimité et toute la simplicité de la vertu, n'y a-t-il pas bien peu de philosophie à être choqué de ses humiliations et de ses souffrances ? On peut dire que, sur cette matière, les païens se sont montrés plus éclairés que nos penseurs modernes ; témoin Cicéron, et avant lui Platon. Dans un fragment du troisième livre de la *République*, conservé par Lactance¹, Cicéron trace le portrait de deux hommes bien différents : l'un est un méchant qui passe pour un homme de bien, et qui, trompant ses semblables, se voit comblé de richesses, d'honneurs, et de toutes les faveurs de la vertu ; l'autre est un homme de bien, mais qui passe pour méchant, que ses concitoyens persécutent, chargent de chaînes, accablent de maux, et réduisent à être le plus misérable des hommes : « Hé bien, dit le philosophe Romain, s'il nous « fallait être l'un ou l'autre, qui de nous serait assez insensé pour « hésiter ? » Lorsqu'au second livre de sa *République*, Platon nous dépeint son juste parfait, il ne le représente ni sous le dais et la pourpre, ni dans le faste des grandeurs mondaines, ni sur le char de la victoire, ni au milieu des acclamations de la multitude ; mais Platon a peint son juste tel que Jésus s'est montré à la terre, humilié, persécuté, n'ayant que le ciel pour approbateur de ses vertus, et condamné comme un malfaiteur, tandis qu'il était le plus juste des hommes. On sait que les sages du paganisme n'ont pas connu de spectacle plus digne des regards du ciel que celui de la vertu aux prises avec l'infortune.

Nous-mêmes, consultons nos propres idées pour en faire, sous d'autres rapports, l'application à Jésus-Christ. Qu'on nous cite des esprits sublimes qui ne craignent pas de s'abaisser jusqu'à la portée des simples et des ignorants pour les instruire ; qu'on nous rappelle des rois puissants qui se dépouillent quelquefois de leur majesté pour se montrer plus populaires : nous en sommes touchés, attendris ; nous aimons à voir les premiers descendre des hauteurs de leur génie, les seconds de l'élévation de leur trône, et tempérer ainsi l'éclat du talent et du pouvoir par une aimable condescendance. Sans doute, si en cela nous pouvions soupçonner de la faiblesse et de la pusillanimité, nous ne

¹ *Divin. Instit.*, lib. V, cap. XII.

serions plus frappés d'admiration ; mais nous sentons qu'il y a de la grandeur à s'abaisser ainsi pour le bien de l'humanité. Certes, Messieurs, nous ne pouvons soupçonner rien de faible ni de pusillanime dans Jésus-Christ ; c'est pour nous qu'il s'abaisse, mais toujours avec les traits de la plus héroïque vertu ; il sait même, du milieu de ses humiliations, faire jaillir des traits d'une grandeur toute divine : c'est un prince qui, dans sa royale familiarité, sait faire sentir tout ce qu'il est à la foule qui l'entoure. Voyez en effet sa vie tout entière : s'il vient au monde dans une crèche, des anges célèbrent sa naissance par des cantiques de joie ; s'il paraît sous les faiblesses de l'enfance, les petits et les grands, les bergers de la Judée et les sages de l'Orient environnent son berceau ; s'il est présenté au temple comme un enfant ordinaire, le vieillard Siméon le prend dans ses bras, et prophétise sa grandeur et sa gloire. Au milieu des peuples de la Judée, il converse avec les pauvres comme avec les docteurs ; mais la plus haute sagesse est dans ses discours, et des merveilles sans nombre accompagnent ses pas. Se laisse-t-il saisir par une troupe armée, c'est après l'avoir terrassée d'une seule parole comme d'un coup de foudre ; meurt-il sur la croix, la nature se trouble et se déconcerte : enfin il ne descend au tombeau que pour en sortir vainqueur de la mort.

Je consens à oublier pour un moment ces traits de sa divine puissance, pour ne voir que ses abaissements mêmes ; et je prétends que, loin d'être avilissants pour Jésus-Christ, ils font ressortir admirablement sa grandeur : pourquoi ? parce qu'il en résulte des effets merveilleux et très-dignes de la divinité ; c'est ici ma troisième et dernière réflexion.

Il y a quinze siècles qu'un des plus vigoureux génies de l'antiquité chrétienne, Tertullien, disait aux ennemis de la divinité de Jésus-Christ¹ : « Ses abaissements vous paraissent indignes de Dieu ; mais considérez qu'ils étaient très-utiles à l'homme, et que par là même ils devenaient très-dignes de Dieu : car rien n'est plus digne de Dieu, que de faire du bien à sa créature ». Cette pensée mérite que nous nous y arrêtions pour la mettre dans un jour convenable. En Dieu, toutes les perfections sont infinies ; sa bonté est sans bornes comme sa puissance et sa sagesse ; elle est même son attribut tellement distinctif, qu'on le désigne sous le nom de très-bon comme sous celui de très-grand : en lui, la bonté est une propension à communi-

¹ *Adv. Marcion.*, lib. II, cap. XXVII.

quer, à répandre les trésors de vie et de bonheur dont il est la source. Il n'en est pas de Dieu comme des hommes : concentrés dans nos affections personnelles, occupés de nos propres besoins, nous n'aimons pas à donner, ou nous ne donnons qu'avec réserve et mesure ; nous sentons que nous nous dépouillons en donnant, nous croyons perdre en quelque sorte une partie de nous-mêmes. Mais Dieu n'a besoin de rien, il donne sans s'appauvrir ; il est de la dignité du premier Etre de donner de son propre mouvement, de prévenir les cœurs ; et c'est parce qu'il est l'Etre souverain, qu'il nous embrasse dans sa souveraine bonté. Que s'il lui plaît de donner un libre cours à cette bonté, il pourra la porter à un point qui nous paraisse inconcevable : communicable à l'infini, jusqu'où ne peuvent point aller les affections de son amour ? Que voyait-il sur la terre ? les erreurs et les vices la couvraient de ténèbres et d'infamies ; les crimes y étaient déifiés, les vertus méconnues ; les peuples, suivant le langage de l'Écriture, étaient comme des brebis errantes, sans pasteur et sans guide : c'étaient des malades couverts de plaies et de blessures ; c'étaient en même temps des coupables qui, étouffant la conscience et les remords, tournaient contre Dieu même ses bienfaits et ne cessaient de l'outrager par leurs iniquités. Il leur fallait un modèle, un médecin, un sauveur. Déjà le ciel avait parlé de bien des manières par les prophètes ; mais Dieu a résolu de faire plus encore, d'accorder à la terre un bienfait plus universel, plus précieux, plus durable : il fera une chose d'autant plus digne de lui, qu'il y entrera plus d'amour et de condescendance. Les païens avaient imaginé que les dieux visitaient quelquefois les hommes ; hé bien, ce qui n'était pour eux qu'une fable, s'est réalisé dans Jésus-Christ. Dieu se rend visible, se revêt de notre nature, vit au milieu des hommes, les éclaire par ses discours, les sanctifie par ses exemples, et les sauve par sa mort. Si nous étions de pures intelligences, il aurait pu se contenter de nous éclairer par des révélations intérieures ; mais nous sommes des hommes, nous avons des sens, des organes, un corps. Alors Dieu se rend semblable à nous et nous accorde le bienfait d'une révélation sensible, extérieure, appropriée à notre nature. Sans doute, il aurait pu paraître dans un état habituel de grandeur et de gloire, se montrer quelque temps aux hommes et disparaître sans passer par ces états de pauvreté, d'humiliation et de souffrances auxquels il s'est assujéti ; mais c'eût été trop peu pour son amour et pour notre instruction. Il passe par tous les états de la vie humaine, il se soumet aux plus rudes épreuves, il se rend obéissant jusqu'à la mort

de la croix ; parce que, dans son amour immense pour les hommes, il veut être le modèle de tous, nous présenter dans sa vie le tableau de toutes les vertus, offrir toujours l'exemple à côté du précepte, et nous éclairer encore plus par sa conduite que par ses leçons. L'orgueil, l'ambition, la volupté, ces trois tyrans du genre humain, dominaient avec tant d'empire que, pour en affranchir la terre, pour y établir le règne des vertus opposées, il ne fallait rien moins que les exemples si parfaits d'humilité, de détachement, de pureté, qui brillent dans Jésus-Christ.

Le voilà donc, ce législateur unique qui, jusqu'au dernier soupir de sa vie, se soumet le premier à toutes les lois qu'il nous impose ; qui, par chacune de ses paroles comme de ses actions, a le droit de dire à ses ennemis¹ : « Qui de vous peut me faire un reproche légitime ? » Quel accord ravissant entre ses exemples et sa doctrine ! Dans sa vie, il n'est pas une action qui ne soit un exemple, comme dans ses discours il n'est pas une parole qui ne soit une vérité. Qu'ils sont petits devant ce juste tous les sages ensemble ! Où est le philosophe qui sache parler et vivre ainsi ? Aristote et Platon ont bien pu former des disciples, ils ont bien pu régner tour à tour dans les écoles de la philosophie ancienne ou moderne ; mais voit-on qu'on puisse toujours retrouver dans la sainteté de leur vie la doctrine qu'ils ont enseignée dans leurs livres ? A-t-on jamais eu la pensée de les proposer comme des modèles de toute perfection ? Pour Jésus-Christ, sa conduite n'est que sa doctrine vivante ; et partout où pénétrera son Evangile, on pourra dire à tous les hommes : « Regardez, et faites selon le modèle qui vous est « présenté ». Voilà comme, par ses abaissements, Jésus-Christ se montre véritablement Dieu, en donnant l'exemple de toutes les vertus pour nous sanctifier, et en sacrifiant sa vie pour le salut du monde. Si nous admirons un prince qui sait se dévouer et mourir pour son peuple, si même nous lui en faisons un titre de gloire, confessons donc aussi avec Bossuet, « qu'un Dieu, descendant sur la terre pour vivre parmi « les hommes, ne pouvait rien faire de plus grand, rien de plus royal, « rien de plus divin, que de sauver tout le genre humain par une mort « généreuse ».

Enfin nous vous dirons : Vous êtes scandalisés des humiliations du Sauveur ! Mais voyez quelles ont été dans tous les siècles les suites merveilleuses de ses souffrances et de sa mort, et comme sa croix est de-

¹ Joan., VIII, 46.

venue son triomphe. Jésus-Christ avait annoncé que lorsqu'il aurait été élevé de terre, il attirerait tout à lui : quelle prédiction ! Une croix, théâtre d'ignominie, devenir une source de gloire, quel prodige ! jamais oracle n'a été plus merveilleusement accompli. Ici les faits de l'univers entier parlent assez haut ; toutes les nations deviennent l'héritage de Jésus crucifié ; Rome elle-même, maîtresse du monde, subira le joug du Sauveur. Oui, que Rome, la superbe Rome, élève à grands frais un temple célèbre à tous les dieux de la terre : ce monument de sa politique et de sa superstition servira de trophée à la croix du Sauveur ; le signe du salut sera planté sur le Panthéon, et les dieux des nations, comme enchaînés à ses pieds, serviront d'ornement aux triomphes du Christ. Jupiter est tombé du haut du Capitole, et ses foudres, tant célébrées par les poètes, ne l'ont pas sauvé d'une chute éternelle. L'empire romain périra, la religion du Crucifié ne périra pas. Ils viendront du fond de leurs forêts et de leurs régions incultes, les peuples farouches du Nord, ils viendront fondre sur les provinces romaines comme sur une proie : le colosse de puissance tombera sous les coups des Barbares, et les Barbares à leur tour tomberont au pied de la croix ; et les Remi diront aux Clovis : « Baisse la tête, fier Sincambre ; brûle ce que tu as adoré, et adore ce que tu as brûlé ». Les peuples les plus sauvages de notre Europe seront humanisés, civilisés par l'Évangile ; et l'Europe, une fois chrétienne, deviendra le flambeau du reste du monde.

Tels ont été, tels sont encore les triomphes de Jésus crucifié. Ainsi cette croix, dont on semble rougir, a fait la conquête de l'univers : tant il y a en elle de puissance et de vertu ! Apprenez donc, Messieurs, à connaître le mystère de l'Incarnation tel que l'Église l'enseigne, dégagé des idées absurdes et grossières que s'en forme le préjugé, et vous sentirez tout ce qu'il renferme de glorieux pour Dieu, comme de salutaire aux hommes. Alors, chrétiens par les œuvres non moins que par la foi, vous ferez hommage à Jésus-Christ des affections de votre cœur, ainsi que de la soumission de votre esprit ; vous respecterez en lui le médiateur, le Sauveur du monde, et vous répéterez avec les esprits célestes : « Gloire à Dieu par Jésus-Christ, et par lui paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! »

SUR LES PROPHÉTIES.

Déjà, Messieurs, j'ai eu occasion de vous entretenir de la destinée de la nation juive, à laquelle Moïse a donné des lois si étonnantes par leur durée comme par leur sagesse ; je vous ai rappelé les innombrables prodiges dont son histoire est remplie ; j'ai essayé de vous montrer tout ce que son caractère, ses habitudes, son gouvernement, sa position au milieu des autres peuples du monde, présentent d'extraordinaire et de vraiment singulier. Je viens aujourd'hui considérer ce peuple sous un nouveau point de vue qui achèvera de vous faire entendre comment il a plu à Dieu de se servir de lui pour amener l'exécution de ses desseins éternels, et préparer de loin les voies à la religion sainte qu'il avait résolu d'établir sur la terre. C'était peu pour la bonté du Seigneur, d'avoir sauvé de l'oubli la mémoire du passé, en ordonnant à son serviteur Moïse de décrire l'origine des choses, et d'assurer par un monument durable le dépôt des traditions primitives. C'est peu encore de pourvoir aux besoins présents de son peuple chéri, et de le conduire comme par la main au milieu de miracles toujours renaissants. Les pensées de salut qu'a conçues le Très-Haut ne doivent se borner ni à une seule contrée ni à un seul peuple ; et ces soins d'une providence toute particulière sur les enfants d'Israël, ne sont que l'annonce et la figure de la grande œuvre de miséricorde qu'il médite en faveur de tous les enfants des hommes. Des siècles s'écouleront encore jusqu'à ce que cette œuvre soit consommée. Mais voulant la marquer à des traits qu'on ne puisse méconnaître, et consoler au moins

la terre de ses maux par l'attente de sa délivrance, il suscite d'âge en âge des hommes pleins de son esprit et de ses lumières, devant qui il soulève le voile de l'avenir et qu'il charge d'aller dire à leurs frères ce qu'ils ont vu et entendu. De là cette suite de prophéties que l'on rencontre en si grand nombre dans les livres de l'ancienne loi, et où l'on peut lire d'avance l'histoire des événements futurs.

Parmi ces prophéties, les unes ne regardent que le peuple Juif, ou bien quelqueune des villes ou des nations dont il était environné ; les autres, et c'est à celles-ci que je m'arrête, semblent se rapporter à un seul et unique objet sur lequel elles reviennent sans cesse et qu'elles représentent sous toutes ses formes et dans tous ses détails, comme étant d'une plus haute importance et d'un intérêt plus universel. Les Juifs et les chrétiens s'accordent à voir dans ces derniers oracles la promesse d'un Libérateur ou d'un Messie, qui doit venir dans la plénitude des temps, et dont les bienfaits comme l'empire doivent embrasser toutes les nations. Mais ceux-ci assurent que cet auguste personnage est déjà venu ; que c'est Jésus, fils de Marie, crucifié à Jérusalem, il y a dix-huit siècles ; ceux-là, au contraire, soutiennent qu'il faut l'attendre encore. De leur côté, les incrédules prétendent que les uns et les autres sont également dans l'illusion, et que toutes ces prophéties ne méritent aucune croyance. Dans le choc d'opinions si différentes, où est la vérité ? C'est ce qu'il s'agit d'examiner en ce moment.

Pour mettre plus d'ordre et de clarté dans cette discussion, je la réduis à trois questions principales :

Est-il vrai qu'il y a, dans les livres de l'Ancien Testament, des prédictions qui annoncent la venue du Messie ?

Est-il vrai que les caractères tracés d'avance de ce personnage incomparable, se réunissent dans Jésus-Christ ?

Est-il vrai que les difficultés qu'on oppose ici n'ont aucune solidité ?

Tel est le sujet et le partage de cette Conférence sur la divinité de la religion chrétienne prouvée par les prophéties.

I. Est-il vrai qu'il y a dans les livres de l'Ancien Testament des prédictions qui annoncent la venue du Messie ?

Il est indubitable, Messieurs, que l'attente du Messie, c'est-à-dire d'un puissant libérateur destiné à régner sur tous les peuples, a été dans tous les temps un des points fondamentaux de la religion judaïque. On trouve des vestiges bien marqués de cette tradition, de siècle en siècle jusqu'à nous. Des auteurs tant juifs que païens témoignent unanimement, qu'à l'époque où Jésus-Christ parut dans le monde, cette attente du Messie était universelle ¹. Mais cette croyance, si ancienne et si enracinée, est-elle véritablement fondée sur les livres sacrés ? Il est facile à tout homme de bonne foi de s'en convaincre. En effet, rien de plus souvent répété, dans les livres de l'Ancien Testament, que la promesse du Messie sous l'idée générale d'un libérateur destiné à fonder une nouvelle alliance. Il est vrai que cette promesse n'est pas également développée dans tous les temps ni dans tous les prophètes : c'est une lumière qui a ses commencements et ses progrès, mais elle ne laisse pas d'éclairer tous les siècles ; ce n'est d'abord qu'un rayon, mais il s'étend, s'accroît par degrés, et devient avec le temps un jour parfait.

A peine nos premiers parents ont-ils encouru par leur révolte la disgrâce du Créateur, qu'ils entendent de la bouche même de leur souverain Juge la promesse d'un libérateur qui les affranchira de la servitude du démon. « Je mettrai, dit Dieu au serpent, une inimitié entre toi et « la femme, entre sa race et la tienne, et cette race te brisera la tête ² ». Le style obscur et figuré de cette prophétie, dans laquelle le démon est désigné sous l'emblème du serpent, peut sans doute donner lieu à bien des difficultés ; je pourrais même avouer que cette prédiction, si elle n'était pas éclairée par d'autres plus récentes, ne suffirait pas pour fournir une démonstration rigoureuse de la promesse du Rédempteur. Observez cependant, Messieurs, que le sens de ces paroles mystérieuses est d'abord assez clairement déterminé par les plus anciennes

¹ Joseph. *De Bello Judaico*, lib. VI, cap. v, n. 4. — Talmud. Babyl. *Sanhed.*, cap. II. — Luc, III, 15. — *Joan.*, I, 19, 20 ; IV, 25. — Sueton., *in Vespas.*, cap. IV. — Tacit. *Histor.*, lib. V, cap. XIII.

² *Genes.*, III, 15.

traditions du genre humain. Non-seulement les Juifs ¹, mais les païens eux-mêmes, comme Boulanger ² le reconnaît expressément, ont conservé la tradition d'un libérateur tout-puissant qui devait apporter le salut aux hommes et les réconcilier avec Dieu ; et, ce qui n'est pas moins remarquable, c'est que cet envoyé d'en-haut est désigné dans plusieurs mythologies sous l'image d'un Dieu incarné qui écrase la tête d'un serpent nuisible au genre humain ³. D'où peut venir une pareille tradition commune à tant de peuples divers, sinon de la tradition primitive qui a expliqué la promesse faite à nos premiers parents dans le sens que nous lui donnons ? D'ailleurs, pour peu que l'on examine de près la liaison du texte qui nous occupe, à travers les rigueurs de l'arrêt fatal qui y est porté, on voit percer à chaque mot la miséricorde qui tempère les coups de la justice. Dans le Dieu terrible qui maudit, on reconnaît toujours le Père plus encore que le Juge ; on sent qu'il ne frappe qu'à regret, et que s'il châtie pour le moment, il se réserve de pardonner un jour. Le but de cette prédiction est donc visiblement de consoler au moins les coupables dans le malheur, et de ranimer leur espérance après leur chute. Mais, de bonne foi, Dieu les eût-il bien consolés, en se bornant à leur annoncer l'inimitié qui existerait désormais entre l'homme et le serpent naturel ? Donnez au contraire à ces paroles divines le sens que nous leur attribuons d'après la tradition la plus ancienne et la plus universelle ; dès lors elles remplissent le but que Dieu s'est proposé, qui est de relever le courage de l'homme tombé. Le moins qu'il dût inférer de cette promesse, c'est qu'un de ses descendants remporterait sur le démon une victoire éclatante ; qu'ainsi son état n'était point désespéré ; et qu'un jour il serait délivré des maux qu'il s'était attirés par sa désobéissance.

Mais suivons la longue chaîne des prophéties dont celle-ci n'est que le premier anneau, et nous verrons les desseins de la divine miséricorde se développer successivement, et acquérir de jour en jour une nouvelle clarté.

Environ deux mille ans avant Jésus-Christ, alors que tous les peuples se précipitaient dans l'idolâtrie, Dieu choisit Abraham et toute sa famille pour en faire une nation privilégiée ; il prédit à ce saint patriarche, non-seulement qu'il sera le père d'un peuple innombrable,

¹ Voyez les *Targums ou Paraph. chaldaïques*.

² Boulanger. *Antiquité dévoilée*, liv. IV, chap. III.

³ Voyez l'ouvrage de Faber, intitulé : *Horæ Mosaicæ*, sect. I, cap. III. — Voyez aussi *Essai sur l'indifférence*, tom. III, chap. XXVII, pag. 408, etc.

mais que de sa race sortira un rejeton en qui toutes les nations seront bénies. « Abandonne ton pays, lui dit-il, et viens dans la terre que je « te montrerai ; je te ferai le chef d'un grand peuple, et toutes les nations de la terre seront bénies en Celui qui naîtra de toi ¹ ». La même promesse est renouvelée dans les mêmes termes à Isaac et à Jacob, descendants d'Abraham ² ; et au lit de mort, Jacob lui-même, éclairé d'une lumière nouvelle, distingue entre les douze tribus celle de Juda, comme devant donner le jour au *Désiré des nations*. « Le sceptre, dit-il « (c'est-à-dire l'autorité souveraine), ne sortira point de Juda, et l'on « verra des magistrats de sa race, jusqu'à ce que vienne Celui qui doit « être envoyé, et qui sera l'*attente des nations* ³ ». A ce dernier trait, qui ne reconnaît aussi le personnage célèbre déjà promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, *Celui en qui toutes les nations doivent être bénies*, le Libérateur annoncé à l'homme coupable dès l'origine du monde ?

Je n'ignore pas, Messieurs, que les Juifs modernes, embarrassés de cette prophétie qui détermine par des caractères si frappants l'époque précise de la venue du Messie, n'ont rien négligé pour en éluder la force et même pour donner à l'oracle de Jacob un objet tout différent de celui que nous lui attribuons. Mais, sans suivre ici les érudits dans la discussion du texte original, que le plan de ce discours ne comporte pas, ne pouvons-nous pas trancher toute la difficulté par une observation décisive ? Il est certain que tous les Juifs anciens, soit avant Jésus-Christ, soit même pendant les premiers siècles du christianisme, appliquaient aussi bien que nous au Messie l'oracle dont il s'agit. La traduction des livres saints connue sous le nom de *Version des Septante*, antérieure à Jésus-Christ de près de trois cents ans, les Paraphrases ou Commentaires publiés par les Juifs depuis la venue de Jésus-Christ ⁴, tous les écrits de leurs anciens docteurs ⁵ adoptent unanimement l'explication que nous donnons encore aujourd'hui de cette célèbre prophétie. Que penser donc des interprétations suspectes, imaginées par un petit nombre de docteurs modernes, après une si longue suite de siècles ? Ne sommes-nous pas fondés à les attribuer uniquement au besoin de défendre une cause désespérée ? De quel

¹ *Genes.*, XII, 1, 3 ; XXII, 18.

² *Ibid.*, XXVI, 3, 4 ; XXVIII, 13, 14.

³ *Ibid.*, XLIX, 10.

⁴ Voyez, dans la *Polyglotte d'Angleterre*, les Paraphrases d'Onkelos, de Jonathan et de Jérusalem.

⁵ Talmud. Gemar. *Tract. Sanhed.*, cap. II.

droit de prétendus savants de nos jours oseraient-ils se vanter d'avoir mieux pénétré le sens des prophéties que ces doctes interprètes, d'ailleurs si voisins du temps où la langue hébraïque avait cessé d'être vulgaire, et qui devaient posséder encore dans toute son intégrité le dépôt des anciennes traditions ? N'oublions pas cette observation importante, qui prévient et résout d'avance la plupart des difficultés que nous font aujourd'hui les Juifs.

Mais à mesure qu'on avance dans la suite des temps, les promesses deviennent encore plus claires et plus détaillées ; les livres prophétiques surtout sont pleins de prédictions qui, de l'aveu des Juifs tant anciens que modernes, ne peuvent convenir qu'au Messie. On rencontre à chaque page de ces livres divins l'annonce d'une nouvelle alliance qui ne sera plus particulière aux enfants de Jacob, mais qui répandra chez tous les peuples du monde la connaissance et le culte du vrai Dieu, et qui soumettra toutes les nations au règne du Messie.

Avec quelle magnificence ce grand événement est chanté au livre des Psaumes ! Souvent, dans ces sublimes cantiques, David ne songeait d'abord qu'à célébrer la gloire de Salomon son fils ; mais, tout à coup ravi hors de lui-même, et pénétré d'une lumière céleste, il aperçoit de loin celui dont Salomon était la figure, et dépeint la gloire du Messie avec des traits qu'il est impossible d'appliquer à tout autre. Non-seulement il voit, comme Abraham, *toutes les nations de la terre bénies dans ce nouveau roi* ¹, mais il contemple avec admiration tous les peuples soumis à son empire, et prosternés aux pieds du seul Dieu véritable. « Dans ces jours heureux, dit-il ², on verra éclore
« la justice avec l'abondance de la paix ; l'empire du nouveau roi
« s'étendra d'une mer à l'autre et jusqu'aux extrémités du monde.
« Les habitants du désert se prosterneront devant lui, et ses ennemis
« baisseront la poussière de ses pieds. Tous les rois de la terre l'ado-
« reront, et toutes les nations lui seront assujéties ». Ailleurs, c'est le Messie lui-même, parlant en la personne du prophète, qui annonce ce grand événement, et qui le représente comme la récompense de ses travaux et comme le fruit de ses souffrances ³. « Je vous louerai,
« Seigneur, dit-il, dans une nombreuse assemblée ; je vous offrirai

¹ Ps. LXXI.

² *Ibid.*, 7, etc.

³ Ps. XXI, 26, etc.

« mes vœux en présence de ceux qui vous craignent... Alors toutes
 « les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur, et se con-
 « vertiront à lui. Tous les peuples l'adoreront; au Seigneur appartient
 « l'empire, et il règnera sur toutes les nations ». Était-il possible de
 prédire plus clairement la ruine de l'idolâtrie et la vocation des
 Gentils au culte du vrai Dieu? Toutefois la clarté de ces prophéties est
 encore augmentée, s'il est possible, par celle des livres postérieurs.

Trois cents ans après David, Isaïe, le plus sublime des prophètes,
 décrit dans les termes les plus magnifiques le règne futur du Messie,
 et insiste principalement sur le caractère distinctif de ce règne, c'est-
 à-dire sur la conversion des Gentils au culte du vrai Dieu ¹. « Il
 « viendra un temps, dit ce prophète, où la maison du Seigneur sera
 « bâtie sur une haute montagne, et s'élèvera au-dessus des collines;
 « les nations y viendront en foule, se disant les unes aux autres;
 « Allons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob; il
 « nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers.
 « Alors la loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur sortira de Jérú-
 « salem pour se faire entendre à tous les peuples..... Alors tous les
 « orgueilleux seront abaissés, le Seigneur seul sera grand, et les
 « idoles seront partout réduites en poudre..... Un rejeton ² sortira de
 « la tige de Jessé (père de David); il sera exposé comme un étendard
 « à la vue de tous les peuples. Les nations lui offriront leurs prières,
 « et le lieu de son repos sera environné de gloire. Il purifiera ³ une
 « multitude de nations, les rois n'oseront ouvrir la bouche en sa pré-
 « sence; ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui le verront, et
 « ceux qui ne le connaissent pas seront appelés à le contempler.....
 « Je l'ai donné aux nations ⁴ pour guide et pour précepteur. Sous lui
 « un peuple étranger se joindra au peuple de Dieu, et les Gentils ac-
 « coureront de tous côtés pour admirer les merveilles opérées par le
 « Seigneur, le Dieu saint d'Israël... Réjouissez-vous donc ⁵, ajoute le
 « prophète à la vue de cette multitude toujours croissante des adora-
 « teurs du vrai Dieu, réjouissez-vous, stérile, qui n'enfantiez point;
 « chantez des hymnes de louange, et poussez des cris de joie,

¹ *Isaïe*, II, 2, etc.

² *Ibid.*, XI, 10, etc.

³ *Ibid.*, LII, 15.

⁴ *Ibid.*, V, 4, etc.

⁵ *Ibid.*, LIV, 4, etc.

« vous qui n'aviez point d'enfants ; parce que celle qui était abandonnée est devenue plus féconde que celle qui avait un mari. Prenez un lieu plus vaste pour dresser vos tentes, étendez sans crainte vos pavillons, allongez-en les cordages, et affermissiez les pieux qui les soutiennent : car vous pénétrerez à droite et à gauche ; votre postérité aura les nations pour héritage, et elle habitera jusqu'aux villes les plus désertes..... ; parce que le Créateur lui-même, le Dieu des armées, sera votre Epoux, et le Saint d'Israël sera appelé le Dieu de toute la terre..... Je viens ¹, dit le Seigneur, pour rassembler tous les peuples et toutes les langues ; ils viendront, et ils verront ma gloire. Je choisirai, entre mes serviteurs, des hommes que j'enverrai au loin parmi les nations ; ils annonceront ma gloire à ceux qui n'ont jamais entendu parler de moi..... Ils vous amèneront des frères de toutes les nations du monde ; ils les offriront à Dieu comme une oblation sainte, et je prendrai parmi eux des prêtres et des lévites, dit le Seigneur ».

Combien d'autres prédictions non moins précises ne pourrions-nous pas ajouter sur le même objet ! Mais, je le demande encore, était-il possible de mettre dans un plus grand jour les promesses faites à Abraham et à nos premiers parents ? était-il possible de répandre une lumière plus vive sur ces paroles tant de fois répétées aux anciens patriarches : *Toutes les nations de la terre seront bénies en celui qui sortira de vous !* La suite et la liaison de toutes ces prophéties ne nous obligent-elles pas à reconnaître que, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il était clairement prédit que la connaissance et le culte du vrai Dieu ne seraient pas toujours concentrés dans le peuple choisi, et que tous les peuples du monde abandonneraient un jour leurs superstitions, pour adorer le seul Dieu vivant et véritable, manifesté par le ministère d'un descendant de David ? Prédiction d'autant plus remarquable qu'elle combattait directement l'orgueil et les préjugés du peuple Juif, naturellement si jaloux de ses privilèges, et si peu disposé à les partager avec les nations étrangères.

Mais c'est trop insister sur un point dont les Juifs eux-mêmes, nos ennemis déclarés, conviennent avec nous. Après avoir vu la promesse du Messie clairement énoncée dans les livres de l'Ancien Testament, voyons si les caractères de ce personnage extraordinaire se réunissent en celui que les chrétiens adorent.

¹ *Isaïe*, LXVI, 18, etc.

II. Est-il vrai que les caractères tracés d'avance de ce personnage incomparable se réunissent dans Jésus-Christ ?

L'époque de la venue de Jésus-Christ, l'histoire de sa naissance, de sa vie et de sa mort, les effets prodigieux qui ont suivi son ministère, démontrent jusqu'à l'évidence que Jésus, fils de Marie, est réellement le Messie annoncé par les anciens prophètes.

Déjà nous avons vu, dans la prophétie de Jacob, l'époque de la venue du Messie marquée par un double changement, dont l'un regarde le peuple juif, et l'autre les nations étrangères. Selon cet oracle célèbre, aux jours du Messie toute autorité doit cesser dans la maison de Juda; ce qui, selon la remarque de Bossuet, *emporte la ruine totale d'un Etat*¹. A la même époque, doit s'élever un nouveau royaume, composé, non d'un seul peuple, mais de tous les peuples, dont le Messie doit être le chef et l'attente. Hé bien, que voyons-nous de nos yeux? La tribu de Juda, comme toute la race des Juifs, dispersée çà et là sur la surface du globe, sans état politique et sans aucune forme de nation, entièrement dépouillée de l'autorité que lui assurait la prédiction de Jacob jusqu'à la venue du Messie. Et à quelle époque a-t-elle perdu cette prérogative? dans le siècle même où Jésus-Christ parut sur la terre. L'usurpation d'Hérode, Iduméen d'origine, précéda de trente-six ans la naissance de Jésus-Christ; et trente-sept ans après sa mort, la ruine entière de Jérusalem acheva d'ôter à la tribu de Juda, non-seulement sa prééminence, mais son existence politique. Que voyons-nous encore à la même époque? Sur les ruines de cet empire qui tombe, s'élever tout à coup un royaume nouveau où les nations entrent en foule, qui embrasse bientôt toute la terre, et qui adore Jésus-Christ comme son divin chef. Comment douter après cela que Jésus-Christ ne soit véritablement désigné dans la prophétie de Jacob? Quel autre personnage a paru dans le même temps, à qui l'on puisse, avec quelque ombre de vraisemblance, donner le titre de Messie?

Mais écoutons le développement donné par Daniel à cet oracle de Jacob, vers la fin de la captivité, plus de cinq cents ans avant Jésus-Christ.

¹ *Discours sur l'Histoire universelle*, IIe part., chap. II, vers la fin.

Ce prophète, révéral même des rois idolâtres pour sa rare prudence et pour ses lumières surnaturelles, voit à plusieurs reprises la succession des quatre grandes monarchies qui doivent précéder le règne du Messie¹. Il les marque par leur caractère propre, et avec tant de précision, que les plus grands ennemis de la religion, à la suite de Porphyre², n'ont pu éluder la force de ces prédictions qu'en révoquant en doute leur authenticité. Il voit d'abord l'empire des Assyriens renversé par celui des Mèdes et des Perses, bientôt celui-ci faisant place à l'empire des Grecs, et tous confondus enfin sous la domination Romaine. Il voit, au sein même de ce dernier empire, se former un royaume d'un ordre plus excellent, qu'il appelle *le règne du fils de l'homme, le règne des saints du Très-Haut; un royaume éternel, auquel tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues, seront assujétis*³.

Déjà vous reconnaissez clairement que le Messie a dû venir avant la chute de l'empire Romain : mais voici quelque chose de plus étonnant encore et de plus précis.

Le temps marqué dans les desseins de Dieu pour la captivité de Babylone était près d'expirer, et Daniel offrait à Dieu les vœux les plus ardens pour la délivrance de ses frères : tout à coup il est élevé à des mystères plus hauts; il voit une délivrance bien plus importante, la rédemption du genre humain arraché à la servitude du démon, la bénédiction répandue sur la terre par le Messie. L'ange Gabriel lui apparaît et lui dit⁴ : « Dieu a fixé les temps à soixante-dix semaines (c'est-à-dire, « comme nous le verrons bientôt, à quatre cent quatre-vingt-dix ans) « en faveur de votre peuple et de la ville sainte; afin que les prévarications soient abolies, que le péché trouve sa fin, que la justice « éternelle règne sur la terre, que les prophéties soient accomplies, « et que le Saint des saints reçoive l'onction. Soyez donc attentif à ce « que je vais dire, et remarquez bien cette prédiction : Depuis l'ordre « qui sera donné pour rebâti Jérusalem jusqu'au règne du Christ, il « y aura sept semaines, puis soixante-deux semaines. Les places et les « murs de la ville seront rebâti (pendant les sept premières semaines) « en des temps difficiles; après les soixante-deux semaines suivantes, « le Christ sera mis à mort, et le peuple qui le renoncera ne sera plus

¹ Dan., II, III, V, VIII.

² Préface du Commentaire de saint Jérôme sur Daniel.

³ Dan., I, 44; VII, 13, 14, 27.

⁴ Ibid., XI, 23 etc.

« son peuple. Une nation étrangère viendra avec son chef; elle détruira
 « la ville et le sanctuaire, et la guerre sera suivie d'une entière désolation. La dernière semaine confirmera l'alliance (du Christ) avec
 « plusieurs; au milieu de cette dernière semaine, les hosties et les
 « sacrifices seront abolis; l'abomination de la désolation sera dans le
 « temple, et durera jusqu'à la fin ». Arrêtons-nous quelques instants, Messieurs, à une prédiction si précise, et dont les conséquences sont vraiment accablantes pour tous les ennemis de la religion.

Remarquez d'abord que le Christ annoncé dans cet oracle est incontestablement le Messie; et quel autre en effet Daniel a-t-il pu appeler par excellence le *Christ*, le *Saint des saints*, en qui les prophéties sont accomplies, qui doit mettre fin à l'iniquité, et ramener sur la terre la justice éternelle? Aussi le petit nombre de Juifs modernes, qui ont essayé de donner à cette prophétie un autre objet, sont-ils, sur ce point comme sur une foule d'autres, en opposition manifeste avec les plus anciennes et les plus constantes traditions de leur nation¹.

Remarquez encore que, dans le style de l'Écriture, le mot *semaine* se prend tantôt pour la semaine commune de sept jours, tantôt pour une révolution de sept années². Voudriez-vous qu'il s'agit ici de semaines de jours? mais comment croire qu'un intervalle de temps si court eût pu suffire pour toute la suite des grands événements annoncés dans la prophétie? La raison et l'histoire repoussent également cette idée. En prenant au contraire les soixante-dix semaines pour des semaines d'années, c'est-à-dire, pour un espace de quatre cent quatre-vingt-dix ans, tout est clair, tout est raisonnable dans l'oracle de Daniel; et la durée du temps qu'il désigne vient se terminer manifestement vers l'an 33 de l'ère chrétienne, selon la supputation unanime des chronologistes : supputation si constante que, pour en éluder les conséquences, quelques Juifs modernes ont imaginé de dire que les soixante-dix semaines de Daniel sont des semaines de siècles, et que le Messie ne doit paraître sur la terre que quarante-neuf mille ans après ce prophète. Il serait sans doute superflu de nous arrêter à combattre une supposition si visiblement arbitraire, et sans aucun fondement dans les coutumes des Juifs aussi bien que dans celles des autres peuples.

Si les bornes étroites de ce discours nous le permettaient, tenant d'une main le texte de Daniel, et de l'autre l'Évangile, il nous serait

¹ Talmud. Gem. Tract. Sanhed., cap. 11.

² Levitic., xxv, 8.

facile de suivre cette prophétie dans tous ses détails, et de montrer que toutes les parties en ont été parfaitement accomplies en Jésus-Christ, malgré les discussions peu importantes qui existent entre les savants pour déterminer toutes les époques avec une exacte précision. « Mais « pourquoi discourir davantage, observe judicieusement l'illustre évê- « que de Meaux¹? Dieu a tranché la difficulté, s'il y en avait, par une « décision qui ne souffre aucune réplique. Un événement manifeste nous « met au-dessus de tous les raffinements des chronologistes; et la ruine « totale des Juifs, qui a suivi de si près la mort de Notre-Seigneur, fait « entendre aux moins clairvoyants l'accomplissement de la prophétie ».

Un dernier trait caractérise dans les prophètes l'époque de la venue du Messie, et ne convient pas moins admirablement au temps de Jésus-Christ. Au retour de la captivité, les Juifs s'empressent de rebâtir le temple de Jérusalem; mais, malgré tous les efforts de leur zèle, ce temple reste bien inférieur en magnificence à celui de Salomon. Les anciens d'Israël s'en affligent; aussitôt deux prophètes, envoyés pour les consoler, publient la gloire du second temple, et ne craignent pas de le préférer au premier². « Encore un peu de temps, dit le Seigneur, « et j'ébranlerai le ciel, la terre, la mer et tout l'univers; je mettrai en « mouvement tous les peuples; le *Désiré des nations* viendra, et je rem- « plirai de gloire cette maison. Oui, la gloire de cette maison surpas- « sera celle de la première, et je donnerai la paix en ce lieu.... » « Je « vais envoyer mon ange³, dit le Seigneur, pour préparer la voie devant « moi; aussitôt viendra *dans son temple* le Dominateur que vous cher- « chez; et l'Ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit « le Seigneur ».

Quel autre que le Messie a pu être désigné par ces grands caractères de *Désiré des nations*, de *Dominateur* par excellence, d'*Ange de l'alliance* ou du testament? Quel autre a pu être représenté comme le maître du temple, où il entre comme dans *sa propre demeure*? Voilà donc le grand titre de gloire qui relève la pauvreté du second temple au-dessus de toute la magnificence du premier, c'est qu'il sera honoré par la présence du Messie. Le Messie a donc dû venir tandis que ce temple était encore debout; et l'on sait combien sa ruine a suivi de près la mort de Jésus-Christ.

Rassemblons, Messieurs, en un seul point, tous les traits épars dans

¹ *Discours sur l'Histoire universelle*, IIe part., chap. ix.

² *Agg.*, II, 7, etc. — ³ *Malach.*, III, 1.

les prophéties que nous venons de citer, et voyons s'il était possible de marquer plus clairement l'époque précise de la venue de Jésus-Christ. Selon l'oracle de Jacob, le sceptre devait demeurer dans la tribu de Juda jusqu'à l'arrivée du Messie ; selon les oracles de Malachie et d'Aggée, ce nouveau législateur a dû paraître dans le monde avant la ruine du second temple de Jérusalem ; enfin, selon l'oracle de Daniel, il a dû être mis à mort environ cinq siècles après l'ordonnance rendue par le roi de Perse, pour autoriser les Juifs à rebâtir le temple. Or, toutes ces époques aboutissent précisément à celle où Jésus-Christ a paru sur la terre, c'est-à-dire à l'espace de temps qui s'est écoulé entre le règne d'Hérode et l'expédition de Titus contre la Judée.

Aussi les Juifs d'alors n'y furent pas trompés : les monuments de l'histoire, tant sacrée que profane, attestent que tous à cette époque, étaient universellement persuadés de la venue prochaine du Messie¹. Les prêtres et le peuple, les Juifs dispersés dans l'empire Romain comme ceux qui habitaient la Palestine, les Samaritains mêmes, d'ailleurs si opposés au reste de la nation sur les points les plus importants, partageaient à cet égard la persuasion générale. Jamais l'attente du Messie n'avait été si vive ni si impatiente. Les Juifs modernes conviennent eux-mêmes que l'époque fixée par les prophètes pour la venue du Messie est expirée depuis longtemps, et leurs plus célèbres docteurs ne sont occupés qu'à chercher les motifs pour lesquels Dieu a tant différé l'accomplissement de ses promesses. Tantôt ils attribuent ces délais aux infidélités de leur nation ; tantôt ils prétendent que les oracles qui annonçaient le Messie étaient purement conditionnels, c'est-à-dire que cet envoyé d'en-haut devait bien venir sur la terre, mais dans le cas seulement où rien ne s'opposerait à sa venue. En vérité, est-ce sérieusement qu'ils peuvent alléguer de pareilles raisons ? Comment ne voient-ils pas que tous ces oracles sont exprimés dans les termes les plus absolus, et que l'interprétation qu'ils en donnent, pour excuser leur endurcissement, ruinerait par le fondement l'autorité de toute prophétie ? Au reste, ils sentent si bien eux-mêmes la faiblesse de leurs réponses, que, pour couper court à toutes les difficultés, ils ont, depuis longtemps, prononcé *anathème à ceux qui supputeraient le temps du Messie*² ; « comme on voit, dit Bossuet³, dans une tempête qui

¹ Suet., *in Vespas.*, cap. IV. — Tacit. *Hist.*, lib. V, cap. XIII. — Joseph. *De Bello Judaico*, lib. V, cap. XXXI. — Luc, III, 15. — Joan., I, 19 ; IV, 17.

² Gem. *Tract. Sanhed.*, cap. II. — Abrav. *De Cap. fidei*.

³ *Discours sur l'Histoire universelle*, IIe part., chap. XXII.

« a écarté le vaisseau trop loin de sa route, le pilote désespéré abandonner son calcul, et aller où le mène le hasard ».

Mais achevons d'affermir et de consoler notre foi, en comparant les principaux traits de la vie de Jésus-Christ avec les anciennes prédictions qui ont caractérisé la personne et le ministère du Messie.

En effet, non contents de marquer avec tant de précision l'époque de la venue du Messie, les prophètes entrent dans un détail vraiment prodigieux sur les différentes circonstances de sa naissance, de sa vie et de sa mort ; enfin, sur l'admirable révolution que son ministère doit opérer dans l'univers. Plus les temps approchaient, plus les oracles devenaient clairs et circonstanciés ; chaque prophète était chargé d'ajouter quelque nouveau trait au tableau déjà tracé par les prophètes plus anciens, et l'histoire de Jésus-Christ était déjà faite lorsqu'il vint au monde.

Vous avez entendu les prophéties qui annoncent que le Messie descendra d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de la famille même de David. Les Juifs modernes, ainsi que les anciens, en sont tellement persuadés, qu'ils le désignent communément sous le nom de *fils de David*¹. De plus, au temps de Jésus-Christ, leur persuasion commune était, non-seulement que le Messie devait descendre de David, mais qu'il naîtrait à Bethléem, patrie de ce prince², conformément à la prophétie de Michée³. Or, c'est ce que nous trouvons accompli de point en point dans la personne de Jésus-Christ.

Que n'a pas vu Isaïe ? Est-ce un prophète, ou plutôt n'est-ce pas un évangéliste qui parle ? La prédication de Jean-Baptiste⁴, la douceur et la charité sans bornes du Messie⁵, la multitude de ses miracles⁶, les ignominies et les souffrances qui doivent le conduire à la gloire⁷, son alliance nouvelle avec tous les peuples du monde, la prodigieuse fécondité de son Eglise⁸, l'incrédulité des Juifs et leur juste châtement : rien n'est oublié dans cette histoire anticipée du Messie ; tout y est dépeint avec des traits si frappants, qu'on ne peut les appliquer à aucun autre

¹ *Matth.*, XXI, 19 ; XXII, 42, etc.

² *Ibid.*, II, 5.

³ *Mich.*, V, 2.

⁴ *Isaïe*, XL, 3.

⁵ *Ibid.*, XLII, 1, etc.

⁶ *Ibid.*, XXXV, 5, etc.

⁷ *Isaïe*, LIII, 5, etc.

⁸ Voyez les passages cités plus haut.

qu'à Jésus-Christ, sans faire une violence manifeste aux expressions du Prophète.

Lisez surtout les prédictions qui annoncent les ignominies et la mort de ce juste qui doit venir. Elles n'ont besoin ni de commentaires ni de raisonnements. « Qui a cru à ma parole, s'écrie le Prophète ¹, et à qui « la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée ? Il s'élèvera devant le « Seigneur comme un arbrisseau, et comme un rejeton qui sort d'une « terre desséchée. Il est sans éclat et sans beauté ; il n'a plus rien qui « attire les regards, et nous ne l'avons pas reconnu. Il nous a paru « comme un objet digne de mépris, le dernier des hommes, et un « homme de douleurs.... Il était semblable à un lépreux, à un homme « humilié, frappé de Dieu. Il a été couvert de plaies pour nos iniquités, « et il a été brisé pour nos crimes ; le châtement par lequel nous de- « vions acheter la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par « ses blessures. Nous nous étions tous égarés comme des brebis sans « pasteur ; chacun s'était détourné pour suivre sa propre voie, et c'est « lui seul que Dieu a chargé de l'iniquité de tous ; il a été offert parce « qu'il l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche pour se plaindre ; il « s'est laissé conduire à la mort comme une brebis qu'on va égorger ; « il est demeuré muet comme un agneau devant celui qui le dépouille « de sa toison... Il a été retranché de la terre des vivants, et je l'ai frappé « à cause des crimes de mon peuple... Mais, parce qu'il a donné sa vie « pour le péché, il verra une longue postérité, et la volonté de Dieu « s'accomplira par son ministère ; il recueillera des fruits abondants « de ses travaux ; il fera le bonheur d'une multitude de peuples, dont « il a porté les iniquités. Je lui donnerai les princes pour son héritage, « et il en disposera comme d'un riche butin, parce qu'il s'est livré à « la mort, qu'il a été mis au nombre des scélérats, qu'il a porté les « péchés de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les coupables ».

Nous ne nous arrêterons point à prouver que c'est au Messie que se rapporte cet oracle sublime. Outre que les plus anciennes traditions du peuple Juif en conviennent unanimement ², quel autre que le Messie a pu se charger des péchés du monde, et satisfaire à Dieu pour les crimes des hommes ? quel autre que lui a pu recevoir les princes et les puissants pour son héritage, et mériter par ses humiliations une gloire incomparable ? Mais aussi, à ces traits nouveaux qui devaient carac-

¹ *Isaïe*, LIII.

² *Gem. Tract. Sanhed.*, cap. XI.

tériser le Messie, peut-on encore une fois méconnaître le fondateur de la religion chrétienne, arrivé à la gloire par l'ignominie d'un supplice, et dont la croix est devenue un objet de vénération dans le monde entier.

A cette histoire faite d'avance de la passion et de la mort de Jésus-Christ, ajouterai-je encore, pour achever le tableau, ce qui reste de traits épars dans les autres prophètes? Parmi les bienfaits dont le ciel a comblé la nation juive, Zacharie a compté le triomphe aussi modeste que glorieux « du Roi pauvre, du Roi pacifique, du Roi sauveur qui « entre monté sur une ânesse dans la ville de Jérusalem¹ ». Le même prophète a vu le Seigneur vendu trente deniers, et le prix de la trahison employé à acheter le champ du potier². Il a vu le peuple infidèle regarder enfin avec douleur le Dieu qu'il a percé, et pleurer sa mort comme on pleure celle d'un fils unique³. Que dirai-je de ce divin cantique où David représente tout à la fois avec tant d'énergie et de vérité les douleurs et la gloire du Messie?... « La croix lui apparaît « comme le trône de ce nouveau Roi⁴; il voit ses mains et ses pieds « percés; tous ses os marqués sur sa peau, ses habits partagés, sa robe « jetée au sort, sa langue abreuvée de fiel et de vinaigre, ses ennemis « frémissant autour de lui comme un troupeau d'animaux furieux, et « brûlant de s'assouvir de son sang ». Mais il voit en même temps les glorieuses suites de ses souffrances et de ses ignominies, tous les peuples de la terre *se souvenir de Dieu* qu'ils avaient oublié depuis tant de siècles, les pauvres venir les premiers, puis les riches et les puissants *se convertir au Seigneur*, toutes les nations de la terre *l'adorer et le bénir*, enfin le Seigneur étendre son empire sur le monde entier.

Dans cette multitude d'oracles extraordinaires, sans doute, Messieurs, vous n'aurez pas oublié surtout ceux qui prédisent la grande révolution que devait opérer le ministère du Messie. Vous savez qu'à l'époque de sa venue doit être fondée une nouvelle alliance, qui ne sera plus bornée, comme la première, à un peuple, mais qui répandra chez tous les peuples du monde la connaissance et le culte du vrai Dieu. Vous savez que cet empire du Messie doit être le fruit et la récompense de ses humiliations. Que vous faudrait-il de plus, après

¹ Zachar., IX, 9.

² Ibid., XI, 12, 13.

³ Ibid., XII, 10.

⁴ Ps. XXI.

tout ce que nous avons déjà dit, pour vous prosterner devant Jésus-Christ, comme devant ce libérateur promis et attendu durant tant de siècles, et qui est venu dans la plénitude des temps remplir sa céleste mission ? Ne voyez-vous pas que c'est pour lui que les souffrances et l'opprobre de la croix sont devenus une source féconde de gloire ? N'est-ce pas à sa parole, comme à celle de ses envoyés, que sont tombées les idoles, et que le culte du vrai Dieu s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre ? N'est-ce pas lui enfin, qui, après avoir été le rebut de son peuple, règne aujourd'hui par sa religion sur tous les peuples du monde ?

Ce n'est pas tout ; en même temps que les prophètes annoncent l'heureux événement de la conversion des Gentils, ils annoncent aussi l'incrédulité de la nation Juive et son juste châtement. « Après soixante-deux semaines, dit le prophète Daniel ¹, le Christ sera mis à mort, et le peuple qui le rejettera ne sera plus son peuple ; une nation étrangère viendra avec son chef, et détruira la ville et le sanctuaire, et la guerre sera suivie d'une entière désolation ». « Les enfants d'Israël, dit Osée ², seront longtemps sans roi, sans prince, sans autel, sans sacrifice ». Ce prophète ajoute seulement « qu'ils reviendront enfin, qu'ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et qu'ils recevront avec une religieuse frayeur le bienfait du Seigneur ». Ce déplorable état d'une nation autrefois si privilégiée portera d'autant plus clairement la marque du doigt de Dieu, selon Malachie, que les nations idolâtres, au contraire, se convertiront alors en foule, et offriront à Dieu, sur tous les points de la terre, une victime pure et sans tache. « Je ne recevrai plus d'offrande de vos mains, dit ce prophète ³, s'adressant au nom du Seigneur au peuple Juif ; mais, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, mon nom est grand parmi les nations, et l'on offre en tout lieu à mon nom une oblation pure, parce que mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées ».

Quel oracle eut jamais un accomplissement plus visible ? La discussion des prédictions particulières que nous avons citées jusqu'ici, bien que pleines de lumières en soi, dépend quelquefois de plusieurs faits que tout le monde ne peut suivre également ; mais, pour mettre le dernier sceau à l'autorité des prophéties, et la rendre sensible à tous,

¹ Dan., ix, 26.

² Osée, III, 4, 5.

³ Malach., I, 11.

Dieu a voulu choisir quelques faits publics, notoires, avérés, que personne ne peut ignorer ni révoquer en doute. Ces faits éclatants, dont tout l'univers est témoin, sont la conversion des Gentils et la désolation du peuple juif. Selon tous les anciens prophètes, ces grands événements devaient concourir à la venue du Messie ; et s'il est dans l'histoire quelque chose de certain, c'est que la conversion des Gentils et la ruine totale du peuple Juif datent précisément du siècle de Jésus-Christ et de la prédication de son Evangile. A cette époque, l'idolâtrie est attaquée de tous côtés dans le monde, et les peuples, endormis depuis tant de siècles dans l'oubli de leur créateur, se réveillent d'un si long assoupissement. En même temps, l'ancien culte est détruit dans Jérusalem et demeure enseveli sous les ruines du temple. Le peuple autrefois chéri de Dieu est visiblement déchu des promesses faites à ses pères : banni de son pays, esclave partout, sans honneur, sans liberté, sans figure de peuple, un joug de fer est sur sa tête ; et il en serait acablé, si Dieu ne le réservait, selon ses promesses, pour servir un jour le Messie qu'il a rejeté. A la vue de prédictions si manifestement divines et si incontestablement accomplies, loin de chercher encore à repousser la vérité qui brille ici d'un si grand éclat, et qui se fait jour de toutes parts, ne devons-nous pas plutôt gémir sur l'inexcusable aveuglement du peuple Juif ; et n'est-ce pas le lieu de nous écrier avec Bossuet, dont je ne fais depuis quelque temps qu'emprunter les pensées et souvent même les propres paroles¹ : « Qu'as-tu fait, ô peuple ingrat ? « comment Dieu qui t'avait élu t'a-t-il oublié, et que sont devenues « ses anciennes miséricordes ? Quel crime, quel attentat plus grand « que l'idolâtrie, te fait sentir un châtement que jamais tes idolâtries « ne t'avaient attiré ? Tu te tais ; tu ne peux comprendre ce qui rend « Dieu si inexorable ! Souviens-toi de cette parole de tes pères : « *Son sang soit sur nous et sur nos enfants* ; et encore : *Nous n'avons pas « d'autre roi que César*. Le Messie ne sera pas ton roi ; garde bien ce « que tu as choisi ; demeure l'esclave de César et des rois, jusqu'à ce « que *la plénitude des Gentils soit entrée, et qu'enfin tout Israël soit « sauvé*² ».

Que dis-je ? ce déplorable aveuglement n'a-t-il frappé que le peuple déicide ? Hélas ! ne serait-il pas même encore le partage de quelques-uns de ceux qui m'écoutent ? La vive lumière qui jaillit de nos divins

¹ *Discours sur l'Histoire universelle*, IIe part., chap. XXIV.

² *Rom*, XI, 25, 26.

oracles ne serait-elle pas encore obscurcie dans quelques-uns par les nuages des passions ou par de funestes préjugés? Mais, de bonne foi, qui a pu, si ce n'est Dieu, dicter dans un si bel ordre, à tant de prophètes divers, cette multitude de prédictions successives, qui font à la fin un si merveilleux ensemble? Qui a pu, à une si grande distance, établir un tel accord entre ces prédictions et les événements? En un mot, qui a pu tracer ainsi, d'une main sûre, à travers le cours des âges, l'histoire anticipée et comme le tableau fidèle de ce qui devait arriver après tant de siècles? Prétendre qu'une ou deux de ces prophéties se sont trouvées accomplies par hasard, ce serait déjà une supposition bien extraordinaire; mais soutenir qu'un si grand nombre de prédictions, faites successivement pendant une si longue suite de siècles, n'ont dû leur accomplissement qu'au hasard, n'est-ce pas ouvertement choquer le bon sens par une supposition absurde et ridicule? « Quand un seul homme, dit Pascal¹, aurait fait un livre des « prédictions de Jésus-Christ pour le temps et pour la manière, et que « Jésus-Christ serait venu conformément à ces prophéties, ce serait « une force infinie; mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes « durant quatre mille ans qui, constamment et sans variation, vien- « nent l'un en suite de l'autre, prédire ce même événement. C'est un « peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste pendant quatre mille « années pour rendre en corps témoignage des assurances qu'ils en « ont, et dont ils ne peuvent être détournés par quelques menaces « et quelques persécutions qu'on leur fasse: ceci est tout autrement « considérable ».

Au reste, je n'ignore pas que cette preuve de la religion, comme toutes les autres, a été diversement attaquée; mais je ne crains pas de le dire, la faiblesse même des difficultés qu'on y oppose ne fait que lui donner une nouvelle force. C'est ce que nous allons montrer dans la troisième question.

III. Est-il vrai que les difficultés qu'on oppose ici n'ont aucune solidité?

Pour apprécier ces objections à leur juste valeur, il suffirait d'en remarquer l'opposition ou plutôt la contradiction manifeste. Parmi les

¹ *Pensées*, art. XV, n. 2.

incrédules, les uns rejettent nos prophéties, parce qu'ils prétendent qu'elles sont obscures et ambiguës ¹; les autres, parce qu'ils les trouvent trop claires pour qu'elles puissent avoir été composées avant les événements ². Une si étrange variété dans les moyens de nos adversaires n'est-elle pas déjà un témoignage assez éclatant rendu à la vérité par ses propres ennemis? Ne serions-nous pas bien fondés à mépriser des difficultés si évidemment contradictoires, et à laisser les incrédules s'entendre avant de nous croire obligés à les réfuter?

Mais, quelque avantage que nous puissions tirer de cette observation générale, venons aux détails des difficultés qu'on nous oppose.

La première attaque l'authenticité même de nos prophéties. Il en est, dit-on, qui sont d'une telle clarté, qu'il est impossible de croire qu'elles ont été faites avant les événements. C'est ce qu'on objecte en particulier contre les prophéties de Daniel, où est décrite d'une manière si précise la succession des empires; et Voltaire, non content de s'en prendre aux oracles d'un prophète, a poussé l'audace jusqu'à vouloir ébranler en général l'authenticité des livres sacrés du peuple juif, en insinuant, en plusieurs endroits, que ce peuple n'apprit à écrire qu'à Babylone ou même à Alexandrie.

Pour faire évanouir cette difficulté, qu'il nous suffise de remarquer que nous tenons ces prophéties des Juifs eux-mêmes, nos plus grands ennemis, qui auraient le plus grand intérêt à en contester l'authenticité et qui la regardent cependant comme un des points fondamentaux de leur croyance. Comment s'imaginer que les Juifs, s'ils n'y avaient été forcés par l'évidence des faits, eussent jamais pu admettre l'authenticité de ces livres qui nous fournissent contre eux des armes si terribles? Est-il un esprit droit qui ne souscrive à cette judicieuse réflexion de Pascal ³: « Ce livre, qui déshonore les Juifs en tant de « façons, ils le conservent aux dépens de leur vie; c'est une sincérité « qui n'a point d'exemple dans le monde, ni sa racine dans la nature? » Elle ne peut être l'effet que de la puissance divine et d'une providence spéciale qui a visiblement destiné ce peuple à servir de témoin au Messie qu'il abhorre. Aussi un philosophe du dernier siècle, malgré ses préjugés assez connus contre la religion chrétienne, a-t-il été frappé de la force de cette preuve ⁴: « Un avantage qu'a cette religion, dit-il,

¹ Bayle, Collins, Tindal; Voltaire. *Diction. philosop.*, et *Traité de la Tolérance*.

² Porphyre. *Préface de saint Jérôme sur Daniel*; Spinoza, Volney, etc.

³ *Pensées*, art. VIII, n. 2; art. X, n. 10, 22.

⁴ *Essai de Philosophie morale*, par Maupertuis, chap. VII.

« et dont aucune autre ne saurait se vanter, c'est d'avoir été annoncée
 « un grand nombre de siècles avant qu'on la vit éclore, dans une
 « religion qui conserve encore ces témoignages, quoiqu'elle soit de-
 « venue sa plus cruelle ennemie ».

Plus vous approfondirez cette réflexion, plus vous sentirez la conviction qu'elle doit répandre dans l'esprit de tout homme qui n'est pas volontairement aveuglé par d'injustes préjugés. En effet, après un pareil témoignage, avec quelle apparence de raison pourrait-on révoquer en doute l'authenticité de nos prophéties ? Dira-t-on qu'elles ont été fabriquées ou altérées depuis l'origine du christianisme ? L'hypothèse serait trop visiblement absurde ; jamais les Juifs ne se fussent accordés avec nous à reconnaître des prophéties d'une origine si récente ; jamais les chrétiens n'eussent pu exécuter une pareille fraude à l'insu des Juifs, et par conséquent sans exciter de leur part les plus vives réclamations. Dira-t-on que nos prophéties ont été fabriquées avant Jésus-Christ ? C'est en effet ce que Porphyre a prétendu au sujet des prophéties de Daniel, composées, selon lui, au temps des Machabées, c'est-à-dire environ un siècle et demi avant l'ère chrétienne. Mais, quand cette supposition serait aussi plausible qu'elle est insoutenable, qu'y gagneraient les ennemis de la religion ? En serait-il moins vrai que la venue de Jésus-Christ, avec ce détail extraordinaire de circonstances que nous venons d'exposer, a été clairement annoncée dans un temps où aucune sagacité naturelle ne pouvait la prévoir ? Ne serions-nous pas bien fondés à regarder comme divines des prophéties qui, près de deux siècles avant les événements, ont prédit les différentes circonstances de la naissance de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort, et la grande révolution que son ministère devait opérer dans le monde ?

D'ailleurs, Messieurs, quelle apparence que les prophéties aient pu être fabriquées ou altérées, soit au temps des Machabées, soit à une autre époque postérieure à la captivité de Babylone ? Remarquez en effet que, depuis cette époque, les Juifs ne furent plus concentrés comme auparavant dans la Palestine, mais qu'ils se répandirent dans tous les royaumes de l'Orient, à Babylone, à Alexandrie et dans toutes les provinces environnantes. Remarquez encore que les livres sacrés furent traduits en grec, environ deux siècles avant Jésus-Christ¹, et

¹ Quoique les savants ne soient pas d'accord entre eux sur l'époque précise à laquelle ont été traduits les livres postérieurs au Pentateuque, on convient généralement que la version complète existait environ deux cents ans avant Jésus-Christ.

répandus depuis ce temps non-seulement parmi les Juifs, mais encore parmi les nations païennes, dans la langue la plus connue, la plus usitée, la plus cultivée par les hommes instruits de tous les pays. Pour supposer ces livres ou pour y insérer après coup les prophéties que nous invoquons, il aurait donc fallu corrompre à la fois le texte hébreu et la *Version des Septante*. Il aurait fallu avoir pour complices et les Juifs dispersés, et les Gentils qui possédaient quelques exemplaires du texte ou de la version. Il eût fallu qu'une multitude d'hommes éloignés les uns des autres et manifestement incapables de s'entendre, eussent pris part au complot et gardé assez fidèlement le secret pour que personne n'en eût pu avoir le moindre soupçon. Je le demande, un homme raisonnable admettra-t-il jamais une suite de suppositions si extraordinaires ? et peut-on les admettre sans ruiner entièrement la certitude historique ? En voilà sans doute plus qu'il n'en faut pour mettre l'authenticité de nos prophéties à l'abri de toute contestation. Quant à l'assertion de Voltaire, que les Juifs n'ont appris à écrire qu'à Babylone et même à Alexandrie, elle est trop évidemment gratuite et démentie par l'histoire comme par le bon sens, pour qu'elle vaille la peine d'être réfutée.

Mais, poursuit-on, les Juifs et les chrétiens ne sont pas les seuls qui se vantent d'avoir eu des prophéties ; les Grecs, les Égyptiens et la plupart des autres peuples ont eu aussi *leurs oracles et leurs voyants*. Cette preuve étant commune à toutes les religions, que peut-on en conclure en faveur de l'une, qu'on ne puisse de même en conclure pour les autres ¹ ?

Est-ce bien sérieusement, Messieurs, qu'on propose cette difficulté ? Qui a jamais entendu parler d'une religion appuyée sur un ensemble et un enchaînement de prophéties comparables aux nôtres ? L'histoire et les vicissitudes du peuple juif, la succession des empires qui devaient précéder celui du Messie, l'histoire du Messie lui-même avec le détail extraordinaire des circonstances qui devaient précéder, accompagner et suivre sa venue, tel est l'objet important des prophéties dont nous vous avons offert le tableau. De bonne foi, un ou deux oracles isolés, rendus en faveur d'un culte absurde et ridicule, peuvent-ils entrer en parallèle avec la suite majestueuse de nos prophéties ? Non, jamais on n'a poussé l'imposture jusqu'à prétendre citer à l'appui des autres religions une pareille suite d'oracles, et il demeure

¹ Voltaire. *Diction. philosophique ; Tolérance ; Philosophie de l'Histoire.*

constant que la religion chrétienne est seule en possession de cet argument décisif.

Mais allons au fond de la difficulté, et comparons un moment les oracles divins avec ceux qu'on voudrait faire valoir en faveur des autres religions.

La plupart des religions, dit-on, se vantent d'avoir des prophéties. Oui, Messieurs, on voit dans le monde de fausses prophéties, comme on y voit de fausses histoires, parce que c'est le propre du mensonge de contrefaire la vérité. Mais, parce qu'on a publié de fausses histoires, faut-il nier ou supposer douteuses toutes les vérités historiques ? et parce qu'on débite quelquefois des sophismes dans le monde, faudra-t-il douter de tout ? L'ignorance ou la folie peut seule adopter cette conséquence. Un esprit droit comprend aisément, qu'en matière de prophétie, aussi bien qu'en matière d'histoire, s'il y a de la folie à tout admettre indistinctement, il n'y en a pas moins à tout rejeter sans examen. La question n'est donc pas de savoir si toutes les religions ont eu leurs prophéties, mais uniquement de savoir si les prophéties que nous invoquons ont des marques certaines de la divinité. Or, comment n'être pas frappé des caractères divins qui distinguent nos prophéties ? Pour peu qu'on en considère l'objet et les circonstances, comment ne pas y reconnaître le langage et l'opération de Dieu même ? Quelque parfaite que soit une intelligence créée, ses prédictions ou ses conjectures ne peuvent s'étendre qu'à des événements dont il existe des causes naturelles et nécessaires. C'est ainsi qu'un habile physicien prédit certains phénomènes purement naturels, un astronome les révolutions des astres, un médecin les crises d'une maladie. Mais, lorsqu'il s'agit d'événements qui dépendent uniquement de la libre détermination d'une multitude d'hommes qui n'existent pas encore, toute la science des créatures est en défaut, toutes leurs prédictions sont nécessairement vagues et générales. Aussi était-ce une ruse ordinaire aux prophètes du paganisme, comme nous l'apprend Cicéron ¹, de rendre leurs oracles en termes si généraux ou si ambigus, qu'on pût les appliquer à tout événement.

Quelle différence entre ces prétendus oracles et ceux de nos livres saints ! Ceux-ci, plusieurs siècles d'avance, annoncent des événements futurs, dont il n'existe aucune cause naturelle, et qui dépendent absolument de la libre détermination de Dieu ou des créatures intelligentes.

¹ *De Divin.*, lib. II, n. 56.

Ils annoncent ces événements non-seulement sans équivoque et sans ambiguïté, mais avec un tel détail de circonstances, qu'il est impossible de ne pas y reconnaître l'ouvrage de celui à qui rien n'est caché. Pour nous borner ici aux prophéties qui font la matière de ce discours, c'est-à-dire à celles dont le Messie est l'objet, quel autre que Dieu a pu voir, tant de siècles avant Jésus-Christ, que la tribu de Juda conserverait l'autorité souveraine jusqu'à la venue d'un personnage extraordinaire qui serait *l'attente et le Désiré des nations* ? Quel autre que Dieu a pu révéler à Daniel la succession des quatre grandes monarchies, avec une telle clarté que le philosophe Porphyre n'a pu éluder la force de ces prophéties qu'en les supposant faites après coup ? Quel autre que Dieu a pu, tant de siècles d'avance et dans un si grand détail, déterminer les circonstances de la naissance de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort, de sa prédication, de la grande révolution que son ministère devait opérer dans le monde ? Dira-t-on que toutes ces prédictions sont le résultat d'une sagacité purement naturelle ? Mais dans quelle cause naturelle peut-on prévoir, plusieurs siècles d'avance, des événements qui dépendent de la combinaison d'une multitude d'actions libres et arbitraires ? Et comme l'expérience nous apprend que, dans l'ordre physique, un homme ne saurait porter une maison sur ses épaules, le simple bon sens ne nous apprend-il pas que, dans l'ordre moral, de semblables prédictions surpassent la sagacité naturelle de toute intelligence créée ? Dira-t-on que l'accord parfait de ces prédictions avec les événements n'est que l'œuvre du hasard ? Peut-être, encore une fois, pourrait-on le supposer, s'il ne s'agissait que de deux ou trois prédictions générales et isolées. Mais qui ne voit l'absurdité de cette supposition, lorsqu'il s'agit d'un si grand nombre de prédictions faites plusieurs siècles d'avance par divers prophètes, et qui embrassent les moindres circonstances des événements futurs les plus libres et les plus arbitraires ? Vouloir en faire honneur au hasard, n'est-ce pas imiter la folie d'un homme qui soutiendrait que les magnifiques tableaux de Raphaël et de Rubens pourraient bien n'être que le résultat de couleurs jetées sur la toile au hasard et sans dessein ?

Mais outre l'objet de ces prophéties, qui, considéré en lui-même, était déjà si manifestement inaccessible à toute intelligence créée, si nous examinons les circonstances qui les relèvent encore à nos yeux, je veux dire leur enchaînement et leur longue succession, le but et la fin que les prophètes s'y proposaient, combien notre conviction n'en sera-t-elle pas augmentée ! Quoi de plus étonnant que cette chaîne

d'oracles, dont le premier anneau est attaché à l'origine du monde, et qui, se prolongeant de là dans toute l'étendue des siècles, rapproche et unit entre eux tous les oracles anciens et nouveaux ? « Considérez, « dit Pascal ¹, que, depuis le commencement du monde, l'attente ou « l'adoration du Messie subsiste sans interruption ; qu'il a été promis « au premier homme aussitôt après sa chute ; qu'il s'est trouvé, depuis, « des hommes qui ont dit que Dieu leur avait révélé qu'il devait naître « un Rédempteur qui sauverait son peuple ; qu'Abraham est venu en- « suite dire qu'il avait eu révélation qu'il naîtrait de lui par un fils « qu'il aurait ; que Jacob a déclaré que de ses douze enfants ce serait « de Juda qu'il naîtrait ; que Moïse et les prophètes sont venus ensuite « déclarer le temps et la manière de sa venue ; qu'ils ont dit que la « loi qu'ils avaient, n'était qu'en attendant celle du Messie ; que « jusque-là elle subsisterait, mais que l'autre durerait éternellement ; « qu'ainsi leur loi ou celle du Messie, dont elle était la promesse, « serait toujours sur la terre ; qu'en effet elle a toujours duré ; et « qu'enfin Jésus-Christ est venu dans toutes les circonstances prédites : « cela est admirable ». — « Si on ne découvre pas ici, ajoute Bos- « suet ², un dessein toujours soutenu et toujours suivi ; si on n'y voit « pas un même ordre de conseils de Dieu, qui prépare dès l'origine du « monde ce qu'il achève à la fin des temps ; et qui, sous divers états, « mais avec une succession, toujours constante, perpétue, aux yeux de « tout l'univers, la sainte société où il veut être servi ; on mérite de « ne rien voir et d'être livré à son propre endurcissement, comme au « plus juste et au plus rigoureux de tous les supplices ».

Que dirai-je du but et de la fin de ces prophéties ? Au lieu que les oracles païens n'avaient ordinairement pour but que de satisfaire la curiosité ou l'ambition, tout au plus que de servir les intérêts temporels de quelques individus ou de quelques provinces ; les prophéties du peuple juif ne tendaient qu'à conserver dans cette nation les dogmes fondamentaux de la religion primitive, je veux dire la croyance de l'unité de Dieu, de sa providence et de ses principaux attributs. Dans un temps où ces grandes vérités étaient si prodigieusement obscurcies chez les autres peuples, où les Juifs eux-mêmes étaient si fortement enclins à l'idolâtrie, les prophètes se montrent constamment les soutiens et les remparts de la saine doctrine. Exhortations, promesses,

¹ *Pensées*, art. xv, n. 12.

² *Discours sur l'Histoire universelle*, IIe part., chap. xxx.

menaces, tout a pour but, dans leurs écrits, de maintenir ces vérités fondamentales, d'en autoriser et d'en confirmer la croyance. Quelle fin plus excellente et plus digne de Dieu ! Aussi, malgré le penchant violent des Juifs à l'idolâtrie, malgré l'exemple contagieux des nations étrangères, la connaissance du vrai Dieu s'est toujours conservée parmi eux, et s'est enfin répandue par leur moyen dans tout l'univers. Oui, c'est à ces livres sacrés que les nations ont dû la lumière qui les a éclairées sur leurs égarements, et qui les a fait renoncer aux absurdes superstitions du paganisme ; et il est bien remarquable sans doute, que l'on ne puisse citer aucun peuple qui soit parvenu à la connaissance du vrai Dieu, sans avoir eu auparavant connaissance des prophéties du peuple juif.

Avouons-le donc, Messieurs : de quelque côté qu'on les envisage, on y découvre le sceau de Dieu et le caractère de l'inspiration divine ; et autant la vérité est différente de l'erreur, autant il y a de différence entre ces prophéties et les oracles païens avec lesquels on affecte de les comparer.

Mais ne faut-il pas avouer du moins, ajoutent nos adversaires, que les prophéties de l'Ancien Testament sont en général très-obscurcs, et que les plus savants interprètes sont partagés sur le sens du plus grand nombre d'entre elles ? Quel avantage la religion peut-elle donc tirer d'une preuve sujette à tant de contestations ?

Je suis loin de prétendre que toutes les prophéties contenues dans les livres de l'Ancien Testament soient claires et faciles à entendre. Les prophéties ne sont pas des histoires écrites avec l'ordre et la précision chronologiques, mais des tableaux hardis, qui représentent sur un même fond des objets prochains et des objets éloignés : leur interprétation et leur pleine intelligence dépendent quelquefois de leur comparaison exacte avec les événements, comparaison qui demande souvent une étude soutenue et une grande connaissance de l'histoire et des usages de l'antiquité. J'avouerai donc sans peine que l'ancienneté de nos livres saints, le style poétique et figuré des prophéties, notre ignorance sur plusieurs points d'histoire et de géographie anciennes, ont dû augmenter avec le temps l'obscurité qui tient à la nature de la prophétie ; ce qui a donné lieu aux écrivains sacrés eux-mêmes, de comparer le discours prophétique à un flambeau qui nous sert de guide dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour, venant à luire, dissipe entièrement les ténèbres ¹.

¹ II Petr., 1, 19.

Mais, s'il est nécessaire de reconnaître bien des obscurités dans nos livres prophétiques, il est également indubitable que ces obscurités n'affaiblissent en rien la preuve que ces livres nous fournissent. En effet, s'il y a des prophéties obscures et sujettes à contestation, il y en a aussi dont le sens est incontestable et ne peut être obscurci que par les chicanes de l'ignorance ou de la mauvaise foi. De ce nombre sont assurément les prophéties de Daniel, dont l'accord avec l'événement est si clair et si frappant, que les plus grands ennemis de la religion, comme nous l'avons déjà fait observer, ne peuvent le méconnaître. De ce nombre sont encore la plupart des prophéties que nous avons rassemblées dans les deux autres parties de ce discours, et dont le sens est clairement déterminé, non-seulement par les règles de la critique, mais encore par les plus anciennes traditions du peuple juif. Sans doute nous sommes bien autorisés à compter pour rien les objections des Juifs modernes, quand nous avons pour nous des garants qu'ils ne peuvent eux-mêmes récuser, c'est-à-dire toutes les anciennes versions de l'Écriture, les Paraphrases et les Commentaires composés par des auteurs juifs, dans un temps où ils avaient encore une parfaite connaissance de leurs traditions nationales, et où ils étaient libres de préjugés sur la question qui nous divise aujourd'hui.

Mais voici une difficulté bien autrement sérieuse. Il est vrai, disent nos adversaires, que, rassemblées en un même cadre et combinées avec art, les paroles des prophètes que vous avez citées forment un tableau assez ressemblant de Jésus-Christ ; et si, en ouvrant les livres d'où ces paroles sont tirées, nous les y trouvons réunies dans le même ordre et avec cet ensemble parfait, bientôt nos hommages se confondraient avec les vôtres et nous n'hésiterions pas à reconnaître Jésus-Christ pour l'envoyé du ciel, et même pour le Dieu qui est venu sauver la terre. Mais il n'en est pas ainsi ; le tableau que vous présentez à notre admiration est votre ouvrage et non celui des prophètes. Il ne se trouve pas tout fait sous vos mains ; c'est vous-mêmes qui allez chercher çà et là les couleurs dont il doit se composer. Vous détachez les phrases de ce qui les précède et de ce qui les suit. Dans un même oracle, vous prenez le passage qui vous convient et vous laissez celui qui ne vous convient pas ; vous passez d'un prophète à l'autre pour choisir le trait qui vous est nécessaire : où est la merveille ? Avec de pareils moyens, on fera dire aux prophètes tout ce qu'on voudra ; tandis qu'en remettant ces passages à leur place, et en les rapprochant de ce qui les explique, on voit qu'ils ont un tout autre objet que celui que vous leur supposez.

L'objection est spécieuse et on ne nous accusera pas, je pense, de l'avoir atténuée. Avant de la résoudre directement, permettez-moi de faire plusieurs observations importantes qui pourront déjà commencer à l'éclaircir.

D'abord, Messieurs, souvenez-vous que les prophètes ne sont pas de froids historiens, toujours assujétis à l'ordre méthodique des temps et des événements; que souvent même ils passent d'un objet à un autre avec une rapidité qu'on a peine à suivre. Dans les poètes profanes, ces élans de l'enthousiasme n'étonnent pas; pourquoi étonneraient-ils dans les prophètes? Ce qu'on admire chez Pindare, comme le fruit du génie et de l'inspiration, ne serait-il donc, chez Isaïe et chez Daniel, que le fruit d'une imagination en délire dont on ne doit pas se mettre en peine de deviner les folles énigmes? Soyons justes; et si nous croyons devoir des hommages à l'obscurité dont s'enveloppe quelquefois le style poétique, gardons-nous au moins d'un injurieux et sacrilège mépris pour la sainte obscurité des oracles où le Seigneur a bien voulu nous révéler l'avenir.

D'un autre côté, si je dois avouer que les prophéties ont pour objet naturel et sensible les destinées temporelles du peuple juif, vous serez bien obligés d'avouer aussi que cet unique objet ne peut suffire pour expliquer tout ce que nous lisons dans les prophéties. Il est des paroles sublimes, des tableaux si nobles, si grands, si majestueux, qu'il serait ridicule de n'y voir que l'annonce de ce qui devait arriver à un peuple obscur, universellement dédaigné des autres peuples, et condamné à traîner au milieu d'eux, durant une longue suite de siècles, son humiliante existence. Il faut donc nécessairement admettre, qu'outre cet objet naturel et particulier à un seul peuple, les oracles sacrés en ont encore un autre bien plus important que le premier, si l'on en juge par la magnificence avec laquelle les prophètes se sont plu à le décrire. Et cet objet, quel est-il? Après tout ce que nous avons dit dans le cours de cette discussion, et ce qu'attestent unanimement les saintes Écritures et les traditions les plus anciennes comme les plus authentiques, nous croyons avoir le droit d'avancer, sans crainte d'être contredit par personne, que cet objet extraordinaire et important est la venue du Messie promis aux Juifs, l'histoire de sa vie, de sa mort, et du triomphe qu'il devait remporter sur ses ennemis. Quiconque voudra lire les écrits des prophètes, ne pourra s'empêcher de reconnaître que le but principal de leur mission a été de prédire d'âge en âge ce libérateur qui devait venir. Voyez-les dans le récit des événements naturels qu'ils annon-

cent ; s'il se présente quelque ombre légère du Messie ou quelque image qui leur en rappelle le souvenir, tout à coup ils s'élancent vers lui de toute l'ardeur de leurs pieux désirs ; c'est lui qu'ils voient, c'est lui qu'ils saluent de loin comme l'objet de leur amour et de leurs plus chères espérances ; c'est lui dont ils nous tracent le tableau avec des couleurs si vives et d'une main si hardie, jusqu'à ce que l'enthousiasme qui les transporte venant à se calmer peu à peu, ils reprennent le fil des événements qu'ils avaient commencé de raconter.

Mais, pour être sûrs de ne pas confondre ce double objet des prophéties, et de bien distinguer ce qui convient à l'un ou à l'autre, voici la règle que nous nous sommes imposée : c'est de n'appliquer jamais au Messie aucun passage des prophètes, qu'autant qu'on ne peut raisonnablement l'entendre de l'objet présent et naturel ; au lieu qu'en l'entendant de l'objet surnaturel, il offre le sens tout à la fois le plus clair et le plus raisonnable. Si même il se rencontre quelques passages d'ailleurs célèbres, souvent cités par les théologiens, et qui ne peuvent évidemment convenir à l'objet naturel de la prophétie, pour peu que l'interprétation ne pût s'en faire sans une discussion abstraite et difficile à saisir, nous avons mieux aimé négliger ce nouveau moyen de défense, dont la vérité n'a pas besoin, afin d'éviter, dans un discours public, jusqu'à l'apparence même de ce que certains esprits téméraires prendraient peut-être pour des subtilités.

Maintenant, que penser de l'objection dont il s'agit ? réduite à sa plus simple expression, que signifie-t-elle ? sinon que nous avons tort de voir dans les oracles que nous avons cités, la promesse d'un libérateur futur, d'un Messie qui devait venir sauver le monde. C'est là l'unique point de la difficulté qu'élèvent les incrédules ; car, ils l'avouent eux-mêmes, s'il était une fois reconnu que ces oracles ont pour objet l'annonce d'un Messie, il serait indubitable que ce Messie est Jésus-Christ en qui ces paroles prophétiques avaient eu un parfait accomplissement. Reprenons donc tous les termes de l'argument spécieux qu'on nous oppose, et sachons les apprécier à leur juste valeur.

On nous reproche de détourner les prophéties de leur objet naturel et présent, pour les rapporter sans raison à je ne sais quel objet surnaturel et mystérieux qu'on nomme le Messie. Mais, si nous nous bornons à donner à ces oracles le sens que leur donnent unanimement les plus antiques traditions du peuple juif, toutes les paraphrases, tous les commentaires, toutes les traductions des livres saints, tous les docteurs anciens et modernes (à l'exception de quelques-uns qui sont trop

visiblement intéressés à soutenir le contraire pour que leur témoignage ait ici quelque poids); si nous ne faisons que donner à ces oracles l'unique sens dont ils soient susceptibles, défiant nos adversaires de leur en donner un autre qui soit raisonnable ; où est la ruse, où est le dessein que l'on nous suppose de faire illusion ?

On nous reproche d'intervertir l'ordre des prophéties, de mettre le commencement à la fin et la fin au commencement, d'aller d'un oracle à l'autre, d'un passage à un autre passage, au lieu de les laisser tels qu'ils sont dans l'Écriture avec ce qui les précède et ce qui les suit. Mais les prophètes, comme nous l'avons démontré, ont toujours en vue deux objets distincts, l'un ordinaire et naturel, l'autre surnaturel et extraordinaire, entre lesquels ils sont continuellement partagés. Ils passent rapidement de l'un à l'autre, suivant le mouvement de l'esprit qui les pousse. Peut-on nous obliger à les suivre dans cette marche impétueuse et si souvent interrompue, et à présenter comme eux tout à la fois, tantôt le récit des événements ordinaires et naturels qui devaient arriver de leur temps au peuple juif, et qui n'intéressent plus personne aujourd'hui, tantôt l'annonce d'événements futurs d'une bien plus haute importance et dont ceux-là n'étaient que la figure ? Mais, outre que, dans un discours public, cet immense travail serait au-dessus des forces de l'auditoire comme de l'orateur, qui ne voit que ce serait se donner une peine absolument superflue ? En effet, pour dégager ici la question de tout nuage d'incertitude, qu'a-t-on le droit d'exiger de nous, sinon de prendre un moyen sûr de ne jamais confondre ensemble le double objet des prophéties, et de ne jamais rapporter à l'un ce qui conviendrait à l'autre ? Hé bien, c'est ce que nous avons fait ; et parmi tous les passages des prophètes que nous avons appliqués au Messie et qui lui conviennent si parfaitement, nous défions encore nos adversaires de nous en citer un seul qui puisse être raisonnablement entendu de l'objet ordinaire et naturel. Dès lors où est encore la ruse, et l'envie de faire illusion ?

On nous reproche de prendre de toutes parts des phrases détachées, de les réunir habilement sous un seul point de vue, et comme en un seul cadre que nous donnons ensuite pour le tableau fidèle du Messie. Combien il y a d'irréflexion dans ce reproche ! Nous l'avons dit ; quand nous trouvons, dans un oracle sur un objet purement naturel, quelques phrases inattendues, isolées au milieu du discours prophétique, qui coupent évidemment le fil de la narration et ne peuvent avoir de sens raisonnable que dans leur application au Messie, qui peut nous faire

un crime de les revendiquer réellement comme des traits épars du Messie que l'Esprit divin a jetés çà et là pour nous laisser le soin de les rassembler et d'en composer son portrait? Si un sculpteur fameux de l'antiquité, après avoir ciselé séparément, avec un art infini, les différentes parties d'une statue d'Alexandre ou de César, les avait cachées dans le sein de la terre à de grandes distances l'une de l'autre, pour procurer aux âges futurs l'agréable surprise de cette précieuse découverte, et qu'une de ces parties, retrouvée ensuite par hasard, invitant par la rare perfection du travail à rechercher le reste, on parvint enfin à en retrouver également toutes les autres, dites-moi, à mesure que l'on continuerait à creuser la terre pour achever cette découverte, persisteriez-vous à vouloir confondre toujours ces membres épars, si parfaits en eux-mêmes, avec le vil limon dont ils étaient entourés? et si une main habile, venant à les rassembler, faisait paraître à vos yeux la statue tout entière avec ses admirables proportions, avec toute la noblesse de ses formes, vous obstineriez-vous encore à nier, contre l'évidence, que l'ouvrier eût eu la pensée de reproduire sur le marbre les traits du vainqueur des Gaules, ou du conquérant de l'Asie?

Mais ce ne sont pas seulement des phrases détachées que nous réunissons pour en faire un tout, c'est une multitude d'images et de tableaux complets, toujours parfaitement ressemblants, quoique variés à l'infini. Ce sont des psaumes entiers du roi-prophète, c'est une suite de chapitres d'Isaïe ou de Daniel que nous citons tels que nous les trouvons dans leurs écrits sans y faire aucun changement, et qui sont, encore une fois, si clairs et si positifs, qu'on croit, en vérité, lire plutôt une histoire qu'une prophétie.

Vous reconnaissez donc, Messieurs, que, même en laissant à leur place la plupart des passages que nous avons rapportés, et en les rapprochant de ce qui les précède et de ce qui les suit, ils ne peuvent avoir aucun autre objet que celui que nous leur attribuons. Vous voyez qu'avec les moyens que nous mettons en œuvre pour découvrir le sens de ces paroles mystérieuses, nous ne faisons dire aux prophètes que ce qu'ils ont dit, sans leur faire dire tout ce que nous voulons, comme on nous l'avait reproché. Vous voyez enfin que, malgré les sophismes de l'incrédule, la merveille reste ici tout entière; et loin de partager les doutes impies de ces esprits superbes qui, environnés de la lumière, s'opiniâtrent à marcher dans les ténèbres, ne vous sentez-vous pas plutôt pressés de vous écrier avec l'un des prophètes : « C'est « vraiment à l'œuvre du Seigneur, c'est lui qui déploie à nos yeux

« cette étonnante merveille » ; *a Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris* ¹ !

Enfin, direz-vous, ce ne sont pas seulement les Juifs, ce ne sont pas seulement les incrédules qui nous contestent le sens des prophéties ; les chrétiens eux-mêmes sont loin d'être d'accord entre eux sur le sens des prophéties les plus importantes.

Oui, il existe, même entre les chrétiens, des contestations sur un certain nombre de prophéties ; mais qui ne sait que, dans tous les temps et chez tous les peuples, on voit des esprits singuliers qui trouvent des difficultés à faire sur les vérités les plus incontestables ? Une proposition en est-elle moins démontrée, quand les preuves n'en paraissent pas satisfaisantes à quelques esprits bizarres et téméraires ? Les étranges idées du Père Harde uin, par exemple, doivent-elles nous faire douter de l'authenticité et du vrai sens des ouvrages que toute l'antiquité attribue à Cicéron, à Virgile, à César et aux meilleurs écrivains du siècle d'Auguste ? C'est donc mal raisonner contre la divinité de nos prophéties, que de leur opposer des idées singulières d'un petit nombre de savants.

D'ailleurs, parmi les savants attachés à la religion, quel est ordinairement le sujet de ces contestations dont on fait tant de bruit ? Est-ce le fond et la substance même de la prophétie ? Cela peut être vrai de quelques-unes ; mais souvent aussi les contestations n'ont pour objet que des questions accessoires, qui laissent subsister dans toute sa force la preuve que nous tirons des prophéties en faveur de la religion. Ainsi l'on convient généralement que les oracles dont nous avons parlé regardent le Messie, qu'ils ont eu en Jésus-Christ leur plein accomplissement, qu'ils établissent clairement sa mission divine ; mais on dispute sur quelques points de critique absolument étrangers à la question principale. On convient, par exemple, que la prophétie de Jacob et celle de Daniel ont été accomplies dans la personne de Jésus-Christ ; mais on dispute sur le temps précis où le sceptre est sorti de Juda, et sur l'époque où doivent commencer les soixante-dix semaines de Daniel. De bonne foi, qu'importent ces discussions incidentes ? Que le sceptre soit sorti de Juda, un ou deux siècles plus tôt ; que les soixante-dix semaines de Daniel aient commencé vingt ans plus tôt ou plus tard, en est-il moins certain que le terme assigné par Jacob et par Daniel pour la venue du Messie est écoulé depuis longtemps ? C'est donc sans aucun

¹ Ps. CXVII, 23.

fondement qu'on nous oppose les contestations de savants même chrétiens sur le sens de nos prophéties.

Je le sais, il est une certaine classe de savants qui, sous le nom de chrétiens, sont au fond de véritables déistes, réduisant tout le christianisme à un pur philosophisme ; les miracles les plus éclatants de la Bible à des faits purement naturels, et les prophéties les plus extraordinaires à de simples conjectures. Cette opinion, il faut l'avouer, compte, depuis un demi-siècle, de nombreux défenseurs dans une contrée voisine de la nôtre ¹. Nous ne contesterons pas l'érudition des savants qu'on nous oppose ; mais, nous le dirons sans balancer, si l'on veut avoir égard à l'autorité, celle de ces savants modernes ne disparaît-elle pas devant cette multitude innombrable de savants de tous les siècles qui ont rendu hommage à la divinité de nos prophéties ? Nous ajouterons avec confiance, que l'opinion de ces nouveaux critiques tient visiblement à un système insoutenable, et dont nous avons ailleurs démontré la fausseté, je veux dire, à ce *naturalisme* insensé qui ne tend à rien moins qu'à détruire jusqu'à l'existence et la possibilité de la révélation. Nous ajouterons enfin, que des écrivains qui prétendent expliquer d'une manière purement naturelle les miracles les plus éclatants de nos livres saints, et la résurrection même de Jésus-Christ ; des écrivains que la hardiesse de leurs principes a conduits à ne voir, dans les prophètes de l'Ancien Testament, que des fanatiques ou des charlatans ; dans Jésus-Christ lui-même, qu'un *imposteur* ou un *magicien* ² : de tels écrivains, dis-je, sont trop visiblement livrés à l'esprit d'erreur et de système, pour faire goûter à un homme de bonne foi leur critique téméraire.

Concluons, Messieurs, que les objections qu'on accumule contre nos prophéties, n'ont rien qui puisse faire impression sur un cœur droit et docile. Sans doute cette preuve de la religion a, comme toutes les autres, ses difficultés ; elle offre, comme la religion elle-même, un certain mélange de lumière et de ténèbres : mais n'oubliez pas que ce mélange est une suite naturelle de la faiblesse de notre esprit, et qu'il tient au plan général de la Providence dans la manifestation de ses décrets éternels. Craignez d'augmenter, par d'injustes préjugés, ou par de secrètes passions, les obscurités que notre intelligence rencontre nécessairement dans l'étude de la religion. Ouvrez les yeux à la vive

¹ Eichhorn, Rosen-Muller, et plusieurs savants critiques allemands.

² Voyez les *Entretiens philosophiques sur la réunion des Communions chrétiennes*, par le baron de Starck, page 118, etc.

lumière qui jaillit de nos oracles sacrés. Jésus-Christ promis et attendu dans l'Ancien Testament, reconnu et adoré dans le nouveau ; voilà en deux mots toute la religion que nous avons le bonheur de professer. Qu'elle est belle, Messieurs, qu'elle est auguste, qu'elle est vénérable par sa seule antiquité, cette religion qui remonte à l'origine du monde, et qui n'a jamais cessé d'être le lien commun des adorateurs du vrai Dieu ; cette religion sainte, qui a dû passer sans doute par divers états, et avoir ses progrès et ses développements, mais qui, au fond, a toujours été la même ! Le Juif était un enfant qui ne savait de la foi que les premiers éléments ; le chrétien est un homme fait qui en possède la connaissance pleine et entière. Ainsi, pour emprunter le langage de cet homme étonnant, dont le génie a pénétré si avant dans les secrets de Dieu et a vu dans un si beau jour les œuvres magnifiques de son admirable providence ¹, « être attendu, venir, être reconnu par une « postérité qui dure autant que le monde, c'est le caractère du Messie « en qui nous croyons : *Jésus-Christ est aujourd'hui, il était hier, il est aux « siècles des siècles* ² ».

¹ Bossuet. *Discours sur l'Histoire universelle*, IIe part., chap. xxxi.

² *Hebr.*, XIII, 8.

LA RELIGION

CONSIDÉRÉE DANS SES MYSTÈRES.

La religion chrétienne porte avec elle des caractères de lumière et de vérité, capables de faire impression sur tout esprit raisonnable et docile. Jamais elle ne craindra les discussions approfondies ; elle ne peut redouter que les préjugés et les passions, bien assurée du triomphe, pourvu qu'on apporte de la droiture et de la bonne foi dans l'examen. Aussi est-elle toujours prête à mettre avec confiance sous les yeux de l'incrédule les titres éclatants de sa céleste origine. Faite pour tous, pour le peuple comme pour le savant, elle n'est pas appuyée sur des systèmes qui passent la portée des esprits vulgaires, mais sur de grands faits historiques, consignés dans les monuments les plus irrécusables, mieux attestés que ceux de Socrate dont personne ne doute, et liés à la révolution la plus étonnante qui se soit opérée sur la terre, je veux dire la destruction de l'idolâtrie et la conversion du monde à l'Évangile.

Mais en même temps la religion ne dissimule pas les ténèbres mystérieuses dont elle est enveloppée ; elle-même nous avertit que nous sommes encore dans le temps des ombres et des obscurités ; qu'elle possède bien la vérité, mais voilée ; que les secrets divins de sa doctrine, comme ceux de la nature, ne seront entièrement manifestés que dans le séjour de la pleine et parfaite lumière. Or, que fait l'incrédule ?

Il ferme volontairement les yeux au côté lumineux du christianisme, pour ne les ouvrir que sur ses côtés obscurs ; il dédaigne les preuves frappantes de la religion, pour se rejeter sur ses mystères qu'elle avoue elle-même être impénétrables. En cela, il est semblable à celui qui, dans l'étrange phénomène des pierres tombées du ciel, si bien constaté de nos jours, ne verrait que son invraisemblance, son apparente impossibilité, et négligerait d'examiner les témoignages qui en prouvent l'existence.

Ne craignons pas, au reste, de suivre l'incrédulité dans les attaques dirigées contre les mystères, ni d'envisager la religion par son côté le plus obscur ; que ses ennemis demeurent vaincus par l'endroit même qui semblait faire toute leur force. L'incrédule nous dira que le Dieu de vérité et de lumière, s'il daignait parler aux hommes, ne leur révélerait que des choses très-claires ; faisons voir combien il est convenable que, dans une religion vraiment divine, il y ait des choses incompréhensibles. L'incrédule ajoutera que les mystères du christianisme sont des choses de pure spéculation, étrangères aux règles des mœurs et qu'on peut négliger impunément ; faisons voir combien les mystères chrétiens sont utiles par rapport à la morale. Ainsi, convenance des mystères dans une religion divine, utilité des mystères chrétiens, tel est le sujet et le partage de ce discours.

I. Convenance des mystères dans une religion divine.

J'entends par mystères certains points de doctrine qui surpassent l'intelligence humaine, que la raison seule n'aurait jamais pu découvrir, et que nous croyons sur l'autorité divine qui les a révélés, mais sans en pénétrer la nature : tel est le dogme d'un Dieu fait homme pour le salut du monde. Or, loin d'être choqué de trouver des mystères dans une religion divine, je devrais l'être qu'elle en fût dépourvue.

En effet, si je m'élève jusqu'à la Divinité, si je contemple les perfections adorables de celui par qui tout existe et s'anime dans cet univers ; cette puissance qui l'a créé, cette sagesse qui le gouverne, cette bonté qui aime à se communiquer et à se répandre, cette sainteté qui repousse jusqu'à l'ombre du mal, cette justice aussi redoutable au vice que consolante pour la vertu ; sans doute, malgré la faiblesse de mon

intelligence, je connais assez ces attributs divins pour sentir que je dois m'abaisser devant cette infinie majesté, lui rendre des hommages d'adoration et d'amour, et tirer de ces notions, quoique imparfaites, des règles qui dirigent mes affections et ma conduite dans la vie présente. Mais je sens également que, si je veux pénétrer bien avant dans les perfections de l'Être infini, je suis plongé dans un abîme dont je ne saurais sonder les profondeurs ; c'est comme un océan immense sans fond et sans rives, où l'esprit s'égaré et se perd. Oui, c'est un Dieu incompréhensible que le Dieu que nous adorons ; c'est même cette dénomination qui le caractérise le plus parfaitement. Ce n'est pas assez de dire qu'il est l'Être souverainement bon, sage, intelligent, si l'on n'ajoute, comme le fait observer Bourdaloue¹, qu'il est bon, mais d'une bonté incompréhensible ; sage, mais d'une sagesse incompréhensible ; intelligent, mais d'une intelligence incompréhensible. La religion, si elle est son ouvrage, ne doit-elle pas porter l'empreinte de son auteur ? Les œuvres de l'homme sont bornées, comme lui ; celles de Dieu, être infini, doivent avoir quelque chose de son infinité. Si ma religion était dépouillée de tout mystère, elle me serait suspecte ; je croirais y reconnaître une invention humaine et le cachet d'un imposteur habile qui n'a pas voulu déconcerter, effrayer la raison de ses semblables. Il faut qu'il y ait des points incompréhensibles dans la religion d'un Dieu qui cesserait de l'être, s'il pouvait être compris ; et voilà comme les mystères, loin de rendre le christianisme indigne de Dieu, le marquent, pour ainsi dire, du sceau de la Divinité.

Développons davantage notre pensée. Les mystères, dit-on, sont incompréhensibles ; mais c'est par là qu'ils sont plus dignes de l'intelligence infinie de Dieu. Eh quoi ! les savants ont une foule de connaissances étrangères, inaccessibles au commun des esprits, et celui qui est la science et la lumière même ne connaîtrait pas de vérité au-dessus de l'esprit le plus pénétrant ! Dites à un homme du peuple tout à fait ignorant, que ce soleil qu'il voit se lever, monter vers son midi, décliner vers son couchant, et enfin disparaître, est pourtant immobile au centre du monde : dites-lui que cette terre, sur laquelle il est bien fixe, tourne sur elle-même avec une effrayante rapidité, vous le verrez sourire ; il pensera peut-être que vous voulez vous moquer de son ignorance et de sa simplicité, et si vous ne réussissez pas à lui

¹ *Serm.* sur le Mystère de la Trinité.

mettre dans l'esprit des idées intermédiaires qui lui facilitent la croyance de vos assertions, il ne verra qu'une extravagance là où vous êtes fondé à voir une réalité. Que penseriez-vous d'un villageois qui dirait à un de nos savants : Je ne comprends rien à vos assertions sur l'immobilité du soleil, dont je puis en quelque sorte suivre le mouvement de mes yeux, ni sur la rotation de la terre dont je sens l'immobilité ; tout cela est inintelligible, et je m'en tiens à ce que je vois ? Vous regarderiez sans doute en pitié ce rustique raisonneur ; hé bien ! souffrez que je vous dise : Vos raisonnements contre nos mystères sont encore moins solides que les siens. Car enfin, entre vous et lui, il y a quelques points de rapprochement et de comparaison ; comme lui, vous êtes homme, faible et borné ; et si l'intervalle qui vous sépare est grand, toutefois il n'est pas immense. Mais de vous à Dieu, fussiez-vous le plus savant des hommes, la distance est infinie ; cette raison qui vous enorgueillit n'est qu'une légère émanation de cet océan de science et de lumière qui est Dieu ; et le ciel est moins éloigné de la terre, que l'intelligence divine de l'intelligence humaine. Notre esprit n'est pas assez clairvoyant pour pénétrer l'essence des choses, pour en saisir l'ensemble et les détails jusque dans leurs dernières extrémités ; très-souvent il existe entre les objets des rapports très-réels, mais qui nous échappent ; et voilà pourquoi la vérité peut nous paraître quelquefois d'une invraisemblance choquante ; mais Dieu voit le fond des choses, et par là même il découvre des accords là où nous croyons voir des oppositions. La mesure de notre esprit est trop courte pour embrasser l'immensité des connaissances divines ; c'est comme si nous voulions renfermer dans le creux de la main toutes les eaux de l'Océan.

Les mystères sont incompréhensibles ; hé bien ! ils n'en sont que plus dignes de la sagesse de Dieu. Jésus-Christ est venu pour guérir l'homme tout entier, pour remédier à la plaie profonde faite à son esprit par l'orgueil, et à son cœur par la volupté. Une curiosité superbe l'avait précipité dans les plus monstrueuses erreurs, comme l'amour des choses sensibles l'avait plongé dans les plus brutales et les plus honteuses passions ; il fallait que son cœur fût purifié par une loi sainte, et son esprit humilié par des vérités incompréhensibles. C'est du Père des lumières que nous tenons la raison qui nous éclaire ; mais si, par un indigne abus, elle s'est soulevée contre son Auteur, que peut-elle faire de mieux, pour expier sa révolte, que de s'immoler elle-même à la raison suprême, et de plier sous le joug de l'incompréhensible, mais infallible vérité de Dieu ?

Les mystères sont incompréhensibles ; hé bien , c'est par là même qu'ils sont plus dignes du plan général de la Providence dans le gouvernement de ce monde. En effet, jaloux de recevoir des hommages raisonnables et méritoires, Dieu a voulu que sa religion fût environnée tout à la fois de lumières et de ténèbres : plus obscure, nous pourrions être excusables de ne pas y croire ; plus lumineuse, nous ne croirions pas, mais nous verrions. Oui, dans la religion comme dans la nature, Dieu est tout à la fois visible et caché : il est visible par la lumière céleste dont il a environné la mission de Jésus-Christ et des apôtres ; c'est là que la raison puise ses motifs de croire, et c'est par là que notre croyance est raisonnable : il est caché par la nature impénétrable de la doctrine qu'il nous fait annoncer ; et voilà ce qui fait le mérite de notre croyance. Quel mérite avons-nous de croire à l'existence du soleil que nous voyons de nos yeux ? Qui cherche la vérité, aura des motifs suffisants de croire ; qui ne l'aime point, ne manquera pas de prétexte pour être incrédule. Le Dieu du christianisme habite dans les profondeurs d'un nuage, d'où sortent des clartés douces et vives qui réjouissent les esprits dociles, et d'où jaillissent aussi des éclairs éblouissants qui aveuglent les superbes.

A ces réflexions, suggérées par le bon sens, qu'oppose l'incrédulité ? Dieu, dit-elle, n'est pas un Dieu de ténèbres ; pourquoi donc révélerait-il à l'homme des dogmes inintelligibles ? Négligez ces dogmes mystérieux qui ne sont pour nous que des mots sans idées. Ainsi a parlé Jean-Jacques ; langage aussi déraisonnable que démenti d'ailleurs par l'expérience de tous les jours.

Sans doute, Messieurs, nous n'avons point d'idées complètes ni parfaites de nos mystères ; nous ne les pénétrons pas dans leur substance la plus intime ; nous ne les voyons pas dépouillés de toute espèce de nuage. Mais nous les connaissons assez pour en parler distinctement et sensément, pour ne pas confondre les uns avec les autres, pour voir où se trouve la saine doctrine, où se trouve l'erreur, et même pour en tirer des leçons de conduite très-utiles et très-touchantes. Hé quoi ! lorsque le grave Bourdaloue prêchait dans les chaires de cette capitale ses discours sur les mystères, parlait-il à son auditoire une langue inconnue ? ne faisait-il que proférer des paroles vides de sens ? ne réveillait-il dans les esprits aucune idée, aucun sentiment ? ou plutôt ne sait-on pas que ces admirables discours sont un des chefs-d'œuvre de l'éloquence chrétienne ? Il en est, Messieurs, des mystères de notre religion, comme de beaucoup de choses dont parlent ordinairement

tous les hommes, les savants comme le peuple, et dont pourtant on n'a que des notions imparfaites, vagues et confuses. Ainsi toute la terre parle du temps, de l'espace, de l'infini, de l'éternité; et toutefois, si nous voulons y faire attention, nous verrons que ce sont là des choses dont la nature nous est cachée, dont l'idée est très-incomplète, et mêlée d'impénétrables obscurités. Qui peut se flatter de bien comprendre ce que c'est que l'espace, et de déterminer à ce sujet les querelles des métaphysiciens les plus subtils? Veut-on se figurer l'espace comme une immense capacité, distinguée de ce monde et dans laquelle ce monde est contenu? Mais cette capacité, est-ce quelque chose de réel? en fera-t-on un être véritable, ou bien n'est-ce qu'un être imaginaire, un néant? Dira-t-on que l'espace n'est pas distingué de la manière dont les corps existent les uns par rapport aux autres? Mais comment des choses matérielles peuvent-elles exister, sans être contenues dans un lieu qui soit distingué d'elles-mêmes? Il faut l'avouer, l'esprit humain touche ici à des bornes qu'il ne saurait franchir. Un des génies les plus pénétrants qui aient jamais paru sur la terre, saint Augustin, était si embarrassé pour se faire des idées bien nettes du temps, qu'il a dit quelque part ¹ : « Quand on ne me demande pas ce que c'est que le temps, je le sais; et quand on me demande ce que c'est que le temps, je ne le sais plus ». Oui, Messieurs, il faudrait n'avoir jamais réfléchi, être entièrement étranger à la science qui est le fondement de toutes les autres, à la métaphysique, pour ne pas savoir que la plupart de nos connaissances se lient à des objets dont nous n'avons que des idées incomplètes et environnées de profondes ténèbres. Qu'on cesse donc d'exiger de la Divinité qu'elle ne révèle que des choses dont nous ayons des idées complètes et d'une parfaite clarté.

Mais, dit encore l'incrédule, je dois être raisonnable avant d'être chrétien; pourquoi voulez-vous que je me soumette aveuglément à ce que je ne comprends pas? la foi doit-elle étouffer la raison? Non, Messieurs, non, quand on s'entend bien, on voit clairement que la raison elle-même nous conduit à la foi. C'est elle qui nous ouvre les portes du divin sanctuaire : là elle nous remet dans les bras de la religion, et nous laisse sous son empire. Guidé par la raison, je découvre que Jésus-Christ et les apôtres ont paru sur la terre, qu'ils ont donné des preuves manifestes de leur mission divine; j'ai sur ces faits le même

¹ *Confess.*, lib. XI, cap. XIV.

genre de certitude que sur l'existence de César et sur ses conquêtes dans les Gaules. Ces faits, la raison les discute, les approfondit : voilà sur quoi tombe l'examen du chrétien. Je vous invite, au nom de la religion, à examiner les titres qu'elle croit avoir à vos hommages ; ils sont à l'épreuve du temps, de la critique et des passions conjurées ; et quelques arguments de nos jours ne renverseront pas ce que dix-huit siècles de combats n'ont fait qu'affermir. Mais aussi, une fois que la raison nous a convaincus de l'autorité divine de Jésus-Christ et de ses disciples, cette même raison nous commande impérieusement de nous soumettre à leur enseignement, et d'abaisser notre faible intelligence devant l'intelligence suprême. Quand Dieu parle, il faut bien que l'homme se taise. Ainsi dites, tant qu'il vous plaira, que la foi est obscure dans les objets de la croyance ; qu'importe, si elle est très-lumineuse dans les motifs que nous avons de croire ! Oui, si la raison ne rend pas les mystères intelligibles, elle les rend certainement croyables.

L'incrédule insiste encore, en disant que non-seulement les mystères chrétiens sont incompréhensibles, mais qu'ils renferment des contradictions dans leur énoncé. Tel est, suivant eux, le mystère de la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes, quoi de plus contradictoire ! Ici, Messieurs, démêlons bien les choses pour ne pas nous égarer. Si vous avancez que nos mystères, considérés en eux-mêmes, sont invraisemblables, qu'ils sortent de la sphère commune des conceptions humaines, qu'ils présentent des contrariétés apparentes, qu'ils sont sujets à des difficultés dont on n'aperçoit pas toujours clairement la solution, nous sommes d'accord ; sans cela, les mystères ne seraient pas des mystères. Mais je dois vous rappeler, que bien souvent des rapports de vérité, quoique très-réels, échappent à notre intelligence, et que par là même nous pouvons prendre des contradictions apparentes pour des contradictions véritables ; qu'on ne doit pas transporter à l'Être infini les propriétés de l'être borné ; que ce serait une erreur de vouloir appliquer rigoureusement à la personne divine les notions de la personne humaine : je vous dirai enfin que nous ne devons pas rougir d'avouer, avec Descartes, qu'il n'est pas permis de nier des vérités une fois prouvées, pour des difficultés insolubles à notre faible raison. Ici, Messieurs, les exemples se présenteraient en foule pour éclaircir ma pensée. Dans les sciences naturelles, même dans la science qu'on donne pour la plus certaine de toutes, on arrive, par une suite de propositions parfaitement enchainées, à des résultats si étranges, qu'on ne sait trop com-

ment les concilier entre eux ni avec la saine raison. On démontre très-bien que deux lignes pourraient s'approcher sans cesse l'une de l'autre sans jamais se rencontrer, encore qu'elles fussent prolongées à l'infini, et je trouve que c'est là une chose très-choquante. Mais voici un exemple plus familier : prenez un aveugle de naissance, faites-lui parcourir de la main la surface plane d'un tableau qui, pourtant, d'après les lois de l'optique, vous présente, à vous, des élévations et des profondeurs; dites à cet aveugle, que dans cette surface unie vous voyez des enfoncements : comment voulez-vous qu'il puisse concevoir qu'une surface plane, au tact de sa main, soit profonde à vos yeux? Plane et profonde tout ensemble, pourrait dire l'aveugle, quelle absurdité ! Il y a là, pour l'aveugle, je ne sais quoi de révoltant et de contradictoire, un vrai mystère : et que lui manque-t-il pour bien juger? Il lui manque un sens, celui de la vue, dont la privation le rend étranger aux phénomènes de la lumière réfléchie et de la perspective. Hé bien, Messieurs, nous sommes cet aveugle par rapport aux mystères; il nous manque présentement un degré d'intelligence que nous aurons un jour. L'aveugle, sur le témoignage des autres hommes, doit croire raisonnablement aux merveilles de la vision, sans les comprendre; et moi aussi, sur le témoignage divin de Jésus-Christ et des apôtres, je crois raisonnablement aux mystères du Christianisme sans pouvoir les pénétrer.

Lorsque nos jeunes incrédules se permettent de traiter nos mystères avec tant de légèreté, et qu'ils croient y apercevoir des contradictions, ont-ils bien pensé que les difficultés qui les arrêtent n'ont point arrêté les plus beaux génies de la terre; que ces contradictions prétendues ont été examinées, discutées par ce que l'Europe a produit, depuis trois siècles, de plus grands philosophes, tels que Bacon, Descartes, Pascal, Leibnitz? Et quand on est à peine initié soi-même aux secrets de la haute métaphysique, comment ose-t-on, sans réflexion, voir dans nos mystères des absurdités que n'y ont point aperçues ces mêmes hommes que nous révérans encore comme les princes et les créateurs des sciences modernes?

Qu'on nous permette quelques éclaircissements, pour faire voir que le plus souvent on attaque dans nos mystères, non pas ce que la foi nous enseigne, mais ce que l'imagination y suppose sans fondement.

La foi nous fait adorer un seul Dieu en trois personnes qui possèdent les mêmes perfections. Il y a donc en Dieu unité et trinité tout ensemble, mais ce n'est pas sous le même rapport : nous ne disons pas que trois personnes font une personne, que trois dieux font un Dieu; ce serait

là une contradiction palpable : nous affirmons l'unité de la nature divine et nous affirmons la trinité des personnes. Il y a donc unité sous un rapport, et trinité sous un autre rapport, ce qui suffit pour qu'on ne voie pas contradiction dans l'énoncé du mystère ; et celui qui, pour rendre notre foi ridicule, nous accuse de croire que trois ne font qu'un, n'a pas même compris dans quel sens nous le professons. Les docteurs de l'Eglise chrétienne, pour jeter quelque jour sur les profondeurs de ce mystère, se sont servis d'une comparaison frappante. Dans l'homme, disent-ils, l'âme existe, se connaît et s'aime elle-même : être, se connaître, s'aimer, sont trois choses distinctes et qui se trouvent néanmoins dans un seul et même esprit ; c'est ici une image dont le modèle parfait est en Dieu. Dieu est de toute éternité avec la connaissance et l'amour infini de ses perfections infinies ; or, qui connaît assez les opérations de l'Être infini au dedans de lui-même, ce qui peut résulter de cette connaissance et de cet amour infinis, pour oser dire qu'il ne peut en résulter ce que nous en apprend la révélation ?

Enfin, Messieurs, je terminerai cette première partie par une réflexion que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais faite. Je dirai aux détracteurs du christianisme : Imaginez, si vous le pouvez, un système philosophique qui ne renferme pas des choses aussi choquantes, des contrariétés aussi apparentes que nos mystères, et alors je vous permettrai de les dédaigner. Quelles sont vos opinions ? êtes-vous athées, matérialistes, fatalistes, sceptiques, déistes ? n'importe, choisissez. Je veux bien vous traiter ici avec indulgence, ne tenir aucun compte pour le moment, de la fausseté de vos systèmes et ne pas vous dire avec Bossuet¹ que *pour rejeter d'incompréhensibles vérités, vous vous précipitez dans d'incompréhensibles erreurs* : je me borne à vous dire que vous êtes obligés de dévorer des difficultés tout aussi révoltantes que celles qui vous choquent dans nos mystères.

Je dis à l'athée : Si vous êtes conséquent, vous devez croire que cet univers où brillent des traits d'une intelligence infinie, ne suppose pas toutefois une cause intelligente ; vous êtes obligé de résister à ce premier cri du bon sens et de l'expérience, que, de même qu'un temple suppose un architecte, ce monde suppose un Dieu ; et pour expliquer ce monde avec son harmonie et ses merveilles, vous vous contentez de quelques mots vides de sens, comme ceux de *hasard*, de *nature*, de *nécessité* : or, dans tout cela, que de choses incohérentes et qui révoltent

¹ Oraison funèbre de la princesse Palatine.

la raison ! Je dirai au matérialiste : Vous croyez donc que ce qui pense en vous est matière, qu'ainsi votre âme a les propriétés de la matière, qu'elle est par conséquent étendue, colorée, divisible ; et cependant sa pensée est sans étendue, sans couleur, sans divisibilité ; vous croyez donc que d'un assemblage de parties matérielles, brutes et dépourvues de raison, est sorti un être intelligent et raisonnable, tel que l'homme : or, dans tout cela que de contradictions ! Je dirai au fataliste : Vous croyez donc qu'au moment où je parle, je suis entraîné par une force irrésistible à parler ; et cependant je sens en moi tout aussi nettement le pouvoir de me taire que je sens mon existence : comment accordez-vous cette insurmontable nécessité avec ce sentiment intime de liberté ? Vous croyez donc que le méchant qui frappe sa victime d'un bras homicide, n'est pas, au fond, plus libre que le tigre qui déchire sa proie ; et pourquoi l'appellez-vous criminel et le rendez-vous responsable de son forfait ? Que de choses inconciliables ! Je dirai au sceptique : Vous doutez de tout, même de votre propre existence ; cependant vous vous sentez perpétuellement entraîné à croire que vous existez : conciliez donc, si vous le pouvez, ce doute avec ce sentiment de conviction. Ne croyez pas être plus heureux en vous sauvant dans le déisme, qui professe un Dieu, une providence, une vie future ; car alors je vous dirai : Vous reconnaissez un Dieu, esprit immortel et Créateur de cet univers ; or, un esprit qui tire du néant la matière, est un mystère aussi accablant pour la raison humaine que tous les mystères du christianisme. Ce n'est pas tout ; vous reconnaissez un Dieu souverainement parfait, dès lors un Dieu qui est tout à la fois simple et immense, libre et immuable, maître de nos volontés sans faire violence à notre liberté. Hé bien, j'ose vous prédire que, si jamais vous essayez de concilier toutes ces choses entre elles, vous rencontrerez des obstacles qui vous paraîtront insurmontables. Enfin je dirai à tous : Par là même que quelque chose existe aujourd'hui, quelque chose a toujours existé ; il existe donc un Être éternel ; que ce soit Dieu, que ce soit la matière, il n'importe ici : dans tous les cas, il faut admettre une éternité, une durée qui n'a pas eu de commencement. Cette durée se compose-t-elle d'instants qui se succèdent ? ou bien dans cette durée n'y a-t-il que le présent, sans passé et sans avenir ? Mais, d'un côté, comment y a-t-il succession d'instants dans ce qui n'a pas de premier instant ; et de l'autre, comment y a-t-il continuation de durée là où il n'y a ni durée passée ni durée future ? Avouez que de toutes parts on est environné d'abîmes. Cessez donc de combattre nbs mystères par des incompré-

hensibilités, par des contrariétés que vous trouvez également dans toutes les opinions. Si vous êtes sages, vous vous bornerez à examiner, à constater le fait même de la révélation de ces mystères. Croire sans preuves est une puérile crédulité; vouloir tout pénétrer n'est pas force, mais faiblesse de raison. « La dernière démarche de la raison, a dit Pascal¹, c'est de connaître qu'il y a une infinité de choses qui la sur-
« passent; elle est bien faible si elle ne va pas jusque-là ». Je passe à l'utilité des mystères chrétiens par rapport à la morale.

II. Utilité des mystères chrétiens par rapport à la morale.

Ce qui donne de hautes idées de la Divinité, de cette justice dont la crainte maintient dans le devoir, de cette bonté dont le souvenir console et ranime la faiblesse; ce qui éclaire l'homme sur son origine et sur sa destinée, l'humilie sans le décourager, et l'élève sans l'enorgueillir; ce qui est capable de le guérir de ses vices, et de lui inspirer de généreux efforts: tout cela tend évidemment à rendre l'homme meilleur, plus vertueux, et par là même se rapporte à la morale, qui consiste bien plus dans la pratique du bien que dans de sèches et stériles spéculations: or, on ne peut contester aux mystères du christianisme ces précieux avantages. Qu'il suffise d'en parcourir ici quelques-uns, et d'en faire sentir les salutaires effets.

Sans doute c'est un grand mystère que cette faute originelle, héréditaire, qui a corrompu le genre humain dans sa source et qui l'a dépouillé de sa noblesse primitive. Ce n'est pas le lieu de développer ce que la théologie nous fournit de raisonnements et de similitudes, non pour dissiper entièrement les ténèbres impénétrables dont ce mystère est couvert, mais pour en faciliter en quelque sorte la croyance. Mais voyez combien la révélation positive de ce mystère éclaire l'homme sur sa destinée et sur les contradictions de sa nature. La raison murmure, elle se scandalise de voir dans l'homme ce mélange de passions basses et de désirs célestes, d'amour de la vertu et de penchant violent pour le vice, l'assujettissement de l'esprit à l'empire des sens, les désordres et les maux qui en sont la suite inévitable: l'homme est

¹ *Pensées*, art. v, n. 1.

ainsi une énigme inconcevable à lui-même ; qui nous l'expliquera ? Dire qu'il n'y a pas de Dieu, et que dans ce monde tout marche au hasard, ce n'est pas là une ressource, c'est une frénésie ; et plutôt que de se précipiter dans cet épouvantable abîme, il faudrait croire qu'il y a ici quelque vérité cachée, qui, par sa profondeur, se dérobe à notre faible intelligence. Mais voici que la religion vient au secours de la raison déconcertée. Ce que certains sages de l'antiquité païenne semblent avoir soupçonné ; ce qui s'était conservé confusément dans la tradition de tous les peuples ; ce que la fable avait figuré dans Prométhée dérobant le feu du ciel, et par ce vol sacrilège attirant sur la terre les fléaux qui la désolent ; ce que les poètes ont chanté sous le nom de *l'âge d'or* et de *l'âge de fer*, la religion l'a révélé clairement. Elle nous enseigne que l'homme n'est pas sorti des mains du Créateur tel qu'il est aujourd'hui ; que, dans l'ordre actuel des choses, il n'est plus qu'un être dégradé, un roi détrôné, mais qui toutefois, dans sa disgrâce, conserve des traits de sa première grandeur. Il ne s'agit donc pas de faire l'homme tout grand et tout bon, malgré le sentiment qu'il a de sa faiblesse et de sa corruption ; cette opinion ne peut que l'enivrer d'un fol orgueil, de l'amour de lui-même, et tout au plus en faire un stoïque, un sage superbe. Il ne s'agit pas non plus de le faire tout terrestre et tout méprisable, malgré le sentiment qu'il a de sa noblesse et de sa dignité ; cette opinion, en le ravalant, peut le jeter dans l'épicurisme et dans les plus grossières voluptés.

La doctrine chrétienne tient le milieu entre ces deux excès ; elle nous montre dans l'homme l'image de Dieu défigurée, mais non effacée, et lui apprend à se défier de lui-même sans détruire les hautes idées qu'il doit pourtant en avoir. Voilà comme du fond des ombres les plus mystérieuses, jaillissent, sur la nature de l'homme et sur l'ordre présent des choses, de grands traits de lumière.

C'est un grand mystère que celui d'un Dieu qui daigne s'unir à notre nature ; mais voyez comme il fait admirablement ressortir les attributs divins et la dignité de notre âme. Qu'elle est redoutable cette justice qui n'a voulu être apaisée que par les supplications de l'Homme-Dieu ! Qu'elle est grande la malice du péché qui a dû être expié par une telle victime ! mais aussi qu'elle est ineffable la bonté qui a daigné s'abaisser ainsi, et quelle ne doit pas être la dignité de nos âmes rachetées à un si haut prix ! O combien ces pensées sont capables de nous enflammer de reconnaissance pour la Divinité, et de nous pénétrer d'horreur pour le mal qui l'offense, en même temps qu'il nous dégrade !

C'est un grand mystère que celui de l'Eucharistie, tel que le professait le monde entier avant le seizième siècle, et tel que le professent encore le très-grand nombre de communions chrétiennes répandues sur la terre ; mais voyez comme au sein de l'Eglise il devient une source intarissable d'eaux salutaires qui répandent la vie et la fécondité. Voyez comme la première participation à ce divin mystère forme pour le fidèle une époque précieuse dont l'attente et le souvenir remplissent en quelque sorte sa vie tout entière. Oui, l'admission à la table sacrée est présentée de loin à l'enfance comme la plus glorieuse et la plus touchante de toutes les faveurs. Quel motif puissant de conserver son innocence ou de la réparer, de montrer plus de docilité, de soumission, de modestie, d'éloignement de tout ce qui peut altérer la vertu ! Ce n'est que par une conduite pure, par des mœurs irrépréhensibles, par des victoires remportées sur soi-même, qu'on arrive au divin banquet. Que de chrétiens parmi nous auront dû à la sainte Eucharistie, d'avoir pratiqué ce que leur religion avait de plus saint et de plus parfait ! Que de passions vaincues, d'offenses pardonnées, d'occasions évitées, de pauvres soulagés, de mouvements de haine étouffés ! en un mot, que d'actes héroïques de vertu, inspirés, soutenus par le désir de se rendre moins indigne de participer à ce que la religion appelle *les saints, les redoutables mystères* !

Non, il n'en est pas des mystères du christianisme comme de ce qu'on appelait *mystères* chez les païens ; dogmes bizarres, cérémonies impures, bien plus propres à étouffer la vertu qu'à l'inspirer. Dans la religion chrétienne, le centre auquel tout vient aboutir, c'est Jésus-Christ : lumière du monde par sa doctrine, sauveur des hommes par sa mort, il est encore leur modèle par ses vertus. Les mystères de la naissance, de la vie, des souffrances, de la mort de Jésus-Christ, ne sont que sa morale en action, et forment une suite tout à la fois sublime et populaire de tableaux de vertus. Etre modeste jusqu'à l'humilité, doux jusqu'à pardonner les outrages, charitable jusqu'à aimer ses ennemis, résigné dans les maux de la vie jusqu'à éviter le murmure, chaste jusqu'à condamner la pensée réfléchie, fidèle à Dieu jusqu'à mourir pour sa loi ; voilà des vertus chrétiennes. Qui ne sent pas combien les préceptes, en cette matière, tirent de force et d'autorité des exemples de Jésus-Christ, n'ordonnant que ce qu'il a pratiqué lui-même ; humble, doux, charitable jusqu'à souffrir pour nous, et mourir en pardonnant à ses bourreaux ?

Ici, j'en appelle à un témoignage irrécusable, celui de l'expérience.

Si nous parcourons les fastes de l'Eglise chrétienne, nous y trouverons bien des vices et bien des désordres sans doute ; mais nous y trouverons aussi dans tous les temps, chez tous les peuples et dans toutes les conditions, des chrétiens qui ont honoré leur foi par les vertus les plus pures, les plus héroïques, et presque toujours les plus utiles à leurs semblables. Or, il est incontestable que leurs vertus ont eu principalement leur source dans ces mystères qu'on affecte de dédaigner. Oui, si nous pouvions interroger tant de saints pasteurs, tant d'ouvriers apostoliques qui se sont consumés de fatigues et de travaux pour évangéliser les peuples, pour les arracher au vice ou à l'ignorance ; ils nous répondraient qu'ils ont puisé leur courage dans les exemples comme dans les promesses de Jésus-Christ se sacrifiant pour le salut des hommes. Demandez à ces Filles de Vincent de Paul et à tant d'autres qui sont animées de la même charité, ce qui leur inspire tant de tendresse pour les pauvres, pour les affligés, pour tout ce qui souffre sur la terre, et vous trouverez que leur charité s'allume à celle de Jésus-Christ pour nous, qu'elles ont devant les yeux Jésus-Christ, l'ami, le père des indigents et des malheureux, et qu'elles croient le servir lui-même dans les pauvres qui sont ses enfants adoptifs. Aimer Dieu, aimer les hommes, voilà toute la loi, toute la morale évangélique. Or, ce double amour, quoi de plus propre à l'inspirer, à le nourrir, que la foi d'un Dieu qui nous a aimés jusqu'à se rendre sensible en se revêtant de notre humanité ? « C'est ainsi que Dieu a aimé le monde », s'écriait l'apôtre de la charité, *sic Deus dilexit mundum*¹ ; parole qui a retenti dans l'univers, et qui a fait naître plus de vertus que ne pourraient le faire les plus hautes spéculations de la philosophie sur l'Etre suprême.

D'après ces réflexions, Messieurs, je ne m'étonne plus que l'Eglise chrétienne soit si jalouse de conserver le dépôt de sa doctrine dans toute son intégrité, et qu'elle repousse loin d'elle toute profane nouveauté qui pourrait y porter la plus légère atteinte. Ici tout se lie, tout s'enchaîne : si vous ôtez une pierre de l'édifice, vous devez craindre de le voir tomber en ruine. Le mystère du Verbe incarné suppose celui de la Trinité, le mystère de la Rédemption celui de la faute originelle ; les mystères de la grâce se lient à leur tour à ceux de la Rédemption. Une faute d'une malice infinie, un réparateur d'un mérite infini, un rémunérateur d'une munificence infinie, un vengeur d'une

¹ Joan., III, 16.

justice infinie, tout cela se suit et se soutient. Là où tout est révélé, tout doit être respecté. Prenons-y garde : si l'esprit humain se donne carrière sur les mystères, bientôt on le verra se licencier avec audace sur les préceptes de la loi ; la morale ne sera pas plus respectée que les dogmes ; l'esprit veut retrancher de l'Évangile les mystères qui l'humilient, le cœur voudra en retrancher les préceptes qui effraient sa faiblesse. C'est depuis qu'on a tant subtilisé sur les dogmes, qu'on a fini par ébranler les fondements de la morale. Le socinien n'a pas cru à la Trinité ; le déiste n'a pas cru en Jésus-Christ ; l'athée est venu, qui n'a pas cru en Dieu ; et de faux sages ont paru, qui ont fait un problème du vice et de la vertu, qui ont cherché à justifier jusqu'aux turpitudes et aux monstruosité des mœurs païennes. Une fois que l'homme a franchi les bornes posées par la main de Dieu même, il ne sait plus où s'arrêter ; on le voit courir au hasard et s'égarer sans fin dans la carrière du vice et du mensonge.

Loin de nous donc la maxime qui s'est répandue, accréditée de nos jours, que le dogme n'est rien et que la morale est tout, qu'il faut négliger le dogme pour ne s'occuper que de la morale ; renversement inouï, d'après lequel il faudrait élever l'édifice avant de poser le fondement. Et quels dogmes veut-on que nous négligions ? Un Dieu, une providence, une vie future, voilà des points de croyance, voilà des dogmes auxquels se lient toutes les idées d'ordre et de justice sur la terre : et déjà, dans un discours particulier, nous avons établi que ces vérités sacrées étaient la base de la morale comme de la société. Veut-on que nous négligions l'enseignement des dogmes propres au christianisme ? J'aimerais autant dire qu'il faut que nous cessions d'être chrétiens et que nous passions de l'école de Jésus-Christ à celle de Platon. Eh quoi donc ! à des peuples chrétiens il ne faudrait pas parler de Jésus-Christ, le fondateur divin de leur religion ! Qui ne voit que les mystères de Jésus-Christ Homme-Dieu se lient à tous les autres mystères ? On n'est plus reçu à dire que ces mystères sont étrangers aux règles des mœurs ; nous avons fait voir quel poids, quelle force persuasive ils donnent à la morale.

Mais on demande si l'on doit enseigner ces mystères aux enfants : Pourquoi, dit-on, charger leur esprit d'un poids inutile et qui l'accable ? cela ne peut que fatiguer leur cerveau et nuire au développement de leurs facultés. Messieurs, il ne faut voir dans ce langage, qu'une fausse pitié et d'hypocrites alarmes. Sans doute les enfants n'auront que des idées vagues sur les mystères, on les confiera plus à

leur mémoire qu'à leur jugement ; mais les notions qu'ils reçoivent se développeront avec leurs années, et imprimées dans leur âme dès l'âge le plus tendre, elles ne s'effaceront plus. Ainsi ont été élevés nos pères dans les âges précédents ; ainsi ont été élevés Descartes, Pascal et Bossuet : oui, ces grands hommes ont commencé par apprendre leur catéchisme, si je puis me servir de cette expression populaire, et cela ne les a pas empêchés d'être des esprits créateurs, chacun dans leur genre, et de devenir les flambeaux du monde ; ainsi ont été élevés la plupart d'entre nous, et je ne vois pas que cette méthode ait en rien altéré ni notre santé ni notre intelligence. Croyez-en, non aux vains discours de spéculateurs oisifs, mais à l'expérience personnelle de ceux qui, par état, ne sont pas étrangers à l'éducation chrétienne du premier âge. Nous ne craignons pas de vous dire qu'avec un peu d'art et de patience on peut très-bien lui faire goûter l'enseignement des plus hautes vérités. Dans nos Evangiles, la partie mystérieuse se trouve mêlée à des faits merveilleux, à des paraboles touchantes, à des traits d'humanité, à des maximes d'une morale pure, à des images gracieuses ou terribles, qui ont de quoi intéresser tous les âges : et ne sait-on pas que nous apportons en naissant un goût très-vif pour les choses extraordinaires, cachées, mystérieuses, et que, pour être enveloppées de certains nuages, elles ne font qu'exciter davantage la curiosité ? Qu'on montre à l'enfance Jésus naissant dans une crèche, célébré par les anges, visité par les bergers des montagnes voisines, croissant sous les yeux de ses parents auxquels il est soumis, quittant sa retraite pour évangéliser les peuples et soulager les malheureux, bénissant les enfants, pleurant au tombeau de Lazare et sur l'ingrate Jérusalem, montant au Calvaire en portant le bois sur lequel on doit l'immoler, donnant sa vie pour ses ennemis, sortant ensuite glorieux du sépulcre et s'élevant en triomphe dans les cieux : tout cela n'est-il pas fait pour captiver l'imagination et le cœur, et se graver aisément dans la mémoire ? Enfin, j'en appelle à vous-mêmes : lorsque, très-jeunes encore, vous étiez obligés de vous livrer à l'étude de la langue de Virgile et d'Homère, et de répéter, sur les règles du langage, de doctes leçons exprimées en termes scientifiques et même un peu barbares, étiez-vous bien capables d'y attacher des idées très-nettes, très-précises, aussi développées que celles que vous en avez eues dans un âge plus avancé ? Non, sans doute ; mais votre esprit les retenait néanmoins et vous les compreniez de manière à pouvoir en faire des applications d'abord incertaines, ensuite plus fermes et enfin constamment heu-

reuses. Hé bien, il en est de même des principes élémentaires du christianisme qu'on enseigne aux enfants.

Parmi ses détracteurs, les uns ne voudraient pas qu'on parlât de ses mystères ; les autres ont rêvé une morale sans religion ; un autre viendra, ou plutôt il est venu, pour nous apprendre que le jeune homme ne devait entendre prononcer le nom de Dieu, que lorsque sa raison était déjà très-développée ; et il fut un temps où, sous peine de passer pour fanatique, il fallait voir un trait de génie dans cette haute extravagance.

Laissons, Messieurs, à la fausse sagesse toutes ses folles théories, ses lumières trompeuses ; et ne craignons pas de nous égarer en suivant la route éclairée du flambeau de l'expérience des siècles. Oui, toujours le fondement d'une éducation chrétienne sera l'enseignement du christianisme tout entier, avec ses mystères comme avec ses préceptes ; et c'est en particulier dans les mystères de la vie et de la mort de Jésus-Christ qu'il faudra puiser les plus touchantes leçons de vertu. Oui, toujours la crèche et le Calvaire seront plus éloquents et plus persuasifs, surtout pour le peuple, que tous les plus beaux discours. Oui, la croix à la main, le ministre de l'Évangile sera plus capable de consoler les affligés, d'apaiser les haines, de ramener la paix dans les familles, d'inspirer l'humanité aux riches, de porter le remords ou l'espérance dans un cœur coupable, que ne pourrait le faire le philosophe avec toute la pompe de ses maximes. Sages du siècle, vous ne voyez là que du fanatisme et vous croyez posséder seuls les trésors de la sagesse : hé bien, laissez-nous ce fanatisme qui console les hommes et les rend meilleurs, et gardez votre sagesse, forte pour détruire et nulle pour édifier, non moins impuissante pour le bien que puissante pour le mal ; renfermez en vous-mêmes vos doctrines désolantes et laissez-nous travailler en paix à faire reflourir au sein de la patrie la foi de nos pères avec les vertus qu'elle inspire. Oui, nous l'aimons ce fanatisme prétendu, cette doctrine sainte qui a formé tant de pères vertueux, d'époux fidèles, d'enfants dociles, de magistrats intègres, de savants modestes, de riches généreux, de pauvres résignés, de guerriers aussi humains que vaillants, de familles pleines de concorde et de bonheur. Oui, nous sommes désabusés de cette sagesse prétendue, de ces doctrines de mensonges qui, en délivrant les peuples de la crainte et de l'amour de la Divinité, appellent sur eux tous les vices et tous les fléaux ensemble. La plaie faite aux mœurs publiques n'est-elle donc pas assez large, assez profonde ? faut-il que vous l'agrandissiez encore,

et que vous travailliez à la rendre incurable ? De grâce , si vous ne voulez pas seconder nos efforts par les vôtres , gardez du moins le silence ; ne soyez impies que pour vous seuls , et souffrez que , pour vos intérêts , pour ceux de vos enfants , pour la sûreté de vos biens et de vos personnes , nous cherchions à ranimer le feu sacré de la religion et des vertus qu'elle commande. Et vous, Messieurs, vous surtout, jeunes Français , espoir de la patrie , apprenez à parler avec moins de légèreté de nos mystères que , peut-être , par le malheur des temps, vous connaissez si peu ; tremblez de blasphémer ce que vous devriez révéler ; ne rougissez pas de sanctifier vos lèvres du nom de celui devant qui tout genou fléchit sur la terre, et que la sagesse de vos discours soit l'heureux présage de celle de vos actions. Les destinées de la France sont dans vos mains et dans celles des compagnons de votre âge : irrégieux , vous exercerez sur le peuple une influence funeste , vous répandrez de toutes parts des germes de destruction et de mort ; chrétiens sincères , vous ramènerez , par vos exemples comme par vos discours , le peuple égaré , à cette religion qui seule peut assurer son bonheur. D'autres vous inviteront à l'étude des lettres et des arts , à celle des secrets de la nature et de la politique , aux spéculations du négoce , à la gloire des armes ; et je suis loin de vouloir vous détourner de ces diverses carrières ouvertes devant vous ; mais je veux en même temps vous inviter à remplir de plus hautes destinées ; je vous appelle à devenir par vos principes religieux les restaurateurs des mœurs publiques, et les sauveurs de la patrie.

LA RELIGION

CONSIDÉRÉE DANS SA MORALE.

Un code de morale également simple et pur, rempli de maximes lumineuses, sans aucun mélange d'erreurs funestes et qui, traçant à tous la route du devoir, ouvre devant les cœurs généreux la carrière d'une perfection sans bornes ; un code qui s'adapte à tous les climats comme à tous les gouvernements, et qui, dans l'universalité de ses préceptes, embrasse le genre humain tout entier, depuis le peuple errant sous des tentes jusqu'au peuple qui a vieilli dans la civilisation, depuis les conditions les plus obscures jusqu'aux plus élevées ; un code qui consacre et perfectionne toutes les vertus domestiques et civiles, épure toutes les affections légitimes et en prévient les excès, empêche l'amitié de dégénérer en molle complaisance, le courage en férocité, l'amour de la patrie en un sentiment exclusif et barbare ; un code enfin qui s'appuie sur des dogmes invariables, qui présente toujours à côté du précepte le motif le plus puissant de le pratiquer, qui offre pour les sacrifices qu'il demande des dédommagements immenses, et place ses sectateurs sous les yeux du Dieu de l'univers, qui tient d'une main des couronnes immortelles pour encourager l'homme de bien, et fait briller dans l'autre la foudre vengeresse pour effrayer le coupable ; un tel code de lois morales, où rien ne manque, ni pour la beauté des préceptes, ni pour la force des motifs, vous le demanderiez en vain à

l'antiquité païenne ; vous ne le trouveriez ni dans l'école de Socrate, ni dans celle de Zénon : ce code parfait, c'est l'Évangile.

Ce n'est pas qu'on ne puisse recueillir, chez divers sages des peuples anciens, de précieux fragments de morale ; mais ce sont là des maximes éparses et en quelque sorte noyées dans des flots d'erreurs et de superstitions. Platon est regardé comme le plus grand philosophe de l'antiquité, et son traité *de la République* passe pour un chef-d'œuvre de son génie : or, il suffit d'en parcourir le cinquième livre pour voir que toute sa sagesse ne l'avait pas sauvé des plus honteuses erreurs. Non, vous ne trouverez nulle part rien d'aussi complet et qui soit tout à la fois aussi pur dans les préceptes, aussi puissant dans les motifs, que le code évangélique.

Il fut un temps où les ennemis du christianisme, en combattant ses mystères et son culte, rendaient hommage à la beauté de sa morale, tellement que le plus sublime de nos orateurs, dans un discours *sur la Divinité de la Religion*, croyait pouvoir dire¹ : « Grâce à la miséricorde divine, ceux qui disputent tous les jours témérairement de la foi, ne contestent pas au christianisme la règle des mœurs, et ils demeurent d'accord de la pureté et de la perfection de notre morale ».

Mais une fois que, dans le dernier siècle, les doctrines grossières se furent emparées des esprits, qu'on eut érigé l'égoïsme en système, et que les cœurs furent glacés par l'athéisme, on fut incapable de sentir ce qu'il y a de bon, de beau, de consolant dans nos livres saints : et comment, avec une doctrine tout animale et toute sensuelle, le matérialiste pouvait-il goûter une loi qui tend à nous élever au-dessus des choses sensibles, et qui nous commande d'immoler au devoir, des penchants si doux en apparence à la nature ? Aussi la morale évangélique finit-elle par être en butte aux attaques les plus violentes des sophistes. Le christianisme commande le détachement : on l'accusa de condamner les honneurs, les dignités, les richesses ; d'inspirer pour les choses de ce monde une insouciance, une apathie, avec laquelle le commerce, les arts, l'industrie ne sauraient subsister, et par laquelle la société tout entière tomberait en langueur. Le christianisme commande l'humilité ; on l'accusa de prêcher une vertu qui dégrade l'homme à ses propres yeux, qui le rend indifférent à l'estime publique, et ne lui inspire que des sentiments abjects et méprisables. Le

¹ Bossuet. *IIe Sermon pour le second Dim. de l'Avent, IIe part.*

christianisme enfin déclare la guerre à tous les penchants déréglés, et les poursuit jusque dans le cœur ; il n'épargne aucune passion, aucun vice, et commande toutes les vertus : on l'accusa d'une excessive sévérité, et d'imposer à de faibles créatures un joug accablant. Ainsi, ennemie de la société par le détachement qu'elle exige, abjecte par l'humilité qu'elle prêche, impraticable par la sévérité des devoirs qu'elle impose, telle est la morale chrétienne dans la pensée de ses ennemis. C'est à la venger de cette triple accusation que ce discours va être consacré.

Réponse au reproche que l'on fait à la religion d'être :

1° Ennemie de la société, par le détachement qu'elle commande ; — 2° abjecte, par l'humilité qu'elle prêche ; — 3° impraticable, par la sévérité des devoirs qu'elle impose.

S'il est une passion féconde en injustices, capable d'étouffer le sentiment de l'honneur et de la probité, de porter la division et la discorde dans les familles, c'est la cupidité, je veux dire l'amour désordonné des richesses et des biens de ce monde. Pourquoi ces fraudes si communes ; ces voies de s'enrichir qui, pour être plus abrégées, n'en sont que plus illégitimes ; ces spéculations cruelles sur les besoins d'autrui, qui font acheter un secours momentané par une ruine plus tardive, mais inévitable ? Pourquoi ces refus barbares de payer à l'ouvrier, au serviteur, le prix de ses sueurs et de ses travaux ; ces violations de la foi jurée, ces querelles qui arment le frère contre le frère, l'épouse contre l'époux, et quelquefois l'enfant contre le père ? Pourquoi ces entreprises follement téméraires pour arriver subitement au sommet de la fortune et qui, trop souvent, aboutissent à des chutes déshonorantes, dont le contre-coup retentit au loin et porte l'alarme, peut-être la misère, dans cent familles à la fois ? Pourquoi tous ces désordres ? Quelle en est la source principale ? C'est la cupidité. Et quand cet amour effréné des richesses s'empare de tous les esprits, quand on ne vit, quand on ne respire que pour acquérir et pour se procurer les jouissances qu'elles donnent, quand une nation mérite le reproche que le poète de l'ancienne Rome faisait à ses contemporains, de mettre la vertu après l'argent, *virtus post nummos*¹ ; alors que deviennent la bonne foi,

¹ Horat. *Epist.*, lib. I, Ep. 1, v. 54.

l'honneur, la noblesse des pensées et des sentiments? que deviennent les vertus domestiques et publiques? Ne faut-il pas que tout dégénère, que tout s'avilisse? et la cupidité n'est-elle pas comme un gouffre où va s'engloutir l'Etat avec les familles? Il est écrit dans nos livres saints, que *la cupidité est la racine de tout mal*¹; et s'il en est ainsi, quel plus grand service pouvait rendre l'Évangile à l'humanité, que de mettre un frein à cette passion dévorante? Ici, comme en tout, brille la profonde sagesse du divin législateur; et ce n'est qu'après avoir dénaturé sa doctrine, qu'on peut essayer de la combattre. Non, Messieurs, dans ce qui regarde les biens temporels, ce n'est pas l'attachement légitime et modéré que l'Évangile proscriit; c'est uniquement l'affection dérégulée qui ne peut qu'entraîner aux plus funestes excès. Aux yeux de la religion, ce n'est pas précisément la pauvreté, l'éloignement des honneurs, l'exemption des soins domestiques et civils, qui sont une vertu : on peut être détaché au sein de la richesse, modéré au milieu des grandeurs; comme l'on peut être avare au sein de la misère, ambitieux et hautain dans une condition obscure. Il est dans l'ordre de la providence et de la religion, qu'il y ait des riches et des pauvres, des grands et des petits. Il y aurait bien de l'ignorance ou du moins bien de l'irréflexion à reprocher au christianisme les maximes qu'il enseigne sur cette matière.

En effet, où voit-on dans nos livres saints, qu'ils condamnent les richesses, et que la possession doive en être regardée comme un crime? On n'y trouve pas, il est vrai, un traité sur la richesse des nations; on y apprend à user des biens de ce monde sans y placer ses premières affections : ils menacent le riche endurci qui n'assiste pas l'indigent, ils présentent les richesses comme un écueil funeste; et l'expérience n'enseigne-t-elle pas qu'elles irritent toutes les passions en leur fournissant les moyens de se satisfaire? Mais si, pour la consolation de la plus grande partie de l'espèce humaine, Jésus a voulu naître dans les besoins d'une condition obscure, il n'a pas dédaigné d'avoir pour disciples des hommes riches, tels que Zachée et Joseph d'Arimathie, et l'on trouve autour de son berceau des Mages comme des bergers. C'est en son nom que l'apôtre commande aux riches, non de se dépouiller de leurs richesses, mais de ne pas s'enorgueillir à leur sujet, et de ne point y placer leurs espérances². Dans tous les

¹ *I Tim.*, VI, 10.

² *I Tim.*, VI, 17.

temps, combien de riches qui ont fait de leur opulence l'instrument de leurs vertus, et dont le nom se trouve canonisé dans les fastes de l'Église chrétienne.

Où a-t-on vu dans nos livres saints, qu'ils condamnent les dignités? Il est vrai qu'elles y sont présentées comme des charges redoutables, dont ceux qui les possèdent doivent rendre un compte rigoureux; mais c'est Jésus-Christ qui a consacré la maxime qu'il faut *rendre à César ce qui est à César*; c'est un de ses apôtres qui enseigne que les *puissances sont établies de Dieu*¹ pour le repos des sociétés.

Enfin, où a-t-on vu dans nos livres saints, qu'ils condamnent les soins modérés des biens de la terre, la sage et honnête industrie qui les conserve et les augmente? Sachons ici distinguer le précepte du conseil. Posséder les biens de ce monde sans les rechercher avec une inquiète avidité, en user avec sobriété, savoir les perdre sans murmurer contre la Providence qui les dispense ou les ôte à son gré : voilà le précepte ; porter le désintéressement jusqu'au dépouillement effectif, renoncer à ces biens, non-seulement d'affection, mais en réalité : voilà le conseil. Le précepte est pour tous, le conseil n'est que pour quelques-uns. Hé, Messieurs, les choses sont disposées parmi les hommes, de manière qu'il n'est pas à craindre qu'un excès de désintéressement ne fasse de la société qu'un désert.

Dès son origine, le christianisme a compté parmi ses sectateurs des hommes de toutes les classes. La religion ne déplace pas les diverses conditions de la société, mais plutôt elle les consolide et en fait pratiquer les devoirs avec une fidélité plus constante et plus sûre. Elle ne dit pas au magistrat de descendre du siège de la justice, pour passer au pied des autels le temps qu'il doit à ses fonctions publiques, ni au guerrier d'épargner l'ennemi au jour du combat, ni à la mère de famille d'abandonner les soins domestiques qu'elle doit à son époux et à ses enfants. Par un trait de sagesse admirable, elle met à la tête des devoirs les devoirs d'état ; ainsi à ses yeux ce n'est rien pour le magistrat d'être éclairé, s'il n'est pas juste ; ni pour le prêtre d'être régulier, s'il n'est pas zélé ; ni pour le guerrier d'être humain, s'il n'est pas courageux ; ni pour les pères de famille d'être tendres, s'ils ne sont pas vigilants ; ni pour les serviteurs d'être respectueux, s'ils ne sont pas fidèles. L'Évangile ne condamne pas l'économie, mais l'avarice ; ni le négoce, mais les fraudes qui le déshonorent ; ni les arts,

¹ *Matth.*, XXII, 21 ; *Rom.*, XII, 1.

mais l'abus qu'on en fait pour embellir le vice ; ni la défense légitime de ses droits, mais l'esprit de haine et de vengeance qui trop souvent vient s'y mêler. Ainsi que chacun, suivant l'avis de l'Apôtre ¹, reste dans la condition où la Providence l'a placé. La religion ne fait que condamner ce qui est mal ; elle consacre tout ce qui est bien, elle le perfectionne, et fournit aux hommes de nouveaux et puissants motifs de le pratiquer. Telle est la religion bien entendue : je ne dis rien ici qui ne soit avoué de tous les moralistes chrétiens ; et de quel droit veut-on lui prêter des maximes qui ne sont pas les siennes ?

Dans leurs accusations contre le christianisme, ses ennemis n'ont pas même le triste mérite de la nouveauté ; il y a quatorze siècles que saint Augustin a répondu à l'injuste reproche que faisaient à la religion les païens peu instruits de sa doctrine, de nuire au bien des sociétés avec ses maximes de douceur, de désintéressement, de pardon des injures : « Eh quoi ! disaient-ils, quel est celui qui se laisse enlever son bien par son ennemi ? qui est-ce qui ne cherche pas à rendre le mal pour le mal aux Barbares qui viennent ravager les provinces de l'Empire ? » Il est intéressant de voir ce que saint Augustin répond à cette accusation, dans sa lettre à Marcellin ², personnage très-distingué par ses dignités et son rare mérite. Le saint docteur fait remarquer que les auteurs profanes eux-mêmes avaient célébré la clémence comme une vertu héroïque, et que César avait été loué de ne savoir rien oublier que les injures ; qu'avec les maximes évangéliques bien observées, on rapprocherait, on unirait mieux les esprits et les cœurs, qu'avec les établissements de Romulus et de Numa ; que la charité, qui défend de rendre le mal pour le mal, n'empêche pas de punir les méchants et de les traiter avec une utile sévérité ; qu'il ne faut pas, au reste, s'imaginer que la société prospère parce qu'on élève des maisons magnifiques, qu'on bâtit des théâtres et que les riches font de folles dépenses, si en même temps on laisse tomber en ruine la vertu qui fait la véritable beauté des âmes ; que Rome avait dû sa grandeur à l'austérité de ses mœurs et de ses maximes ; que la république était tombée du moment que l'esprit de rapine et d'avarice s'était emparé des citoyens et des armées ; qu'alors, comme l'a dit le poète, les vices avaient asservi Rome et vengé l'univers vaincu par elle :

¹ *I Cor.*, VII, 20.

² *Epist.*, CXXXVIII, n. 9 et seq.

*Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem*¹. Que ceux, ajoutait saint Augustin, et nous le disons avec lui aux ennemis du christianisme, que ceux qui accusent la doctrine de Jésus-Christ de nuire au bien des Etats, fassent en sorte que les époux, les parents, les enfants, les maîtres, les serviteurs, les magistrats, les guerriers, les rois soient tels que l'Évangile le demande, et l'on verra si ses maximes bien pratiquées ne font point la sûreté et la prospérité des Etats. Telle était en substance la réponse de saint Augustin, et vous voyez combien elle était solide.

Dans nos temps modernes, c'est le sophiste Bayle, c'est le romanesque Jean-Jacques, qui ont avancé qu'une société de vrais chrétiens ne saurait subsister : comme si le christianisme ne faisait pas un devoir de toutes les vertus civiles et politiques ; comme s'il condamnait autre chose dans les diverses conditions, que les vices qui les déshonorent ! Moins chimérique et plus juste envers la religion, Montesquieu répond à ses calomniateurs par ces paroles remarquables : « Bayle, après
« avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne : il ose
« avancer que de véritables chrétiens ne formeraient pas un Etat qui
« pût subsister. Pourquoi non ? Ce seraient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs et qui auraient un très-grand zèle pour les
« remplir : ils sentiraient très-bien les droits de la défense naturelle ;
« plus ils croiraient devoir à la religion, plus ils croiraient devoir à la
« patrie²... Chose admirable ! la religion chrétienne qui ne semble avoir
« d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans
« celle-ci³ ».

On a imaginé de placer un peuple de chrétiens à côté d'un peuple de Spartiates ; et dans ce rêve d'imagination on a cru triompher, en disant que le peuple chrétien, ou serait obligé d'abandonner les principes de sa religion, ou bien qu'il serait exterminé. Et pourquoi le serait-il ? Il est impossible d'en donner une bonne raison. Je veux bien discuter cette vaine supposition. Ce peuple de Spartiates aura-t-il donc le droit de s'abandonner à toute sa férocité, tandis qu'il serait commandé aux chrétiens, leurs voisins, de se laisser égorger impunément ? Quel est ce nouveau droit des gens, de l'invention des détracteurs du christianisme ? Où a-t-on vu que la guerre fût absolument défendue aux peuples

¹ *Juven. Sat. VI.*

² *Esprit des Loix*, liv. III, chap. VI.

³ *Ibid.*, chap. III.

chrétiens ? Le Dieu qu'ils adorent s'appelle tour à tour le Dieu de la paix et le Dieu des armées. Or, quel motif plus légitime de guerre pour un peuple, que celui de conserver son existence, son gouvernement et ses lois ? Une société civile de chrétiens est-elle donc une société de cénobites, qui se dévouent dans la solitude à l'oubli du monde et des affaires qui l'occupent ? Dans cette société chrétienne, le premier devoir de son chef serait de veiller à sa sûreté, de s'armer pour sa défense ; et s'il ne le faisait pas, sous prétexte de désintéressement, il ne serait aux yeux de la religion qu'un lâche prévaricateur. Quel roi fut jamais plus chrétien que saint Louis ? et quel roi connut mieux les droits de sa couronne et sut mieux les défendre l'épée à la main ? Un des plus grands hommes d'État des âges modernes, Ximènes, passa du fond d'un cloître à la tête d'une vaste monarchie : il y conserva bien pour lui toute la simplicité et toute l'austérité d'un solitaire ; mais, par religion, il ne se crut pas moins obligé de déployer contre les ennemis de l'État tout l'appareil de la force publique. Lisez, Messieurs, dans Charlevoix ou dans Muratori ce qu'ils racontent des peuplades chrétiennes du Paraguay. Humanisées, civilisées par la religion, elles vivaient dans une innocence de mœurs qui semblait réaliser les temps fabuleux de l'âge d'or. Hé bien, vous verrez comme elles s'armaient pour leur défense, avec quelle ardeur et quelle impétuosité ces fervents chrétiens fondirent sur leurs ennemis, doux comme des agneaux devant les saints législateurs qui les avaient policés, et terribles comme des lions dans les combats.

Les exploits des guerriers Grecs et Romains ont été célébrés par des historiens et des poètes qui les ont immortalisés : avantage qui très-souvent a manqué aux guerriers des temps modernes ; mais quand une nation compte des héros tels que Charlemagne, Philippe-Auguste, saint Louis, Du Guesclin, Bayard, Henri IV, Turenne, Condé et tant d'autres que je ne nomme point, je ne vois pas ce qu'elle pourrait envier, pour la valeur, à l'antiquité. Dans nos livres classiques, on fait grand bruit du dévouement de Léonidas et de ses trois cents Spartiates au passage des Thermopyles, et cela est beau sans doute ; mais, de bonne foi, quelle est la troupe de nos soldats français, pris au hasard, qui, au premier signal, ne se montrât capable d'un semblable sacrifice ? L'histoire des ordres religieux et militaires de l'Europe moderne, que présente-t-elle autre chose qu'une suite de prodiges de valeur inouïe contre les ennemis de la chrétienté ?

Il est vrai, l'Évangile ne dit pas en propres termes : Tu aimeras ta

patrie, comme il dit : Tu aimeras ton prochain ; mais il commande des sentiments de bienveillance, de désintéressement, de dévouement, en un mot, des sacrifices dont se compose l'amour de la patrie. Lorsque, par devoir de conscience, on obéit aux lois, on respecte le magistrat, on paie le tribut, on remplit avec fidélité les devoirs de son état, n'est-on pas bon citoyen ? et n'est-ce pas là le vrai patriotisme ? Il ne s'agit pas de préconiser cet amour farouche, exclusif de la patrie, espèce d'égoïsme national qui se nourrit de la haine des autres peuples. Le chrétien aime tous les hommes, mais il a pour ses concitoyens des sentiments de prédilection. L'amour de la patrie a été consacré par Jésus-Christ lui-même ; il pleura sur Jérusalem et sur les maux qui la menaçaient. Dans sa *Politique sacrée*¹, Bossuet dit à ce sujet « qu'il versa « son sang avec un regard particulier pour sa nation, et qu'en offrant « ce grand sacrifice qui devait faire l'expiation de tout l'univers, il vou- « lut que l'amour de la patrie y trouvât sa place ».

Nous venons, Messieurs, d'examiner le reproche fait au christianisme d'être ennemi de la société par le détachement qu'il commande : ce reproche ne porte que sur de fausses notions. Je passe au second, celui qu'on lui fait d'être abject, par l'humilité qu'il prescrit et dans laquelle il place le fondement de toute vertu.

Il semble que l'incrédule ait le droit de m'attendre à ce que j'ai à dire sur l'humilité, comme si c'était là un écueil inévitable contre lequel doit échouer tout apologiste de la religion. Quoi de plus abject, dit-on, que cette vertu qui avilit l'homme à ses propres yeux, en lui défendant de s'estimer lui-même, et qui tend à le décourager, à le rendre inutile à ses semblables, en lui défendant de rechercher l'estime publique ? Messieurs, je reconnais bien à ces traits l'humilité défigurée par les ennemis du christianisme, mais je ne puis y reconnaître l'humilité chrétienne. Dans cette matière, comme dans tout le reste, il suffira de rétablir la véritable notion des choses, pour assurer le triomphe de la religion. Qu'est-ce donc que l'humilité ? C'est une vertu par laquelle l'homme, reconnaissant qu'il a tout reçu de Dieu, rapporte tout à Dieu : ainsi, richesses, honneurs, santé, talents, science, succès, tout cela, le chrétien véritablement humble en fait hommage à Dieu qui lui a tout donné. Saint Paul nous fournit tout à la fois la notion et le motif de l'humilité, quand il dit² : « Qu'avez-vous, que vous n'avez reçu ; et

¹ Liv. I, art. VI, seconde prop.

² I Cor., IV, 7.

« si vous l'avez reçu, pourquoi vous en glorifier ? » Quoi de plus lumineux et de plus raisonnable ? Qu'un homme se complaise et s'admire dans l'abondance de ses richesses, dans la beauté de sa demeure, dans l'élégance de ses habits et de sa parure, on ne manque pas d'observer que ces choses ne sont pas lui-même, qu'elles lui sont comme étrangères, que bien souvent elles sont possédées par des personnes peu dignes d'estime, et que le vrai mérite n'est que dans les qualités personnelles. Mais dans la réalité toutes ces qualités de l'esprit et du cœur, le talent, le savoir, la vertu, tous ces avantages dont l'homme s'occupe et s'honore le plus, sont-ils donc l'ouvrage de l'homme seul ? est-ce lui qui s'est donné l'être, avec les facultés qui composent sa nature ? Tout ce qu'il fait de louable et de bon, n'est que le développement des dons primitifs qu'il a reçus avec la vie, secondés par les dons d'un ordre supérieur que nous devons à Jésus-Christ et dont Dieu est la fin comme il en est la source. Encore une fois, ne confondons pas le conseil avec le précepte. Se complaire dans l'oubli des hommes et dans les humiliations, les recevoir non-seulement avec soumission, mais avec joie : voilà le conseil ; rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, chercher sa gloire au lieu de se rechercher soi-même : voilà le précepte ; et n'est-il pas dans l'ordre éternel des choses, que la créature vive dans la dépendance de son auteur ?

Combien de désordres ce précepte épargnerait à la terre, s'il était fidèlement suivi ! Par orgueil, l'homme exige au-delà de ce qui lui est dû, et ne rend pas ce qu'il doit : il est dur dans ses manières et ses discours ; il écrase le faible et s'indigne de la résistance la plus légitime. Par orgueil, l'homme voit des vertus dans ses vices, et des vices dans les vertus d'autrui, des outrages sanglants dans des manquements légers : il appelle ennemi tout ce qui ne l'admire pas, demande des réparations quand il devrait peut-être des excuses, et se livre pour des riens à tous les emportements de la haine et de la fureur. Par orgueil, l'homme se préfère à tous, il se sent humilié du mérite d'autrui, aspire à la domination, voudrait occuper seul la renommée, et se présente aux yeux de ses semblables comme l'idole qu'ils doivent encenser. Par orgueil enfin, l'homme ne voit, n'aime, n'adore que lui dans cet univers ; il est à lui-même son dieu. Par l'humilité, tout rentre dans l'ordre, toutes ces prétentions hautes s'abaissent : l'homme reconnaît sa dépendance, rapporte tout à sa source, qui est Dieu ; et voilà le fondement de toute solide vertu. Trop souvent les païens combattaient un vice par un autre vice, une passion par une autre passion ; leurs inten-

tions n'étaient pas pures, et chez les plus sages, leurs efforts de vertu n'étaient que des trophées érigés à leur orgueil. « Je foule aux pieds l'orgueil de Platon, disait Diogène. — Oui, mais par un autre orgueil, » reprit Platon. — « L'humilité, a dit le célèbre auteur des *Maximes*¹, est « la véritable preuve des vertus chrétiennes; sans elle, nous conservons tous nos défauts, et ils sont seulement couverts par l'orgueil « qui les cache aux autres et souvent à nous-mêmes ».

Ainsi instruit à l'école de Jésus-Christ, le chrétien n'est pas idolâtre de lui-même, il est loin d'être épris de son propre mérite; et certes, s'il considère la faiblesse et les écarts de sa raison, les penchants bas et honteux de son cœur, les misères et les infirmités de son corps, il ne peut, sous ce rapport, s'estimer lui-même. Mais aussi, comment n'aurait-il pas une haute idée de sa dignité, une estime raisonnable de lui-même, lui qui, éclairé par la foi, regarde la terre comme un néant, s'élève au-dessus de l'univers entier et porte au fond de son âme des espérances pleines d'immortalité? Sans doute il ne met pas sa dernière félicité dans les suffrages des hommes, dont les païens eux-mêmes ont reconnu et déploré l'inconstance et l'iniquité; il sait s'élever au-dessus des vaines opinions, quand son devoir le demande: mais comment serait-il indifférent à l'estime publique, lui pour qui c'est un précepte d'avoir soin de sa réputation, en ne faisant rien qui ne soit honnête et louable: *Curam habe de bono nomine*²?

Et ne pensons pas que l'humilité soit opposée à la vérité; qu'il soit, par exemple, commandé à un savant de se croire un ignorant, à un brave guerrier de se croire un lâche: non, il n'en est pas ainsi. Sans doute il est permis au savant d'avoir le sentiment de ses connaissances, au guerrier d'avoir le sentiment de sa valeur et de ses exploits; seulement il leur est commandé d'en faire hommage à celui de qui ils ont tout reçu. L'orgueil fait des égoïstes, qui concentrent en eux-mêmes toutes leurs affections; l'humilité dilate, agrandit le cœur en le tournant vers la Divinité. Bien souvent, Messieurs, les apparences nous trompent; on peut être humble sous l'or et la soie, ou dans l'éclat des talents et des succès; on peut être superbe dans l'obscurité de l'ignorance, ou sous les livrées de la misère. Saint Louis, le front ceint de tout l'éclat du diadème; Turenne, entouré des trophées de ses victoires; Bossuet, au milieu des prodiges de son éloquence plus qu'hu-

¹ La Rochefoucauld. *Max.*, 365.

² *Eccli.*, XLI, 15.

maine, ces grands hommes pouvaient être véritablement humbles. Sans méconnaître ce qu'ils faisaient de grand et de beau, ils pouvaient en rapporter la gloire à celui qui est la source des lumières comme des vertus, et dont ils n'étaient que les instruments.

Ne pensons pas non plus que l'humilité soit opposée à la magnanimité. C'est quand l'homme, s'oubliant lui-même, met toute sa confiance en Dieu seul, qu'il est fort et puissant ; et voilà pourquoi tant de saints personnages humbles et obscurs, tels que Vincent de Paul, ont fait pour le bien de la religion et de l'humanité des choses si étonnantes. Qui ne connaît la courageuse conduite de saint Ambroise ? Par humilité, il avait fui devant les grandeurs, et fait tout ce qui était en lui pour ne pas être élevé sur le siège de Milan ; mais il ne tremblera pas devant les maîtres du monde. Lorsque Théodose se présente au temple du Dieu de paix, encore tout couvert du sang des habitants de Thessalonique, le nouveau David trouve un nouveau Nathan, et dans le plus humble des pontifes le sang innocent aura un vengeur. Avouons que la véritable grandeur est dans l'humilité, qui n'abaisse devant Dieu que pour élever au-dessus des choses humaines : avouons que la bassesse est dans l'orgueil, qui, pour s'élever, est forcé de ramper et de se nourrir d'affronts ; qui s'estime assez peu lui-même pour n'oser paraître ce qu'il est, et qui se cache sous le voile de la modestie, tant il se sent honteux de sa difformité !

Je viens au reproche qu'on fait en général à la morale évangélique, d'être impraticable par sa sévérité.

Telle est, dit-on, la sévérité de la loi chrétienne, qu'elle entend régler non-seulement les actions et les discours, mais encore les désirs et les pensées ; que, par la mortification des sens, du cœur et de l'esprit, par la vigilance continuelle qu'elle exige, l'homme se trouve sans cesse en guerre avec lui-même, et comme accablé sous un joug que ne peut porter sa faiblesse. En répondant à ceux qui intentent à la morale chrétienne cette nouvelle accusation, je commencerai par leur dire : Que faut-il croire ici, ou de ceux qui, ne faisant aucun effort pour la pratiquer, se bornent à la déclarer impraticable, ou bien de ceux qui l'ont très-fidèlement pratiquée ? Si, dans tous les temps, elle a eu de fidèles observateurs, comment dire que l'observation en est impossible à l'homme ? Or, en parcourant les annales de l'Eglise chrétienne, je trouve que l'Evangile, toujours fécond en vertus, en a fait éclore et croître jusqu'à la plus parfaite maturité dans tous les climats, chez tous les peuples, et même au sein de la corruption la plus pro-

fonde. Toujours il a compté des sectateurs zélés dans tous les rangs et toutes les conditions, dans le tumulte du siècle comme dans le calme de la solitude, au milieu de la licence des camps comme dans les asiles de la piété, dans les embarras de la vie publique comme dans les douceurs de la vie privée, sous la pourpre et la tiare comme sous les modestes habits de la médiocrité. Il ne faut même pas juger du nombre des vrais chrétiens d'après ceux dont l'histoire nous a conservé le souvenir ; quelle multitude d'autres encore, dont les vertus moins éclatantes ou les noms plus obscurs ne sont point parvenus jusqu'à nous ! Pour quelques-uns qui ont échappé à l'oubli, et dont le ciel a fait éclater la gloire, combien encore, dans les cités comme dans les campagnes, ont édifié, réjoui la terre par le spectacle des vertus les plus pures, et qui aujourd'hui nous sont inconnus !

Et ne disons pas que les circonstances ont bien changé ; car, dans tous les temps, même Dieu et même Evangile, mêmes tentations et mêmes combats. Toujours le monde a étalé aux yeux des mortels ses jeux et ses fêtes, la volupté ses molles délices, l'ambition ses apparentes grandeurs, la richesse ses douces jouissances, la gloire ses éclatantes chimères ; toujours le premier âge a eu son inconstance et ses caprices, la jeunesse sa fougue et ses emportements, l'âge mûr ses sombres pensées et son inquiète prévoyance, la vieillesse ses chagrins et ses infirmités. Oui, les chrétiens vertueux d'autrefois ont été, par la nature de leurs penchants, ce que nous sommes aujourd'hui ; et nous pouvons par nos efforts devenir ce qu'ils étaient.

Mais, pour trouver des vertus véritablement chrétiennes, pourquoi remonter jusqu'aux premiers âges de la religion ? Depuis que la source en a été ouverte par Jésus-Christ, elle n'a cessé de couler, même à travers les siècles les plus impurs ou les plus impies, tels que le nôtre. Nous-mêmes, ne connaissons-nous pas, ou dans nos propres familles, ou dans notre parenté, ou parmi nos amis, des chrétiens dignes de ce nom, à qui nous sommes forcés de rendre hommage, encore que nous n'ayons pas la force de les imiter ? Leur exemple confond tous nos prétextes, et suffit seul pour faire l'apologie des préceptes évangéliques.

Lorsqu'il s'agit de les juger et d'en apprécier la sévérité, gardons-nous de toute exagération ; n'allons pas confondre le précepte avec le conseil, le devoir avec la perfection, les défauts avec les vices, la fragilité humaine avec la malice réfléchie, les fautes légères avec les fautes graves. S'il faut se tenir éloigné de cette mollesse qui ne voit le mal

nulle part, il faut l'être également de ce rigorisme farouche qui voit le crime partout. C'est s'abuser, que de se représenter la vertu chrétienne sous des formes effrayantes, toujours entourée des instruments sanglants de la pénitence, ou habitant les rochers et les antres sauvages. Les voies extraordinaires ne sont que pour quelques-uns ; le modèle de toute perfection, Jésus-Christ, a mené, pendant trente ans, une vie simple et commune. Non, ce n'est pas seulement dans les solitudes que réside la piété ; elle se trouve ailleurs que dans les déserts de la Thébaïde ou de la Syrie, et on peut être véritablement chrétien sans être un Pacôme ou un Hilarion. La vertu chrétienne est partout où la Providence appelle, pourvu qu'on y remplisse les devoirs qu'elle impose ; elle était avec saint Louis sur le trône, comme avec l'humble Geneviève à la suite de son troupeau.

Je conviens que la loi chrétienne veut descendre jusque dans les âmes, pour en régler les désirs et les pensées ; mais n'est-ce pas en cela même qu'elle se montre véritablement divine ? Oh ! qu'il était digne de celui qui juge d'après la réalité et non d'après les apparences, d'apprécier l'homme par ses dispositions intérieures, et de placer dans ses affections le siège des vertus comme des vices ! Oh ! qu'il connaissait profondément le cœur humain, celui qui, pour arrêter le mal dans sa source, en a défendu jusqu'à la pensée volontaire et réfléchie, et qui dit¹ : « Tu ne convoiteras pas », *non concupisces* ! Disons au reste, pour rendre hommage à la vérité, que notre volonté seule nous rend bons ou mauvais devant Dieu, et que, si devant lui nous ne sommes jamais innocents quand le cœur est coupable, nous ne sommes jamais coupables quand le cœur est innocent. Je conviens encore que la pratique des vertus chrétiennes, telles que la douceur, la patience, le pardon des injures, la pureté des mœurs, demande de la vigilance, des efforts et des combats. Oui, Messieurs, je l'avoue, la loi de l'Évangile est une loi de sacrifices : mais comment ne le serait-elle pas ? Si elle vient de Dieu, il faut bien qu'elle commande ce qu'il y a de louable, de beau et de grand : or, où se trouvent la beauté morale, le mérite, la grandeur des actions, sinon dans les victoires de l'homme sur ses penchants, c'est-à-dire dans les sacrifices ? Ici la raison est parfaitement d'accord avec l'Évangile. Quelles sont les actions qui nous paraissent dignes de louange, qui ravissent nos hommages et notre admiration ? Ce sont précisément celles où nous voyons l'homme luttant contre lui-même

¹ *Exod.*, xx, 17 ; *Rom.*, vii, 7.

et sortant victorieux de ce combat pénible. On sait que les païens avaient senti qu'il est plus beau de se vaincre soi-même, que de gagner des batailles. Je vous le demande : admirez-vous le jeune voluptueux qui se livre aux excès de la débauche, le prodigue qui dissipe follement l'héritage de ses pères, le vindicatif qui assouvit lâchement sa haine, l'homme indolent qui consume ses jours dans une honteuse oisiveté ? Non, vous n'admirez rien de tout cela : et pourquoi ? c'est que vous ne voyez là ni peines, ni efforts, ni combats, mais une molle facilité à suivre les mouvements de la nature corrompue. Qui dit vertu, dit courage ; et Jean-Jacques a dit avec raison, qu'il n'est pas de vertu sans force, et que le chemin du vice, c'est la lâcheté.

Tel est le sentiment du genre humain, et les exemples les plus mémorables le confirment bien clairement. On admire chez les Grecs Socrate étendu sur le lit de mort, prenant d'une main ferme la coupe empoisonnée, et dans le calme d'une âme maîtresse d'elle-même, consolant ses amis qui pleurent autour de lui ; on admire chez les Romains ce Fabius, qui brave le reproche qu'on lui fait de lenteur et de pusillanimité, et qui, s'élevant au-dessus des vaines clameurs, ruine par sa sagesse un ennemi qu'il n'aurait pas vaincu par la force. Or dans tout cela qu'y a-t-il de beau ? N'est-il pas vrai que, si vous n'y découvriez aucun effort pénible et généreux, aucun sacrifice, vous n'y trouveriez aucun mérite ? Socrate, partagé entre l'amour naturel de la vie et l'obéissance qu'il croit devoir aux lois qui le condamnent injustement, meurt pour obéir aux lois ; voilà un sacrifice. Fabius se laisse accuser de faiblesse et de lâcheté, il immole en quelque sorte sa gloire au salut de sa patrie ; voilà un grand sacrifice. J'ai choisi à dessein ces exemples célébrés par les païens eux-mêmes, pour faire mieux sentir qu'au jugement de tous les peuples, même des plus corrompus, la vertu ne va pas sans sacrifices. Au milieu des discussions qui troublent la minorité de Louis XIV, un intrépide, un magnanime magistrat, rivalisant de courage avec le grand Condé lui-même, est aussi calme devant les factieux qui le menacent, que lorsqu'il est assis sur le siège de la justice ; et si l'on veut lui faire craindre le fer de l'assassin, il répond : « Il y a loin « du poignard du scélérat au cœur d'un honnête homme ». Pourquoi de pareils traits nous font-ils frémir d'admiration ? C'est qu'ils nous présentent l'homme comme un héros toujours armé contre sa propre faiblesse, et toujours prêt à tout sacrifier, excepté le devoir. Hé ! Messieurs, s'il m'était permis d'aller chercher des leçons de sagesse jusque dans l'école du vice, sur les théâtres, qu'est-ce qui, dans la scène dra-

matique, excite l'intérêt, émeut et touche les spectateurs? Ce n'est, j'en suis sûr sans l'avoir vu, ni un bonheur sans trouble, ni un lâche forfait, ni une vertu facile, ni une complaisance intéressée; c'est bien plutôt un courage au-dessus de tous les obstacles et de tous les périls, une clémence plus grande que tous les outrages, une vertu qui triomphe des plus rudes épreuves : tant il est vrai qu'une chose nous paraît belle, louable, sublime, par les efforts mêmes, par les sacrifices qu'elle exige! Et si c'est là ce qui fait le caractère de l'Évangile, n'est-ce point là aussi ce qui fait sa gloire?

On se plaint des sacrifices que demande la vertu, et l'on ne dit rien de ceux que demandent les passions. Que sont-elles bien souvent que des divinités cruelles auxquelles leurs adorateurs sont forcés de sacrifier leur bonheur, leur repos, et même leur vie? Que ne fait pas le guerrier pour une fumée de gloire qui, après tout, ne descend pas avec lui dans le tombeau! Voyez comme le marchand avide affronte tous les périls, et court, à travers les écueils et les tempêtes des mers orageuses, chercher, dans le nouveau monde, des biens non moins fragiles que ceux de notre hémisphère. Que de veilles et de fatigues supporte le savant pour une renommée assez incertaine! Les plaisirs eux-mêmes n'ont-ils pas leurs dégoûts et leurs ennuis? et l'éclat des plus belles fêtes ne cache-t-il pas bien souvent un fonds inépuisable d'amertume et de tristesse? Il n'y a pas jusqu'à la mode qui ne soit un tyran capricieux, auquel ses esclaves immolent quelquefois la santé comme la vertu.

Cessons donc de reprocher à la morale chrétienne les sacrifices qu'elle exige. Elle est suffisamment vengée des vaines attaques de l'incrédulité; il ne nous reste qu'à nous soumettre à la sainteté de ses lois. Et par quel moyen penserions-nous excuser nos révoltes contre elle? Voudrions-nous alléguer la force et la violence de nos penchants? Mais n'avons-nous pas de grands motifs et des armes puissantes pour les vaincre? Il faut prendre le christianisme tel qu'il est dans tout son ensemble, avec ses préceptes et ses ressources divines, ses rigueurs et ses consolations, ses combats et ses espérances. Ne voyons pas seulement le chrétien luttant dans la carrière; voyons-le encore au terme de sa course, et recevant le prix de ses efforts. L'épicurien cède les armes sans combat, il ne craint rien tant que la douleur; le stoïque ne s'appuie que sur lui-même, il attend du ciel la santé, et la sagesse de ses seules forces : c'est là un excès de faiblesse ou de fausse grandeur. Le chrétien souffre, et il l'avoue; il a des combats à soutenir, mais il

ne combat pas seul ; il se sent faible, mais il s'appuie sur la force même de Dieu ; et portant ses regards vers les cieux , il s'encourage par la vue de la couronne immortelle qui l'attend.

Vous avez, dites-vous, des passions violentes ; hé bien, il est digne d'un grand courage de lutter contre de puissants ennemis : ce sont des lions qui rugissent autour de vous ; mais peut-être que, sans leurs rugissements, vous vous seriez endormi dans une fatale sécurité. Des passions moins vives auraient causé des ravages moins sensibles, mais peut-être aussi plus funestes : il est un calme plus dangereux que la tempête. Vos passions sont violentes ; hé bien, je suis tenté de vous dire : Tant mieux ; ce sont des obstacles qui peuvent devenir de grands moyens de vertu. Saul avait le zèle d'un persécuteur, et il est animé du zèle d'un apôtre ; Augustin avait le cœur consumé de l'amour profane, et il brûle plus vivement encore de l'amour divin ; Xavier portait dans son âme le germe d'une ambition immense, et il devient l'apôtre des Indes. Vos passions, ce sont des coursiers fougueux qui, livrés à leur impétuosité naturelle, peuvent vous entraîner, vous précipiter dans l'abîme ; mais conservez le calme du vrai courage, prenez en main les rênes, dirigez, maîtrisez ces monstres superbes, et vous les forcerez de vous conduire en triomphe au séjour de l'immortalité.

LA RELIGION

CONSIDÉRÉE DANS SON CULTE.

Condamner et proscrire indistinctement tout culte extérieur et public, pour réduire la religion tout entière à je ne sais quelle adoration purement intérieure de l'esprit et du cœur, ce serait, Messieurs, méconnaître tout à la fois et la nature de l'homme, et l'autorité de tous les siècles, et les premiers besoins de la société. Sans doute, c'est bien des pensées de l'esprit et des sentiments du cœur que dépendent la véritable dignité de l'homme et le prix des hommages qu'il rend à la divinité. Mais enfin l'homme n'est pas une pure intelligence : il a reçu de son Auteur des sens et des organes corporels pour l'exercice même de ses facultés spirituelles, et ne faut-il pas qu'il fasse hommage au Créateur, de son être tout entier, de son corps comme de son esprit ? Comment serait-il pénétré de respect et d'amour pour la Divinité, sans faire éclater ces sentiments au dehors, sans inviter ses semblables, du moins par son exemple, à célébrer le Dieu grand et bon qu'il adore et qu'il aime ? Aussi fut-il jamais sur la terre un seul peuple civilisé qui se soit borné au culte de la pensée, qui n'ait pas exprimé sa religion par des signes visibles, par des autels, des prières, des cérémonies et des cantiques sacrés ? et quel moyen plus puissant d'unir les hommes, de les policer, de les assujétir à un régime durable, qu'une religion qui devient le lien des esprits et des cœurs, et qui, en donnant à tous

des principes et des sentiments communs, entretient l'harmonie, la subordination, l'unité dans le corps politique? Où trouvera-t-on un législateur qui ait conçu le dessein de civiliser et de gouverner les peuples sans religion? Il était réservé à quelques esprits follement téméraires du dernier siècle, d'essayer de refondre sur cette matière le genre humain, et de traiter tout culte sans exception, de superstition également inutile et ridicule. Il est passé cet extravagant système, mais comme ces fléaux destructeurs qui laissent après eux de longs ravages. Il semble que les hommes les plus licencieux et les plus impies sentent le besoin de la religion; mais croyant indigne d'eux le culte des Bossuet et des Fénelon, ils le renvoient à la multitude; ils jettent sur les différentes parties qui le composent, le ridicule et le mépris; ils déplorent les erreurs du vulgaire, esclave, disent-ils, de la superstition, et se félicitent de s'élever noblement au-dessus des préjugés populaires. C'est, Messieurs, à venger le culte de l'Eglise chrétienne, envisagé dans l'ensemble des choses dont il se compose, que cet entretien va être consacré. Heureux si, en cherchant à éclairer vos esprits, à les guérir des préventions qui peut-être les égarent, je ranime votre zèle pour les exercices d'un culte qu'ont révééré nos pères, qui sans cesse tend à élever nos âmes vers le souverain bien, à les détacher du vice, et à les rappeler à la vertu.

Des temples, des assemblées religieuses, des cérémonies sacrées, voilà bien ce qu'on trouve en général, dans le culte de tous les peuples civilisés. Ils ont pu avoir, sur cette matière, des habitudes locales, varier l'expression de leur culte d'après la diversité de leur croyance, de leur caractère et de leur génie particulier; mais tous, poussés par un sentiment commun, pris dans le fonds même de leur nature, ont eu une manière publique, solennelle, d'adorer la Divinité; tous ont eu des temples consacrés à son culte, des assemblées de religion pour lui rendre des hommages communs, des rites sacrés qui étaient le symbole visible de leur doctrine et de leurs sentiments. Or, Messieurs, c'est par ces différents endroits que je vais envisager le culte de l'Eglise chrétienne, que je vais en faire sentir l'excellence et la supériorité, en le vengeant, à mesure que l'occasion s'en présentera, des insultes, des attaques, des railleries de ses ennemis. Je commence par nos temples.

Que doit-on penser du culte chrétien et des différentes parties qui le composent : 1° Des temples ; — 2° des assemblées religieuses ; — 3° des cérémonies sacrées ?

Si quelque philosophe nous faisait observer gravement qu'il ne faut d'autre temple que cet univers, où le Créateur fait éclater sa gloire avec tant de magnificence ; que la majesté du Très-Haut n'est pas renfermée dans une enceinte matérielle ; qu'en tout lieu nous lui sommes présents, et que partout il peut bien entendre nos vœux et nos prières : nous ne serions pas abusés par ce fastueux langage, et nous découvririons aisément que ce penseur, pour ne vouloir pas penser comme le peuple, est le jouet de la présomption et de l'orgueil. Sans doute la Divinité n'a pas besoin de temple pour elle-même, comme un monarque a besoin d'un palais pour en faire le siège de sa grandeur et de sa puissance ; sans doute encore ce ne sont pas précisément les lieux qui sanctifient les hommes, qui les rendent plus agréables au Créateur ; et celui qui, sous un toit de chaume, prie avec un cœur humilié, sera bien plus sûr d'être exaucé que celui qui, conduit par l'ostentation, vient prier dans le temple avec un esprit plein de dissipation et d'orgueil. Mais c'est nous qui avons besoin de ces lieux spécialement consacrés au culte de la Divinité, soit pour aider notre faiblesse à s'élever jusqu'à l'Auteur de tout bien, soit pour nous faciliter les moyens de lui adresser des prières plus ferventes et plus méritoires, soit pour lui offrir tous ensemble des hommages plus solennels et nous présenter comme les enfants d'une même famille sous les yeux de notre Père commun.

D'après ces courtes réflexions, il vous sera facile d'apprécier le langage d'un écrivain du dernier siècle, déclamant contre nos temples sur un ton qui passait alors pour sublime et qui n'était que ridicule : « Les hommes, disait-il, ont banni la Divinité d'entre eux, ils l'ont reléguée dans un sanctuaire ; les murs d'un temple bornent sa vue, elle n'existe point au delà. Insensés que vous êtes, détruisez ces enceintes qui rétrécissent vos idées, élargissez Dieu ». Quel style ! quelles pensées ! comme si la religion prétendait renfermer dans des murs de pierre l'immensité divine ; comme si la religion n'enseignait pas, dans ses livres les plus élémentaires, que Dieu est partout, encore qu'il puisse rendre sa présence plus sensible dans un lieu particulier ;

comme si la religion elle-même, dans la plus belle saison de l'année, ne conduisait pas ses enfants au milieu des campagnes pour leur faire invoquer sur les productions de la terre, le Dieu de la nature ! Hé ! Messieurs, il y a dix-huit siècles que saint Paul, parlant devant l'Aréopage, avertissait les Athéniens que celui qui a fait la terre et les cieux n'est pas renfermé dans les ouvrages de la main des hommes ; mais enfin, comme déjà nous l'avons dit, si le temple n'est pas précisément pour l'Eternel, il est pour nous, faibles humains. « Rien, a dit l'auteur de *l'Esprit des Lois*¹, rien n'est plus consolant pour les hommes, « qu'un lieu où ils trouvent la Divinité plus présente, et où tous ensemble ils font parler leur faiblesse et leurs misères ».

Voyez, Messieurs, dans nos cités et dans nos campagnes, s'élever ces édifices sacrés. Leurs formes augustes ou antiques ont quelque chose de particulier qui les distingue des bâtiments vulgaires ; ce n'est ni le palais du plaisir, ni le palais de l'opulence. Du plus loin que je les aperçois, je sens s'éveiller en moi des idées pieuses, je comprends déjà que mes regards tombent sur la maison de recueillement et de prières. Je m'avance, touché d'un saint respect ; arrivé sur le seuil de la porte, je parcours des yeux l'enceinte sacrée dans toute son étendue, et je ne découvre rien qui ne s'éloigne des choses et des usages profanes ; je crois avoir franchi les barrières du monde, être transporté dans un lieu inaccessible aux embarras du siècle présent et aux agitations de la vie humaine. Mes sens sont plus recueillis, mon âme est plus calme, mes passions s'apaisent ; malgré moi, il faut que je me replie sur moi-même, que je m'occupe de mon âme, du Dieu qui m'a créé, du sort qu'il me destine dans la vie future. Et que d'objets capables de faire sur moi d'heureuses impressions de vertu, si je n'ai pas perdu les principes et les sentiments de la foi ; ou bien propres à m'y rappeler, si j'ai eu le malheur de les oublier.

Là est cette piscine salutaire où l'on purifie l'enfant nouveau-né. Elle me rappelle qu'à peine entré dans la carrière de la vie, je fus consacré au Dieu du ciel et de la terre, au service du Père tout-puissant qui m'avait donné l'être et que je ne connaissais pas encore. Ici est la chaire de vérité d'où descend la parole qui éclaire les esprits et remue les cœurs, éveille les remords comme les espérances, affermit les bons, ranime les indolents et ramène ceux qui s'égarèrent. Plus loin est la table sainte, à laquelle le Père de famille invite ses enfants pour les y

¹ Liv. XXV, chap. III.

nourrir d'un aliment céleste qui fait mourir les vices et germer les vertus. Que vois-je encore dans le temple ? C'est la croix, ce monument visible de l'amour immense de Jésus-Christ pour les hommes, abrégé mystérieux de toute la religion, mémorial de tout ce qu'il faut croire, espérer, aimer. Il fut un temps parmi nous, où ces objets de notre vénération étaient profanés, brisés, foulés indignement aux pieds : le signe de la rédemption et de l'espérance du monde avait disparu du faite de nos temples ; nos places publiques, nos chemins étaient couverts de ses débris ; à peine, dans quelques hameaux obscurs cachés dans l'épaisseur des forêts, une croix de bois s'offrait aux regards du passant. Et d'où avait pu nous venir tant de fureur contre ce symbole touchant, dont la vue console les malheureux, en même temps qu'elle inspire aux riches des sentiments de commisération ? Ah ! dirons-nous ici avec un apologiste du culte public, « plantez-la, cette croix, sur le « faite des palais, pour rappeler à la vertu les riches et les grands ; « plantez-la sur l'humble toit du pauvre, pour l'instruire dans la pa-
« tience et la résignation ; laissez-la à tous les hommes, parce que tous
« ont un orgueil à réprimer, des passions à combattre, et que, pour les
« éclairer, pour toucher leur cœur, il n'est pas de maître plus habile,
« de modèle plus parfait que Jésus mourant sur la croix ».

Ce qui contribue encore dans nos temples à exciter la piété, c'est la manière dont ils sont décorés. Que tous les arts s'empressent d'en embellir l'enceinte, rien n'est plus juste ; c'est la religion qui, enflammant le génie des Michel-Ange, des Raphaël, des Poussin, des Rubens, a produit tant de chefs-d'œuvre si vantés. Oui, c'est à elle que les arts ont dû la plus grande partie de leur gloire ; et les artistes qui lui consacrent leurs talents ne font qu'acquitter une dette envers elle. Ainsi, que la toile et le marbre s'animent pour nous représenter l'histoire de la religion, et avant tout celle de Jésus-Christ et de ses touchants mystères ; que sous nos yeux le Sauveur des petits et des grands soit adoré par les bergers et par les Mages ; que Madeleine pleure aux pieds de celui qui est venu appeler les âmes égarées ; que dans les effusions de sa bonté, Jésus bénisse et caresse les petits enfants ; qu'il meure les bras étendus, comme pour embrasser dans son amour le genre humain tout entier : combien ces images sont capables de toucher les cœurs ! J'aime encore à voir retracée dans nos temples l'histoire des personnages illustres, des héros chrétiens qui ont honoré l'Eglise par leurs vertus et par leur courage : ils sont nos pères dans la foi ; qu'ils revivent en quelque sorte sous nos yeux, et nous excitent par leur présence

à marcher sur leurs traces. Enfin, si l'or et les métaux les plus précieux, façonnés, polis par des mains habiles, sont employés à la construction de nos autels et de nos sanctuaires, est-il rien de plus légitime ? De son propre fonds, l'homme n'a rien à offrir qui soit digne de la suprême majesté ; mais du moins ne faut-il pas qu'il donne à sa reconnaissance tout l'essor qu'elle peut avoir, et qu'outre les affections de son cœur, il consacre à Dieu tout ce que l'on connaît de plus précieux sur la terre ?

C'étaient bien là les sentiments de nos pères, lorsqu'ils élevaient à la Divinité des temples magnifiques, monuments éternels de leur désintéressement et de leur piété. Quelquefois nous nous permettons de les accuser d'ignorance et de grossièreté : certes je n'entends pas qu'on doive dissimuler leurs torts et leurs vices ; mais aussi craignons d'être légers et téméraires dans nos jugements. Sans doute dans ces siècles où l'on bâtit ces superbes basiliques qui font encore la gloire de nos cités, on n'avait pas, comme nous, pénétré dans les sciences naturelles ; on n'avait pas fait toutes ces brillantes découvertes qui sont les filles du temps encore plus que du génie ; le goût n'avait pas cette pureté et cette perfection auxquelles il est parvenu depuis ; j'avoue même que la crédulité, le défaut de critique pouvaient introduire quelquefois dans les dévotions populaires, des abus et des excès. Mais alors il y avait dans les caractères une loyauté qui suppose d'autres vertus encore ; mais on ne connaissait pas ce raffinement d'esprit qui est pire que la barbarie et qui conduit à l'athéisme, c'est-à-dire, à l'extinction totale de ce qu'il y a de bon et de beau parmi les hommes ; mais on révérait profondément les principes conservateurs de la morale et de l'ordre public ; mais les âmes n'étaient pas rétrécies par l'égoïsme. Et comment leur refuser la force et l'élévation des pensées ? S'il est vrai que les arts, aux différentes époques de l'histoire, soient l'expression fidèle de l'état de l'esprit humain ; pour juger les siècles qui ont bâti nos temples gothiques, j'en appelle à ces temples mêmes, et je demande si, par leur solidité, par leurs vastes dimensions, par leur majesté, ces édifices seuls ne décèlent pas dans leurs auteurs des âmes fortes, patientes, capables de grandes choses, et dont la pensée s'étendait au loin dans les siècles à venir ? Laissons, Messieurs, laissons le mépris des ancêtres à des sophistes sans entrailles ; n'ayons pas l'injustice d'ouvrir toujours les yeux sur leurs ridicules et leurs vices, et de les fermer sur leurs vertus et leurs grandes qualités : n'allons pas ressembler à ces jeunes courtisans qui se moquaient du sage et vénérable Sully, parce que l'ha-

bit qu'il portait était d'une forme surannée. Chez une nation qui n'est pas dégradée par de mauvaises mœurs, le respect des aïeux, comme celui des tombeaux, fait partie de la piété filiale. Je me félicite de ce qu'à l'occasion de nos temples, j'ai pu rendre devant vous un hommage solennel à la mémoire de nos pères, souvent outragée de nos jours ; et des cœurs français me pardonneront aisément la manifestation de ces louables sentiments.

Ainsi les temples chrétiens n'ont rien qui ne rappelle les hommes à la Divinité. Que dirons-nous maintenant des assemblées religieuses qui se tiennent dans leur enceinte ?

C'est ici que paraît toute la supériorité de notre culte sur tous les cultes de la terre. Le paganisme avait bien ses fêtes et ses solennités, qui attiraient le peuple ; mais trop souvent elles étaient infâmes ou cruelles, comme les divinités qui en étaient l'objet. Les plus innocentes étaient celles qui ne présentaient à la multitude qu'un spectacle fait pour repaître sa curiosité ; du moins ce qu'elles avaient de plus grave, de plus auguste, de plus saint en apparence, ne pouvait faire que des impressions de piété bien faibles et bien vagues. Chez les Juifs, le temple le plus magnifique de l'univers, l'ordre et la pompe des cérémonies, la majestueuse dignité du grand-prêtre et de la troupe lévitique, le chant harmonieux des cantiques où l'on célébrait les louanges du Dieu véritable et les miracles de sa puissance et de sa bonté ; tout cela était bien fait pour élever les âmes et faire sur elles des impressions salutaires ; mais il était réservé au christianisme de faire plus spécialement encore des assemblées de religion une école de vertu pour tous les rangs et pour tous les âges. Quelle institution sublime que celle de réunir le peuple pour l'instruire de ses devoirs, et le consoler dans les maux de la vie ! Durant le cours de l'année chrétienne, chaque semaine a son jour de repos ; c'est par excellence le jour du Seigneur : l'artisan quitte son atelier, le laboureur sa charrue, l'homme de cabinet ses études ; sur la surface de vastes contrées, tout s'ébranle à la fois dans les champs comme dans les villes : les vieillards comme les enfants, les riches comme les pauvres, tous se rendent au lieu de l'assemblée religieuse. Là les familles se voient et se rapprochent, les anciennes liaisons se resserrent, de nouvelles se forment ; ainsi les mœurs s'adoucissent, les hommes les plus rustiques s'humanisent, se civilisent, et le jour consacré aux exercices publics de la religion est de tous le plus précieux pour la patrie.

Mais voyez le peuple assemblé autour de la chaire de vérité : quelle

autorité n'aura pas sur lui, par son âge, par son caractère, ses vertus, sa sollicitude connue pour les malheureux ; quelle autorité, dis-je, n'aura pas le pasteur du troupeau, s'il est digne de ce nom et du ministère qu'il remplit ! Peut-être il a vu naître la plupart de ceux qui l'écoutent ; c'est un père au milieu de ses enfants ; toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont recueillies avec respect ; l'enfant y trouve le lait de la saine doctrine, et l'âge avancé une nourriture plus solide. Là tous les vices sont combattus, toutes les vertus sont enseignées ; là on apprend au pauvre à être résigné, au riche à être compatissant, au vieillard à sanctifier les restes d'une vie qui lui échappe, au jeune homme à se défier des illusions de son âge ; là on ne loue, on n'estime que ce qui est bon, ce qui est honnête, ce qui fait le bon père, le bon fils, le bon frère, ce qui entretient la paix domestique, et fait fleurir les bonnes mœurs dans les familles. Les leçons du pasteur se gravent dans les esprits, elles sont répétées par les pères aux enfants ; ainsi la plus haute sagesse descend jusque dans la chaumière, et le pasteur du village fait plus de vrais sages avec la simplicité de ses paroles, que ne pouvaient en faire les philosophes de la Grèce avec leurs pompeuses maximes.

Je sais bien que tous ne profitent pas également des leçons du pasteur ; mais tous en reçoivent comme malgré eux d'heureuses impressions, qui peut-être, sans les rendre encore vertueux, les rendent déjà moins vicieux : le germe de la vérité est déposé dans le cœur, il portera des fruits en son temps : le père en devient plus vigilant, le fils plus respectueux, le serviteur plus fidèle, le maître plus juste et moins scandaleux. Quelquefois il ne faut qu'un exemple édifiant pour couvrir le vice de confusion ; il ne faut qu'une parole pour étouffer une haine invétérée, prévenir une injustice, sauver la vertu sur le point de faire naufrage. Je sais bien encore que les jours consacrés spécialement aux exercices religieux sont profanés plus d'une fois par des querelles, des scandales, des excès de tout genre, et c'est là un abus déplorable sans doute ; mais outre que la vigilance des pasteurs et des magistrats sait en prévenir beaucoup, ou en arrêter les suites funestes, que sont ici les abus inséparables des plus parfaites institutions, à côté des biens immenses de la chose même ? S'il est vrai que le culte public soit un puissant moyen d'unir les hommes, d'adoucir la férocité des mœurs, de leur inspirer des sentiments mutuels de bienveillance, et de contenir les passions dans les bornes du devoir ; par la raison contraire, le défaut de culte public ne pourrait amener que le trouble, la confusion, et la

ruine entière des bonnes mœurs. Un peuple sans religion, on le verrait bientôt rétrograder vers l'état sauvage. Ennemis de la religion, ne nous vantez pas les progrès des lumières, ni vos sciences, ni vos arts : je ne veux pas ici contester avec vous ; mais je vous dirai que nous avons appris, pour ne l'oublier jamais, que la politesse sans mœurs et le bel esprit sans religion, loin d'être le lien des États, peuvent en être la ruine, et devenir plus funestes que la plus stupide ignorance. Hé ! que font vos arts et vos sciences à la multitude qui les ignore, qui doit les ignorer toujours ? Croiriez-vous donc qu'on peut remplacer la chaire de l'Évangile par une chaire de calculs, et calmer les passions avec des axiomes ; qu'on peut, avec des phrases de rhéteur, maintenir dans les familles et la paix et les mœurs, et la soumission aux lois, et le respect soit des magistrats, soit des propriétés, enfin tout ce qui garantit le repos de la société, et sans quoi elle ne serait plus qu'un brigandage ? Si l'exercice public de la religion venait à cesser, qu'arriverait-il encore ? C'est que la superstition et les erreurs les plus monstrueuses s'empareraient de l'esprit de la multitude. Il ne faut pas s'y tromper ; les sentiments religieux tiennent au cœur de l'homme par les racines les plus profondes, et rien ne pourrait les en arracher. Sans la religion, présidée dans son culte, dirigée, réglée par l'autorité des pasteurs, le peuple tomberait bien dans la plus honteuse ignorance, mais non pas dans l'athéisme ; et d'ailleurs, s'il y tombait, que deviendrait la société ? Que ferait donc le peuple ? Il se formerait une religion bizarre, assemblage informe de choses mal assorties ; sans règles, sans guide, il serait prêt à se livrer au premier enthousiaste qui voudrait abuser de sa crédulité : de là l'esprit de secte et de révolte ; de là des conciliabules secrets qui toujours ont fini par d'absurdes cruautés ou par des infamies révoltantes. Qu'ils sont donc irréfléchis, ceux qui, dans leurs discours ou dans leurs écrits, insultent au culte public et en inspirent par là même l'aversion à la multitude ; mais aussi qu'ils sont précieux pour la patrie comme pour la morale, nos jours sacrés, et combien ici, comme en tout, la religion se montre véritablement amie de l'humanité !

Dans le dernier siècle, des penseurs économistes, vivant eux-mêmes dans les délices et l'abondance, et n'étant pas condamnés à porter le poids du jour et de la chaleur, avaient très-savamment calculé que c'était trop d'un jour de repos par semaine. Ils gémissaient sur la perte que faisaient les arts, le commerce, l'industrie, l'agriculture, par le repos trop fréquent de tant de millions de bras condamnés à l'inaction ; et par une suite de ces calculs profonds, il arriva que le jour de la

semaine consacré plus particulièrement à la religion, fut entièrement proscrit. Ainsi tous ces calculateurs politiques comptaient pour rien le culte de la Divinité à laquelle ils devaient tout, même l'esprit dont ils abusaient pour lui ravir des adorateurs ; ainsi ils ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir que, pour le peuple, la religion bientôt ne serait rien sans ce culte qui la lui rappelle et la lui met sous les yeux, et que, pour ce même peuple, la morale demeurerait presque nulle, sans cette religion positive qui lui prête une divine autorité ; ainsi, dans leurs rêves cruels, ils semblaient envier au pauvre peuple un repos consacré par le plus antique usage, et que réclamaient impérieusement ses besoins comme ses habitudes. Sans vouloir rappeler ce qui n'est plus, comment ne pas déplorer les écarts et la faiblesse de la raison humaine ? Sachons du moins tirer du passé des leçons utiles pour l'avenir. Quelle honte pour le siècle des lumières, qu'une nation entière ait été tourmentée dans ses affections les plus chères, pour je ne sais quelles fêtes moitié grecques, si l'on veut, et moitié romaines, jamais françaises et toujours bizarres ! Heureusement nous avons été délivrés des Grecs et des Romains. Le temps a fait enfin justice de ces solennités ridicules ; nous sommes redevenus Français et chrétiens, et le culte décadaire, avec son calendrier de plantes et de minéraux, a disparu depuis longtemps ; les idoles de cette nouvelle superstition sont tombées les unes sur les autres, pour rentrer dans les ténèbres d'où jamais elles n'auraient dû sortir ; et malheur au monde, si elles en sortaient une seconde fois !

Je passe à ce que j'ai désigné sous le nom général de *cérémonies sacrées*.

Si les hommes n'étaient que de pures intelligences, étrangères aux impressions des sens, on devrait sans doute rejeter comme inutiles l'appareil du culte chrétien, et cette suite de rites extérieurs que je distingue sous le nom de *cérémonies sacrées* ; mais je ne puis qu'admirer ici la sagesse de l'Eglise chrétienne, qui a su se tenir également éloignée des deux extrémités opposées. D'un côté, elle sait combien les choses sensibles ont d'empire sur le cœur de l'homme, combien les organes corporels sont un moyen puissant d'éveiller dans les âmes des sentiments de joie ou de douleur, de terreur ou de pitié, de crainte ou d'espérance ; combien l'esprit, naturellement volage, a besoin d'être captivé : et voilà pourquoi elle déploie devant nous un ordre, une suite de *cérémonies* qui puissent nourrir la piété ; artifice innocent qu'il serait bien injuste de lui reprocher, puisqu'il est si bien approprié

aux besoins, à la faiblesse de notre nature. Mais en même temps elle ne cesse d'avertir ses enfants, que Dieu veut être adoré en esprit et en vérité; que les offrandes extérieures ne sont rien sans celles du cœur; qu'on ne doit pas placer exclusivement sa confiance dans un objet béni, dans un autel particulier, une cire allumée, une image, une formule de prières; que ce sont là des moyens de piété, et non la piété même; que tous les dehors du culte ne seraient qu'un vain simulacre, s'ils ne devaient pas servir à entretenir la charité; et que, dans le culte, tout doit se rapporter à faire naître ou à nourrir le double amour de Dieu et des hommes. Ainsi tout est concilié; les dehors du culte sont conservés, et le véritable esprit du culte est aussi maintenu. Que si, malgré les précautions de l'Eglise, malgré les règles de conduite qu'elle trace et les instructions de ses ministres, la superstition se montrait quelque part, ce ne serait pas la religion qu'il faudrait accuser, mais bien la faiblesse et l'ignorance de quelques particuliers.

N'allons pas, Messieurs, nous piquer d'une fausse sagesse et nous croire capables d'une perfection chimérique. Si, sous couleur d'épurer le culte, de le rendre plus spirituel, vous ne donnez rien aux sens; si vous ne cherchez pas à frapper l'imagination, à aider la faiblesse de l'esprit par ces appuis extérieurs, vous aurez un culte froid, sec et triste, qui ne dira rien au cœur; pour vouloir trop donner à l'esprit, vous le fatiguerez ou vous l'exalterez; dans les uns, ce culte en quelque sorte métaphysique finira par dégénérer en indifférence, et dans les têtes ardentes, il pourra bien aboutir au fanatisme. Ce n'est pas connaître les hommes ni les routes du cœur, que de négliger les moyens extérieurs de soutenir l'attention et d'éveiller de pieux sentiments. Loin de nous cette pensée, que tout cela est bon pour la multitude; ici tous les hommes sont peuple, et depuis le plus beau génie jusqu'à l'esprit le plus borné, il n'en est pas un qui ne soit soumis à l'influence des signes et des symboles qui frappent les sens. Je puis citer à ce sujet des hommes qui ne sont pas suspects, qui n'appartiennent point à la communion Romaine, et qui plus d'une fois, à la vue de nos cérémonies, n'ont pu se défendre d'une émotion profonde. C'est milord Bolingbroke qui, assistant dans le palais de nos rois à la célébration des divins mystères, éprouve un saisissement involontaire au moment où Louis XIV et sa cour, dans un silence majestueux, s'abaissent devant l'hostie sainte; c'est Misson, dans son voyage d'Italie, frappé de respect à la vue du Pontife Romain bénissant le peuple assemblé sur la place de Saint-Pierre; c'est Brydone, dans son voyage en Sicile et à Malte, témoin de

la fête magnifique que célèbre en l'honneur de sa patronne la ville de Palerme; c'est Jean-Jacques, ému quelquefois dans nos temples jusqu'à verser des larmes, et oubliant devant les saints autels ses froids arguments contre la prière, pour prier lui-même avec toute l'effusion d'une âme attendrie. Nous-mêmes, Messieurs, malgré peut-être nos préjugés d'incrédulité, n'avons-nous pas éprouvé souvent de semblables émotions? Je vous invite à venir dans ce temple, à une de ces grandes solennités où la religion étale toutes ses pompes, et qu'elle termine en exposant le Saint des saints à l'adoration publique; et lorsque vous verrez le sanctuaire tout rayonnant de feux, un peuple immense recueilli devant les autels, faisant retentir la voûte sacrée d'un chant grave et touchant, et dans ce concert unanime des voix et des esprits, portant jusqu'au trône de l'Eternel ses vœux et ses hommages, peut-être ne pourrez-vous vous défendre de quelque attendrissement, et vous sentirez-vous détachés d'une philosophie aride, qui, sous prétexte de perfectionner la raison, étouffe le sentiment.

Si je voulais parcourir en détail toutes nos cérémonies sacrées, en développer le sens mystérieux, mes discours seraient infinis. Mais je ne puis omettre une observation générale, bien glorieuse à la religion; c'est que notre culte, loin d'être seulement un spectacle pour les yeux, tend dans toutes ses parties à perfectionner le chrétien, à lui rappeler sans cesse et sa croyance et ses devoirs. Quel est en effet le dogme ou le précepte qui ne soit retracé et en quelque sorte rendu sensible par quelque point du culte public? Des exemples vont expliquer ma pensée. Ce signe vénérable que le chrétien imprime si souvent sur son front, lui rappelle le plus haut des mystères, celui de la Trinité; le saint baptême avec la suite de ses cérémonies, suppose le péché d'origine; le culte des saints se lie au dogme de l'immortalité de nos âmes; la prière pour les morts, qui est de toute antiquité dans l'Eglise, suppose le lieu des peines expiatoires pour ceux qui n'ont pas pleinement satisfait à la justice divine; la prière suppose une Providence attentive qui veille sur nous, et le besoin que nous avons de son secours divin. Sans doute, il n'est rien de plus instructif ni de plus touchant que les leçons et les exemples de Jésus-Christ: hé bien, l'Eglise nous les retrace dans la célébration des mystères de sa naissance, de sa vie, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection glorieuse. Quoi de plus propre à nous encourager, que le souvenir des saints, qui, dans les âges passés, ont honoré le christianisme par leurs vertus? hé bien, il est des fêtes consacrées à leur mémoire. Tel est l'admirable concert de

toutes les parties de la religion : ainsi le christianisme est rendu populaire ; il entre en quelque sorte par tous les sens , pour faire dans les âmes des impressions ineffaçables. Le peuple n'est pas capable de très-savantes discussions, mais il a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour sentir ; et le culte est pour lui comme une suite de tableaux , où il peut sans effort voir ce qu'il doit croire, ce qu'il doit pratiquer. O qu'il était sage et puissant, l'ouvrier qui a si bien uni dans toutes ses parties l'immortel édifice de l'Eglise chrétienne ! O qu'il connaissait profondément le cœur de l'homme, sa misère et ses besoins !

C'est en vain, Messieurs, que les ennemis de l'Eglise chrétienne ont rapproché son culte de celui des nations païennes, et qu'ils l'ont accusée d'avoir emprunté ses rites et ses cérémonies des Romains, des Grecs ou des Indiens : tous ces rapprochements ne font que déceler les efforts d'une haine impuissante ou d'une prévention aveugle. Dans le culte, il est des choses qui sont d'institution divine, et qui ne doivent jamais changer. Jésus-Christ était bien le maître de choisir parmi les objets matériels ceux qu'il voulait, pour en faire les instruments visibles de ses faveurs et de ses miséricordes ; l'abus qu'en avait fait la créature, n'était pas sans doute au Créateur le droit de s'en servir. Il est aussi dans notre culte bien des points qui appartiennent à une discipline variable , qui ne sont pas les mêmes pour tous les temps ni pour tous les lieux : on doit les suivre, une fois qu'ils sont fixés par l'usage et par l'autorité, afin de maintenir, autant qu'il est possible, dans les exercices religieux, la décence et l'uniformité ; mais enfin, ce sont des choses indifférentes en elles-mêmes, ou des signes de convention dont toute la force dépend de l'intention de celui qui les emploie. Ainsi, que des parfums brûlés, des flambeaux allumés, des génuflexions, des prostrations, des vases et des vêtements sacrés, des statues, des images, les aspersion d'eau lustrale, que tout cela ait été en usage dans le culte de divers peuples qui ne sont pas chrétiens, que nous importe ? La superstition a pu en abuser pour honorer les divinités fabuleuses, et la religion peut s'en servir pour honorer le Dieu véritable, comme la religion a pu lui consacrer des temples qui auparavant n'étaient que des temples d'idoles. Faudrait-il donc faire un crime au christianisme d'avoir un sacerdoce, des temples, des autels, parce que tout cela se trouve également dans l'ancien paganisme ?

C'est bien vainement aussi que des esprits chagrins, égarés par un faux zèle, voudraient accuser l'Eglise d'idolâtrie et de superstition, à

cause du culte qu'elle rend aux images, et aux saints aujourd'hui couronnés dans le ciel. Si l'on veut faire disparaître toutes les équivoques de langage, et prendre la doctrine de l'Eglise telle qu'elle est, quoi de plus simple et de plus raisonnable que sa pratique? Nous ne sommes point assez stupides pour croire que quelque divinité, quelque vertu secrète soit attachée aux images, et que pour cela on doive les honorer; les enfants savent et répètent tous les jours que ces honneurs se rapportent à ceux que ces images représentent. Et qu'y a-t-il donc de si étrange à ce que nous plaçons dans nos temples les images de ceux qui sont nos modèles dans la vertu et nos pères dans la foi, de même que dans les familles on expose, on traite même avec une sorte de respect les portraits des ancêtres? Nous faisons profession de croire qu'à Dieu seul appartient en propre l'adoration et l'amour; que Dieu seul est l'arbitre de nos destinées; que nous n'avons qu'un seul vrai médiateur, Jésus-Christ; que les saints ne sont et ne peuvent rien que par ses mérites; que, toujours au rang des créatures, ils sont à une distance infinie du Créateur; et que, si nous devons toujours invoquer Dieu comme notre maître, nous ne devons jamais invoquer les saints que sous le titre de protecteurs auprès de Dieu.

L'incrédulité moderne s'est égayée sur les saints et les saintes dont la mémoire est en vénération parmi nous; et cependant l'Eglise chrétienne ne propose à la vénération des peuples, que des personnages qui en sont dignes par des vertus éminentes qu'on s'efforceraient en vain de dénigrer. Et nos incrédules, qu'ont-ils fait avec toute leur lumière et toute leur sagesse? Ils ont donné des regrets à l'ancien polythéisme, qu'ils trouvaient plus gai et plus riant; ils eussent voulu voir renaître les fêtes de Junon et de Bacchus. Que dis-je? la fausse philosophie n'a-t-elle pas eu ses dieux, et ses déesses tantôt cruelles et tantôt voluptueuses, comme celles du paganisme? Ne l'a-t-on pas vue, au milieu des chants dissolus, changer nos temples en lieux de prostitution, et se courber, l'encensoir à la main, devant une courtisane vivante? Elle ne voyait que superstition dans le respect que nous portons aux cendres, aux tombeaux des chrétiens dont l'Eglise a canonisé les vertus; hé bien, elle-même est tombée ici dans les excès les plus monstrueux: tantôt abruti par le matérialisme, elle a traité la dépouille mortelle de l'homme comme celle des plus vils animaux; tantôt emportée par l'orgueil et la licence, elle a promené sur des chars de triomphe les restes de quelques hommes impurs dans leur conduite comme dans leurs écrits. Ainsi la religion a été vengée des injustes

reproches de ses ennemis, par les justes reproches qu'ils ont eux-mêmes mérités.

Le culte des chrétiens est donc suffisamment justifié dans toutes les parties dont il se compose, dans ses temples, dans ses assemblées religieuses, dans ses cérémonies sacrées. Mais c'est à vous, Messieurs, qu'il appartient, si vous le voulez, d'en faire aux yeux du peuple une apologie bien plus efficace que la nôtre ; et cette apologie, je l'attends de vos exemples et de votre conduite. Si nos entretiens précédents ont fait sur vous quelque heureuse impression, peut-être avez-vous déjà dépouillé les préventions dont vous étiez remplis et contre les dogmes et contre la morale du christianisme : peut-être vous sentez-vous portés à professer un culte dont vous sentez les avantages et la bonté ; mais vous n'en avez pas le courage. On ne vous voit pas encore dans nos temples, assister à la célébration des divins mystères, et vous mêler à la troupe des chrétiens fidèles. Cependant, il faut le dire, que deviendra la religion, et par conséquent que deviendra la morale, que deviendra la société, si nos temples ne sont jamais fréquentés de ceux qui, par leur rang, par leur éducation, leurs lumières, doivent avoir un si grand empire sur l'esprit de la multitude ? La religion ne peut se soutenir ni se perpétuer que par le culte public ; et si ce culte est abandonné au peuple, comme une superstition, ne finira-t-il point par tomber, aux yeux du peuple lui-même, dans le discrédit et l'avilissement ? Pourquoi, Messieurs, rougiriez-vous de paraître dans nos temples, pour y donner comme pour y recevoir des exemples d'une utile édification. Souvent vous sortez de vos théâtres ou de vos fêtes nocturnes avec des corps fatigués, des esprits agités, des cœurs brûlant de tous les feux des passions : vos divertissements sont plutôt une ivresse qu'un plaisir ; c'est comme une coupe enchantée qui flatte d'abord, mais qui recèle le fiel et l'amertume. Venez dans nos assemblées de religion, et vous en sortirez avec une âme plus calme, plus maîtresse d'elle-même, avec les impressions de je ne sais quelle paix intérieure que vous ne connaissez pas. Il faut vous le dire encore, à vous qui êtes appelés à occuper les rangs distingués de la société : tous les hommes portent avec eux le sentiment de je ne sais quelle égalité primitive, qui les rend mutuellement ennemis du joug et de la sujétion ; le peuple jette des regards d'envie sur le riche qui vit dans l'abondance, sur le puissant qui semble l'écraser de son faste ; il se demande quelquefois en secret pourquoi cette inégalité des conditions dans laquelle il se trouve si mal partagé : de là le penchant à briser les

liens de la subordination, penchant dont les novateurs ont profité dans tous les âges. Hé bien, Messieurs, voulez-vous adoucir ces rigueurs du sort de la multitude, la consoler des maux de sa condition ? venez vous mêler avec elle dans nos temples : ici les rangs disparaissent ; tout est confondu, anéanti devant l'infinie Majesté : ici le peuple sent que Dieu est tout, et que l'homme n'est rien ; que le premier devant Dieu, ce n'est ni le plus riche, ni le plus puissant, ni le plus habile, mais le plus vertueux ; que les puissants et les riches ont le même maître et le même juge que lui. Venez donc dans nos temples ; et témoin de la religion de ceux qui sont au-dessus de lui, le peuple sortira de nos assemblées consolé de sa dépendance, et plus pénétré de cet esprit de subordination et de paix qui fait la prospérité des Etats comme des familles.

LA RELIGION

VENGÉE DU REPROCHE DE FANATISME.

Je ne sais par quelle fatalité il arrive, a dit un écrivain français, que les choses dont on parle le plus parmi les hommes sont ordinairement celles que l'on comprend le moins. Cette réflexion, singulière si l'on veut, s'est particulièrement vérifiée, Messieurs, au sujet de ce qu'on appelle *fanatisme*. De nos jours, ce mot n'a pas été, comme autrefois, relégué dans les livres ; il a été sur toutes les lèvres, il a circulé dans toutes les classes de la société, le peuple même l'a prononcé ; et pourtant il est manifeste, par l'usage qu'on en faisait, que la bouche le proférait sans que l'esprit y attachât aucune idée nette et précise. A cette époque de désastres où les novateurs portaient le plus étrange renversement dans le langage comme dans les idées, que de victimes ont succombé sous la vague accusation de fanatisme ! Malheur alors à ceux qui travaillaient à conserver quelque étincelle du feu sacré, à sauver la religion et la morale d'un naufrage universel ! ils étaient traités de fanatiques, et l'on croyait avoir accumulé sur leurs têtes toutes les accusations, lorsque, par une locution nouvelle qui n'a pas même le mérite d'être française, on les accusait de *fanatiser le peuple*. Le temps de notre délire n'est plus ; mais encore aujourd'hui combien font un usage peu éclairé du mot *fanatisme* ! Aux yeux d'un athée, je suis fanatique parce que je crois en Dieu ; aux yeux d'un déiste, je suis fanati-

que parce que je crois en Jésus-Christ ; enfin aux yeux de je ne sais quel bel esprit libertin, je suis fanatique parce que j'adresse une prière au Dieu à qui je dois le jour qui m'éclaire et le pain qui me nourrit. Ainsi on flétrit d'un nom odieux ce qu'il y a de plus respectable ; et, par ce moyen, la haine et le mépris des choses les plus sacrées ne peuvent que se perpétuer. A mesure que nous reviendrons à des idées plus saines, nous mettrons sans doute plus de vérité dans notre langage ; la justesse des idées ramènera la propriété des termes, et nous saurons enfin et penser et parler. C'est pour concourir à cette réforme salutaire, que nous allons fixer le sens du mot *fanatisme*, mot terrible qui a coûté tant de sang et de larmes. Distinguons ici le fantôme de la réalité ; et sans rien dissimuler, sans déguiser les excès qui méritent d'être qualifiés de fanatisme, montrons qu'il est injuste d'en accuser la religion chrétienne. C'est tout le sujet de cette Conférence.

I. Y a-t-il quelque trace de fanatisme dans les actions et les maximes de Jésus-Christ ?

En donnant, comme on l'a fait de nos jours, au mot *fanatisme*, une signification plus étendue qu'il n'avait autrefois, on pourrait qualifier de ce nom l'amour outré, excessif d'une opinion quelconque, vraie ou fausse : dès lors les sciences, les lettres, les arts, la liberté, l'égalité, auraient leurs fanatiques, puisqu'elles ont eu des partisans fougueux, enthousiastes, qui n'ont connu ni bornes, ni mesure. Ainsi ce serait le fanatisme des sciences naturelles qui aurait fait oublier l'étude la plus digne de l'homme, celle de l'homme et de ses devoirs ; ce serait le fanatisme de l'égalité qui aurait voulu effacer jusqu'à la plus légère trace des distinctions sociales ; ce serait l'amour fanatique des Grecs et des Romains qui aurait amené parmi nous le mépris de nos ancêtres, l'oubli de leurs grandes actions, la haine de leurs institutions et des mœurs françaises. Mais, pour nous borner à ce qui regarde la religion, qu'est-ce que le fanatisme ?

Il est sans doute un attachement raisonnable à la religion, un zèle sage et modéré pour ses intérêts, que les passions seules peuvent chercher à rendre odieux, et que respectera tout homme sensé, parmi ceux-là même qui auraient le malheur de ne voir dans la religion

qu'une invention humaine. Qui dit fanatisme, dit emportement, violence, fureur ; et si l'on veut s'entendre, on appellera fanatisme un zèle violent et sanguinaire. Or rien de plus injuste que d'en accuser la religion chrétienne.

Si je voulais en accuser le christianisme, je tâcherais d'en découvrir des traces ou dans les actions et les maximes de Jésus son fondateur, ou dans la conduite et l'enseignement de l'Église qu'il a établie dépositaire des vérités révélées, ou dans des actes pleins de violence et de barbarie qu'on eût le droit de regarder comme l'ouvrage même de la religion : car est-il rien de plus inique, que de faire retomber les excès de quelques chrétiens sur le christianisme qui les condamne ?

C'est bien dans l'histoire de Jésus-Christ et dans son Évangile qu'il faut, avant tout, étudier l'esprit de la religion que nous professons. Or, ici, où sont les signes d'un zèle cruel et farouche ? Que fut Jésus-Christ sur la terre ? Le plus doux des enfants des hommes : il n'achève pas, comme disent les livres saints, de briser le roseau à demi cassé, ni d'éteindre la mèche qui fume encore. Ami des pauvres, consolateur des affligés, défenseur des faibles et des petits, il *passa en faisant du bien* à tous, et ses miracles sont des miracles de bonté. Si Pierre veut le défendre, il arrête son zèle ; il embrasse le disciple qui le trahit, il souffre sans se plaindre, il prie pour ceux qui le persécutent, il meurt en pardonnant à ses bourreaux : quel blasphémateur insensé ne serait pas touché de l'héroïque simplicité de tant de vertus ? Que trouverez-vous dans son Évangile ? Lui-même il nous apprend qu'il est venu pour servir, et non pour être servi ; il envoie ses disciples au milieu des nations, comme des agneaux au milieu des loups ; il prédit les persécutions que va leur susciter la haine, et ne leur permet d'opposer à la fureur de leurs ennemis, que la patience. S'il dit qu'il est venu apporter non la paix, mais le glaive, ce n'est pas ce glaive exterminateur qui se rassasie de sang et de carnage, mais ce glaive salutaire qui combat les passions, et qui abat tous les rejetons funestes de cette tige empoisonnée. Il est bien vrai que la religion s'est propagée au milieu des persécutions qu'elle a souffertes, et non de celles qu'elle avait allumées : ce qui faisait dire à un ancien, que la loi des chrétiens était, non d'égorger, mais de se laisser égorger pour la vérité. Si Jésus nous dit encore qu'il est venu allumer un feu sur la terre, et que son désir est qu'il se répande au loin, ce n'est pas ce feu dévastateur qui dévore les cités et les campagnes, mais ce feu divin qui consume les vices, nourrit les vertus, et enflamme les cœurs de cet amour pour les hommes qui va

jusqu'à faire aimer ses ennemis. Sans doute celui qui a dit¹ : *Je suis la vérité*, a voulu que son Evangile fût annoncé à toutes les nations, et professé par elles. Il a condamné d'avance les esprits rebelles qui résisteraient à sa lumière suffisamment manifestée, en disant² : *Celui qui ne croira pas, sera condamné*; et voilà bien l'intolérance envers toutes les erreurs, qui est l'un des caractères de la religion véritable. Mais aussi, lorsque deux de ses disciples lui demandent de faire descendre le feu du ciel sur une ville criminelle, il répond³ : *Vous ne savez point à quel esprit vous appartenez; je suis venu pour sauver les âmes, et non pour les perdre* : et voilà cette tolérance chrétienne envers les personnes, qui n'est autre chose que la charité. Ainsi, dans Jésus-Christ, rien qui ne respire l'esprit de douceur, de paix, de persuasion; et par conséquent rien qui ne soit éloigné du fanatisme.

II. Peut-on raisonnablement accuser de fanatisme l'enseignement public et la conduite de l'Eglise? Que doit-on penser en particulier : 1° De la condamnation du prêtre Virgile; — 2° de celle de Gallée; — 3° de celle de l'hérésiarque Jean Huss; — 4° de l'Inquisition?

Je passe à l'enseignement public et à la conduite de l'Eglise. Ce n'est ni dans quelques chrétiens, ni dans une église particulière, ni dans quelques pontifes de la religion, qu'il faut chercher l'Eglise enseignante, dépositaire de la révélation, et chargée par Jésus-Christ même de nous apprendre toute vérité. Cette Eglise enseignante, c'est le corps des premiers pasteurs unis à leur chef, les évêques ayant à leur tête celui de Rome qui est le pasteur universel. Or, je demande qu'on me cite une profession de foi, un symbole, un décret, une institution, ouvrage de l'Eglise universelle, qui commande ou qui autorise le zèle plein de violence et de fureur qui caractérise le fanatisme. Si vous parcourez l'histoire des premiers âges de l'Eglise chrétienne, que trouverez-vous? Des apologistes et des docteurs, tels que Tertullien, saint Cyprien, saint Chrysostome, saint Ambroise, qui enseignent formellement que la foi

¹ *Jouan.*, XIV, 6.

² *Marc.*, XVI, 16.

³ *Luc.*, IX, 55, 56.

doit s'établir par la persuasion et non par la violence¹. Si, dans les trois premiers siècles, les disciples de l'Evangile le propagent au milieu des nations idolâtres, loin de l'établir le fer et la flamme à la main, ils ne savent pas même se venger de leurs ennemis. C'est en marchant sur leurs traces, que les hommes apostoliques de tous les temps n'ont pénétré au milieu des nations infidèles que par les seules armes de la patience et de la charité. Si, depuis Constantin, les empereurs ou les autres princes catholiques ont défendu l'Eglise contre les novateurs, et fait respecter ses lois; si même ils se sont armés contre eux, c'étaient là des mesures de protection et de politique, et non des mesures de violence pour forcer les consciences: et souvent il a été nécessaire de déployer la force publique contre des sectaires qui étaient ennemis de l'Etat autant que de la religion, et qui établissaient leurs doctrines au milieu du pillage et de l'incendie. Je sais bien que des princes ou des pasteurs, égarés par un faux zèle, peuvent avoir passé les bornes légitimes; mais ce sont là des écarts particuliers, qui ne prouvent rien contre l'esprit général de la religion. Toujours elle applaudira à ces paroles du pape saint Grégoire le Grand à un évêque de Terracine, qui était trop sévère envers les Juifs²: « C'est par la douceur et les exhortations qu'il faut appeler les infidèles au christianisme; il ne faut pas les en éloigner par les menaces ni par la terreur ».

Les incrédules n'ont rien oublié de ce qui, dans les annales de l'Eglise, présente un caractère de zèle persécuteur et farouche; et voici ce qu'ils étalent avec complaisance.

On cite un prêtre, nommé Virgile, persécuté, dit-on, au VIIIe siècle par le pape Zacharie, pour avoir enseigné l'existence des antipodes: voilà ce qu'ont supposé d'Alembert, et l'athée qui a écrit l'*Esquisse du tableau historique des progrès de l'esprit humain*³. Or, Messieurs, il faut savoir que ce Virgile avait été dénoncé, non comme soutenant la rondeur de la terre, opinion très-indifférente, mais comme enseignant une doctrine tendant à persuader qu'il y avait sous la terre d'autres hommes qui n'avaient pas avec nous une origine commune, opinion très-répréhensible. Cette contestation fut si peu de chose, et Virgile fut si peu persécuté, qu'il fut fait évêque de Salzbourg⁴.

¹ Voyez Duvoisin. *Essai sur la Tolérance*, art. II, à la suite de la *Démonstration Evangélique*.

² *Epist.*, lib. I, Ep. XXXI.

³ Condorcet, pag. 228.

⁴ Voyez des *Eclaircissements*, sur ce fait, dans l'ouvrage intitulé: *Le Christianisme* de Fr. Bacon, tom. II, pag. 313.

On cite Galilée condamné et persécuté par le Saint-Office pour avoir enseigné le mouvement de la terre sur elle-même. Heureusement il est aujourd'hui prouvé, par les lettres de Guichardin, et du marquis Nicolini, ambassadeur de Florence, tous deux amis, disciples et protecteurs de Galilée; par les lettres manuscrites et par les ouvrages de Galilée lui-même, que depuis un siècle on en impose au public sur ce fait. Ce philosophe ne fut pas persécuté comme bon astronome, mais comme mauvais théologien, pour avoir voulu se mêler d'expliquer la Bible. Ses découvertes lui suscitèrent sans doute des ennemis jaloux; mais c'est son entêtement à vouloir concilier la Bible avec Copernic, qui lui donna des juges, et sa pétulance seule fut la cause de ses chagrins. Il fut mis, non dans les prisons de l'Inquisition, mais dans l'appartement de Fiscal, avec pleine liberté de communiquer au dehors. Dans ses défenses, il ne fut point question du fond de son système, mais de sa prétendue conciliation avec la Bible. Après la sentence rendue et la rétractation exigée, Galilée fut le maître de retourner à Florence. On doit ces renseignements à un protestant, Mallet-Dupan, qui, appuyé sur des pièces originales, a ici vengé la cour Romaine¹.

Certes il est bien peu philosophique d'oublier tout ce que les lettres, les sciences et les arts doivent au Saint-Siège, pour réchauffer sans cesse une anecdote exagérée dans tous ses détails. Mais ce même Galilée, pour avoir enseigné une nouvelle théorie sur la chute des corps graves, fut d'abord bafoué par les anciens docteurs ses collègues, ensuite dénoncé aux magistrats, et forcé, comme un novateur, de quitter la ville de Pise; et lorsqu'il annonça ensuite sa découverte des satellites de Jupiter, il fut traité d'imposteur et de visionnaire: faudrait-il pour cela déclamer sans cesse contre les corporations savantes?

Pierre Ramus fut dénoncé à François Ier comme criminel d'État, pour avoir combattu la dialectique d'Aristote; poursuivi par l'Université, il fut déposé de sa chaire et banni de Paris: faudrait-il pour cela insulter à la gloire de cette Université, mère des sciences et des arts?

Faudrait-il aussi compter pour rien tous les grands services que peut avoir rendus à la France l'ancienne magistrature, parce que le Parlement de Paris voulut, pour l'honneur d'Aristote, maintenir par arrêt sa philosophie, ou, plus récemment, s'opposer à la pratique de l'inoculation?

Dans son *Histoire de l'Astronomie moderne*², Bailly s'est exprimé plus

¹ Voyez le *Mercur de France*, du 7 juillet 1784, n. 29, ou bien le *Dictionnaire de Théologie*, par Bergier, articles *Monde* et *Science*.

² Liv. II, § 32; tom. II, pag. 131.

sensément sur la conduite du Saint-Office, en disant : « Nous ne devons pas juger cette faute avec les lumières de notre siècle. Le système de Copernic n'avait alors de partisans qu'en Allemagne ;... la foule des astronomes était contraire ».

Enfin, Messieurs, pour ce fait comme pour le précédent, je pourrais faire observer qu'il est également injuste et ridicule d'imputer à l'Eglise universelle un tort, d'ailleurs si mince, qui ne devrait tomber que sur la cour de Rome.

On cite un hérésiarque, nommé Jean Huss, condamné dans le ^{xv}^e siècle par le concile général de Constance, et livré aux flammes malgré le sauf-conduit qui devait mettre sa personne en sûreté. Mais certes il est facile de justifier le concile. Il condamna Jean Huss comme hérétique, et il en avait le droit : ensuite ce fut l'empereur Sigismond qui le fit livrer au supplice, moins comme hérésiarque que comme perturbateur dangereux. Ce n'est pas le concile, mais l'empereur qui avait donné le sauf-conduit ; encore est-il facile de prouver qu'il ne viola pas la foi publique, que le sauf-conduit n'était que pour garantir la personne de Jean Huss sur la route, pour qu'il pût tranquillement arriver à Constance, où il allait plaider sa cause¹.

Mais voici ce qui fait un sujet de perpétuelles déclamations contre la religion catholique en particulier, ce qui fournit le prétexte le plus apparent de l'accuser de fanatisme dans sa conduite ; c'est ce *tribunal de sang* qui a fait tant de victimes, qui ne juge pas seulement les actions, mais les consciences ; c'est, puisqu'il faut bien la nommer, l'*Inquisition*. Ne pensez pas, Messieurs, que je vienne me faire l'apologiste de l'*Inquisition* espagnole : mais je n'y vois qu'une institution locale et particulière, odieuse aux Français, étrangère à nos lois et à nos usages, inconnue chez un grand nombre d'églises ; un tribunal dont il n'est pas permis de faire retomber sur l'Eglise universelle les excès qui ont pu le souiller. Je pourrais me borner à ce peu de paroles ; mais il importe de se faire des idées moins vagues de ce qu'on appelle en général *Inquisition*.

Je fais observer d'abord qu'on ne peut contester aux deux puissances ecclésiastique et civile le droit de prendre des mesures, et de se concerter ensemble pour s'opposer à des nouveautés funestes, qui ne compromettent jamais le repos de l'Eglise sans altérer aussi celui de l'Etat ; que dans les sociétés civiles les plus modérées, il existe des tri-

¹ *Dictionnaire des Hérésies*, tom. II, pag. 450 et suiv. dans la note.

bunaux, non-seulement de justice, pour punir les crimes commis, mais encore de sûreté, de surveillance, pour aller au-devant des crimes, prévenir des écarts et des complots qui pourraient troubler la tranquillité publique; qu'il est bien permis aux pontifes et aux magistrats de penser que les mauvaises doctrines conduisent aux mauvaises actions; que nul n'a le droit d'être séditieux sous prétexte de liberté d'opinions; qu'en général la violence ne peut être repoussée que par la violence, ainsi que l'a dit Cicéron ¹; et que, si les moyens de répression ne passent pas les bornes légitimes, ils font la sûreté des gens de bien, et ne peuvent déplaire qu'aux méchants.

Je fais observer, en second lieu, que, pour juger sainement les choses, il faut se transporter au temps où ce tribunal fut établi; temps d'alarme, où des sectes turbulentes faisaient trembler la puissance, et prêchaient les armes à la main; que ce tribunal, dans ce qu'il a de plus effrayant, vient de la politique des princes. C'est l'empereur Frédéric II, qui, au treizième siècle ², porta à Padoue les édits les plus rigoureux en cette matière; c'est vers la fin du quinzième siècle ³ que l'Inquisition fut établie en Espagne par Sixte IV, mais sur la demande du roi Ferdinand; c'est au seizième siècle ⁴ qu'elle fut établie en Portugal par Paul III, mais à l'instance de Jean III. On sait qu'à Venise elle fut établie par ordonnance expresse du sénat, et que trois sénateurs en étaient membres. Aussi l'auteur de l'ouvrage qui a pour titre *l'Ami des hommes*, et qui est bien éloigné d'aimer ce tribunal, a dit ⁵: « L'Inquisition, ce tribunal effrayant autrefois dans l'ordre civil..... était « lui-même de l'institution des princes ». Pourquoi donc le reprocher uniquement à l'Église, comme le font ses ennemis ?

En troisième lieu, je fais observer à la louange de l'Église de Rome (et ceci est un point capital), que chez elle, ce tribunal a eu les formes les moins sévères; qu'on n'y a point connu ces exécutions sanglantes qu'on reproche à l'Espagne; et dans son septième discours, Fleury, d'ailleurs opposé à l'Inquisition, remarque expressément ⁶ que les souverains Pontifes avaient fait plusieurs constitutions pour en modérer la rigueur. Aussi, Messieurs, dans l'*Encyclopédie* même ⁷, on s'élève bien

¹ *Epist. ad Famil.*, lib. XII, ep. III.

² 21 février 1224.

³ En 1483.

⁴ En 1535.

⁵ Tome II, pag. 191.

⁶ *Septième Discours sur l'Hist. ecclés.*, n. 13.

⁷ Article *Inquisition*, tom. VIII, pag. 774, édit. in-fol.

contre les procédures et les supplices des Espagnols ; mais en même temps on s'étonne qu'ils aient mis tant de rigueur dans l'exercice d'une juridiction où les Italiens, ses inventeurs, mettaient TANT de douceur.

Je le sais, lorsqu'on reproche aux Espagnols leur Inquisition, ils la défendent en faisant remarquer que, tandis que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suisse, ont été en proie aux discordes civiles, l'Espagne, avec son tribunal, fut tranquille. Dans son *Essai sur l'histoire générale*, Voltaire fait observer qu'il n'y eut en Espagne, dans les seizième et dix-septième siècles, aucune de ces révolutions sanglantes, de ces conspirations, de ces châtimens cruels qu'on vit dans les autres cours de l'Europe, et que, sans les horreurs de l'*Inquisition*, on n'aurait eu alors rien à reprocher à l'Espagne. Mais, dit à ce sujet un écrivain de nos jours, « je ne sais ce que le plus ardent ennemi de l'*Inquisition* répondrait à un Espagnol qui la justifierait en ces termes :

« Vous êtes myope : vous ne voyez qu'un point. Nos législateurs regardaient d'en haut, et voyaient l'ensemble. Au commencement du « seizième siècle, ils virent, pour ainsi dire, fumer l'Europe ; pour se « soustraire à l'incendie général, ils employèrent l'*Inquisition*, qui « est le moyen politique dont ils se servirent pour maintenir l'unité reli- « gieuse, et prévenir les guerres de religion. Vous n'avez rien imaginé de « pareil : examinons les suites ; je récusé tout autre juge que l'expé- « rience.

« Voyez la guerre de trente ans allumée par les arguments de Lu- « ther ; les excès inouïs des anabaptistes et des paysans ; les guerres « civiles de France, d'Angleterre et de Flandre ; le massacre de la Saint- « Barthélemy, le massacre de Mérindol, le massacre des Cévennes ; « l'assassinat de Marie Stuart, de Henri III, de Henri IV, de Charles Ier, « du prince d'Orange, etc., etc. Un vaisseau flotterait sur le sang que « vos novateurs ont fait répandre ; l'*Inquisition* n'aurait versé que le « leur. C'est bien à vous, ignorants présomptueux, qui n'avez rien « prévu, et qui avez baigné l'Europe dans le sang, c'est bien à vous « qu'il appartient de blâmer nos rois qui ont tout prévu. Ne venez donc « point nous dire que l'*Inquisition* a produit tel ou tel abus dans tel ou « tel moment ; car ce n'est point de quoi il s'agit, mais bien de savoir « si, pendant les trois derniers siècles, il y a eu, en vertu de l'*Inquisition*, « plus de paix et de bonheur en Espagne que dans les autres contrées de l'Eu- « rope. Sacrifier les générations actuelles au bonheur problématique

« des générations futures, ce peut être le calcul d'un philosophe, mais « les législateurs en font d'autres ¹ ».

Je laisse cette apologie pour ce qu'elle est ; qu'on la blâme ou qu'on l'approuve, peu importe à la cause que je défends : je veux venger l'Eglise catholique ; et l'Espagne n'est pas plus toute l'Eglise, qu'un tribunal particulier n'est toute la magistrature de France.

On a dit, on dit encore, on dira toujours sur le ton le plus affirmatif, et comme si le fait était incontestable, que saint Dominique fut le premier inquisiteur dans la Gaule Narbonnaise ; cependant rien de plus incertain que ce fait avancé avec tant de confiance. Les historiens de la vie de saint Dominique et de savants critiques modernes, s'appuyant sur les auteurs contemporains les plus fidèles, prétendent que saint Dominique ne connut jamais contre les hérétiques d'autre voie que l'instruction et la patience ; et ce que sa mission eut de plus amer fut d'imposer des peines satisfactoires, telles que des jeûnes et des prières, aux hérétiques convertis par sa charité ².

On a dit, et Montesquieu le suppose, que les Juifs étaient punis pour le seul fait de leur religion ; cela n'est pas exact : l'Inquisition ne recherchait que les Juifs qui, après avoir professé le christianisme, apostasiaient publiquement pour judaïser de nouveau.

S'il fallait croire aux écrivains incrédules du dernier siècle, l'Espagne, par les suites de son Inquisition, était une terre qui dévorait ses habitants ; et toutefois il est vrai que, depuis la dynastie actuellement régnante, l'Inquisition a perdu successivement ses rigueurs, et que le dernier auto-da-fé est de 1680, sous Charles II. Un écrivain dont le témoignage n'est pas suspect, un Français, ennemi de l'Inquisition, ambassadeur de France en Espagne, a dit dans son *Tableau de l'Espagne moderne* ³ : « L'Inquisition pourrait être citée de nos jours comme « un modèle d'équité... Plus de neuf ans de séjour et d'observation « m'ont prouvé qu'avec quelque circonspection dans ses propos et sa « conduite, relativement à la religion, on peut facilement lui échapper, « et vivre aussi tranquillement en Espagne qu'en aucun autre pays de « l'Europe ».

¹ *Lettre à un gentilhomme Russe sur l'Inquisition espagnole*, IVe lettre, pag. 89 et suiv.

² Voyez le *Dictionnaire de Théologie*, par Bergier, article *Dominicain*, et les *Vies des Pères et des Martyrs*, traduites de l'anglais, ouvrage plein d'une bonne critique ; au 4 août, note, pag. 85, tom. VII, édit. de 1811.

³ Bourgoing, ambassadeur sous le Directoire, tom. I, pag. 388.

Enfin, Messieurs, nous abandonnons sans regret à la censure des Protestants et des incrédules l'Inquisition d'Espagne et de Portugal ; ce n'est là, encore une fois, qu'une institution locale, temporaire, particulière, plutôt politique qu'ecclésiastique. Il y a aussi peu de philosophie à partir de là pour accuser de fanatisme la religion catholique en général, qu'il y en aurait à accuser d'athéisme une académie, parce qu'elle aurait compté quelques athées parmi ses membres. Mais aussi je voudrais savoir quelle secte a le droit de jeter ici la première pierre à ce tribunal. Chez les nations qui embrassèrent la réforme, que d'édits sanglants portés par les hérétiques contre les catholiques, ou par une secte contre une autre secte ! Calvin fut-il bien tolérant envers Servet, et envers tant d'autres qui innovaient comme il avait innové ? Quelle ne fut pas la rigueur du Danemark et de la Suède contre les catholiques ! En Hollande, avec quelle fureur ne furent pas poursuivis les Arminiens ! Barneveldt eut la tête tranchée, Grotius fut condamné à une prison perpétuelle. Nous dirons surtout aux Anglicans : Il vous sied bien de reprocher à l'Eglise Romaine l'Inquisition, à vous dont la législation contre les catholiques est remplie des plus atroces dispositions qui jamais aient souillé le code d'aucun peuple civilisé. Nous dirions à la secte incrédule du dernier siècle : Vous convient-il de reprocher à l'Espagne les anciens auto-ta-fé, à vous dont les principes et la conduite devaient amener une Inquisition capable de faire en trois ans plus de victimes que n'en ont pu faire en trois siècles toutes les Inquisitions de la domination espagnole ? Ici, nous Français, reconnaissons que nous avons perdu le droit d'endoctriner nos voisins ; baissons les yeux, et faisons amende honorable par la rougeur de notre front ; gémissons sur les égarements de l'homme emporté par ses passions, et surtout par son orgueil ; profitons de nos fautes passées pour devenir meilleurs ; au lieu de nous élever avec tant d'amertume contre celles de nos semblables, jetons un voile sur nos torts réciproques : c'est le vœu de la religion. Soyons unis autant que nous avons été divisés, et pardonnons pour qu'on nous pardonne¹.

Ainsi, dans Jésus-Christ, le divin auteur de la religion, rien qui ne respire la charité la plus pure ; dans l'Eglise, rien de plus saint que sa doctrine, qu'il est injuste de juger d'après l'opinion, ou la conduite, ou les intentions d'une portion de ses membres quelquefois égarés par

¹ Voyez l'ouvrage qui a pour titre : *Paradoxes intéressants. — Réponse à la Lettre d'un patriote sur l'intolérance des sectes*, pag. 417. — *Nouveau voyage en Espagne*, article *Inquisition*, pag. 68.

un faux zèle. Mais n'est-il pas des événements dans lesquels on ne trouve que haine et fureur, et que l'on doit regarder comme l'ouvrage même de la religion ?

III. N'est-il pas au moins des événements où l'on ne trouve que haine et fureur, et que l'on doit regarder comme l'ouvrage même de la religion : 1° Les guerres de religion ; — 2° les Croisades ; — 3° le massacre des Indiens à l'époque de la découverte du nouveau monde ; — 4° la Saint-Barthélemy ; — 5° la révocation de l'Edit de Nantes ?

Elle est, Messieurs, la marche des incrédules : ils dissimulent les biens immenses que le christianisme a faits à la terre, et ils étalent avec complaisance les abus qu'en ont pu faire les passions humaines. Les schismes et les hérésies qui ont troublé les Etats ; les querelles sanglantes et les guerres qu'ont enfantées ces divisions ; les croisades qu'on présente comme le fruit d'un faux enthousiasme religieux ; le massacre des Indiens à l'époque de la découverte du nouveau monde, la Saint-Barthélemy, la révocation de l'Edit de Nantes : voilà ce qu'on rappelle, en le donnant pour l'ouvrage même de la religion ; et le christianisme, ainsi peint des plus noires couleurs, ne paraît plus à l'imagination exaltée qu'un monstre ennemi de l'humanité.

A toutes les déclamations inspirées par la haine et le préjugé, je puis d'abord répondre avec l'*Esprit des Loix*¹ : « C'est mal raisonner contre « la religion, de rassembler dans un grand ouvrage une longue énumération des maux qu'elle a produits, si l'on ne fait de même celle « des biens qu'elle a faits. Si je voulais raconter tous les maux qu'ont « produits les lois civiles, la monarchie, le gouvernement républicain, « je dirais des choses effroyables ». Avec cette belle manière de raisonner contre la religion, avec cette manie de la rendre responsable des abus qu'en font les hommes, d'oublier les biens dont elle est la source, pour ne rappeler que des maux dont elle est le prétexte, savez-vous, Messieurs, à quoi l'on aboutirait ? A renverser l'ordre social, à nous ramener à l'état sauvage. Car enfin moi aussi je puis rappeler les maux qu'a enfantés la société, et dire : Parcourez les annales des peu-

¹ Livre XXIV, chap. II.

ples anciens et modernes, des Egyptiens, des Perses, des Grecs et des Romains, des Barbares qui ont renversé l'empire Romain, des nations formées de ses débris ; étudiez l'histoire des quatre parties du monde : qu'y trouverez-vous ? Des vices qui sont le résultat de la civilisation, une suite de crimes qui font horreur, des divisions et des guerres en quelque sorte perpétuelles, qui n'ont cessé d'ensanglanter la terre. A peine, dans les vingt-quatre heures qui divisent le jour, en est-il une seule où, sur quelque point du globe, le sang humain ne coule par le glaive des combats : tant la société peut enfanter de calamités cruelles, tant il serait bon pour le genre humain de vivre errant dans les forêts comme les animaux ! Ce que vous répondriez à ces déclamations contre l'ordre social, je le répondrai à ceux qui déclament contre la religion. Messieurs, dans la société, il ne s'agit pas de savoir ce que peut devenir la puissance dans les mains de ceux qui en abusent, mais ce que deviendrait la société elle-même sans la puissance qui la gouverne ; ainsi, dans le christianisme, ne cherchez pas uniquement l'abus que l'homme peut en faire, mais ce que deviendraient, sans le christianisme, les nations qui le professent.

Vous rappelez, dirai-je aux incrédules, les guerres de religion, mais vous dissimulez que c'est la politique ambitieuse et remuante, qui, dans le secret, tramait ces projets, et qui ensuite, au nom de la religion, soulevait les peuples : Jean-Jacques en convient. Vous avez calculé, par approximation, le nombre des victimes que peuvent avoir faites les querelles religieuses dans l'espace de dix-huit siècles, et vous en avez compté six mille par année, réparties sur les diverses nations chrétiennes ; mais vous dissimulez que les maximes de la religion ont rendu les guerres moins cruelles et les révolutions moins fréquentes, qu'elles ont introduit parmi les peuples un certain droit des gens, et des règles d'équité qu'on ne saurait trop reconnaître, et que par là même elles ont épargné l'effusion du sang humain. « Sans sortir de
« notre France, dit un apologiste moderne ¹, je soutiens que la seule
« institution des hôpitaux pour les enfants trouvés, et les soins qu'ins-
« pire aux parents l'idée du baptême, conservent toutes les années
« plus de six mille Français... La cruauté des Chinois, poursuit-il, laisse
« périr toutes les années plus de trente mille enfants, de compte fait ;
« et les philosophes nous vantent les mœurs chinoises. La barbarie

¹ Bergier. *Traité de la vraie Religion*, IIIe part., chap. VII, § 19, tom. X, pag. 437, in-12.

« des Romains laissait mourir de faim et de maladie tous les ans un grand nombre d'esclaves, et les philosophes n'en disent rien ». Vous affectez de répandre que les sanglantes querelles de religion, le zèle persécuteur, ne se trouvent que dans le christianisme : mais l'histoire des peuples de l'ancienne Grèce nous présente une guerre sacrée, dont la religion fut le motif, qui fut poursuivie avec fureur et qui dura dix ans ¹ ; mais Xerxès, adorateur du feu élémentaire, détruisit, en ravageant la Grèce, les temples de ses dieux : mais en Egypte, pendant qu'un peuple élevait une espèce d'animaux sur les autels, ses voisins les avaient en abomination ; de là des guerres continuelles d'une ville contre une autre ² ; mais le zèle du paganisme fit, pendant trois siècles, ruisseler le sang chrétien dans les provinces de l'empire : mais au quatrième siècle les Arméniens, qui avaient embrassé et qui professaient paisiblement le christianisme, eurent à soutenir une guerre cruelle contre Maximin, qui se mit lui-même à la tête de ses troupes pour aller les forcer dans leurs montagnes, et relever les idoles qu'ils avaient abattues : mais Julien le Philosophe fit à la religion une persécution plus redoutable que celle de Néron : mais le calife Omar détruisit plus de quatre mille temples païens ou églises chrétiennes, et étendit au loin par la force des armes la doctrine du faux prophète : mais des querelles religieuses sur l'Alcoran ont fait naître entre le Perse et le Turc des guerres sanglantes : mais de nos jours, l'incrédulité, sous le nom de philosophie, après s'être armée de sophismes, s'est armée aussi du glaive meurtrier contre les disciples de l'Evangile. Et puis, qu'on ose avancer que le christianisme seul a été souillé par des querelles sanglantes ! Messieurs, plaignons l'humanité d'être capable d'abuser de ce qu'il y a de plus sacré sur la terre ; mais que les maux dont le christianisme peut avoir été le prétexte innocent, ne fassent pas oublier les bienfaits que nous lui devons, ni les vertus qu'il fait pratiquer aux hommes. Après qu'on a vu le soleil éclairer, animer la nature de son éclat et de sa chaleur, faudra-t-il donc insulter à sa lumière, parce que ses feux élèvent quelquefois de la terre des vapeurs qui enfantent les orages ³ ?

Que dirons-nous des Croisades ? Messieurs, ne nous hâtons pas de blâmer ici nos pères, et de condamner des entreprises extraordinaires

¹ Rollin. *Histoire ancienne*, liv. XIV, § 2, tom. VI, in-12, pag. 40.

² Le même, liv. I, chap. II, § I, tom. I, pag. 73.

³ *Paradoxes intéressants*, pag. 375 et 403.

qui ont eu tant d'influence sur les destinées de l'Europe. Peut-être, si nous voulions y réfléchir sérieusement, trouverions-nous que nos pères furent guidés plus sûrement par le sentiment religieux, que nous ne le sommes par notre froide raison, et que les guerres saintes prouvent autant leur prévoyance que leur courage. Je veux que le désir de délivrer le saint Sépulcre et les lieux consacrés par la piété du monde chrétien ait eu beaucoup de part à ces expéditions lointaines, que ce fut là le motif populaire, comme c'est encore le côté poétique de ces entreprises qui paraissent incroyables ; toutefois, à travers cet enthousiasme qui entraîna l'Occident, est-il donc impossible de démêler les vues d'une politique aussi légitime que profonde ? Je ne prétends pas dissimuler le libertinage et la licence d'un grand nombre de Croisés, ni la manière imprudente dont les guerres saintes furent conduites dans bien des points, ni la folie de certains attroupements tumultueux qui partaient d'Europe sans discipline et sans règle. Hé ! Messieurs, dans les guerres les plus justes, les plus sagement conduites, quelle énumération n'aurait-on pas à faire des excès qui les déshonorent ! L'homme porte partout avec lui les égarements de son esprit et de son cœur. Il s'agit d'examiner, dans leur ensemble et dans leurs effets, ces Croisades entreprises suivant les règles des guerres ordinaires, à la fin du XIe siècle, sous Philippe Ier ; dans le XIIe, par Louis le Jeune, et dans le XIIIe, par saint Louis. Si je les considère dans leurs motifs, je trouve bien que la profanation des lieux saints, l'oppression des chrétiens de la Palestine, les insultes cruelles faites aux pèlerins des nations chrétiennes, furent le moyen puissant dont on se servit pour exalter les courages ; mais peut-on dissimuler que le but des puissances liguées fût de sauver leurs contrées de l'invasion dont elles étaient menacées ? Qu'elle était redoutable cette puissance mahométane qui avait fait tant de progrès, et qui semblait ne conquérir que pour détruire partout la civilisation et le christianisme ! L'Europe devait-elle donc attendre tranquillement la honte et les fléaux de la servitude ? chaque nation chrétienne devait-elle se laisser opprimer, au lieu de faire avec toutes les autres une sainte ligue contre l'ennemi commun ? On admire Annibal passant les monts pour porter la guerre en Italie, et vaincre Rome dans Rome même ; et l'on voudrait que les peuples Européens se fussent endormis dans un lâche repos plutôt que de porter la guerre jusqu'au centre de l'empire de leurs ennemis ! Il est même bien avéré que le zèle des Latins fut vivement excité par les envoyés de l'empereur Alexis, qui, au concile de Plaisance comme à celui de

Clermont, sollicitèrent leurs secours. Je ne sais si l'on voudra mettre au rang des fanatiques le prince des philosophes modernes, l'immortel Bacon ; mais je sais bien qu'on trouve dans ses œuvres un dialogue de *la Guerre sacrée*, dont les principes tendent à justifier les guerres faites aux Mahométans. Ce n'était pas un enthousiaste absurde, que le judicieux Fleury ; or, dans son *Discours sur les Croisades*¹, dont il ne dissimule pas certains inconvénients, il ne doute pas que les chefs ne fussent animés par des vues politiques ; et dans ses *Mœurs des Chrétiens*², il dit ces paroles bien remarquables : « Ces entreprises étaient de-
« nues nécessaires. Il n'y avait point de prince chrétien assez puissant
« en particulier, pour arrêter les progrès des Mahométans, ennemis
« déclarés de tous ceux qui ne veulent pas embrasser leur religion ;
« ils pillaient impunément l'Italie depuis deux cents ans ; ils étaient
« maîtres de la Sicile et de presque toute l'Espagne. Par les forces des
« Croisés, ils ont été chassés de cette partie de l'Europe, et notable-
« ment affaiblis en Egypte et en Syrie ». Ce n'était pas un ignorant, qu'un écrivain de nos jours dont on trouve une dissertation sur les Croisades, dans les *Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*³, je veux parler du savant M. de Guignes : « Quand nous blâ-
« mons ces entreprises, dit-il, c'est que nous n'avons pas assez réfléchi
« sur l'état des affaires. Les Musulmans, après s'être emparés de la
« Syrie, s'étaient rendus maîtres de l'Afrique, ensuite de l'Espagne et
« de toutes les îles de la Méditerranée, d'où ils insultaient continue-
« ment les côtes de l'Italie. Par l'Espagne et la Corse, ils entraient
« dans nos provinces méridionales, qu'ils ravageaient ; et pillaient tous
« nos vaisseaux. Constantinople était pour eux une barrière puissante,
« et s'ils avaient pu la franchir, comme ils tentaient de le faire, toute
« l'Europe était menacée, et courait risque de tomber sous leur puis-
« sance. En les attaquant dans le centre de leur empire, on pouvait
« espérer de les affaiblir considérablement ; ce qui arriva en effet. On
« leur porta un coup dont ils ne purent se relever ».

Ainsi ces guerres furent comme une digue opposée au débordement des Barbares ; elles sauvèrent la civilisation et le christianisme ; ajoutons qu'elles délivrèrent les peuples de l'Europe de leur propres fureurs, et firent cesser l'oppression, en affaiblissant la puis-

¹ VIIe Disc. sur l'Hist. ecclési., n. 2.

² *Mœurs des Chrétiens*, § 64.

³ Tom. XXXVII, in-4°, pag. 497.

sance des grands et fortifiant l'autorité royale. Voilà ce qu'a reconnu le président Hénault, quand il a dit, en parlant des Croisades¹ : « Elles ne servirent pas peu à nos rois à se défaire de ces tyrans importants, qui allèrent porter au loin leur inquiétude, et laissèrent l'Etat en repos ».

Enfin il est indubitable qu'elles ranimèrent le goût du commerce, des sciences, des lettres et des arts, et préparèrent cette révolution qui devait amener les siècles de Léon X et de Louis XIV. Ici encore je puis invoquer le témoignage d'écrivains non suspects. Dans l'*Histoire universelle*², traduite de l'anglais, il est dit : « Les Croisades ont mis le plus grand obstacle à la puissance des Mahométans ; elles ont fait connaître aux princes de l'Europe le prix d'une marine, et elles ont frayé le chemin aux grandes découvertes ».

Ne soyons donc pas étonnés qu'un écrivain français, qui voit les choses de plus haut que le commun des écrivains, ait dit³ : « Les yeux malades de la haine n'ont pu saisir l'ordonnance générale d'un si vaste tableau, et ne se sont fixés que sur quelques détails ; car la petitesse d'esprit, je veux dire l'esprit des petites choses, est le caractère de la philosophie moderne..... Malheur aux temps et aux peuples chez qui les motifs qui inspirèrent les Croisades ont pu être attaqués impunément par des déclamations de rhéteurs ou défigurés par des subtilités de sophistes ! » J'en ai dit assez, Messieurs, pour que la jeunesse soit avertie de parler avec réserve des Croisades, et de ne pas en prendre occasion de traiter la religion avec une très-répréhensible légèreté.

Je viens au massacre des Indiens par les Espagnols. On a été jusqu'à écrire, de nos jours, qu'on avait immolé à Jésus douze millions de naturels du pays. Messieurs, quand on lit ou quand on entend de si atroces calomnies, on demeure immobile d'étonnement. Je veux que des chrétiens ou des prêtres espagnols eussent été égarés par un zèle violent et meurtrier, où serait la justice de reprocher à l'Eglise chrétienne les excès de quelques-uns de ses membres, quand elle-même les abhorre ? Et ne sait-on pas que c'est à la cruelle avarice, à l'insatiable rapacité des premiers conquérants, qu'est dû le malheur des

¹ *Hist. de France, Rem. part.*, tom. III, pag. 976.

² Tome XXI, in-4°, pag. 2. Voyez le livre intitulé : *De l'influence des Croisades sur l'état des peuples de l'Europe*, par M. Choiseul-d'Aillecourt, ouvrage qui a partagé le prix décerné par l'Institut, en 1808.

³ De Bonald. *Législation primitive*, tom. III, *Disc. politiques*, § 8.

Indiens, et que la religion n'est intervenue dans ces conquêtes que pour en tempérer les rigueurs? Ici ce n'est pas un homme suspect, c'est un presbytérien¹, qui vengera l'Eglise romaine. Après avoir fait observer que ce n'est point à la politique du cabinet d'Espagne qu'on doit la dépopulation de l'Amérique, il ajoute : « C'est avec plus d'in-
« justice encore, que beaucoup d'écrivains ont attribué à l'esprit d'in-
« tolérance de la religion romaine la destruction des Américains, et
« ont accusé les ecclésiastiques espagnols d'avoir excité leurs compa-
« triotes à massacrer ces peuples innocents, comme des idolâtres et
« des ennemis de Dieu... Ils furent des ministres de paix pour les In-
« diens, et s'efforcèrent toujours d'arracher la verge de fer des mains
« de leurs oppresseurs. C'est à leur puissante médiation que les Améri-
« cains durent tous les règlements qui tendaient à adoucir la rigueur
« de leur sort ». On sait même qu'un membre du clergé, Barthélemy de Las Casas, s'est immortalisé par son zèle ardent, infatigable à plaider la cause des Indiens.

Maintenant que dirons-nous de la Saint-Barthélemy? Nous dirons que c'est là une horrible journée, qui sera la honte éternelle de nos annales ; et sans doute il n'est pas de vrai Français qui ne désirât de pouvoir déchirer les pages sanglantes qui en retracent le souvenir. Mais, si cette journée est affreuse, c'est aussi une affreuse calomnie que de l'imputer à la religion, comme si la religion l'avait commandée, comme si elle l'avait approuvée, comme si cette épouvantable tragédie était dans les maximes et dans l'esprit du christianisme. Il est avéré qu'il n'y eut ni prêtre ni évêque dans le conseil où cet horrible massacre fut résolu. Il est fort aisé à des déclamateurs d'avancer que le faux zèle avait armé Charles IX du fer homicide ; mais pour rendre hommage à la vérité, disons plutôt que ce fut une politique farouche, et le ressentiment profond des troubles qui avaient agité son règne, et qu'il faut voir dans ce massacre d'odieuses représailles. En effet, le despotisme fanatique de la reine de Navarre, infatuée des nouvelles opinions, avait indigné les Etats du Béarn. Leurs remontrances et leurs clameurs furent inutiles ; le désespoir arma les Béarnais ; leur patrie désolée devint le théâtre de la discorde. Sous les murs de Navarreins on combattit avec fureur. A Orthez se fit un carnage horrible, surtout des religieux et des prêtres ; on voyait des ruisseaux de sang couler dans les maisons, les places et les rues ; le Gave parut tout

¹ Robertson. *Histoire de l'Amérique*, liv. VIII, et note 71, tom. IV, in-12, pag. 142 et 328.

ensanglanté, et ses eaux portèrent jusqu'aux mers voisines les nouvelles de cet épouvantable désastre. Le massacre d'Orthez fut celui de la fleur de la noblesse. Comme si le 24 août eût été dans ce siècle une époque sinistre, consacrée à des exécutions barbares, ce jour-là même un grand nombre de gentilshommes furent poignardés à Pau, contre la foi des traités, et par la noire perfidie des Calvinistes. L'histoire dépose que Charles IX jura de s'en venger. On lit à ce sujet, dans l'*Histoire de Navarre*, ces paroles remarquables : « Ces nouvelles, dit l'auteur en « rapportant le massacre de Pau, fâchèrent extrêmement le roi Charles, « qui dès lors résolut en son esprit de faire une seconde Saint-Bar- « thélemy, en expiation de la première ». Aussi lorsqu'il semblait reculer devant le crime qu'il méditait, la reine-mère, pour raffermir son âme effrayée, ne lui disait pas : Souvenez-vous de ce que vous devez à la religion ; mais elle lui disait ¹ : Pourquoi ne pas avoir la force de vous défendre de gens qui ont si peu ménagé votre autorité et votre personne ?

On rappelle que le pape Grégoire XIII fit faire à Rome des réjouissances sur cet événement ; mais on a soin de ne pas dire que Charles IX, pour pallier son crime et pour donner le change aux cours de l'Europe, leur avait député des courriers pour y répandre que la découverte inopinée d'une conspiration contre sa personne et son autorité, l'avait forcé à des mesures violentes, et qu'il avait échappé au péril imminent dont il était menacé. Je veux, pour un moment, que quelque prêtre insensé eût applaudi à ce massacre ; où serait la bonne foi de faire retomber sur la religion cet excès de son indigne ministre ? Faudrait-il donc déclamer éternellement contre l'ancienne magistrature de France, parce que quelques magistrats auraient vendu la justice ; ou bien contre les lettres et l'imprimerie, parce que, dans le dernier siècle, un écrivain en aurait abusé pendant quatre-vingts ans pour prêcher le libertinage et l'impiété.

Si l'on n'était point égaré par la haine, on observerait que, dans ce massacre, un grand nombre même de catholiques périrent victimes de vengeances personnelles ; qu'à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, plusieurs des proscrits durent la conservation de leurs jours à des ecclésiastiques. On sait que, suivant une tradition respectable, Jean Hennuyer, évêque de Lisieux, s'opposa au massacre, et que sa courageuse clémence toucha tellement les Calvinistes, qu'ils firent abjuration entre ses mains.

¹ Bossuet. *Abrégé de l'Histoire de France*, règne de Charles IX.

Où est l'écrivain ecclésiastique qui n'ait parlé avec horreur de ce jour funeste? L'historien de Henri IV, Péréfixe, l'appelle « une action exécrable, qui n'a jamais eu et qui n'aura, s'il plaît à Dieu, jamais de semblable ». Bossuet ne rappelle qu'avec des sentiments d'exécration cette effroyable journée.

On a dit, je le sais, qu'un abbé de Caveyrac avait fait l'apologie de la Saint-Barthélemy : le fait a été avancé d'abord par d'Alembert et par Voltaire, comme on le voit dans leur correspondance ; il a été répété, et il l'est encore de nos jours. Vous sentez bien, Messieurs, que la cause de cet écrivain n'a rien de commun avec celle de la religion : et qu'importerait, après tout, au christianisme, qu'un frénétique se fût fait l'apologiste d'une frénésie? N'y aurait-il donc plus de bonne philosophie, parce que le philosophe Sénèque a fait l'apologie d'un monstre, meurtrier de sa mère? Mais ici les sophistes n'ont pas le triste mérite d'avoir fait cette dégoûtante découverte ; leur imputation est une calomnie. Dès la première page, l'auteur dit : « On peut répandre des clartés sur les motifs et les effets de cet événement tragique, sans être l'approbateur tacite des uns, ou le contemplateur insensible des autres ; et quand on enlèverait à la journée de la Saint-Barthélemy les trois quarts des horribles excès qui l'ont accompagnée, elle serait encore assez affreuse pour être détestée de ceux en qui tout sentiment d'humanité n'est pas entièrement éteint. C'est dans cette circonstance que j'oserai avancer :

- « 1° Que la religion n'y a eu aucune part ;
- « 2° Que ce fut une affaire de proscription ;
- « 3° Qu'elle n'a jamais dû regarder que Paris ;
- « 4° Qu'il a péri beaucoup moins de monde qu'on ne l'a écrit ».

Que ces assertions soient fondées ou non, il y a bien loin de là à l'apologie du massacre : confondre ces choses, est un trait de mauvaise foi auquel on refuserait de croire si l'on n'en avait la preuve sous les yeux.

Il me reste, Messieurs, à vous entretenir de la *révocation de l'Edit de Nantes* ; et déjà vous êtes impatients de savoir comment j'envisagerai un événement plus rapproché de nous, dont le souvenir a souvent répandu tant d'aigreur dans nos discussions politiques. Impartial, comme je l'ai été jusqu'ici, je dirai les choses comme je les vois, et j'en parlerai sans détour comme sans passion. Fallût-il condamner cette mesure comme le fruit d'une fausse politique ou d'un faux zèle, je ne verrais pas en quoi ce serait un grand sujet de triomphe pour les ennemis du

trône et de l'autel. Louis XIV est assez grand pour se faire pardonner une faute ; et la religion est trop sainte dans les préceptes qu'elle donne, trop pure dans les sentiments qu'elle inspire, pour être souillée par les excès personnels de quelques-uns de ses sectateurs. Essayons de saisir le vrai à travers les exagérations et les sophismes.

Et d'abord prenons garde d'accuser trop légèrement le grand roi d'un farouche despotisme, et n'allons pas lui faire un crime d'avoir régné dans des circonstances et sous l'influence d'opinions alors dominantes, qui étaient bien loin d'être les nôtres.

Les longues et sanglantes guerres de religion étaient encore vivement présentes à tous les esprits, et le souvenir des maux passés invitait à prendre des mesures pour en prévenir le retour. Je ne m'attacherai pas, dit à ce sujet l'auguste élève de Fénelon, le Duc de Bourgogne¹, « je ne m'attacherai pas à considérer les maux que l'hérésie a « faits en Allemagne, dans les royaumes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Ir-
« lande, dans les Provinces-Unies et ailleurs ; c'est du royaume seul
« dont il question. Je ne rappellerai pas même dans le détail cette chaîne
« de désordres consignés dans tant de monuments authentiques, ces
« assemblées secrètes, ces serments d'association, ces liges avec
« l'étranger, ces refus de payer les tailles, ces pillages des deniers pu-
« blics, ces menaces séditeuses, ces conjurations ouvertes, ces guerres
« opiniâtres, ces sacs de villes, ces incendies, ces massacres réfléchis,
« ces attentats contre les rois, ces sacrilèges multipliés et jusqu'alors
« inouïs ; il me suffit de dire que, depuis François Ier jusqu'à nos jours,
« c'est-à-dire, sous sept règnes différents, tous ces maux et d'autres
« encore ont désolé le royaume avec plus ou moins de fureur. Voilà,
« dis-je, le fait historique, que l'on peut charger de divers incidents,
« mais que l'on ne peut contester substantiellement, ni révoquer en
« doute ; et c'est ce point capital qu'il faut envisager dans l'examen
« politique de cette affaire ».

Plein de ces pensées, le gouvernement s'occupait depuis longtemps à miner insensiblement un parti redoutable, qui avait porté l'audace jusqu'à vouloir former un État républicain au milieu même de la France².

¹ *Mémoire sur la révocation de l'Edit de Nantes*, par M. le duc de Bourgogne. — Voyez la *Vie du duc de Bourgogne*, 1782, tom. II, pag. 98 et suiv.

² Voyez le *Mercur de France*, tom. IX, année 1621, pag. 311. — On peut consulter encore un livre imprimé en 1582, sous ce titre : *Le Miroir des Français*, par Nicolas de Montaud, 497 pag. in-8°, ou bien l'extrait qu'en a donné M. de Boulogne, dans ses *Annales littéraires et morales*, 1804, tom. II, pag. 477, réimprimé dans les *Œuvres* du même auteur, *Mélanges*, tom. III, pag. 202, note.

Les arrêts et les édits se succédaient rapidement, dit l'illustre historien de Bossuet : on pensait alors que les édits précédents de tolérance et de pacification n'étaient pas des traités d'alliance, mais des ordonnances faites par les rois pour l'utilité publique, et sujettes à révocation lorsque le bien de l'Etat le demande. Tel était le sentiment du docteur Arnauld, et ce qui est plus remarquable, de Grotius lui-même. « Le gouvernement français paraissait suivre le même système politique que les gouvernements protestants avaient mis depuis longtemps à exécution contre leurs sujets catholiques ; et même, en comparant leur code pénal avec celui de la France, il serait facile de prouver qu'il se montra plus indulgent et plus tolérant¹ ».

Il était fidèle depuis quinze ans à cette marche progressive, et rien n'annonçait l'abolition entière de l'Edit de Nantes, lorsque des complots alarmants, qui éclatèrent en 1683, la firent mettre en délibération. Les Protestants du Poitou, de la Saintonge, de la Guienne, du Languedoc, des Cévennes, du Vivarais et du Dauphiné², formèrent un projet général d'union pour relever les temples qui avaient été démolis, et reconquérir les privilèges dont ils avaient été dépouillés. L'étendard de la révolte fut arboré dans quelques-unes de ces provinces, et des troupes furent mises sur pied pour les contenir. Cette affaire devint l'objet plus habituel des pensées du Roi et de ses conseils. Enfin l'Edit fut révoqué³.

« L'opinion générale paraissait alors tellement consacrer la sagesse de cette mesure, que Louis XIV reçut les félicitations de tous les ordres de son royaume. Tous les Parlements s'empressèrent d'enregistrer un édit qu'ils avaient prévenu eux-mêmes par une multitude d'arrêts particuliers, dont l'édit de révocation ne semblait être que la sanction générale. Les inscriptions qu'on lisait encore, il y a vingt-cinq ans, au pied de la statue de Louis XIV, à la place Vendôme et à l'Hôtel-de-Ville de Paris, paraissaient n'avoir été, par leur conformité avec ce qui nous reste des mémoires contemporains, que l'expression sincère de l'opinion publique⁴. Et c'est avec raison qu'un auteur qui n'est pas suspect, disait, en 1789, que Louis XIV n'avait fait que céder au vœu général de la nation⁵ ».

On avait cru trop aisément, que les uns seraient contenus par la

¹ *Hist. de Bossuet*, liv. XI, n. 15, tom. IV, in-8°, pag. 57.

² *Histoire de Louis XIV*, par Reboulet, année 1685, tom. V, in-12.

³ Le 22 octobre 1685.

⁴ *Hist. de Bossuet*, par Reboulet, tom. IV, pag. 63.

⁵ Saint-Lambert, dans ses *Vœux adressés aux Etats généraux*.

crainte, et que les autres seraient gagnés par la persuasion; la résistance armée des protestants fit voir qu'on s'était trompé : elle amena des mesures de rigueur, qui n'entraient que trop dans le caractère violent de Louvois; et l'on ne peut que gémir sur les excès déplorables commis des deux côtés.

« Enfin la paix de Riswick vint rendre le calme à la France, et permit
 « au gouvernement de s'occuper du sort des Protestants. Le marquis de
 « Louvois, le plus ardent promoteur des mesures de rigueur, n'existait
 « plus, et Louis XIV était toujours disposé à accueillir tous les moyens
 « de douceur et de raison qui étaient conformes à sa modération et à
 « son équité naturelle. Les cris de tant de victimes innocentes ou cou-
 « pables avaient retenti jusqu'à son âme sensible et généreuse. Sa reli-
 « gion même s'était indignée de l'abus criminel qu'on avait osé faire
 « de son nom et de son autorité, contre ses intentions bien connues et
 « souvent exprimées. Le cardinal de Noailles, qui était également op-
 « posé par caractère et par principe à tout ce qui pouvait ressembler à
 « la contrainte et à la violence; Bossuet, qui n'avait jamais voulu
 « employer que les armes de la science et les moyens d'instruc-
 « tion, firent prévaloir peu à peu les conseils de la douceur et de la
 « modération. Ils furent heureusement secondés par les insinuations
 « encore plus persuasives de Mme de Maintenon, que la piété naturelle à
 « son sexe, et une raison douce et calme rendaient toujours accessible
 « à des maximes avouées par la religion comme par l'humanité ¹ ».

En exilant les ministres, Louis XIV avait défendu aux sectateurs de leur communion de quitter la France; mais l'émigration des pasteurs entraîna celle d'une partie de leur troupeau. « Basnage, écrivain pro-
 « testant, porte à trois ou quatre cent mille le nombre des protestants
 « réfugiés. Cette seule énumération de *trois à quatre cent mille*, dans une
 « pareille matière, est faite pour inspirer de la méfiance à un critique
 « judicieux.

« La Martinière, également protestant, réduit ce nombre à trois cent
 « mille.

« Larrey, aussi protestant, le réduit à deux cent mille.

« Et l'historien protestant de la révocation de l'Edit de Nantes, Be-
 « noît, s'arrête aussi à deux cent mille.

« On sent qu'il est permis de conserver au moins des doutes sur des
 « calculs aussi vagues, lorsqu'on voit des écrivains de la même com-

¹ *Hist. de Bossuet*, liv. XI, n. 17, tom. IV, pag. 97.

« munion, placés à l'époque même des événements, différer de quatre cent mille à deux cent mille, sans donner à leur évaluation des bases qui puissent en garantir la certitude ¹ ».

Écoutez le duc de Bourgogne, qui avait fait d'exactes recherches sur cette matière : « On a exagéré infiniment le nombre des Huguenots qui sortirent du royaume à cette occasion ; et cela devait être ainsi. Comme les intéressés sont les seuls qui parlent et qui crient, ils affirment tout ce qui leur plaît. Un ministre qui voyait son troupeau dispersé, publiait qu'il avait passé chez l'étranger. Un chef de manufacture qui avait perdu deux ouvriers, faisait son calcul comme si tous les fabricants du royaume avaient fait la même perte que lui. Dix ouvriers sortis d'une ville où ils avaient leurs connaissances et leurs amis, faisaient croire, par le bruit de leur fuite, que la ville allait manquer de bras pour tous les ateliers. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que plusieurs maîtres des requêtes, dans les instructions qu'ils m'adressèrent sur leurs généralités, adoptèrent ces bruits populaires, et annoncèrent par là combien ils étaient peu instruits de ce qui devait les occuper : aussi leur rapport se trouva-t-il contredit par d'autres, et démontré faux par la vérification faite en plusieurs endroits. Quand le nombre des Huguenots qui sortirent de France à cette époque monterait, suivant le calcul le plus exagéré, à soixante-sept mille sept cent trente-deux personnes, il ne devait pas se trouver parmi ce nombre, qui comprenait tous les âges et tous les sexes, assez d'hommes utiles pour laisser un grand vide dans les campagnes et dans les ateliers, et influer sur le royaume entier. Il est certain d'ailleurs que ce vide ne dut jamais être plus sensible qu'au moment où il se fit. On ne s'en aperçut pas alors ; et l'on s'en plaint aujourd'hui ! Il faut donc en chercher une autre cause : elle existe en effet, et si on veut la savoir, c'est la guerre. Quant à la retraite des Huguenots, elle coûta moins d'hommes utiles à l'Etat, que ne lui en enlevait une seule année de guerre civile ² ».

S'il fallait écouter certains déclamateurs, on croirait que les richesses et la prospérité avaient fui la France avec les protestants réfugiés ; et cependant, je le demande, le commerce et l'industrie ont-ils cessé de prendre des accroissements ? Dans le cours du xviiie siècle, n'a-t-on pas vu se multiplier de toutes parts les étoffes précieuses, les meubles

¹ *Ibid.*, liv. XI, n. 15, tom. IV, pag. 67.

² *Vie du duc de Bourgogne*, tom. II, pag. 108.

superbes, les tableaux des grands maîtres, les maisons richement décorées ?

A l'époque de la révocation, notre commerce, à peine sorti des mains de Colbert, son créateur, était encore dans l'enfance. Que pouvions-nous apprendre à nos rivaux, de qui nous avons tout appris ? L'Angleterre, la Hollande, l'Italie, nous avaient devancés dans la carrière ; les manufactures de Louviers et de Sedan ont eu leurs modèles chez nos voisins. Le nom seul d'un très-grand nombre de nos fabrications rappelle Londres, Florence, Naples, Turin, et décèle ainsi une origine étrangère.

La Prusse est presque le seul Etat où les réfugiés aient fait des établissements considérables ; Brème, Hambourg, Lubeck et plusieurs autres villes n'étaient-elles pas riches et puissantes avant toutes les émigrations ? On voit ici avec quelle légèreté Voltaire et ses copistes ont avancé que jusque-là le nord de l'Allemagne n'était qu'un pays agreste.

Sans doute le clergé put bien, avec le reste de la France, applaudir à une mesure qu'on regardait comme dictée par une sage politique ; mais on peut dire que, s'il est entré pour quelque chose dans les sanglants et réciproques excès qui en ont souillé l'exécution, ce ne fut que pour en être la victime ou pour les adoucir.

Il nous sera facile maintenant d'apprécier à sa juste valeur ce vague reproche de fanatisme que l'on fait à la religion. Sachons, Messieurs, sachons nous défier à l'avenir de tous ces écrivains qui ont étudié l'histoire en sophistes, et non en philosophes ; qui, égarés par la haine du christianisme, se montrent épris des vertus païennes, exagèrent les vices de nos ancêtres, se taisent sur leurs grandes qualités, relèvent avec une amertume pédantesque les traits d'ignorance et de barbarie qui peuvent souiller leur histoire, et cachent ou affaiblissent ce que leur caractère avait de noble et de magnanime. Ah ! si les Godefroi, si les Joinville, si quelqu'un de ces héros antiques, pleins de foi, fidèles à leur Dieu comme à leur patrie, revivait parmi nous, pour être témoin de notre froide indifférence, et de cette corruption d'esprit qui fait compter pour rien la religion à laquelle se lie tout ce qu'il y a eu de beau et de grand parmi les peuples modernes, n'aurait-il pas le droit de nous dire : « Français, qu'avez-vous fait de la religion de vos pères, « et sans elle que deviendrez-vous ? Pensez-vous qu'on puisse impunément insulter le ciel, et défier son courroux ? Vous reprochez à vos « ancêtres leur ignorance ; mais votre superbe savoir vaut-il mieux « que leur simplicité ? Toutes vos connaissances n'ont pu vous sauver

« du monstrueux athéisme. Vous nous vantez vos sciences et vos arts :
« en cela, vous êtes comme des enfants qui s'arrêtent à ce qui embellit
« l'édifice, sans trop savoir si les fondements sont ruineux ou solides.
« Nous avons des ridicules, et vous avez des systèmes qui ravalent
« l'homme jusqu'à la brute ; nous avons des vices, mais des philoso-
« phes ne nous apprenaient pas à les nommer des vertus. Nos théâtres
« grossiers, où les choses saintes étaient jouées par piété, excitent vos
« mépris et vos risées ; et vous, c'est par impiété que vous avez joué
« la religion, et il a fallu que le blasphème vint se mêler à l'obscénité
« pour égayer vos loisirs. Vous nous reprochez l'enthousiasme des
« guerres saintes, et sans elles les pays que vous habitez auraient eu le
« sort de tant de belles contrées de la Grèce et de l'Asie. Ingrats, vous
« jouissez en paix d'un superbe héritage conservé par la vaillance de
« vos aïeux, et vous insultez à leur mémoire ! J'aurai la justice de dire
« que vous avez hérité de leur valeur : mais la religion seule assure la
« prospérité des Etats comme des familles. Ah ! tremblez que votre in-
« souciance pour elle ne vous attire le châtement de la voir disparaître
« du milieu de vous ; tremblez que le christianisme, fuyant vos con-
« trées, ne vous laisse dans la nuit de la barbarie, comme tant d'autres
« régions où il n'est plus aujourd'hui qu'imparfaitement connu, et que
« vous ne deveniez plus barbares que vos pères, sans rien avoir de l'hé-
« roïsme de leurs sentiments et de leurs vertus ».

MAXIMES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

SUR LE SALUT DES HOMMES.

L'Eglise catholique professe, sur le salut des hommes, trois maximes principales, qui sont pour ses ennemis un sujet de déclamations violentes et de triomphes imaginaires ; qui deviennent même pour les chrétiens faibles, ou peu éclairés dans la foi, un sujet de trouble et de scandale. Ces maximes, loin de les dissimuler, l'Eglise les professe si hautement, si nettement, qu'elles entrent dans les premiers éléments de sa doctrine ; l'enfance les répète comme l'âge mûr, tant elles sont fondamentales. Les voici dans toute leur simplicité : « Sans le baptême, nul n'entrera dans le royaume des cieux ; hors de l'Eglise, il n'est point de salut ; sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Ici, l'imagination se déconcerte, et la raison semble d'abord justifier ses alarmes. Quoi, dit-on, sans le baptême point de salut ! et que faites-vous donc de cette multitude prodigieuse d'enfants morts sans l'avoir reçu ? ces créatures innocentes, vous les dévouez aux flammes éternelles ; quel dogme barbare ! Hors de l'Eglise point de salut ! et que deviennent donc toutes ces sociétés chrétiennes qui vivent séparées de l'Eglise catholique, et que vous appelez schismatiques ; ou qui professent une doctrine contraire à la sienne, et que vous appelez hérétiques ? Que savez-vous si les erreurs que vous leur attribuez ne sont pas à leurs yeux la vérité même, et si la bonne foi ne les justifie pas

devant Dieu ? De votre part quelle intolérance ! Sans la foi, il n'est point de salut ! et quelle sera donc la destinée de ces peuples qui n'ont jamais connu la révélation ? Est-ce la faute du noir de la Guinée, ou du sauvage du Canada, si la lumière de l'Évangile n'a pas brillé pour lui ? Faut-il faire aux hommes un crime de leur naissance, envoyer l'un au ciel, parce qu'il est né à Rome, et l'autre en enfer parce qu'il est né à Constantinople ? « S'il était, dit Jean-Jacques ¹, une religion sur la terre, hors de laquelle il n'y eût que peine éternelle, et qu'en quelque lieu du monde un mortel de bonne foi n'eût pas été frappé de son évidence, le Dieu de cette religion serait le plus inique et le plus cruel des tyrans ». Et les prêtres qui enseignent ces abominables maximes ne méritent-ils pas d'être poursuivis comme les ennemis et les bourreaux du genre humain ? Voilà, Messieurs, ce que l'on dit, et ce que peut-être vous avez entendu dire. Mais du moins on ne dira pas que nous cherchons à décliner, à dissimuler les difficultés sur des matières les plus importantes et les plus délicates ; les voilà exposées avec franchise : on pourrait y mettre plus de cette pompe et de cette sensibilité dont se pare le charlatanisme ; on n'y mettrait pas plus de vérité.

Mais que direz-vous, Messieurs, si je vous fais voir que ce ne sont ici que des déclamations mensongères, qui portent sur de fausses idées de la doctrine catholique ; et que pour faire disparaître la difficulté, il suffit de rétablir la véritable notion des choses, de présenter le dogme tel qu'il est, et non tel que se plaisent à le forger ses ennemis ? Oui, Messieurs, j'ose croire que cette conférence vous convaincra que le romanesque Jean-Jacques, sur cette matière comme sur bien d'autres, a plus écouté son imagination que sa raison, et que la *Profession de foi du Vicaire savoyard* n'est qu'un amas de fausses suppositions et de sophismes pompeux. Je ne viens pas vous proposer des explications arbitraires de la doctrine de l'Église ; je ne dirai rien de moi-même, rien que je n'appuie sur les plus graves autorités ; mais en profitant des lumières de ceux qui m'ont précédé dans la carrière, peut-être viendrai-je à bout de vous présenter la vérité sous un jour plus sensible. Ainsi, que faut-il penser du sort des enfants morts sans baptême ? que faut-il penser du sort des chrétiens morts hors du sein de l'Église catholique ? que faut-il penser du sort des infidèles morts sans avoir connu la révélation ? Telles sont les trois questions qu'il s'agit d'éclaircir.

¹ *Emile*, liv. IV, tom. III.

I. Que faut-il penser du sort des enfants qui meurent sans baptême ?

Je dois faire observer avant tout qu'il ne faut pas confondre la foi de l'Eglise avec l'opinion de quelques docteurs particuliers ; qu'il serait très-injuste de rendre l'Eglise responsable de toutes les idées singulières qui peuvent entrer dans l'esprit d'un théologien quelconque ; que, si l'on veut la combattre par ses propres maximes, il faut lui opposer celles qu'elle avoue, qui se trouvent dans ses symboles, dans ses professions de foi, dans son enseignement public, et non dans les écrits de quelques auteurs qu'elle n'est pas obligée de reconnaître pour ses organes. Sous quelques rapports, il en est de la science de la religion comme des sciences humaines. Dans la jurisprudence, s'il est des principes généralement avoués, combien de points délicats, épineux, sur lesquels les opinions sont partagées, jusqu'à ce que l'autorité suprême s'explique par un jugement solennel ! Dans les sciences naturelles, que de questions qui divisent les savants, jusqu'à ce que des phénomènes bien constatés, une expérience, un fait sensible, viennent fixer l'opinion de tous les esprits ! Ainsi la religion a des points invariables fixés par l'autorité de ceux qui en sont les dépositaires ; mais elle a aussi des points controversés sur lesquels il n'a pas plu à la Providence de s'expliquer, ni à l'Eglise de décider, et qui sont abandonnés aux disputes des écoles, jusqu'à ce qu'il intervienne un jugement irréfragable : de là la distinction entre les dogmes et les opinions. C'est ici le cas de rappeler une maxime célèbre, qui doit être la règle de tout théologien digne de ce nom. Dans les choses qui nous sont proposées à croire par l'Eglise universelle, il ne doit pas y avoir partage, mais unité de croyance, *in necessariis unitas* ; dans celles qui, n'étant pas décidées, sont un sujet légitime de controverse, liberté d'opinions, *in dubiis libertas* ; dans la défense des unes et des autres, loin de leurs partisans l'aigreur et l'emportement, et si la doctrine peut diviser les esprits, que la charité réunisse tous les cœurs : dans tous les cas, charité ; *in omnibus charitas*.

C'est dans cet esprit que nous allons entamer et résoudre la première question : Que faut-il penser du sort des enfants morts sans baptême ? Exposons d'abord ce qu'ordonne de croire la foi catholique, et nous verrons ensuite ce que nous permet l'opinion. Nous le dirons

sans détour : que ces enfants descendent dans l'enfer, qu'ils soient damnés, qu'il n'y ait pas pour eux de région mitoyenne entre le ciel et l'enfer ; qu'ils soient privés à jamais de la possession du Dieu qui fait le bonheur des élus dans le royaume céleste, tel est le langage, telle est la doctrine de l'Eglise ; mais là se borne son enseignement : hors de là est la région des opinions et des conjectures. Et quoi ! direz-vous, ce sont là tous les adoucissements que vous sembliez annoncer touchant le dogme catholique ! C'est ici qu'il faut nous expliquer et nous entendre. Qu'est-ce que le ciel ? c'est le lieu des récompenses et de la félicité. Qu'est-ce que l'enfer ? c'est le lieu des privations et des peines. Mais, dans l'enfer comme dans le ciel, il est diverses demeures ; pour les uns, les châtimens sont divers, suivant les fautes ; comme, pour les autres, les récompenses varient suivant le degré de mérite et de vertu. Que les enfants baptisés, mourant dans leur innocence, soient éternellement heureux dans le ciel, c'est un point de la croyance catholique ; que les enfants non baptisés soient privés de ce bonheur, et que leur damnation soit inséparable de cette privation, c'est encore un article de notre foi. Mais jusqu'à quel point Dieu leur fait-il connaître la grandeur du bien dont ils sont privés ? Dans quel degré de douleur et d'amertume en sentent-ils la privation ? c'est un secret pour nous : et nous ne sommes pas obligés de croire qu'ils en sont aussi douloureusement affectés que peuvent l'être ceux qui, par leurs fautes personnelles, ont perdu ce bien immense. De plus, outre cette privation de félicité, les enfants souffrent-ils une peine positive, telle que celle du feu, plus ou moins vive ? Sur cela l'Eglise n'a rien décidé ; elle permet à chacun d'embrasser le sentiment qui lui paraît le plus plausible. Je vous prie de remarquer, Messieurs, que le bonheur de voir et de posséder Dieu dans les cieux, de le contempler dans ses perfections adorables, dans cette beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, comme parle saint Augustin ¹ ; que ce bonheur est une faveur purement gratuite, une libéralité toute miséricordieuse que Dieu ne doit à personne. C'est une destinée si haute, si sublime, si divine, que l'homme n'a par lui-même nul droit d'y prétendre : dès lors si les enfants en sont privés, je vois par là pour eux la perte d'une immense félicité ; mais du côté du souverain Juge, qui ne la devait à personne, il n'y a pas même une ombre d'injustice.

Donnons à cette matière un plus long développement. Il suffit d'être

¹ *Confess.*, lib. X, cap. XXVII.

initié aux premières études théologiques, pour savoir que saint Fulgence au cinquième siècle, saint Grégoire le Grand dans le sixième, et après eux plusieurs théologiens, ont pensé que les enfants non baptisés, outre la privation de la félicité céleste, souffraient encore, à cause de la tache originelle, une peine sensible, celle du feu, plus ou moins vive; mais nous savons également que l'opinion contraire a été embrassée par saint Grégoire de Nazianze, par saint Thomas, saint Bernard, et le très-grand nombre des docteurs des écoles catholiques, sans qu'il se soit élevé contre eux aucune réclamation de la part de ceux qui sont les dépositaires de la foi, je veux dire, le corps des premiers pasteurs, les évêques et le souverain Pontife qui en est le chef : et pour tout homme instruit et impartial, cela seul décèle un partage d'opinions d'après lequel il est permis à chacun d'abonder dans son sens. Saint Augustin, cette grande lumière de l'Eglise chrétienne, qui paraissait d'abord pencher vers le sentiment le plus sévère, avoue, dans une lettre à saint Jérôme ¹, que, lorsqu'il vient à examiner la question des peines subies par ces enfants, il n'éprouve que doutes, perplexités, embarras. Ce n'est pas tout; dans son dernier ouvrage contre les pélagiens, celui où il combat l'un de ces sectaires, nommé Julien, nous lisons ces paroles ² : « Je ne dis pas que les enfants morts sans baptême
 « doivent subir une si grande peine, qu'il vaudrait mieux pour eux
 « qu'ils ne fussent pas nés... Quoique je ne puisse pas décider ce que
 « sera, quelle sera, et combien grande sera leur damnation, je n'ose
 « néanmoins dire qu'il serait meilleur pour ces enfants de n'être point,
 « que d'être dans cet état ». Ainsi saint Augustin permet de penser que la damnation de ces enfants est telle, qu'ils aiment mieux exister que de ne pas exister.

Je ne me permettrai pas de les appeler simplement heureux; je ne dirai pas qu'ils jouissent d'un bonheur naturel, pur et sans mélange; non, je ne vais pas jusque-là : mais je puis me les figurer comme des princes détrônés, privés d'un royaume auquel ils pouvaient prétendre, comme des exilés qui regrettent une patrie qu'ils ne doivent jamais revoir; je puis croire que leur destinée est préférable au néant. Ce monde, Messieurs, n'est pas le séjour du repos ni du bonheur parfait; et cependant il est peu d'hommes qui préfèrent la mort à la vie. Tel est donc le sort de ces enfants, que, tout imparfait qu'il est, ils l'aiment mieux que l'anéantissement, et qu'ils désirent de le conserver.

¹ *Epist.* CLXVI, n. 16. — ² *Contra Julian.*, lib. V, cap. XI, n. 44.

Quel était sur cette matière le sentiment de l'évêque de Meaux qui, de son vivant même, fut révéré comme l'oracle de l'Eglise Gallicane, et qui a été le théologien le plus profond comme le plus grand orateur de son siècle et de sa nation? Nous avons de lui, sur le sort de ces enfants, un écrit raisonné dont voici l'origine. Un prélat, le cardinal Sfondrate, avait avancé à ce sujet une opinion qui parut s'éloigner de la simplicité et de la pureté du dogme catholique; Bossuet, de concert avec plusieurs évêques français, le dénonça au Saint-Siège dans une lettre adressée au pape Innocent XII, lettre que nous avons encore¹. Bossuet s'y élève bien avec force contre ceux qui veulent affranchir les enfants non baptisés de la damnation, mais en même temps il reconnaît que la plupart des docteurs *les prétendent exempts de la peine du sens, c'est-à-dire du tourment du feu éternel*; et il était si loin de condamner ce sentiment comme une erreur, qu'il ajoute² : « Que nous importe à nous, qui ne disputons pas sur ce point?... Nous l'abandonnons à la dispute des théologiens ».

Je pourrais me prévaloir d'une autorité plus imposante par l'éminente dignité du personnage, celle d'un des plus savants papes qui se soient jamais assis sur la chaire de saint Pierre, de Benoît XIV, qui a vécu dans le dernier siècle. Ses écrits, pleins d'une immense érudition, sont remarquables par l'exactitude avec laquelle il distingue les dogmes qu'il faut croire, des opinions qui sont un sujet de controverse. Or, dans un de ses ouvrages, ayant eu occasion de parler de la damnation de ces enfants, il dit³ : « Outre la privation de la béatitude, sont-ils exempts ou non de la peine qu'on appelle du *sens*? C'est une chose encore controversée parmi les théologiens ». Donc ici l'Eglise n'a rien décidé.

Il n'est personne parmi vous qui ne connaisse de réputation cette célèbre école de théologie de Paris, à laquelle l'Eglise Gallicane a dû la plus grande partie de sa gloire, parce que c'est dans son sein que s'étaient formés tant de pontifes et de docteurs pleins de science et de vertu. Dépositaire et gardienne fidèle de toutes les bonnes doctrines, son autorité est d'un très-grand poids : et ici elle a consigné son sentiment dans un acte très-solennel, dans la *Censure* qu'elle fit de l'*Emile* de Jean-Jacques en 1762; censure qui est un chef-d'œuvre, non de

¹ Lettre cci, *Œuvres de Bossuet*, tom. XXXVIII, in-8°, édit. de Versailles.

² *Œuvres de Bossuet*, *ibid.*, pag. 36.

³ *De festis Dom.*, lib. I, cap. VIII, de *Sabbato sancto*, n. 12.

style, mais de doctrine. L'école de Paris y déclare¹ en termes formels, que la seule chose enseignée comme un article de foi, c'est que ces enfants sont privés de la possession de Dieu, grâce toute gratuite qui ne leur était pas due : ensuite elle expose la doctrine de saint Augustin, telle que nous l'avons fait connaître ; et comme tout cela est avoué, je m'abstiendrai de toute citation.

Mais où se trouve plus spécialement consignée la foi catholique, c'est dans les décrets de ces conciles appelés généraux, parce qu'ils représentent l'Eglise entière, ou dans ces livres élémentaires appelés Catéchismes, qu'elle met dans les mains des fidèles, et qui sont l'expression la plus simple de la croyance universelle. Or, dans deux de ces conciles généraux, l'un tenu à Lyon et l'autre à Florence, il a bien été décidé que les enfants souillés de la tache originelle, comme ceux qui sont coupables de péchés actuels, descendent dans l'enfer, mais pour subir toutefois des peines inégales : et nos catéchismes, en enseignant qu'ils sont dans une éternelle séparation de Dieu, n'ajoutent pas qu'ils y sont livrés aux flammes éternelles, ainsi que les incrédules aiment à le supposer : le croie qui voudra ; quant à moi je ne le crois pas.

Je ferai à ce sujet une réflexion qui peut être utile. Lorsque l'Eglise a parlé, le vrai fidèle n'a d'autre partage que la soumission : il n'est ni génie, ni science humaine qui ne doive s'abaisser devant cette Eglise enseignante à laquelle Jésus-Christ a confié le sacré dépôt : opposer l'Eglise ancienne à l'Eglise moderne, s'armer contre ses décisions de quelques passages des livres saints ou des saints docteurs ; tout conduirait à la voie de discussion et d'examen, voie impraticable à la presque totalité du genre humain, et dans laquelle on a vu s'égarer si souvent les plus habiles. Les promesses de Jésus-Christ embrassent tous les temps : assistée par l'esprit de vérité, l'Eglise doit traverser tous les âges dans l'inviolable pureté de sa doctrine ; elle est aussi vraie aujourd'hui dans son enseignement, qu'elle l'était il y a dix-huit siècles. Aussi la seule chose qui intéresse essentiellement le fidèle, c'est de savoir ce que l'Eglise enseigne ; il n'a pas besoin de remonter plus haut, ni de chercher au delà : l'autorité, voilà sa règle. Si les esprits viennent à franchir cette barrière sacrée, attendez-vous à les voir goûter de toutes les erreurs sans être satisfaits par aucune, et poussés par une injuste curiosité, tomber enfin dans les plus prodigieux égarements. Ainsi, du moment que l'Eglise prononce, soyons dociles, comme doivent l'être

¹ Censure de la proposition xxvie.

des enfants à l'égard d'une mère honorée et tendrement chérie; mais aussi ne voyons pas en elle un tyran qui voudrait nous assujétir à ses caprices; sachons user de la sage liberté qu'elle-même autorise. Et certes, si c'est un crime à ses yeux que de convertir ses dogmes en opinions humaines, ce serait aussi un excès très-répréhensible que de convertir les opinions privées en dogmes catholiques; ce serait se croire plus clairvoyant et plus orthodoxe que celle qui est pour nous la colonne de vérité; ce serait vouloir imposer aux esprits un joug intolérable, mettre ses sentiments particuliers à la place de ceux de l'Eglise elle-même, caractère qui fut celui des novateurs de tous les temps; car si des schismes, si des hérésies ont désolé l'Eglise, c'est précisément parce que des individus ont préféré leurs opinions privées à la doctrine universelle. Si donc l'Eglise catholique décide sur ce qui est en litige touchant le sort des enfants morts sans être baptisés, nous ne disputerons pas avec elle; nous nous soumettrons et d'esprit et de cœur, sans réserve, à sa décision suprême: mais jusque-là, libres dans nos opinions, nous aimerons à embrasser celle qui nous paraîtra, d'après nos faibles lumières, plus conforme à la bonté divine.

Passons à la seconde question. Que faut-il penser du sort des chrétiens qui meurent hors du sein de l'Eglise catholique?

II. Que faut-il penser des chrétiens qui meurent hors du sein de l'Eglise catholique?

Dans l'antique symbole que chante le peuple fidèle au milieu de la célébration des saints mystères, nous faisons profession de croire que l'Eglise fondée par Jésus-Christ est une; *Credo... Ecclesiam unam*. Une dans sa foi, elle n'avoue pour ses enfants que ceux qui professent sa doctrine; une dans son gouvernement, elle forme un seul troupeau sous la conduite des mêmes pasteurs. Sans doute l'Eglise n'exige pas des fidèles la connaissance détaillée, approfondie de tous les points de sa doctrine; elle ne demande pas d'un homme du peuple une foi aussi développée, aussi éclairée que de ceux à qui l'enseignement en est confié: mais le véritable fidèle a la connaissance expresse des points principaux, sans lesquels il ne saurait ni penser ni vivre en disciple de Jésus-Christ; et il les embrasse tous sans exception, par la disposition sincère où il est de croire tout ce que l'Eglise enseigne. Sans doute

celle-ci reconnaît bien, et des articles fondamentaux, tels que le mystère d'un Dieu fait homme, sur lesquels repose, comme sur sa base, l'édifice entier de la religion; et des articles moins importants, tels que le culte des saints : mais la croyance des uns n'autorise pas l'indifférence pour les autres; et n'y attacher aucun intérêt, sous prétexte qu'on peut les négliger impunément, c'est un outrage fait à la révélation, dont toutes les parties sont dignes de nos respects et de nos hommages. Voyez comment sont ordonnées les sociétés humaines; vous y trouverez des lois fondamentales qui forment leur constitution, des lois particulières qui composent leur code civil. Celui qui voudrait ébranler le fondement même de l'Etat serait bien plus coupable que celui qui violerait une simple loi réglementaire : toutefois il n'est pas de loi qu'il soit permis de violer; ici toute transgression est justement réprimée; sans cette vigilance sévère, l'esprit de désobéissance et de révolte gagnerait insensiblement, et l'édifice social, entamé de toutes parts, finirait par tomber en ruine. Ainsi en est-il de la société chrétienne : elle a des dogmes principaux, tels que ceux qui sont énoncés dans le Symbole des Apôtres, et des dogmes moins essentiels à la vérité : mais, pour les seconds comme pour les premiers, elle exige une soumission pleine et entière de l'esprit et du cœur; le mépris d'un seul est à ses yeux une hérésie; la révolte sur un point conduit à la révolte sur beaucoup d'autres; bientôt, si elle n'était pas arrêtée, le christianisme serait mis en pièces; et l'Eglise, loin d'être belle par son unité, ne serait plus que ce royaume divisé contre lui-même, dont parle l'Evangile, et ne formerait plus qu'un assemblage monstrueux de parties bizarres et difformes. Unité dans la foi, unité dans le gouvernement, voilà le caractère de l'Eglise catholique; aussi tout ce qui est séparé de sa communion, tout ce qui ne professe pas sa doctrine, elle le regarde comme placé hors de la voie commune de la vérité et du salut : telle est la maxime générale. Mais en même temps voici des maximes universellement avouées, et d'après lesquelles il faut savoir modifier le sens et l'étendue de la précédente.

Une première maxime, c'est qu'il est des erreurs innocentes devant Dieu, parce qu'elles sont involontaires. Le mensonge se présente quelquefois sous des couleurs si séduisantes, il est séparé du vrai par des nuances si légères; souvent la vérité se trouve dans des points si délicats, si difficiles à saisir, qu'elle peut échapper à toutes les recherches. Excuser toutes les erreurs serait un relâchement très-pernicieux; les condamner toutes comme criminelles serait un absurde rigorisme; se

tromper quelquefois est une suite inévitable des bornes et de la faiblesse de l'esprit humain. Quel est le magistrat qui oserait rendre la justice ; quel médecin voudrait entreprendre de soulager les infirmités et les maladies de l'espèce humaine ; quel ministre de la religion se chargerait de diriger les consciences, si, au tribunal de Dieu, ils étaient responsables de tous les faux jugements de leur esprit ? Non, l'étude, la sagacité, la vertu, ne suffisent pas pour mettre l'homme à l'abri de toute erreur. Je crois bien que la vérité, pour être sentie, demande encore plus de droiture dans le cœur que de pénétration dans l'esprit, que beaucoup d'erreurs viennent des passions ; mais enfin, qui oserait dire que la mauvaise foi a présidé à toutes les disputes qui se sont élevées même parmi les plus illustres et les plus saints personnages, à commencer par saint Jérôme et saint Augustin, et à finir par le père Mabillon et le célèbre réformateur de la Trappe ? Oui, il est des erreurs qui viennent plutôt de faiblesse que de malice, et qui ne sont pas imputées à l'homme par le souverain juge qui voit le fond des cœurs.

Une seconde maxime, c'est qu'il peut en être des erreurs concernant la religion, comme des erreurs d'une autre sorte : je veux dire qu'il peut s'en trouver d'involontaires, et qui ne soient pas imputables. Le schisme et l'hérésie sont condamnables ; mais il n'est pas de crime sans volonté, et devant Dieu nous ne sommes pas coupables, quand le cœur est innocent. Nous, hommes, ne pouvant juger que sur les apparences, nous appelons catholiques tous ceux qui sont nés et qui vivent dans le sein de l'Eglise catholique, et nous accusons de schisme et d'hérésie tout ce qui est né et qui vit hors de sa communion extérieure. Mais cherchons à bien démêler les choses, et à les voir comme elles sont dans la réalité.

Cet homme est né et vit dans le sein de l'Eglise Romaine ; mais en même temps, par ses discours ou ses écrits, il inspire le mépris de l'autorité ecclésiastique, il dénigre les pasteurs légitimes, il souffle la révolte contre eux. N'hésitons point à dire qu'il est animé d'un esprit schismatique, et qu'il en est coupable devant Dieu. Au contraire, dans une société chrétienne séparée de la nôtre, si ceux qui la composent n'y adhéraient point par choix, volontairement, avec connaissance de cause, cette bonne foi les rendrait devant Dieu innocents du crime de schisme.

Cet homme, extérieurement catholique, n'est pas soumis d'esprit et de cœur aux décisions de l'Eglise ; il rejette quelque point de sa doctrine : par cela seul, il est coupable d'hérésie devant celui qui sonde les

reins et les cœurs, suivant l'expression de l'Écriture ¹. Au contraire, au milieu d'une société d'ailleurs hérétique, on peut être innocent d'hérésie, si l'on ne professe l'erreur que par l'ignorance invincible de la vérité : aussi est-ce un principe très-connu et non contesté, que l'hérésie est bien moins dans l'erreur que dans l'opiniâtreté à la soutenir malgré le jugement de l'Eglise. Autrefois saint Cyprien soutenait une opinion qui, après lui, fut condamnée ; il pouvait être innocent : mais, après la décision de l'Eglise, ses sectateurs furent coupables et traités d'hérétiques ; ce qui fit dire à un ancien et célèbre docteur de l'Eglise des Gaules, que les maîtres sont absous, et que les disciples sont condamnés : *absolvuntur magistri, condemnantur discipuli* ². Dès lors un chrétien qui ne resterait séparé de la communion et de la foi de l'Eglise catholique, que par une ignorance tout à fait involontaire, ne serait pas condamnable pour le seul fait de la séparation ou de l'erreur. Il faut le dire, il faut le proclamer hautement : l'homme, au tribunal de Dieu, ne sera responsable, dans ses opinions, que de sa mauvaise foi ; dans sa conduite, que des transgressions volontaires de ses devoirs.

Et ne pensez pas que la doctrine que je viens d'exposer sur le caractère du schisme et de l'hérésie soit de mon invention ; car, outre qu'elle paraît si conforme à la saine raison, je puis l'appuyer des autorités les plus graves et même les plus décisives. Qui jamais a été un plus grand défenseur de l'unité et un fléau plus redoutable de l'hérésie, que saint Augustin ? Hé bien, voici ce qu'il dit dans sa lettre quarante-troisième, adressée à Glorius : « Il ne faut pas mettre au rang des hérétiques, ceux mêmes dont les erreurs sont les plus pernicieuses, pourvu qu'ils ne les défendent pas opiniâtrément ; et l'on doit particulièrement faire cette justice à ceux dont les erreurs ne sont point le fruit de leur présomption ni de leur témérité, et qui, ne s'y trouvant engagés que par le malheur qu'ont eu leurs pères de s'y laisser séduire, se mettent en peine de chercher la vérité, prêts à revenir de leurs égarements dès qu'elle leur apparaîtra ».

Dans les commencements du cinquième siècle, vivait à Marseille un prêtre nommé Salvien, renommé par son savoir et son éloquence : nous avons de lui plusieurs écrits, un entre autres, divisé en huit livres, *sur la Providence*. C'est au cinquième qu'il parle de la foi des Goths et

¹ *Psal.*, VII, 10.

² Vincent. Lirin. *Commonitor.*, cap. VI.

des Vandales, peuples élevés, nourris dans une hérésie alors fort répandue, l'arianisme. Salvien était bien loin de les regarder tous indistinctement comme coupables du crime d'hérésie : il fait observer que ces barbares ne savaient que ce qu'ils avaient appris de leurs docteurs, que les traditions reçues étaient pour eux toute la loi; et il ajoute : « Ils sont « donc hérétiques, mais sans le savoir; *hæretici ergo sunt, sed non scientes*. C'est bien avec nous qu'est la vérité, mais ils présument qu'elle « est chez eux; *veritas apud nos est, sed illi apud se esse præsumunt*. Ils « se trompent donc, mais de bonne foi; *errant ergo, sed bono animo errant*. De quelle manière, au jour du jugement, seront-ils punis de « cette erreur? nul ne peut le savoir que le souverain Juge : *qualiter pro hoc ipso falsæ opinionis errore in die judicii puniendî sint, nullus potest scire nisi Jdex* ¹ ».

Mais voici une troisième observation très-importante, et que bien souvent on ne fait pas. Dans toutes les communions chrétiennes distinctes de la catholique, le baptême administré aux enfants suivant le rit nécessaire, produit son effet : ces enfants, quoique baptisés hors de l'Eglise, sont néanmoins membres de l'Eglise par le sacrement de baptême qui est son bien propre; et s'ils meurent avant l'âge de la raison, le royaume des cieux leur est assuré : ce n'est pas une opinion, c'est un article de la foi catholique.

Ces enfants ont-ils atteint l'âge de raison? alors, si professant les points principaux que leur secte a conservés, et qu'elle a de communs avec nous, ils sont de bonne foi sur tout le reste, ils n'ont pas cessé d'appartenir à l'Eglise. Considérez tous ces enfants, depuis l'âge, je le suppose, de six ans jusqu'à douze, instruits, dominés par leurs parents, leurs maîtres, leurs pasteurs, par les exemples de tout ce qui les entoure, peuvent-ils avoir la pensée qu'ils sont élevés dans une fausse religion, qu'ils sont trompés par les personnes que la nature leur apprend à respecter et à aimer le plus? Qui serait assez téméraire pour avancer qu'à cet âge si tendre ils professent de mauvaise foi les erreurs de leurs pères? Laissons ici le discernement à celui qui seul voit les consciences. Prenez maintenant des hommes plus avancés en âge dans les classes surtout les moins éclairées. Jusqu'où va l'empire de l'éducation, des premières impressions reçues comme avec la vie? Jusqu'à quel point les causes particulières peuvent-elles contribuer à cette bonne foi qui excuse devant Dieu? Il n'est pas donné aux hommes

¹ Salvian. *de Gubern. Dei*, liv. V.

de le savoir ; et voilà pourquoi, en condamnant les sectes en général, il faut laisser à Dieu le jugement des particuliers.

Un des plus habiles controversistes qui aient combattu les Réformés, et qui aient déployé contre eux une logique plus serrée et plus lumineuse, c'est Nicole : nous avons de lui un traité *de l'Unité de l'Eglise*. Il y dit en propres termes¹ : « Il est vrai que, selon tous les « théologiens catholiques, il y a un grand nombre de membres vivants « et de véritables enfants de l'Eglise dans les communions séparées « d'elle, puisqu'il y a tant d'enfants qui en font toujours une partie « considérable ; et il y en pourrait avoir aussi parmi les adultes, quoi- « qu'elle n'y ait point d'égard, parce qu'elle ne les connaît point ». Il dit encore² : « On ne prétend nullement que tous ceux qui sont hors « de la communion extérieure de l'Eglise Romaine soient exclus du « salut. On prétend, au contraire, qu'elle a des membres qui lui appar- « tiennent réellement dans toutes les communions ; car tous les enfants « baptisés, qui en font toujours une partie si considérable, sont les « enfants de la vraie Eglise, parce que c'est elle qui les a régénérés, « quoique par le ministère de pasteurs hérétiques ou schismatiques. « Tous ceux qui n'ont point participé par leur volonté et avec con- « naissance au schisme et à l'hérésie, font partie de la véritable « Eglise..... L'Eglise Romaine ne les excuse qu'autant de temps que « leur bonne foi et leur ignorance les excusera devant Dieu, sans oser « déterminer jusqu'où cela s'étend ; et comme ils ne sauraient le sa- « voir eux-mêmes, elle ne les distingue pas des coupables dans la « pratique ».

Ici encore, Messieurs, ce n'est certes pas une mince autorité, que celle de la Sorbonne dans la *Censure de l'Emile* : or, après avoir parlé des enfants baptisés dans les communions séparées, et de ces hommes simples, dont Dieu seul connaît le nombre, qui se trouvent dans l'impossibilité de connaître la véritable Eglise, elle ajoute³ : « Tous ces en- « fants et ces simples ne participent pas à l'hérésie ni au schisme ; ils « en sont excusés par l'ignorance invincible de l'état des choses, et « l'on ne doit pas les regarder comme n'appartenant pas à l'Eglise, « hors de laquelle il n'y a point de salut ».

Maintenant quelqu'un serait-il tenté de me demander si, dans les so-

¹ Liv. I, chap. III.

² *Ibid.*, liv. II, chap. III.

³ Censure de la proposition XXXIIe.

ciétés séparées, il existe beaucoup de personnes de bonne foi? Je réponds que c'est le secret de Dieu; que le cœur de l'homme est profond comme les abîmes; que les passions, l'orgueil, l'intérêt, la volupté, sont une source d'erreurs; qu'on ne doit pas confondre cette fausse sécurité, par laquelle on se trompe soi-même, avec cette droiture, cette sincérité qui justifie devant Dieu. L'illusion n'est pas la bonne foi; trop souvent elle est une ignorance que l'homme ne se reproche pas, et qui n'en est pas moins criminelle. Peut-on se rendre le témoignage qu'on aime la vérité, qu'on a pris les moyens de la connaître, qu'on n'a pas mis d'obstacles volontaires à la communication de sa lumière? Voilà d'abord ce qu'il importe de savoir. Aussi ne doit-on pas être rassuré sur le sort de ceux qui sont dans l'erreur, et ne pas discontinuer de travailler avec zèle à les ramener à l'unité. Loin de nous cette indifférence qui met au même rang le mensonge et la vérité, et qui finit par y mettre aussi le vice et la vertu.

Pour me résumer : hors de l'Eglise point de salut; cela est vrai; mais les enfants baptisés de toutes les communions appartiennent à l'Eglise; mais les adultes qui se trompent de bonne foi n'ont pas cessé d'appartenir à l'Eglise; et s'ils ne sont responsables que de leur mauvaise foi et de leurs mauvaises actions, où est l'injustice? où est la barbarie?

Venons à la troisième question. Que faut-il penser du sort de ceux qui meurent sans avoir connu la révélation, et qu'on appelle infidèles?

III. Que faut-il penser du sort des infidèles qui meurent sans avoir connu la révélation?

A Dieu ne plaise, Messieurs, que, pour rendre la doctrine chrétienne plus croyable, nous cherchions à l'affaiblir : loin de nous les indignes ménagements que la religion n'a jamais connus; elle ne sait ni dénaturer les mystères pour flatter l'orgueil de l'esprit, ni mitiger sa morale pour plaire aux cœurs faibles et corrompus. L'Eglise n'est pas maîtresse absolue, mais dépositaire de la révélation; si sa discipline varie, sa doctrine ne varie pas; tout pacte avec le mensonge lui est impossible : sa politique, c'est la vérité; et parce que rien n'est fort comme la vérité, que rien n'est odieux comme elle aux passions, il arrive que

la religion est toujours combattue, et que, d'une manière ou d'une autre, elle est toujours triomphante. Mais il importe d'en bien saisir la doctrine, de distinguer avec précision ce qu'elle enseigne de ce qu'elle n'enseigne pas, de présenter ses maximes sous leur véritable jour, et de ne pas y mêler de révoltantes exagérations.

Je fais observer en premier lieu, d'après nos livres saints, que Dieu demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup, et moins à celui qui a moins reçu ; que le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, ne la fait pas, sera sévèrement châtié, et qu'il n'en sera pas ainsi des autres ; que Dieu, l'équité même, ne voudra pas recueillir là où il n'aura pas semé ; que ceux à qui le ciel a départi avec plus d'abondance ses dons et ses lumières, auront à rendre un compte plus rigoureux et plus étendu. Nous, Messieurs, éclairés par l'Evangile, par l'enseignement de l'Eglise, par une raison plus exercée, un esprit plus cultivé, nous avons, sur les devoirs, des connaissances plus précises qui rendent nos transgressions plus criminelles ; le degré de malice doit se mesurer en grande partie sur celui de l'intelligence. Mais transportons-nous, par la pensée, au milieu de ces hordes sauvages qui inspirent un sentiment particulier d'intérêt et de pitié ; de ces peuplades errantes dans les forêts, qui semblent moins tenir de l'homme que de la brute, et qui sont livrées à une stupide ignorance par le vice même de leur naissance et de leur éducation. Sans doute, vous trouverez chez elles quelques rayons de cette lumière divine qui éclaire toutes les âmes ; mais combien n'est-elle pas obscurcie ! combien leurs idées sur le bien et le mal sont confuses et vagues ! qu'elles sont peu capables de ces doctrines spirituelles qui s'éloignent des objets sensibles ! quelle imprévoyance ! quelle insensibilité ! Lors de la découverte du nouveau monde, quelques-uns des premiers missionnaires furent si frappés de la stupidité des Indiens, qu'ils les crurent incapables de saisir les premiers principes de la religion. Que ces hommes abrutis soient capables de bien et de mal, ce n'est pas là ce que je conteste ; mais que de choses, criminelles pour nous, peuvent ne pas l'être pour eux ! que de fautes, graves pour nous, peuvent dans eux n'être que des fautes légères ! Sur bien des points où l'on n'hésiterait pas, s'il s'agissait d'un chrétien, que faut-il pour que, dans le sauvage, une faute soit au nombre de celles que la théologie qualifie de mortelles ? question souvent très-embarrassante. Au milieu de nous, là où la transgression matérielle de la foi est la même, la culpabilité peut être néanmoins bien différente ; l'ignorant peut être plus excusable

que l'homme instruit, le simple fidèle plus excusable que le ministre des autels : ainsi vouloir appliquer indistinctement aux actions des infidèles les règles par lesquelles nous jugeons la moralité des nôtres, serait un rigorisme insensé.

Je fais observer en second lieu, et cette considération est une suite de la première, qu'au jugement de Dieu, ceux qui auront été privés des lumières du christianisme seront traités avec bien moins de sévérité, et que même ils ne seront pas jugés d'après l'Évangile, si l'Évangile ne leur a pas été annoncé. Vous connaissez tous le célèbre Bourdaloue, qui, à un esprit très-fécond, à une simplicité originale joignait quelque chose de plus précieux encore dans un ministre de la parole sainte, une connaissance approfondie de toutes les parties de la religion. Il s'est rencontré des hommes d'un génie plus élevé, d'une imagination plus brillante, d'une plus vaste érudition ; mais jamais écrivain n'a parlé sur le dogme et sur la morale avec plus d'exactitude et de précision : il n'a rien donné à l'exagération oratoire ; en lui tout est substance et vérité. Écoutons ce qu'il dit dans un de ses sermons sur *le Jugement dernier*¹ : « Il faut, chrétiens, et cette pensée n'est pas de moi, mais de saint Jérôme, il faut bien établir dans nos esprits une vérité, à quoi peut-être nous n'avons jamais fait toute la réflexion nécessaire, que, dans le jugement de Dieu, il y aura une différence infinie entre un païen qui n'aura pas connu la loi chrétienne, et un chrétien qui, l'ayant connue, y aura intérieurement renoncé ; et que Dieu, suivant les ordres mêmes de sa justice, traitera l'un bien autrement que l'autre. On sait assez qu'un païen, à qui la loi de Jésus-Christ n'aura point été annoncée, ne sera pas jugé par cette loi, et que Dieu, tout absolu qu'il est, gardera avec lui cette équité naturelle de ne pas le condamner pour une loi qu'il ne lui aura pas fait connaître ; c'est ce que saint Paul enseigne en termes formels : *Qui cumque sine lege peccaverunt, sine lege peribunt*² ». Voilà donc Bourdaloue s'appuyant sur saint Jérôme et même sur saint Paul, pour nous avertir que celui à qui Dieu n'a pas fait annoncer son Évangile, ne sera pas jugé par l'Évangile.

Pourquoi donc Jean-Jacques, et d'autres déclamateurs après lui, semblent-ils supposer que, suivant la doctrine catholique, il y aura des hommes condamnés à des peines éternelles, précisément pour n'avoir

¹ 1er Avent. Sermon pour le 1er dimanche, premier point.

² Rom., 11, 12.

pas connu une loi qu'il n'a pas été en leur pouvoir de connaître ? Cette supposition est chimérique. D'un côté, nul homme ne sera sauvé précisément parce qu'il est né à Rome, parce qu'il connaît et professe la foi véritable. La naissance peut être un avantage, elle n'est pas un mérite ; si la foi est un don précieux, la foi sans les œuvres serait un don stérile : le Dieu de vérité est aussi le Dieu de sainteté, et ne demande pas moins l'observance de sa loi que la soumission à sa parole. D'un autre côté, nul ne sera condamné au tribunal de Dieu précisément pour être né dans les forêts du nouveau monde, ni précisément pour avoir ignoré les vertus chrétiennes. La naissance peut être un malheur, elle n'est pas un crime, et l'ignorance involontaire de la révélation n'est pas une faute punissable. Si le ciel fait briller la lumière aux yeux de l'infidèle, celui-ci ne peut la rejeter sans être coupable ; mais s'il n'a pas eu, s'il n'a pu avoir le moyen de s'éclairer, alors son ignorance est invincible, il est excusable de ne pas connaître. La révélation chrétienne est une loi positive, et il est de la nature d'une loi de n'être obligatoire que lorsqu'elle est publiée et connue. Donc si l'infidèle se trouve condamné au tribunal du souverain Juge, ce ne sera que pour avoir violé ce qu'il pouvait et devait connaître de cette loi intérieure qui se manifeste par la conscience. Que si Dieu ne juge pas cet infidèle d'après la loi chrétienne, s'il ne le punit point de ce qu'il n'a pas eu la foi, s'il ne le punit que pour des fautes qu'il pouvait éviter, s'il mesure la peine sur le degré de connaissance et de malice, où est l'injustice ? Je ne placerai pas cet infidèle dans le royaume de la béatitude céleste ; mais, suivant sa conduite, il sera plus ou moins rapproché dans sa destinée, des enfants morts sans baptême, dont nous avons déjà parlé. Nous pourrions nous borner là avec un incrédule ; il n'en faut pas davantage pour faire évanouir la difficulté.

Mais la théologie chrétienne nous fournit encore de nouvelles lumières. D'une part, elle nous dit bien que l'homme, par les seules forces de sa nature, ne peut pas mériter la foi ; que même la première grâce est entièrement gratuite ; et celui qui avancerait que Dieu la doit comme récompense de quelque mérite précédent, acquis par la seule raison, tomberait dans une erreur souvent condamnée, celle des Pélagiens. Mais en même temps nous disons que, parmi les infidèles, il n'en est pas un seul qui soit étranger au bienfait de la Rédemption, aux grâces surnaturelles, fruit du sacrifice offert sur la croix pour le salut du monde ; que si l'infidèle était docile à ces premières impressions de grâce toute gratuite, il en recevrait de nouvelles, et que de lumière en

lumière il pourrait arriver enfin à la connaissance de la vérité ; que Dieu pourrait l'y conduire, soit par la voie ordinaire de la prédication, soit par une révélation spéciale, comme celle qui a été faite aux prophètes et aux apôtres, soit par des impressions intérieures dont il toucherait son âme avant sa mort, soit par d'autres moyens pris dans les trésors infinis de sa puissance et de sa sagesse. Connaissons-nous toutes les opérations secrètes de Dieu dans les âmes, toutes les manières dont il peut les éclairer ? J'aime à croire qu'au grand jour de la manifestation, nous verrons éclater à ce sujet des prodiges de miséricorde qui maintenant nous sont cachés, et qui raviront d'admiration les anges et les hommes.

La doctrine que je viens d'exposer était bien certainement celle de Bossuet, quand il disait ¹ : « En ôtant aux infidèles qui n'ont jamais « ouï parler de l'Évangile, la grâce immédiatement nécessaire à croire, « rien n'empêche qu'on ne leur accorde celle qui mettrait dans leur « cœur des préparations plus éloignées, dont, s'ils usaient comme ils « doivent, Dieu leur trouverait dans les trésors de sa science et de sa « bonté, des moyens capables de les amener de proche en proche à la « connaissance de la vérité ».

Cette même doctrine, je la trouve textuellement consignée dans la *Censure de l'Emile* ², et dans saint François de Sales. Cet homme d'une piété aussi éclairée qu'elle était tendre et persuasive, rapporte et approuve une réponse faite aux Japonais par saint François-Xavier ³, réponse fondée sur les éclaircissements que je viens de donner. Je la trouve encore, cette doctrine, dans saint Thomas, qui, pour l'étendue et la pénétration d'esprit, peut être placé entre saint Augustin et Bossuet. On a souvent cité de lui cette parole mémorable, que Dieu dans sa bonté enverrait plutôt un ange à celui qui, aidé de sa grâce, le cherche dans la simplicité de son cœur, que de le laisser dans ses ténèbres ⁴; et à ce sujet, je rencontre encore ici Jean-Jacques se moquant de ce moyen de salut. « La belle machine, dit-il, que cet ange ! Non contents de nous asservir à leurs machines, ils mettent Dieu dans la nécessité de les employer. » Messieurs, c'est là une raillerie, dans la-

¹ *Justification des Réflexions sur le Nouveau Testament*, § 17 ; *Œuvres de Bossuet*, tom. IV, pag. 256.

² *Censure de la proposition xxxiiie*, et de la xxxive à la fin.

³ *Traité de l'Amour de Dieu*, liv. IV, chap. v, à la fin.

⁴ Voyez dans Fénelon (*Lettres sur divers sujets de Métaphysique et de Religion*, lettre VI, n. 4) ce passage de saint Thomas, et bien d'autres, cités et développés.

quelle il entre autant d'ignorance que de malice. Les théologiens ne disent pas que Dieu soit obligé d'envoyer un ange, comme s'il n'avait pas d'autres moyens en sa puissance; cela serait ridicule. Mais qu'y a-t-il de ridicule à prétendre que Dieu est si bon envers les cœurs droits, qu'il ferait un miracle, et se servirait, s'il le fallait, du ministère d'un ange, pour ne pas laisser périr celui qui, fidèle aux inspirations de sa grâce, chercherait la vérité dans toute la sincérité de son âme, ainsi qu'il usa à l'égard du centurion Corneille, à qui il fut dit ¹ : « Vos prières et vos aumônes sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de vous ». Par cette manière de penser, les théologiens, loin de dégrader la Divinité, ne font que donner une excellente idée de la grandeur de sa miséricorde.

Je souhaite bien, Messieurs, que ma doctrine ait été saisie telle que j'ai eu l'intention de l'exposer : sans cela, je puis être aisément accusé par les uns de relâchement, et par les autres de rigorisme. Pour présenter les choses en abrégé, voici comme il faut les concevoir. Père commun du genre humain, Dieu est bon envers tous, encore qu'il soit meilleur envers quelques-uns : cette inégalité de dons et de faveurs existe partout, dans l'ordre naturel et civil comme dans l'ordre religieux. Vous voyez la faiblesse à côté de la force, l'indigence à côté de la richesse, le bonheur à côté de l'infortune, le génie à côté de l'incapacité. Si le déiste demande pourquoi les lumières de la révélation ne sont pas égales pour tous, on peut lui demander : Pourquoi en est-il ainsi des lumières de la raison et de la loi naturelle ? Si nous sommes les enfants privilégiés, nos plaintes et nos murmures ne font que montrer en nous l'ingratitude jointe au blasphème. Que penser d'un enfant qui, couvert des bienfaits de son père, lui reprocherait de ne pas traiter ses frères avec la même libéralité ? Que penser d'un savant, qui reprocherait à Dieu de l'avoir distingué du reste des hommes par l'esprit et le talent ? Un jour, Dieu saura bien se justifier, forcer ses créatures à rendre hommage à son équité, et leur arracher l'aveu qu'elles sont traitées chacune selon ses œuvres. S'il faut donner, en attendant, quelque chose aux désirs d'une raison faible et curieuse ; nous disons : Il est reconnu que la moitié de l'espèce humaine meurt dans la première enfance avant l'âge de raison ; or tous les enfants baptisés de toutes les communions sont mis, en mourant, en possession du bonheur du ciel ; la foi nous l'enseigne : les enfants non

¹ *Act. Apost.*, x, 4.

baptisés sont dans un état tel, que l'existence est pour eux un bien dont ils désirent la conservation ; la foi permet de le penser.

En second lieu, s'agit-il des chrétiens adultes des communions distinctes de la nôtre ? De deux choses l'une : ou ils se trompent de mauvaise foi, et ils en seront punis ; mais aussi quoi de plus juste ? où ils se trompent de bonne foi, et alors leurs erreurs ne leur seront pas imputées. Que faut-il davantage pour absoudre la justice divine ?

En troisième lieu, s'agit-il des infidèles ? S'ils n'ont pas pu connaître l'Évangile, ils ne seront jugés que d'après la loi de la conscience, et ne seront punis que des fautes qu'ils pouvaient éviter. Dans tout cela, qu'y a-t-il donc de si révoltant ? Si même fidèles à ces grâces que Dieu donne à tous dans sa miséricorde, ils pratiquaient avec leur aide tous leurs devoirs, Dieu les amènerait de proche en proche à la connaissance de la vérité.

Sans doute, Messieurs, vous n'attendiez pas de moi que je dissipasse devant vous toutes les ténèbres mystérieuses qui enveloppent les voies de la Providence touchant le salut des hommes ; nos pensées sont trop courtes pour mesurer celles de Dieu. Prétendre tout voir sans nuages, tout pénétrer et tout comprendre, ce serait vouloir, au lieu d'une raison humaine, faible et bornée, avoir une raison infinie, une raison divine. Les jugements du Très-Haut sont des abîmes, disent nos livres saints¹ ; il est bien donné à l'homme d'y jeter quelques clartés, mais non d'en éclairer toutes les profondeurs. Eh quoi ! les opérations du Créateur dans la partie la plus grossière de ses ouvrages, dans la nature matérielle, sont couvertes d'un voile d'airain, que tous les efforts des hommes ne peuvent soulever ; et l'on voudrait que dans la partie la plus haute, la plus sublime de ses œuvres, dans le monde intellectuel, tout fût lumière, sans ombre, sans obscurités ! Cela n'est pas raisonnable. Au lieu de nous livrer à de vaines recherches sur la destinée future des peuples non catholiques, nous ferions bien plus sagement de nous occuper de la nôtre. N'ayons pas la pensée d'assujétir les desseins de l'Être infini aux calculs de notre courte sagesse. Je vous l'ai dit quelquefois : la religion a son côté lumineux, pour que notre foi soit raisonnable ; elle a aussi un côté obscur pour que notre foi soit méritoire : c'est le soleil caché derrière un nuage. Marchons à la lumière que le ciel nous donne, en attendant qu'un jour il la fasse éclater dans toute sa plénitude. Celui qui jouit des douces clartés de

¹ *Psal.*, xxxv, 7.

L'aurore a-t-il le droit de blasphémer contre la Providence, parce que le soleil n'est pas arrivé à l'éclat de son midi? Comme le peuple d'Israël, abaissons-nous au pied de la montagne sainte; adorons avec respect le Dieu qui se cache au sommet, dans les profondeurs de sa majesté; et si nous essayons de monter jusqu'à lui, craignons qu'un éclair de sa colère, en nous foudroyant, ne vienne nous punir de notre folle témérité.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RELATIVES AUX MATIÈRES QUI VIENNENT D'ÊTRE DISCUTÉES.

Ces questions m'ont été proposées en 1820 par une personne d'un esprit fort distingué de l'Eglise protestante. Les réponses sont de la même date.

PREMIÈRE QUESTION. — Quelle est positivement la doctrine de l'Eglise catholique sur le salut des protestants ?

RÉPONSE. — L'Eglise catholique se croit seule la véritable société établie par Jésus-Christ, et seule en possession de toute la doctrine révélée par lui.

A ses yeux, toutes les autres communions sont plus ou moins dans l'erreur ; mais les enfants baptisés dans leur sein sont membres de l'Eglise catholique, par le baptême qui lui appartient en propre ; et nul doute que ces enfants, s'ils meurent avant l'âge de raison, ne soient sauvés.

Même parmi les adultes de tout âge, tous ceux qui seraient dans l'ignorance invincible de la vraie foi, ne seraient pas coupables de leurs erreurs. La bonne foi les excuserait devant Dieu.

Les catholiques présentent l'Eglise comme étant composée d'un corps et d'une âme

« Les liens extérieurs de la profession de la foi, de la participation aux sacrements, de la soumission aux pasteurs, constituent le corps de l'Eglise ; les dons intérieurs du Saint-Esprit; la foi, l'espérance, la charité, et les autres vertus, en forment l'âme. On est du corps de l'Eglise « par la profession publique, et de son âme par la vie privée¹ ».

Les hérétiques sont bien séparés du corps de l'Eglise : mais les petits enfants, par le baptême ; mais les adultes, par la croyance des points principaux (s'ils se trompent de *bonne foi* sur le reste) et quand ils sont fidèles à la loi évangélique, appartiennent à l'âme de l'Eglise, et par là même ne sont pas hors de la voie du salut.

L'application de ces principes à la première question se présente d'elle-même.

Il est très-positif que, chez les protestants, les petits enfants et les adultes, tels que nous venons de les supposer, sont assurés de leur salut.

SECONDE QUESTION. — Y a-t-il un décret d'un concile qui se rapporte à cette question ?

RÉPONSE. — C'est la doctrine des conciles, et en particulier du premier concile général de Constantinople, au quatrième siècle, que l'Eglise est *une*. Ceux qui ne professent pas sa doctrine, et qui vivent séparés d'elle, sont bien hors de son unité extérieure; mais ils peuvent néanmoins lui appartenir, dans le sens des éclaircissements donnés sur la première question.

TROISIÈME QUESTION. — Y a-t-il eu des Pères de l'Eglise qui aient parlé du salut ou de la perte des hérétiques ?

RÉPONSE. — Les saints Pères ont vu dans les hérétiques, des enfants rebelles ; et c'est à l'un d'eux qu'est due cette maxime, que celui-là ne saurait avoir Dieu pour père, qui ne reconnaît pas l'Eglise pour mère². Mais, en même temps, il est certain qu'au cinquième siècle, saint Augustin en divers endroits, et Salvien de Marseille, dans son traité de la Providence, ont parlé de l'excuse de la *bonne foi* et de l'*ignorance invincible*, au sujet de certains hérétiques, et ils autorisent manifestement notre première réponse.

QUATRIÈME QUESTION. — Que peut-on opposer à cette doctrine de la

¹ *Explication des Evangiles*, par M. de La Luzerne, évêque de Langres, pour le XIXe dimanche après la Pentecôte.

² S. Cypr., *De Unit. Eccles.*

damnation des protestants généralement répandue partout, et prêchée par presque tous les prêtres?

RÉPONSE. — C'est bien l'enseignement de *tous* les prêtres, qu'il n'y a point de salut hors de l'Eglise véritable, et qu'on est hors de l'Eglise par l'hérésie; mais en même temps ils reconnaissent que, devant Dieu, ce qui fait le crime de l'hérésie, c'est moins *l'erreur* que *l'attachement opiniâtre* à l'erreur, et que ce dernier seul rend coupable et digne de la damnation.

Toutefois, comme l'Eglise ne connaît pas les dispositions intérieures, elle condamne en *masse* les sociétés dissidentes, en laissant à Dieu le jugement des individus.

Lorsque les prêtres traitent publiquement ces sortes de matières, ils ont coutume d'établir les vérités générales, sans aller au-devant de toutes les difficultés souvent inconnues du peuple, et des conséquences exagérées qu'on pourrait en tirer. Aussi, bien des ministres protestants eux-mêmes, en prêchant la nécessité de la foi en Jésus-Christ, ne vont pas au-devant de ce que peut faire objecter le sort des païens, des sauvages, etc.

Au reste, les catholiques sont bien loin de dissimuler les adoucissements qu'ils mettent à la sainte sévérité de la foi; on les trouve dans leurs apologistes, et notamment dans un acte bien authentique, fait pour servir comme de manuel, sur cette matière délicate, à toutes les écoles catholiques de France, la *Censure de l'Emile*, par la Sorbonne.

CINQUIÈME QUESTION. — La doctrine qui ne condamne pas les protestants n'est-elle pas une doctrine nouvelle? n'est-elle pas en opposition avec les écrits des anciens auteurs? n'est-elle pas formellement contredite dans Bossuet, dans Fénelon?

RÉPONSE. — Les explications données ont leur fondement dans l'antiquité, dans saint Augustin et dans Salvien en particulier, ainsi que je l'ai dit. On peut les voir exposées dans le traité *de l'Unité de l'Eglise*, de Nicole; et bien certainement ce n'est pas lui qui les avait inventées.

Bossuet et Fénelon ont établi les principes généraux, comme tous les controversistes catholiques, sans parler des exceptions telles que nous les avons exposées dans la première réponse.

SIXIÈME QUESTION. — Quels auteurs, quels passages, quelles décisions peut-on citer à l'appui de la doctrine qui ne condamne pas les protestants?

RÉPONSE. — Tous les catholiques condamnent l'Eglise protestante comme une fausse Eglise ; mais, outre les autorités citées en faveur des exceptions individuelles, dont Dieu seul connaît le nombre, je puis nommer ici Bergier, *Dictionnaire de Théologie*, article *Hérésie* ; M. Duvoisin, évêque de Nantes, dans sa *Démonstration évangélique* ; M. le cardinal de La Luzerne, dans ses *Dissertations sur les Eglises catholique et protestante*.

SEPTIÈME QUESTION. — Peut-on faire dire des messes pour l'âme d'un protestant ?

RÉPONSE. — L'Eglise catholique ne ferait pas célébrer un service public et solennel pour un protestant ; mais rien n'empêche qu'un prêtre ne puisse, à l'autel, prier pour l'âme d'un protestant ; et ces prières pourraient lui être utiles, si, mort dans l'erreur, il y était engagé de *bonne foi*.

HUITIÈME QUESTION. — Les catholiques ne citent-ils pas comme une preuve de la vérité de leur religion, cette intolérance pour les autres ? et ne raconte-t-on pas que Henri IV n'a jamais pu trouver un prêtre qui lui dit qu'on peut être sauvé dans le protestantisme ?

RÉPONSE. — Rien de plus intolérant que la vérité en un certain sens ; elle ne peut s'allier avec aucune erreur.

Toute Eglise indifférente aux opinions qui combattent sa doctrine, porte par cela seul sur le front le cachet du mensonge.

Le caractère de la véritable Eglise est de condamner tout ce qui n'est pas elle ; elle est opposée à toute mauvaise doctrine : sous ce rapport, on peut, si l'on veut, l'appeler *intolérante*, comme le protestant est intolérant pour le déiste, et le déiste pour l'athée. Cette sorte d'intolérance dans la doctrine peut en effet être présentée comme une preuve de sa vérité ; il ne faut que s'entendre.

Tout prêtre catholique devait dire à Henri IV qu'il ne pouvait indifféremment ou rester protestant ou embrasser l'ancienne foi. La vérité est une. Henri IV n'aurait pu se sauver dans l'Eglise protestante, qu'autant qu'il en aurait professé les erreurs avec cette bonne foi qui excuse devant Dieu ; certes ce n'était pas le cas, et ce n'est pas de cette exception-là qu'il s'agissait.

Dans la réalité, tout se réduit à savoir si l'Eglise catholique est la véritable ; car si elle l'est, il est impossible qu'elle enseigne et se conduise autrement qu'elle ne le fait : alors il faut bien qu'elle dise hautement qu'elle seule possède la vraie foi, les vrais sacrements, le vrai

ministère pastoral, et qu'à ses yeux il n'y a d'excusable parmi ceux qui sont hors de son sein, que celui qui se trompe *de bonne foi*.

Le protestant est bien obligé de reconnaître que c'est un devoir pour tous d'aimer la vérité, de la chercher, de l'embrasser, de tout sacrifier pour elle ; que s'il est des erreurs innocentes, il est aussi des erreurs criminelles ; et que les illusions de la légèreté, de l'insouciance, des passions, ne sont pas de la bonne foi.

Le catholique parle des protestants (mais seulement sous quelques rapports), comme les protestants parlent eux-mêmes des infidèles.

Si nous disons : Hors de l'Eglise point de salut, le protestant ne dit-il pas : Hors de la foi en Jésus-Christ point de salut ?

S'il nous demande ce que nous pensons du salut des hérétiques, nous lui demanderons à notre tour ce qu'il pense du salut des mahométans ?

Dans le dix-neuvième de ses trente-neuf articles, l'Eglise anglicane n'exclut-elle pas du bonheur éternel ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ? Chez elle on fait, aux grandes fêtes, la lecture du *Symbole* de saint Athanase, qui porte sur la Trinité et l'Incarnation, et se termine ainsi : « Telle est la foi catholique ; celui qui n'y croira pas ne pourra « être sauvé ».

Les considérations que le protestant peut présenter à ce sujet, pour tout concilier avec la bonté divine, nous les ferons valoir envers lui avec plus d'avantage encore pour concilier les maximes générales de la foi avec les condescendances de la charité.

SUR LA TOLÉRANCE

Rien de plus commun, dans les écrits de l'incrédulité moderne, que le mot *tolérance* ; c'était là, dans le dernier siècle, comme le cri de ralliement des ennemis du christianisme. A ce nom si doux et si conciliant, tous les esprits, au dire des novateurs, allaient, ce semble, se rapprocher, toutes les haines s'apaiser, toutes les rivalités nationales s'éteindre ; et semblable au soleil qui fait jouir les deux hémisphères du bienfait de sa lumière, une nouvelle philosophie devait faire le tour du globe, portant chez tous les peuples la paix et le bonheur avec la tolérance. Cependant plus on espérait voir sortir de cette source la félicité publique, et plus la religion chrétienne, qu'on accusait d'*intolérance*, devenait odieuse. Si on rappelait, à sa gloire, que là où elle avait pénétré, elle avait aboli le culte souvent licencieux et cruel des fausses divinités, fait cesser l'immolation des victimes humaines, le divorce, la polygamie, le meurtre légal de l'enfance, les rigueurs excessives de l'esclavage, ce droit atroce de guerre qui mettait le vaincu tout entier à la disposition du vainqueur ; tous ces bienfaits de la religion semblaient être comptés pour rien, parce qu'elle était, disait-on, *intolérante*. Si l'on faisait observer, avec ses apologistes, que l'époque de la civilisation des Barbares fut celle de leur conversion au christianisme ; que l'Évangile fut la source commune où les Francs, les Goths, les Vandales, les Lombards, les Saxons, les Bourguignons, puisèrent ces premières instructions qui, en se développant, ont policé, constitué les peuples modernes ; que des prêtres et des évêques furent leurs premiers mai-

tres ; que, dans les siècles de barbarie, l'ordre ecclésiastique était dépositaire de ce qui restait de lumière et de savoir ; qu'à lui seul est due la conservation des langues et des monuments dont l'étude a créé le goût et le génie au milieu des nations de l'Europe : tout cela ne faisait aucune impression sur des esprits prévenus, et l'on croyait se sauver du reproche d'ingratitude envers le sacerdoce, en criant à l'intolérance. Enfin, si les esprits sages et éclairés s' alarmaient de cette multitude d'ouvrages qui enseignaient le mépris de la Divinité, la haine de la religion et de l'autorité, et par là même pouvaient ébranler la société dans ses fondements, on réclamait la liberté de penser, la tolérance. Ainsi de nouvelles doctrines se répandaient de toutes parts, et les anciennes n'étaient plus que des préjugés ; ainsi on insultait au passé en se glorifiant du présent, et l'on s'élançait avec joie vers l'avenir, lorsque l'expérience vint jeter une effrayante lumière sur les théories des novateurs. Il a bien fallu comprendre enfin que la tolérance devait avoir ses bornes, que la liberté n'est pas la licence, que les mauvaises doctrines entraînent les mauvaises actions, que la saine raison doit régler la langue comme la conduite, les écrits comme les œuvres, et que le Créateur n'a pas plus donné à l'homme le droit de tout dire que le droit de tout faire. Cette tolérance tant invoquée, on ne cesse de l'invoquer encore, pour n'y voir que le droit d'outrager ce qu'il y a de plus sacré, et de conspirer impunément contre le trône et l'autel. Toutefois, il me semble que la jeunesse, mûrie par l'expérience du passé, devrait avoir plus de cette sagesse qui n'est ordinairement que le fruit des années ; qu'on pourrait espérer aujourd'hui de fixer plus aisément ses idées sur la tolérance et l'intolérance, et de rapprocher les esprits en faisant cesser les équivoques de langage. Dans ce dessein, nous allons examiner combien d'espèces de tolérance il faut distinguer, et ce qu'il faut penser de chacune d'elles : c'est tout le sujet de ce discours.

I. Tolérance civile.

Pour éviter toute confusion dans le langage et dans les idées, nous allons distinguer trois sortes de tolérance : la tolérance civile, la tolérance chrétienne, et la tolérance philosophique. Nous osons espérer qu'après que nous aurons développé nos pensées sur cette matière, bien des préjugés se trouveront entièrement dissipés.

Il est une tolérance que j'appelle civile; je ne vais en parler et la caractériser, en passant, que pour déclarer qu'elle est étrangère à nos discussions, et pour qu'on ne la confonde point avec celle que j'aurai à combattre dans la suite de ce discours.

La tolérance civile consiste à permettre le libre exercice de toutes les religions, non parce qu'on les regarde toutes comme égales aux yeux de la Divinité, mais parce qu'on ne croit pas devoir gêner les partisans des divers cultes dans la manifestation publique de leur croyance particulière. Jusqu'où doit s'étendre cette tolérance? quelles sont les mesures de sagesse à prendre pour tout contenir dans de justes bornes, et pour empêcher que la liberté des cultes ne dégénère en excès funestes? Ce sont là des questions qui sont du ressort de la politique, des problèmes faits pour embarrasser les meilleurs esprits, et dont il serait difficile, je pense, de donner une solution complète pour tous les temps et pour tous les lieux. Les habitudes, le génie des peuples, les conjonctures, peuvent amener, dans la conduite des gouvernements, des mesures différentes, mais toutes également sages. Dans les pays où la religion catholique est seule en possession du culte public, on sent combien l'autorité peut se montrer jalouse de maintenir cette unité religieuse, qui peut intéresser de si près la tranquillité. Dans les Etats, au contraire, où l'on voit différents cultes déjà établis, professés publiquement par diverses portions de la société, sous la surveillance commune du gouvernement, la politique peut conseiller une tout autre conduite. S'il existe des sectes plus soumises, plus amies de la subordination, d'après les principes mêmes et la hiérarchie de leur système religieux, on a vu aussi quelquefois des sectes naturellement factieuses, prêchant je ne sais quel affranchissement évangélique, quelle égalité qui tendait à tout bouleverser: or, qui ne voit que tout cela doit être pesé avec maturité? S'il est des temps où il est peut-être sage de dire, comme ce fameux connétable¹, le héros de son siècle et la gloire de son nom, *une loi, une foi*; n'est-il pas aussi des circonstances où il est sage de dire, comme Fénelon au fils de Jacques II²: « Accordez à
« tous la tolérance civile, non en approuvant tout, comme indifférent,
« mais en souffrant avec patience tout ce que Dieu souffre, et en tâ-
« chant de ramener les hommes par une douce persuasion ». Laissons ces discussions délicates à la sagesse des gouvernements qui régissent

¹ Le connétable de Montmorency.

² *Vie de Fénelon*, par Ramsai; Amsterdam, 1727, pag. 186, etc.

le monde : qu'il nous suffise en ce moment de savoir que, partout où le chrétien se trouve placé par la Providence, il doit sans doute rester ferme et pur dans sa religion, ne point participer aux superstitions dont il peut être entouré, et préférer la mort à l'apostasie ; mais aussi qu'il doit toujours se faire un devoir de la soumission à la puissance dans les choses civiles, et respecter l'ordre politique qu'il trouve établi : maxime vraie aujourd'hui comme dans tous les temps. Tel est l'exemple que nous ont laissé les chrétiens des trois premiers siècles, nos pères et nos modèles dans la foi. Persécutés sous les empereurs romains, mais toujours soumis, lors même qu'ils étaient redoutables par leur nombre, et qu'ils occupaient les postes les plus éminents dans le sénat et dans l'armée, on ne les vit jamais entrer dans les complots qui se tramaient contre les maîtres de l'empire : leur obéissance aux lois humaines n'avait d'autres bornes que celles qu'y mettait une loi supérieure, la loi de Dieu ; et quand on voulait les forcer jusque dans ce divin sanctuaire, ils ne savaient pas se révolter, mais ils savaient mourir. L'esprit qui les animait respire tout entier dans ces paroles du chef d'une légion chrétienne à Maximien ¹ : « Seigneur, nous sommes vos « soldats, il est vrai, mais nous sommes aussi les serviteurs du vrai « Dieu ; vous nous avez honorés de la milice, mais nous devons à Dieu « le don inestimable de l'innocence ; nous recevons de vous la solde « comme une récompense due à nos travaux, mais nous tenons de « Dieu la vie comme un don purement gratuit que nous n'avons jamais « pu mériter : il ne nous est donc pas permis d'obéir à notre empe- « reur, dès que notre Dieu nous le défend ; oui, notre Dieu est le vôtre, « seigneur ; entre mourir innocents et vivre coupables il n'y a point « à balancer ». Voilà, Messieurs, comme un chrétien n'est ni un lâche, ni un perturbateur ; indépendant dans sa foi, mais soumis aux lois dans l'ordre politique, il croirait manquer à la religion, s'il manquait à ses devoirs de citoyen ; et partout, comme sous tous les gouvernements, il sait rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César : ceci nous conduit naturellement à la tolérance chrétienne.

¹ Voyez dans les *Actes des Martyrs*, par D. Ruinard, *le Martyre de saint Maurice et de ses compagnons*.

II. Tolérance chrétienne.

En paraissant sur la terre, le christianisme fit hautement profession d'enseigner qu'il possédait seul la vérité ; il ne vit dans le judaïsme que des figures qu'il venait réaliser, et dans le paganisme que des superstitions qu'il venait détruire. Ses disciples furent animés d'un zèle ardent pour établir son empire ; pour combattre , non par les armes , mais par la persuasion, les erreurs et les vices universellement répandus ; et pour former en tous lieux au Dieu véritable , un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Ennemie inflexible de l'erreur, la religion chrétienne ne saurait s'allier avec aucune autre. Sous ce rapport elle est exclusive , on peut l'appeler *intolérante* ; mais son intolérance ne tombe que sur les mauvaises doctrines : en même temps, son caractère distinctif est l'amour de tous les hommes, même des ennemis ; elle enseigne qu'en Jésus-Christ il n'est ni juif ni gentil , ni grec ni barbare, ni maître ni esclave ; qu'en lui tous les hommes sont frères, et que la charité a fait tomber le mur de division qui pouvait les tenir séparés. Sous ce rapport la religion chrétienne est de toutes la plus indulgente ; on peut l'appeler *tolérante*, mais sa tolérance ne regarde que les personnes : tel est donc son double esprit. Chez elle, le zèle contre les erreurs et les vices s'allie avec la charité mutuelle ; et ce n'est qu'en confondant des choses qu'il faut savoir distinguer , qu'en présentant ici le christianisme sous un faux jour, qu'on peut réussir à le rendre odieux. Donnons à ces pensées quelque développement, et tâchons de faire bien comprendre ce que c'est que la tolérance chrétienne.

Fille du ciel , la religion chrétienne, en se montrant aux hommes, a dû produire les titres de sa céleste origine, avant d'exiger leur soumission et leurs hommages. Tout se réduit à savoir si elle est divine ; et c'est sur les preuves de sa divinité , sur les faits extérieurs et publics qui lui servent de fondement, qu'elle provoque l'examen de la raison. Si elle vient de Dieu, si Jésus-Christ son Auteur a eu véritablement le droit de dire à la terre : Je suis la vérité, *ego sum veritas* ; il faut bien, par une conséquence inévitable, que l'Eglise chrétienne soit jalouse de se conserver pure dans la doctrine qu'elle a reçue du ciel même : que gardienne fidèle du dépôt sacré, elle repousse les erreurs qui l'altèrent comme les vices qui la déshonorent, et que , toujours vigilante, elle signale à ses enfants les funestes nouveautés qui pourraient les sur-

prendre. La vérité, dont elle se croit seule en possession, ne peut pas plus s'allier avec le mensonge, que la lumière avec les ténèbres, le vice avec la vertu, la loi avec l'anarchie, l'autorité avec la révolte. La vérité est une, et si elle se trouve dans la religion chrétienne, il faut bien que le mensonge infecte plus ou moins toutes les autres. Si la société fondée par Jésus-Christ ne gardait pas avec une courageuse fidélité les vérités saintes qui lui sont confiées, qu'arriverait-il ? Attaquée, entamée de toutes parts, elle serait mise en lambeaux, et bientôt elle ne serait que l'assemblage impur de toutes les erreurs. Loin de lui reprocher son zèle, reconnaissons plutôt que c'est là ce qui fait sa force et sa gloire. Toute religion qui serait indifférente aux opinions qui la combattent, porterait sur le front le cachet du mensonge, et même un signe manifeste de ruine et de destruction ; comme les gouvernements qui seraient indifférents aux complots des factions, aux révoltes populaires, laisseraient voir des symptômes effrayants de décadence et de dissolution.

Toutefois, le zèle de la doctrine ne doit jamais altérer la charité ; intolérante contre les erreurs, mais tolérante envers les personnes, telle est la religion que nous avons le bonheur de professer ; tout ce qui a pu, dans le cours des siècles, s'écarter de ce double caractère de force d'un côté et de douceur de l'autre, n'est pas venu de la religion, mais des passions humaines. Elle nous apprend à supporter dans des sentiments de paix et d'indulgence ceux mêmes que nous croyons dans l'erreur, à les plaindre plus encore qu'à les condamner : le vrai chrétien sait distinguer l'erreur toujours odieuse, de celui qui s'égare, le paradoxe qui révolte, de celui qui le soutient. Sans doute le mensonge ne mérite pas plus de ménagement que le vice, et l'athée n'est pas plus respectable que le débauché ; mais le zèle le plus légitime a ses bornes, il doit toujours être tempéré par une sage condescendance ; et lors même que les doctrines peuvent diviser les esprits, la charité doit confondre les cœurs.

On s'étonne de l'intolérance de l'Eglise chrétienne dans sa doctrine ; mais n'en trouve-t-on pas une semblable dans toutes les choses humaines ? Je vous le demande, Messieurs, quel est le gouvernement sur la terre qui ne soit jaloux de l'intégrité de sa puissance, qui ne réprime les factieux, qui ne maintienne les sujets dans la soumission ? et par là même, n'est-il pas *intolérant* envers les ennemis de son autorité ? Quel est le magistrat qui ne doive se faire une obligation sacrée de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés, au maintien de

l'ordre et de la tranquillité publique, à la poursuite et à la punition des délits et des crimes ? Sous ce rapport, le magistrat n'est-il pas *intolérant* envers les infracteurs des lois ? Voyez le savant bien convaincu de la vérité de son système sur la structure du globe ou sur notre monde planétaire ; quel zèle pour le défendre, pour combattre les hypothèses contraires ! et voilà comme son opinion est intolérante envers celles qui s'y trouvent opposées. Voyez l'homme de lettres bien persuadé que les sources les plus pures de la saine littérature se trouvent dans les siècles d'Auguste et de Louis XIV ; comme il venge les écrivains de ces deux mémorables époques, comme il repousse les téméraires novateurs qui ne partagent point son admiration ! lui ferez-vous un crime de cette sorte d'intolérance ? Et moi, ministre de la religion, chargé de l'annoncer aux hommes, moi, profondément convaincu de sa divinité, si je cherche à pénétrer les esprits de la vérité de sa doctrine et de la sainteté de ses préceptes, si je signale les erreurs qui la défigurent, si je la défends contre les attaques de ses ennemis, je serai coupable d'une odieuse intolérance ? Où est la justice de ce reproche ? Quoi, le zèle du magistrat pour les lois, du savant pour ses systèmes, de l'homme de lettres pour les vrais principes du goût, on le trouvera louable ; et le zèle pour le premier de tous les biens, la religion, on affectera de le flétrir d'une injurieuse qualification ! Apôtres de la tolérance, avez-vous donc deux poids et deux mesures pour peser les sentiments et les actions des hommes ?

Mais, dira-t-on, n'est-il pas à craindre que le zèle contre les opinions n'aigrisse les esprits et ne conduise à la haine des personnes ? Je conviens que le zèle peut avoir ses excès ; mais la charité peut avoir aussi les siens ; si le zèle peut devenir persécuteur, la charité peut dégénérer en mollesse. Me défendrez-vous d'aimer la personne des incroyables, sous prétexte que l'amour des personnes peut conduire à l'amour de l'incrédulité ? Non, sans doute. Pourquoi donc condamneriez-vous la haine des erreurs, sous prétexte qu'elle peut conduire à la haine des personnes ? Toute charité qui éteindrait le zèle, tout zèle qui violerait la charité seraient deux excès également répréhensibles. Et d'où vient qu'on attaque le zèle de la religion avec une logique qu'on rougirait d'employer en tout autre matière ? Ainsi, du milieu des préjugés nationaux, des prétentions réciproques des gouvernements, des intérêts opposés du commerce, peuvent naître et sont nées en effet trop souvent des rivalités, des dissensions et des guerres sanglantes ; faudra-t-il pour cela qu'il n'y ait ni peuple, ni gouvernement, ni industrie ?

Ainsi, la seule diversité des caractères et des talents, comme le choc des intérêts, peuvent porter dans les familles le trouble et la discorde ; faudra-t-il qu'il n'y ait plus de société domestique, et que chaque membre de l'espèce humaine vive séparé de ses semblables ? Non, Messieurs, quand une chose est salutaire, il faut savoir la respecter, malgré l'abus que peuvent en faire les méchants. Faudrait-il que l'univers fût privé de l'élément du feu qui l'anime, sous prétexte qu'il peut en résulter des incendies ? En deux mots, la tolérance chrétienne n'est autre chose qu'une charité bien éclairée, également éloignée et d'une faiblesse qui excuse tout, et d'une rigueur qui ne pardonne rien, charité qui, sans épargner ni l'erreur ni le vice, nous apprend à aimer les errants et les vicieux.

Il y a longtemps que les ennemis de la religion affectent de nous inviter à nous montrer doux, indulgents, tolérants, comme Fénelon. Certes le modèle est beau ; et quel ministre des autels ne se ferait gloire de marcher sur les traces de l'immortel archevêque de Cambrai, un des plus beaux génies qu'ait produits la nature, comme un des plus grands pontifes qui aient illustré notre Eglise ? Mais l'incrédule ne veut pas voir, ou bien il a oublié, qu'autant Fénelon fut doux, compatissant, tendre dans sa conduite, autant il fut pur, délicat, intolérant en matière de doctrine et de croyance religieuses. Ses écrits, sa vie, ses écarts mêmes déposent en faveur de l'inflexibilité de ses principes : athées, matérialistes, déistes, indifférents, sceptiques et hétérodoxes, tous les ennemis de la vérité ont été combattus par lui ; il est facile de s'en assurer en parcourant ses ouvrages. S'il a le malheur de se tromper, son erreur devient une preuve sensible de la délicatesse de sa foi, comme un des plus beaux titres de sa gloire, en faisant éclater sa profonde soumission à l'autorité ; lui-même il monte dans la chaire évangélique pour lire et publier devant le peuple attendri le jugement qui le condamne ; le pasteur se montre aussi docile que la dernière brebis du troupeau : jamais l'austère, l'intolérante vérité n'avait remporté de plus beau triomphe ; et si tout cela s'appelle de la tolérance, volontiers nous sommes tolérants.

III. Tolérance philosophique, dont le système se fonde sur cette triple assertion : 1° Les croyances religieuses ne sont rien ; — 2° il suffit d'être honnête homme ; — 3° chacun doit suivre la religion de son pays.

Je viens à la tolérance appelée *philosophique*, parce qu'elle est principalement de l'invention de ces écrivains du dernier siècle, qui se sont donné eux-mêmes le nom de *philosophes*. Elle consiste à regarder toutes les religions comme indifférentes, à permettre à chacun de suivre sans examen celle du pays qu'il habite : ce n'est autre chose que l'indifférence en matière de religion ; on la désigne aussi sous le simple nom d'*indifférentisme*, de *tolérantisme* ; ces mots seront synonymes dans notre langage. Que faut-il penser de cette sorte de tolérance ? C'est ce qui nous reste à discuter.

Impossible à la nature humaine, réprouvé par la saine raison, funeste dans ses effets ; tel est le moderne tolérantisme.

Oui, Messieurs, l'indifférence est si peu dans la nature de l'homme, que toutes ses facultés la repoussent à la fois. Intelligent, l'homme est avide de connaître ; il cherche, il découvre et se repose avec joie dans la vérité connue ; sensible, il désire, il craint, il espère, il aime ; actif, il se plaît à produire au dehors ses sentiments et ses pensées. Je le sais, l'homme peut être séduit par les fausses couleurs du mensonge, comme par les faux attraits du plaisir ; il peut se tromper sur les objets de son intelligence, comme sur les objets de son affection ; mais enfin, par le fond même de sa nature, il a besoin d'aimer : or, se pourrait-il que l'être qui ne vit que d'intelligence et d'amour fût plein d'ardeur pour tout, excepté pour tout ce qui doit l'intéresser le plus, et que la religion seule fût étrangère à sa raison et à ses affections ? Quoi ! ce qui tend à perfectionner mon être, à élever mes pensées, à me soutenir dans la vertu, à me consoler dans le malheur ; ce qui a excité l'attention de tous les sages, occupé tous les législateurs, fait naître tant de vertus, me trouverait indifférent, n'obtiendrait de moi aucun hommage, pas même celui de l'examen ! Ah ! vous arracheriez plutôt du cœur de l'homme le désir de son propre bonheur, que le sentiment de je ne sais quoi de divin qui le remplit malgré lui, qui l'élève au-

dessus de ce monde, le met en commerce avec une intelligence suprême, et le transporte dans l'immortalité. Vous ne réussirez pas plus à tenir son âme enfoncée dans l'abîme de l'athéisme, qu'à tenir son corps continuellement courbé vers la terre. Où trouverez-vous dans l'univers un seul peuple qui n'ait pas eu ses croyances religieuses ? Je veux que quelques spéculatifs puissent s'endormir ici dans l'insouciance, sans rien admettre, sans rien rejeter : ce néant de toute affection pieuse n'est pas fait pour l'espèce humaine. Chez elle, le sentiment sera toujours plus fort que les systèmes : le peuple pourra bien s'écarter insensiblement de ses croyances primitives, en adopter de nouvelles, quitter les routes de la vérité pour celles de la superstition ; mais enfin le besoin, le malheur, les impressions de l'habitude, le cri de la nature et d'une conscience contre laquelle il n'est pas armé, le ramèneront toujours à la Divinité. Il adorera la pierre ou le bois plutôt que de ne rien adorer ; il croira aux comptes périlleux dont on berce l'enfance plutôt que de ne rien croire, et il n'oubliera le Dieu véritable que pour se forger des dieux imaginaires. Combien même d'incrédules, indifférents en théorie, que leur prétendue force d'esprit n'a pu sauver de terreurs superstitieuses, qu'on a vus frémir à la vue d'une certaine combinaison de nombres, d'un accident imprévu ou d'un phénomène nouveau ! Jean-Jacques a dit, et cette fois avec raison : « Le doute sur « les choses qu'il nous importe le plus de connaître, est un état trop « violent pour l'esprit humain ; il n'y résiste pas longtemps, il se décide « malgré lui d'une manière ou d'une autre¹ ».

Vous nous prêchez l'indifférence, a-t-on pu dire à ceux qui s'en sont faits les apôtres ; mais vous-mêmes la pratiquez-vous ? Si à vos yeux toutes les religions sont égales, pourquoi ne pas laisser à chacun la liberté de suivre la sienne ? pourquoi, sous l'empire de votre indifférentisme, la religion persécutée ? pourquoi ses temples fermés ou démolis, ses ministres et ses sectateurs égorgés ? L'indifférence était dans vos discours, et la haine dans vos actions : loin d'être indifférents, vous vomissiez mille imprécations contre Dieu et son Christ, vous brisiez ses autels pour adorer la raison ; ceux que vos paroles n'avaient pu séduire, vous les traîniez par violence aux pieds de la nouvelle idole. Encore aujourd'hui, pourquoi toutes ces injures prodiguées à la religion de nos pères ? pourquoi cette haine sombre que l'on porte au ministère sacré, et ces efforts pour le décriser, pour l'avilir, pour le

¹ *Emile*, liv. IV, tom. III.

ruiner dans l'esprit des peuples ? A ces traits, reconnaît-on l'indifférence, ou plutôt ne faut-il pas reconnaître le fanatisme ? tant il est vrai que l'indifférence est impossible à ceux-là mêmes qui en font le plus hautement profession !

Mais sur quoi le fonderait-on, ce système d'indifférence ? On dit que les croyances religieuses ne sont rien ; qu'il suffit d'être honnête homme et que le reste est arbitraire ; que d'ailleurs s'il faut à l'homme une religion, chacun doit suivre celle de son pays : voilà à quoi se réduit l'indifférentisme, quand on le dépoille des phrases du bel esprit.

On dit d'abord que les croyances ne sont rien. Mais quoi ! n'est-ce donc rien que de croire en Dieu, à la Providence, à la vie future ? Peut-on être raisonnable, et s'endormir ici dans l'insouciance et l'apathie ? Comment rester en suspens entre l'athéisme et la croyance d'un Dieu ; entre le fatalisme, qui livre tout à un aveugle destin, et la doctrine d'une Providence attentive à nos besoins ; entre le matérialisme, qui ne promet à la vertu malheureuse que le néant, et la religion qui ouvre devant elle les portes de l'immortalité ? Qui ne sent pas que de la manière de croire sur cette matière, dépend celle de régler ses affections et sa conduite ? S'il n'y a ni Dieu, ni providence, ni vie future, toute religion n'est qu'une imposture, et toutes mes pensées doivent se concentrer dans la vie présente : mais si j'ai dans le ciel un père, un maître, un juge ; s'il est quelque chose à craindre ou à espérer au-delà du tombeau, je sens que je dois porter plus haut mes pensées, et m'occuper de mes futures destinées. En vain un agréable épicurien, pour qui réfléchir est un travail pénible, chantera l'indifférence dans des vers enfants du plaisir et de la débauche, et nous invitera à couvrir de fleurs le passage de la vie, sans nous inquiéter du terme où il doit aboutir ; toutes les saillies d'une imagination voluptueuse n'ôteront pas à ce système ce qu'il a de monstrueux aux yeux de la raison. Oui, se précipiter dans les abîmes éternels, sans s'embarrasser du sort qui nous y attend, n'est pas force d'esprit, c'est frénésie. Que la terre soit le centre du monde planétaire, comme le voulaient les anciens, ou que, par son mouvement annuel, elle nous emporte avec elle autour du soleil comme le veulent les modernes, cela peut bien ne pas m'intéresser ; la presque totalité du genre humain ignore ces choses et s'en passe. Mais y a-t-il un Dieu, une providence, une vie à venir ? ce sont là des questions dont il est extravagant de se faire un jeu ; ce qui a fait dire à Pascal : « Je trouve bon qu'on n'approfondisse pas l'opinion de Co-

« pernic ; mais il importe à toute la vie de savoir si l'âme est mortelle
« ou immortelle ¹ ».

On nous dit qu'il suffit d'être honnête homme. Mais le premier devoir de l'homme, n'est-ce pas d'obéir à celui qui a fait l'homme ? La créature a-t-elle le droit de rejeter le joug de son créateur ? peut-elle se dispenser de payer un tribut d'adoration et d'amour à celui de qui elle a tout reçu ? Et si, par un effet de sa bonté incompréhensible, puisqu'elle est infinie, il avait daigné nous manifester ses volontés saintes, nous donner une religion positive, nous révéler ce qu'il faut croire et pratiquer, pourrions-nous impunément mépriser ce bienfait, lui dicter la loi, au lieu de la recevoir ? Dieu n'est-il pas le roi des esprits comme de la matière ? n'a-t-il pas le droit de commander à notre intelligence l'adhésion aux vérités qu'il nous révèle, comme de commander à notre volonté la soumission aux préceptes qu'il lui donne ? Non, nous ne sommes pas plus les maîtres de nous soustraire à son empire qu'à ses regards. Sans doute, si cette révélation m'était inconnue, si elle n'avait pas fait briller sa lumière à mes yeux, je ne serais pas coupable de l'ignorer : l'ignorance de la vérité, quand elle est entièrement involontaire, n'est pas criminelle. Le souverain juge ne demandera compte que des lumières qu'il aura communiquées, et celui qui aura été dans l'impossibilité de connaître l'Évangile ne sera pas jugé par l'Évangile ; mais la vérité n'en conserve pas moins le droit de soumettre les esprits, et d'exiger leurs hommages, du moment qu'elle vient les éclairer. L'homme doit toujours être dans la disposition sincère d'embrasser la religion véritable, quand elle vient se manifester à lui. Ce n'est point une chose arbitraire, c'est un devoir : j'aurais bien pu l'ignorer sans être coupable ; mais jamais je ne pourrais, sans l'être, ni la rejeter quand elle se présente avec des titres suffisants pour subjuguier mon esprit, ni l'abandonner après l'avoir connue.

On dit encore qu'il est libre à chacun de suivre tranquillement, et sans examen, la religion de son pays. Mais d'abord il faut bien que les partisans les plus fougueux du tolérantisme y mettent quelques bornes ; car enfin on a vu des cultes qui outrageaient l'humanité et la vertu, qui convertissaient les temples en lieux de prostitution ou en théâtres de carnage ; les divinités qu'on y adorait, demandaient des meurtres ou des infamies : apôtres complaisants de l'indifférence, vous ne voudrez pas, je pense, l'étendre jusqu'à ces abominables excès. Vous voilà

¹ *Pensées*, art. xxviii, n. 22.

forcés de restreindre votre système, si vous ne voulez absoudre tout ce que la superstition a inventé de plus cruel ou de plus impur. Il vous plaît d'avancer que, dans l'ordre de la religion, on peut suivre les divers cultes, comme dans l'ordre civil on peut se conformer aux diverses lois de police : vous voulez que l'on puisse changer de religion comme de climat ; que l'on soit catholique à Rome, anglican à Londres, calviniste à Genève, musulman à Constantinople, idolâtre à Pékin, c'est-à-dire que, dans votre pensée, il faudra que tour à tour, suivant les lieux et les usages, j'adore ce que mon cœur déteste, ou que je blasphème ce que mon cœur adore. Ainsi, je crois que Jésus-Christ est véritablement le Sauveur du monde par sa mort, comme il en a été la lumière par sa doctrine : n'importe ; si j'étais au Japon, je pourrais, selon vous, blasphémer contre lui en foulant aux pieds ses images sacrées. Ainsi, je crois qu'il n'est qu'un seul Dieu, créateur de la terre et des cieux : n'importe ; si je me trouvais au milieu de peuples idolâtres, je pourrais, selon vous, invoquer avec eux les divinités les plus fabuleuses. Ainsi, au sein de cette capitale, je puis traiter hautement Mahomet d'imposteur ; et si j'étais à la Mecque, je pourrais, selon vous, m'écrier avec le musulman : *Dieu est Dieu, et Mahomet est son prophète*. Quel système, que celui qui ne se compose que de contradictions, qui met sans cesse la conduite en opposition avec la conscience, qui m'apprend soit à trahir par mes discours et mes actions les vérités que je crois, soit à me régler d'après les dogmes impies que j'abhorre ! Quel système, que celui qui fait de la religion un jeu et un caprice, qui m'autorise à faire semblant de croire ce que je ne crois pas, qui met la piété dans la dissimulation, et qu'on ne réduit en pratique que par un vice détestable, l'hypocrisie !

Jean-Jacques a dit très-sérieusement que la femme *devait avoir la religion de son mari*. Ainsi, Messieurs, si le mari se montrait successivement anglican, catholique, déiste, ce qu'on a vu quelquefois, la femme serait condamnée à toutes ces variations ; et si le mari devenait athée, faudrait-il aussi que, par complaisance, la femme professât l'athéisme ? En vérité, les apôtres de la liberté illimitée mettent ici la femme dans une étrange dépendance ; ils exigent qu'elle croie en aveugle, et qu'elle suive en esclave ; pour elle, la raison, la conviction, la vérité, sont comptées absolument pour rien : et voilà pourtant ce qui s'est appelé de la haute philosophie.

Jean-Jacques n'est pas plus raisonnable, quand il dit que *le fils doit suivre la religion du père* ; ceci demande une courte explication. Sans

doute, dans ses tendres années, incapable de tout examen, ne pouvant soupçonner qu'il est induit en erreur par les auteurs de ses jours, il est tout naturel que l'enfant marche sur leurs traces, et que leur autorité le retienne alors même dans une fausse religion ; mais enfin si cette religion est indigne de Dieu, si elle dégrade l'homme, et tend à lui inspirer le vice plutôt que la vertu ; si en même temps, parvenu à l'âge où la raison est développée, l'enfant acquiert la conviction intime de son erreur, faudra-t-il qu'il sacrifie la vérité au respect filial ? L'autorité paternelle a bien ses droits inviolables ; et quelle religion les a mieux conservés que le christianisme ? mais elle a aussi ses bornes ; il ne lui est pas plus permis de commander une impiété, que de commander le meurtre et le pillage ; elle n'enchaîne pas la raison des enfants, et n'a pas le privilège insensé de les tenir courbés sous le joug de l'erreur, malgré le cri de leur conscience : quand la volonté de l'homme ose se mettre en opposition avec celle de Dieu, c'est le cas de dire : « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ».

Voyez, Messieurs, comme ces prétendus vengeurs des droits de la raison l'immolent à leurs vains systèmes. D'un côté, pour décrier la soumission si raisonnable des chrétiens à la foi de leurs pères, qu'ont-ils fait ? Ils n'ont cessé de la flétrir du nom de crédulité et de superstition, d'affirmer que l'autorité est une source de préjugés et d'erreurs, que la raison seule doit régner sur les esprits ; et d'un autre côté, ils n'ont vu dans la religion qu'une affaire d'usage et de climat ; ils ont voulu que la femme eût la religion de son mari, que le fils eût la religion de son père ; de telle sorte qu'après avoir tout donné à la raison, ils ont fini par tout donner à l'autorité : contradiction choquante, mais inévitable dans leur système.

Mais autant ce système est impossible, déraisonnable, autant il est funeste dans ses effets. Je n'insisterai pas longtemps sur cette nouvelle considération, parce qu'elle se trouve plus amplement développée dans quelques-uns de nos discours. Oui, Messieurs, si vous suivez dans ses conséquences le système de l'indifférence raisonnée en matière de religion, vous verrez tout ce qu'il peut enfanter de maux pour le genre humain. Je suppose qu'il se répande au sein d'une nation, qu'il s'empare de toutes les classes de la société : qu'arrivera-t-il ? Toutes les croyances religieuses seront ébranlées ; incertains et flottants, les esprits ne sauront que croire ni que rejeter. Si la religion s'affaiblit, les règles de conduite qui en dérivent s'affaibliront avec elle ; chacun se fera à part sa manière de penser, de juger, et par conséquent d'agir ;

plus de cette conviction profonde qui fait la force de l'âme, plus de ces principes fermes d'une croyance commune, qui mieux que les lois, rapprochent, lient les esprits et les cœurs : les particuliers et les familles, au lieu de ces chaînes invisibles et puissantes par lesquelles la religion les unissait, n'auront de commun que les passions qui tendent à diviser ; il n'y aura plus, ou bien il y aura peu de sentiments nationaux ; l'amour de la patrie sera altéré, les pensées généreuses iront s'éteindre dans le froid égoïsme ; et l'on n'aura plus cette communauté, cette unité de vues et d'affections dont se compose le vrai patriotisme, et qui donnent tant de stabilité à l'édifice social.

Et ne pensez pas que ce système soit borné dans ses ravages ; l'esprit d'indifférence s'étendra d'un point de doctrine à un autre point ; toutes les vérités seront contestées, même celle de l'existence de Dieu. La curiosité de l'esprit humain est insatiable ; une erreur mène à une autre erreur ; un abîme attire un autre abîme, disent les livres saints ; d'égarement en égarement les esprits se précipiteront dans l'athéisme : alors épouvantés, ils s'éveilleront peut-être de leur ivresse, et sentiront le besoin de sortir du précipice ; mais peut-être aussi qu'affaiblis, brisés par cette chute effroyable, ils n'auront pas la force de remonter vers la vérité. Ainsi l'indifférentisme ne produira que des athées et des égoïstes. Or, avec de tels hommes, que l'on forme, si l'on peut, des sociétés d'hommes libres et civilisés ; c'est un phénomène politique qu'on n'a pas encore vu sous le soleil. Voilà donc comme le philosophisme avec ses théories, aujourd'hui appelées *libérales*, se trouve en opposition avec le bonheur des hommes comme avec la raison, avec le bien de la société comme avec la vérité.

« Prophète, disait autrefois le Seigneur à Isaïe¹, prophète, crie avec force, et ne te lasse pas ; *clama, ne cesses*. Que ta voix, loin d'être faible et timide, éclate, retentisse au loin comme la trompette, *quasi tuba exalta vocem tuam* ; annonce et reproche à mon peuple ses erreurs et ses égarements ; *annuntia populo meo scelera eorum* ». Ces paroles divines s'adressent aujourd'hui plus que jamais aux ministres de la religion ; et dans quel temps fut-il plus nécessaire d'élever la voix avec liberté, que dans un temps où l'impiété menace de dessécher dans les âmes jusqu'au dernier germe des vertus ? Il s'agit de sauver la génération présente des maux qui ont accablé la génération passée, d'empêcher le retour des mêmes calamités, en s'opposant au triomphe

¹ Isaïe, LVIII, 1.

des mêmes erreurs ; de nous placer, comme des sentinelles vigilantes , entre l'abîme d'où nous sommes sortis miraculeusement, après en avoir mesuré toute la profondeur, et la jeunesse qui court aveuglément s'y précipiter. Jamais tant de périls n'ont environné son inexpérience ; jamais tant de pièges ne furent tendus à sa candeur : pour elle, que d'exemples funestes d'irrégion de la part de ceux qui, par leur âge, devraient naturellement être ses modèles ! que de doctrines de mensonge de la part de ceux qui devraient être sa lumière et ses guides ! Sciences et lettres, livres et discours, la plupart des sources où elle puise sont plus ou moins empoisonnées ; des attaques violentes ou des insinuations perfides tendent tour à tour à lui rendre le christianisme odieux ou ridicule : on veut lui persuader que la religion des siècles passés ne doit plus être celle du nôtre ; comme si Dieu n'était pas toujours Dieu, c'est-à-dire, maître souverain ; comme si l'homme n'était pas toujours homme , c'est-à-dire créature dépendante. Non, la vérité ne vieillit pas plus que le soleil, l'éternité ne passe point avec le temps. Il nous sied bien d'ailleurs d'insulter aux siècles passés, après toutes les abominations dont le nôtre s'est souillé : nous allons rechercher les erreurs et les vices de l'ancienne barbarie ; mais la civilisation n'a-t-elle pas aussi ses excès, non moins funestes, et peut-être plus incurables encore ? La religion a su faire plus d'une fois d'un peuple barbare un peuple civilisé ; fasse le ciel qu'elle puisse faire quelque chose d'un peuple usé par la civilisation ! La subtilité des sophistes vaut encore moins que la simplicité de l'ignorant. Comparez un peuple barbare qui embrasse l'Évangile, avec un peuple civilisé qui apostasie : à mesure que le premier se pénétrera des maximes évangéliques, il deviendra plus humain, plus juste, plus dévoué à ses devoirs ; dans les seuls *commandements de Dieu*, sans cesse rappelés à ses pensées, se trouvent les principes constitutifs de la famille et de la société ; s'il est encore étranger aux lettres humaines et aux sciences naturelles, on ne l'appellera pas savant, mais il portera dans son sein tous les germes de la vie sociale, qui en se développant, le feront croître jusqu'à l'âge mûr ; dans son ignorante simplicité, il possédera la science véritable, celle qui assure sa conservation et sa durée. Voyez, au contraire, ce peuple qui brille par les sciences et par les arts ; s'il est irrégieux, il perdra le sentiment de ses devoirs ; il aimera tout, excepté la vertu ; il portera dans son sein des principes de mort ; il donnera bien quelques signes de vie, mais ce ne sera qu'un vieillard décrépît, qui cache ses infirmités sous l'or et la soie ; dans sa science superbe, il ne sera

qu'un ignorant, puisqu'il méconnaîtra l'art de se conserver lui-même. Si quelque chose pouvait lui redonner une vie durable, ce serait la religion. Se refuse-t-il à ce remède indispensable? il faut qu'il languisse, qu'il tombe en ruine et qu'il périsse; nos arts et nos sciences ne le sauveront pas. Ce n'est pas la multitude des savants, c'est, disent nos livres saints, le grand nombre d'hommes sages et vertueux, qui fait la force et la santé des nations; *multitudo sapientium est sanitas terræ*¹.

¹ *Sap.*, vi. 26.

L'INCRÉDULITÉ DES JEUNES GENS.

Tel est le sort du christianisme sur la terre : il doit y être perpétuellement et tout à la fois un objet de respect et de mépris, d'amour et de haine ; l'histoire atteste qu'il s'est établi au milieu des persécutions comme des hommages des peuples, de leurs blasphèmes comme de leurs bénédictions. Il faut qu'il y ait des erreurs pour éprouver les amis de la vérité, des scandales pour éprouver les amis de la vertu, des périls et des traverses pour faire éclater la fidélité dans tout son héroïsme ; et c'est dans tous les temps que la croix du Sauveur du monde devait être levée comme un signe de contradiction, suivant l'expression de l'Évangile. Si vous remontez jusqu'aux premiers âges du christianisme, vous verrez tout ce qu'il eut à souffrir de la puissance tyrannique des Césars, de la jalousie des prêtres des faux dieux, des subtilités des rhéteurs et des sophistes, des fureurs du peuple égaré par la superstition. Mais si l'on vit les Celse et les Porphyre aiguïser leurs traits pour le combattre, on vit aussi les Origène et les Augustin s'armer pour sa défense ; si les Dèce et les Julien épuisèrent contre lui tout ce que pouvaient inventer la cruauté et l'artifice, les Constantin et les Théodose abaissèrent devant lui leurs fronts victorieux : contraste qui s'est plus ou moins renouvelé dans tous les âges de l'Église, depuis son origine jusqu'à nous. Après les persécutions sanglantes du paganisme, elle fut troublée par les schismes et les hérésies ; plus tard l'ignorance et la barbarie, sans altérer le fond de sa doctrine, semblèrent la couvrir d'un voile ténébreux. Dans des temps plus rapprochés de

nous, une raison inquiète mit en problème les croyances établies, arracha les anciennes bornes, et le désir d'innover s'accrut de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin, dans le XVIIIe siècle, une légion de beaux esprits travaillât à saper le christianisme dans ses fondements mêmes. Leurs écrits, répandus dans l'Europe entière, y firent circuler les poisons d'une incrédulité séditeuse, qui remua dans le cœur de l'homme tout ce qu'il y a de passions désordonnées, souleva la terre contre le ciel, et dans la révolte contre Dieu, prépara la révolte contre les rois. Bientôt toutes les classes, tous les âges furent infectés de la contagion funeste ; enfin la liberté de penser amena celle de tout oser et de tout faire, et avec elle ce déluge de maux qui a été sur le point de nous engloutir pour toujours. L'incrédulité, qui s'était montrée si tolérante dans ses écrits, se montra cruelle dans ses actions ; armée de la toute-puissance, elle ne sut en faire usage que pour persécuter et pour détruire. C'est sur les débris sanglants de l'autel et du trône, qu'elle éleva ses chaires de mensonge ; il n'est pas d'excès qu'elle ne commandât alors, qu'elle n'essayât même de justifier ; elle raisonna toutes ses fureurs ; et l'on vit sous sa domination la plume du bel esprit s'allier à la hache des bourreaux.

Sans doute c'était une chose désolante, que ce déchaînement universel contre le christianisme ; mais ce qui n'est pas moins déplorable peut-être, ce qui ferait presque désespérer du salut de la religion et de la patrie, c'est que l'expérience ne nous ait pas désabusés des doctrines perverses qui ont été la source de nos calamités ; c'est de voir que l'impiété, assise encore sur des ruines qui sont son ouvrage, insulte à la religion qui cherche à les réparer, et qu'elle trouve des partisans, peut-être même des apôtres, jusque parmi ceux qui en ont été les victimes. Oui, de nos jours, on affecte de regarder la religion comme une chose surannée, on la renvoie à la simplicité de nos aïeux, on voit dans l'incrédulité le triomphe de la raison, et l'on ne paraît pas même en soupçonner les ravages et les suites funestes. Je viens essayer en ce moment de déchirer le bandeau fatal qui couvre les yeux des déserteurs du christianisme ; je m'adresse en particulier aux incrédules encore jeunes, et je leur dis : Vous faites gloire de n'avoir pour guide que la raison ; hé bien, j'en appelle de vos opinions sur le christianisme à votre raison même ; je prétends que vous devez vous défier de votre incrédulité, et que, si vous êtes raisonnables, vous devez la soumettre à un nouvel examen. C'est la seule proposition que je m'attache à développer aujourd'hui, pour ne pas embrasser une trop vaste matière.

Rien n'est plus commun, de nos jours, que de rencontrer de jeunes incrédules qui font gloire de ne pas penser sur le christianisme comme leurs pères, qui traitent toute croyance religieuse de préjugé vulgaire, et paraissent s'endormir sans crainte et sans remords dans leur incrédulité. Toutefois, si je l'examine de plus près, si j'en étudie les motifs et les caractères, je la trouve marquée à des traits qui m'en donnent une idée peu favorable. Je les invite en ce moment à se replier sur eux-mêmes, et à descendre dans leur cœur pour y apprendre à se connaître : je veux essayer d'y porter la lumière pour leur découvrir ce qui peut-être leur avait échappé jusqu'ici, leur faire sentir combien leur incrédulité doit leur être suspecte : et pour cela je prétends les forcer de convenir avec moi que leur incrédulité n'est point éclairée, que leur incrédulité n'est point sincère, que leur incrédulité n'est point désintéressée.

I. Elle n'est point éclairée.

Je dis d'abord que l'incrédulité des jeunes gens, et ce que je dirai d'eux pourra bien s'appliquer à beaucoup d'autres encore, n'est point éclairée. En effet, Messieurs, si avant de se déclarer incrédules, ils avaient pris les précautions les plus sages pour écarter l'erreur et connaître la vérité ; si dans cette querelle élevée de nos jours entre le christianisme et ce qui s'appelle faussement la philosophie, ils avaient procédé avec cette lenteur, cette maturité que demande une affaire aussi grave ; s'ils avaient apporté dans l'examen ces soins, cette diligence, qu'ils mettraient dans une chose sérieuse qui intéresserait leur repos, leur fortune, leur vie ; alors peut-être je pourrais croire que leur incrédulité est raisonnée et réfléchie. Mais très-souvent ils se sont décidés sans presque aucun examen, avec une légèreté dont ils rougiraient dans de simples questions de science ou de littérature. Et comment ont-ils formé leur opinion sur le christianisme ? C'est d'après les discours de quelque jeune voluptueux, qui cherche dans les maximes d'une philosophie commode la justification de sa conduite ; c'est d'après quelque livre frivole, qui donne des plaisanteries pour des raisons ; c'est d'après quelques ouvrages plus sérieux, il est vrai, mais pleins d'arguments cent fois réfutés ; c'est d'après l'autorité de quelques hommes versés, si l'on veut, dans les sciences humaines, mais assez

étrangers à celle de la religion : et s'il en est ainsi, quoi de plus irréféchi, de moins éclairé que leur incrédulité ? et la manière dont ils se sont déclarés pour elle a-t-elle bien de quoi les rassurer ?

Entrons ici dans quelques développements ; peut-être ce que nous allons dire ne sera que l'histoire fidèle de plus d'un incrédule présent dans cette assemblée. Ce jeune homme a pu entendre parler de fausses légendes, de faux miracles, de fausses révélations, de livres apocryphes, et l'on aura fait devant lui un parallèle plein de malignité entre ces impostures et le récit de nos Evangiles : et voilà que séduit, incapable de saisir des différences réelles, mais qui demanderaient plus de réflexions, sa croyance chancelle, son respect pour la sainte Ecriture s'affaiblit, le doute entre dans son âme : il devient incrédule, sans soupçonner que l'authenticité de nos Evangiles est mieux établie que celle des œuvres de Démosthène et de Virgile, que tout le monde avoue ; et que les faits évangéliques sont mieux attestés que ceux de Socrate ou de César, dont personne ne doute.

Un savant aura composé, sur la formation du monde, un système où se trouve un mélange adroit de faits avérés et de faits douteux ; d'observations justes et de conjectures hasardées, mais, dans son ensemble, en opposition avec le récit mosaïque sur l'origine des choses : et voilà qu'un jeune homme, déjà initié dans les sciences naturelles, se repaisant de mensonge comme de vérité, adopte avec joie une théorie qui le débarrasse du joug d'une autorité sacrée ; sans penser que cette théorie vaine est démentie par d'autres aussi vraisemblables, qu'on y donne des suppositions pour des réalités, et que ce qu'elle a de bien démontré se concilie avec le récit mosaïque.

Rien n'est plus facile que de présenter la religion sous un jour faux et odieux, de travestir les livres saints, d'y trouver des difficultés, des contradictions apparentes, des choses bizarres et singulières, quand elles sont détachées des circonstances qui servent à les expliquer. Hé bien, qu'un ouvrage où la religion est indignement défigurée tombe dans les mains d'un jeune homme, il n'en faudra pas davantage pour ébranler sa foi ; il ne sait pas que rien n'est plus voisin du sublime que le ridicule, et qu'il serait plus aisé de parodier Bossuet qu'un orateur médiocre ; que les savants versés dans les langues et les antiquités ont éclairci ces difficultés qui l'arrêtent ; et qu'il serait bien impossible qu'il n'y eût pas des obscurités et des choses singulières dans des livres composés il y a tant de siècles, au milieu de mœurs, d'usages et de lois qui n'ont rien de commun avec les nôtres.

Plus d'une fois l'orgueil et l'ambition ont abusé du christianisme par de coupables excès ; plus d'une fois ses ministres l'ont déshonoré par des vices et des scandales, et ses sectateurs y ont mêlé des pratiques superstitieuses ; et certes les vices de quelques chrétiens ne prouvent pas plus contre le christianisme, que les vices d'un déiste ne prouvent contre l'existence de Dieu : n'importe, quand il s'agit de la religion, on ne rougit pas d'être injuste ; on viole toutes les règles du raisonnement, on se fait une logique à part, au risque d'être absurde ; il faut que la religion soit responsable même des excès qu'elle défend, et qu'elle condamne bien plus hautement encore que la raison ; il faut qu'on lui ravisse la gloire des vertus mêmes qu'elle seule inspire, et que les maux passagers dont elle est le prétexte fassent méconnaître les biens immenses de tous les lieux, de tous les jours, de tous les moments, dont elle est la source véritable par une influence secrète et sans cesse renaissante. Or, Messieurs, c'est en vain que, dans cette manière de voir, de raisonner, d'apprécier les choses, je cherche le bon sens et l'équité.

Je voudrais qu'un jeune homme commencât par se défier de ses propres pensées ; que, dans l'âge des plaisirs et des illusions, il fût en garde contre les désirs de son cœur ; que, dans ce qui regarde la religion, il eût plus de déférence pour ceux qui en ont fait une étude plus approfondie. Quoi ! dans les questions épineuses de la législation, vous ne consultez pas un poète, mais un jurisconsulte d'une haute réputation ; dans les sciences naturelles, vous ne vous adressez pas à un homme de lettres, mais à un savant qui en ait pénétré les secrets ; jeune et novice encore, il ne vous arrive pas de vous croire plus habile et plus clairvoyant que les magistrats et les savants les plus consommés. Hé bien, la religion a aussi ses docteurs ; elle a confié ses intérêts et sa défense à des hommes qui, par état ou par une destination particulière, doivent mieux la connaître. Oui, il est des hommes qui ont fait une étude méthodique, approfondie, de toutes les parties de la religion ; qui en connaissent en détail et avec précision les dogmes, les préceptes, la discipline et l'histoire ; qui, mieux que les incrédules eux-mêmes, ont lu les ouvrages anciens et modernes, étrangers ou nationaux, composés contre la religion : et vous dédaignez de profiter de leurs lumières et de leur savoir ! vous ne prenez pour guide qu'un esprit sans réflexion et sans maturité ! Où est ici la prudence, et cette modestie qui devrait toujours être la compagne de l'inexpérience ?

Jeune incrédule, je ne commencerai point par vous dire : Croyez avant tout examen; je ne prétends pas étouffer votre raison, lui faire violence et vous précipiter en quelque sorte dans le christianisme; mais je vous dirai : Examinez pour croire; et si vous vous refusez à l'examen, j'aurai le droit de vous accuser de fouler aux pieds tous les principes d'une saine raison. Vous avez été, je le suppose, nourri, élevé dans les maximes de la religion; vous l'avez reçue de vos pères, qui eux-mêmes l'avaient reçue des âges précédents : et voilà que, sans réflexion, avec la plus inconcevable légèreté, vous abandonnez l'antique croyance. Vous avez lu ou entendu quelque sophisme; et vous reniez gaiement la foi de vos pères, vous fermez l'oreille à la voix de ceux qui vous invitent à un examen sérieux et approfondi. Quelle témérité, et quelle obstination tout ensemble! Quoi! cette religion si magnifique dans ses promesses, si pure dans sa morale, si féconde en vertus, si puissante sur le cœur des peuples qu'elle a successivement attirés à elle; si étonnante, et par son étendue qui embrasse le monde entier, et par son immobile durée au milieu des révolutions du temps qui détruit tout ce qui est humain; si imposante par cette foule de beaux génies qui l'ont professée depuis dix-huit siècles : cette religion n'a rien qui vous touche, rien qui vous fasse craindre de hasarder une démarche périlleuse, en désertant le christianisme! Où est donc le respect que vous devez à la mémoire de vos pères, à l'autorité de tant de grands hommes, aux vertus de tant d'illustres personnages? Depuis dix-huit cents ans, tout ce qu'il y a eu de plus éminent en génie comme en vertu, de plus extraordinaire par le savoir et le talent, et même de plus intéressé par l'orgueil à trouver fausse la religion chrétienne, l'a discutée, examinée, approfondie sous tous les rapports, et a fini par y ajouter la foi la plus entière : et tous ces suffrages vous les comptez pour rien! et vous ne soupçonnez pas qu'une religion capable de subjuguier tant de sublimes esprits, d'élever la faiblesse humaine à un si haut degré de perfection, est pleine d'une force secrète et toute divine; que la source d'où découlent des eaux si pures, ne saurait être empoisonnée! Je n'irai pas jusqu'à vous dire que ces contradictions sont assez puissantes pour fixer votre croyance; mais ne doivent-elles pas du moins vous inspirer quelque défiance de votre incrédulité? Encore une fois, je ne vous dis pas : Croyez sans examen; mais si, par un déplorable aveuglement, vous êtes passé des lumières dans les ténèbres, si vous en êtes venu jusqu'à l'irréligion décidée, je vous rappellerai les paroles d'un illustre écrivain de nos jours, qui, revenu à la religion

après de longues années d'égarement ¹, a dit : « J'ai cru, parce que j'ai examiné ; examinez comme moi, et vous croirez ».

Vous dites peut-être quelquefois, que vous envie le sort de ceux qui sont convaincus, et qui ont le bonheur d'être chrétiens ; que vous voudriez bien croire comme eux ; mais que cela n'est pas en votre pouvoir. Langage peu sincère, par lequel vous vous trompez vous-même, mais qui ne saurait nous abuser. Non, vous n'avez pas un véritable désir de croire. Je vous demande ce que vous faites pour arriver à la conviction. Tout ce qui combat la religion, vous en êtes avide ; tout ce qui est pour elle, vous le rejetez avec dédain ; les livres qui ne respirent que l'irréligion et la volupté sont toujours dans vos mains, ceux qui sont consacrés à la défense du christianisme n'approchent pas de vous ; vos doutes, vous négligez de les éclaircir ; vos arguments, vous n'en demandez pas la solution ; les titres fondamentaux du christianisme, vous ne les étudiez jamais : avec cela, comment arriver à la croyance ? Ainsi vous êtes incrédule sans trop savoir pourquoi. Convenez donc que vous vous êtes décidé à l'être sans motifs péremptoires, ou plutôt par des raisons frivoles ; c'est-à-dire que réellement et dans le fond vous êtes devenu incrédule, et vous restez tel par un excès de crédulité.

Voulez-vous que je vous croie raisonnable ? faites donc usage de votre raison ; citez à son tribunal vos opinions, aussi irréflechies qu'incertaines, sur le christianisme ; employez ce que vous avez de force d'esprit à éclaircir vos doutes, à bien connaître ce que vous ne connaissez qu'imparfaitement : avant tout, adressez-vous au Père des lumières, pour qu'il vous éclaire dans les ténèbres. Demandez-lui, comme autrefois Augustin, de le connaître et de vous connaître : *noverim te, noverim me*. Oui, si Dieu est le premier des êtres, la religion est la première des choses. Dans les sciences naturelles, vous trouverez bien de quoi repaître la curiosité, occuper et charmer vos loisirs, et même vous rendre utile à vos semblables ; mais ce qui réprime le vice, règle la conduite, console dans le malheur, rend l'homme bon et heureux ; ce qui l'élève au-dessus des orages des passions comme des révolutions du temps, il faut le chercher dans une région supérieure à celle que nous habitons, le demander à cette religion céleste qui fixe l'âme par la foi, la soutient par l'espérance, la perfectionne par la charité : c'est l'ancre salutaire au milieu de toutes les tempêtes ; et quand elle est brisée, il ne reste à attendre que le plus triste naufrage.

¹ La Harpe.

Il est donc vrai que l'incrédulité des jeunes gens n'est pas éclairée ; j'ajoute qu'elle n'est pas sincère.

II. Elle n'est point sincère.

C'est une chose bien remarquable, Messieurs, que la conviction intime, inébranlable des véritables chrétiens. Dans les uns, elle se manifeste par la conduite, par les actions comme par les discours, par les vertus qu'elle commande, et même par la perfection qu'elle conseille et qu'elle fait pratiquer ; dans les autres, elle se conserve jusqu'au milieu des passions qui cherchent à l'étouffer, et des égarements qui devraient, ce semble, l'anéantir. Croyants d'esprit, mais faibles de cœur, ils ne pratiquent pas ce qu'ils croient ; ils sont inconséquents, ils ne sont pas incrédules. Quel est le chrétien qui, arrivé au terme de la vie, se repente d'avoir été chrétien, qui craigne de s'être trompé dans sa croyance, qui soit tenté de se faire incrédule par conscience, et d'abjurer le christianisme pour plaire à la Divinité ? ou plutôt quel est celui qui ne se réjouisse d'avoir été fidèle à la religion et aux devoirs qu'elle impose ? Mais voit-on rien de semblable dans l'incrédulité ? Non, sans doute.

Vainement les jeunes incrédules affectent une grande sécurité dans leur opinion, prennent le ton le plus affirmatif, et traitent avec un dédain superbe tout ce qui est croyance et pratique religieuse. Je suis peu frappé de tous ces dehors d'une conviction apparente ; j'y vois plutôt le masque de la persuasion que la persuasion même ; j'en appelle à l'expérience, elle nous apprendra que bien souvent ils paraissent incrédules, sans l'être en réalité. Et en effet, combien de fois n'arrive-t-il pas que, dominé par le respect humain, un jeune homme sourit au blasphème qu'intérieurement son cœur désavoue ? combien de fois la manie du bel esprit, l'envie de lancer un trait piquant d'impiété, ne l'entraîne-t-elle pas plus loin que sa pensée ; et combien de circonstances décèlent, comme malgré lui, le fond de ses véritables sentiments ? Dans un de ces moments où les passions sont plus calmes, où rendu à lui-même il sent mieux la vérité, vient-il à se rappeler ces jours, où croyant et pratiquant tout ensemble, il vivait tranquille dans la paix d'une conscience pure ? malgré son incrédulité prétendue, il donnera des regrets à ce temps qui n'est plus. Voit-il sous ses yeux un des

compagnons de son âge dont les œuvres attestent la foi, modeste, laborieux, irréprochable, fidèle à tous les devoirs de la religion ? il enviera son sort en secret ; il regrettera de ne pas lui ressembler, lors même que par faiblesse il raillera sa piété. Arrive-t-il qu'on lui fasse quelques observations sur son incrédulité, sur les appuis fragiles de ce qu'il appelle ses opinions ; qu'on lui demande compte des motifs qui l'ont déterminé ? il sera dans le trouble et l'agitation. Quel est celui qui ait un système d'incrédulité bien lié dans toutes ses parties, fondé sur des principes bien lumineux ? Après avoir franchi les barrières sacrées, où s'est-il arrêté ? S'il ne professe pas le symbole des chrétiens, qu'il nous dise quel est son symbole ? qu'a-t-il retenu de la religion révélée, qu'admet-il de la religion qu'on appelle naturelle ? Franchement, il ne sait trop ce qu'il croit, et ce qu'il ne croit pas ; il flotte à tout vent de doctrine. Quel est celui qui, dans son incrédulité, soit pénétré de cette conviction forte qu'éprouvent dans la religion tant de chrétiens qui la professent, et qui en remplissent courageusement les devoirs ? Combien qui, ramenés à la religion par la réflexion ou par le malheur, ont confessé ingénument qu'ils n'avaient de l'incrédulité que les dehors et les apparences !

Que voyons-nous encore dans le cours ordinaire de la vie ? Trop souvent la prospérité enivre, les passions emportent, l'orgueil aveugle : alors, dans je ne sais quelle ivresse, on oublie Dieu, sa religion et ses lois, on les blasphème ; on se dit, on se croit incrédule. Mais que le malheur vienne frapper quelque rude coup, on est étonné de voir s'évanouir cette incrédulité qui paraissait si résolue : qu'un époux perde une épouse chérie, une mère son fils, un ami son ami ; leur irréligion, jusque-là si décidée, ce semble, est poussée à bout ; ils sont révoltés de l'idée que l'être qui était l'objet de leur tendresse n'a plus de vie, n'est qu'un pur néant, ou tout au plus qu'une poussière vile et insensible. Cette pensée a quelque chose qui les désole ; malgré eux, ils aiment à croire que tout n'est pas mort avec lui, que quelque partie de lui-même lui a survécu ; malgré eux ils se plongent dans une rêverie profonde, dans la pensée d'un Dieu, d'une Providence, d'une vie immortelle : pensée qui se réveille surtout quand on rend les derniers devoirs à ce qu'on a aimé. Jamais peut-être l'homme n'est plus assailli de sentiments religieux, qu'au milieu du séjour des morts. Non, jamais il ne dit sur un tombeau : *Il n'y a point de Dieu*. C'est sur les débris et les ruines de ses semblables, qu'humilié de sa dégradation corporelle, il aime à se consoler par les destinées de son âme immortelle ; il cherche à se sauver

des ravages du temps dans le port de l'éternité. Or, quand on veut réfléchir, qu'aisément ces grandes et premières idées d'un Dieu et d'une vie future conduisent à la religion, qui nous apprend à adorer l'un, et à trouver le bonheur dans l'autre !

Voilà donc comme, de bien des manières, la croyance se décèle dans ceux-là même qui semblent ne plus en avoir. Oui, jeune incrédule, vous croyez encore plus que vous ne voudriez croire, lors même que vos discours outragent la religion, et un reste de foi vit dans la partie la plus intime de votre cœur ; vous sentez en vous quelque chose qui réclame contre votre langage ; c'est un feu caché, mais qui n'est pas éteint ; par intervalle, il en jaillit quelque étincelle, qui, en vous éclairant, vous alarme ; tout au plus vous êtes dans une sorte de doute et de perplexité ; et si, malgré tous vos efforts pour ne pas croire, vous ne pouvez étouffer entièrement toute croyance, cette impuissance seule atteste hautement combien le sentiment religieux est inséparable de vous-même. Il vous arrive peut-être souvent d'argumenter contre la religion, mais ces arguments mêmes ne font que trahir l'envie que vous avez de vous tranquilliser dans votre irrégion ; vous voudriez enfin trouver ce calme, cette lumière, cette adhésion imperturbable de l'esprit qui fait la conviction, et que vous n'avez pas. On a dit d'un poète voluptueux, qui mêle aux peintures du plaisir les souvenirs de la mort : *il en parlerait moins, s'il ne la craignait pas* ; et ne peut-on pas dire de vous que vous argumenteriez moins contre le christianisme, si vous étiez plus rassuré contre les craintes qu'il inspire ? Voudriez-vous être surpris par la mort dans cet état d'incrédulité, ou plutôt ne cherchez-vous pas à vous tranquilliser par le vague espoir d'examiner un jour la religion et d'y revenir enfin ? dispositions secrètes, quoique souvent inaperçues, qui sont, pour parler avec Tertullien, le témoignage d'une âme naturellement chrétienne. Votre incrédulité n'est donc pas ferme et sincère.

Je dis en troisième lieu, que l'incrédulité des jeunes gens n'est pas pure dans ses motifs, qu'elle n'est pas désintéressée.

III. Elle n'est point désintéressée.

Qu'un incrédule, après avoir longtemps erré dans les voies de l'irréligion et du vice, revienne enfin au christianisme, qu'il le professe publiquement, qu'il le pratique, et qu'il fasse plier ses habitudes sous le joug de l'Évangile ; j'avoue que ce retour m'étonne et me frappe vivement, lorsque tout me porte à croire qu'il est sincère. Et quel intérêt avait-il à quitter des opinions commodes, pour une religion pure, il est vrai, mais gênante pour ses penchants ? Comment cet esprit indocile a-t-il été subjugué ? J'admire ici l'empire de cette religion qui maîtrise l'esprit et le cœur, et c'est parce que les passions ne sont pas intéressées à ce changement merveilleux, que je le crois pur dans ses motifs. Il n'en est pas ainsi de l'homme qui abandonne sa foi pour passer à l'indifférence ou à l'incrédulité décidée.

En effet, si les jeunes incrédules pouvaient se rendre témoignage que c'est le seul amour de la vérité et de la vertu qui les a engagés dans le parti de la philosophie irréligieuse du siècle ; si depuis qu'ils ont abandonné le christianisme, ils étaient plus réservés dans leurs discours, plus appliqués à leurs devoirs, plus sévères dans leurs mœurs, plus irréprochables dans toute leur conduite, alors je pourrais croire qu'ils n'ont eu aucun intérêt humain à se déclarer pour l'incrédulité. Mais, de bonne foi, où sont les jeunes gens qui ne deviennent incrédules que pour devenir meilleurs, qui n'abjurent le christianisme que pour sortir de quelque habitude criminelle, et ne brisent la chaîne de la religion que pour briser celle de quelque passion invétérée ? ou plutôt, je parle ici en général, l'époque de leur irréligion n'a-t-elle pas été celle d'une conduite désordonnée ? Avant que l'amour du plaisir se fût entièrement emparé de leur âme, ils aimaient, ils goûtaient la piété ; mais on a voulu secouer le joug du devoir, il a bien fallu secouer celui d'une croyance importune, chercher dans des maximes plus commodes les moyens de tranquilliser sa conscience et d'en calmer les alarmes. Il y a toujours, dans un cœur égaré par les passions, des raisons secrètes de trouver faux ce qui est vrai ; il s'élève, du fond de la nature corrompue, des nuages qui obscurcissent l'intelligence ; on se persuade aisément ce qu'on aime ; et quand le cœur se livre au plaisir qui séduit, l'esprit s'abandonne volontiers à l'erreur qui justifie. Oui, trop souvent les raisons de l'incrédule sont dans ses passions.

Celui-ci est emporté par l'orgueil, par je ne sais quel amour effréné d'indépendance ; toute sujétion le révolte, il n'aspire qu'à être libre de tout joug, même de celui de la divinité ; il se sentirait presque humilié de reconnaître pour maître le roi du ciel et de la terre ; il semble se joindre à la troupe de ces insensés dont parle le Prophète, et dire avec eux : « Je ne dépends que de moi seul ; libre dans mes sentiments, qui m'empêchera de les manifester ? Mes lèvres sont à moi, tout frein m'est odieux, et je saurai bien le briser ; *labia nostra a nobis sunt*. Et qui donc a le droit de m'imposer silence, et de régler mes actions ? je ne connais point de maître ; *quis noster Dominus est ?* » Je vous le demande, comment un tel homme peut-il goûter une religion qui ne respire que soumission et simplicité, qui veut nous apprendre à être doux et humbles de cœur ? Il est incrédule par orgueil. Celui-là se livre à tous les excès d'une nature corrompue ; d'abord il s'est élevé dans son cœur une guerre intestine, c'était le combat de la vertu contre le vice ; fatigué de cette lutte, il a voulu être en paix, il s'est jeté dans l'incrédulité comme dans un asile contre le remords, vivant à peine comme un homme, comment penserait-il en chrétien ? Il est incrédule par corruption. Un troisième ne se livre pas ainsi à ce que la débauche a de plus honteux et de plus brutal : mais il est ennemi de toute contrainte, il veut donner un libre cours à son esprit et à son imagination, il n'a pour règle que ses goûts et ses caprices, il lui faut une volupté douce, une vie sans gêne, une suite de plaisirs délicats, d'autant plus attachant peut-être qu'ils sont moins grossiers : et comment se soumettre à une religion qui commande tant de sacrifices ? il est incrédule par mollesse. Oui, Messieurs, on peut dire en général de tous les ennemis du christianisme, ce que La Bruyère a dit plus particulièrement des athées² : « Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équitable, prononcer qu'il n'y a point de Dieu ; il parlerait du moins sans intérêt : mais cet homme ne se trouve point ».

Maintenant, Messieurs, je consens à vous prendre pour juges. S'il est vrai que la plupart des jeunes incrédules ont puisé dans leurs passions mêmes les motifs de le devenir ; s'ils ont plutôt le langage de la conviction sur les lèvres qu'ils n'en ont le sentiment dans le cœur ; s'ils sont assez légers pour être devenus incrédules sans réflexion ; en un mot, si leur incrédulité n'est ni éclairée, ni sincère, ni désintéressée,

¹ *Psal.*, xi, 5.

² *Caractères*, chap. xvi ; *des Esprits forts*.

comment peuvent-ils se rassurer dans leurs écarts; et s'ils veulent être raisonnables, peuvent-ils se dispenser de soumettre leur incrédulité à un nouvel examen? Tel est le fruit que nous attendons de ce discours.

Sortez donc, Messieurs, sortez de votre apathie; écoutez la voix qui vous appelle à vous rendre compte à vous-mêmes de vos opinions trop précipitées. Est-ce trop exiger que de vous demander de vous montrer enfin raisonnables? Soyez en garde contre ces novateurs impies du dernier siècle, qui nous ont laissé pour tout héritage des systèmes monstrueux. Jeunesse imprudente, irez-vous donc toujours puiser à ces sources empoisonnées? Et qu'attendez-vous pour repousser loin de vous toutes ces théories funestes, qui, après avoir été si hautement confondues par l'expérience, ne doivent plus paraître que des rêves épouvantables? Je ne viens pas contester à leurs auteurs l'esprit et le savoir; je reconnais qu'on en vit briller quelques-uns à qui la nature avait prodigué tous ses dons. Mais aux yeux de l'honnête homme, le talent n'est rien, si l'on en fait un usage coupable. Je veux des flambeaux qui éclairent, et non des feux qui ravagent. Sans doute les écrivains du siècle de Louis XIV ne furent pas à l'abri des faiblesses de l'humanité, les préjugés de la naissance, l'esprit de secte et de parti purent bien les égarer sur quelques points de doctrine; la plume de plusieurs ne fut pas toujours assez chaste: mais du moins on ne trouvera pas chez eux ces maximes perverses qui confondent le vice et la vertu, qui brisent le joug de toute religion, enlèvent au crime ses terreurs, à la vertu ses espérances, au malheur ses consolations, à la morale son appui, sa base nécessaire à la société, et conduisent ainsi les peuples séduits au bouleversement universel. C'est bien en faisant l'apothéose du patriarche des beaux esprits incrédules, au sein même de cette capitale, qu'on se jouait de tout ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes, qu'on attirait sur la religion, sur ses autels et ses ministres, la haine, le mépris, toutes les fureurs; et qu'on sapait par philosophie toutes les institutions de la patrie jusque dans leurs fondements. C'est bien le *Contrat social* à la main, que les novateurs prétendaient affranchir l'espèce humaine, et l'appeler à une indépendance qui ne pourrait se réaliser qu'en montrant la férocité du sauvage unie à toute la dépravation de l'homme civilisé. Mais je ne sache pas que les furies de l'anarchie aient jamais invoqué pour patrons ni Descartes, ni Pascal, ni Bossuet, ni Fénelon, ni Racine, ni Corneille, ni La Bruyère, ni Massillon, ni Lamoignon, ni d'Aguesseau. Pour ces grands hommes,

le blasphème n'était pas un jeu , ni l'indifférence pour la religion une force d'esprit. Jeunes Français, c'est à vous, c'est à vos âmes généreuses que j'aime à rappeler ces grands personnages : que leurs principes soient toujours les vôtres. Si parfois quelques-uns se sont égarés dans leur conduite , montrez-vous , en évitant leurs écarts , meilleurs que vos modèles ; leur foi, en épurant leurs vertus, n'ôta rien à l'essor de leur génie : certes il n'était pas sans religion celui qui, dans Athalie, enfanta le chef-d'œuvre de la poésie française. Marchons sur ces traces illustres ; c'est alors que la France régénérée présentera à l'Europe étonnée le plus beau de tous les spectacles, celui d'un peuple qui sait unir la force des mœurs à tout l'éclat des qualités guerrières, profiter de ses égarements pour devenir meilleur, trouver dans ses infortunes une source de nouvelles prospérités.

LES HOMMES ILLUSTRES

DU CHRISTIANISME.

Dans un siècle où l'on semble mettre le savoir avant la vertu , et le bel esprit avant les bonnes mœurs , rien ne saurait être plus funeste à la religion que cette fausse pensée , qu'elle est le partage des hommes simples et crédules ; qu'avec une critique éclairée , quelque force de raison , et un peu de philosophie , on sait bien s'élever au-dessus de la croyance vulgaire ; qu'à la vérité le christianisme comptait autrefois parmi ses sectateurs des personnages fameux par leur génie comme par leurs vertus , mais que c'était là des chrétiens de circonstance et non de conviction , dominés par les préjugés de l'enfance , guidés par l'intérêt , contenus par la politique ; et que , dans tous les cas , elle n'avait pas encore brillé , cette philosophie qui devait être la gloire du XVIIIe siècle , et dissiper toutes les erreurs pour établir le règne de la seule vérité.

Ecoutez nos penseurs modernes , ils vous diront sans détour qu'eux seuls possèdent les trésors de la science , qu'avant eux la raison était en quelque sorte éclipsée dans les ombres du mensonge et de la superstition , et que , dans la réalité , l'ère de l'esprit humain ne commence qu'à l'heureuse époque de leur apparition sur la terre. Dans les chrétiens de tous les âges , ils ne voient qu'un peuple de crédules et de superstitieux. Si vous rappelez les chrétiens de l'Eglise naissante , si vous

faites observer que sans doute ils ne durent pas abandonner une religion aussi douce, aussi commode pour les passions, aussi profondément enracinée que le paganisme, pour embrasser une doctrine aussi pure, aussi sévère, aussi environnée de périls et de persécutions que celle de l'Évangile, sans y être comme entraînés par les motifs les plus puissants; on répond que ces chrétiens étaient des hommes ignorants et grossiers, sans lettres, sans critique, incapables de réflexion et d'examen. Si vous rappelez ces personnages illustres qui ont brillé dans les premiers âges du christianisme, et qui sont connus sous le nom de *Pères de l'Église*, un jeune incrédule serait tenté peut-être de sourire de pitié, de se figurer des théologiens barbares, sans goût et sans politesse, qui dissertent pesamment sur des subtilités scolastiques, et dont ne doit guère s'inquiéter un homme d'esprit. Enfin, si vous rappelez cette suite de beaux génies qui, depuis la renaissance des lettres en Europe, ont professé le christianisme; on se permettra d'élever des doutes sur leur croyance, on la présentera comme suspecte ou peu éclairée, ou bien on n'y verra que le tribut payé par de grands hommes à la faiblesse humaine. Mais les beaux esprits incrédules du siècle qui vient de finir, et ceux qui se déclarent leurs disciples, voilà les dignes précepteurs du genre humain; voilà ceux qui, environnés de nouvelles lumières, fruit de nouvelles découvertes, ont le droit de se faire écouter comme les oracles de la raison.

Avec quelle avidité une jeunesse inconsidérée écoute ces agréables mensonges! comme elle se plaît dans ces assertions vagues et perfides, qui tendent à la débarrasser du joug d'une religion importune pour des passions chéries! Si la jeunesse rencontre des hommes distingués dans le monde savant et littéraire, qui soient irrégieux, leur réputation de savoir et de lumières la subjugué; elle oublie tout ce que la religion compte pour elle de grands hommes dans les siècles passés; elle se persuade que la foi ne peut s'allier avec la science et les lumières; et volontiers elle dirait :

Croire en Dieu fut un tort permis à nos ancêtres.

Discutons toutes ces prétentions de la moderne incrédulité. Dans une première Conférence, parlons de ceux qui ont professé le christianisme; et dans la prochaine nous verrons ce qu'il faut penser des beaux esprits incrédules.

Est-il vrai que la primitive Église n'était composée que de chrétiens

pris dans les dernières classes de la société ? est-il vrai que les docteurs et les Pères de l'Eglise chrétienne ne soient, en faveur de la religion, d'aucun poids et d'aucune autorité ? est-il vrai enfin qu'on doive à peu près compter pour rien la foi des beaux génies qui ont été chrétiens en Europe depuis trois siècles ? Trois questions qui vont faire le sujet de cette Conférence.

I. Est-il vrai que l'Eglise primitive n'était composée que de chrétiens pris dans les dernières classes de la société ?

Si quelque bel esprit incrédule nous faisait observer que les apôtres, choisis par Jésus-Christ pour être les premiers fondateurs de sa religion, étaient des hommes sans éducation et sans lettres, loin de le désavouer, nous le confesserions hautement. Oui, les apôtres, par leur naissance et leur condition, n'avaient que l'ignorance en partage ; ils n'avaient pas été formés dans les écoles de Rome et d'Athènes ; ils n'étaient pas initiés aux secrets de la nature ; ils étaient étrangers à la politique, sans puissance, sans richesse, sans crédit : et voilà certes un étrange phénomène, que douze ignorants, que quelques pêcheurs des bords du Jourdain, plus grossiers et moins rusés que ceux qui habitent les rives de nos fleuves, aient commencé dans le monde religieux et moral cette étonnante révolution qui dure et se perpétue depuis dix-huit siècles, et que tous les sages de la Grèce ensemble eussent à peine osé tenter dans une seule cité. Déjà nous avons fait voir, dans un discours particulier, que cela seul décèle dans le christianisme une force toute divine.

Que si quelque sage du siècle faisait observer encore, avec un superbe dédain, que les apôtres cherchaient à éclairer les pauvres, les ignorants, les hommes obscurs de la classe du peuple ; loin de rougir pour la religion, nous revendiquerions ici pour elle un titre de gloire qui lui est propre, et qui l'élève si haut au-dessus de la philosophie humaine. Non, la religion n'a pas seulement éclairé quelques écoles fréquentées par les riches et les heureux du siècle ; ses divines leçons étaient faites pour tous. Descendue du Père commun de tous les hommes, elle devait porter dans toutes les classes du genre humain la lumière, la vertu et les consolations ; ce qui a fait dire à saint Augustin,

que Dieu s'était montré aux hommes avec une bonté en quelque sorte populaire, *populari quadam clementia* ¹. Mais enfin est-il vrai que l'Eglise naissante n'ait eu de partisans que dans les classes les plus pauvres et les plus obscures ? L'incrédulité le suppose ; l'histoire dit le contraire.

J'ouvre nos Evangiles : Je vois que Jésus-Christ, même pendant sa vie, compta parmi ses disciples Nicodème, un des chefs de sa nation ; Zachée, homme riche et chef des publicains ; Jaïre, prince de la synagogue ; Joseph d'Arimathie, noble décurion, et beaucoup des principaux d'entre les Juifs, que la crainte empêchait de se déclarer ouvertement pour lui. Voyez les apôtres commençant leur mission au milieu de la Judée : déjà ils comptent parmi leurs disciples des riches qui vendent leurs possessions pour en soulager les indigents et les malheureux ; même une troupe de prêtres, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus éclairé dans la nation, se soumet à l'Evangile. Suivez les apôtres dans leurs courses évangéliques, vous trouverez, parmi les païens ou les Juifs convertis, sur le chemin de Gaza, l'officier de la reine d'Ethiopie, le centurion Corneille ; à Paphos, Sergius Paulus, proconsul romain ; à Athènes, Denis, membre de l'aréopage ; à Ephèse, Apollo, homme éloquent, et encore ces hommes curieux des secrets de la nature, à qui saint Paul fait brûler leurs livres d'une science frivole, et d'une valeur considérable ; à Corinthe, Crispus, chef de la synagogue ; Eraste, trésorier de la ville ; à Rome, plusieurs personnages de la maison de César ; à Thessalonique, ces Juifs assez habiles pour comparer la loi chrétienne avec les livres de l'Ancien Testament ; à Colosse, ceux qui étaient assez instruits pour qu'il fallût les avertir de ne pas se laisser séduire par une vaine et fausse philosophie ; en divers lieux enfin, ces femmes distinguées par leur naissance et leurs qualités, que saint Paul et saint Pierre exhortent à s'abstenir de frisures élégantes et de parures magnifiques. Il est manifeste que tous ces chrétiens que je viens de nommer, n'étaient pas des ignorants ni des hommes de néant : et sans doute il en était bien d'autres de la même condition, dont les noms ne sont point parvenus jusqu'à nous. Parmi nos écrivains sacrés, on compte saint Luc : il était médecin de profession, et son style plus pur annonce un esprit qui avait reçu une éducation plus soignée que les autres évangélistes. Saint Paul était savant

¹ *Contra Academ.*, lib. III, cap. XIX, n. 42. — Bossuet. 1er Sermon sur la Nativité de Jésus-Christ, vers la fin.

dans sa secte ; et il n'était pas étranger aux lettres humaines, puisqu'il cite des passages de trois poètes païens : d'Euripide, d'Aratus, et d'Épiménide. L'historien des apôtres nous fournit, ce semble, une preuve de son éloquence, lorsqu'il nous apprend qu'à Lystre, les habitants le prirent pour Mercure¹, parce que c'est lui qui portait la parole. Je puis citer encore les Clément de Rome, les Ignace d'Antioche, les Polycarpe de Smyrne, disciples des apôtres mêmes, dont nous avons quelques écrits, et qui furent les martyrs de la religion, après en avoir été les défenseurs. Aussi les apôtres venaient à peine de finir leur carrière, qu'un païen, Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, dans une lettre à Trajan², que tout le monde peut lire, lui fait observer que le christianisme s'était répandu parmi les personnes de tout âge, de tout rang et de toute condition, *omnis ordinis*. Où donc l'incrédulité a-t-elle trouvé que, dans son origine, le christianisme n'eut pour sectateurs que des hommes nés dans les conditions les plus basses et les moins éclairées ?

Les Grecs, enflés d'une vaine sagesse, se glorifiaient dans la science de leurs philosophes, et dans l'éloquence de leurs orateurs. Voilà pourquoi saint Paul écrivait aux Corinthiens, que toute cette sagesse humaine avait été impuissante pour tirer les peuples de leur ignorance et de leur égarement ; qu'afin de mieux faire éclater la force de sa parole, Dieu n'avait pas choisi pour l'annoncer les doctes et les savants du siècle, mais qu'il avait appelé les moins sages selon le monde pour confondre les sages, les faibles pour confondre les puissants ; que parmi les chrétiens appelés à la foi, il n'y en avait pas beaucoup de distingués par la naissance, la science et les dignités, *non multi*³ : mais il ne dit point qu'il ne s'en trouvait pas de cette classe ; c'est la remarque d'Origène⁴. Hé ! Messieurs, il en était et il en est encore de la société chrétienne comme de la société civile ; le plus grand nombre de ceux qui la composent ne sont pas des savants, des orateurs, des puissants, des riches : cela doit être, d'après l'inégalité des conditions, dans toutes les sociétés humaines. Ainsi le fait avancé sur l'ignorance et la grossièreté des premiers chrétiens est manifestement faux.

¹ *Act. Apost.*, XIV, 11.

² *Epist.*, XCVI.

³ *I Cor.*, I, 26.

⁴ *Contra Cels.*, lib. III, n. 48, 49.

II. Est-il vrai que les docteurs et les Pères de l'Eglise chrétienne ne soient en faveur de la religion d'aucun poids et d'aucune autorité ?

Je passe à la seconde question. Est-il vrai que les Pères de l'Eglise soient ici des hommes sans autorité ? Pour imposer silence à ces esprits légers et téméraires qui voudraient traiter sans respect les docteurs de l'Eglise chrétienne, il me suffirait de leur opposer le témoignage que leur a rendu un des plus beaux esprits du siècle de Louis XIV. Voici ce que dit Fénelon dans ses *Dialogues sur l'éloquence*¹ : « C'étaient « des esprits très-élevés, de grandes âmes pleines de sentiments hé- « roïques, des gens qui avaient une expérience merveilleuse des « esprits et des mœurs des hommes, qui avaient acquis une grande « autorité, et une grande facilité de parler. On voit même qu'ils étaient « très-polis, c'est-à-dire parfaitement instruits de toutes les bienséances, « soit pour écrire, soit pour parler en public, soit pour converser « familièrement, soit pour remplir toutes les fonctions de la vie civile ». Il est donc aisé de prouver que les Pères de l'Eglise, ainsi nommés à cause de la grande autorité que leur donnent leurs écrits et leurs vertus, étaient des hommes très-versés dans les lettres humaines, et dans toutes les sciences de leur temps ; que chez eux la croyance était le fruit de l'examen le plus réfléchi et de la conviction la plus profonde, et que dès lors, leur témoignage, sans examiner s'il est décisif, est toujours d'un poids immense aux yeux de tout homme sensé.

Quelle suite d'illustres personnages se présentent ici à nos regards dans les six premiers âges de l'Eglise chrétienne !

C'est saint Justin, philosophe platonicien, distingué par son savoir et par la beauté de son esprit, qui, malgré les préjugés de l'éducation, les périls qui environnent la profession du christianisme, dépose au pied de la croix la vaine sagesse des écoles, embrasse l'Evangile, en devient l'apologiste et finit par en être le martyr.

C'est Tertullien, né dans le sein du paganisme, esprit mâle et fécond, très-versé dans la jurisprudence, dans les antiquités fabuleuses, et dans les principes de toutes les sectes philosophiques.

C'est saint Clément d'Alexandrie, qui, possédé d'un désir immense de

¹ *Dial.*, III ; *Œuvr.*, tom. XXI, pag. 102.

savoir, voyage dans la Grèce, l'Asie, la Syrie, l'Égypte, y voit les hommes les plus habiles dans chaque genre, et termine ses courses savantes à Alexandrie. Là il se livre à l'étude de la religion, et devient le chef de l'académie chrétienne établie dans cette ville : école célèbre, où se succédèrent, suivant saint Jérôme, une suite de maîtres pleins de savoir et de vertu, également versés dans les saintes lettres et la littérature profane. C'est là que saint Clément compose ses ouvrages, et entre autres son *Avertissement aux Gentils*, que les historiens de tous les âges et de tous les peuples, les philosophes de toutes les sectes, les poètes de toutes les langues, ont mis à contribution.

C'est Origène, qui, à dix-huit ans, était déjà un savant distingué, qui devint la grande lumière de son siècle, qui fut l'admiration des philosophes païens, et devant lequel le philosophe Plotin n'osa continuer de parler, un jour qu'il le vit entrer dans son école. Saint Jérôme¹ nous apprend qu'Origène, très-versé dans la dialectique, la géométrie, la grammaire, la rhétorique et la philosophie de toutes les écoles, rassemblait autour de lui un concours prodigieux d'auditeurs, et que, par l'amorce des sciences humaines, il savait les attirer à celle de la religion.

C'est Eusèbe, un des plus doctes écrivains qu'il y ait jamais eu, si estimé par son érudition, et dont les écrits supposent des recherches immenses.

A ceux que je viens de nommer, et qui ont tous été les défenseurs de la religion contre les Juifs et les païens, il faudrait encore joindre les apologistes suivants : Théophile d'Antioche, Arnobe, Lactance, surnommé le Cicéron chrétien ; Minutius Félix, qui brilla dans Rome par l'éloquence de ses plaidoyers, et qui, après avoir embrassé la religion chrétienne, composa pour sa défense un beau dialogue que nous avons encore. Nommer ici saint Irénée, saint Cyprien, saint Cyrille d'Alexandrie, saint Basile, saint Athanase, saint Grégoire de Nazianze, saint Chrysostome, saint Jérôme, saint Ambroise, saint Hilaire, saint Augustin, saint Grégoire le Grand ; c'est, Messieurs, nommer des hommes dont les ouvrages comme les vertus sont consacrés par la vénération des siècles. Ce ne sont pas des écrits bien rares ni bien volumineux, que les *Lettres* de saint Jérôme, la *Cité de Dieu* de saint Augustin, le *Discours* de saint Basile adressé aux jeunes gens sur l'utilité des auteurs profanes : qu'on les lise, et l'on verra que la littérature grecque et latine, l'histoire et la

¹ De Script. eccles. n. 34.

fable, les diverses branches des connaissances humaines de leur temps, rien ne leur était étranger. Ne soyons donc pas étonnés qu'un écrivain célèbre de nos jours, dans le discours préliminaire qu'il a mis à la tête de la seconde partie de son *Cours de Littérature*, ait dit¹ : « Il s'en « fallait de beaucoup que Celse, Porphyre, Symmaque, pussent balan-
« cer la dialectique d'un Tertullien, la science d'un Origène, ni les
« talents d'un Augustin et d'un Chrysostome..... Quel connaisseur im-
« partial n'admira pas dans leurs écrits ce mélange heureux d'élévation
« et de douceur, de force et d'onction, de beaux mouvements et de
« grandes idées, et en général cette élocution facile et naturelle, l'un
« des caractères distinctifs des siècles qui ont fait époque dans l'his-
« toire des lettres ».

Maintenant, Messieurs, que nous ne saurions contester aux Pères de l'Eglise le talent et le savoir, comment n'être pas frappés de l'autorité de ces illustres personnages, hommes si graves, si réfléchis, si vertueux ; aussi incapables de précipitation dans leur jugement, que d'hypocrisie dans leur conduite ? Dira-t-on que chez eux la foi était le fruit de l'ignorance ? Mais c'étaient des hommes très-éclairés et très-savants. Dira-t-on qu'ils ont cru sans examen ? Mais ils avaient si bien approfondi la religion, que plusieurs en ont laissé de très-doctes apologies ; mais ils connaissaient toutes les objections de ses ennemis, ils les rapportent sans déguisement, ils mettent dans la dispute tant de bonne foi, qu'ils ne dissimulent rien ; et c'est par eux que nous avons connu ce que les Juifs ou les philosophes païens, tels que Celse, Porphyre, Julien, Hiéroclès, opposaient au christianisme. Dira-t-on qu'ils écrivaient par préjugé de naissance ? Mais plusieurs d'entre eux avaient été nourris, élevés dans le paganisme, tels que saint Clément d'Alexandrie, Tertullien, saint Cyprien, Arnobe, Lactance, Minutius Félix. Ne sait-on pas que saint Augustin avait goûté de toutes les erreurs et de tous les plaisirs avant de se déclarer pour le christianisme ? Dira-t-on qu'ils étaient guidés par l'intérêt et par l'ambition ? Mais quel intérêt avait-on, dans les trois premiers siècles de l'Eglise, d'embrasser une religion qui n'attirait que la haine et des persécutions ? Quels ambitieux que ces hommes qui fuyaient les dignités ecclésiastiques avec plus d'empressement que l'ambition ne les recherche, qui ne les acceptaient qu'en tremblant, pour s'y dévouer à toutes les vertus, à tous les

¹ La Harpe. *Discours sur l'état des lettres, depuis la fin du siècle qui a suivi celui d'Auguste jusqu'au règne de Louis XIV.*

travaux de l'apostolat, et pour y vivre dans la simplicité et la pauvreté des solitaires ! Tels ont été les Basile, les Grégoire de Nazianze, les Chrysostome, et tant d'autres, sur les premiers sièges et au milieu des villes les plus florissantes de l'empire romain. Dira-t-on enfin que la foi qu'ils professaient au dehors n'était pas dans leur cœur ? Certes, Messieurs, on croit à l'Évangile, quand on le pratique dans ce qu'il y a de plus saint et de plus pur ; on croit à la religion, quand on souffre et qu'on meurt pour elle : or, saint Irénée, saint Justin, saint Cyprien, ont été les martyrs de leur foi ; saint Athanase fut exilé cinq fois pour elle, saint Chrysostome mourut en exil ; saint Ambroise fut en butte à la persécution des Ariens et de l'impératrice Justine qui les protégeait : où trouver une vie plus innocente et plus pure, que dans saint Basile et saint Grégoire de Nazianze ? De plus longs détails sur la sincérité de leur croyance seraient superflus. Il est donc bien manifeste que, chez les Pères de l'Église, la foi était l'effet de la conviction la plus profonde, la plus réfléchie, la plus éclairée ; et c'est une insigne témérité que de ne faire aucun cas de leur suffrage.

Mais ne pourrait-on pas nous dire : Athènes et Rome ont produit de très-beaux génies qui ont professé le paganisme ; Socrate, Platon, Aristote, Cicéron, Varron, Sénèque, Plutarque, ont été païens : faudrait-il donc l'être, parce qu'ils l'ont été ? et pourquoi donc serions-nous chrétiens, parce que les Pères de l'Église ont été chrétiens avant nous ? Ici, Messieurs, point de parallèle à établir. Que des philosophes se soient déclarés extérieurement pour des superstitions au milieu desquelles ils avaient été nourris, qu'ils trouvaient consacrées par l'usage et par les lois, qui étaient si favorables à des passions dont les philosophes étaient loin d'être exempts, ou plutôt dont ils étaient les esclaves ; il n'y a rien là que de très-naturel et de très-ordinaire : mais que de très-beaux esprits, nés dans le paganisme, malgré la crainte des lois, de l'exil, des chaînes, de la mort, malgré l'intérêt des passions et le charme des plaisirs, soient devenus chrétiens : voilà ce qui étonne. Que de très-beaux esprits, pleins de lumière et de critique, soient demeurés convaincus de la vérité des faits évangéliques, qu'ils aient persévéré dans une religion qui a tout contre elle, si elle n'a pas pour elle la vérité, et qu'ils aient pratiqué les vertus les plus sublimes qu'elle inspire : voilà ce qui suppose en eux une très-intime conviction, fruit de l'examen le plus réfléchi. Pour être païen, il suffisait de suivre ses penchans ; pour être chrétien, il faut les combattre. J'ai cité en faveur de la religion, des hommes qui croyaient à sa doctrine jus-

qu'à tout sacrifier pour elle, tandis qu'il est bien reconnu que les philosophes ne croyaient pas au paganisme qu'ils semblaient respecter. Oui, c'est un fait qu'il ne s'agit pas de discuter ici, mais qui est incontestable, que les sages de l'antiquité païenne avaient une double doctrine, une pour eux, et une pour le peuple; et que, s'ils agissaient au dehors comme la multitude, ils étaient loin de penser comme elle. L'histoire ou les écrits de Socrate, de Platon, de Cicéron, de Sénèque, attestent que si, par politique ou par crainte, ils respectaient les superstitions populaires, ils étaient loin d'être convaincus de leur réalité; ce qui leur a mérité de la part de saint Paul le reproche d'avoir retenu la vérité captive, et d'avoir connu Dieu sans lui rendre hommage ¹.

Du reste, Messieurs, ma pensée n'est pas de vous présenter, en ce moment, comme irréfragable l'autorité des Pères de l'Eglise, en matière de religion; mais avouez qu'elle est assez grande pour faire impression sur tout homme raisonnable. Un des plus excellents esprits du plus excellent des siècles, La Bruyère, ne craignait pas de dire, qu'on trouve dans les ouvrages des Pères ² « plus de tour et de délicatesse, plus de politesse et d'esprit, plus de richesse d'expression et « plus de force de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces « plus naturelles, que l'on n'en remarque dans la plupart des livres qui « sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à leurs « auteurs..... Quel plaisir, ajoutait-il, d'aimer la religion, et de la « voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies et par de si « solides esprits! »

Nous voici arrivés à la troisième question. Est-il vrai qu'on doive compter pour rien le suffrage des grands hommes, qui, depuis trois siècles, ont été chrétiens en Europe?

III. Est-il vrai qu'on doive à peu près compter pour rien la foi des beaux génies qui ont été chrétiens en Europe depuis trois siècles?

Si pour avoir le droit de parler des grands hommes qui ont professé le christianisme en Europe, dans les trois derniers siècles, il fallait

¹ Rom., I, 21.

² Caractères, chap. XVI.

être profondément versé dans les différentes parties des connaissances qu'ils ont cultivées avec tant de gloire, posséder à fond leurs ouvrages et leur doctrine, être en état de les apprécier et d'en faire ressortir avec éclat le mérite et la beauté, nous devrions nous condamner au silence sur plusieurs de ceux que je viens rappeler à votre souvenir. Mais je vous prie de remarquer, Messieurs, qu'il est des hommes dont les noms sont consacrés par le temps et par les hommages de l'impartiale postérité ; les nommer, c'est réveiller dans les esprits de ceux mêmes qui n'ont pas lu leurs ouvrages, les sentiments de l'admiration, en leur rappelant ce que l'humanité a produit de plus illustre par le talent et par le génie. Nous ne venons pas offrir à vos hommages des idoles forgées par l'esprit de parti, et bientôt renversées par la vérité ; tirer de l'oubli des noms obscurs, et nous prévaloir du témoignage d'écrivains ignorés ou dont la réputation soit contestée ; tout ce qu'il y a eu même d'écrivains estimables, habiles, savants, mais d'une classe inférieure, nous consentons à ne pas les citer ici. Mais quelle liste de grands hommes j'ai à vous produire ! et je ne prétends pas les nommer tous.

Dans les sciences intellectuelles et métaphysiques, dans la haute philosophie, quels hommes que Bacon, Pascal, Arnauld, Locke, Descartes, Malebranche, Clarke et Leibnitz !

Quelle critique, quelle érudition, quelle vaste étendue de connaissances dans les Erasme, les Ussérius, les Baronius, les Du Perron, les Renaudot, les Thomassin, les Tillemont, les Montfaucon, les Mabillon, les Sirmond, les Petau, les Bochart, les Vossius, les Huet, les Fleury !

Quels fonds de doctrine dans des publicistes, des jurisconsultes, des magistrats, tels que Thomas Morus, L'Hôpital, Dumoulin, Talon, Bignon, Séguier, Le Tellier, Pussort, Grotius, Puffendorf, Lamoignon, Domat, d'Aguesseau !

Quels rares esprits, quels poètes, quels orateurs et quels écrivains, que le Tasse, Malherbe, Bossuet, Fénelon, Bourdaloue, Massillon, Corneille, Racine, Boileau, Lafontaine, Polignac, La Bruyère, Addison, Jean-Baptiste Rousseau !

Dans les sciences naturelles, physiques, mathématiques, ce sont d'assez beaux noms, je crois, que ceux de Copernic, Galilée, Newton, Kepler, Boyle, Boerhaave, Hoffmann, Sydenham, Van-Swieten, de Haller, de Jussieu, Réaumur, Linnée, Bernouilli, La Caille, Euler.

Que si je voulais rappeler les grands politiques, les grands capitaines, les grands artistes, qui ont été chrétiens et même très-pieux, quelle nouvelle liste de noms à jamais mémorables ! Je fais observer, en passant, qu'ils n'étaient pas des impies, ces hommes illustres dont Fontenelle a fait l'éloge.

Certes, Messieurs, il est consolant pour un chrétien, de voir qu'il ne fait que marcher sur les traces de tant de beaux génies ; et, quand on voit ainsi devant soi ce que l'esprit humain a produit de plus grand et de plus sublime, doit-on s'inquiéter beaucoup du bourdonnement de tous ces sophistes modernes qui nous accusent de simplicité et de crédulité ? J'ai cité des hommes d'un génie supérieur, et tels que, s'ils ont eu des égaux, ils n'ont pas été surpassés. Dans quelques moments de vertige, il est bien arrivé que des novateurs ou des esprits singuliers aient insulté à leur mémoire ; mais leur nom a triomphé des injures de l'envie comme de celles du temps, et les outrages d'un délire passager n'ont fait que rendre plus éclatant et plus unanime l'hommage que méritaient leurs talents comme leurs vertus.

Et que peut-on imaginer pour éluder ou affaiblir l'autorité de ces grands hommes en faveur de la religion ? On a dit premièrement, qu'ils n'avaient pas discuté les choses avec la sévérité d'une critique rigoureuse ; que la naissance et l'éducation, plutôt que la raison, avaient fait tout leur christianisme : leur foi n'était pas éclairée. En second lieu, on a dit que, dans les sentiments d'une condescendance louable pour des opinions erronées, par politique ou par crainte, ils avaient professé une religion à laquelle ils ne croyaient pas : leur foi n'était pas sincère. Troisièmement, on peut dire que les grands hommes que j'ai cités ne s'accordaient pas sur les objets de leur croyance, que les uns étaient catholiques, les autres protestants : leur foi n'était pas uniforme. Enfin on peut ajouter que leur autorité en faveur de la religion, se trouve combattue et balancée par l'autorité des beaux esprits qui se sont déclarés contre elle. Je n'imagine pas qu'on puisse opposer autre chose.

On dit d'abord que leur foi n'était pas éclairée. Mais, sans parler ici, Messieurs, des écrivains de l'ordre ecclésiastique qui, par état, par la nature de leurs études particulières, étaient plus profondément versés dans la science de la religion, tels que les Polignac, les Fénelon, les Bossuet, les Huet, les Mabillon, et tant d'autres ; combien, parmi les grands hommes plus spécialement livrés aux lettres et aux sciences humaines, qui étaient profondément instruits dans les matières de la religion ! Celui qui se présente le premier à la tête des sciences hu-

maines, chez les modernes, Bacon, a donné dans ses ouvrages des preuves de son vaste savoir sur cette matière ; le physicien, le géomètre Pascal a laissé, sur la religion, des *Pensées* dont la profondeur étonne ; le fameux médecin Boerhaave était très-versé dans l'hébreu et le chaldéen, dans la critique de l'Ancien et du Nouveau Testament ; le père de la physique expérimentale, Boyle, s'est montré dans plusieurs écrits, un panégyriste éclairé de la révélation ; le métaphysicien Locke composa son *Christianisme raisonnable* ; le sublime physicien Newton fit un traité sur la concorde des Evangiles ; le savant jurisconsulte Grotius a composé un excellent *Traité de la vérité de la Religion* ; on connaît le beau chapitre de La Bruyère sur les *Esprits forts* : Leibnitz et d'Aguesseau étaient de très-savants théologiens ; le littérateur Addison, dans un ouvrage particulier, a développé les preuves du christianisme ; un des plus grands médecins qui aient jamais été, Hoffmann ; un des plus grands physiologistes, Haller, ont l'un et l'autre divers écrits contre les incrédules ; l'idéologue, le naturaliste Charles Bonnet a composé ses *Recherches philosophiques sur le Christianisme* ; enfin le premier géomètre du dix-huitième siècle, Euler, a laissé des *Lettres* remplies de vues excellentes contre les athées et les déistes. Qu'on vienne, après cela, nous dire que la foi de ces illustres écrivains n'était pas éclairée ; ils mettaient à la religion un intérêt trop vif, ils se faisaient une obligation trop sérieuse de la mettre en pratique, pour qu'elle ne devint pas l'objet de leurs réflexions et de leurs travaux. Ainsi cette accusation faite à la foi de nos grands hommes, de n'avoir pas été raisonnée, je ne sais trop comment la qualifier.

En second lieu, on est encore plus mal fondé à dire qu'ils faisaient semblant de croire, mais que, dans la réalité, ils ne croyaient pas. Et sur quoi porterait une accusation aussi grave ? où en sont les preuves ? Je ne puis me contenter de conjectures frivoles, je demande des preuves qu'on ne puisse décliner. Quoi ! Messieurs, dans le commerce de la vie, celui qui se permettrait de suspecter sans raison légitime, la bonne foi d'un homme ordinaire, et de la décrier, passerait pour un insigne calomniateur : et de quel nom faudra-t-il donc appeler l'indigne manège de ces sophistes qui nous présentent comme des charlatans de religion, ce que la religion a eu de sectateurs et de panégyristes plus célèbres ? Tout dépose en faveur de la sincérité de leur croyance, leurs écrits, leur vie publique, leur vie privée, leurs vertus, leur mort, l'opinion de leurs contemporains ; tout nous dit qu'ils étaient aussi chrétiens dans le cœur, qu'ils le paraissaient au dehors : et il sera per-

mis à de vains détracteurs de les traduire comme des hypocrites, et cela sans le moindre prétexte apparent, uniquement parce qu'il leur plaît, à eux, d'être des impies, et qu'ils se sentent humiliés de voir tant de grands hommes qui les écrasent du poids de leur génie comme de leurs vertus!

C'est bien mal connaître le cœur humain, que de s'imaginer que ces grands personnages auraient été des impies, sans laisser percer leur impiété ou dans leurs écrits, ou dans leurs entretiens, ou dans leurs lettres, dans ce commerce d'amitié où l'âme s'épanche tout entière. La probité a un cachet qui lui est propre; la vérité a des traits que l'imposture ne saurait contrefaire. Toujours la fourberie se trahit par quelque endroit; et lorsque, dans un grand écrivain, la conduite est d'accord avec les ouvrages; lorsqu'on ne connaît rien de positif, d'avéré, d'incontestable, qui autorise le soupçon d'hypocrisie, que faut-il penser de celui qui ose en intenter l'accusation?

On connaît des écrivains ou des personnages qui ont paru avec éclat sur la scène du monde, et dont la foi est suspecte; mais on le sait ou par leurs ouvrages mêmes, ou par des confidences devenues publiques, ou par des anecdotes certaines; par l'histoire qui, en conservant leur nom, a conservé aussi les soupçons élevés sur leur religion: il en serait de même des grands hommes que j'ai cités, si leur religion n'eût pas été sincère. Ils avaient d'ailleurs l'âme trop élevée pour écrire si hautement et si souvent en faveur d'une religion qu'ils auraient méprisée: s'ils ne l'avaient respectée que par politique, ils n'eussent pas été assez bas, assez vils pour s'en faire les apologistes. Défendre une religion à laquelle on ne croit pas, la représenter comme vraie, comme divine, encore qu'on la regarde comme fausse, serait le rôle de sophistes ténébreux qui voudraient faire de la vérité une affaire d'argent. S'ils n'avaient été convaincus des vérités du christianisme, ils auraient bien pu en respecter le culte extérieur; mais ils n'auraient pas eu la simplicité, le courage d'en pratiquer les vertus.

On veut que Montaigne n'ait été qu'un précurseur de l'incrédulité; or, sans vouloir justifier tout ce qui est sorti de sa plume cynique et désordonnée, il est pourtant certain par ses ouvrages, par sa conduite, par ses derniers moments, qu'il était sincèrement attaché à la religion, et que ce n'était pas là-dessus que portait son scepticisme. On a voulu faire de Bacon et de Leibnitz ce qu'on appelle des philosophes: hé bien, si l'on veut voir combien cette prétention est folle, qu'on lise les deux ouvrages qui ont pour titre, l'un, le *Christianisme de Bacon*; l'autre,

Pensées de Leibnitz sur la religion et la morale. On a essayé de faire passer Pascal pour athée, mais en comptant pour rien ce qui porte chez lui l'empreinte d'une conviction profonde, et en abusant de quelques mots exagérés sur la faiblesse de la raison. Je ne m'arrêterai pas à venger en particulier la foi de Bossuet et de Fénelon ; ici l'attaque a été repoussée plus d'une fois avec une force qui devrait bien empêcher de la renouveler, si les ennemis de la religion pouvaient cesser de la combattre par les moyens les moins légitimes. Et certes, quand on sait que l'évêque de Meaux a défendu le dogme et la morale avec le ton de la conviction la plus profonde, soutenue par la pratique de toutes les vertus ; que Fénelon, dans toute la candeur de son âme, s'est montré pénétré des sentiments de la piété la plus tendre jusqu'au dernier soupir, on sent bien qu'il fallait toute l'impudence d'une imagination effrénée pour oser attaquer la sincérité de la doctrine de ces deux illustres pontifes de l'Eglise Gallicane. La foi de nos grands hommes était donc aussi sincère qu'elle était éclairée.

En troisième lieu, on dit que leur foi n'est point uniforme, et que leur division affaiblit leur autorité. Il est vrai que, depuis le seizième siècle, ils ont été divisés sur certains points de la révélation ; mais cette division même, loin d'être nuisible, ne fait que donner plus de force et plus d'éclat à l'unanimité de leurs suffrages sur le fond du christianisme. Que de très-grands esprits dominés par l'empire de l'éducation, par la politique ou la vanité, par les passions en un mot, s'égarèrent quelquefois, c'est ce que malheureusement on a vu dans tous les temps ; mais d'où vient que des hommes nés dans des communions différentes, divisés par des préjugés nationaux, se réunissent cependant tous pour regarder la religion chrétienne comme l'ouvrage de Dieu, qu'ils s'abaissent devant elle comme devant une barrière sacrée, et que, s'ils disputent sur quelques articles de la doctrine de Jésus-Christ, ils regardent tous Jésus-Christ comme envoyé pour éclairer les hommes ? Pourquoi cet accord des esprits les plus élevés, les plus indépendants, les plus incapables de faiblesse et de dissimulation ? Leur division sur quelques points s'explique par les préjugés et les passions dont plusieurs d'entre eux n'ont pas su se défendre ; mais leur accord sur l'existence d'une révélation divine ne peut s'expliquer que par des impressions de vérité communes à tous, fruit de l'examen le plus approfondi. C'est donc la vérité qui les a vaincus ; et voilà comme la diversité de leur doctrine sur quelques points rend plus frappant leur accord sur tout le reste.

En quatrième lieu, on peut faire observer que l'autorité des grands hommes qui ont cru à la religion, dans les trois derniers siècles, se trouve balancée par l'autorité des beaux esprits qui l'ont combattue. Ici se présente une discussion assez étendue, assez intéressante pour en faire le sujet d'une Conférence particulière; alors nous verrons ce qu'il faut penser des beaux esprits incrédules. En attendant, je rappellerai ces paroles remarquables sorties de la plume d'un des chefs de l'incrédulité, de d'Alembert, dans son *Mémoire sur la vie de Jean Bernouilli*; les voici textuellement: « Sincèrement attaché à la religion, « Bernouilli la respecta toute sa vie, sans bruit et sans faste. On a trouvé « parmi ses papiers des preuves de ses sentiments pour elle, et il faudra « augmenter de son nom la liste des grands hommes qui l'ont regardée « comme l'ouvrage de Dieu : liste capable d'ébranler, même avant « l'examen, les meilleurs esprits; mais suffisante au moins pour « imposer silence à une foule de conjurés, ennemis impuissants de « quelques vérités nécessaires aux hommes, que Pascal a défendues, « que Newton croyait, que Descartes a respectées ».

Combien il est doux à un français et à un chrétien d'avoir pu venger devant vous la foi de ces grands hommes qui ont été la gloire de la religion, et de ceux en particulier qui ont été en même temps la gloire de notre patrie! Illustres par leurs talents, illustres par leurs vertus, ils se présentent à nous avec tout ce qui est capable de leur attirer notre respect et nos hommages. Quand on voit les plus beaux génies captiver leur intelligence sous le joug de la foi, quel motif pour les incrédules de se défier de leurs opinions irréligieuses, pour le chrétien chancelant de se raffermir dans la religion, pour le chrétien soumis de la professer avec plus de confiance! Ce que la dialectique a de plus subtil, l'érudition de plus recherché, les sciences de plus secret, la raison de plus pénétrant, le cœur de plus élevé, la vertu de plus aimable et de plus héroïque: voilà ce que l'on trouve dans les ouvrages des sectateurs immortels du christianisme, que j'ai rappelés à votre souvenir; et il sera toujours vrai, à la gloire de la religion, que c'est à des hommes éminemment religieux que sont dues, dans toutes les branches de nos connaissances, les plus sublimes découvertes. La vertu séparée du génie inspire la vénération sans subjuguier entièrement l'esprit, et le génie sans la vertu fait naître de la défiance sur l'emploi de ses forces; mais rien n'est fait pour dominer, pour entraîner, comme l'alliance de la vertu et du génie. Autrefois l'apôtre saint Paul faisait l'énumération des saints personnages de l'ancienne loi, qui, depuis l'origine du

monde, avaient rendu témoignage à la révélation primitive par une piété magnanime ; il rappelait la foi d'Abel, de Noé, d'Abraham, de Joseph, de Moïse, de Samuel, de David, des Prophètes ; et il disait : « A la vue de cette longue suite d'adorateurs fidèles, qui ont confessé leur foi par leurs œuvres, marchons avec courage dans la carrière qu'ils ont ouverte devant nous ; *tantam habentes impositam nubem testium, curramus ad propositum nobis certamen*¹ ». Et nous, Messieurs, nous présentons aux regards de la jeunesse cette suite de grands hommes qui, depuis l'origine du christianisme, ont honoré l'humanité et la religion par l'éclat de leur génie et par l'héroïsme de leurs vertus ; et nous lui disons : Tremblez de blasphémer ce que ces grands hommes ont adoré ; que leur autorité vous rende plus circonspects et plus respectueux : si elle ne vous subjuge pas, que du moins elle vous impose ; et si vous n'avez pas le courage d'imiter leurs vertus, ayez la bonne foi d'examiner la religion qui a pu les inspirer.

¹ *Hebr.*, XII, 1.

DES BEAUX ESPRITS INCRÉDULES.

Le siècle de Louis XIV avec tous les grands hommes qu'il a produits, et qui, faisant gloire de professer le christianisme, le défendaient par leurs écrits ou l'honoraient par leurs vertus, ce grand siècle ne laissait pas d'être à lui seul une autorité assez importune pour la moderne incrédulité ; aussi a-t-elle cherché à présenter comme suspecte ou peu éclairée la foi de cet âge si fécond en beaux génies, ne craignant pas de les accuser ou d'avoir affecté une croyance qu'ils n'avaient pas, ou de n'avoir cru que par ignorance et par préjugé. Dans notre dernier discours, nous avons suffisamment vengé le plus beau des siècles modernes, de cette inculpation également odieuse et ridicule ; et après une discussion assez étendue, vous êtes restés convaincus, je pense, qu'elle avait été aussi sincère que réfléchie la croyance de tous ces sublimes esprits qui ont brillé au XVIIe siècle, dans les divers genres de connaissances humaines, et qui seront à jamais la gloire de leur patrie comme de la religion. Nous avons eu le droit de joindre leurs suffrages à celui de tant de personnages éminents en piété comme en doctrine, qui ont illustré les six premiers âges de l'Eglise chrétienne ; et nous avons pu dire que l'autorité réunie des uns et des autres était en faveur de la religion d'un poids imposant, capable, au jugement de d'Alembert lui-même, de réduire au silence tous ces détracteurs vulgaires d'une religion que très-souvent ils ignorent.

Mais l'incrédulité ne peut-elle pas se prévaloir à son tour de l'autorité des beaux esprits qui ont été ses zélés défenseurs, opposer avec avantage

aux grands hommes du christianisme ceux qu'elle se glorifie de compter sous ses drapeaux ? C'est là une question qui n'est pas sans intérêt, que nous croyons devoir discuter avec quelque étendue, et que peut-être nous réussirons à traiter de manière à dissiper plus d'un préjugé funeste à la religion. Il est trois choses dont l'incrédulité s'est glorifiée et se glorifie encore : elle se prévaut et du grand nombre de ses partisans, et de leurs lumières, et surtout de leur philosophie : hé bien, Messieurs, le nombre des incroyants, il faut l'évaluer ; leurs lumières, il faut les apprécier ; leur philosophie, il faut la juger.

L'incrédulité a-t-elle raison de se prévaloir : 1° Du nombre de ses partisans ; — 2° de leurs lumières ; — 3° de leur philosophie ?

En repoussant l'accusation d'ignorance et de crédulité, que la haine toujours emportée, ou la prévention toujours aveugle, ose tenter à l'Eglise chrétienne, quelle a été notre manière de procéder ? Vous le savez ; dans notre dernier discours, nous avons consenti à ne pas nous prévaloir, en faveur de la religion, d'un grand nombre d'écrivains d'ailleurs très-éclairés, estimables par leurs vertus, et qui ont professé le christianisme ; nous avons invoqué seulement le témoignage de tous ces grands génies, dont le nom est consacré par les hommages de la postérité. C'est qu'en effet il s'agit bien moins de compter les suffrages, que de les peser ; or, que l'incrédulité suive la même marche. Oui, si elle veut se prévaloir du nombre de ses partisans, et opposer aux grands hommes du christianisme ceux qu'elle croit avoir pour elle, qu'elle écarte tout ce qui est médiocre, tout ce qui est oublié, ou rangé dans une classe inférieure, pour ne citer que des hommes dignes, par une très-haute réputation, de faire autorité. Mais si l'incrédulité ne doit appeler en témoignage que ce qui peut faire autorité pour elle, quelle foule d'incroyants j'ai le droit de récuser ici ! Je vais parler sans déguisement, quoique sans amertume : je viens, Messieurs, instruire une cause dont vous allez être les juges, et je trahirais mon ministère, je mériterais le reproche de chercher à surprendre votre bonne foi, si je n'exposais pas fidèlement tout ce qui peut vous éclairer. Ainsi, je le dis sans détour :

Je compte pour rien, en faveur de l'incrédulité, ces femmes beaux

esprits, nourries de la lecture de livres frivoles ou même licencieux, qui, effrayées peut-être de leurs propres songes, rient des menaces de la vie future, et adoptent, comme plus commodes pour elles, les maximes de l'incrédulité.

Je compte pour rien cette foule de jeunes gens légers d'instruction et de doctrine, qui, étrangers aux règles du raisonnement et de la critique, sont incapables d'avoir une opinion raisonnée; ou bien qui, sans manquer d'ailleurs d'esprit et de talent, sont néanmoins incrédules sur la foi d'autrui, font les impies par ton, ne connaissent le christianisme que par les faux portraits qu'en tracent ses ennemis, et n'en cherchent pas le portrait véritable dans ses apologistes.

Je compte pour rien ces hommes faibles et sans caractère, faciles à recevoir les impressions de tout ce qui les entoure; qui semblent avoir tous les vices, parce qu'ils n'en ont aucun de décidé; qui sont impies avec les impies, et quelquefois aussi, religieux avec ceux qui le sont.

Je compte pour rien ces incrédules grossièrement débauchés, qui prennent leurs arguments dans la corruption de leur cœur: n'est-il pas évident que leur conduite est un préjugé contre leur doctrine? Leur incrédulité s'explique par leurs mœurs; s'ils sont voués à de honteuses passions, je puis sagement suspecter qu'elles font toute la cause de leur irréligion.

Je ne compte pas ces esprits incertains qui semblent flotter entre la religion et l'incrédulité, qui ne sont ni pour ni contre le christianisme, ou bien qui, après avoir bravé la religion, finissent par lui rendre hommage dans leurs écrits ou dans leur conduite. L'incertitude des uns décèle des incrédules qui ne sont pas convaincus de leurs systèmes; et le changement des autres dépose contre leur incrédulité passée.

Je ne compte pas cette multitude d'écrivains éphémères, qui paraissent un instant sur la scène du monde littéraire, et disparaissent pour toujours: je crois à leur esprit plus qu'à leur bon sens; ce ne sont pas là des autorités.

Enfin je ne compte pas, en faveur de l'incrédulité, des hommes d'ailleurs distingués par le savoir et le talent, mais qui n'auraient pas suffisamment étudié la religion. Ainsi, qu'ils aient été, même avec une très-grande réputation d'esprit et de connaissances, poètes, grammairiens, physiciens, géomètres: qu'importe, s'ils n'étaient pas versés dans l'étude de la religion? Quand on ne la connaît pas, on n'a pas même le droit apparent de la condamner.

Ainsi, Messieurs, voulez-vous me citer des incrédules qui fassent autorité? Je demande que vous me citiez : 1° des incrédules qui soient doués d'un talent supérieur ; 2° des incrédules bien convaincus de leurs systèmes ; 3° des incrédules qui aient fait une étude sérieuse de la religion ; 4° des incrédules qui aient une conduite honorable. Si quelqu'un de ces caractères leur manque, je les récuse ; et en effet, s'ils ne sont pas des hommes de génie, ils ne font point autorité : dans le parallèle des croyants et des mécréants, nous sommes convenus de ne pas citer des hommes d'une classe au-dessous de la première. S'ils n'ont pas une conviction intime de leur incrédulité, leur suffrage n'est pas fait pour rassurer leurs disciples ; si vos incrédules n'ont qu'une connaissance superficielle de la religion, ce sont des juges peu éclairés qui prononcent sur une chose à laquelle ils sont étrangers ; enfin, s'ils tiennent une conduite entièrement réprouvée par l'Évangile, je ne suis pas très-surpris que l'Évangile soit réprouvé par eux. Oui, Messieurs, un écrivain incrédule serait noble et digne comme Buffon, original et piquant comme Montesquieu ; il aurait toute la vigueur et tout le feu de Jean-Jacques, toute la fécondité et tout l'esprit de Voltaire, que, si j'étais fondé à le croire livré à tous les égarements de l'orgueil et de la volupté, son incrédulité ne ferait sur moi aucune impression : je ne lui contesterais ni le savoir ni le talent ; mais sa conduite m'avertirait d'être en garde contre ses systèmes ; il aurait un intérêt manifeste à trouver fausse une religion qui lui serait si opposée. Remarquez la différence qui se trouve ici entre le chrétien et l'incrédule. Lorsqu'un chrétien souille sa religion par de mauvaises mœurs, je vois en lui un homme inconséquent, un cœur faible qui n'a pas le courage de pratiquer ce qu'il croit ; mais ses désordres mêmes ne font que me rendre sa foi plus frappante : il faut qu'il soit bien convaincu, pour ne pas rejeter une religion qui le condamne. J'admire sa bonne foi qui a sauvé son esprit de la séduction de son cœur ; mais dans l'incrédule toujours dominé par ses passions, sa conduite expliquera son incrédulité.

Pour me résumer, génie, conviction, connaissance de la religion, conduite estimable, voilà quatre choses que je demande dans un incrédule, pour que son nom fasse autorité : or, en connaissez-vous beaucoup qui réunissent tous ces caractères à la fois ? et s'il en est quelques-uns, que sont-ils devant cette foule de beaux génies qui, depuis dix-huit siècles, ont professé le christianisme en Europe ? Vous le voyez, lorsqu'on veut se donner la peine d'évaluer le nombre des incrédules, et de le réduire à ceux qui font autorité, le résultat est en vérité

bien peu de chose. On s'étonne de rencontrer des incrédules de toutes parts, et c'est là un spectacle déplorable sans doute ; mais, dans la réalité, comment n'y en aurait-il pas ? La religion, par ses mystères, a contre elle tous les préjugés de l'esprit, et par sa morale, toutes les passions du cœur. Pour être incrédule, la chose est aisée ; il ne faut ni esprit, ni science, ni force de caractère ; on n'a qu'à écouter des penchans qui nous sont chers, et que le christianisme réprime. Pour être chrétien, il faut les combattre ; et quand je pense avec quelle sainte sévérité l'Évangile condamne tous les vices, toutes les passions désordonnées, l'orgueil, la volupté, la cupidité, savez-vous ce qui m'étonne, Messieurs ? ce n'est pas qu'il y ait des incrédules, c'est bien plutôt qu'il y ait des chrétiens : oui, la religion a tout contre elle, excepté la vérité.

J'en ai dit assez pour réduire à sa juste valeur le nombre de ceux dont l'incrédulité peut se prévaloir ; maintenant il s'agit d'apprécier les lumières de ces derniers temps, qui ont été comme le règne de l'incrédulité. On a fait grand bruit des découvertes du XVIIIe siècle, des progrès des sciences, de l'essor qu'avait pris l'esprit humain : il semble qu'avant cette époque l'Europe était dans une profonde ignorance, et que le soleil de la vérité s'est enfin levé sur elle pour en dissiper les ténèbres. Messieurs, je ne viens pas contester au dernier siècle, la portion de gloire qui lui appartient ; ce serait de ma part une entreprise aussi injuste qu'inutile : ne donnons ici dans aucun excès ; ne nous laissons égarer ni par la manie de trop exalter le passé, ni par celle de trop déprimer le présent ; soyons justes, et ne disons que ce qui doit être avoué par tout homme impartial.

Je vais, plus que jamais, me permettre des détails entièrement profanes et littéraires, jusqu'ici étrangers à la chaire chrétienne ; mais l'intérêt de la cause que j'ai à défendre autorise, nécessite même cette innovation. Comment ramener à la religion la jeunesse abusée, si elle est imbue de ce préjugé, que le siècle de l'incrédulité a été précisément celui des lumières et de la raison, qu'auparavant on croyait par ignorance et par simplicité ? et ce préjugé, tout absurde qu'il est, comment le détruire sans faire des rapprochemens, sans entrer dans des discussions purement philosophiques ? Pourquoi faut-il qu'on soit obligé de transporter dans la chaire évangélique un langage qu'elle n'avait pas encore connu ? On doit gémir sur cette nécessité, mais on doit s'y soumettre pour le bien même de la religion. Je réclame la liberté de ne pas me servir de périphrases ni de circonlocutions qui,

pour donner plus de dignité au discours, y mettraient de l'embarras et de l'obscurité. Veuillez considérer, Messieurs, que cet auditoire est un auditoire à part, et que le genre de nos instructions comporte un style plus simple, plus familier.

Ainsi, pour appeler les choses par leur nom, que, dans ces temps plus rapprochés de nous, le domaine de la physique expérimentale, de l'astronomie, de la chimie, de la botanique, de l'histoire naturelle, ait vu reculer au loin ses limites; ainsi, que les diverses parties des mathématiques se soient enrichies de nouvelles méthodes, de calculs simplifiés, d'heureuses applications; ainsi, que les sciences perfectionnées dans leurs détails, que des observations mieux dirigées aient fourni à l'agriculture, aux arts, à la mécanique, à la navigation, des procédés aussi ingénieux qu'utiles, ce n'est pas là ce qu'il s'agit de contester : la découverte de quatre nouvelles planètes, les prodiges de l'électricité, la minéralogie réduite en science, des voyages célèbres autour du monde, l'institut des sourds-muets, celui des aveugles, et même, si l'on veut, les aérostats; voilà des choses plus ou moins glorieuses pour le XVIIIe siècle. Vous voyez que je ne dissimule pas ce qui est à son avantage; mais, pour être justes envers lui, ne soyons pas injustes envers les siècles précédents; ayons la bonne foi de convenir que la carrière des sciences et des arts était ouverte avant le dernier siècle, que les plus grandes découvertes étaient déjà faites, et que le génie avait parcouru avec gloire les plus hautes régions du monde physique comme du monde intellectuel. Ainsi, Messieurs, l'imprimerie, la boussole, la poudre à canon, les lois du mouvement des astres, la pesanteur de l'air, l'application de l'algèbre à la géométrie, les logarithmes, le calcul différentiel et intégral, la gravitation universelle, l'analyse de la lumière, le calcul des comètes, le baromètre, le thermomètre, le microscope, le télescope, la machine pneumatique, toutes ces découvertes si fameuses, qui ont eu tant d'influence sur les progrès de l'esprit humain dans les sciences mathématiques et physiques, sont dues à des temps qui ont précédé le XVIIIe siècle. Je cite des faits, et il n'est pas au pouvoir des hommes de les détruire. Oui, dans le dernier siècle, des ouvriers habiles, patients, laborieux, ont bien pu disposer toutes les parties de l'édifice avec plus d'art et de symétrie, en restaurer, en perfectionner quelques colonnes, le rendre plus accessible au vulgaire; mais avant eux les architectes avaient paru, qui en avaient tracé le plan d'une main hardie et savante. Pour m'appuyer d'un témoignage qu'on ne récusera pas,

je citerai M. de Montucla ; dans son *Histoire des Mathématiques*¹, après avoir rendu témoignage aux géomètres ses contemporains, il ajoute : « Cependant, quand on fera attention à l'essor prodigieux qu'ont pris les sciences, et surtout les mathématiques, dans le XVIIe siècle, il faudra convenir que, quelque perfection qu'elles reçoivent des suivants, une grande partie de la gloire en doit revenir à celui qui a si heureusement ouvert la carrière ».

Si l'on me faisait observer que, dans le dernier siècle, les sciences naturelles et les mathématiques ont été plus généralement cultivées, je l'avouerais sans peine ; mais en même temps je ferais observer à mon tour, que c'est moins par la multitude des amateurs que par le talent des grands maîtres, moins par le nombre que par le génie qu'il faut apprécier ici les choses. Newton fait plus d'honneur aux sciences que cinquante savants d'un rang inférieur, comme Bossuet fait plus d'honneur à l'éloquence que cent orateurs médiocres. Je fais observer encore, que si les mathématiques sont une science très-belle, elles sont étrangères à la connaissance de l'homme, à ses devoirs, à la conduite des affaires domestiques et civiles ; qu'après tout, l'objet le plus digne de l'homme, c'est l'homme même ; et sans être dépourvu de raison, on peut croire que la science est pour quelques-uns, le travail du corps pour le grand nombre, et la vertu pour tous ; et que le XVIIe siècle, qui semblait devoir rendre les mathématiques populaires, aurait plutôt à rougir qu'à se glorifier de son enthousiasme pour le calcul. Ce serait donc une erreur très-grossière de penser que la carrière des sciences était à peine connue avant le dernier siècle.

Mais, dira-t-on, ce fut le siècle de l'analyse, de la philosophie, de la raison ; ce fut le siècle le plus ennemi des préjugés, et dès lors son autorité l'emporte sur celle de tous les âges précédents. Hé bien, Messieurs, voyons ce qu'il faut penser de la philosophie du dernier siècle, et de ce titre de siècle philosophe.

Si la philosophie consiste dans cet esprit d'athéisme qui parle sans cesse de la nature pour mieux faire oublier son auteur ; qui justifie tous les vices et dégrade toutes les vertus, en faisant de l'homme une espèce de machine, de plante, ou tout au plus d'animal soumis aux lois de la nécessité ; et qui, en bannissant Dieu des cœurs comme de l'univers, détruit ces sentiments religieux par lesquels, mieux que par tout le reste, se civilisent les peuples barbares, et se conservent les peuples

¹ Part. IV, liv. I, n. 7.

civilisés : si la philosophie consiste dans cet esprit de présomption et de témérité qui compte pour rien l'expérience des siècles, qui méprise le suffrage des grands hommes, se joue des institutions consacrées par le temps, veut de la nouveauté partout, et ne voit, dans tout ce qui existe, que l'effet d'une ignorante simplicité : si la philosophie consiste dans cet esprit de libertinage qui tronque et dénature les livres saints pour les rendre ridicules, qui les traduit ou les commente avec toute la licence d'une imagination dépravée, qui ramasse avec complaisance dans les annales de l'Eglise les vices et les scandales pour en souiller la religion, laquelle en gémit et les condamne ; qui garde un coupable silence sur les sublimes vertus dont cette religion seule a donné l'exemple à la terre, et qui jette un voile sur les biens immenses dont l'humanité lui est redevable : en un mot, si la philosophie n'est que l'athéisme, le matérialisme, le fatalisme, le déisme, le scepticisme ; oh ! j'en conviens, le XVIIIe siècle fut éminemment un siècle philosophe. Jamais, au sein d'une nation chrétienne, un plus grand nombre d'écrivains à la fois n'avaient enseigné ouvertement qu'il n'y a pas de Dieu, que la providence n'est qu'un mot, que la vie future est une chimère, l'homme un être sans libre arbitre, le vice et la vertu une invention humaine, le christianisme un amas de superstitions. Toutes ces doctrines ont été si hautement, si fréquemment enseignées dans le dernier siècle ; elles sont consignées dans un si grand nombre d'ouvrages qui ont fait quelque réputation à leurs auteurs ; le fait est si notoire, si avoué des ennemis de la religion, si fort au-dessus de toute contestation, que des citations pour l'établir seraient plus que superflues.

Sans doute, ce n'est pas dans ces doctrines, effet et cause tour à tour de la perversité humaine, que nous placerons la philosophie. N'allons pas nous laisser abuser par des mots, et révérer des doctrines insensées, parce qu'elles seraient revêtues d'un beau nom ; ne séparons pas la philosophie de la sagesse, de la saine raison, de la vérité, de la morale, de ce qui tend à rendre les hommes bons et heureux. Pendant soixante ans, une fausse philosophie a endormi l'Europe du vain bruit de ses systèmes, et de ses déclamations contre les préjugés ; ne serait-il pas temps de nous réveiller enfin, et de juger celle qui, sans mission et sans autorité, a jugé l'univers ? Ou l'on ne s'entend pas quand on parle de philosophie, ou la philosophie pour un peuple consiste à bien penser et à bien raisonner sur les différentes branches des connaissances humaines. Plus il y aura, dans une nation, d'idées saines, morales, sociales, propres à faire fleurir la paix, la justice et les lois, et

plus cette nation sera sage, raisonnable, et par là même plus elle sera philosophe. Ainsi ce n'est ni le goût exclusif des sciences exactes et naturelles, ni l'amour dominant des lettres et des arts, qui fait la philosophie; on n'est philosophe ni pour avoir lu Bossuet, ni pour avoir étudié Locke, ni pour avoir médité Montesquieu; l'esprit philosophique n'est ni dans la dissection d'une plante, ni dans un théorème, ni dans un syllogisme. On pourrait avoir entassé dans sa tête les mots techniques de toutes les sciences, toutes les nomenclatures, toutes les méthodes, toutes les formules scientifiques: on pourrait disserter toute sa vie sur les sensations et les idées, sur le physique et le moral dans l'homme, sur la politique et les gouvernements; et avec tout cela on pourrait être un mince logicien, un pitoyable raisonneur, un esprit de travers, et par conséquent un sophiste et non un philosophe: témoin ces écrivains qui ont composé des ouvrages entiers pour enseigner l'athéisme, le dernier terme de l'erreur humaine, ou qui sur les lois, l'autorité, la morale, l'éducation, les lettres, ont débité tant de paradoxes philosophiques, aujourd'hui tombés dans le mépris et dont l'expérience a fait une justice éclatante. Messieurs, celui qui, dans un genre quelconque de connaissances, aime la vérité, qui la cherche avec ardeur et prend les routes qui peuvent l'y conduire; celui qui, dans ses actions comme dans ses discours, manifeste des pensées saines et vraies, celui-là est sage, il est philosophe: l'esprit juste, le bon esprit, le bon sens, l'esprit philosophique, sont des choses qu'on ne doit pas distinguer. Quel est le siècle le plus vertueux? Ce n'est pas celui où l'on parle le plus de vertu, mais celui où elle est le plus pratiquée. Quel est aussi le siècle le plus philosophe? Ce n'est pas celui où l'on parle le plus de philosophie, mais celui où, dans la réalité, on pense le mieux, on raisonne le mieux sur les divers objets de nos connaissances; la chose est si manifeste, qu'il suffit de l'énoncer pour que tout le monde en sente la vérité. Telle est donc la règle pour bien juger si le XVIIIe siècle a été plus philosophe que le précédent; d'après cela, parcourons un moment les diverses parties de nos connaissances.

Remonter aux causes, au principe des choses, démêler les véritables lumières de ce qui n'en a que l'apparence, peser dans la balance de la raison, les opinions vulgaires, et tracer aux esprits la marche à suivre dans la recherche de la vérité: voilà bien de la philosophie dans les choses intellectuelles; or, à ces traits, comment ne pas reconnaître Bacon, Descartes, Leibnitz, Malebranche, Locke, qui n'appartiennent pas au XVIIIe siècle?

Observer la nature, étudier les faits et les phénomènes, laisser les vaines théories pour l'expérience; chercher ainsi, non ce qui peut être, mais ce qui est; non des hypothèses, mais le vrai système des lois de la nature: voilà bien la philosophie dans les sciences physiques; or, comment ne pas se rappeler ici Copernic, Kepler, Galilée, Pascal, Boyle, Newton, qui n'appartiennent pas au XVIIIe siècle?

Porter dans l'étude de l'histoire et des antiquités cette critique sévère et lumineuse sans être trop hardie, qui saisit le vrai, apprécie le vraisemblable, écarte le faux; tirer des annales des peuples, comme de la connaissance approfondie des hommes, de grandes et mémorables leçons: voilà bien la philosophie dans l'histoire et dans la politique; et comment ne pas nommer, à cette occasion, Mabillon, Petau, Tillemont, Fleury, Bossuet, qui n'appartiennent pas au XVIIIe siècle?

Enfin, développer les secrets du cœur humain et les règles des mœurs, exposer avec une sagacité profonde l'ensemble, l'esprit et la liaison des lois: voilà bien la philosophie dans la morale et la jurisprudence; et qui ne reconnaît pas ici les Massillon, les Bourdaloue, les La Bruyère, les Donat, qui appartiennent au siècle de Louis XIV?

Je vous le demande, Messieurs, avec de tels génies et beaucoup d'autres que je ne nomme pas, avec de telles vues et de tels procédés, que manque-t-il à un siècle pour bien raisonner, et par conséquent pour être philosophe? Alors, comme aujourd'hui, on pouvait se tromper sans doute; la faiblesse de l'esprit humain est de tous les temps et de tous les lieux; il n'est pas de philosophie qui mette à l'abri de toute erreur: mais il est évident que la science du raisonnement était portée très-loin, avant le dernier siècle, dans toutes les choses qui peuvent occuper l'homme sur la terre.

Qu'a-t-on imaginé pour déprimer le siècle de Louis XIV, et relever le suivant? On a fait contraster les qualités qu'on a crues prédominantes dans chacun des deux, mais de manière que l'avantage restât au dernier; on a dit que le XVIIe siècle avait été celui des brillantes fictions, de l'imagination, des belles-lettres, et que le XVIIIe avait été celui de la raison: et comme toutes les erreurs se tiennent, on n'a pas manqué de faire observer en faveur de l'incrédulité, qu'elle avait triomphé précisément dans le siècle de la raison. Tel est le fond d'une pensée qu'on a présentée sous différentes formes, et que nous allons examiner un moment.

On dit que le siècle de Louis XIV fut le siècle de l'imagination: certes, Messieurs, si avec l'imagination seule on a pu deviner les mathé-

matiques, comme Pascal ; inventer une philosophie nouvelle, ou plutôt rétablir la véritable, comme Descartes ; découvrir, comme Newton, un système qui, ne fût-il pas vrai, serait un chef-d'œuvre de l'esprit humain : si avec l'imagination seule on a pu, comme Turenne, former des plans de campagne qui maîtrisaient les événements et la victoire ; méditer ces ordonnances célèbres qui furent le fruit des conférences tenues par les Séguier et les Talon ; gouverner comme Louis XIV, administrer comme Colbert, fortifier les places comme Vauban : si avec l'imagination seule on a pu composer, comme Bossuet, ce *Discours* si savant, si éloquent, si politique, *sur l'Histoire universelle* ; ou, comme Fénelon, donner aux rois et aux peuples de si touchantes leçons : si l'imagination seule a suffi à ces beaux génies, ou pour leurs ouvrages, ou pour leurs actions immortelles ! heureux le siècle de l'imagination ! puisse-t-il revivre et durer à jamais au milieu de toutes les nations du monde ! Et ne voyez-vous pas que toutes ces belles et grandes choses que je rappelle, supposent dans leurs auteurs une force de raison, une pénétration d'esprit, une sagacité de jugement, une profondeur de vues qui est le plus grand effort de l'esprit humain ?

On dit que le siècle de Louis XIV fut le siècle des belles-lettres ; hé bien, je n'ai besoin que de cet aveu forcé de nos adversaires, pour les combattre avec succès. Vous convenez, leur dirai-je, que le sceptre de la littérature reste au siècle de Louis, je n'en veux pas davantage pour établir que par là même il fut éminemment le siècle de la raison. Je ne sais si cette proposition ne paraît pas extraordinaire à quelques-uns ; car, depuis le règne des sophistes, et depuis qu'ils ont répandu des préjugés sans nombre, le sens commun est devenu un paradoxe. Oui, je soutiens que le siècle de la perfection dans les lettres est nécessairement un siècle de bonne philosophie. En effet, la perfection dans les lettres suppose toujours un sentiment profond de l'honnête et du beau, un grand esprit de discernement et de justesse qui saisit les rapports et les convenances, repousse ce qui est faux pour s'arrêter à ce qui est vrai, et unit toutes les parties pour les mettre dans un bel ensemble : en tout se vérifie la maxime du poète romain, que la raison est le principe, la source du beau. Quelle étrange idée se formerait-on de l'éloquence, si l'on n'en faisait que le misérable talent d'arranger des mots et de compasser des phrases ? Les pensées, il est vrai, ne brillent que par l'expression, comme les objets ne se montrent aux yeux que par la lumière qui les colore ; mais aussi, des mots sans la vérité des pensées, ne sont qu'un vain bruit qui se dissipe. Celui qui ne sait pas éta-

blir des principes, ni mettre ses preuves dans un bel ordre, ni éclairer l'esprit par de vives lumières, ni le frapper par de fortes conceptions : celui-là pourra bien être un discoureur, mais il ne sera pas un orateur. Un beau discours, un beau poème, ne supposent-ils pas un plan, une ordonnance, une liaison intime de parties qui en fassent un tout, un grand fond de vérité dans les pensées, dans les caractères ? Quand on sépare la logique de l'éloquence, qu'on place, pour ainsi dire, les mots d'un côté, et de l'autre les choses, quelle idée se forme-t-on donc du talent d'écrire ? Rien n'est bon, comme rien n'est beau, que par la vérité ; voilà pourquoi le philosophisme du dernier siècle n'est ni bon ni beau, et voilà pourquoi aussi tant d'ouvrages du siècle de Louis XIV sont marqués au coin de l'immortalité.

Et d'où a pu venir cette sorte de partage de talents et de facultés, d'après lequel on a cru devoir appeler le siècle de Louis XIV, le siècle de l'imagination, et le suivant, le siècle de la raison ? Cela viendrait-il de ce qu'il a plu à quelques écrivains de tracer un tableau systématique des connaissances humaines, dans lequel on rapporte les unes, comme l'histoire, à la mémoire ; les autres, comme la poésie et les arts, à l'imagination ? Mais ne soyons pas éblouis de ces distinctions plus subtiles que solides ; je ne dirai pas seulement qu'elles sont inutiles, incapables de faire faire un pas à l'esprit humain ; je dirai qu'elles sont fausses, et par là même dangereuses. Ainsi, dans un *Système figuré*, que tout le monde peut avoir eu sous les yeux, on rapporte l'histoire à la mémoire ; mais quoi de plus insignifiant ? Sans doute, avec de la mémoire on sait beaucoup, et sans elle on ne saurait rien ; mais la mémoire sans jugement suffira-t-elle pour composer un ouvrage historique ? Est-ce donc avec de la mémoire que Tacite, Bossuet, Robertson, ont écrit l'histoire ? Et qui ne voit pas que sans une critique saine, sans un grand discernement des hommes et des choses, en un mot, sans une raison très-éclairée, un historien ne s'élèverait pas au-dessus des écrivains vulgaires ? On rapporte la poésie à l'imagination ; mais l'imagination séparée du bon sens ressemble à de la folie : on aurait beau revêtir ses idées de couleurs brillantes ; si elles manquaient de vérité, où serait le mérite de l'ouvrage ? Est-ce donc avec de l'imagination seule que le poète romain et le poète français, qu'on regarde comme législateurs dans la république des lettres, ont mérité d'être appelés les poètes de la raison ? Oui, diviser les facultés de l'âme pour assigner à chacune son domaine exclusif, est une invention plus bizarre que philosophique. Sans l'imagination, le bon sens pourra bien ne pas tirer un

homme de la médiocrité ; mais aussi l'imagination sans le bon sens est une folle qui se précipite. Toutes nos facultés sont liées entre elles et se soutiennent mutuellement ; c'est de leur accord et de leurs forces réunies que résulte le talent ; et quand elles sont portées ensemble à un très-haut degré, c'est le génie. Que si je voulais présenter tout ce qui vient d'être dit sous la forme d'un syllogisme, je dirais : Bien penser et bien raisonner sur les diverses branches de nos connaissances, voilà la bonne philosophie ; le principe est évident : or, dans le siècle de Louis XIV, on a tout aussi bien pensé, tout aussi bien raisonné que dans le siècle suivant ; cela reste établi : donc il ya eu autant de philosophie dans le premier que dans le second ; et vous voyez que mes conclusions sont bien modérées.

Maintenant me sera-t-il permis de faire une supposition qui paraîtra singulière peut-être, mais que je vais hasarder, parce qu'elle rendra plus sensible le résultat de cette conférence et de la précédente ? Faisons revivre et rapprochons par la pensée les générations depuis la renaissance des lettres, depuis le règne de François Ier ; mettons d'un côté les beaux esprits qui ont combattu la révélation, de l'autre ceux qui l'ont défendue depuis trois siècles. Je me figure deux temples ouverts devant moi : je lis sur le frontispice de l'un, *Temple de la raison*, et sur le frontispice de l'autre, *Temple du christianisme*.

J'entre d'abord dans le temple de la raison ; j'y trouve l'incrédulité prêchant, sous le nom de philosophie, une morale facile qui n'est au fond que l'égoïsme et l'amour du plaisir, et promettant à ses sectateurs pour toute récompense le néant, ou par intervalle, je ne sais quoi de vague et d'incertain ; j'y vois un assez grand nombre de disciples à peu près ignorés, un certain nombre de plus connus, et quelques-uns de renommés. Ces derniers fixent mon attention : c'est Bayle, tenant en main une plume qui semble flotter dans le vide, et qui répand autour d'elle beaucoup de fumée mêlée de traits de vive lumière : c'est Voltaire, qui se moque et se joue de tout, qui se rit également de Dieu et des hommes, se vante d'avoir participé aux mystères de la religion sans y croire, présente d'une main des titres légitimes à la gloire, de l'autre des écrits où sans cesse la débauche assaisonne le blasphème ; tout à coup il éclate en imprécations contre le christianisme, et s'écrie : *Mes amis, écrasons l'infâme*. A ce cri de ralliement, toute la troupe des adeptes se réveille et se ranime. Diderot, en amant furieux de la liberté, chante dans un langage que je ne puis pas répéter, que le monde ne sera heureux que lorsqu'il n'y aura plus sur la terre ni pré-

tres ni rois. L'auteur du *Système de la nature* explique toutes les affections du cœur, les sentiments d'amour ou de haine, par le mécanisme de l'attraction et de la répulsion ; et de temps en temps il adresse à la nature, au grand tout, à l'universalité des êtres, à une abstraction, des apostrophes brûlantes. D'Alembert tire de dessous son manteau philosophique une correspondance secrète, pleine d'un fiel assez grossier; il veut qu'on sache toute la part qu'il a eue, par ses menées obscures, à la destruction des *préjugés*. Raynal se vante hautement d'être apostat à double titre : à propos de commerce et de comptoirs, il exhale son impiété en déclamations violentes ; cependant il se calme, il paraît articuler l'expression du repentir, et faire une sorte d'amende honorable de sa fougue et de ses emportements. Chacun à son tour veut avoir la parole : ce ne sont que systèmes sur la morale, la société, l'éducation, les lettres et les arts ; il ne s'agit de rien moins que de recommencer l'homme et l'ordre social tout entier. Du milieu de ce chaos d'opinions incohérentes, un inconnu se fait entendre avec force : *Peuples, voulez-vous être heureux ? renversez les trônes et les temples*. Alors un roi du Nord, grand guerrier et grand politique, longtemps favorable à l'impiété, mais qui n'a nulle envie de descendre du trône, lance autour de lui un regard d'indignation, fronce le sourcil, et dit en propres paroles : « Mon avis serait qu'on donnât à gouverner à ces Messieurs une province qui méritât d'être châtiée ». Jean-Jacques, qui n'est pas d'ailleurs très-difficile, se scandalise lui-même des systèmes monstrueux qu'il entend débiter, et il s'écrie : « Fuyez ces hommes qui sèment dans les cœurs de désolantes doctrines ». Averti par ce cri d'alarme, je jette encore un coup d'œil sur tous ces adorateurs de la raison ; je crois voir empreint sur leur front le cachet de l'orgueil et du cynisme ; et, le cœur flétri de ce que je viens de voir et d'entendre, je me retire.

J'entre dans le temple du christianisme ; j'y trouve la religion assise sur ses autels, tenant d'une main l'Évangile, et de l'autre offrant aux sectateurs fidèles de sa loi des couronnes d'immortalité : je vois rangés autour d'elle une foule d'esprits sublimes, qui ont brillé en Europe depuis trois siècles ; je compte parmi les philosophes Bacon, Descartes, Malebranche et Leibnitz ; parmi les érudits du premier ordre, Du Perron, Bochart, Tillemont, Petau, Mabillon ; parmi les moralistes, Nicole, La Rochefoucauld, La Bruyère, Bourdaloue et Massillon ; parmi les magistrats profondément instruits, L'Hôpital, Talon, Séguier, Bignon, Domat, d'Aguesseau ; parmi les apologistes, Grotius, Pascal, Abbadie, Fé-

nelon, Addison ; parmi les savants, Copernic, Kepler, Galilée, Newton, Euler. Je vois tous ces grands hommes rayonnant de l'éclat de leur génie et de leurs vertus. Il est vrai qu'ici comme ailleurs se montre la faiblesse humaine : ces illustres personnages ne sont pas tous d'accord sur tous les points de la doctrine révélée ; mais sur Dieu, la Providence, la vie à venir, le vice et la vertu, la morale, leurs sentiments sont unanimes ; tous aussi révèrent unanimement la religion comme donnée aux hommes par Dieu lui-même. Tout ce qui est bon, tout ce qui est honnête, tout ce qui peut encourager la vertu, consoler le malheur, épurer les affections légitimes, consacrer les obligations domestiques et civiles, faire aimer Dieu et les hommes : voilà ce qui est en honneur et prêché hautement. Si j'étais tenté de me prévaloir de mes faibles lumières contre le christianisme, Bacon m'avertit qu'un peu de philosophie rend incrédule, mais que beaucoup de philosophie ramène à la religion. Si je voulais m'endormir dans une commode indifférence, Pascal me dirait qu'on peut bien ne pas s'inquiéter du système de Copernic, mais qu'il importe de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle ; que, suivant ce qui en est, toutes nos actions et tous nos sentiments doivent prendre des routes différentes. Si j'avais pu me laisser ébranler par l'autorité de quelques beaux esprits incérédulés, Massillon me fait observer que les passions sont le berceau de l'incérédulité, qu'on ne secoue le joug de la foi que pour secouer le joug des devoirs, et que la religion n'aurait jamais eu d'ennemis, si elle n'avait été l'ennemie du dérèglement et du vice. Mais voici que, dans l'auguste assemblée, le premier de tous par le génie se fait entendre ; il élève la voix contre ces téméraires qui prennent pour force de la raison ce qui n'en est que le délire, et qui se croient libres parce que leur esprit n'a plus de frein. Bossuet leur dit qu'ils n'ont pas même de quoi établir le néant auquel ils aspirent après cette vie, et que ce misérable partage ne leur est pas assuré ; qu'avec leurs doutes et leurs incertitudes ils se précipitent dans l'abîme de l'athéisme, cherchant leur repos dans une erreur qui ne trouve presque point de place dans les esprits ; que les absurdités où ils tombent en niant la religion, sont plus insoutenables que les vérités dont la hauteur les étonne ; et que, pour ne vouloir pas croire des mystères incompréhensibles, ils suivent l'une après l'autre d'incompréhensibles erreurs. Comment ne serais-je pas frappé de la croyance de tant de grands hommes ? quel concert et quelle force de témoignages ! En les voyant s'abaisser devant la religion, devant celui qui est le Sauveur et la lumière du monde, je me sens entraîné à mêler

mes adorations à leurs hommages, et je me dis à moi-même : En vérité, s'il faut se décider pour la religion ou contre la religion, d'après l'autorité de ceux qui l'ont professée ou de ceux qui l'ont combattue, je ne balance pas : loin de moi l'incrédulité, gloire à Jésus-Christ, je suis chrétien.

DISCOURS SUR LA NÉCESSITÉ DE LA RELIGION

POUR LE BONHEUR PUBLIC

PRONONCÉ DEVANT L'ACADÉMIE FRANÇAISE LE JOUR DE LA FÊTE
DE SAINT LOUIS, 25 AOUT 1817.

Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitæ quæ nunc est, et futuræ.

La piété est utile à tout ; elle a les promesses de la vie présente, comme celles de la vie future. *1 Tim.*, chap. iv, § 8.

Si jamais cette parole de l'Apôtre s'est vérifiée dans un roi de la terre, c'est bien sans doute, Messieurs, dans celui dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire ; dans ce roi qui, réglant toujours sa politique par sa religion, devint d'autant plus grand devant les hommes qu'il était plus saint devant Dieu, et qui sut trouver ainsi dans sa piété même, la source de la gloire pour la vie présente comme pour la vie future. *Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitæ quæ nunc est, et futuræ.* Nommer saint Louis, c'est rappeler tout ce qu'il peut y avoir de plus auguste, je veux dire le génie et la vertu assis ensemble, pour le bien de l'humanité, sur un des plus beaux trônes de l'univers.

Simple dans ses goûts et magnifique par dignité ; humble au pied des autels, et terrible dans les combats ; doux et facile dans le commerce de la vie, mais inébranlable dans ses desseins, saint Louis allia

dans sa personne les qualités en apparence les plus contraires : alliance qui, suivant l'expression d'un historien, en a fait un des plus grands hommes et des plus singuliers qui aient jamais été. Prodige de lumières et de sagesse pour le siècle où il parut, il devint l'arbitre des princes de son temps, comme il était leur modèle ; législateur plein de prévoyance, il jeta par ses lois les fondements de la véritable grandeur des héritiers de son trône ; jaloux des droits de la royauté, pour le bien même de ses sujets, ils les défendit toujours par le devoir, et jamais il n'en céda rien par faiblesse ; personnage héroïque, il connut ce que le malheur a de plus extrême, mais il n'en fut point abattu ; magnanime dans les fers, sublime dans les bras de la mort, il sut être roi et chrétien à tous les instants de sa vie ; et s'il avait reçu de la nature toutes ces hautes qualités que l'on admire dans les héros les plus fameux de l'antiquité, il dut à sa piété d'avoir été préservé de leurs vices. *Pietas ad omnia utilis est.*

Combien n'est-il pas glorieux pour la France d'avoir été gouvernée par un si grand monarque ! et quel Français ne se réjouirait, Messieurs, de voir votre illustre compagnie faire revivre les hommages annuels autrefois rendus par elle à la mémoire du saint roi ! En consacrant, pour ainsi dire, sa renaissance par cette pieuse solennité, l'Académie Française semble déclarer au monde entier, qu'on trouvera chez elle l'esprit comme les formes primitives de sa fondation, et que les premiers hommes de l'Etat, par leur mérite littéraire, aspirent à la gloire d'en être aussi les premiers par leur dévouement à la religion comme au trône de saint Louis. Cette heureuse journée présage le retour de tous les hommes éclairés à ces vérités sacrées, que les législateurs et les sages de tous les siècles avaient professées jusqu'à nous, que les peuples ne méconnaissent jamais impunément, et qui seules peuvent ranimer notre antique monarchie, comme elles ont pu seules la former dans sa naissance, et la faire croître dans la suite des âges avec tant de gloire et de prospérité.

Et de quoi nous servirait de gémir quelquefois sur les désastres et les calamités qui ont désolé notre patrie, si nous n'abjurons les systèmes pervers qui pourraient amener de nouveaux malheurs ? C'est par les mauvaises doctrines que tout fut ébranlé ; c'est par les bonnes doctrines qu'il faut tout raffermir. Pénétré de cette pensée, je viens exposer ici quelques considérations sur l'esprit irréligieux de nos temps modernes, pour faire sentir tout ce qu'il a de menaçant pour le repos et la liberté des peuples, et combien il importe au bonheur public d'en

arrêter les funestes progrès. Nous disons donc aux ennemis de la religion : Vous désirez sans doute de voir s'établir dans notre patrie des institutions durables qui garantissent la tranquillité publique, préparent dans le présent un heureux avenir, préviennent les dissensions, les troubles civils, l'anarchie et les maux qu'elle entraîne ; en un mot, vous désirez de voir fonder l'ordre public ; hé bien ! sans la religion, l'ordre public est impossible ; première réflexion. Vous ne voulez pas de mesures arbitraires ; vous voulez le règne de la loi, et que, sous son égide, chacun ait la paisible jouissance de sa personne, de ses biens et de ses droits ; en un mot, vous voulez voir se fonder la liberté pour tous ; hé bien ! sans religion, la liberté publique est impossible ; deuxième réflexion. Tel est le partage de ce discours sur la nécessité de la religion pour le bonheur social ; matière importante que je me plais à traiter devant l'élite des écrivains de la France, devant ceux-là mêmes qui, par leurs ouvrages, peuvent exercer une si heureuse influence sur l'avenir comme sur le présent. L'homme de lettres méconnaîtrait la dignité de sa vocation, il profanerait les dons qu'il a reçus de l'Auteur de tout bien, s'il ne les employait au triomphe de la vérité et de la vertu ; il doit toujours se souvenir que le talent, comme le pouvoir, n'est donné à l'homme que pour le bien de ses semblables, et qu'il n'est pas plus permis d'abuser de l'esprit pour corrompre, que de la puissance pour opprimer. Implorons avant tout le Dieu de saint Louis, par l'entremise de Celle qui est si particulièrement la patronne de la France et de la race de nos rois. *Ave, Maria.*

I. Sans la religion, l'ordre public est impossible.

S'il fallait écouter certains novateurs modernes qui ont combattu, avec un déplorable succès, les croyances établies chez les nations chrétiennes, et trop souvent même ces vérités premières qui furent sacrées chez tous les peuples, eux seuls auraient connu le secret de perfectionner le monde social et de fonder la liberté publique. Cependant, si nous voulons nous éclairer du double flambeau de la raison et de l'expérience, que verrons-nous ? C'est que l'esprit irréligieux, dont ils ont eu le malheur de se faire les apôtres, ne pourrait prévaloir chez une nation sans entraîner la ruine de l'ordre public et de la liberté. Cherchons à mettre cette vérité dans un jour qui la rende sensible à tous.

Sans doute, tant que l'irrégion n'est professée que par un petit nombre d'hommes, qu'elle est reléguée dans quelques ouvrages peu connus, ses ravages n'ont encore rien de frappant : c'est un levain funeste qui n'a pas assez fermenté pour tout gâter et tout corrompre ; il arrive même quelquefois que, chez les hommes irrégion, les mauvaises opinions sont contenues par d'anciennes habitudes ; qu'ils sont maîtrisés comme à leur insu par des impressions chrétiennes reçues dans le premier âge ; en sorte que, par une heureuse inconséquence, ils sont meilleurs que leurs systèmes. Mais supposons que ces doctrines de l'impie sortent des nuages qui les enveloppaient, pour se produire au grand jour ; qu'elles soient consignées dans des livres répandus parmi toutes les classes de lecteurs ; qu'elles deviennent l'opinion dominante du monde savant et littéraire, des riches et des grands ; qu'elles aillent infecter au loin les pères de famille, les instituteurs de la jeunesse, les magistrats, les dépositaires du pouvoir ; que, par des progrès insensibles, elles passent de la cité dans le hameau, et deviennent ainsi plus ou moins populaires : alors comment ne pas concevoir de vives alarmes et ne pas trembler pour le repos de la société ? Avec ses maximes hardies et commodes, l'irrégion va remuer dans le cœur des peuples tout ce qu'il y a de passions désordonnées, les rend plus inquiets et plus indociles, les irrite contre le joug des lois et de l'autorité, relâche tous les liens domestiques, et tend ainsi à porter le trouble et le désordre dans les familles comme dans la société. C'est une vérité sentie par les bons esprits de tous les temps, consacrée par l'expérience des siècles autant que par l'autorité des législateurs, et devenue en quelque sorte triviale à force d'être répétée : que la société porte sur la loi, la loi sur la morale, la morale sur la religion ; et comment donc l'édifice social ne menacerait-il pas de tomber en ruine, lorsque le fondement même est ébranlé ?

Hé quoi ! Messieurs, même chez les peuples où la religion exerce le plus son empire salutaire pour le bien de l'humanité, où par son heureux ascendant sur les esprits et sur les cœurs, elle prévient le plus d'injustices et de forfaits, apaise le plus de haines, assure le mieux le respect des lois et de l'autorité, toutefois les passions humaines ne causent que trop de ravages : et que serait-ce donc si l'on faisait tomber devant elles la plus forte barrière qu'on puisse leur opposer, celle de la religion ? Alors à tous les excès que la religion n'empêche pas, à cause de la malice des hommes, viendraient se joindre les excès bien plus nombreux encore qu'elle empêche par sa divine et secrète in-

fluence ; les désordres de tous les genres deviendraient plus communs dans tous les âges et dans toutes les conditions ; et le corps social, travaillé par ce levain de corruption et d'impiété séditeuse, serait menacé d'une dissolution universelle. Il est facile d'étaler dans un livre les maux dont la religion est devenue l'occasion ou le prétexte par l'ambition ou l'orgueil des hommes ; mais pourquoi jeter un voile sur les biens immenses dont elle seule est la source par ses maximes et par son esprit ? La société jouit de ses bienfaits sans presque s'en apercevoir. Tout ce qu'elle met dans les âmes de bons sentiments, tout ce qu'elle inspire de compassion et de générosité, tout ce qu'elle verse de consolations, échappe à nos regards ; mais son action, pour être secrète, n'en est pas moins réelle : c'est comme cette chaleur vivifiante qui anime la nature, qui fait germer les plantes et mûrir les fruits, sans qu'on aperçoive son influence. On dit bien quelquefois ce qu'un peuple est devenu par l'abus qu'on a pu faire de la religion ; mais il faut bien comprendre aussi ce que deviendrait sans elle le monde social. Pour emprunter ici les paroles d'un orateur illustre de nos jours ¹ : « La religion est la vie du corps politique ; elle ne lui « laisse que le choix, ou de se conserver avec elle, ou de se dissoudre « sans elle ».

Oui, Messieurs, n'en doutez pas, sans la religion on verrait plus que jamais les familles troublées par la discorde et le libertinage, des époux sans union, des enfants sans respect, des serviteurs sans fidélité ; on verrait plus que jamais des êtres contre nature qui, n'étant plus retenus par le frein d'une éducation religieuse, connaîtraient dès leur plus tendre jeunesse les ruses et l'audace du crime, et présenteraient devant les tribunaux épouvantés le plus hideux de tous les spectacles, celui des forfaits dans l'âge même de la candeur et de l'innocence : on verrait des malfaiteurs, qui, débarrassés de la crainte de la justice divine, calculeraient froidement qu'après tout, le temps du supplice sera court ; qui marcheraient ensuite à l'échafaud portant sur le front, non la pâleur et la honte du crime, mais presque le calme de la vertu, et donneraient ainsi au peuple l'effrayant exemple d'un coupable qui meurt sans crainte et sans remords : on verrait des hommes qui formeraient les projets les plus iniques, les plus insensés, les plus désastreux peut-être pour leur patrie, dans la pensée que tout finit au tombeau, et que, s'il le fallait, ils sauraient bien échapper par le sui-

¹ M. l'abbé de Montesquieu.

cide au châtement et à l'opprobre. Sans la religion enfin, on verrait plus que jamais de toutes parts des égoïstes qui, détournant leurs regards des biens de la vie future, n'en seraient que plus ardents pour les biens de la vie présente, plus dévorés de désirs ambitieux, moins touchés des maux d'autrui, moins capables de sacrifices généreux, plus enclins à tous les désordres qui sont le fléau des Etats comme des familles. Plût au ciel que je n'eusse fait que tracer ici une peinture imaginaire, et qu'on ne l'eût vue se réaliser en aucune manière parmi nous ! Mais ne puis-je pas en appeler à l'observateur, à l'homme public, au magistrat, à ceux qui sont armés du glaive de la loi contre les malfaiteurs, et leur demander s'il n'est pas vrai que l'affaiblissement des sentiments religieux a rendu plus communs et plus précoces les désordres et les délits de tous les genres ; et pour appeler les choses par leur nom, n'est-il pas vrai qu'on a vu croître d'une manière effrayante le scandale du suicide, de l'infanticide, du concubinage, des enfants illégitimes, et de ce crime tellement repoussé par la nature, que, dans ses lois, un législateur de l'antiquité crut devoir le supposer impossible ?

O vous qui, vers le milieu du dernier siècle, avez élevé la voix avec l'éclat de la trompette pour prêcher la haine et le mépris de la religion, vous avez revendiqué pour vous seuls la gloire d'avoir guéri le corps social d'une maladie violente, des excès du faux zèle, du fanatisme en un mot ; et vous n'avez pas vu que vous déposiez dans son sein des germes de ruine et de mort ! Avec vos systèmes, on n'aurait plus de fanatisme religieux, j'y consens, mais on aurait les ravages profonds des vices les plus ignobles et les plus vils, de l'égoïsme le plus dévorant, de la dépravation la plus raffinée, jusqu'à ce qu'enfin, tous les liens sociaux étant dissous, on vit éclater le fanatisme de toutes les passions déchainées. Le fanatisme religieux trouble la société, l'impunité la tue : le premier est cette tempête qui agite, mutile, arrache les rameaux de l'arbre le plus vigoureux ; la seconde est cette plaie secrète qui le ronge jusque dans sa racine : et l'on peut bien dire, avec un écrivain fameux, que l'indifférence philosophique est la tranquillité de la mort, plus destructive que la guerre même.

Et ne croyons pas d'ailleurs, pour le remarquer en passant, que l'athéisme ne se manifeste jamais que par l'indifférence, par l'oubli, par le dédain de la religion : il a aussi ses persécutions et ses fureurs. Jean-Jacques, à qui les paradoxes les plus irréfléchis ne coûtaient rien, a cru pouvoir dire que l'athéisme ne fait pas verser le sang ;

c'est une assertion que l'expérience a bien hautement démentie sous nos yeux. Jamais le sang humain n'a coulé avec autant d'abondance, que sous le règne de l'athéisme. N'en soyons pas surpris : quand on ne voit guère dans l'espèce humaine qu'une famille de plantes ou qu'une race particulière d'animaux, est-il étonnant qu'on n'ait pour elle que du mépris, et qu'on se fasse un jeu de ses douleurs et de sa mort ? En assimilant l'homme à la brute, on s'habitue à le traiter comme elle : ici même la barbarie est d'autant plus froide, qu'étant débarrassée de la crainte de la justice divine, elle ne connaît pas le remords ; c'est bien surtout aux athées que s'appliquent plus littéralement ces paroles du Sage ¹ : « Les entrailles des impies sont cruelles », *viscera impiorum crudelia*. Voltaire lui-même l'avait pressenti quand il disait : « Si le monde était gouverné par des athées, il vaudrait autant être sous l'empire immédiat de ces êtres infernaux qu'on nous peint comme acharnés sur leurs victimes ».

Je sais que le plus grand nombre des incroyants reculent d'effroi devant les abîmes de l'athéisme, qu'ils font gloire de reconnaître un Dieu, et même d'en célébrer les grandeurs ; ils sont déistes. Soyons de bonne foi, Messieurs ; sans être, si l'on veut, aussi funeste que l'athéisme, pensez-vous que le déisme suffise au maintien de l'ordre public ? Je vous le demande, quelle idée le déiste se forme-t-il de Dieu et de sa providence, de sa bonté et de sa justice, de ses récompenses et de ses châtimens dans la vie future ? Sur tout cela ses notions ne sont-elles pas vagues, incertaines, dépendantes de ses passions et de ses caprices ? Quelle règle de conduite fait-il dériver de son opinion ? quel appui y trouvent la morale et la société ? Si vous comparez leur conduite habituelle, quelle différence remarquez-vous entre l'athée et le déiste ? N'est-il pas vrai que le déisme en théorie ressemble beaucoup trop à l'athéisme dans la pratique ; que, des deux côtés, c'est presque le même oubli de la Divinité, de toute obligation, de tout hommage envers elle, de tout effort et de tout sacrifice pour lui plaire ? et Bossuet n'était-il pas fondé à dire, que le déisme n'était qu'un athéisme déguisé ? Il faut bien le remarquer, Messieurs, toujours une religion quelconque, plus ou moins parfaite, a présidé à toutes les sociétés civilisées : c'est une règle invariable, qui n'a pas souffert une seule exception depuis que le soleil éclaire le monde ; et sans doute il ne nous appartient pas de donner un démenti à la sagesse des siècles :

¹ Proverb., XII, 10.

or, par religion, toujours les peuples ont entendu, non pas quelques opinions spéculatives, stériles, sur la Divinité, mais un ensemble de croyances, de devoirs, d'hommages pieux ; c'est de cela que se composent les chaînes invisibles, mais puissantes, qui ne lient les hommes à Dieu leur père commun, que pour les lier plus étroitement les uns aux autres. Disons donc que le déïsme n'est qu'un fondement ruineux pour l'ordre social ; le déïsme est une opinion, et non une religion.

Pour faire sentir de plus en plus la nécessité de la religion pour le bonheur public, établissons d'une manière encore plus spéciale que, sans elle, il est impossible de fonder la liberté dans une nation.

II. Sans la religion, la liberté publique est impossible.

Comment se fait-il, Messieurs, que certains esprits de nos jours voient d'un œil tranquille l'affaiblissement du christianisme en Europe, et semblent même en prophétiser, avec autant de joie que d'assurance, la ruine entière et prochaine ? Je crois voir des enfants qui se réjouiraient des progrès d'un incendie dont les flammes toujours croissantes vont réduire en cendre la maison paternelle. Quel doit être le sort de la religion en Europe ? c'est le secret de Dieu, et il ne nous est pas donné de le pénétrer. Certes ce n'est pas pour elle qu'il faut s'alarmer, c'est pour nous-mêmes : la vengeance la plus redoutable qu'elle pût tirer de nos mépris, ce serait de fuir loin de nos contrées, emportant avec elle les gages les plus certains de la paix et de la prospérité publique, ne laissant au milieu de nous que les ténèbres et les vices de la barbarie, ces excès de tout genre qui, en avilissant les âmes, les façonnent à l'esclavage, cette anarchie qui engendre le despotisme. Je suppose, Messieurs, que le christianisme vint à s'éteindre parmi nous, qu'au lieu de cette religion positive qui fixe et réunit les esprits dans des croyances communes, qui trace à tous des règles précises de conduite, qui s'empare de l'homme tout entier par les dehors de son culte, il ne restât qu'un spiritualisme vague, incertain, sans presque aucune influence sur les sentiments et les actions ; qu'arriverait-il ? Par cela même, les gouvernements seraient privés du moyen le plus puissant de contenir les peuples dans la soumission et le devoir ; alors aux maux les plus extrêmes on opposerait forcément les plus extrêmes remèdes.

« Moins la religion est réprimante, a dit le plus célèbre publiciste du « dernier siècle¹, plus les lois civiles doivent réprimer ». Oui, que la religion disparaisse, et le déchaînement le plus furieux de toutes les passions rendra nécessaires les moyens de répression les plus violents, parce qu'ils seront seuls efficaces; la justice ne sera que dans la force, la tranquillité ne se trouvera que dans la servitude, et les nations irréli-gieuses finiront par expier dans les fers leur révolte audacieuse contre la Divinité.

Pour développer davantage notre pensée, comparons un moment les heureux effets du christianisme avec les résultats inévitables qu'aurait le triomphe de l'impiété. Avant que la lumière de l'Évangile eût dissipé les ténèbres du paganisme, quel spectacle présentait le monde même le plus civilisé? N'est-il pas reconnu que la servitude était la condition commune de l'espèce humaine, et que la liberté n'était le partage que du petit nombre? On ne voit pas que la pensée d'allier la liberté de tous avec le bonheur de tous ait occupé les anciens législateurs: à Sparte, à Athènes, à Rome, on voyait la servitude, et quelquefois la plus effrayante, à côté de la liberté. Je ne sache pas que les philosophes anciens aient réclamé contre ce désordre en quelque sorte légal, et néanmoins si révoltant; il était réservé au christianisme de l'adoucir, de le faire enfin disparaître, et de montrer l'alliance de deux choses qui paraissent inconciliables, la tranquillité publique unie à la liberté universelle.

Jésus-Christ, il est vrai, n'est pas venu donner aux hommes des leçons directes de politique, ni tracer aux peuples une forme déterminée de gouvernement. L'Évangile a éclairé, sanctifié les républiques comme les monarchies; mais, par ses maximes et par son esprit, il rapproche les conditions les plus inégales, inspire des sentiments plus tendres et plus généreux, console le malheur, réprime fortement tous les vices, consacre toutes les obligations domestiques et civiles. Par cela seul, la religion devint dans les mains des gouvernements un moyen nouveau, également efficace et doux, de maintenir les peuples dans l'obéissance: la persuasion remplaça la terreur; les douces insinuations du christianisme firent sans violence au milieu des peuples, ce que la force ne faisait que très-imparfaitement. Par la religion, la morale eut plus d'empire sur les hommes; dès lors les lois purent perdre impunément une partie de leur rigueur, et l'on sentit enfin,

¹ Montesquieu. *Esprit des Loix*, liv. XXIV, chap. XIX:

grâce à l'Évangile, qu'on pouvait régir les hommes sans les tenir en servitude. Pour le repos des peuples, la religion donne plus de poids à l'autorité, en lui donnant une origine sacrée ; elle affermit le trône des rois, en le plaçant, comme on l'a si bien dit, là où Dieu lui-même a le sien, dans la conscience : mais, également éloignée de la tyrannie et de la licence, elle ne commande pas moins aux souverains la justice, qu'aux peuples la soumission. Ainsi, au christianisme appartient la gloire d'avoir donné tout à la fois et plus de stabilité aux gouvernements, et plus de liberté aux peuples : voilà ce que n'ont pas voulu voir ses détracteurs irréfléchis, mais ce qui n'avait pas échappé à l'auteur de l'*Esprit des Lois*.

Maintenant veut-on que, par un triomphe à jamais exécrationnable, l'impie vienne à bout de détruire la foi des peuples, que la religion perde son empire, qu'elle ne soit plus qu'une arme usée et sans force contre les passions désordonnées ? Dès lors qu'on s'attende à voir renaître les maux dont le christianisme a été le remède. D'un côté, les vices seraient plus audacieux et les excès de tout genre plus multipliés ; de l'autre, les seuls moyens répressifs et conservateurs ne se trouveraient que dans les lois humaines : or, il faudrait des lois de fer pour enchaîner des peuples sans religion. A la place des autels, des cachots ; au lieu de pasteurs, des soldats ; au lieu de l'Évangile, un code de supplices effrayants ; au lieu d'un régime paternel, un régime de terreur : voilà ce que demanderait impérieusement le maintien de l'ordre public ; et voilà comment avec leurs systèmes d'irréligion, certains novateurs faisaient rétrograder le monde social vers la barbarie, comment ces apôtres fougueux de la liberté en étaient les plus grands ennemis. Un peuple sans religion serait indisciplinable ; il ne saurait exister pour lui de véritable liberté ; pour vouloir s'affranchir de Dieu, il deviendrait esclave de l'homme : et c'est précisément pour les peuples impies que sont faits les tyrans.

Mais peut-être que les peuples modernes voudraient se rassurer contre les dangers qui les menacent, par la culture, aujourd'hui plus universelle, des lettres, des sciences et des arts, et qu'ils croiraient pouvoir remplacer par leur influence celle de la religion elle-même : vaine espérance ! Je suis loin de partager le paradoxe du romanesque Jean-Jacques sur les sciences et les lettres, et volontiers je dirai que ceux qui les cultivent avec succès sont un des *plus beaux ornements du monde*, pour me servir des termes mêmes de Bossuet. Mais sachons nous défendre d'un enthousiasme qui pourrait être aussi funeste que dérai-

sonnable. Dans les sciences, les lettres et les arts, le sage pourra bien voir les décorations ou quelques colonnes de l'édifice ; mais ce n'est pas là qu'il en placera le fondement. Ce qui donne à la morale son appui le plus ferme, et assure le plus la stabilité des institutions humaines ; ce qui console et soulage le plus efficacement les classes si nombreuses dans toute société, celles des malheureux et des indigents ; ce qui éclaire les ignorants sans les corrompre ; ce qui, sans ôter au talent son essor, le contient dans de justes bornes, c'est là le véritable fondement de l'ordre et de la justice sur la terre, c'est là ce que réclament avant tout la félicité et la liberté publiques, et c'est bien aussi ce que l'on trouve dans la religion. Que peuvent les leçons de nos écoles savantes, pour la multitude qui ne doit pas les entendre ? et croit-on d'ailleurs que les lumières soient la vertu ? Si l'ignorance a ses vices, le savoir a aussi les siens ; l'esprit a son intempérance, comme le cœur. Toutes ces choses si vantées peuvent devenir un nouvel instrument de corruption, contribuer à fomenter les passions au lieu d'en prévenir les écarts, et rendre le mal d'autant plus incurable, qu'on abusera des connaissances acquises pour l'appeler un bien. Dans ces temps heureux où la religion est honorée, on voit le talent contenu, dirigé par sa divine autorité ; les esprits, même les plus indépendants, font gloire de s'abaisser devant elle ; et les insultes de quelques-uns sont à peine aperçues au milieu des hommages du plus grand nombre. Mais, lorsque, par une dégradation d'abord insensible, bientôt plus rapide et plus manifeste, on est arrivé à ces époques déplorables où la religion n'est plus qu'un objet de dérision et de mépris, plusieurs de ceux-là mêmes que la nature destinait à éclairer leurs semblables, seront infectés de la contagion universelle ; ils seront enfants de leur siècle. Elevés, nourris au sein des mauvaises doctrines, ils seront égarés par elles, et en deviendront à leur tour les propagateurs ; ils abuseront de leurs talents pour accréditer des erreurs funestes, et les embellir de séduisantes couleurs. Alors c'est un mélange d'athéisme et de bel esprit, de science et de barbarie, de politesse dans les mots et de dépravation dans les choses ; alors toutes les vérités sont ébranlées, et tous les paradoxes érigés en systèmes ; les croyances sont remplacées par des opinions, et de là ce scepticisme, cette incertitude, cette anarchie des esprits, qui préparent les voies à tous les genres de séduction et de tyrannie. Sans aller chercher des exemples dans l'antiquité, ne connaissons-nous pas, dans notre propre histoire, une époque où ce qu'on appelle les lumières n'a pas sauvé la France des plus effroya-

bles excès, où le plus haut degré de perfection dans les sciences a concouru avec le dernier degré de la perversité humaine? Prétendre remplacer la religion par le savoir, c'est abandonner le nécessaire pour courir après l'utile; ne séparons pas ce qui doit être uni pour le bien de l'humanité.

Au lieu d'envisager la religion par son côté le plus sublime, je veux dire dans ses rapports avec nos destinées éternelles, je ne l'ai envisagée que par son côté le moins important aux yeux du chrétien, dans ses rapports avec les intérêts humains. A Dieu ne plaise que je rougisse de l'Évangile; *non erubesco Evangelium*¹! Mais pourquoi faut-il que l'esprit du siècle nous force d'abaisser ainsi notre ministère? Hélas! il est aujourd'hui un si grand nombre d'esprits qui seraient pleinement satisfaits de tout, pourvu qu'ils trouvassent sur la terre la fortune et le repos; hé bien, il faut commencer par leur dire que sans la religion, qu'ils traitent avec tant de mépris, ils n'auraient pas même ce qu'ils cherchent uniquement; que c'est elle surtout qui veille au maintien des mœurs, des lois et de la liberté, à la sûreté des personnes, à la conservation de leurs biens; et qui, tandis qu'ils l'insultent peut-être, les couvre de sa protection puissante: il faut leur dire, en un mot, que ce monde social, auquel ils ont le malheur de borner toutes leurs pensées, s'il n'était vivifié par la religion, finirait par se dissoudre dans l'anarchie, ou par s'abrutir dans la servitude; et le Prophète-Roi ne faisait qu'exprimer, sous une image vive et populaire, une idée éminemment politique, quand il disait il y a trois mille ans: « Si Dieu ne garde la cité, c'est en vain que veille à ses portes celui qui est préposé à sa défense »; *nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam*².

Je ne l'ignore pas, Messieurs, si quelquefois le ministre de la religion déplore les ravages des mauvaises doctrines; s'il exprime le désir de voir enfin les esprits s'arrêter dans la carrière de l'incrédulité; s'il fait sentir ce que celle-ci a de menaçant pour le repos et la liberté des peuples, on semble apercevoir dans ses gémissements et ses vœux quelque chose d'indiscret et de superstitieux; on l'accuse de vouloir faire rétrograder la génération présente; et l'on croit avoir tout dit, en disant qu'il faut marcher avec son siècle: maxime vague et commode, vraie sous plus d'un rapport, mais qui, à force d'être

¹ Rom., 1, 16.

² Ps. CXXIV, 1.

appliquée sans discernement, peut devenir funeste, et nous précipiter dans l'abîme. Cherchons, Messieurs, à bien démêler ici la vérité; et que l'usage légitime d'une maxime, aujourd'hui si commune, ne nous aveugle pas sur les maux que pourraient entraîner ses fausses applications.

Oui, dans les choses indifférentes que le temps fait naître et mourir, qui sont abandonnées aux recherches, aux combinaisons, et en quelque sorte aux caprices de l'esprit humain, marchons avec le siècle, j'y consens. Ainsi, lorsque de brillantes découvertes auront agrandi le domaine des connaissances humaines, jeté une lumière plus vive sur les diverses branches des sciences naturelles, et fait évanouir d'anciennes théories pour en fonder de nouvelles, n'allons pas nous raidir contre l'expérience, ni contester à nos contemporains la gloire qui leur appartient; marchons avec le siècle. Ainsi, lorsque les progrès des arts, de l'industrie, du commerce, auront amené de nouveaux usages, de nouveaux besoins, de nouvelles relations de famille à famille, de peuple à peuple, et comme donné au monde une face auparavant inconnue; lorsque, sous l'empire du temps qui use et détruit tout ce qui est humain, les lois et les institutions auront subi des variations plus ou moins grandes: alors gardons-nous d'insulter à la mémoire de nos pères, qui pourraient bien avoir été aussi sages que nous; mais enfin n'allons pas demander au moyen âge ses coutumes et sa législation: ici encore, marchons avec le siècle. Mais que des doctrines perverses, se cachant sous un beau nom, continuent de corrompre les générations naissantes; qu'on affecte de parler de morale, pour mieux outrager la religion qui en est le plus ferme appui; qu'on se croie philosophe, précisément parce qu'on n'est pas chrétien; qu'on appelle lumières ce qui n'est que ténèbres, et qu'on voie les progrès de la raison dans ce qui en est le délire: alors, marcher avec le siècle, ce n'est pas sagesse, mais faiblesse d'esprit ou de caractère. C'est ici que le ministre des autels, que le magistrat, que le père de famille, que l'instituteur de la jeunesse, que l'homme de lettres, que le savant doivent former une sainte ligue contre les sophistes. Ah! Messieurs, la pente au mal est si rapide, l'homme est si impatient de tout joug, que si ceux qui, par leur caractère, leurs dignités, leur âge, leurs lumières, sont naturellement préposés à la garde des bonnes doctrines et des bonnes mœurs, ne les défendaient avec courage, bientôt la société tout entière tomberait dans le trouble et la confusion.

Rappelez-vous, je ne dis pas ces hommes célèbres, qui, épris d'une fausse gloire, ont rempli l'univers du bruit de leur nom en le remplissant de désastres et de calamités, mais ces hommes véritablement grands qui ont le plus honoré l'espèce humaine par leurs vertus ou leur génie, et vous verrez qu'au lieu de marcher en tout et aveuglément avec leurs contemporains, ils ont presque toujours fait tous leurs efforts pour les arrêter dans leur course insensée. Que faisaient autrefois Phocion à la tribune, Socrate dans ses leçons, Caton au milieu du sénat, Cicéron dans ses œuvres philosophiques ? Ils luttèrent contre les flatteurs du peuple, contre les corrupteurs de la morale, contre les contempteurs des anciennes maximes, contre les ennemis des doctrines religieuses. Que faisaient encore, dans l'antiquité, les Lycurgue et les Numa ; dans le moyen âge, les Charlemagne et les saint Louis ; dans des temps plus modernes, les Ximènes et les Sully ? Ils luttèrent contre les vices et la férocité de la multitude, pour la soumettre au joug des lois ; contre les abus et les mauvaises coutumes, pour les déraciner ; contre la licence et la révolte, pour les comprimer. Et les saints, les illustres personnages dont s'honore l'Eglise chrétienne, depuis les Benoît jusqu'aux Vincent de Paul, depuis les Augustin jusqu'aux Fénelon, qu'ont-ils fait ? N'ont-ils connu les erreurs de leur temps que pour les professer, la corruption publique que pour la flatter, l'ignorance que pour en respecter les ténèbres, le relâchement des mœurs et de la discipline que pour s'y laisser entraîner ? Non, sans doute ; mais par leurs écrits, par de salutaires réformes, par de sages institutions, ils se sont opposés au torrent des mauvaises doctrines comme des mauvaises mœurs, et l'histoire atteste le succès comme les efforts de leur noble courage.

Ainsi, Messieurs, donnons au siècle ce qu'il a le droit de réclamer ; mais sachons lui refuser ce qu'il ne pourrait obtenir que pour sa ruine et pour celle des âges suivants. Si les esprits, même d'un ordre supérieur, sont obligés, en certaines choses, de plier devant leur siècle, il leur appartient aussi, sur beaucoup d'autres, de le dominer, de le maîtriser, de l'arrêter dans ses écarts, et de le faire marcher dans les voies de la sagesse et de la vérité. C'est aux classes élevées, éclairées de la société, à faire triompher les bonnes doctrines : telle est leur destinée, telle est la vôtre, Messieurs ; la patrie et la religion vous appellent à la remplir, et, fidèles à leur voix, vous ne tromperez pas leurs espérances. Il n'est de salut pour nous que dans ces doctrines saines et conservatrices de l'ordre et de la justice : or c'est là

religion qui les garde et les enseigne toutes. Qu'elle règne dans les cœurs, pour apaiser les haines et les dissensions ; qu'elle règne dans les familles, pour y maintenir la paix et les bonnes mœurs ; qu'elle nourrisse dans le riche l'humanité, dans le pauvre la résignation, dans le magistrat l'intégrité, dans les peuples l'obéissance, dans tous la probité : et c'est alors, mais alors seulement, que l'autorité pourra être tutélaire sans être violente, et que la sûreté publique pourra s'allier à la liberté de tous. Oui, par la sagesse, qui n'est autre chose qu'une religion éclairée et sincère, tous les biens nous arriveront à la fois, comme parlent nos livres saints¹ ; et notre nation, malgré ses malheurs, redeviendra ce qu'elle doit être, la première des nations civilisées.

Que si ma voix est trop faible pour faire prévaloir ces grandes vérités, je puis, en finissant, m'appuyer des exemples et de l'autorité du saint roi qui est aujourd'hui l'objet de notre pieuse vénération. Quel empire n'a-t-il pas exercé sur son siècle et sur les siècles suivants ! et pourtant on peut bien dire que son règne fut le règne de la religion elle-même. C'est elle qui lui inspira tant de courageuses réformes, tant de lois pleines de sagesse et de force, tant de fondations si précieuses à l'humanité, ou si favorables aux progrès des connaissances humaines ; c'est elle qui, présidant à ses conseils, dans la paix comme dans la guerre, le rendit le père de son peuple, l'arbitre des nations et des rois, l'admiration des Barbares. Comme son âme, royalement chrétienne, respire tout entière dans les instructions qu'il laisse à l'héritier de sa couronne ! Ce bon roi lui recommande bien de se dévouer au bonheur de son peuple ; mais, pour lui rendre ses obligations plus inviolables et plus sacrées, il lui présente la religion comme sa règle suprême, et met à la tête de ses devoirs ceux qui lui sont imposés envers le Maître souverain des rois comme des sujets. Elle a retenti, cette leçon auguste, dans l'âme du monarque que le ciel tenait comme en réserve pour sonder et guérir tous nos maux, et qui compterait en quelque sorte pour rien d'être le fils de saint Louis, s'il n'en retraçait dans sa personne les royales vertus. Qu'il vive autant que le désire notre amour ; qu'il mérite de plus en plus la gloire d'être appelé dans la postérité la plus reculée le restaurateur de la religion, des mœurs, et par elles de la monarchie. Ainsi soit-il.

¹ Sap., VII, 11.

DES LIVRES IRRÉLIGIEUX.

Sermo eorum ut cancer serpit.

Les discours impies sont une gangrène qui répand insensiblement sa corruption.

II Tim., II, 17.

Il est un mal qui, après avoir désolé les générations présentes, peut amener la ruine entière des générations à venir; un mal qui, s'étant répandu de la capitale dans les provinces, comme une contagion, a fini par infecter les campagnes non moins que les cités, les conditions obscures non moins que les plus élevées; qui, par son étendue et sa profondeur, paraît incurable, et dont il faut pourtant chercher le remède, soit pour l'extirper, soit du moins pour en affaiblir les ravages, si l'on ne veut pas que tout périsse, les mœurs, les lois, les institutions, la monarchie : je veux parler de la circulation toujours croissante d'une multitude de livres contre la religion. Déjà cet effroyable désordre a excité le zèle d'un éloquent pontife¹, qui dans sa carrière oratoire de cinquante années, a livré tant de glorieux combats à l'impie de son siècle; et peut-être cette seule considération aurait-elle dû nous engager à garder ici le silence; mais nous avons pensé qu'on ne devait pas se lasser de combattre un mal qui ne cesse de se reproduire sous mille formes différentes, que tout ministre de la religion

¹ M. de Boulogne, évêque de Troyes, qui donna en 1821 une *Instruction pastorale sur les mauvais livres*. (Note de l'éditeur.)

était appelé à la défendre suivant sa mesure de forces et de talent; et fallait-il donc que la chaire restât muette après avoir été tant illustrée par les Bossuet et les Massillon?

C'est pour la première fois, Messieurs, que, dans un discours particulier, j'attaque directement les productions littéraires de l'impiété moderne. J'ai cru le devoir, et à la religion dont par vocation et par choix je me suis constitué plus spécialement le défenseur au milieu de vous; et à mon pays, persuadé que ce qui est la ruine du christianisme l'est aussi de notre patrie; et à cet auditoire, qui a peut-être le droit d'attendre de moi, que, dans la situation nouvelle où la Providence m'a placé¹, je combatte plus que jamais avec force les ennemis du trône et de l'autel.

Aujourd'hui telle est la licence des esprits, telle est l'habitude de penser, de parler et d'agir sans règle et sans frein, de composer, de lire, débiter, garder les productions les plus criminelles, que mon zèle paraîtra peut-être avoir quelque chose d'étrange, ou du moins de bien éloigné de la tolérance illimitée dont se glorifie le siècle présent. Que d'illusions n'ai-je pas à dissiper, et dans ceux qui prostituent leur talent et leurs veilles à ces œuvres d'iniquité, et dans ceux qui les propagent avec le succès le plus déplorable, et dans ceux qui en font la pâture de leur esprit avec une insatiable avidité! Je l'avoue; en m'élevant contre les livres irréligieux, j'ai la triste certitude que ma voix ne sera qu'une barrière bien impuissante contre le torrent dévastateur: et que peuvent tous mes efforts pour briser les plumes impies, ou les presses qui deviennent leurs complices? N'importe; il ne faut pas que la religion se taise devant l'audacieuse impiété, ni que l'orateur évangélique recule devant le sophiste bel esprit. Du moins nous aurons éveillé le zèle des pères de famille, des instituteurs publics et particuliers, averti la jeunesse imprudente. Non, nos paroles n'auront pas retenti en vain dans cette enceinte; non, tous les cœurs ne seront pas fermés à la vérité.

Sans doute, Messieurs, vous me pardonneriez d'apporter dans ce discours toute la liberté de mon ministère; toutefois je ne me pardonnerais pas d'y apporter la licence d'un déclamateur: mes paroles n'auront point d'amertume. Mais, si la religion outragée ne demande pas qu'on la venge par des insultes et des personnalités, elle n'avoue pas pour ses défenseurs ces esprits timides qui tremblent devant ses ennemis, et dont les ménagements pusillanimes ressemblent à de la complicité.

¹ En 1821, l'auteur avait été nommé premier aumônier du Roi, au mois de novembre de cette année.

Que faut-il penser des auteurs, que faut-il penser des propagateurs, que faut-il penser des lecteurs des livres contre la religion? telles sont les trois questions qui vont faire le partage de cette conférence.

I. Que faut-il penser des auteurs?

Si je mettais au même rang tous les écrivains ennemis de la religion chrétienne, si je les déclarais tous également coupables, pour les envelopper tous dans le même anathème, on pourrait m'accuser d'exagération et d'injustice. Je conçois en effet qu'on ne doit pas confondre ceux qui respectent quelques vérités sacrées avec ceux qui n'en respectent aucune, ceux qui ébranlent quelques colonnes de l'édifice avec ceux qui en sapent les fondements; je vais donc les diviser en deux classes. Il est des écrivains qui ne connaissent d'autre Dieu que la nature, ne voient dans l'homme que ses organes, dans la vie future qu'une chimère, dans le bien et le mal qu'une invention humaine; ceux-là, par leurs principes, bannissent, détruisent tout sentiment pieux envers la Divinité : je les appelle du nom général d'impies. Il est des écrivains qui, tout en voyant peut-être dans le christianisme une institution utile, n'y voient pas l'ouvrage de la Divinité; ils ne croient pas à la mission divine de Jésus-Christ, ils rejettent la révélation : je les appelle simplement incroyables. Examinons jusqu'à quel point les uns et les autres sont coupables.

Paraissez d'abord, écrivains impies; je viens vous citer au tribunal du genre humain. Ici vous êtes dépouillés de la pompe de vos sophismes et de l'éclat de vos phrases brillantes, loin du cortège bruyant de vos disciples séduits ou corrompus; mais vous demeurez chargés du poids de vos doctrines, et je veux en découvrir toute la noirceur. Je n'interrogerai pas votre vie privée; je ne veux pas savoir si le libertinage effréné de votre esprit n'a pas eu sa source dans celui de votre cœur; je ne veux même pas vous demander compte de vos sentiments impies, tant qu'ils ont été renfermés dans votre âme, mais seulement de leur manifestation publique, et à ce sujet je vous accuse très-sérieusement d'avoir commis le plus grand des crimes.

Vous en serez convaincus avec moi, Messieurs, si vous voulez un moment le comparer avec le crime de ces hommes que poursuit et frappe la justice humaine. Sans doute, il est coupable devant la loi

celui qui a dérobé le bien d'autrui : toutefois il a pu y être forcé par la faim et la misère, par les cris d'une femme et d'enfants aux abois qui lui demandaient du pain ; mais l'écrivain impie, que fait-il ? Sans nécessité, sans utilité, sans aucune excuse apparente, il prêche, il publie, il se réjouirait de voir devenir populaires des doctrines qui, en brisant le frein religieux, émoussent les pointes du remords, affaiblissent l'horreur du crime, et tendent ainsi à rendre plus communs et même à justifier tous les vols et toutes les injustices. Il est plus coupable encore, celui qui ose attenter à la vie de son semblable : toutefois, peut-être a-t-il commis cet homicide dans les fureurs d'une vengeance provoquée par l'outrage, ou bien le crime a été individuel et n'a frappé qu'une seule victime ; mais l'écrivain impie, que fait-il ? Durant des années entières, dans le silence de l'étude et de la réflexion, il médite froidement un ouvrage contre ces premières vérités qui furent sacrées chez tous les peuples ; il emploie tout ce qu'il a de science et d'esprit pour embellir, s'il était possible, l'affreux athéisme ; par des systèmes qui affranchissent toutes les passions et les rendent plus hardies, plus audacieuses pour le mal, il dépose sciemment dans le corps social des germes de ruine et de mort, et tue ainsi, autant qu'il est en lui, non pas un seul membre de la société, mais la société même. Surtout il serait coupable d'un crime bien plus atroce qu'un simple homicide, celui qui, mêlant du poison aux aliments d'une famille entière, précipiterait en un jour, dans le même tombeau, le père, la mère, les enfants, les serviteurs : toutefois ce forfait exécrable aurait du moins quelques bornes : mais l'écrivain impie répand dans des cités, dans des provinces entières, des poisons corrupteurs des âmes, qui vont dessécher la vertu jusque dans sa racine. S'agit-il des malfaiteurs ordinaires ? leurs délits sont passagers et meurent avec eux : mais l'écrivain impie n'est plus, que son impiété est encore vivante, qu'après lui elle se propage et se perpétue ; que traduite peut-être en diverses langues, elle ira infecter les nations étrangères et la postérité. Oui, universelle, immortelle en quelque sorte, son impiété sera sans terme dans ses ravages comme dans sa durée ; tous les excès, tous les crimes que fera commettre un livre irréligieux, retombent sur son auteur. Écrivains impies, voilà quels sont les trophées de votre tombeau.

Direz-vous, pour vous justifier, que vous n'avez fait qu'émettre votre opinion ? Mais, de bonne foi, aviez-vous la conviction intime et profonde que Dieu n'existait pas ? votre conscience vous rendait-elle le témoignage que vous étiez aussi fermes, aussi imperturbables dans votre

impiété, que dans toutes ces vérités dont personne ne doute? vous reposiez-vous tranquillement dans la pensée, que réellement les peuples seraient plus heureux sans religion et sans Dieu? Vous n'étiez pas étrangers à l'histoire du genre humain, à celle de tant de génies immortels qui ont brillé sur la terre, et qui semblent avoir été placés de distance en distance comme des fanaux pour éclairer les nations et les siècles. Vous connaissiez mieux que nous, et ces hommes prodigieux qui ont policé les cités et les peuples, et ces esprits sublimes qui, de temps en temps, ont écrit sur l'art si difficile de gouverner les hommes, à commencer par Platon et à finir par Bossuet; et ces savants extraordinaires qui ont paru dans notre Europe depuis trois siècles, et que nous révérons encore comme les fondateurs des sciences humaines, depuis Galilée jusqu'à Newton; et ces admirables bienfaiteurs de leurs semblables, qui ont été, comme les Vincent de Paul, les anges consolateurs de toutes les misères et de toutes les infortunes. Vous saviez très-bien qu'ils avaient tous été pénétrés de sentiments religieux plus ou moins purs; que leurs écrits, leurs lois, leurs institutions, en présentent sans cesse l'empreinte sacrée; que tous ont pensé ce que l'un d'entre eux a dit, qu'il était *aussi impossible de fonder une société sans religion, que de bâtir une ville dans les airs*: vous saviez tout cela; et vous n'avez pas craint de lutter seuls contre le genre humain, et de vous égarer dans les ténèbres en dédaignant de marcher sur les traces lumineuses de cette troupe immortelle d'esprits créateurs. Ne me parlez pas de la force de vos arguments; ces arguments, les grands hommes que je viens de citer les ont connus comme vous, et vous n'avez pas su les résoudre comme eux; vous avez été vaincus par des difficultés dont ils avaient su triompher, et vous avez pris pour de la force ce qui n'était de votre part que de la faiblesse. Ah! ne rougissez pas de l'avouer; plus d'une fois vous avez éprouvé des terreurs secrètes, à la pensée de ce Dieu que vous blasphémiez; peut-être en écrivant vos lignes impies, la plume quelquefois a frémi dans votre main; jamais, du moins, vous n'avez pu vous élever au-dessus de vagues incertitudes; et même, dans le doute, le bon sens ne vous disait-il pas de vous abstenir? Mais non, vous avez résisté à la voix de la nature humaine, au cri de votre cœur, pour vous jeter follement dans une monstrueuse singularité.

Maintenant je m'adresse aux écrivains qui, respectant quelques vérités sacrées, comme celles d'un Dieu, d'une Providence, d'une vie à venir, méconnaissent et combattent dans leurs ouvrages la religion chrétienne; et je leur dis : Si, comme vous le prétendez, toutes les

religions sont égales à vos yeux et devant la Divinité, pourquoi cet acharnement à détruire celle qui est établie dans votre pays? Si la société, comme vous en convenez, ne peut se passer de religion, pourquoi cette manie de vouloir ruiner celle qui, depuis quatorze siècles, est la religion de votre patrie, qui est devenue comme le patrimoine de toutes les familles, qui a civilisé nos pères, et qui se trouve si intimement liée à toutes leurs institutions? N'avez-vous pas dû craindre d'ébranler l'Etat en ébranlant la religion? et auriez-vous donc pensé que vous pouviez lui en fabriquer une de votre invention, qui fût plus réprimante, plus consolante, plus salutaire? Si tous les peuples civilisés ont professé, comme vous en conviendrez, une religion positive avec ses croyances, ses préceptes et son culte, pourquoi vous obstiner à nous prêcher quelques vérités spéculatives sur Dieu et sa Providence, en les dépouillant de ce qui les rend sensibles, présentes à l'esprit, et leur donne tant d'empire? Ne voyez-vous pas quelle force ces premières vérités tirent de nos mystères, de nos cérémonies, de nos usages, de nos pratiques religieuses? si bien que, miner le christianisme, c'est presque miner, dans la pratique, la foi des vérités mêmes que vous voulez conserver. Qu'importe que vous respectiez la morale évangélique, si vous la détachez de ce qui en est le soutien et en assure davantage la fidèle observance? Comprenez donc que, si le déisme peut être l'opinion de quelques philosophes, il n'a jamais été et ne sera jamais la religion de la multitude, et que votre système de religion naturelle, moins révoltant en théorie, est presque aussi stérile en vertus et aussi funeste dans ses conséquences, que l'impiété la plus décidée.

Je ne m'étonne pas de cette parole souvent citée de Bossuet, que le déisme n'est qu'un athéisme déguisé; je ne m'étonne pas que, dans le dernier siècle, les pontifes et les magistrats aient été alarmés des progrès toujours croissants de l'incrédulité, qu'ils aient présagé les maux qui devaient en sortir, et présenté les ennemis du christianisme comme les ennemis du trône. Leurs éloquents réclames étaient un hommage rendu à la vérité en présence de ses ennemis déjà trop puissants; elles furent inutiles; leur voix prophétique ne fut pas entendue dans le choc et le tumulte des opinions insensées: c'était comme un bruit léger qui va se perdre dans le fracas de la tempête. Toutes les vérités continuant d'être méconnues, tous les mensonges d'être érigés en systèmes, les esprits n'ont plus de frein: aussi, quand le moment est venu, toutes les passions se souèvent à la fois, armées de sophismes

pour justifier leurs propres excès ; rien de ce qui existe n'est respecté ; tout est bouleversé de fond en comble, la société n'est plus qu'un monceau de ruines ; et si l'irréligion n'est pas la seule cause de cette vaste calamité qui s'est appelée la révolution, elle lui a du moins imprimé un caractère de perversité et de destruction qui en fait une époque unique dans les annales du monde. Écrivains incroyables, tel est en partie votre ouvrage ; vous désavouez les écrivains sans Dieu et sans religion, mais nous avons le droit de vous déclarer leurs complices.

Que faut-il penser des auteurs des livres contre la religion ? nous venons de le voir. Que faut-il penser de leurs propagateurs ? c'est la seconde question.

II. Que faut-il penser des propagateurs ?

De nos jours, une effroyable émulation s'est emparée des ennemis de la religion ; ils semblent se disputer à l'envi l'honneur de lui porter les coups les plus perfides et les plus accablants. S'ils ne la poursuivent pas le fer à la main, ils aspirent à l'affreuse gloire de la ruiner dans l'esprit des peuples, en combattant sa doctrine, en la rendant odieuse et ridicule, en appelant sur ses ministres une haine et un mépris qui retombent sur elle. Ce n'est donc point assez qu'à une certaine époque elle ait été proscrite et chassée de ses temples, qu'on ait égorgé ses disciples avec ses prêtres, et mêlé le sang des pontifes à celui des rois, comme pour en faire une libation devant les autels de la *raison* : voici que, lassée par le courage et la patience des victimes dans ce combat sanglant, l'irréligion emploie d'autres armes ; elle appelle à son secours tous les arts, et les fait servir d'instrument à ses desseins. La plume des écrivains, et la presse qui en met au jour les productions, sont puissamment secondées par le burin et le pinceau, par les procédés les plus capables de rendre les effets des livres irréligieux plus prompts et plus universels. L'impiété ne se borne point aux écrits de ses apôtres actuels, elle fait revivre tous ceux des apôtres du siècle dernier, et ne néglige rien de ce qui peut les faire circuler dans la France entière avec plus de rapidité et de succès. Le nombre des volumes eût effrayé, on en fait des abrégés, et l'on a soin d'en extraire tout ce qu'il y a de plus pervers et de plus impie ; le prix trop élevé aurait pu écarter un

grand nombre d'acheteurs, on trouve le moyen de l'abaisser à la portée de tous, d'après des procédés économiques; la grosseur du volume serait incommode, on donne à l'ouvrage des formes plus légères, plus faciles à manier. Oui, écrite, gravée, peinte, chantée, l'impie parcourt nos provinces, se montre à l'habitant des villages comme à celui des cités, parle aux yeux, à l'oreille de la multitude ignorante, un langage que son cœur entend. Or, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, concourent à publier, débiter, accréditer, répandre les écrits contre la religion, voilà ceux que j'en appelle les propagateurs : et comment ne pas les accuser tous d'une complicité naturelle, encore qu'ils ne soient pas tous également coupables ? On peut leur dire : Tant que les doctrines impies ne sont écrites que sur le papier auquel leur auteur les confie, elles n'ont de danger que pour lui seul, ou pour un petit nombre de personnes qui peuvent en prendre connaissance ; elles sont cachées dans les ténèbres, et leur funeste influence est à peine aperçue ; mais c'est vous qui leur donnez la vie, qui les produisez au grand jour, qui en facilitez, étendez les ravages. D'un feu qui serait resté caché sous la cendre, ou qui peut-être n'eût dévoré qu'une seule maison, vous en faites un vaste incendie qui va dévorer des cités et des provinces. Quel métier, que celui de répandre avec profusion tout ce qui peut gâter les esprits et les cœurs, et porter dans les familles le vice, la corruption, la discorde, avec des doctrines qui ne peuvent servir qu'à les fomenter !

Et de quelle excuse pourrait-on colorer ce que cette conduite a de condamnable ? Dirait-on que c'est ici l'intérêt des arts et du commerce ? Mais ne voyons pas la gloire des arts dans ce qui n'en est que la honte. Retracer la belle nature, l'embellir même, tâcher d'atteindre à ce beau qui est indéfinissable, dont le sentiment confus est dans nos âmes, et qui existe bien plus dans notre intelligence que dans aucun objet créé, telle est la noble destinée des beaux-arts ; toute autre les dégrade. Le statuaire, le peintre, comme l'auteur et le poète, profanent leur talent en s'écartant d'une vocation si pure et si élevée. L'impie est-elle donc le chemin de la gloire ? Non, ce n'est point à des œuvres impies que les Phidias et les Raphaël ont dû leur immortalité.

C'est ici, dit-on, une branche utile de commerce. Sans doute, je ne dois pas me livrer à de vaines, à d'injustes déclamations contre le commerce et l'industrie, ni méconnaître les avantages qu'ils procurent ; il ne s'agit pas de faire des Français un peuple de cénobites, ni d'im-

poser à ce royaume les lois somptuaires de l'ancienne Lacédémone. Le plus grand comme le plus saint de nos rois sut bien donner au commerce et aux arts tout le développement dont ils étaient alors susceptibles ; et l'histoire atteste qu'il était, quand il le fallait, le prince le plus magnifique de son temps. Mais sachons aussi nous élever au-dessus de la matière ; ne voyons pas dans la société civile un assemblage d'animaux dont l'instinct se borne à leurs besoins physiques ; sachons y voir une réunion d'êtres raisonnables qui ne vivent pas seulement d'un pain grossier, mais du pain spirituel de la vérité. Que le bœuf trouve uniquement sa patrie dans le pâturage qui le nourrit et qui l'engraisse, je le conçois ; ma patrie à moi, elle n'est pas seulement dans le sol que je foule aux pieds, elle est dans ma religion et dans mon roi, dans nos lois, nos institutions, nos mœurs nationales, nos usages, nos ancêtres et leurs honorables souvenirs : et voilà pourquoi, s'il faut tenir à ce qui fait en quelque sorte la vie animale du corps social, il faut tenir davantage encore à ce qui en fait la vie morale et intellectuelle, et dès lors se mettre en garde contre les doctrines qui en sont la ruine et la désolation.

J'irai plus loin, et je ne craindrai pas de dire que le grand intérêt du commerce, c'est la religion. Le commerce prospère par cette probité qui écarte les profits illicites, les fraudes, la violation des engagements ; il prospère par cette modération qui empêche de courir à la fortune par des chemins scabreux, que signalent trop souvent des chutes si désastreuses, non-seulement pour le spéculateur téméraire, mais encore pour tant de familles dont les intérêts se liaient avec les siens ; il prospère par cette sage économie qui ne permet pas de dissiper en un jour, dans les fantaisies d'un luxe ruineux, les travaux de plusieurs années, et prévient ainsi bien des catastrophes ; il prospère enfin par cette sécurité publique qui invite même les plus sages à faire des spéculations pour l'avenir, en inspirant la confiance : or, cette probité, cette modération, cette économie, cette sécurité, ont leur plus grande garantie dans la religion. Et que penser d'un homme qui, pour se conserver dans un état de vigueur et de santé, chargerait son corps d'habits magnifiques et sa tête de diamants, et ne craindrait pas d'avaler un breuvage empoisonné qui doit, tôt ou tard, le faire expirer au milieu des plus horribles convulsions ? Image d'un peuple qui, ébloui de l'éclat des arts et des produits de l'industrie, serait indifférent à la circulation des doctrines impies, lesquelles minent insensiblement les mœurs et les lois, et finissent par amener un bouleversement universel.

Me dirait-on que je suis plus sévère que la loi, et que ce qu'elle tolère, je puis bien le tolérer? Je répondrais que sans doute il ne m'appartient pas de tracer aux gouvernements la route qu'ils ont à suivre pour arrêter le progrès des doctrines dont le triomphe serait inévitablement la ruine de leur autorité; mais, défenseur de la morale chrétienne, il m'appartient de dire ce qu'elle permet et ce qu'elle défend. Or, j'ai appris de saint Paul que le ciel condamne non-seulement ceux qui font le mal, mais encore ceux qui l'approuvent; et quelle approbation éclatante donnée au mal, que le soin même de le propager? Ne sait-on pas d'ailleurs que, chez tous les peuples, il a existé des désordres et des vices qui, pour être tolérés par les lois, n'en étaient pas moins réprouvés par la saine raison? L'ingratitude et l'avarice ont-elles perdu ce qu'elles avaient de honteux et de condamnable, parce que la loi n'a point de peines contre elles? La débauche est-elle innocente, parce qu'elle n'est pas citée devant nos tribunaux? ou faudrait-il approuver dans les jeux scéniques les obscénités qui peuvent les souiller, sous prétexte que la loi tolère les théâtres?

On s'étonne, on s'indigne presque du zèle des moralistes contre les mauvais livres; voyez combien en cela nous sommes inconséquents et légers. Une maladie contagieuse menace-t-elle nos provinces, que de précautions pour les en garantir! quelle effrayante sévérité dans les mesures adoptées! On voudrait, s'il était possible, opposer des barrières insurmontables: tout cela est dicté par un amour éclairé de l'humanité, et fait partie de la sollicitude d'un gouvernement paternel. On fait tout pour le corps; que faisons-nous pour les âmes? Cette peste morale qui ravage les esprits, qui altère ou détruit les principes de la vie sociale; cette circulation de feuilles contagieuses, de livres impies, loin de nous épouvanter, nous trouve presque indifférents; et nous ne craignons pas qu'imprégné de tous ces poisons, le corps social, après avoir épuisé en mouvements convulsifs ce qui peut lui rester de vigueur, ne se consume lentement et ne tombe en pourriture.

Pères et mères, instituteurs de l'enfance, vous tous à qui le ciel a confié le soin du premier âge, tremblez sur votre insouciance, tremblez de devenir ici les complices de l'impiété. Vous arracheriez des mains de la jeunesse la coupe empoisonnée qui pourrait lui donner la mort; et vous laissez sous ses yeux des livres qui peuvent corrompre sa raison et son cœur, préparer des enfants dénaturés pour le malheur de la famille, et de mauvais citoyens pour le malheur de l'Etat; vous gardez soigneusement ces ouvrages empestés, poisons héréditaires qui

passeront de génération en génération, et vous vous placez ainsi au rang des coupables propagateurs de l'impiété.

Je passe à la troisième question. Que faut-il penser des lecteurs des livres contre la religion ?

III. Que faut-il penser des lecteurs des livres contre la religion ?

Ils ne sont plus, ces jours où la foi était très-commune et l'impiété très-rare, où le Français s'effrayait d'un blasphème comme d'une parole sinistre ; où les écrits irréligieux circulaient clandestinement et dans l'ombre ; où, dociles à la voix de leurs pasteurs, les chrétiens respectaient leurs défenses : cette docilité a disparu pour faire place à une curiosité superbe, et la jeunesse surtout s'indigne ici du frein, même le plus légitime, qu'on voudrait mettre à l'intempérance de ses désirs. Quels sont les prétextes que font valoir les lecteurs ? Les uns ne sont pas impies, et ne cherchent pas à le devenir ; mais ils prétendent que leur foi est assez ferme pour ne recevoir aucune atteinte d'une semblable lecture : excuse pleine de témérité. Il en est qui, se dissimulant à eux-mêmes les dispositions secrètes de leur cœur, prétendent n'avoir d'autre dessein que celui de s'éclairer, de s'instruire, afin de prononcer avec connaissance de cause entre le christianisme et l'incrédulité : excuse pleine d'illusion. Enfin il en est qui prétendent ne chercher que les agréments du style, et ne croient pas devoir rester étrangers à des productions qui ont fait ou font encore tant de bruit : excuse pleine de frivolité.

Oui, ce sont des imprudents et des téméraires, ceux qui, sans nécessité, se permettent de lire des ouvrages contre la religion, sous prétexte que leur foi est assez affermie. En effet, Messieurs, notre esprit se révolte contre la hauteur des mystères du christianisme ; notre mollesse est bien tentée de repousser le joug de ses préceptes ; il nous est pénible de nous assujétir à ses pratiques et à ses observances ; enfin nos livres saints sont pleins de choses qui, par défaut de lumières suffisantes pour les expliquer, peuvent aisément nous déconcerter. Faibles et superbes, indolents et curieux tout ensemble, nous sommes obligés de nous tenir en garde contre ces dispositions secrètes de notre cœur. Et vous, que faites-vous ? au lieu de vous nourrir de lectures qui forti-

fient votre foi , et vous mettent en main des armes pour la défendre , vous cherchez ce qui tend à l'affaiblir dans votre âme , et à refroidir votre zèle pour ses intérêts. Quoi ! vous lirez, contre nos mystères, des sophismes que peut-être vous êtes incapables de bien démêler; et vous ne craignez pas que cet argument subtil, qui vous aura éblouis de sa fausse lumière, ne poursuive votre esprit, ne le fatigue et ne vienne peut-être attiédir votre cœur dans le moment même où il devrait s'anéantir davantage devant la majesté du Dieu trois fois saint ! Vous lirez un livre plein de maximes épicuriennes, d'après lesquelles, sur certains points, la morale chrétienne doit paraître intolérable à notre faiblesse; et vous, qui portez déjà avec tant de peine le joug de la simple loi naturelle , ne serez-vous pas tentés de vous soustraire à celui de la morale plus pure et plus parfaite de l'Évangile ? Cet ouvrage répand le ridicule et le mépris sur les pratiques les plus révérees de la piété chrétienne, et se joue de la simplicité des hommes instruits qui s'y soumettent comme le vulgaire ; n'est-il pas à craindre qu'il ne vous inspire le dégoût de ces pieuses observances, et que vous ne finissiez par y voir des dévotions populaires indignes de vous ? Dans un livre mêlé d'érudition et de bel esprit, de sentiments quelquefois respectueux , mais aussi de railleries piquantes , on vous présentera les saintes Écritures sous un jour faux et odieux ; pensez-vous que votre respect pour elles n'en sera point altéré ? Craignez plutôt qu'en touchant au fruit défendu, vous ne soyez encore plus sévèrement punis de votre curiosité, et qu'après avoir commencé par l'imprudencce, vous ne finissiez par l'apostasie. Toutefois j'y consens, votre foi n'en sera pas éteinte , mais elle ne sera plus qu'une lumière pâle et sans chaleur. Les vérités saintes, amoindries à vos yeux, auront beaucoup perdu de leur empire sur votre cœur. C'est la conviction qui fait la force de l'âme ; plus elle est vive et profonde , plus elle inspire de résolutions généreuses. L'homme qui doute n'est bon à rien ; dès qu'il hésite, il est à demi vaincu, et sa conduite est faible comme ses opinions. Les œuvres languiront comme la foi ; et si l'arbre n'est pas desséché dans sa racine , il sera du moins frappé de stérilité.

Mais n'est-il pas permis d'examiner, d'écouter les adversaires de la religion, pour savoir ce qu'ils ont à lui opposer ? seconde excuse qu'il faut discuter. Sans doute le christianisme n'est pas une religion de ténèbres ; il aime les clartés du grand jour ; il n'a à rougir ni de son origine, ni de ses propagateurs, ni de sa doctrine, ni de ses conquêtes ; les vices de plusieurs de ses sectateurs ne souillent pas plus la pureté

de ses maximes, que les vapeurs de la terre ne souillent les rayons du soleil ; ses disciples mêmes ne sont plus dignes de ce nom, du moment qu'ils commencent à être vicieux. Ce qui le fait gémir, ce qui forme le sujet de ses plaintes, c'est l'insouciance de ceux qui trouvent plus commode de le condamner sans l'avoir entendu. Notre soumission est celle de l'être intelligent qui ne cède qu'à la vérité connue ; et, pour parler avec le plus grave des orateurs chrétiens, notre foi doit être raisonnable : et comment le serait-elle, si la raison n'y entrait pour rien ? Mais prenons garde : examinons, je le veux ; mais n'appelons pas du nom d'examen ce qui n'en serait qu'un simulacre. Il est un examen plein de partialité et d'injustice : ainsi on fait ses délices des livres contre la religion, on y trouve le sujet de ses entretiens, on aime à fortifier les impressions qu'on en a rapportées, par les impressions qu'en ont éprouvées ceux qui peuvent aussi les avoir lus : mais les écrits des apologistes, on les effleure à peine, mais les réfutations victorieuses des difficultés qui arrêtent, on ne les connaît même pas ; et dès lors on est semblable au juge inique, qui aurait l'oreille toujours ouverte aux clameurs bruyantes de l'accusateur, et toujours fermée à la voix modeste de l'accusé. Il est un examen plein d'orgueil : dans une présomptueuse confiance, on dédaigne les lumières d'autrui ; on croirait rabaisser son intelligence en consultant les docteurs de la loi ; on s'érige sur toutes les matières en arbitre suprême ; quelquefois même on est d'autant plus dédaigneux, qu'on devrait être plus modeste. Il est un examen plein de faiblesse : on craint de trouver véritable une religion qui est pure dans ses préceptes ; on l'étudie avec le désir secret de trouver plein de force ce qui la combat, et faible ce qui est consacré à la défendre ; on voudrait se dérober à la lumière de la vérité, pour échapper aux devoirs qu'elle impose ; et comme le disent nos livres saints, on ne veut pas comprendre, pour être dispensé de bien faire ; *nonuit intelligere, ut bene ageret* ¹. Si c'est à ces traits qu'est marqué votre examen, quelle confiance peut-il vous inspirer ? Le secret de connaître la vérité, c'est de la désirer : qui l'aime, la trouve ; elle se montre aux cœurs purs, se cache au superbe et le punit de ses dédains injurieux, en le laissant dans les ténèbres du mensonge.

Vous voulez, dites-vous, examiner ; j'y consens : mais discutez donc les preuves de la religion, pour en sentir la force ; pesez les témoignages pour les évaluer, faites taire les passions qui vous offusquent, con-

¹ *Psal. xxxv, 4.*

sultez dans vos doutes, éclaircissez vos difficultés. Vous voulez examiner la religion ; mais non, vous ne le voulez pas : vous faites précisément ce qu'il faut pour rester incrédules si vous l'êtes déjà, ou pour le devenir si vous ne l'êtes pas encore. Nos livres saints, notre doctrine, nos traditions, notre culte, l'histoire du christianisme, vous en cherchez la connaissance dans des esprits pleins de fiel et d'amertume, d'obscurités comme de blasphèmes, peut-être dans les commentaires libertins et facétieux de Voltaire ; et c'est après y avoir puisé le dégoût et le mépris de la religion, qu'il vous vient en pensée de donner quelques moments à la lecture de ses apologistes : ce qui est grave, solide, approfondi, ne vous cause que de l'ennui. Je vais, par quelques comparaisons, vous faire sentir ce que votre conduite a d'étrange.

Ce jeune homme, après avoir terminé dans quelqu'une de nos provinces ses études littéraires, arrive dans cette capitale pour étudier cet art si compliqué, si difficile, si précieux et si redoutable à la fois, l'art de guérir. Que fait-il pour cela ? Il commence par lire toutes les satires anciennes et modernes contre les médecins, tout ce qui peut lui persuader que c'est ici un art frivole, conjectural, fondé sur l'ignorance et la crédulité, exercé par des charlatans sur des dupes qui trop souvent en sont les victimes ; plein de ces idées, imbu de tous ces préjugés, il parcourt quelques livres scientifiques, s'en entretient avec quelques compagnons de son âge, moins pour s'en rendre mutuellement un compte sérieux que pour s'en moquer. C'est à cela qu'il borne ses études, et le voilà médecin : ce n'est qu'une fable, si vous voulez ; mais c'est l'image fidèle de ces jeunes gens qui, pour connaître la religion, la cherchent dans les livres de ses ennemis, écrivains souvent aussi licencieux qu'ils sont impies.

Vous vous êtes constitué par état le défenseur de l'orphelin et de l'opprimé ; une veuve délaissée vous confie ses intérêts et ceux de ses enfants ; elle vous remet entre les mains les titres qui doivent faire triompher sa cause, et se repose sur votre zèle : et vous, que faites-vous ? Au lieu de les étudier avec soin, de vous en bien pénétrer, vous daignez à peine les parcourir rapidement ; mais vous vous livrez à un examen approfondi de tout ce qui est contre celle que vous êtes appelé à défendre, sans vous occuper des moyens de repousser les attaques. Cependant le jour fixé pour les débats est arrivé ; vous voilà devant votre adversaire, comme un soldat désarmé devant l'ennemi : comment pourriez-vous soutenir le choc avec avantage, et si le bon droit suc-

combe, qui faudra-t-il en accuser ? Ce n'est là qu'une comparaison, mais qui trouve peut-être son application dans cet auditoire.

Enfin vous ne cherchez, dites-vous, que les agréments du style : ainsi vous êtes plus attiré par quelques ornements frivoles, que vous n'êtes repoussé par le blasphème ; et les ennemis de Dieu cessent de l'être pour vous, du moment qu'ils ont l'art de vous amuser. Vous savez bien qu'il n'y a pas loin de l'auteur qui plaît à l'auteur qui séduit, et qu'aisément le plaisir fait la persuasion : n'importe ; le désir de lire quelques traits d'esprit, quelques phrases brillantes, balance, efface même à vos yeux les graves intérêts des mœurs et de la religion ; il faut qu'une curiosité funeste vous entraîne à connaître par vous-même ce que vous ne pouvez connaître sans danger. Je vous le demande ; si la renommée portait jusqu'à vous la connaissance des ravages d'une peste cruelle, ne vous contenteriez-vous pas d'applaudir au dévouement de ceux qui, par état ou par zèle, iraient porter des secours aux malheureux atteints de la contagion ? iriez-vous par curiosité sur les lieux mêmes, respirer l'air empesté, pour en faire l'épreuve personnelle ? Vous cherchez les agréments de la diction : mais quoi ! les siècles de Périclès, d'Auguste et de Louis XIV, les sciences et les lettres, la poésie et l'éloquence, les relations des voyageurs, l'histoire des hommes, celle de la nature, les livres saints avec leurs beautés originales et leur majestueuse simplicité, tout cela ne présente-t-il pas un choix de beautés pures, faites pour satisfaire l'esprit, l'imagination, le cœur ; pour plaire à tous les goûts et charmer tous les loisirs ? Certes, ils sont bien avides ceux à qui ces trésors ne suffisent pas.

Je viens, Messieurs, de vous dévoiler tout ce que je trouve de condamnable dans les auteurs, dans les propagateurs, dans les lecteurs des livres contre la religion ; vous avez reconnu quels étaient les funestes effets de ces productions impies, et qu'il fallait y voir les ennemis les plus dangereux de la société.

Oui, la conspiration permanente contre le trône et l'autel se trouve dans cette permanente émission d'écrits et de libelles pervers qui préparent tous les jours la révolte avec l'impiété : voilà ce qui ferait désespérer du salut de la patrie, si le ciel ne s'était pas expliqué par tant de miracles en faveur de la France. A aucune époque, il est vrai, il n'y eut une portion de la jeunesse plus égarée que de nos jours ; mais jamais aussi il n'y eut une portion de la jeunesse plus loyalement, plus courageusement chrétienne. Depuis longtemps, un combat terrible

est engagé entre la vérité et le mensonge, entre le christianisme et l'incrédulité, entre la rébellion et l'autorité ; le bien et le mal sont toujours en présence, le mal avec ce qu'il a de plus extrême, le bien avec ce qu'il a de plus héroïque. A qui donc restera la victoire ? N'en doutez point : à Jésus-Christ et à ses fidèles adorateurs, au trône légitime et à ses fidèles serviteurs. Ce que nous disions, il y a quelque temps, au milieu de présages sinistres, nous le disons aujourd'hui avec plus de confiance encore, après tant de prodiges de miséricorde dont nous avons été et dont nous sommes tous les jours les témoins.

Non, il ne périra point ce trône que tant de rois sages, vaillants et pieux, ont rendu vénérable au monde entier, ce trône chéri de Dieu et des hommes, et qui, après avoir résisté, pendant quatorze siècles, à tous les coups de la fortune et du temps, n'avait été abattu que pour faire, ce semble, éclater davantage la prédilection de la Providence à son égard.

Non, elle ne s'éteindra point cette race auguste, nécessaire au repos de l'Europe autant qu'à notre bonheur, à laquelle le Ciel a donné un rejeton miraculeux, comme un gage de son éternelle alliance avec elle.

Non, elle ne mourra point cette Eglise Gallicane, illustre entre toutes les Eglises, belle aux jours de sa prospérité, plus belle encore aux jours de ses malheurs ; elle triomphera des insultes présentes comme des fureurs passées de ses ennemis, de la plume des sophistes comme du fer des bourreaux. Puisse le sang de ses pontifes et de ses prêtres, versé pour la foi, être comme la semence de pontifes et de prêtres nouveaux ! Puisse-t-elle, joignant l'éclat de la science à celui des vertus, sauver les bonnes mœurs, et assurer le triomphe des bonnes doctrines pour le bonheur du temps et de l'éternité !

CRAINTES ET ESPÉRANCES

DE LA RELIGION.

Auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus ejus.

Le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. *Matth.*, XXI, 43.

Telle est la menace que faisait autrefois le Sauveur du monde à ces Juifs obstinés, qui opposaient l'orgueil de leur esprit à la vérité de sa doctrine, et la corruption de leur cœur à la sainteté de sa morale ; il leur annonçait que, par leur résistance à la divine lumière, ils méritaient d'en être privés ; qu'elle irait éclairer des peuples plus dociles, qui, ensevelis jusque-là dans les ombres de la mort, sortiraient enfin des ténèbres de leurs erreurs et de leurs vices : *Auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus ejus.* Cette parole eut bientôt un triste et fatal accomplissement. Le moment arrive où le peuple de Dieu cesse de l'être, où les enfants de la promesse sont remplacés par ceux de l'étranger. Paul et Barnabé reçoivent l'ordre de prêcher l'Évangile aux gentils ; repoussés par les Juifs, ils sortent de la synagogue, et prononcent cette espèce de malédiction : « Puisque vous résistez à la parole du salut, et que vous vous jugez indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les nations, car le Seigneur nous

« l'a ordonné¹ ». Voilà donc que les peuples enveloppés dans les plus épaisses ténèbres du paganisme voient se lever sur eux le soleil de vérité et de justice, tandis que le peuple jusque-là chéri de Dieu tombe dans le plus profond aveuglement, frappé d'un anathème qui pèse encore sur lui.

Ces jours de réprobation seraient-ils arrivés pour notre France? A force d'impiété contre Dieu et contre son Christ, de mépris pour sa religion sainte, d'ingratitude pour tant de bienfaits miraculeux, aurions-nous lassé la patience divine, et mérité d'être rejetés pour toujours, et de voir la foi si indignement outragée fuir loin de nos contrées, pour nous laisser en proie aux dissensions, aux incertitudes, aux opinions vaines et trop souvent insensées d'une faible et orgueilleuse raison? Ou bien faut-il tout attendre de la divine miséricorde, espérer que les insultes et les impiétés sont effacées aux yeux de l'éternelle justice par le dévouement et les vertus des vrais fidèles, et que le flambeau de la foi, trop longtemps obscurci, reparaitra plus radieux, comme l'astre du jour après la noire tempête? La France doit-elle rester le royaume très-chrétien, doit-elle cesser de l'être? Question qu'il n'est pas donné à l'homme de résoudre complètement, mais qu'il ne sera pas inutile d'examiner. Qu'avons-nous à craindre pour la religion, qu'avons-nous à espérer pour elle dans ce royaume? telle sera la matière et la division de ce discours. En connaissant ce qu'il y a à craindre, nous sentirons le besoin de sortir de notre assoupissement, de prendre de sages mesures contre les dangers qui nous menacent, et des moyens plus efficaces pour éviter le naufrage; en voyant ce que nous avons à espérer, nous serons soutenus, animés dans le bien par la confiance dans les divines miséricordes, et nous serons plus disposés à y répondre pour en mériter de nouvelles.

¹ *Act. Apost.*, XIII, 46, 47.

I. Qu'avons-nous à craindre pour la religion en France? Les motifs de crainte sont : 1° L'antiquité même de la foi parmi nous ; — 2° l'état actuel du sacerdoce ; — 3° l'esprit d'impiété et d'indifférence de nos jours.

Sans doute, il n'est pas donné à un être borné, tel que l'homme, de connaître et de développer dans toute leur étendue et dans leur dernière perfection les desseins de celui qui vit et règne dans l'éternité. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres ; nous devons les adorer sans les comprendre : et nous apprenons du Sage que celui qui voudrait sonder témérairement la majesté de Dieu, serait accablé sous le poids de sa gloire : *Qui scrutator est majestatis, opprimetur a gloria*¹. Mais, ô mon Dieu, vous qui nous avez révélé dans nos livres saints tant de hautes vérités, qui avez daigné vous manifester vous-même aux enfants des hommes, converser familièrement avec eux, leur dévoiler une partie de vos secrets divins ; vous ne vous offenserez pas si, recueillant les lumières de la foi et celles de l'expérience, nous cherchons, avec leur aide, à reconnaître quelque chose de vos desseins sur la France, non dans un esprit de curiosité vaine, mais dans la pensée de nous humilier, de nous abaisser toujours davantage sous votre main puissante, soit qu'elle nous frappe dans sa justice, soit qu'elle nous épargne dans sa miséricorde.

Non, Messieurs, nous ne devons pas être sans crainte sur le sort de la religion dans notre patrie ; si l'on ne doit pas se livrer à de vaines terreurs, il ne faut pas non plus se laisser emporter à de présomptueuses pensées. Connaissons le mal pour en chercher le remède ; et que la crainte de voir la foi se perdre dans nos contrées, ranime notre zèle pour l'y conserver.

Mes motifs de crainte sont l'antiquité même de la foi parmi nous, l'état actuel du sacerdoce, l'esprit d'impiété et d'indifférence de nos jours.

La religion chrétienne avait précédé dans les Gaules la fondation de la monarchie française ; déjà elle régnait dans les provinces et dans un grand nombre de villes florissantes, dont se compose aujourd'hui

¹ *Proverb.*, xxv, 27.

ce beau royaume, lorsque Clovis la fit monter avec lui sur le trône des Francs : époque mémorable où Clovis se trouvait être le seul prince catholique de l'univers, et depuis laquelle notre nation n'a jamais été gouvernée, durant quatorze siècles, que par des rois catholiques ; ce qui forme un exemple unique dans les annales du monde. Oh ! qu'elle est vénérable par son antiquité même, cette Eglise Gallicane, qui déjà, dès le second siècle, fut arrosée du sang de tant de martyrs dans les villes de Lyon et de Vienne, qui insensiblement s'étendit de toutes parts avec tant de gloire, s'illustra successivement d'âge en âge par tant de saints et grands personnages, et qui, par des services inappréciables rendus non-seulement aux mœurs, mais à l'administration publique, à l'agriculture, à l'éducation, aux lettres, aux sciences, a payé avec usure la protection qu'elle recevait de l'Etat ! Mais son antiquité, qui fait sa gloire, fait aussi ma crainte : c'est précisément l'histoire de sa gloire passée, de ses anciennes vertus, de sa longue durée, qui me fait trembler pour l'avenir. Tout s'use dans le monde présent ; et la chute de ce qu'il renferme de plus solide en apparence, nous avertit sans cesse de la caducité des choses humaines. Que d'églises particulières, après avoir brillé sur la terre, en ont disparu pour toujours ! Chez elles, la ferveur primitive s'était ralentie, la sainte sévérité de l'Evangile avait fait place à la mollesse des mœurs ; des hérésies sont venues les troubler, leur foi a été déconcertée, elle s'y est affaiblie, et a fini par s'y éteindre. Après de si longs et de si beaux jours, notre Eglise ne touche-t-elle pas aux jours de ténèbres et d'interminable désolation ? Que sont devenues ces églises de l'Asie, de la Grèce, de l'Egypte, de l'Afrique, autrefois rayonnantes aux yeux du monde entier de l'éclat de leur foi et de leurs lumières ? Où sont maintenant ces églises illustrées par les Athanase, les Grégoire de Nazianze, les Bazile, les Chrysostome, les Cyprien, les Augustin ? Il n'en reste que de glorieux, mais tristes souvenirs. Et les églises de l'empire grec, après bien des troubles et des hésitations, n'ont-elles pas consommé, dans le XIe siècle, un schisme déplorable qui dure encore ? Et ces grandes églises du nord de notre Europe n'ont-elles pas aussi, dans des siècles plus récents, au milieu d'horribles calamités, abjuré l'ancienne foi, et rompu avec cette Eglise mère, dont jusque-là elles avaient révérendé la divine prérogative ? Or, je le demande, les chrétiens de toutes ces églises que je viens de rappeler étaient-ils plus coupables que nous ? avaient-ils mérité plus que nous d'être délaissés et abandonnés à l'esprit d'erreur ? la mesure de leurs prévarica-

tions était-elle plus comble que la nôtre ? y avait-il parmi eux un plus grand nombre caché d'âmes indociles, faibles, corrompues, disposées à la défection ? C'est le secret de la Providence ; ne cherchons pas à le pénétrer.

Prenons garde de nous abuser par les promesses divines, en leur donnant une étendue qu'elles n'ont pas. Ainsi, que les vents orageux soufflent avec impétuosité, que les tempêtes se déchaînent, je ne craindrai rien pour l'Eglise universelle, parce que je crois à la parole de celui qui a dit : « Enseignez toutes les nations, et voici que je suis « avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles¹ ».

Ainsi, encore que l'Eglise Romaine en particulier soit violemment attaquée, que ses pontifes en soient arrachés, qu'ils soient jetés dans les fers, immolés, je serai également sans crainte pour elle : je pourrai bien m'affliger de ces orages, mais je me rassurerai par la parole de celui qui a dit à Pierre et à ses successeurs dans sa principauté spirituelle : « Je bâtirai sur toi mon Eglise, comme sur une pierre inébranlable, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle² » ; paroles qui se sont vérifiées pendant dix-huit cents ans par une suite de victoires remportées sur les hérésiarques, les barbares, les persécuteurs. Mais l'Eglise Gallicane n'a pas de promesses qui lui garantissent une immortelle durée, elle n'est qu'une portion de l'héritage de Jésus-Christ : plus elle a jeté d'éclat, plus je crains qu'elle ne subisse le sort des choses d'ici-bas ; que pour elle la faiblesse ne succède à la force, le dépérissement à la santé, la mort à la vie.

Encore si tout se bornait à ce motif général de crainte ; si l'Eglise de France, quoique si ancienne, ne présentait pas des signes particuliers de vétusté et de décadence : mais considérez dans quel état se trouve le sacerdoce, et vous y verrez un motif trop fondé de craindre pour la religion. En effet, la religion ne se répand, ne se conserve dans un pays, que par le zèle et l'enseignement de ses ministres ; c'est par eux qu'elle règne dans les campagnes et dans les cités, qu'elle parle à l'oreille et au cœur des peuples, qu'elle devient la règle commune de la croyance et de la conduite ; c'est par eux que l'enfance est catéchisée, la jeunesse dirigée au milieu des périls qui l'environnent, l'âge le plus avancé ramené à la pensée des destinées éternelles, la vieillesse consolée, fortifiée dans ses derniers moments.

¹ *Matth.*, XXVII, 19, 20.

² *Ibid.*, XVI, 18.

Mais si la moisson est grande et le nombre des ouvriers très-petit, si leurs travaux n'ont aucune proportion avec les besoins des peuples, si à ce sujet on doit s'alarmer pour l'avenir, comme on est effrayé du présent ; comment la religion pourra-t-elle fleurir et se perpétuer au milieu de nous ? Dans cette supposition, qui n'est pas chimérique, d'une grande disette de ministres des autels, qu'arriverait-il ? Les exercices du culte, ou cesseraient, ou seraient plus rares ; l'ignorance serait plus commune, et les choses saintes plus négligées ; l'oubli, l'indifférence, le mépris, le dégoût, la haine pour la vérité, finiraient par prévaloir ; ce qu'il y a de plus sacré tomberait en désuétude, il n'en resterait qu'un vague souvenir : de là un mélange bizarre de pieuses croyances et d'opinions superstitieuses, de pratiques louables et d'observances ridicules ; l'auguste face de la religion serait avilie, la sainte majesté de nos mystères aurait disparu, et la foi languirait, périrait avec le sacerdoce.

Et comment n'être pas consterné, Messieurs, à la vue de cette effrayante multitude d'églises sans pasteurs, de ce grand nombre de prêtres qui succombent sous le poids des années sans être remplacés, ou qui, traînant leur vie dans de cruelles infirmités, ne sont plus que d'une faible ressource ; et de ces jeunes ministres des autels, qui portant, chacun en particulier, des fardeaux autrefois répartis sur plusieurs, tomberont à la fleur de l'âge, consumés de fatigue ? Quoi ! il est donc vrai qu'au sein du royaume très-chrétien quinze mille places demeurent vacantes dans la carrière ecclésiastique, faute de sujets pour les remplir ! Ce vide immense, qui le comblera ? La tombe reste toujours ouverte pour engloutir les victimes que la mort ne cesse de frapper dans l'ordre sacerdotal ; tous les ans la liste qu'on en publie vient attrister nos cœurs, sans que nous ayons la consolation de voir les pertes du sanctuaire complètement réparées. Il faut le dire, depuis que l'Eglise dépouillée n'offre plus, je ne dirai pas de richesses aux familles, mais d'honorables ressources ; que le sort du sacerdoce est si précaire, et qu'il est à la merci du caprice des hommes et des événements ; depuis qu'il a été environné de soupçons odieux, fatigué d'une inquiète surveillance, poursuivi par la haine, couvert de ridicule et de mépris, livré à la dérision publique, toléré plutôt qu'honoré ; depuis qu'on a regardé comme le chef-d'œuvre de la politique de le dépouiller de toute prérogative, qu'on a osé lui reprocher l'esprit d'envahissement, parce

* Ce discours a été prononcé en 1820.

qu'il cherche à se perpétuer, et l'esprit de cupidité, parce qu'il demande du pain ; en un mot, au milieu de tant d'outrages et de ce dé-laissement, qu'avons-nous vu ? Les familles, non-seulement dans les hautes conditions, mais dans les plus médiocres, se sont alarmées de tout ce qui semblait annoncer, dans leurs enfants, une vocation nais-sante pour le sanctuaire : loin de la seconder, elles l'ont contrariée et renvoyée avec dédain à la classe indigente ; et si ces dispositions en-nemies n'ont pas un terme, comment le sacerdoce pourra-t-il se per-pétuer avec dignité, et exercer sur l'esprit des peuples une influence capable de conserver au milieu d'eux la religion ? Encore quelques an-nées, et les anciens de l'épiscopat et du sacerdoce auront, pour la plu-part, disparu, et avec eux ce qui était fait pour lui donner plus d'au-torité ; il n'en restera que quelques débris épars, tandis qu'en proie à une famine spirituelle, les peuples demanderont vainement le pain qui donne la vie, parce qu'il ne se trouvera personne pour le leur distri-buer ; et c'est alors qu'assis sur les ruines de nos temples renversés, le génie de l'impiété pourra s'applaudir de ses triomphes.

O Eglise Gallicane, quelles mains sacrilèges t'ont ravi ton éclat et ta beauté ? dans quel abîme de désolation je te vois plongée ! Tu portes bien sur ton front de nobles cicatrices qui font ta gloire ; mais ces marques de ton courage le sont aussi de tes malheurs : et qui pourrait ne pas s'attendrir de tes longues et cruelles infortunes ! Je ne t'ai pas vue, il est vrai, aussi puissante en doctrine et en vertu qu'au temps des Bossuet et des Fénelon, des Bérulle et des Vincent de Paul ; mais je t'ai vue, avant l'époque de nos désastres, florissante encore par le grand nombre des pasteurs qui s'appliquaient à l'instruction des peu-ples, par tes écoles savantes, par tes docteurs pleins de lumières, et par tous les moyens de perpétuer le ministère évangélique avec la science qui doit être son partage. Hélas ! aujourd'hui je te vois comme une veuve désolée, assise sur des tombeaux, pleurant tes ministres qui ne sont plus, et tremblant qu'ils n'aient pas de successeurs. O Eglise de France, autrefois si belle entre toutes les églises, serais-tu donc ré-servée à cet excès d'opprobre et de stérilité ! Ah ! Messieurs, que ceux qui forment des vœux pour l'extinction du sacerdoce tremblent d'être exaucés : les aveugles ! ils ne voient pas tout ce qu'elle entraînerait de calamités pour eux-mêmes. C'est bien alors que seraient précipités en-semble dans l'abîme la religion avec le sacerdoce, et la société avec la religion.

Mais le mal que le sacerdoce est appelé à guérir est-il donc si

étendu, si profond, qu'il faille le regarder comme incurable ? Voyons ce qui en est.

On connaît des remèdes contre la barbarie : l'Évangile adoucit des humeurs féroces, plie au joug du devoir les caractères les plus sauvages, et il arrive même que la brutale énergie se convertit en force pour la vertu. Lorsque les Francs fondirent sur la Gaule déjà en partie chrétienne, l'Évangile les polica, et la religion du peuple vaincu devint celle du peuple vainqueur. On connaît des remèdes contre l'ignorance : elle blasphème ce qu'elle ne connaît pas ; la vérité qu'on lui présente a pour elle l'attrait de la nouveauté, et sa lumière ne luit pas en vain au milieu des ténèbres. Lorsque saint Charles Borromée fut appelé au siège de Milan, une partie des peuples et même du clergé qu'il devait gouverner, était plongée dans la plus honteuse ignorance ; son zèle l'éclaira, et en répandant de tous côtés la véritable lumière, il ranima toutes les vertus. On connaît des remèdes contre les vices et les scandales : tant que la foi vit dans les âmes, on peut s'adresser à elle, l'entraîner par des promesses, et l'effrayer par des menaces dont elle est bien loin de se faire un jeu. Après de longues et cruelles dissensions qui se terminèrent à l'avènement de Louis XIV à la couronne, et qui avait amené un déplorable relâchement dans les mœurs et dans la discipline, des hommes suscités de Dieu, parlant au nom d'une religion plutôt oubliée que dédaignée, renouvelèrent l'esprit du sacerdoce, l'esprit du christianisme, et firent du xviie siècle un des plus beaux que puissent présenter les annales de l'Église. Son histoire est remplie de pareils exemples ; sans cesse elle nous fait voir des païens convertis, des ignorants éclairés, des prévaricateurs ramenés à la vertu. Mais cette apostasie raisonnée des chrétiens, qui, ayant connu la vérité, la foulent aux pieds ; mais cette incrédulité armée de sophismes contre la religion, cet orgueil qui repousse la lumière, qui les guérira ? Depuis que l'impiété a rompu, il y a trente ans, toutes ses digues, elle n'a cessé d'inonder la France entière ; elle infecte de ses eaux empestées les campagnes comme les villes. Si du moins aujourd'hui elle reculait d'épouvante devant ses propres ravages, si elle laissait la religion travailler en paix à les réparer : mais non, loin de se taire, elle a ses tribunes, ses assemblées, ses apôtres ; elle se fait entendre par des milliers de bouches, de libelles, de feuilles journalières, qui perpétuent ses blasphèmes, ses dérisions, ses calomnies, et qui, pour rendre notre ministère inutile, odieux, en inspirent, par leurs impostures, la haine et le mépris. Jamais de si grands obstacles ne s'opposèrent à nos efforts.

Quel esprit que celui du siècle présent ! Ne forme-t-il pas une barrière insurmontable contre le rétablissement de l'Eglise de France et le triomphe du christianisme dans notre patrie ? La religion suppose l'intervention spéciale d'une Providence toute paternelle, qui a bien voulu se manifester aux hommes pour les éclairer dans leur ignorance, et les guérir dans leurs vices ; et l'esprit du siècle est un esprit d'athéisme, qui ne connaît de Dieu que le nom, ou qui n'en proclame l'existence que pour blasphémer contre sa sagesse, en la déclarant étrangère au gouvernement des choses humaines. La religion se glorifie, s'appuie du suffrage de tous ces beaux génies, qui, depuis dix-huit siècles, l'ont professée, illustrée par l'éclat du talent, du savoir et des vertus ; et l'esprit du siècle est un esprit de mépris de l'autorité, qui, ne respectant rien de ce qui a été, n'honore pas plus la mémoire des générations passées qu'il n'a épargné leurs tombeaux, et qui semble croire que l'ère de l'esprit humain ne remonte pas au-delà de trente ans. La religion demande un esprit sage et docile ; et l'esprit du siècle est un esprit de folle indépendance, qui se sentirait presque humilié de fléchir devant la Divinité même, ou bien qui consentirait à s'abaisser devant les maîtres de la terre, pourvu qu'il fût libre de blasphémer contre le Maître du ciel. La religion demande la vigilance sur soi-même, l'empire sur ses penchants déréglés ; sa loi est une loi de sacrifices ; elle apprend à vivre pour les autres, et nous fait voir dans un avenir immortel la récompense des efforts et des combats de la vertu : et l'esprit du siècle est un esprit d'égoïsme, qui n'a de Dieu que l'argent, de morale que l'intérêt, de culte que le plaisir, et d'espoir que le néant. Maintenant, je le demande, les âges passés présentent-ils rien de semblable ? Quelle époque a offert au christianisme de si puissants ennemis à combattre ? Quels ennemis en effet avaient été les siens jusque-là ? Des idolâtres ? mais il est plus facile d'amener des infidèles à la loi, que d'y ramener des apostats : des persécuteurs ? mais la religion craint moins le glaive et la flamme que l'insulte et le dédain : des hérésiarques ? mais au moins ces novateurs respectaient le fond du christianisme : des hommes licencieux ? mais ils ne raisonnaient pas le scandale, et n'érigeaient pas le vice en système : des esprits incrédules ? mais l'incrédulité ne dominait pas dans le monde savant et littéraire ; surtout les athées étaient rares et se cachaient dans l'ombre. Elle est donc unique dans les annales de la religion, l'époque où nous sommes parvenus : or, au milieu de tant de causes nouvelles de ruine, comment la religion pourra-t-elle se conserver ? que pouvons-nous espérer pour elle ? seconde réflexion.

II. Qu'avons-nous à espérer pour la religion dans ce royaume ? Les motifs d'espérance sont : 1° La conduite de l'épiscopat français ; — 2° le retour de la famille royale ; — 3° les dispositions actuelles des esprits.

En exposant les motifs de craindre pour la religion, nous avons rempli la partie la plus pénible de la tâche que nous nous sommes imposée ; il est temps de faire reposer vos esprits sur des considérations plus douces et plus consolantes , en vous développant les motifs de nos espérances. Encore que les secrets de Dieu soient impénétrables, il en laisse pourtant échapper quelquefois des traits de lumière qui nous font comme deviner dans ce qu'il nous découvre ce qu'il nous cache ; ce sont comme des avertissements salutaires qu'il nous envoie. Or il me semble qu'au milieu de tant d'événements inouïs dont nous avons été les témoins, et jusque sous les coups de sa justice, nous avons reçu des gages rassurants de miséricorde ; en sorte que, si nous ne devons pas être sans crainte , nous devons moins encore être sans espérance. Ces gages de sécurité, je les trouve dans la conduite de l'épiscopat français, dans le retour miraculeux de la famille royale, dans les dispositions actuelles des esprits. Reprenons.

Le puissant architecte de cet édifice spirituel qu'on appelle l'Eglise, l'a bâtie sur le fondement des apôtres, et de leurs successeurs dans leur saint ministère ; c'est à ses premiers disciples et aux héritiers de leur divine mission, c'est aux évêques qu'il a confié principalement le soin d'enseigner les peuples , de les conduire dans les voies de la vérité, et de garder le dépôt de la doctrine contre les attaques de l'erreur. Savent-ils la défendre avec une courageuse fidélité ? tout est à espérer ; ont-ils la faiblesse de l'abandonner ? tout est à craindre : tellement que, d'après les desseins ordinaires de la Providence , le sort de la foi dans un pays , dépend du courage ou de la défection de ceux qui en sont les premiers gardiens. Or rappelez-vous quelle fut leur conduite, il y a trente ans. Un projet est formé de renverser à la fois le trône et l'autel. Pour détruire, il faut diviser. Dans cette pensée , on imagine, pour l'ordre ecclésiastique , une réforme qui viole ses droits les plus sacrés dans les choses de son ressort : et par une conduite non moins hypocrite que nouvelle , les impies eux-mêmes vantent les jours de

L'Eglise primitive , et prétendent les faire revivre par des mesures qui ne doivent ramener que les sanglantes persécutions. Que feront ici nos pontifes ? Vont-ils écouter la voix de la chair et du sang, prendre conseil d'une politique mondaine ? L'éclat de la dignité, les habitudes d'une vie douce et commode, l'amour si naturel du repos, la crainte de se jeter dans des périls et des malheurs sans fin, tout cela ne va-t-il point amollir les courages, et faire sacrifier à des intérêts privés la cause de la foi ? Voilà ce qu'on pouvait craindre pour plusieurs ; mais cela ne sera pas. Les anciens de l'épiscopat comme les plus jeunes forment une sainte phalange contre l'ennemi commun. Le moment du combat arrive ; au sein de la première de nos assemblées politiques, un de nos pontifes, qui vit encore, est interpellé ; on lui propose un serment que sa foi repousse, il le refuse : d'autres sont appelés après lui, qui suivent son exemple. Alors leurs ennemis font cesser un appel qui les couvre de confusion, on sent qu'on peut les persécuter, et non les vaincre. Jour immortel ! vous vivrez à jamais dans les fastes de notre Eglise, pour la gloire de la religion et la honte de l'impiété. Certes c'est un beau spectacle que celui de cent trente évêques que la foi élève au-dessus de tous les dangers, qui sacrifient leur repos à leur conscience, préfèrent l'exil à l'apostasie, meurent victimes de leur devoir, ou apparaissent aux nations étrangères avec l'intégrité d'une foi que rien n'a pu entamer. Depuis la naissance du christianisme, vous trouveriez peu de grandes Eglises qui aient donné au monde un spectacle si beau. Elles sont donc restées fermes au milieu des orages, les colonnes de la religion ; il n'a donc pas failli, cet épiscopat français chargé de la défendre ; elle devait donc se relever et triompher enfin.

Cependant, au milieu des ruines et des échafauds, un simulacre d'église Gallicane s'était élevé. Fille de la terreur, appuyée par un pouvoir redoutable, durera-t-elle ? Non, la terre de saint Louis repousse le schisme et l'hérésie. Dieu, qui fait servir les hommes à d'autres desseins que les leurs, donne parmi nous à un mortel une puissance immense ; son bras s'appesantit sur l'édifice de l'erreur, et l'édifice tombe d'un bout de la France à l'autre. Quelques disputes théologiques pourront bien encore agiter les esprits ; mais le schisme cesse, la foi est en sûreté, et enfin il n'y aura plus qu'un troupeau et qu'un pasteur : magnifique récompense du zèle de nos pontifes à défendre l'unité du ministère pastoral comme celle de la foi. Ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées dans les pays de l'Europe où la foi s'est perdue au xvie siècle. Dans la Suède, le Danemarck et les principautés d'Allemagne,

les nouveautés profanes trouvèrent bien de la résistance dans l'épiscopat ; mais elle ne fut pas aussi universelle, aussi ferme, aussi constante qu'elle l'a été parmi nous. Voyez l'Angleterre en particulier. Ses évêques cèdent à la crainte, il est vrai, plus qu'à la persuasion ; mais enfin ils reconnaissent dans Henri VIII une suprématie spirituelle que le ciel n'a point donnée aux princes de la terre : funeste faiblesse , de laquelle ils ne purent jamais se relever. A peine quelques-uns se montrèrent fidèles jusqu'à la mort , et de ce nombre fut le savant et pieux évêque de Rochester, un des plus grands hommes qu'eût alors l'Angleterre. La France , au contraire , vit la presque totalité de ses pontifes opposer une magnanime résistance , que le ciel devait enfin bénir et couronner. Lorsque les décrets de persécution furent rendus contre eux , et que l'orage commença de gronder sur leurs têtes , un orateur, du haut de la tribune politique, fit entendre ces mémorables paroles : « Vous les chasserez de leurs palais, ils iront se réfugier dans les chaumières : vous leur arracherez leur croix d'or , ils en prendront une de bois ; et souvenez-vous que c'est une croix de bois qui a sauvé le monde ». Nos pontifes ne l'avaient pas oublié ; ils quittent tout pour suivre la croix ; ils se conduisent comme de vrais disciples du Sauveur des hommes ; et la croix partout abattue, partout se relève : elle a triomphé du schisme , des persécutions , des assauts de l'impunité , pour triompher encore du dédain et de l'indifférence.

Et quel espoir ne donne pas à ce sujet le retour miraculeux des Bourbons ! Sans doute, il ne peut entrer dans la pensée d'un chrétien , que le sort de la religion dépende uniquement de ceux qui gouvernent, et qu'il soit en leur pouvoir de la conserver ou de la détruire à leur gré : elle ne s'appuie pas sur un bras de chair, disent nos livres saints¹ ; elle se réjouit de la protection des puissances de la terre , mais elle peut s'en passer ; elle s'afflige de leurs persécutions , mais elle sait en sortir victorieuse. Durant les trois premiers siècles , elle fut privée de l'appui des maîtres du monde ; elle survécut à la chute de l'empire Romain. Les rois et les royaumes passent , elle demeure ; et ce serait méconnaître la main divine qui la soutient, comme elle l'a établie, que d'en croire la destinée inséparable de celle d'une famille, quelque auguste qu'elle puisse être. Mais aussi, quand je considère que la famille régnante a toujours porté à la foi l'attachement le plus profond, et qu'elle a été rétablie par une suite d'événements prodigieux, je me

¹ II Paralip., xxxii, 8.

persuade que Dieu a des desseins de miséricorde sur l'Eglise de France, comme sur cette illustre race qui a toujours fait gloire d'en être le soutien.

Vous le savez, Messieurs, au milieu des plus terribles secousses qui aient jamais agité le monde social, la monarchie française s'éroula sur ses antiques fondements ; notre nation passa par ce que la licence et la tyrannie ont de plus extrême. Tantôt elle fut dévorée par l'anarchie, et tantôt gémissante sous un sceptre de fer : la plus auguste des victimes tombe sous le fer des bourreaux ; ce qui reste de la famille royale est errant sur une terre étrangère ; vingt-cinq ans d'exil et d'infortune ont passé sur sa tête : les cœurs français peuvent bien lui donner des regrets, et dans leur amertume comparer son ancienne gloire à son humiliation présente, féliciter nos pères d'avoir vécu sous ses lois ; mais on ose à peine former des vœux pour elle, tant on est sans espérance. Tout ce qu'on a tenté pour elle a été vain ; les plus héroïques efforts n'ont abouti qu'à des calamités ; toutes les ressources humaines semblent épuisées désormais. Seul, sans armée, sans appui, que peut l'héritier de soixante rois pour remonter sur le trône de ses pères ? que peuvent tous ses titres sans la force et contre la force ? Il peut bien se montrer plus grand que le malheur, étonner l'Europe par sa magnanimité comme par ses lumières ; mais enfin tous les chemins vers le trône de France paraissent lui être fermés pour toujours. Cependant les choses prennent tout à coup une face inopinée : l'Europe entière s'ébranle et marche sur la France ; vingt peuples divers franchissent nos frontières. Au milieu de tant de combats et de désastres, que deviendra notre patrie ? que deviendra cette capitale ? Dieu tient dans ses mains le cœur des peuples et des rois ; c'est par eux qu'il va manifester ses desseins longtemps cachés sur les enfants de saint Louis. Ces torrents de haine et de vengeance qui, partis du fond du Nord et grossis dans leur marche, ont inondé nos provinces et menacé d'engloutir cette capitale, viennent expirer au pied de ses faibles murailles, comme la fureur des mers expire sur les sables du rivage. La France rentrera bien dans ses anciennes limites ; mais, telle qu'elle est, elle offre encore, sous l'influence du même ciel, des mêmes mœurs, des mêmes lois, de la même religion, de la même langue, la plus belle réunion d'hommes civilisés que le soleil ait jamais éclairée. Et qui devra désormais régner sur elle ? Ce sera celui que réclame la France par ses vœux comme par la loi fondamentale de l'Etat. Les haines, les rivalités se taisent ; l'ambition cède à la justice ; les rois et leurs

peuples sont tous Français ; c'est le cri de l'Europe, c'est la voix de la Providence qui rappelle les Bourbons. Ils apparaissent au milieu de nous avec les douces et magnanimes vertus de leurs ancêtres, avec cette maturité que donne l'expérience et le malheur, avec je ne sais quoi de plus auguste que les grandes infortunes impriment aux grandes maisons. Qui de nous alors ne contempla dans les sentiments d'une tendre et profonde vénération la fille héroïque des Césars que le ciel rendait miraculeusement à notre amour, que la grandeur ne saurait éblouir, que le malheur avait trouvée si magnanime ? et qui de nous ne s'écria dans un doux transport : O ! vraiment ceci vient de Dieu ! De nouvelles secousses les éloignent, un nouveau miracle les rappelle. La révolte et l'impiété frémiront autour du trône, et le trône s'affermira : des complots seront tramés, ils échoueront. Au milieu du tumulte et du choc des opinions, les esprits seront incertains, et le vaisseau de l'Etat flottera sur des abîmes ; le ciel le sauvera du naufrage. Cependant voici qu'un scélérat obscur médite dans l'ombre le plus noir des forfaits, il le consomme ; mais voyez comme le ciel se joue, quand il lui plaît, des projets des méchants. Une main parricide avait voulu tarir dans sa source le sang de Henri IV ; il n'était plus temps : une goutte avait échappé au fer homicide ; il croyait laisser une veuve sans consolation et sans espoir, et déjà elle portait dans son sein la fortune de la France. Tout à coup une jeune princesse, faible et timide en apparence, devient une héroïne de courage ; rien ne la trouble, rien ne la déconcerte ; elle sent qu'elle est dépositaire des espérances de la patrie, elle se montre digne de ses hautes destinées. Le ciel avait mis dans les cœurs français je ne sais quelle espèce de certitude qu'il naîtrait un prince qui serait le sauveur de son pays. Il est né l'enfant de la France, donné de Dieu à ses gémissements et à ses prières. Dans le fils comme dans la mère, dans sa conservation comme dans sa naissance, tout est prodige ; et quelles ne seront pas les destinées de cet enfant miraculeux ! il sera le roi de son siècle : il sera un héros, le fils de cette jeune héroïne ; comme le Béarnais, il a goûté en naissant le symbole de la santé et de la force ; il sera digne du père de sa race, celui dont la mère a surpassé Jeanne d'Albret en courage ; il sera le père de ses sujets par la bonté ; surtout il en sera le roi par la justice. Soumis lui-même aux lois, il abattra tout ce qui voudrait s'élever au-dessus d'elles ; ce n'est pas en vain qu'il portera le glaive. Il se peut qu'il ait à essayer bien des traverses : mais il est fils d'une mère dont le malheur et les contradictions n'ont fait qu'élever l'âme et enflammer le courage ; il

descend de saint Louis et de Henri IV; il saurait, comme le premier, défendre son trône contre les rebelles, ou le conquérir comme le second. L'impiété se taira devant lui, non qu'il interroge les consciences qui n'appartiennent qu'à Dieu; mais il interrogera les œuvres, qui appartiennent à la loi; il fera respecter ce que doit respecter tout honnête homme; il sentira qu'un prince, pour régner lui-même, doit faire régner celui par qui règnent les rois. Je ne suis pas destiné à voir les prospérités et la gloire de son règne, je n'en verrai pas même l'aurore: mais je puis du moins le saluer de loin ce nouveau saint Louis; je puis me réjouir à sa naissance qui est comme le gage de la réconciliation du ciel avec la terre, de son alliance nouvelle avec le peuple français et la race de nos rois. Ceux que l'impie et le factieux voulaient rejeter, seront encore la pierre angulaire de l'édifice. Dans les siècles à venir, ils continueront de régner, ces Bourbons, les pères de la France, pour faire régner la religion avec eux. Dieu le veut; et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? *Si Deus pro nobis, quis contra nos* ¹?

Je n'ai point dissimulé ce que les ravages de l'impiété, ce que l'esprit du siècle avaient d'alarmant; mais il faut voir les choses avec impartialité, sans aucune exagération, et bien comprendre ce que le ciel, d'un autre côté, a mis dans un grand nombre d'âmes, de dispositions rassurantes. Sans doute si les classes élevées de la société, d'où l'irréligion était descendue aux plus obscures, n'avaient été éclairées, corrigées par le malheur; si tout ce qu'il y a d'hommes remarquables par le talent, loin de le consacrer à la défense des bonnes doctrines, en abusaient pour les combattre; si dans les provinces comme dans la capitale, les peuples, semblables à des frénétiques en délire, repoussaient universellement la main qui voudrait les guérir; alors les plaies de la France seraient désespérées, ainsi que parlent les livres saints ², et l'on pourrait regarder comme incurable le mal qui la travaille depuis un siècle: mais il n'en est pas ainsi.

Sans doute tout ce qui est placé au premier rang dans la société par la naissance ou les dignités n'est pas sincèrement chrétien; mais on y compte, aujourd'hui plus qu'autrefois, des hommes et des femmes d'une éminente vertu; on y sent davantage le besoin de la religion; on y honore ce qu'on avait le malheur de mépriser, et le respect extérieur y a du moins remplacé la dérision et le blasphème.

¹ Rom., VIII, 31. — ² Mich., I, 9.

Sans doute, dans le monde savant et littéraire, on n'a buse que trop de la science et de l'esprit, et l'on n'y compte que trop de plumes licenciées et impies ; mais on est aussi forcé de reconnaître que ce qu'il y a encore parmi nous d'écrivains plus éloquents, plus distingués par la force du talent, par l'élévation des vues et des sentiments, révère et défend la religion.

Sans doute enfin, dans toutes les classes de la société, les campagnes comme les cités présentent des indifférents, des ennemis de la religion, des impies déclarés, et quelquefois même très-furieux, mais en même temps les peuples sont en général fatigués d'impiété et de licence. Oui, la lassitude des troubles anarchiques, le dégoût de ces maximes trompeuses qui promettaient le bonheur et n'ont donné que des calamités, un amour profond, immense de repos ; voilà ce qui se fait universellement sentir : précieuses dispositions pour goûter ces doctrines morales et religieuses qui sont le vrai soutien de l'ordre et de la tranquillité publique. Aussi qu'a-t-on vu depuis quelques années ? D'un bout de la France à l'autre, on a vu des cités et des provinces s'éveiller au son de la trompette évangélique ; se montrer, non pas ennemies, mais affamées de la parole sainte ; combler de bénédictions ceux qui la leur annonçaient ; et sur tant de villes de toute grandeur qui ont été évangélisées, on n'en connaît qu'une seule d'où les frénétiques clameurs d'une poignée de factieux aient forcé les ouvriers évangéliques de s'éloigner. Partout les modestes instituteurs connus sous le nom de *Frères de la Doctrine chrétienne* ont été appelés, désirés, reçus avec enthousiasme pour l'éducation des enfants du peuple, partout on a favorisé la propagation de ces sociétés anciennes et nouvelles de Filles de la Charité, qui se dévouent à l'instruction des enfants de leur sexe ; partout se sont formées de saintes associations pour le soulagement des pauvres, des prisonniers, des orphelins délaissés ; partout la charité des fidèles a contribué à élever des écoles préparatoires pour le sacerdoce ; partout des aumônes abondantes ont adouci les maux causés par l'intempérie des saisons ou par d'autres fléaux. Or, dans tout cela, faut-il voir les symptômes inquiétants d'une religion qui s'éteint, ou plutôt ne faut-il pas y voir les marques consolantes d'une foi qui se ranime ? Il est donc un esprit de vie qui circule encore dans les veines de la France : elle y brûle encore cette flamme divine de la charité, qui est le caractère distinctif du christianisme. Si elle prend de nouveaux accroissements, elle fera de la France une terre de bénédiction. J'ignore par quelle voie la Providence achèvera son ouvrage : qui

aurait prévu, il y a six mois, que nous en serions au point où nous sommes placés ? mais les miracles appellent des miracles. La main qui a imprimé à la société ce mouvement vers le bien, le maintiendra malgré tous les obstacles. Je ne dirai pas quel instrument elle emploiera pour l'accomplissement de ses desseins ; je dis seulement qu'elle s'est assez expliquée en faveur de la religion, pour que nous devions en espérer le triomphe. Je compte pour rien les projets, les menaces, les conjectures de ses ennemis ; ils ont été confondus, ils le seront encore : souvent la foi donne sur l'avenir des lumières que n'a pas la sagesse humaine. Je puis en citer des exemples. Lorsque Pie VI, ce pontife d'immortelle mémoire, fut arraché de ses Etats, et traîné en captivité jusqu'au sein de la France où il devait finir sa vie, l'impiété tressaillit de joie ; elle félicita hautement le genre humain de ce que le sceptre de la superstition était brisé pour toujours : hé bien, le catholique le plus ignorant en savait ici plus que les prétendus sages, et se moquait de leurs vaines prédictions. Dieu appelle du fond du Nord des guerriers qui délivrent l'Italie, et c'est au milieu d'un calme profond qu'on donne à Pie VI un successeur. Par un complot médité, ce semble, avec plus de profondeur et de prévoyance, celui-ci devient-il à son tour le captif d'un impitoyable conquérant ? mêmes cris de joie dans le camp des impies, mêmes espérances de la part des fidèles. Dieu tire des trésors de sa sagesse des moyens imprévus ; et après cinq ans d'exil et de souffrances, Pie VII est rendu à la capitale du monde chrétien. Naguère nos ennemis prophétisaient contre le trône et l'autel ; nous leur disions que la France ne voulait pas plus renier son Dieu que ses rois, que nous verrions des miracles ; et nous en avons vus, et nous en verrons encore. Oui, par la naissance d'un prince si désiré et si nécessaire, la Providence s'est expliquée : la France entre dans une nouvelle carrière de gloire et de prospérité : elle y marchera sous la bannière de la croix et des lis ; et, tant qu'elle méritera d'être appelée le royaume très-chrétien, elle ne cessera pas d'être une des florissantes monarchies de l'univers.

UNION ET APPUI RÉCIPROQUE

DE LA RELIGION ET DE LA SOCIÉTÉ.

Deux erreurs capitales se sont répandues de nos jours, dont la moins redoutable suffirait seule, si elle pouvait prévaloir, pour bouleverser le monde social tout entier. Les uns ne voient dans la religion qu'une chimère, qu'une superstition, source intarissable de calamités ; les autres y voient un auxiliaire, utile peut-être, mais surtout dangereux, que l'on doit contrarier, fatiguer par la plus inquiète surveillance. Ceux-là voudraient rompre tout pacte avec le ciel, pour mieux assurer, suivant eux, le repos de la terre ; ceux-ci, sans briser tous les liens qui unissent l'homme à la Divinité, ne sont occupés qu'à les affaiblir : les premiers voudraient bannir Dieu de la pensée, les seconds le bannir des lois et des institutions. D'un côté, c'est un athéisme de conduite et de principes, qui tue la société ; de l'autre, un athéisme politique qui en amène la dissolution. D'un côté, ce sont des aveugles qui blasphèment contre la lumière ; de l'autre, des imprudents qui ne craignent rien tant que d'en recevoir les salutaires influences.

Heureusement il est dans l'homme un instinct divin qui repousse le néant de ces doctrines mensongères ; heureusement il est encore au milieu de nous de généreux et puissants défenseurs des vérités sacrées, comme il est des âmes vertueuses, qui, par leur conduite, font sentir l'utilité, la beauté de la religion : et plût au ciel qu'il ne se trouvât pas

de ces êtres pervers qui en prouvent la nécessité par l'excès même de leurs crimes ! C'est surtout à nous, ministres de la religion, dépositaires des saines doctrines, qu'il appartient de les défendre contre leurs ennemis, sans nous laisser éblouir par leurs sophismes, ni intimider par leurs clameurs ; c'est à nous de prémunir la jeunesse contre des paradoxes dont l'expérience viendrait tôt ou tard la désabuser, et de lui faire bien comprendre que fonder l'édifice social sans Dieu, c'est l'asseoir sur le néant ; ou que, le bâtir sans une religion hautement honorée, c'est le bâtir sur une base fautive et ruineuse.

Ce sera donc obéir tout à la fois à la voix de la religion et à celle de la patrie, que de faire voir ce qu'elles se doivent mutuellement, et combien de leur alliance dépend le bonheur de tous. Je dirai d'abord ce que fait la religion pour la société ; je dirai ensuite ce que la société a toujours fait et ce qu'elle doit faire encore pour la religion.

1. Ce que fait la religion pour la société. Elle affermit pour le bien de tous : 1° L'autorité ; — 2° les lois ; — 3° les obligations.

On ne peut concevoir de société civile, sans une autorité suprême qui veille à la sûreté commune, sans des lois qui règlent ce qui concerne les biens et les personnes, sans des obligations imposées aux divers membres du corps social : or, la religion a l'inappréciable avantage d'affermir pour le bien de tous, et l'autorité, et les lois, et les obligations. Elle affermit l'autorité, en lui donnant une origine sacrée ; les lois, en les présentant comme des règles de conscience ; les obligations, parce qu'elle leur prête dans le serment une garantie toute divine.

En premier lieu, la religion affermit l'autorité, en lui donnant une origine sacrée. Ici nous devons reprendre les choses de plus haut. Une maxime dictée par la saine raison, et consacrée par la religion, c'est que Dieu est l'Auteur du monde moral comme du monde matériel, qu'il a donné des lois à la nature intelligente comme à la nature corporelle, qu'il préside aux destinées des peuples comme au mouvement des astres. Il n'est qu'un seul créateur, qu'un seul législateur, qu'un seul souverain de l'univers. Source unique de la vie, intelligence in-

créée, puissance sans bornes, c'est de lui qu'émane toute vie, toute intelligence, toute puissance dans les créatures ; c'est lui qui communique l'autorité aux pères sur leurs familles, aux maîtres sur leurs serviteurs, aux magistrats sur la cité, aux gouvernements sur les peuples confiés à leurs soins. En destinant l'homme à la société, il l'a fait naître avec des facultés, des besoins et des penchants qui se rapportent à la vie sociale. Non, la Providence n'a pas abandonné aux recherches, à l'invention des hommes, les premiers liens de la sociabilité ; elle les a fait dériver de la nature même des choses qu'elle a établies ; l'ordre seul dans lequel elle veut que l'espèce humaine se perpétue, se développe, se perfectionne, s'instruise, a mis les uns dans un état de supériorité, et les autres dans un état de dépendance inévitable. Les rapports mutuels des pères et des enfants ne sont point arbitraires ; si le père a des devoirs à remplir, il a aussi des droits à exercer. Chez tous les peuples, l'autorité paternelle a eu quelque chose de sacré, et la piété filiale quelque chose d'inviolable. Auteur de la famille, le père a par là même autorité sur elle ; un sentiment de vénération fait remonter et attache tous les descendants à celui qui en est l'auteur : ce lien ne peut être rompu que par la mort ; l'enfant honore non-seulement son père, mais son aïeul et son bisaïeul ; et après vingt générations, celui qui en a été la tige aurait des droits à leur respect et à leur amour, s'il vivait encore.

Il est donc facile de concevoir comment les choses se sont passées à l'origine du genre humain, et ce qui a préparé les voies au régime social. Ouvrage immédiat de la main toute-puissante de Dieu, les premiers hommes donnèrent naissance à de premiers enfants ; ceux-ci devinrent pères à leur tour : et c'est ainsi que se forma une suite de générations sorties les unes des autres. Chaque père de famille avait autorité sur ses propres enfants, mais le premier prédominait sur tous les autres et sur leurs familles ; cette suprématie paternelle était une espèce de royauté : on peut dire en un sens, que celle-ci naquit avec le genre humain, et que le premier père fut le premier roi.

Mais qu'arriva-t-il dans ces temps primitifs où toutes les traditions, en cela d'accord avec les livres saints, supposent la longue durée de la vie humaine ? A mesure que les familles se multipliaient, les liens de la subordination à l'égard du premier chef se relâchaient ; quoique issues de la même tige, les branches diverses devenaient plus étrangères les unes aux autres : la première innocence des mœurs s'altéra ; l'orgueil, la cupidité, la jalousie commencèrent à semer le trouble et

la division ; on sentit le besoin d'une autorité commune, mais plus forte. Alors, sur tous les points de la terre habitée, parmi les pères de famille il s'en rencontra, qui par leur âge, leur expérience et leur force, par ce talent de commander que la nature donne, fixèrent les regards et l'estime de leurs semblables, prirent sur eux de l'ascendant, et en furent obéis. L'habitude consacra leur pouvoir, et la société civile commença. Les Etats naissants, trouvant leur modèle dans la famille, furent plutôt de petits royaumes que des républiques, ainsi que l'attestent les plus anciennes traditions.

Nous ne dirons pas néanmoins que la royauté est une institution divine ; non, aucune forme de gouvernement n'a été expressément révélée : l'Evangile n'en consacre aucune comme nécessaire ; il fait dériver de Dieu la puissance, et non la manière extérieure dont elle s'exerce. Celle-ci a pu varier suivant les besoins, les circonstances, le génie des peuples, présenter des monarchies ou bien des républiques plus ou moins tempérées, placer le pouvoir suprême dans les mains d'un seul ou de plusieurs, d'un roi, d'un sénat, ou des deux réunis ensemble ; mais partout la source et la nature du pouvoir ont été les mêmes. Sans examiner comment il s'est établi, jusqu'à quel point y a concouru tacitement la multitude, toujours est-il vrai que l'ordre social entrerait dans les vues de la Providence ; qu'elle a voulu, pour la conservation de la société, qu'il y eût dans son sein des dépositaires du pouvoir ; que ce pouvoir suprême a ses attributs, comme le pouvoir paternel a les siens. Ainsi l'autorité est une des règles générales de la Providence, pour l'harmonie sociale, comme la gravitation est une de ses règles générales pour l'harmonie du monde planétaire. Oui, dans la famille, Dieu a voulu l'ordre, et il a revêtu les pères d'une autorité sacrée ; dans la société, Dieu a voulu l'ordre, et il a revêtu le magistrat de l'autorité qui lui donne des droits à l'obéissance ; et si l'on peut dire que les formes de l'autorité publique viennent des hommes, on est forcé de reconnaître que le fond de l'autorité vient de Dieu : doctrine qui ne s'applique pas seulement au pouvoir royal dans les monarchies, mais à tout pouvoir suprême sous toutes les formes légitimes de gouvernement. Venons aux conséquences.

Si l'autorité vient de Dieu, dès lors elle a aux yeux des peuples un caractère auguste et sacré qui lui donne plus d'ascendant sur les esprits, assure mieux le respect et l'obéissance, prévient davantage les dissensions et les révoltes qui trop souvent préparent les voies à la servitude par l'anarchie. Si l'autorité vient de Dieu, voyez comme

l'obéissance s'ennoblit. En s'arrêtant à l'homme qui commande, et qui peut-être est souvent indigne par lui-même de mes hommages, mon obéissance serait aussi vile que pénible; ce serait celle de l'esclave abruti qui tremble devant son maître : et voilà pourtant l'obéissance de ces novateurs qui ne voient dans le pouvoir qu'une chose humaine. La religion porte plus haut mes regards : au-dessus de l'homme, elle me montre le Roi des rois, celui qui préside aux destinées des princes comme des peuples ; c'est à lui que se rapporte ma soumission ; c'est devant sa majesté que je m'abaisse, en pliant devant l'instrument visible de sa justice ou de sa miséricorde. Par là, mon obéissance, en même temps qu'elle est plus douce, a quelque chose de plus élevé ; elle semble participer de la grandeur de celui que révere ma pensée. Que les sophistes modernes ne voient que l'homme dans celui qui commande, que leur politique se borne à la terre, que dès lors leur obéissance soit rampante comme leur doctrine ; pour nous, faisons descendre notre politique du ciel, cherchons dans Dieu, législateur suprême, la source première des droits et des devoirs : et c'est alors que notre raison, loin de se sentir humiliée, pourra se glorifier de son obéissance.

Semblable à ces volcans qui recèlent des flammes dévorantes, et qui éclatent de temps en temps par des éruptions terribles, elle a reparu, après avoir été comme assoupie, cette doctrine qui recèle les tempêtes politiques, la doctrine de la souveraineté du peuple ; théorie aussi absurde que séditieuse, qui ne flatte la multitude que pour l'égarer, et ne lui vante ses droits que pour lui faire violer tous ses devoirs. Pour peu qu'on veuille approfondir les choses, on trouve que les mots *peuple* et *souverain* ne s'allient pas plus ensemble que les mots *lumière* et *ténèbres* ; on ne s'entend pas soi-même, ou bien d'un côté il faut dire que les mots *souveraineté*, *pouvoir suprême*, *droit de commander*, sont synonymes, et de l'autre il faut dire qu'un peuple est une réunion d'hommes sous un gouvernement commun. Une multitude ne cesse de l'être pour devenir peuple, que par la soumission des individus à une autorité publique ; une nation n'existe pas plus sans gouvernement, qu'un corps humain n'existe sans tête.

Maintenant, dans quelque moment de son existence que vous preniez un peuple, comment trouverez-vous qu'il possède l'autorité suprême, qu'il a le droit de commander ; en un mot, qu'il est souverain ? Voulez-vous, par la pensée, dissoudre tous les liens qui unissent les membres de ce corps social, et replacer les hommes avant l'époque de leur

réunion en société? Alors vous aurez des familles éparses qui ne seront liées que par ces sentiments d'humanité inspirés par la nature, et qui éprouveront peut-être le besoin de se rapprocher et de former une société sous une autorité commune. Cette multitude ainsi considérée est bien indépendante, mais elle n'est pas souveraine. Et à qui a-t-elle le droit de commander? A personne. Qui est tenu de lui obéir? Personne. C'est une erreur grossière que de confondre l'indépendance avec le pouvoir. Le sauvage qui vit dans les bois est indépendant; il n'est pas souverain, ou bien, il n'est le souverain que des bêtes fauves dont il partage la demeure. Voulez-vous vous figurer ces familles indépendantes se rapprochant, désirant de se réunir, écoutant des propositions qui leur sont faites, et délibérant sur un pacte social? Je ne sais si l'histoire présenta jamais rien de semblable, et je crois que cela n'a existé que dans l'imagination des romanciers politiques. Mais je l'admets pour un moment : je vois bien que cette multitude est maîtresse d'adopter une forme de gouvernement plutôt qu'une autre, de refuser ou de donner son assentiment à celle qui est proposée; mais elle n'a ni le droit de la dicter à celui qui n'en voudrait pas, ni le droit d'imposer à qui que ce soit l'obligation de la gouverner : elle est libre, si l'on veut; mais, par là même qu'elle n'a aucune autorité à exercer, je cherche en vain en quoi elle est souveraine.

Dira-t-on qu'après avoir adopté, du moins tacitement, un régime politique, elle est souveraine, en ce sens qu'elle puisse le changer à son gré? Mais ce droit, qui l'exercera? Est-ce le peuple tout entier? cela est impossible. Excluez-vous ici le sexe, l'adolescence, la jeunesse? Voilà donc plus de la moitié de la population dépouillée de toute participation à la souveraineté; voilà la majorité soumise à la minorité : ce qui, au lieu du peuple souverain, constitue une aristocratie véritable. Et d'ailleurs ne voit-on pas que la presque totalité d'une nation quelconque est trop ignorante pour émettre raisonnablement une opinion politique? Et qu'est-ce donc qu'un droit dont l'exercice est déraisonnable et impossible?

Qu'il existe des voies légales, régulières, pour opérer des réformes politiques, je le conçois; mais qu'on cherche dans l'insurrection le remède aux maux de l'Etat, quel délire! Qui pourra la commencer légitimement? Est-ce une province? pourquoi pas une cité? pourquoi pas un village? pourquoi pas une famille, un individu? Et ne voyez-vous pas que c'est mettre dans le corps social un principe de destruction? Certes c'est bien moins pour l'intérêt de ceux qui gouvernent que

pour l'intérêt de ceux qui sont gouvernés, qu'il faut combattre ces désastreuses maximes. Il importe que la société, qui n'est faite que pour servir de barrière aux passions, ne soit pas livrée à la merci de ces mêmes passions; que la société, qui n'existe que pour être le remède de l'anarchie, ne soit pas exposée à retomber dans l'anarchie. Appeler la révolte pour corriger les abus, c'est appeler l'incendie pour réparer la maison endommagée. Je ne connais pas de doctrine plus ennemie des peuples, que celle de la souveraineté du peuple. Ah! dans ces siècles que nous appelons barbares, une opinion fautive et dangereuse plaçait dans les mains du Pontife Romain le droit de déposer quelquefois les souverains; et nous, avec toutes nos lumières, où l'avons-nous placé ce droit terrible? Dans les mains du plus ignorant, du plus féroce, du plus capricieux de tous les tyrans, dans les mains de la multitude; et par là s'est ouvert, au sein du monde civilisé, un abîme dans lequel on a vu et l'on pourrait voir encore s'engloutir les peuples et les rois.

En second lieu, la religion affermit les lois en les présentant comme des règles de conscience. Chez tous les peuples, il est des lois fondamentales qui constituent l'Etat et déterminent la forme du gouvernement, qui fixent et distribuent les pouvoirs; on les appelle constitutives, ou bien encore politiques: mais, outre ces lois, il en est qui règlent ce qui concerne les familles et les individus, les biens et les personnes; on les appelle civiles. Il faut que les premières surtout aient un caractère particulier de stabilité, parce qu'étant la base de l'édifice social, elles ne peuvent être ébranlées sans qu'il menace de tomber en ruine; il faut que les secondes dirigent les particuliers dans leurs conventions, et même les magistrats dans leurs jugements: c'est par les unes et les autres que l'Etat prospère, que la justice préside au sort des familles, que l'arbitraire et la tyrannie sont bannis. En vain les lois seraient rédigées, recueillies, écrites dans un code public et reconnu, si elles sont méprisées, si la fraude les élude, si le pouvoir les viole, si le magistrat les plie au gré de ses passions. Il importe donc qu'elles ne soient pas seulement des règles de convenance auxquelles il est bon de se soumettre, mais qu'elles soient révérees comme des règles de conscience qui lient devant Dieu, ainsi que devant les hommes. Dépouillées de ce caractère sacré, elles perdent la plus grande partie de leur empire: voilà ce qui a été senti par tous les peuples. On sait qu'autrefois les Lycurgue, les Numa, pour rendre leurs lois plus inviolables, les présentèrent comme autorisées par cette divine puissance à

laquelle tout est soumis, le magistrat comme le peuple. D'ailleurs qu'arrive-t-il sur la terre? Souvent l'observateur fidèle des lois reste sans récompense, peut-être même est-il la victime de sa fidélité; souvent aussi celui qui en est le violateur audacieux n'est pas puni, peut-être même recueille-t-il des avantages de sa désobéissance. Que fait ici la religion? Elle remet tout dans l'ordre : elle soutient, console le premier par l'espoir de la récompense future; elle menace, intimide le second par la crainte du châtement à venir : sanction divine, qui donne aux lois une force immense. Et quelle inconséquence dans nos sophistes, de prêcher le règne des lois, et d'en détruire le plus ferme appui par leurs doctrines d'impiété!

En troisième lieu, la religion affermit les obligations réciproques, en leur prêtant dans le serment une garantie toute divine. Une chose qu'on ne remarque pas assez, c'est que dans les conditions diverses qui partagent la société, les hommes se lient à leurs obligations respectives par le serment, et que le serment tire toute sa force de la religion. Oui, le prince à son avènement au trône, les dépositaires des pouvoirs subordonnés avant de les exercer, le pontife avant de monter sur son siège, le guerrier avant de prendre en main le commandement des armées, le magistrat avant de s'asseoir sur son tribunal, l'administrateur à qui l'on confie le sort des familles et la fortune de l'Etat : tous s'engagent, sous la foi du serment, à l'accomplissement de leurs devoirs; et à peine, parmi les hommes privés, en est-il un seul qui, dans le cours de sa vie, ne soit tenu à quelque serment. Et qu'est-ce donc que jurer? C'est prendre Dieu lui-même à témoin de sa sincérité dans les faits qu'on énonce, ou dans les promesses que l'on fait; c'est donner pour garant de sa véracité la vérité de Dieu même; c'est appeler sur soi les rigueurs de sa justice, si l'on ment devant les hommes, ou si l'on viole la foi jurée. Fut-il jamais une garantie plus imposante et plus redoutable? Mais celui pour qui Dieu n'est rien, ne voit dans le serment qu'une vaine formule; l'impie qui le prête ou qui l'exige, se moque des hommes ou de Dieu. Quel spectacle pour le ciel, qu'une nation de parjures! Un peuple qui se ferait un jeu du serment, en même temps qu'il appellerait sur sa tête les foudres vengeurs, aurait brisé le plus ferme soutien des engagements réciproques, et serait tombé au dernier degré possible de la dépravation.

Il est donc vrai que la religion, en faisant tout dériver de Dieu, en attachant à son trône le premier anneau de la chaîne des droits et des devoirs, affermit l'autorité, les lois, les obligations, et rend ainsi à la

société d'inappréciables services. Rendons ici hommage à nos livres saints ; admirons comment, dans quelques paroles lumineuses, ils nous ont révélé ce que notre esprit ne peut découvrir que par de grands efforts et de longs raisonnements. Ecoutez l'Apôtre des nations, parlant au peuple-roi qui a donné des lois au monde. Saint Paul écrivait aux Romains : « Que tous soient soumis aux puissances supérieures ; « car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui « a établi toutes celles qui sont sur la terre... Il est donc nécessaire de « vous y soumettre, non-seulement par la crainte du châtiment, mais « aussi par devoir de conscience. Rendez donc à chacun ce qui lui appartient, à qui est dû le tribut, le tribut ; à qui la crainte, la crainte ; « à qui l'honneur, l'honneur¹ ».

Vous venez d'entendre ce que la religion fait pour la société ; voyons ce que la société a toujours fait et doit faire encore pour la religion.

II. Ce que la société a toujours fait et ce qu'elle doit faire encore pour la religion ; la religion étant le premier des biens pour les peuples et les gouvernements, elle a toujours été et elle doit être encore l'objet de leurs premiers soins.

En recherchant ce que la société a toujours fait et doit faire pour la religion, je considère la société bien moins dans cette immense multitude d'hommes qui, par défaut d'éducation, de lumières, de capacité, sont faits pour être conduits, que dans ceux-là mêmes qui sont appelés à les conduire ; que dans les divers dépositaires de l'autorité, quel que soit leur rang dans l'ordre social ; que dans les gouvernements, en un mot, quelles que soient leur forme et leur domination. Qui oserait ici dédaigner ce qu'ont pensé, pratiqué tous les magistrats, tous les sages, tous les grands hommes, tous les chefs des nations, se mettrait par cela même en révolte contre le genre humain, et se constituerait dans un état de folie.

Or, je vous le demande, où trouverez-vous un gouvernement qui n'ait professé une religion qu'on pouvait appeler nationale, qui n'ait fait gloire de l'honorer, de la protéger, de la défendre, et dans sa doc-

¹ Rom., XIII, 1, 5, 7.

trine, et dans son culte, et dans son sacerdoce ? La superstition a bien pu, en cette matière, altérer les vérités sacrées : mais, à travers les nuages de l'erreur, le rayon de lumière perçait toujours ; et du milieu du choc des opinions et de la diversité des cultes, sortait une pensée unique, celle de mettre avant tout le Dieu de l'univers, et de lui rendre des hommages solennels.

Interrogez l'histoire sur ce qui est dû à la religion en général, elle vous dira que les peuples les plus vantés de l'antiquité, ceux mêmes chez qui les étrangers allaient étudier la sagesse, tels que les Egyptiens, les Grecs, les Romains, mettaient la religion à la tête de leurs institutions et de leurs lois ; que chez eux les magistrats et les guerriers, dans leurs entreprises et leurs résolutions, cherchaient à connaître la volonté des dieux, travaillaient à les apaiser ou à se les rendre propices, persuadés qu'ils devaient révéler hautement dans la Divinité l'arbitre des destinées humaines ; et pour ce qui regarde l'Europe moderne, je me contente de faire observer que les souverains des Etats respectifs qu'elle renferme, ont été et sont encore dans l'usage de consacrer leurs traités les plus solennels par le nom du Dieu saint et véritable. Jusqu'ici les gouvernements ont compris qu'ils devaient tout faire pour le maintien et la gloire de la religion qui faisait tout pour eux, et qu'ils devaient se regarder comme les lieutenants de la Providence, pour faire fleurir son culte au milieu des peuples qu'elle leur confie ; qu'auteur de la société civile aussi bien que de la société domestique, Dieu était jaloux de recevoir de l'une et de l'autre des hommages d'adoration et de dépendance ; que les Etats formant un corps dont tous les membres sont unis par des intérêts communs, et pouvant passer par des jours de prospérité et de malheur, se trouvaient naturellement conduits à lui payer un tribut commun d'expiation ou de reconnaissance.

Interprètes en cela de la nature, inspirés par elle, « Dracon, Lycurgue, Solon, en formant les premières et les plus florissantes républiques de la Grèce, donnèrent les principaux soins aux affaires de la religion ; Romulus suivit cette règle, lorsqu'il donna ses lois à son Etat naissant ; Platon et Aristote, quelque opposés qu'ils soient d'eux-mêmes, sont d'accord en ce point, que la cité n'est excellente et heureuse qu'autant qu'elle se propose le souverain bien, et ils ajoutent qu'elle ne peut jamais y parvenir que par la religion ¹ ». Pour parler

¹ Lamare. *Traité de la Police*, tome I.

plus particulièrement du plus grand des peuples de l'antiquité, il est reconnu que le respect pour la Divinité, que Numa avait imprimé dans l'âme des Romains, fut le principe le plus constant de leur prospérité et de leurs succès. Persuadés de la puissance et de la justice céleste, ils ne craignaient pas tant de désobéir aux lois que d'être infidèles à leurs serments. Voilà ce qu'ont observé de très-célèbres écrivains, tels que Polybe chez les anciens, et Machiavel chez les modernes; et ce dernier, après avoir fait cette observation, ajoute ces paroles bien remarquables : « Si l'attachement au culte divin est le garant le plus assuré de la grandeur d'un Etat, le mépris de la religion est la cause la plus certaine de sa décadence¹ ».

Interrogez encore l'histoire sur le culte extérieur et public; elle vous dira que, chez tous les peuples civilisés, on a fait des profanations, des sacrilèges, des paroles de blasphème, de la dérision des choses saintes, un corps de délits à part, qui étaient jugés plus dignes de la surveillance des magistrats et de l'exécration publique. On a senti que les choses consacrées au culte de la Divinité participaient en quelque manière de sa grandeur et de sa sainteté, et que les outrages faits à la religion retombaient sur l'Être souverain qui en est l'objet. Athènes, la polie, la savante Athènes, avait des lois contre l'impiété publique; plusieurs de ses plus illustres citoyens en éprouvèrent la rigueur, et Périclès lui-même, accusé sur cette matière, fut obligé de comparaître devant les tribunaux pour se défendre. Le même esprit animait les autres peuples. Lorsque Erostrate, par amour d'une vaine célébrité, brûla le temple d'Ephèse, une loi spéciale défendit de prononcer son nom : comme si le nom de cet impie eût eu pour son pays quelque chose de sinistre. Les anciens ont remarqué que la mort tragique de Denis le Tyran avait été le juste châtiment de ses dérisions et de ses spoliations sacrilèges; et ils ont observé, à la louange d'Alexandre, que dans le sac de Thèbes, il avait épargné les temples avec un respect religieux. On sait avec quelle véhémence l'orateur Romain poursuivait les brigandages d'un fameux préteur de Sicile; mais on sait aussi qu'en l'accusant d'avoir pillé les temples et les autels, il voyait dans ces pillages un caractère particulièrement odieux d'audace et de perversité.

Interrogez enfin l'histoire touchant le sacerdoce; elle vous dira que ce qu'il y a eu de nations plus éclairées, plus sages, plus florissantes, ont vu dans les pontifes et les prêtres de leur religion une classe d'hom-

¹ *Réflexions sur Tite-Live*, liv. I, chap. II.

mes dignes, par la sainteté de leurs fonctions, d'une vénération particulière ; et dans cette pensée ils n'ont rien négligé pour entourer leur personne de prérogatives et d'honneurs propres à leur attirer la considération et le respect des peuples. On peut s'en convaincre en lisant, dans les *Mémoires* de celle de nos académies qui est la plus versée dans les antiquités, ce qu'était le sacerdoce chez les Egyptiens, les Indiens, les Grecs, les Romains, les Gaulois ¹. Ils avaient compris que, si l'on doit honorer les ministres des rois de la terre, on ne doit pas moins honorer les ministres du Roi des cieux ; que, dans l'esprit de la multitude, la religion se confond bien souvent avec ses ministres ; et que celle-là sera d'autant plus élevée dans leur pensée, que ceux-ci y occuperont une place plus éminente. Rome païenne conserva dans tous les temps ces sentiments de vénération profonde. Chez elle, la puissance des tribuns avait quelque chose de bien redoutable, de bien indépendant, et en quelque manière de sacré ; n'importe : l'histoire nous apprend que le tribun Tremelius fut condamné à une amende pour avoir manqué de respect au pontife Metellus. Il serait inutile de rappeler ce qu'a été le sacerdoce aux yeux des nations chrétiennes, depuis Constantin jusqu'à nous.

Je viens d'invoquer le témoignage des peuples et des siècles en faveur de la prééminence qui est due à la religion : et tous ces frivoles esprits, vains de quelques succès de plume ou de tribune ; plus aveugles au milieu des lumières de l'Évangile, que ne l'étaient les païens au milieu des ténèbres de l'idolâtrie ; qui ne cessent d'appeler le mépris sur la religion, son culte, ses ministres ; on peut les écraser du poids de l'univers entier. Tout rend hommage à cette vérité, que la religion étant le premier des biens pour les peuples et pour les gouvernements, elle doit être l'objet de leurs premiers soins.

Non, ce ne serait point assez de l'appeler comme auxiliaire, de lui rendre en quelque sorte par grâce ce qu'elle a droit d'exiger comme souveraine, et d'en faire une des colonnes de l'édifice, tandis qu'elle doit en être le fondement. Faite pour régner, toute autre place que la première est au-dessous d'elle. Faudrait-il donc que celui qui est avant tout par sa nature, ne fût pas avant tout dans nos hommages ? que le Créateur vint en second dans la pensée de la créature ? Malheur aux gouvernements qui dégraderaient la religion ! ils se dégraderaient eux-

¹ Voyez l'extrait de deux Mémoires de M. de Burigny, sur les honneurs et les prérogatives accordés aux prêtres dans les religions profanes. Académie des Inscriptions, tome XXXI, in-4°, Histoire, pag. 108 et suiv.

mêmes ; ce qu'ils lui enlèveraient de respect, ils l'enlèveraient à leur autorité ; s'ils font descendre la religion au second rang , qu'ils tremblent eux-mêmes de tomber au dernier.

Et pourquoi les princes, les magistrats, les dépositaires du pouvoir, les gouvernements en un mot, sont-ils établis ? Est-ce pour suivre leurs fantaisies et leurs caprices, pour renverser l'ordre éternel des choses, pour laisser la société marcher au hasard, et les peuples s'abandonner sans règle et sans frein à toutes les séductions du vice et du mensonge ? Non , sans doute : c'est pour les rendre bons et heureux ; c'est pour faire régner les lois, les mœurs, la paix dans les familles, la tranquillité dans l'Etat : et si la religion est le plus ferme soutien de toutes choses, leur premier devoir est de la rendre respectable aux hommes, et de sauver les nations de cette impiété qui en est le fléau le plus terrible. C'est ainsi qu'ils rempliront les vues de la Providence, qu'ils se montreront, suivant ses desseins, les pères et les pasteurs des peuples. Les inférieurs élèvent naturellement leurs regards sur ceux qui occupent le premier rang de la hiérarchie politique ; c'est d'en haut qu'ils reçoivent l'impulsion pour le bien comme pour le mal. Si les gouvernements et leurs agents n'ont que de l'indifférence pour la religion ; s'ils voient du même œil les hommages qui l'honorent et les blasphèmes qui l'outragent ; si l'impiété triomphe par ceux-là mêmes qui devraient la réprimer ; alors les croyances des peuples ne peuvent que s'affaiblir, et les ressorts des mœurs et des lois que se relâcher.

Je sais bien que la religion, encore qu'elle soit hautement honorée, aura toujours des ennemis à combattre ; mais enfin elle conservera plus de force et d'empire sur les esprits, et sera ainsi une barrière, sinon insurmontable, du moins puissante contre le torrent des vices débordés. Je sais que la religion ne mettra pas les peuples à l'abri de toute dissension et de toute discorde, que même elle peut en devenir l'instrument dans la main des méchants ; mais, tant qu'elle restera vivante dans les cœurs, elle finira par être le remède des maux que les hommes auraient pu faire en son nom : l'arbre aurait été mutilé, mais la sève continuerait de circuler dans le tronc, et pourrait lui rendre sa première beauté. Pour la triste et dégradante philosophie de nos jours, qui tend à séparer l'homme de Dieu, et la société de la religion, c'est un poison qui dévore, mais elle ne porte point son antidote avec elle. elle blesse, et ne guérit pas ; elle tue, et ne ressuscite pas. La religion seule possède les trésors de la vie. Parcourez les annales de la France

dans tous les âges, que de troubles ! que de désordres ! que de guerres intestines ! Toutefois elle s'est avancée noblement à travers les écueils et les tempêtes ; elle s'est élevée jusqu'au faite de la puissance, de la gloire, de la civilisation, dominant l'Europe, au point de lui donner sa propre langue : c'est qu'elle portait dans son sein un principe de vie. La religion est forte d'elle-même, et forte aussi de son alliance avec l'Etat. Lorsque des mains impies ont brisé ce pacte sacré, la France a été ébranlée jusque dans ses fondements ; et ce n'est que lorsque des mains plus habiles ont commencé à le rétablir, que la France a commencé de sortir du milieu des ruines : tant il est vrai que la religion doit présider à tout, si l'on ne veut pas que tout dégénère ; et que, si tout peut se conserver par elle, sans elle tout doit périr !

Je dirai encore, au sujet du culte divin, des objets de la pieuse et profonde vénération des peuples, des temples, des autels, des vases et des vêtements sacrés, je dirai que ce n'est point assez pour les gouvernements de leur assurer ce respect que l'on porte aux choses de la vie civile, qu'ils doivent en inspirer de plus hautes idées, attacher au mépris, à l'irrévérence, au vol des choses saintes une idée de sacrilège, de profanation, de crime de lèse-majesté : ici le silence des lois serait une impiété. Quoi ! vous voulez que le peuple révère la religion, et vous ne faites rien de ce qu'il faut pour en rehausser à ses yeux le prix et la dignité ! vous voulez la religion dans les familles, et vous mettez l'athéisme dans les lois ! Si à vos yeux la maison de Dieu n'est pas plus que la maison de l'homme ; si dans les plus saintes cérémonies on ne voit qu'une parade ordinaire ; si les vases du sanctuaire sont comme la coupe de nos tables, et les décorations de l'autel comme un simple ameublement : alors la loi semble abaisser la religion au niveau des choses communes, confondre la Divinité avec l'homme lui-même ; et si, par cette indifférence, la piété s'affaiblit dans les cœurs, c'est un mal dont la loi devient elle-même complice : et quelle calamité pour une nation, lorsque le dérèglement se trouve dans ce qui devrait être la règle des mœurs publiques !

Je dirai enfin, au sujet du sacerdoce, que ce n'est pas assez de le tolérer, d'y voir une profession utile ; mais que les gouvernements doivent chercher à le rendre vénérable aux yeux des peuples, pour donner plus d'empire à ses enseignements. S'il est abreuvé d'amertume et de dégoûts, en proie aux horreurs de l'indigence, en butte à la haine et au mépris, joué sur le théâtre, insulté dans les libelles, entravé dans les moyens les plus efficaces de se perpétuer ; si, d'après

le texte ou l'esprit de la législation, on n'y voit qu'un fardeau onéreux ou qu'une profession méprisable, alors tout est perdu. Vouloir une société sans religion, ou une religion sans sacerdoce, ou un sacerdoce sans autorité, ce sont trois inconséquences également absurdes, aussi outrageantes pour la Divinité, que destructives de tout ordre public.

Que si quelqu'un était tenté de me prêter ici des vues d'intérêt ou d'ambition, de croire que je me laisse égarer par des préjugés d'état et de profession, il connaîtrait mal le fond de mon cœur : la crainte de cette inculpation n'a pas dû retenir chez moi la vérité captive. Il ne m'appartient pas de donner des leçons de politique, ni de tracer aux gouvernements de l'Europe, d'une manière précise, les mesures qu'ils doivent prendre pour amener le triomphe du christianisme ; mais dans un temps où l'on ose présenter la religion comme dangereuse, ou du moins comme inutile, il est permis, il est commandé de rappeler ce que les gouvernements et les peuples lui doivent de services et de bienfaits, et ce qu'elle a droit d'exiger de ceux qui sont à la tête des affaires publiques.

Reconnaissons donc, en finissant, que, si le devoir comme le besoin des gouvernements est de donner de la stabilité aux institutions et aux lois, par là même leur premier devoir comme leur premier intérêt est d'honorer et de faire honorer la religion qui en est le fondement. Oui, tout est précaire chez un peuple qui ne met pas la religion à la tête de tout. Sans elle l'esprit est sans règle, le cœur sans frein, le vice sans crainte, la vertu sans espérance, le malheur sans consolation, l'autorité sans appui, la fidélité sans garantie. Si quelqu'un, en avouant les maux qu'a faits la philosophie moderne, disait que c'est à elle à les réparer, il dirait une parole pleine d'orgueil et d'ignorance. La philosophie, sans religion, est une terre sans eau et sans chaleur, elle ne peut rien conduire à maturité. Les combinaisons de l'esprit humain sont impuissantes pour former et conserver les sociétés ; il faut ici quelque chose de cet esprit créateur et conservateur qui a fait et qui gouverne l'univers. Les œuvres de la puissance humaine sont d'autant plus durables, qu'elles ont emprunté davantage à la puissance divine. La religion a une force infinie comme Dieu même ; elle seule peut donner la vie à un peuple barbare qui la cherche, et la redonner au peuple civilisé qui l'a perdue ; et c'est en particulier des divins enseignements de la religion chrétienne que l'on doit dire qu'ils sont esprit et vie : *Verba quæ ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt*¹.

¹ *Joan.*, vi, 64.

SUR L'ÉDUCATION.

S'il est une chose qui se lie étroitement aux destinées d'une nation, qui doive exciter la sollicitude des gouvernements comme des particuliers, et qui soit capable de prévenir ou de préparer la ruine des générations à venir, c'est, Messieurs, l'éducation des enfants : voilà une des causes principales de la prospérité ou du dépérissement des Etats. Certes, après tant de secousses violentes, qui ont ébranlé parmi nous l'édifice social jusque dans ses fondements, nous serions bien à plaindre si nous ne sentions le besoin de le raffermir et de l'asseoir plus que jamais sur une éducation profondément morale et religieuse. Loin de nous ici l'insouciance et le dédain : il s'agit de l'intérêt le plus pressant de toutes les familles ; il s'agit du salut même de la patrie. Laissons à un petit nombre d'hommes les discussions savantes sur les lettres et les arts, sur les maximes de la politique, sur le manie- ment des deniers publics ; mais l'éducation des enfants ne doit être étrangère à qui que ce soit : elle intéresse si vivement toutes les conditions, depuis le trône jusqu'à la chaumière ; il appartient si bien à tous, sans exception, d'y concourir par leurs leçons ou par leurs exemples, que l'indifférence n'est permise à personne. C'est donc pour éveiller la vigilance des parents, le zèle des instituteurs, l'attention de tous, que je me propose de vous entretenir aujourd'hui de l'éducation. A ce sujet, j'établirai trois choses : la première, que la prospérité de la France dépend surtout de la bonne éducation des enfants ; la seconde, que cette éducation, pour être bonne, doit être religieuse ; la troisième,

que, pour être religieuse, elle doit être confiée à des hommes religieux. Tel est le sujet et le partage de ce discours.

I. La prospérité de la France dépend surtout de la bonne éducation.

Je ne viens, Messieurs, ni exposer de nouveaux plans d'éducation, ni discuter des méthodes d'enseignement, ni déprimer ce qui est, et célébrer ce qui n'est plus ; mais je viens uniquement présenter des considérations morales et religieuses, qui ne sont étrangères à aucun système d'éducation, et que doivent avoir toujours présentes à l'esprit et les parents et les instituteurs. Ne craignez pas que, dans le cours de la discussion, je dépasse les justes bornes, et que je m'emporte à dire des choses peu mesurées : je connais mes droits, mais aussi mes devoirs. J'ai le droit de dire la vérité dans ce qui est de mon ministère ; je la dirai, mais toujours sans amertumes et sans personnalités offensantes. C'est un devoir pour moi d'être réservé, et je le serai, mais sans mollesse et sans pusillanimité ; et vous sortirez de ce discours, je l'espère, également satisfaits de ma modération et de ma franchise.

Je dis d'abord, et c'est ma première proposition, que la prospérité de la France dépend surtout de la bonne éducation des enfants.

Sans doute il n'est pas de Français qui ne fasse des vœux pour son pays, qui ne soit disposé à se réjouir de ses prospérités, comme à s'affliger de ses disgrâces ; et ceux-là même qui prêchent des doctrines destructives de son bonheur, ont soin de se les dissimuler, et de les décorer d'un beau nom, par lequel ils se font et font aux autres une déplorable illusion. Mais où placerons-nous la source véritable de la félicité publique ? Est-ce dans une agriculture perfectionnée, qui rend les fruits de la terre plus variés et plus abondants, qui met davantage les peuples à couvert des ravages de la famine ? est-ce dans un commerce florissant, qui multiplie les richesses, et rend communes à une contrée les productions de toutes les autres ? est-ce dans une population toujours croissante, et des armées bien disciplinées, qui rendent un peuple redoutable à ses voisins ? est-ce dans l'éclat des sciences et des arts, dans tout ce qui semble donner à une nation la prééminence de l'esprit et du talent ? est-ce enfin dans ces ingénieuses combinaisons politiques, qui balancent les intérêts et les passions, paraissent tenir

un Etat comme suspendu entre la licence et la tyrannie, et font voir l'alliance si difficile de la liberté et de la tranquillité de tous? Certes, ce sont là des choses précieuses, faites pour exciter la sollicitude des gouvernements, et qui en effet ont fixé l'attention des sages et des législateurs dans tous les siècles. Je le sais, Messieurs, quand on voit un peuple riche, éclairé, puissant, on est tenté de le croire, par cela seul, au comble de la prospérité, et l'on conçoit à peine comment il pourrait en déchoir. Je me rappelle à ce sujet ce que disait autrefois le Prophète-Roi, en parlant des Philistins : « Leurs enfants se multiplient, « et croissent comme des plantes pleines de sève et de vigueur ; leurs « filles sont parées et ornées comme des temples ; leurs celliers sont « remplis jusqu'à regorger les uns dans les autres ; leurs troupeaux sont « nombreux et féconds ; leurs murailles ne présentent aucune brèche : « on les croit, on les dit heureux » ; *beatum dixerunt populum cui hæc sunt*¹. Ce langage, que le monde tenait il y a trois mille ans, il le tient encore ; mais, sans nous laisser éblouir, examinons le fond des choses ; il ne s'agit pas de chercher pour un peuple un éclat passager, mais un bien solide et durable. C'est peu de s'arrêter au dehors de l'édifice, il faut descendre jusqu'aux fondements, pour en examiner la solidité.

Messieurs, ce qui, dans la famille, garantit l'autorité paternelle, la piété filiale, l'union des époux, la fidélité des serviteurs, toutes les vertus domestiques ; ce qui, dans la société civile, garantit la stabilité des institutions, le respect des lois, la soumission aux magistrats ; ce qui, dans les conditions diverses, garantit la probité, la bonne foi, l'amour du travail, la paix : voilà, aux yeux de tout homme raisonnable, ce qui constitue la prospérité des Etats. Or le principe créateur et conservateur de l'ordre et de la justice, cet esprit de vie sociale qui anime le corps politique, qui en prévient les maladies funestes, ou peut en amener une plus prompte et plus efficace guérison, à quoi le devra-t-on ? C'est principalement à la bonne éducation des enfants.

Ici, Messieurs, prenons garde de trop exalter la nature humaine ; n'allons pas la regarder comme une terre qui donne tout sans culture, mais plutôt c'est une terre dont il faut déchirer le sein avec efforts, si l'on veut la rendre fertile. Il est vrai, l'homme, en sortant des mains de son auteur, porte avec lui des facultés et des penchants analogues à sa destinée future, qui doivent faire de lui un être raisonnable, moral, propre à la vie domestique et civile : mais qui ne voit pas que ces disposi-

¹ *Psal.*, CXLIII, 12, etc.

tions naturelles ont besoin d'être réglées avec sagesse, les unes pour être perfectionnées, les autres pour être réprimées, et toutes pour qu'elles ne prennent pas un dangereux essort? Ainsi, l'homme est né pour le travail; mais la paresse a pour lui bien des charmes. Sa faiblesse et ses besoins, en le tenant d'abord sous la dépendance de tout ce qui l'entoure, tendent à le plier de bonne heure au joug de la subordination et du devoir; mais en même temps son orgueil secret aspire à le briser. Si l'homme, être intelligent, est fait pour la vérité, souvent il détourne les yeux, pour ne pas voir la lumière qui l'importune, et se livrer au mensonge qui le flatte. Un sentiment naturel de bienveillance l'incline vers ses semblables; mais aussi n'est-il pas plein d'un amour de lui-même qui peut aisément dégénérer en égoïsme? Tel est l'homme aux yeux de qui veut l'étudier. De là cette lutte intestine du bien et du mal, qui commence dès l'âge le plus tendre; ces combats, qui ne finissent qu'avec la vie, des bonnes inclinations contre les mauvaises. Or que ne peut pas la bonne éducation pour fortifier les unes, affaiblir les autres, et pour assurer ainsi le triomphe de la vertu sur les penchants qui lui sont opposés! Le Sage nous l'a dit: «Avez-vous des enfants? «instruisez-les bien; accoutumez-les au joug du devoir dès l'âge le plus «tendre. De même que le coursier qu'on n'a pas accoutumé au mors devient indomptable, ainsi l'enfant abandonné à lui-même ne connaît «plus de frein¹».

Mais voulez-vous bien sentir comment les destinées d'un peuple se lient à l'éducation du premier âge? Supposons, pour un moment, que sur la surface de ce vaste royaume, dans nos campagnes comme dans nos cités, les enfants des deux sexes fussent confiés à des mains sages et pures, dignes de former leur esprit et leur cœur; pénétrons par la pensée dans ces écoles qui renferment les espérances de la patrie. Là on apprend à connaître Dieu et sa loi; là on enseigne tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est louable; et si l'on y cultive avec soin ces connaissances qui font l'homme instruit, on s'y attache davantage encore à ce qui fait l'homme vertueux: là on a sous les yeux des exemples dont l'autorité est plus douce, plus efficace que celle des leçons. Que de semences de vertu, jetées ainsi dans ces âmes encore neuves, y pousseront des racines profondes! Et comment n'en verrait-on pas éclore les fruits les plus salutaires, plus de respect pour l'autorité paternelle, plus d'union dans les familles, plus de probité

¹ *Eccli.*, VII, 25; XXX, 8.

dans le commerce de la vie, plus d'amour de l'ordre et de la justice, plus de fidélité à tous les devoirs? Ainsi, dans ma supposition, on voit croître des générations entières au milieu d'heureuses habitudes, qui les disposent à rendre à la société, par leurs services, ce qu'elles auront reçu d'elle par le bienfait de l'éducation. La variété aura bien pu se trouver dans les méthodes, mais le fond de l'instruction, des impressions religieuses et morales, sera le même; dès lors, d'un bout de la France à l'autre, quel concert de doctrines, de vues, de sentiments! Toutes les familles, animées d'un même esprit, ne formeront qu'une même famille; la France entière sera, pour ainsi dire, comme un seul homme. La voilà cette éducation nationale dont on a fait tant de bruit, la seule digne de ce nom, parce que seule elle peut faire la prospérité de la nation.

Je sais bien que l'éducation ne sera pas également heureuse pour tous, qu'il se rencontre des caractères faibles, des esprits indociles, des cœurs dépravés; je sais que des circonstances périlleuses, que les passions d'une jeunesse bouillante pourront faire avorter les espérances du premier âge. Mais en général beaucoup resteront fidèles aux vertus qu'on aura su leur inspirer; beaucoup d'autres le seront au moins à ces sentiments d'honneur et de probité qui font l'honnête homme; et quant à ceux qui pourront s'égarer bien loin dans les routes du vice, il leur restera une ressource, celle du remords et du repentir; ressource que connaît bien peu celui qui, dans ses premières années, n'a pas connu la vertu.

Que si, au contraire, l'éducation était universellement vicieuse, si de mauvaises doctrines y corrompaient la raison, si de funestes exemples y invitaient au désordre, si l'on y apprenait à honorer ce qui est méprisable, et à mépriser ce qui est honorable; quel renversement dans les idées, dans les affections, dans la conduite! quelle confusion dans les opinions, et par suite dans les familles et dans la société! partout, que de germes d'insubordination, de discordes, de révolte, jetés dans les âmes! que d'instruments seraient ainsi tout préparés d'avance pour le crime et pour les desseins des factieux! A peine quelques-uns devraient à des circonstances, ou à des inclinations plus heureuses, d'avoir échappé à la contagion universelle; le corps politique serait frappé au cœur d'une plaie funeste qui le ferait tomber en dissolution. Tels sont donc les effets de la bonne ou de la mauvaise éducation, que, sous l'influence de la première, l'homme n'est méchant que par inconséquence, et que,

sous l'influence de la seconde, il n'est en quelque sorte bon que par hasard.

Je sens qu'on pourrait me faire ici un reproche assez légitime, celui d'insister sur une chose que personne ne conteste : et qui n'avoue en effet que c'est par la bonne éducation des générations naissantes qu'on peut former ou régénérer les peuples? Messieurs, sans vouloir me disculper entièrement, ne puis-je pas faire observer à mon tour, que les choses les plus communes sont souvent les plus utiles, et qu'il faut les rappeler sans cesse, puisque sans cesse on les oublie? Si la vérité est bien ancienne dans le monde, elle est aussi bien nouvelle pour nous, depuis que nous en avons comme perdu le goût, à force de nous abreuver dans la coupe du mensonge. Même parmi les pères de famille, combien qui, emportés par le tourbillon des affaires et des plaisirs, croient que la prospérité de l'État est assurée, inébranlable, s'ils se trouvent contents de leur situation présente, et qui sont peu touchés de ce qui devraient les toucher davantage, de la bonne éducation de leurs enfants! Puissent-ils comprendre que les premières impressions sont les plus fortes et les plus décisives; qu'ils ne peuvent naturellement espérer de recueillir plus tard que ce qu'ils sèment aujourd'hui; que c'est pour eux un devoir sacré de préparer l'avenir dans le présent, de n'offrir à l'enfance que des exemples dignes d'être suivis, d'écarter de ses yeux et de son oreille tout ce qui pourrait laisser en elle des traces funestes, et de se montrer fidèles à l'avertissement que leur donne même un poète du paganisme, de porter aux enfants un très-grand respect : *Maxima debetur puero reverentia* !¹ Enfin qu'ils sachent que la Providence les leur confie comme un dépôt dont elle leur demandera compte; et que la société, en échange de ses sollicitudes pour le repos des familles, a le droit d'attendre d'elle des sujets vertueux qui fassent son bonheur et sa gloire, et non des sujets vicieux qui la déshonorent et qui la troublent par leurs désordres.

Je passe à la seconde proposition, qui mettra la première dans un nouveau jour : c'est que l'éducation, pour être bonne, doit être religieuse.

¹ Juven. Satir. XIV.

II. Cette éducation, pour être bonne, doit être religieuse.

Le torrent dévastateur qui avait précipité dans l'abîme le trône et l'autel, avait dû naturellement entraîner dans son cours ces établissements d'éducation publique, destinés à former, pour l'un et pour l'autre, de zélés et fidèles défenseurs. On vit donc disparaître de la France ces corporations enseignantes et ces écoles célèbres consacrées par le temps ; et ce que des barbares eussent fait à peine dans leur brutale ignorance, des sophistes l'exécutèrent par raison et par calcul. Cependant, sur les débris des établissements antiques, il fallut bien tâcher d'en élever de nouveaux ; et à ce sujet que de violentes déclamations contre ce qui avait été jusqu'alors ! que de fastueuses promesses pour l'avenir ! Les novateurs ne craignaient pas de dire hautement, que, pendant vingt siècles le genre humain avait été courbé sous le joug de l'erreur, que les croyances religieuses dont on remplissait les esprits ne pouvaient que retarder l'essor de la raison, et que la poursuite de je ne sais quels biens invisibles d'une vie future s'était opposée au perfectionnement du monde présent. Ils ne manquaient ni d'esprit ni de savoir, tous ces sophistes, mais ils étaient emportés par le délire de l'irrégion. Aussi, dans leurs discours et leurs ouvrages, quel mélange hideux de science et de fureur, de bel esprit et d'extravagance ! C'est au milieu des proscriptions et des échafauds, qu'on étalait les grands mots d'*éducation nationale* ; c'est en égorgeant les pères, qu'on méditait le bonheur des enfants. On ne promettait les lumières, que pour répandre les ténèbres de l'athéisme : plus on élevait de *temples à la raison*, et plus le bon sens disparaissait de nos institutions et de nos lois. Un matérialisme grossier régnait dans tous ces plans nouveaux d'éducation : plans monstrueux, qui portaient sur la haine de ce qu'on appelait *préjugés*, *superstition*, c'est-à-dire, sur la haine des traditions, de l'expérience, et surtout du christianisme ; on ne voulait pas voir que ces systèmes étaient impraticables, par cela seul qu'ils étaient impies. Oui, l'athéisme tue, comme la religion vivifie. Hors de la Divinité il n'y a que néant ; il faut qu'elle préside à la famille, à la société, à l'éducation, comme à l'univers : sans cela, la famille, la société, l'éducation, tombent en langueur

et périssent ; de même que l'univers rentrerait dans la confusion et dans le chaos, si Dieu retirait la main puissante qui en entretient les lois et l'harmonie. Rien peut-être ne prouve mieux ici la nécessité de la religion, que les efforts impuissants de vingt années pour s'en passer. Enfin la vérité fut aperçue ; il fut reconnu, il fut décrété que la doctrine chrétienne serait la base de l'éducation publique : rayon d'espérance qui vint briller aux yeux de l'homme de bien, après de si longues et de si désolantes ténèbres.

Ce n'est pas que les mots de *morale* et de *moratité* ne fussent d'un fréquent usage dans le discours ; mais, on ne saurait trop le faire remarquer, une erreur capitale de nos temps modernes, c'est d'avoir voulu séparer la morale de la religion, d'avoir tracé des règles de conduite, sans les lier à ces pieuses croyances qui leur donnent tant de force et d'autorité, d'avoir imposé à l'homme le joug des devoirs, en rejetant ce qui aide le plus sa faiblesse à le porter. O que le christianisme a bien mieux connu notre nature, nos infirmités et nos besoins, en même temps que les droits inviolables du Créateur, lorsqu'il a appuyé ses préceptes sur la volonté de Dieu, du législateur suprême, de celui qui a seul le droit de commander à l'homme ! La morale humaine est sèche et froide : elle peut montrer la route, mais elle ne donne pas le courage de la parcourir. La religion descend dans le cœur ; elle le pénètre de la pensée de la Divinité, le rend capable de tous les efforts, de tous les sacrifices que peut demander la vertu, en le remuant avec force par les craintes et les espérances de l'avenir. Dans les maisons d'éducation publique, que fera-t-elle ? Elle placera les maîtres comme les élèves sous les yeux de la Divinité ; c'est en son nom qu'elle commandera aux premiers la vigilance, le zèle, les bons exemples ; aux seconds l'obéissance et le travail : et c'est ainsi qu'elle devient le plus sûr garant de leurs mœurs, de leur application, de leurs succès. La religion veille, là où l'œil du maître ne peut veiller ; c'est une lampe toujours allumée qui éclaire les lieux les plus cachés et les plus obscurs, et par là même elle prévient une foule d'abus et de désordres secrets, qui énervent la discipline, et finissent par la ruiner. Par ses menaces et ses insinuations, elle adoucit les humeurs, corrige les défauts, réprime les vices naissants, encourage la faiblesse, fait régner la décence, l'ordre et la paix ; et dès lors l'autorité des chefs peut sans inconvénient se montrer plus paternelle. Mais le frein religieux est-il brisé ? dès lors aussi la vigi-

lance et la discipline ordinaire sont insuffisantes ; la confusion, l'indocilité, la révolte, tous les vices se manifestent de toutes parts : c'est une véritable anarchie. Essaiera-t-on de la faire cesser ? on ne le pourra que par une discipline sévère et pleine de rigueur ; et ce premier âge, qui est celui de la candeur, de l'abandon et de la confiance, on sera forcé, pour le contenir, de le faire gémir sous un joug de fer. La maison d'instruction publique ne sera plus qu'un camp militaire, au milieu duquel il faudra entretenir la subordination par la terreur. Oui, que la religion, avec son doux et puissant empire en soit bannie, et il n'y aura plus pour elle de milieu entre l'extrême licence et l'extrême servitude.

Pour faire sentir de plus en plus la nécessité de la religion, voyez quel est le grand but de la première éducation : c'est de travailler pour l'avenir, de préparer, de former dans l'enfant l'homme fait, de le prémunir contre les dangers qui doivent menacer un jour son inexpérience et sa légèreté. Suivez la jeunesse sortant des écoles publiques pour n'y plus rentrer : là commence pour elle une nouvelle éducation ; un monde corrompu s'en empare ; c'est maintenant le règne des séductions, des maximes commodes et perverses, de la liberté de tout dire et de tout faire loin des regards d'une surveillance importune. Au milieu de tant de périls, que pourront, pour sauver la jeunesse, quelques préceptes de morale humaine ? Alors, si, par les croyances réprimantes de la religion, on n'a pas fortifié les jeunes cœurs contre les attaques du vice ; si, par de saintes habitudes, on n'a pas préparé l'ancre salutaire pour l'époque des passions orageuses, le naufrage n'est-il pas inévitable ? Sans doute la religion n'est pas une barrière insurmontable à la fougue des passions ; mais du moins elle est de toutes la plus puissante. Une fois qu'elle a établi son empire dans le cœur d'un jeune homme, il faut qu'il en combatte longtemps les impressions secrètes, avant de s'abandonner au vice ; lors même qu'elle paraît étouffée, elle est encore vivante dans le fond du cœur ; elle y pousse de temps en temps des cris qui éveillent le coupable, et finissent bien souvent par le ramener à la vertu. Mais lancer sans principes religieux la jeunesse au milieu du monde, c'est lancer sans gouvernail et sans pilote un vaisseau au milieu des tempêtes. Eclairé par l'expérience, et guéri, du moins en partie, de ses paradoxes, Jean-Jacques a dit quelque part : « J'avais cru qu'on pouvait être vertueux sans religion, mais je suis bien détrompé de cette erreur ».

Nous faisons grand bruit de nos découvertes, nous nous glorifions d'avoir trouvé, ou du moins adopté et propagé, le moyen de rendre plus faciles, plus à la portée du peuple, plus communs, les premiers éléments des connaissances humaines. Je l'ai déjà déclaré, je ne suis ici ni pour justifier ni pour combattre des méthodes d'enseignement; le sage essaie tout avec lenteur, pour juger tout avec maturité; il est fidèle à l'avertissement que nous donne un écrivain sacré, de tout éprouver, pour ne garder que ce qui est bon : *Omnia probate; quod bonum est tenete*¹. Et quelle sera la meilleure école pour les enfants du peuple? Ce sera toujours celle d'où nous les verrons sortir plus dociles, plus respectueux, plus honnêtes, plus laborieux, plus appliqués à tous les devoirs de leur profession. Quant au mécanisme de l'instruction, il est étranger à mon discours; je dirai seulement que je n'ai pas la simplicité de croire que le bonheur du genre humain doit résulter d'une manière ancienne ou nouvelle, plus lente ou plus expéditive, d'apprendre les lettres de l'alphabet. Sans rien contester ni rien admirer, je me borne à faire observer que nous devons craindre d'être victimes de notre imprévoyance. Malheur aux générations naissantes, si nous ne sentons pas que plus l'instruction sera répandue, populaire, et plus il importe qu'elle soit profondément religieuse! C'est une pensée sur laquelle je vous invite à réfléchir. Je veux que le succès justifie les espérances des propagateurs de ces méthodes si vantées; voilà donc, pour le dire sans périphrase, que, dans toutes les parties de la France, tous les enfants de toutes les classes, même les plus obscures et les plus indigentes, savent enfin lire et écrire. Tous les enthousiastes s'en réjouiront comme d'un triomphe remporté sur l'ignorance; ils féliciteront le peuple de le voir initié aux connaissances humaines; et moi, je crains qu'en devenant plus instruit il n'en devienne plus vain, plus inquiet, plus avide de nouveautés funestes, plus mécontent de son état, plus envieux des conditions supérieures, plus ennemi des travaux pénibles, plus animé de l'esprit de censure et d'indocilité; je tremble de voir plus répandu ce demi-savoir, qui est pire que l'ignorance. Sans doute, si le peuple était religieux, je pourrais être sans alarmes; alors la religion présiderait à ses lectures, écarterait de ses mains les productions impies et licencieuses, et ne lui permettrait que celles qui pourraient lui donner un amour plus éclairé, plus vif de tous ses devoirs. Mais, si le peuple est sans religion, tremblons que ce qui

¹ *I Thes.*, v, 21.

pouvait être un instrument de vertu, ne devienne un instrument de corruption et de vice ; attendez-vous à le voir faire sa pâture de ces productions qui, ne respirant que l'impiété et le libertinage , flatteront ses penchans les plus grossiers, remueront dans son cœur tout ce qu'il y a de volupté, d'orgueil, de jalousie, d'amour secret de l'indépendance, le rendront plus indisciplinable, et prépareront ainsi pour les gouvernemens, des embarras, des inquiétudes, des difficultés inouïes. Aujourd'hui les doctrines impies et séditieuses viennent comme s'offrir d'elles-mêmes sous les formes les plus légères, les plus commodes, les plus universellement répandues. Pensez-vous que le peuple n'ira pas puiser à ces sources empoisonnées ? Voyez ce qui a lieu dans cette capitale. Lorsqu'au sein d'une oisiveté coupable ou d'un repos légitime, les personnes des derniers rangs de la société consacrent quelques heures à la lecture, quel ouvrage se trouve dans leurs mains ? Chacun peut en faire l'expérience ; bien souvent c'est un livre infâme ou impie, qui, en irritant toutes les passions, prépare l'enfant indocile, le serviteur infidèle, l'époux criminel, le sujet rebelle. Or, ce qui se pratique dans la capitale trouvera des imitateurs dans les provinces, et déjà on ne s'en aperçoit que trop ; l'esprit d'impiété, de moquerie sacrilège, infecte partout les dernières classes comme les moyennes et les plus élevées. Je connais des villages, où ce qu'il y a de plus rustique laisse reposer quelquefois la bêche et la charrue pour lire Voltaire, et en oppose ensuite les sarcasmes impies aux instructions de son pasteur. N'allons pas nous prévaloir de ce qui se passe en d'autres contrées, dans les montagnes de l'Ecosse, ou sur les bords de l'Elbe : il n'est de bonne théorie pour nous, que celle qui nous est applicable ; il faut nous voir tels que nous sommes, avec la mollesse de nos mœurs, le dérèglement de nos opinions, notre pente vers la licence, la multitude de nos productions littéraires ennemies de la religion et de toute vertu, la facilité donnée à tous de les lire et de s'en nourrir. C'est pour un tel peuple que je crois l'instruction redoutable, si elle n'est pas très-religieuse : penser autrement, c'est, j'ose le dire, n'avoir aucune connaissance du cœur humain. La religion est bien loin d'être l'ennemie de l'instruction du peuple ; c'est elle qui a donné naissance, et à ces modestes instituteurs connus sous le nom de *Frères des Ecoles chrétiennes*, et à ces sociétés de Filles de la Charité, qui, sous diverses dénominations, se consacrent dans les cités et les campagnes à l'éducation des enfants des classes les plus indigentes et les plus délaissées. Déjà, dans le XIIe siècle le troisième concile de Latran avait statué que,

pour ne pas priver les enfants des pauvres de l'avantage de savoir lire, il y aurait dans chaque cathédrale un maître chargé de les instruire. Ainsi, que le peuple soit instruit tant qu'on voudra, mais qu'il le soit avant tout de sa religion. Travailler à le rendre plus éclairé, sans travailler à le rendre plus religieux, c'est tomber dans une des plus grandes fautes que l'on puisse commettre pour le malheur de la société : alors, au lieu de placer avec précaution des flambeaux de distance en distance pour éclairer dans les ténèbres, on allume au hasard des torches qui peuvent causer un vaste incendie.

Viendra-t-on me dire que je parle ici en prêtre ennemi des *idées libérales* ? Mais que signifie ce langage ? Oui, j'en conviens, ces doctrines prêchées depuis cent ans, qui ont été si *libérales* en blasphèmes, en scandales, en révoltes, en divorces, en suicides, en fléaux destructeurs de l'ordre social ; ces doctrines, la religion en est l'ennemie, et se fait gloire de l'être. Mais aussi ces doctrines libérales en sentiments de respect et d'amour de la Divinité, en piété filiale, en dévouement pour le bien de ses semblables, en soumission pour l'ordre établi, en principes conservateurs de la tranquillité, de la liberté, du bonheur de tous ; ces doctrines, la religion en est l'amie et le soutien, ou plutôt ces doctrines sont la religion elle-même. La Philosophie sans la religion ne sera jamais qu'une calamité pour les peuples ; ce n'est que de nos jours que la première a levé l'étendard de la révolte contre la seconde, ralliant autour d'elle toutes les passions haineuses et violentes ; et l'on sait quels ravages elle a faits dans le monde moral et politique. Parcourez l'histoire, et vous verrez que tous les législateurs, tous les grands bienfaiteurs de l'humanité ont été des philosophes religieux. Certes ils ont été amis de la philosophie et de la religion tout ensemble, ces beaux génies qui, dans les derniers âges, ont donné le branle à toutes les connaissances humaines, et devant lesquels il faut bien que notre orgueil s'abaisse, les Bacon, les Descartes, les Pascal, les Galilée, les Copernic, les Leibnitz, les Newton. Et quand on sait que les plus sublimes découvertes de l'esprit humain sont dues à des hommes profondément religieux, comment ose-t-on nous dire que la religion nuit aux progrès de la raison ?

Je passe à la troisième proposition, savoir, que l'éducation, pour être religieuse, doit être confiée à des hommes religieux.

III. Cette éducation, pour être religieuse, doit être confiée à des hommes religieux.

Tel est l'aveuglement de notre siècle, qu'il a compté l'instruction pour tout, et l'éducation pour rien ; qu'on a cherché à éclairer l'esprit sans former le cœur, qu'on a semblé croire qu'il n'y avait plus rien à faire pour l'homme, pour la famille, pour la société, dès qu'on avait initié le premier âge au calcul, aux arts, aux langues anciennes et modernes, aux sciences naturelles. On n'a pas compris qu'au milieu des connaissances les plus étendues et les plus variées, le cœur pouvait rester avec toutes ses faiblesses ; que ce n'est point assez de cultiver l'intelligence, si l'on ne fortifie la volonté, si l'on ne prémunit la jeunesse contre les attaques du vice ; et que la force principale, il faut la chercher là où elle est, dans la religion.

Je ne prétends pas pour cela que l'éducation publique doive se trouver exclusivement dans les mains des ministres de la religion : ce projet, fût-il salubre, pourrait être inexécutable. Seulement je ferai observer que, pendant les trois derniers siècles, qui sont les plus éclairés de l'Europe moderne, l'éducation a été universellement dirigée par les membres de l'ordre ecclésiastique ; que, s'il faut en juger par le nombre des grands hommes qu'ils ont su former pour les sciences et pour les lettres, pour la magistrature, pour la profession des armes, pour le gouvernement des Etats, ils se sont montrés très-habiles à manier les esprits, à développer les qualités naturelles de leurs élèves, et que l'expérience répond victorieusement sur cette matière aux discours de leurs vains détracteurs.

Mais ce que je prétends en ce moment, c'est que, dans quelque rang qu'on veuille chercher des instituteurs et des maîtres, il importe qu'ils soient religieux, si l'on veut que l'éducation soit religieuse. Et en effet, Messieurs, en quoi ferons-nous consister la religion, dont il s'agit de pénétrer l'enfance ? Est-ce dans quelques dehors, dans quelques connaissances stériles et vagues ? Non, sans doute, mais dans des croyances arrêtées, dans des habitudes contractées, dans des pratiques salutaires fidèlement observées, dans le respect des lois saintes de l'Évangile, dans la soumission à l'autorité de ceux qui sont préposés à son divin enseignement. Sans croyance on retombe dans les opinions incertaines, qui n'ont presque aucun empire sur les sentiments et sur la

conduite : sans habitudes, la religion n'aura fait qu'effleurer l'âme, et ne tardera pas à s'évanouir ; sans pratiques, elle se perd dans quelques idées vagues de spiritualité ; sans l'observance des préceptes évangéliques, ce serait une piété fausse ; sans la soumission à l'autorité, elle fléchirait aisément au gré des passions et des pratiques de chacun. Or, cet ensemble de choses qui fait sur l'enfance des impressions vives et durables, qui rend l'éducation vraiment religieuse, ne l'attendez que des soins, des leçons et des exemples de maîtres sincèrement religieux.

Non, ce n'est point assez d'enseigner vaguement la religion aux enfants : le point capital, c'est de la leur faire goûter, aimer, pratiquer ; or, comment aurait-il quelque zèle pour la faire pénétrer dans l'âme des enfants, celui qui n'en est pas pénétré lui-même ? quel intérêt mettrait-il à la persuader aux autres, celui qui, pour son compte, n'y voit que des fables, met au même rang les mystères chrétiens et la mythologie des Grecs ou des Indiens ? On ne parle avec conviction que de ce qu'on croit, avec amour que de ce qu'on aime, avec chaleur que de ce qu'on sent bien. Que peut dire en faveur de la religion celui qui n'y croit pas ? et si la bienséance met à ce sujet quelques paroles sur ses lèvres, ces paroles ne seront-elles pas froides et inanimées ? heureux encore s'il ne trahit pas son irrégion par quelque endroit ! Croit-on même qu'un homme qui est constamment placé sous les yeux d'une troupe d'enfants attentifs et malins, puisse longtemps leur cacher ses mauvaises opinions ? On sait avec quelle merveilleuse sagacité les enfants saisissent les ridicules, les défauts, les vices de ceux qui sont préposés à leur éducation. On peut dire, sans exagération, qu'ils en sont les espions les plus clairvoyants ; il suffit quelquefois d'une réflexion, d'une parole, d'un sourire, d'un geste, d'une réticence, pour déceler le fond d'une âme incrédule. Tout ce qui pourra faire soupçonner que le maître est irrégion, sera saisi par les élèves : et quels ravages fera parmi eux cette fatale découverte !

Les enfants remarquent-ils que, dans le cours de leur éducation, la religion préside habituellement à tout ; que ses mystères, ses préceptes, ses autels, ses cérémonies, ses pratiques, sont traités avec ce respect, ce recueillement qui vient du cœur ? ils en seront touchés. A leur âge, le cœur s'ouvre aisément aux impressions douces et tendres ; et l'on se conduit bien plus par autorité et par sentiment, que par raisonnement et par réflexion. Mais aussi que la religion, sans être bannie de la maison qu'ils habitent, y soit plutôt tolérée qu'honorée ; que les courts mo-

ments qu'on lui donne, on semble les dérober à regret à des occupations jugées bien plus utiles ; que les exercices n'en soient plus remarquables que par l'ennui et la dissipation qui les accompagnent ; en un mot, que ce qui la concerne y soit traité de manière à faire croire qu'on la souffre par politique, plutôt qu'on ne la suit par conviction : dès lors tout est perdu, l'éducation est manquée ; ce n'est pas dire assez, elle est très-funeste ; la jeunesse en rapportera, non le goût et l'amour, mais le dégoût et le mépris de la religion, et elle ne tardera point à rejeter un joug qui ne lui paraîtra qu'odieux et ridicule.

Certes, Messieurs, nous sommes loin d'être les ennemis des sciences et des lettres, de vouloir ralentir le zèle qu'on met à les cultiver, et de regarder comme perdu le temps qu'on leur consacre ; et quelle profession, plus que le sacerdoce, a donné à la France de grands écrivains, de grands orateurs, et des savants du premier ordre ? Mais enfin tout a ses justes bornes, et chaque chose a son temps. Dans ces jours où vécut Petau et Jouveny, Santeul et Commire, Racine et Boileau, Bossuet et Fénelon, Massillon et La Bruyère, on connaissait assez bien, je crois, la langue d'Homère et de Démosthène, celle de Cicéron et de Virgile, et l'on savait tirer de la langue française tout ce qu'elle a de richesses et de beautés ; et pourtant, à cette époque, la religion était l'âme et comme le fond de l'éducation ; on savait allier des exercices religieux avec les études littéraires ; on avait même le bon esprit de comprendre, qu'en épurant les sentiments, en remplissant l'âme de nobles et généreuses pensées, la religion ajoutait à la force du talent naturel. Tout instituteur, soit privé, soit public, chargé de l'éducation de l'enfance, qui ne met pas la religion avant tout, et qui trouve trop longs les courts moments qu'on lui donne, trompe les espérances des familles, est indigne de l'honorable profession qu'il exerce, et semble ne voir qu'un métier dans ce qui devrait être à ses yeux une espèce de sacerdoce.

Il n'en est pas de l'éducation, comme des branches diverses de l'administration publique. Qu'un homme, je le suppose, soit chargé du recouvrement des deniers publics, qu'a-t-on le droit d'exiger de lui ? De l'intelligence, de l'exactitude, de la probité. Si ses mœurs ne sont pas pures, si la religion lui est en quelque sorte étrangère, on pourra le plaindre et même le blâmer ; mais enfin il aura rempli les devoirs de son état. Pour celui à qui se trouve confié l'emploi sublime de former l'esprit et le cœur de la jeunesse, qu'il n'oublie jamais qu'à chaque instant il doit en être le guide et le modèle par la sagesse de ses doc-

trines et de ses actions. Ainsi toutes les vertus sont pour lui des devoirs d'état. Je sais qu'il peut être difficile de trouver tant de qualités réunies ; mais j'ai dû montrer le but, pour qu'on s'efforçât d'y atteindre : y arriver, voilà la perfection ; y viser, voilà le devoir. Disons-le donc, sans craindre de nous tromper ; si, dans l'éducation, on n'estime que l'instruction scientifique et littéraire ; si l'on ne s'attache qu'à répandre des lumières dont il est si facile d'abuser, en négligeant le moyen le plus puissant d'en prévenir les abus ; si l'on ne travaille à nourrir l'âme de la jeunesse de ces doctrines religieuses, qui sont le soutien le plus ferme des mœurs, des vertus domestiques et civiles : alors les générations nouvelles ne feront qu'ajouter à la corruption des générations passées : alors la France, loin d'être régénérée par ses malheurs, sera plus que jamais travaillée du levain de l'impiété et de tous les vices qu'elle enfante. Quelques brillants dehors pourront faire naître de flatteuses espérances ; mais on ne tardera point à s'apercevoir qu'une langueur mortelle s'est introduite dans le corps social, par l'endroit même d'où il devait attendre la vie et la santé.

Quels motifs pour tenir sincèrement à la religion ! Mais, je le dirai avec douleur, aujourd'hui, au lieu de l'appeler de tous ses vœux, on semble se tenir en garde contre elle comme contre une ennemie ; on prend ombrage de ses succès ; on s'alarme des efforts qu'elle peut faire afin de se relever et de ressusciter les vertus qu'elle commande pour le bonheur des hommes ; on l'épie avec autant d'inquiétude, que les mouvements d'une armée ennemie qui menacerait d'envahir nos frontières. Et pourquoi tous ces soupçons injurieux ? Serions-nous donc au temps d'un clergé puissant par son crédit et par ses richesses, et par son influence politique menaçant pour l'autorité temporelle ? Hé ! Messieurs, on sait bien le contraire ; mais, sous le voile de craintes chimériques à l'égard de notre ministère, on cache une haine véritable contre la religion. Il existe au milieu de nous un peuple de beaux esprits irrégieux ; peuple inquiet et jaloux de tout empire qui n'est pas le sien, criant au feu du fanatisme au milieu des glaces de l'indifférence, déclamant avec violence contre le pouvoir religieux, pour mieux assurer sa propre domination ; peuple incorrigible, que trente ans de calamités n'ont pas désabusé, qui ne connaît la Providence ni à ses châtimens ni à ses faveurs, et qui creuse de nouveau, avec une affreuse sécurité, un abîme où pourrait s'engloutir encore la société avec la religion ; peuple frivole, incapable de vérités fortes, qui sait moins ce qu'il veut que ce qu'il ne veut pas, qui craint de s'avouer franchement à lui-même la

nécessité de la religion, qui pourtant quelquefois semble rêver une religion sans sacerdoce, ou un sacerdoce sans autorité sur les esprits, c'est-à-dire complètement inutile; peuple enflé d'orgueil, adorateur exclusif de ses propres pensées, mettant ses systèmes à la place de l'expérience des siècles, prêt à recommencer les mêmes erreurs pour aboutir aux mêmes désastres, et qui, sur les débris de l'autel et du trône abattus, s'écrierait avec joie : Périssent la monarchie, périssent le christianisme, pourvu que triomphent nos systèmes ! Hé bien, je leur dirai, à ces novateurs : Je le suppose pour un moment, vos vœux sont accomplis ; tous nos temples sont déserts, tous les ministres de la religion sans autorité, toutes les croyances chrétiennes anéanties ; il ne reste plus en France que des déistes ou des athées, et vous pour être ses docteurs et ses maîtres. Le voilà ce peuple Français abandonné à votre sagesse ; faites sur lui l'expérience de vos systèmes : je ne pense pas que vous tentiez de le laisser sans aucune religion. Connaissez-vous dans l'univers un seul législateur qui ait regardé l'athéisme comme une des bases du monde social ? et sans doute vous rougiriez de vous traîner ici sur les pas de quelques écrivains médiocres de ces derniers temps, qui n'ont échappé à l'oubli que par l'extravagance de leurs opinions. Il va donc sortir de votre cerveau une religion toute formée, appropriée à l'état actuel de nos connaissances, pour parler votre langage ; vous allez donc apparaître avec un symbole, une morale, un culte de votre composition. Mais croyez-vous que votre symbole d'*opinions* captivera mieux les esprits, que ce symbole de *foi* qui nous fait croire en un Dieu créateur et à la vie future ? Pensez-vous que vos préceptes philosophiques auront plus d'empire sur les cœurs, que ces commandements de Dieu qui nous ordonnent en son nom d'aimer nos semblables, de respecter leur vie, leurs droits, leur réputation, et qui renferment ainsi tous nos devoirs domestiques et civils ? Pensez-vous que votre système religieux sera plus réprimant, plus consolant, plus encourageant, que le christianisme avec la gravité de ses doctrines, la sainteté de son culte, et l'immortalité de ses espérances ? Et qui êtes-vous d'ailleurs pour donner une religion aux hommes ? au nom de qui nous parlez-vous ? Après avoir traité toute révélation d'imposture, vous n'oserez pas sans doute vous donner pour des hommes inspirés, pour des envoyés du ciel, et nous parler au nom de Dieu. Vous parlerez donc au nom de la raison ? Mais, si l'on vous disait qu'une raison qui, depuis trente ans, n'a su que bouleverser le monde, ressemble à de la folie, qu'auriez-vous à répondre ? Mais votre raison est-elle infaillible ?

Non, elle est faible et bornée comme la mienne; où sont donc vos droits pour subjuguier les esprits? Vous êtes des apôtres sans mission et sans autorité; ceux qui ne sont pas chrétiens, comme ceux qui le sont, se riront de votre religion. Si vous connaissiez le cœur humain, vous sauriez que ce n'est point avec des opinions, mais des croyances, qu'on forme des sectes religieuses; et ces croyances, il n'est pas en votre pouvoir de les établir. Allez; avec tous vos systèmes, vous n'aurez jamais qu'un athéisme funeste dans les uns, un déisme très-inutile dans les autres, des superstitions bizarres dans le peuple, partout la confusion, nulle part la véritable liberté. Malheur à la France, malheur à l'Europe! si elle se confie en vos fausses lumières, c'est fait de la société. Mais je ne veux pas me livrer ici à de noirs pressentiments: la religion a triomphé, elle triomphera encore pour le bonheur de l'humanité; elle a vaincu les persécuteurs et les Barbares, il lui reste à remporter une victoire nouvelle et bien plus difficile, il lui reste à vaincre les sophistes. Puisse le Dieu des Clotilde et des saint Louis, des Louis martyr et des Elisabeth, lui accorder ce nouveau triomphe, et en sauvant la religion parmi nous, sauver avec elle la monarchie!

DU SACERDOCE CHRÉTIEN.

Nous venons aujourd'hui, Messieurs, exécuter un dessein qui intéresse vivement la religion, et nous pouvons dire aussi la société tout entière, s'il est vrai qu'il existe des liaisons intimes et nécessaires entre la religion et la société; et certes c'était bien la pensée du publiciste qui a dit ces paroles si souvent répétées: « Chose admirable! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre « vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci ¹ ». Nous venons plaider devant vous la cause du sacerdoce, le venger des calomnies et des invectives de ses ennemis, le présenter tel qu'il est, à ceux qui, sans le haïr, n'en ont pas d'idées assez justes; et faire voir à tous, que l'état le plus saint aux yeux de la religion est aussi le plus utile aux yeux de la raison. Au moment où nous avons conçu le projet de prendre hautement devant vous la défense du sacerdoce chrétien, nous avons dû prévoir que notre zèle sur cette matière pourrait paraître suspect et intéressé, et que nous serions peut-être accusés de nous laisser conduire ici par des préjugés d'état et d'éducation. Mais cette crainte devait-elle nous arrêter? Non, sans doute, si la vérité est pour nous, si nous avons l'espoir de la rendre sensible à tous les bons esprits, qu'importent les discours des hommes irréflechis! Le préjugé passe, et la vérité reste. Dans les différentes professions qui partagent la vie humaine, il est convenable que chacun parle de celle qu'il exerce, puisque c'est

¹ Montesquieu. *Esprit des Loix*, liv. XXIV, chap. III.

celle qu'il doit le mieux connaître. Il appartenait à Turenne d'écrire sur l'art militaire, à d'Aguesseau sur la magistrature, à Massillon sur le sacerdoce. Qui, mieux que le ministre de la religion, connaît l'excellence de ses fonctions, et toute leur influence sur les cœurs, sur la paix des familles, sur la tranquillité publique ?

Sans doute, son apologie la plus victorieuse doit se trouver dans sa conduite; c'est à lui, par une vie sans reproche, de fermer la bouche à ses ennemis. Mais si un philosophisme mensonger a trop souvent affecté de méconnaître les vertus des uns, d'exagérer les défauts des autres, de se prévaloir contre le sacerdoce, des vices déshonorants de plusieurs de ceux qui en ont été revêtus; si trop souvent les prêtres ont été présentés comme des corrupteurs des consciences, comme des fourbes qui, pour leur intérêt, abusaient de la crédulité publique; si toutes ces accusations, consignées dans les écrits de la haute classe de nos penseurs, ont été répétées par tous les échos de la littérature, et sont ainsi arrivées de toutes parts jusqu'aux oreilles du peuple : que de germes de haine, que de préventions ont dû se répandre contre l'ordre sacerdotal! et sans vouloir revendiquer pour lui des prérogatives temporelles qui ne lui appartenait point par l'institution divine, ne faut-il pas le faire remonter à ce degré d'estime et de considération qu'il ne perdra jamais qu'au détriment de la religion, et dès lors que pour le malheur des peuples?

Aujourd'hui que les longues et cruelles infortunes de l'Eglise Gallicane devraient, ce semble, inspirer pour elle un intérêt plus tendre, celui qui, dans le calme d'une attention bienveillante, refuserait d'écouter un prêtre défenseur du sacerdoce, serait-il exempt de toute passion? dans une telle aversion, je verrais bien peu de justice et de philosophie. Hé! sommes-nous donc au milieu de vous comme des Barbares? Les prêtres forment-ils une colonie d'étrangers qui, par violence ou par ruse, se soient établis au sein de la France? ne sont-ils pas les enfants, les frères, les parents, les amis du reste des Français? n'est-ce pas à eux qu'un très-grand nombre d'entre vous ont dû leur première éducation? Dans ce vaste auditoire, combien sont liés par le sang et la nature, par la reconnaissance et l'amitié, avec des membres du clergé qui, par leurs dignités ou leurs talents, ou leurs vertus, ou leurs services, ont été le soutien, la gloire, la consolation de leurs familles! Messieurs, en venant faire ici l'éloge du sacerdoce, en célébrant les vertus de ceux qui en ont été l'ornement, je ne tairai pas les vices de ceux qui en ont été la honte; je dirai la vérité sans exagé-

ration et sans faiblesse : mais, en opposant à des sophismes le bon sens, aux déclamations de la haine les réflexions de la bonne foi, aux vagues allégations des faits positifs, je ferai voir, et, je l'espère, vous en serez convaincus, que l'institution la plus salutaire à l'humanité qui ait paru sur la terre, c'est le sacerdoce de la religion chrétienne. J'en exposerai d'abord les avantages, et j'examinerai ensuite les reproches qu'on lui fait.

I. Examen des avantages qu'il présente pour l'humanité.

Si je voulais envisager le sacerdoce par son côté le plus sublime, je dirais que le sacrificateur de la loi nouvelle, le prêtre, est appelé à offrir cette victime ineffable, qui, par sa dignité même, rend à l'infinie Majesté des hommages dignes d'elle, et qui, en apaisant le ciel, en fait descendre la bénédiction sur la terre; que, dépositaire des grâces divines, il les dispense à tous les âges, et sanctifie l'enfant au berceau comme le vieillard sur les bords de la tombe; qu'ambassadeur de Jésus-Christ auprès des hommes, il est destiné à porter son Evangile devant les rois et les peuples, à former en tout lieu des adorateurs en esprit et en vérité; et que, nouveau Moïse, il doit conduire à travers les déserts du monde présent un peuple de vrais Israélites, qui commence dans son pèlerinage cette vie d'intelligence et d'amour dont la consommation se trouve dans l'éternité. Telles sont les idées que les livres saints nous donnent du sacerdoce : et certes, pour le dire en passant, on sent bien qu'un ministère qui s'élève si haut, s'il est au pouvoir des hommes de l'appauvrir et de le persécuter, il n'est pas en leur pouvoir de le dégrader ni de l'avilir. Mais je consens à le considérer par un côté plus accessible à notre faible humanité, dans ses rapports avec les intérêts de la vie présente. Ainsi envisagé, qu'est-ce donc que le sacerdoce? C'est un ministère de zèle universel, généreux, héroïque, qui embrasse tous les besoins de l'homme, et qui n'élève les prêtres au-dessus de tous par la dignité, que pour en faire les serviteurs de tous par la charité. Chrétien pour lui, et prêtre pour les autres, le ministre de la religion est par état, par vocation spéciale, l'homme de Dieu sur la terre pour faire le bien de ses semblables; sa destinée est de travailler à les rendre plus heureux en les rendant meilleurs; sa double

mission est de se dévouer pour les instruire dans la vertu, et pour les soulager dans leurs maux ; et son triomphe serait de mourir victime de son zèle.

Je dis d'abord que notre mission c'est d'instruire. Avant le christianisme, quel spectacle présentait la terre entière ? Elle était remplie d'ignorants qu'il fallait éclairer, d'hommes vicieux et pervers qu'il fallait ramener à la vertu ; l'idolâtrie n'était pas moins le règne du vice que de l'erreur. Quel remède à ces plaies profondes, à ces maladies invétérées de l'esprit humain ? Que pouvaient les philosophes pour le guérir de tant de maux ? Déjà les plus beaux génies avaient illustré Rome et la Grèce ; Socrate était mort comme un sage, Platon avait parlé un langage qui lui a mérité le surnom de *divin*, Cicéron avait écrit un beau code de morale ; et la nuit de l'idolâtrie, avec toutes les superstitions, tous les vices monstrueux qu'elle enfante, n'en couvrait pas moins l'univers. Que pouvaient les orateurs et les poètes ? Trop souvent ils chantaient le vice et la volupté ; et loin de les détruire, ils accréditaient par leurs ouvrages les erreurs populaires. Que pouvaient enfin les prêtres du paganisme ? Ils pouvaient bien présider à la pompe des fêtes, décorer les temples des faux dieux, immoler des victimes ; mais trop souvent ils se prêtaient à des choses licencieuses et barbares : loin de désabuser les esprits de leurs superstitions, ils les en nourrissaient, et ils n'avaient aucun empire sur les âmes pour en déraciner les vices et y faire germer les vertus. Jésus-Christ vient, qui, en fondant une loi nouvelle, fonde un sacerdoce pour la perpétuer ; l'apostolat de ses premiers disciples passe à leurs successeurs : et là commence cette chaîne de pontifes et de prêtres, qui, de génération en génération, de siècle en siècle, est descendue jusqu'à nous. Oui, c'est aux apôtres, c'est aux héritiers de leur mission répandus d'âge en âge au milieu des nations, qu'appartient la gloire de les avoir éclairées. Si le monde Romain, si les peuples policés ou barbares, placés hors de sa domination, si notre Europe en particulier, sont enfin sortis des ténèbres du paganisme, ce n'est ni à des philosophes, ni à des orateurs, ni à des législateurs, mais à des évêques et à des prêtres qu'ils ont dû la lumière : et les peuples anciens, ainsi que ceux du nouveau monde, n'ont été successivement éclairés qu'à mesure que l'Évangile y a pénétré. Pour parler de ce qui nous touche le plus, des Gaules, de ces pays dont se compose notre France, ils virent fuir l'idolâtrie devant l'Évangile, comme la nuit devant les clartés du jour. Mais cet Évangile, de qui l'ont-ils reçu, sinon de ces ministres de Jésus-Christ qui leur

apparurent, il y a seize siècles? Il faut nommer ici les Pothin et les Irénée de Lyon, les Trophime d'Arles, les Denis de Paris, les Saturnin de Toulouse, les Austremoine de Clermont, les Martin de Tours, sans parler de tant d'autres, qui, à leur exemple, évangélisèrent ces contrées infidèles, et qui, pour les fertiliser, les arrosèrent de leurs sueurs et même de leur sang.

Ce que les hommes apostoliques ont commencé, d'autres l'ont continué et perpétué jusqu'à nos jours. L'histoire à la main, on peut les suivre dans leurs conquêtes successives sur l'idolâtrie; et sans remonter aux temps passés, voyez, pour apprécier le sacerdoce, ce qui se passe encore dans l'univers chrétien. Au sein des cités et des campagnes se trouvent des pasteurs éclairés et charitables, chargés d'apprendre aux hommes les vérités les plus importantes, les seules même dont il est impossible de se passer. La classe la plus indigente, la plus délaissée, celle que dédaignent le savant et le riche, celle qui forme l'immense majorité de la population, dont il est si nécessaire d'adoucir les mœurs sauvages et de contenir les passions brutales; voilà celle qui fixe plus spécialement les regards et les soins du pasteur. Sans lui, privées de toute éducation religieuse, que deviendraient ces âmes grossières? quelles idées se formeraient-elles de Dieu, de la Providence, de la vie future, de la probité, de la bonne foi, de toutes ces maximes fondamentales qui sont la règle des devoirs, et la meilleure sauvegarde des vertus domestiques et civiles? La véritable éducation du peuple, c'est la religion; ses vrais instituteurs sont ceux qui, par état, sont chargés de la lui enseigner, et qui ont grâce pour la lui faire goûter et pratiquer. A peine les enfants sont éclairés des rayons d'une raison naissante, qu'ils sont conduits dans nos temples; la sainteté du lieu, l'appareil des cérémonies sacrées, le chant des cantiques divins, le maintien respectueux des assistants, font sur eux d'heureuses impressions; mais, si l'enfance n'était instruite, cette pompe serait nulle pour elle, et en frappant ses yeux, elle ne dirait rien à son cœur. Le prêtre fait pénétrer dans son âme encore neuve les premières notions d'un Dieu Père commun de tous les hommes, de sa Providence pleine de bonté, de cette vie à venir où sont entrés nos pères. De là découle l'obligation d'adorer Dieu, de suivre sa loi, et d'être fidèle à tous ses devoirs; de là ces premières impressions de piété, cette délicatesse de conscience qui repousse le mal, ces remords qui suivent la faute, cet amour secret de la vertu qui se fait sentir lors même qu'on l'abandonne. Oh! combien est vénérable le pasteur entouré de ces petits enfants, lorsqu'il les

accueille avec tendresse à l'exemple de Jésus-Christ, qu'il s'abaisse jusqu'à eux pour leur donner le lait de la saine doctrine, en attendant qu'il leur distribue une nourriture plus solide ! Cependant ces premières semences croissent et se développent avec les années ; les soins que le pasteur a donnés à l'enfance, il les continue à l'âge plus avancé. Ainsi, par le ministère sacerdotal, se forment le bon fils, le bon père, le bon frère, l'ami fidèle, l'homme de bien ; et les instructions du pasteur deviennent un bienfait immense pour la société.

A la place du pasteur révérend mettez un sage du siècle, un philosophe, mais qui ne soit pas chrétien ; habile, éloquent, tant qu'on voudra : qu'enseignerait-il au peuple ? S'il avait le malheur d'être athée ou matérialiste, il faudrait qu'il enseignât, pour être conséquent, que Dieu, que la Providence, que la vie future, sont des chimères imaginées par des imposteurs ; que l'homme, dans ses actions, n'est pas plus libre que la pierre dans sa chute, et la plante dans sa végétation ; qu'au fond le bien et le mal sont une invention humaine. Certes, voilà de belles maximes pour faire des gens de bien de nos laboureurs, de nos artisans, du peuple des villes et des campagnes. Ferez-vous de ce docteur un déiste ? Alors, j'en conviens, il peut, sans être inconséquent, parler de Dieu et de Providence, de conscience et de devoirs, de vice et de vertu ; mais au nom de qui fera-t-il entendre sa voix et ses leçons ? où seront les titres de sa mission ? quelle autorité aura son enseignement ? C'est peu que de prêcher une morale pure ; le point capital, c'est de lui donner de l'empire sur les cœurs, et de la faire passer dans les actions. La philosophie humaine est si incertaine, si vague dans ses opinions sur l'avenir ! où donc puisera-t-elle les motifs de faire le bien dans tous les cas, même les plus difficiles ; d'être fidèle au devoir, même aux dépens de sa vie ! où trouvera-t-elle des récompenses assurées pour la vertu, et des châtimens pour le vice ? « Philosophe, « disait Jean-Jacques¹, tes lois morales sont fort belles, mais mon-
« tre-m'en, de grâce, la sanction ». Laissons le pasteur dans la chaire évangélique avec son caractère sacré, avec le poids des traditions et l'autorité des siècles, parlant au nom de Dieu qui s'est révélé aux hommes, de l'Eglise qui l'investit de ses pouvoirs ; par cela seul, sa parole, écoutée comme la parole de Dieu, sera tout à la fois et la lumière qui éclaire, et le frein qui retient, et l'appui

¹ *Emile*, liv. IV, note.

qui fortifie. Ainsi, tandis que la parole du philosophe serait stérile en vertu, faible comme l'homme dont elle émane, celle du pasteur est esprit et vie, comme Dieu même qui en est la source.

J'ai dit que notre mission était de soulager les maux de l'humanité. Depuis que Jésus-Christ a proféré ces paroles : *Heureux les miséricordieux*¹, l'esprit de commisération pour les pauvres et les malheureux n'a cessé d'animer l'Eglise chrétienne. Dès l'origine, on le voit éclater dans les secours abondants que les riches prodiguent à l'indigence : saint Paul, dans ses courses évangéliques, recueille les pieuses largesses des fidèles pour l'église affligée de Jérusalem ; et l'on sait que les apôtres furent obligés de se décharger du soin de distribuer les aumônes, sur les ministres inférieurs. Les orphelins, les enfants abandonnés, surtout les enfants des martyrs, les confesseurs de la foi, les malades, les vieillards, tous les âges et tous les genres d'infortune sont l'objet de la tendre sollicitude des pontifes et des prêtres de la loi nouvelle. Telle est la charité qu'ils ont su inspirer aux premiers chrétiens, qu'au rapport de Tertullien les païens s'écrient avec étonnement : « Voyez comme ils s'aiment les uns les autres² ». Leur charité embrassait leurs ennemis les plus acharnés. Sous l'empereur Valérien, durant une peste cruelle qui ravageait Alexandrie, les chrétiens se dévouaient au service des païens leurs persécuteurs ; et l'on connaît une lettre de Julien l'Apostat à Arsace, pontife des faux dieux en Galatie, dans laquelle il l'invite à marcher sur les traces des disciples de l'Evangile, qui, disait-il³, « outre leurs pauvres, nourrissent encore les nôtres que nous laissons manquer de tout ».

C'est principalement lorsque la paix est donnée à l'Eglise par Constantin, que l'esprit de charité compatissante commence de toutes parts à se déployer de la manière la plus éclatante. Par les soins ou par l'ascendant des ministres de la religion, on voit s'élever dans toutes les grandes villes, des asiles publics pour l'indigence et le malheur ; ces généreux exemples, inconnus dans le paganisme, sont imités dans les âges suivants ; ils l'ont été chez tous les peuples où l'Evangile s'est établi. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, quelle est la contrée, quelle est la ville, même de mé-

¹ *Matth.*, v, 7.

² *Apologet.*, cap. xxxix.

³ *Epist.*, xlix, édit. 1630, in-4°.

diocèse grandeur, qui ne possède quelque précieux monument de la charité chrétienne? Or, Messieurs, le plus souvent, qui les a fondés, dotés, disciplinés, encouragés, soutenus? C'est le zèle sacerdotal.

Voici une réflexion qu'on ne fait guère, et qui est bien plus propre à nous faire sentir tout ce qu'a pu et tout ce que peut encore le sacerdoce pour le bien de l'humanité. Vous connaissez ces sociétés de filles chrétiennes, qui, sous divers costumes et diverses dénominations, se consacrent au soulagement des infortunes, au service des malades, à l'instruction des enfants des classes indigentes; ce sont les filles de saint Vincent de Paul, de saint Thomas de Villeneuve, les Sœurs de Saint-Maur, les Sœurs de Nevers, les Filles de la Croix, les Filles de la Sagesse, les Sœurs de la Providence, les Religieuses de Saint-Michel, et bien d'autres que je ne nomme pas. Vous êtes touchés du dévouement de ces héroïnes de la charité; vous vous réjouissez de les savoir répandues, pour le bonheur de vos semblables, dans toutes les provinces de ce vaste royaume; vous regarderiez leur ruine comme une immense calamité. Hé bien, qui les a fondées, ces inestimables sociétés? qui les éclaire encore, les dirige et les soutient? C'est encore le sacerdoce. Enlevez à leur piété la parole de Dieu, les saints mystères, l'usage des sacrements, les conseils, les consolations, les secours spirituels qu'elles reçoivent des ministres des autels; et vous les verrez périr inévitablement. Qu'ils sont donc aveugles les ennemis du sacerdoce! Ils sont aussi, sans le savoir, les ennemis de leurs semblables; ils ne voient pas que, si le sacerdoce venait à s'éteindre, on verrait s'éteindre avec lui tout ce qui console et soulage le plus efficacement l'humanité souffrante.

Sans sortir de cette capitale, voyez ce qui se passe sous vos yeux. Comment se sont formées ces pieuses associations, soit pour faire élever chrétiennement des orphelins, des enfants délaissés des dernières classes du peuple; soit pour porter des secours à des pauvres ignorés, d'autant plus à plaindre qu'ils sont tombés de plus haut dans l'infortune, et qu'ils sont comme obligés de rougir de leur misère; soit pour délivrer ces hommes plus malheureux que coupables, que leurs dettes retiennent dans les liens de la captivité; soit pour ramener à de meilleurs sentiments ces jeunes prisonniers que des délits précoces ont fait tomber entre les mains de la justice, et pour leur préparer un asile où des mains sages et

pures les forment au travail et à la vertu ; soit pour catéchiser ces noires tribus d'enfants qui arrivent de leurs montagnes, et viennent remplir dans cette capitale un grossier mais utile ministère ; soit pour visiter, assister, consoler les malades et les infirmes dans les asiles de la misère publique ; soit pour arracher au vice ces victimes de la corruption, qui étaient abandonnées à elles-mêmes dans les maisons de détention ; soit pour procurer aux habitants des campagnes de dignes institutrices de leurs enfants : je vous le demande, quelle est l'âme secrète de ces œuvres saintes ? Bien souvent, en remontant à l'origine, on aboutit à un simple prêtre, qui en a conçu le plan ou qui en dirige l'exécution, qui donne à tout le mouvement et la vie.

Ainsi le sacerdoce chrétien est comme une source publique d'où découlent sans cesse les eaux qui portent de toutes parts la vie et la fécondité. Où trouver sur la terre un ministère plus utile ? Que le guerrier s'arme pour la défense de la patrie, que le savant l'enrichisse du fruit de ses veilles et de ses découvertes, que le magistrat maintienne les lois dans leur vigueur ; tout cela sans doute est honorable et salutaire : mais, malgré la force, la science et les lois, que deviendrait l'ordre social sans la religion ? et que deviendrait la religion sans le sacerdoce qui en perpétue l'enseignement, qui en inspire les sentiments, et qui en fait pratiquer les vertus ? Comme le guerrier, nous ne défendons pas l'Etat par les armes : mais, soldats de Jésus-Christ, nous sommes des sentinelles vigilantes sur les remparts de la cité sainte, tenant d'une main la trompette évangélique, pour sonner l'alarme contre les scandales et les vices qui sont le fléau des mœurs et des familles ; et de l'autre tenant le glaive de la vérité, pour combattre les mauvaises doctrines qui tendent à rendre les hommes méchants par système. Comme le savant, nous n'enseignons point aux hommes à connaître le cours des astres, la structure du globe, les animaux qui l'habitent ou les plantes qui embellissent sa surface : mais nous apprenons au peuple à adorer, à aimer l'Auteur de toutes ces merveilles ; nous lui enseignons la première de toutes les sciences, celle de ses devoirs. Il est heureux que le magistrat veille au maintien des lois, qu'il réprime les méchants, et protège l'innocent contre l'opresseur : mais si le magistrat, par l'empire qu'il exerce sur les actions, punit les crimes commis, le prêtre, par l'empire qu'il exerce sur les consciences, empêche le crime même ; si le pre-

mier termine les dissensions, le second les étouffe dans leur naissance.

Que veulent donc les vains détracteurs du ministère sacré ? Pourquoi ces injures et ces emportements ? pourquoi ces efforts pour couvrir le sacerdoce de ridicule, d'opprobres et de mépris ? prétendent-ils en inspirer un tel dégoût, que les familles mettent tous leurs soins à écarter leurs enfants du sanctuaire, ou qu'il soit sans crédit, sans considération, sans autorité ? Oui, ils aspirent à le ruiner ou à l'avilir. Si, par un reste de pudeur, ils prononcent quelquefois avec respect le mot de *religion*, ils semblent ne prononcer le mot de *prêtre* qu'en frémissant de haine. Je ne sache pas toutefois qu'on ait trouvé le secret d'avoir une religion publique sans sacerdoce, non plus que d'avoir une justice légale sans magistrature. Et comment ne pas déplorer ici l'égarément des esprits de nos jours, et les suites funestes qu'il peut entraîner ! Il fut un temps où un insensé osait dire à la tribune politique : *Je suis athée, et j'en fais gloire* ; mais tandis que cette parole, plus absurde, s'il est possible, qu'elle n'est impie, excitait les acclamations du délire, l'Eternel, par les vengeances mêmes qu'il exerçait sur la terre, faisait sentir qu'il régnait dans les cieux. Proclamer ainsi solennellement l'athéisme, c'était proclamer la mort du corps social ; aussi la société n'existait-elle plus. Aujourd'hui on ne se porte point à cet excès de fureur ; mais lorsqu'au théâtre on présente les prêtres du paganisme comme des imposteurs dont l'empire ne se fonde que sur la crédulité populaire, on ose en faire d'injurieuses applications au sacerdoce chrétien ; l'impiété retentit en applaudissements redoublés : insulte publique et solennelle, et pour ainsi dire nationale, qui retombe sur Jésus-Christ même, le fondateur du sacerdoce, et qui me fait craindre que le bras du Dieu vengeur ne soit encore levé sur la France. Nous avons beau vouloir nous aveugler, nous ne changerons pas la nature des choses : le monde social a ses lois comme le monde physique ; il n'existe qu'à de certaines conditions nécessaires, et ces conditions, les peuples ne les violent jamais impunément pour leur repos ou pour leur liberté. La religion est pour la société, comme pour l'homme, la première des choses, parce que Dieu est le premier des êtres. Tous les sophismes de la terre n'empêcheraient pas que la religion ne périclît avec le sacerdoce, et que la société ne périclît avec la religion.

Je viens aux reproches qu'on a faits au sacerdoce.

II. Examen des reproches qu'on lui a faits.

Les vices et les scandales qui trop souvent ont souillé le sanctuaire ; l'autorité du clergé, et sa grande influence dans l'ordre civil et politique durant plusieurs siècles, surtout depuis le septième jusqu'au seizième ; enfin ses richesses, dont on attaque l'origine et l'usage : voilà, Messieurs, sur quoi portent les reproches que l'on fait au sacerdoce. Je vais les discuter avec franchise et impartialité.

Sans doute, nous ne prétendons ni dissimuler ni justifier les désordres qui ont pu souiller le sanctuaire, mais il faut savoir réduire les choses à leur juste valeur, et surtout ne pas se prévaloir contre le christianisme des vices de quelques-uns de ses ministres. Vous reprochez au clergé des désordres et des scandales ; et comment en serait-il exempt ? les prêtres ne sont pas des anges, mais des hommes. Enfants de leur siècle, placés au milieu d'un monde pervers, environnés de mauvais exemples, par les penchans d'une nature faible et corrompue, exposés aux périls inséparables de leur ministère même, est-il donc si étrange qu'ils soient atteints de la contagion commune ? Vous recueillez avec complaisance, dans les fastes de l'Eglise, les traits de libertinage, d'avarice, d'ignorance qui en sont la honte : et vous dissimulez les grandes vertus qui en sont la gloire ; vous oubliez tant de saints pontifes qui, par la pureté de leur vie, ont été le modèle de leur troupeau ; tant de saints pasteurs qui se sont dévoués à l'instruction des peuples des campagnes, et qui se sont dépouillés de tout pour soulager les malheureux ; tant de saints missionnaires, qui, dans chaque siècle, ont bravé les périls, les tourments et la mort, pour porter aux nations infidèles l'Evangile avec les vertus qu'il inspire ; tant de membres vénérables de ces corporations religieuses, qui se dévouaient avec autant de succès que de zèle à l'éducation de la jeunesse. Il faut bien l'observer, Messieurs, le vice est effronté, on le remarque ; la vertu est modeste, elle est ignorée ; et un seul prêtre vicieux rend injuste envers un grand nombre d'autres qui ne le sont pas.

Je conviens que les vices du prêtre sont plus révoltants, à cause de la sainteté même de sa vocation et de son caractère ; mais enfin la vertu est faite pour tous : or, dans la société civile, où est la profession qui soit sans reproche ? Tous les magistrats ont-ils toujours suivi

dans leurs affaires personnelles ou bien dans l'administration de la justice, cette probité, cette impartialité dont ils avaient le dehors et le langage ? Tous ceux qui ont exercé l'art de guérir ont-ils gardé pour eux-mêmes la tempérance qu'ils prêchaient aux autres ? Tous ces philosophes réformateurs, qui ont déclamé contre les vices du clergé, étaient-ils irréprochables ? ou plutôt la licence de leurs écrits n'était-elle pas trop souvent l'expression fidèle de la licence de leur conduite ? Tous ces jeunes gens qui investissent contre nous, leur langue est-elle assez pure pour donner des leçons de vertu ? Croyez-moi, Messieurs, que chacun, loin de se flatter, ne soit que juste envers lui-même, et il sentira le besoin d'être indulgent envers les autres.

Si nous consultons l'histoire, qu'y verrons-nous ? que même dans les âges les plus décriés par leurs désordres et leur barbarie, dans le IXe, le Xe, le XIe siècle, le clergé a fourni dans toutes les parties de l'Europe de très-saints personnages ¹, saint Dunstan en Angleterre, saint Udalric en Allemagne, saint Adalbert en Bohême, saint Boniface, martyr en Russie, saint Brunon en Prusse, saint Gérard en Hongrie ; et l'on sent bien que leurs vertus ont dû avoir beaucoup d'imitateurs, dont les noms ne sont pas parvenus jusqu'à nous. De nos jours, malgré la décadence de la foi, l'église de France n'a-t-elle pas donné au monde le spectacle de vertus portées jusqu'à l'héroïsme ? et ne pouvons-nous pas en appeler ici aux nations hospitalières, même à celles d'une communion différente, au milieu desquelles tant de généreux ministres de la religion ont été jetés par nos tempêtes politiques ? Oui, l'on peut appliquer à l'église Gallicane cette parole des livres saints : « Elle a vu avec calme et dignité les jours de ses disgrâces ; *spiritu magno vidit ultima* ² ».

Sans cesse on revient sur les scandales et les infamies qui ont souillé quelquefois le Siège de Rome ; mais pour quelques pontifes abominables, on a l'injustice d'oublier le grand nombre de ceux qui se sont rendus recommandables par les plus nobles vertus. Dans les neuf premiers siècles de l'Eglise chrétienne, que trouvez-vous sur le siège apostolique, qu'une suite de pontifes d'une éminente piété ? Beaucoup ont été les martyrs de la foi, et dans cet espace de neuf cents ans, il n'en est que trois ou quatre, comme l'observe Fleury ³, qui ne soient pas en

¹ Fleury. *Mœurs des Chrétiens*, n. 61.

² *Eccli.*, XLVIII, 27.

³ *Mœurs des Chrétiens*, n. 32.

vénération par leur sainteté. Dans le cours des trois derniers siècles, il n'en est pas un seul qui n'ait eu des mœurs irréprochables. Trouvez-moi sur la terre un trône occupé depuis dix-huit siècles par une succession de princes, qui soit en général aussi imposante, aussi éclairée, aussi vénérable que celle des pontifes Romains !

Je viens à ce qui fait la matière du second reproche, à l'autorité du clergé, à son influence dans l'ordre civil et politique, que l'on présente sans détour comme une usurpation. Je sais, Messieurs, qu'il s'est établi plus d'une fois des luttes de juridiction entre le pontife et le magistrat, et que des deux côtés le faux zèle ou l'ambition ont dépassé les justes bornes. Mais examinons les choses dans leur ensemble et dans leurs résultats. Si vous cherchez de bonne foi l'origine de la grande puissance du clergé depuis le *vi^e* jusqu'au *xvie* siècle, vous la trouverez, non dans un système réfléchi et suivi avec persévérance, mais dans la nature même des circonstances et des événements, dans les vertus, les lumières, les services de l'ordre ecclésiastique, dans la politique des princes inspirée par la reconnaissance ou l'intérêt.

En effet, vers le milieu du *ive* siècle et dans le suivant, l'Eglise chrétienne brille de tout l'éclat du génie et de la vertu ; alors parurent en Orient les Athanase, les Basile, les Grégoire de Nazianze, les Chrysostome ; en Occident, les Jérôme, les Ambroise, les Augustin : on sent que la gloire de ces grands hommes devait rejaillir sur le christianisme, et en particulier sur l'épiscopat et le sacerdoce. Cependant les Barbares du Nord fondent sur les provinces de l'empire Romain ; dans leur impétueuse férocité, ils portent partout le ravage et la désolation ; les Gaules, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie deviennent la proie de leurs farouches légions ; aux fléaux de la guerre vient se joindre celui de la peste ; et si l'on voulait, dit Robertson¹, fixer l'époque où le genre humain fut le plus misérable, il faudrait nommer ici la période de temps qui s'est écoulée depuis la fin du *ive* siècle jusque vers la fin du *vi^e*² : mœurs, lois, coutumes, tout, jusqu'aux noms, est changé ; ce qui ne peut s'opérer qu'au milieu des plus effroyables calamités. Or, dans ce bouleversement universel, quelle fut la plus grande ressource des peuples opprimés ? C'est la charité, la protection des évêques et des ministres de la religion. « Lorsque la violence fait taire toutes les lois, « alors la raison, l'humanité, les lumières, deviennent insensiblement

¹ Introduction à l'*Histoire de Charles V.*

² Depuis 395 jusqu'en 571, ce qui fait cent soixante-seize ans.

« la seule puissance que les malheureux puissent invoquer et mettre
« entre eux et leurs oppresseurs¹ ».

Pendant les conquêtes des Barbares, quels services ne rendirent pas à leurs peuples les chefs de l'Eglise ! Souvent ils arrêtaient les fureurs des vainqueurs et sauvèrent leur ville du pillage, même au péril de leur vie. « Attila fut détourné de Rome par le pape saint Léon, de Troyes par saint Loup, d'Orléans par saint Aignan ; mais saint Dizier « de Langres, et saint Nicaise de Reims furent égorgés pour leur trou-
« peau par les Vandales² ». Théodoric vient de prendre Pavie sur Odoacre, il voit arriver l'évêque de la ville, nommé Epiphane : « Voici,
« dit-il à ses courtisans, le plus fort rempart de Pavie ; cet homme
« dont l'extérieur est si simple, n'a pas de semblable dans l'univers ». Aussi Théodoric laisse à Pavie sa femme, sa mère, sa sœur, sous la sauvegarde de l'évêque; c'était les mettre sous la sauvegarde de la religion et de la vertu³. Je vous le demande, Messieurs, quel empire devait avoir naturellement sur les esprits ces évêques si dévoués à leurs peuples ! Frappés de leurs vertus et de leurs lumières, les princes barbares, devenus chrétiens, les appellent à leurs conseils, et veulent apprendre d'eux le véritable moyen de gouverner et de s'attacher à leurs sujets.

Pour parler plus particulièrement de ce qui nous touche davantage, voyez Clovis, vers la fin du ve siècle, jetant les fondements de la monarchie française. Instruit par saint Remi, il embrasse l'Évangile ; il est le seul prince orthodoxe de son temps, tout le reste est arien ou infidèle. L'Eglise catholique d'Occident voit en lui un libérateur suscité par la Providence, et les évêques secondent ses desseins pour l'affermissement de son trône. Politique autant que conquérant, Clovis fait entrer les évêques dans ses conseils suprêmes connus sous le nom de *placets* ; et l'on sent quel avantage ils doivent avoir sur les chefs des armées françaises, braves mais ignorants, quelquefois justes mais toujours féroces. « Clovis était trop prudent, a dit le président Hénault⁴,
« pour ne pas conserver aux évêques sur l'esprit des peuples cet em-
« pire qui avait tourné à son profit : voilà ce qui fit que, si longtemps
« depuis, on vit encore les ecclésiastiques conserver tant d'influence
« dans les affaires de l'Etat ».

¹ Moreau. *Discours sur l'Histoire de France*, tom. I, pag. 307.

² Fleury. *Mœurs des Chrétiens*, n. 58.

³ Moreau. *Discours sur l'Histoire de France*, tom. I, pag. 308, dans la note.

⁴ *Histoire de France*, an 822.

Et comment cette influence, qui a commencé avec la monarchie, ne se serait-elle pas maintenue ? N'est-il pas naturel, n'est-il pas inévitable, nécessaire même, pour le bonheur des peuples, que la considération, l'estime, la confiance, la puissance enfin, suivent le mérite et les lumières ? Or, Messieurs, durant plusieurs siècles, où les trouvait-on, sinon dans le clergé ? Dès le commencement du VIIe siècle, les études des sciences humaines languissent, elles ne sont guère cultivées que par l'ordre ecclésiastique ; seul il est chargé de l'enseignement public ; les lettres n'ont d'autre asile que les écoles des cathédrales et des monastères. Si, dans le IXe siècle, Charlemagne cherche à leur donner un nouvel essort, c'est par le moyen des évêques, des prêtres et des religieux les plus savants ; lui-même il apprend du célèbre Alcuin la dialectique, la rhétorique et l'astronomie : efforts louables sans doute, mais qui n'arrêtent pas la pente vers la décadence. La barbarie continue de se répandre dans le Xe siècle ; l'ignorance des sciences humaines devient plus profonde parmi les hommes du monde ; les princes et les seigneurs possédaient à peine les premiers éléments des connaissances, et souvent ils ne savaient ni lire ni écrire. Les clercs, c'est-à-dire les ecclésiastiques, furent si bien les seuls qui firent profession d'étudier les belles-lettres, qu'on appela *grand clerc* l'homme savant, et que la science s'appela *clergie*¹. On sait que Henri Ier, roi d'Angleterre, au XIIe siècle, dut à son éloquence d'être surnommé *Beau-Clerc*. Dans ces siècles, tout ce qu'il y avait de plus éclairé appartenait au corps ecclésiastique. Il faut donc le reconnaître ; alors le clergé était dépositaire, non-seulement de la science divine, mais de tout ce qu'il y avait de connaissances humaines, et par cela seul, comment n'aurait-il pas pris un ascendant extraordinaire ? Lui reprocher son ancienne puissance, c'est lui reprocher la supériorité de ses lumières et l'empire qu'elles donnent ; c'est lui faire un crime de ce qui était une nécessité et un bonheur pour les peuples. Leibnitz a été bien plus juste, quand il a dit : « Dans les siècles
« où les seuls ecclésiastiques cultivaient les lettres, et où tous les autres
« hommes libres faisaient profession des armes, il était convenable que
« le gouvernement militaire fût tempéré par l'autorité des sages, c'est-à-
« dire, des ecclésiastiques² ».

Il me semble qu'au lieu d'insulter à l'état présent du clergé, il serait plus généreux de rappeler ses anciens services et son ancienne gloire.

¹ Pasquier, cité par Hénault, *Histoire de France*, an 992.

² *Œuv.*, tom. V, pag. 143 ; *Pensées de Leibnitz*, tom. II, pag. 390.

Que d'hommes rares dans tous les genres nous présentent les fastes de notre Eglise ! Pour en rappeler quelques-uns, placés à diverses époques et sur divers théâtres, nous trouvons dans la politique les Suger et les Richelieu ; dans les négociations, les d'Ossat et les Polignac ; dans la haute philosophie, les Gassendi et les Malebranche ; dans la science ecclésiastique, les Thomassin et les Fleury ; dans les sciences physiques, les Mersenne et les La Caille ; dans la profonde érudition, les Mabillon et les Petau ; dans la connaissance des langues anciennes et savantes, les Amyot et les Huet, les Jouvençy et les Santeul ; dans l'éloquence, les Massillon et les Bourdaloue, les Fénelon et les Bossuet ; parmi les historiens, les Saint-Réal et les Vertot ; parmi les solitaires, les saint Bernard et les Rancé ; parmi les bienfaiteurs de l'humanité, les Lasalle, fondateur des Frères des écoles chrétiennes, et les Vincent de Paul, fondateur des Filles de la Charité. Messieurs, c'est au milieu de cette foule de personnages illustres et de bien d'autres, que l'Eglise Gallicane se présente à nos hommages et à ceux de l'univers.

On ne craint pas de faire au clergé le reproche de laisser périr cet héritage de gloire. Est-ce donc notre faute, si l'exil, les souffrances, le séjour des cachots, l'excès des fatigues, une mort violente, ont enlevé une foule de dignes ministres qui seraient aujourd'hui le soutien et l'ornement du sanctuaire ? On sait bien que c'est surtout dans les rangs de la hiérarchie sacrée, que la faux révolutionnaire a moissonné ses victimes. Est-ce notre faute, si, à une certaine époque, pendant près de douze années consécutives, il a été impossible de former des élèves pour le service des autels, et si, par une suite nécessaire, il se trouve un vide immense dans le ministère pastoral ? Est-ce notre faute enfin, si, découragées par bien des causes, les familles voient avec peine leurs enfants se destiner à la carrière ecclésiastique, et si les besoins pressants de tant d'églises délaissées forcent les jeunes clercs d'abrégier le temps de leurs études ? N'allons pas croire, au reste, que, pour être utile, un prêtre ait besoin de la science de Fleury et de l'éloquence de Bossuet. Qu'il connaisse les livres saints et les règles de la morale chrétienne, qu'il unisse au bon sens une piété solide, et il pourra rendre les services les plus précieux. Par la seule explication des commandements de Dieu, il répandra parmi le peuple des principes d'ordre, de justice, de sociabilité ; tandis qu'avec leur fausse science, tant d'autres ne font que mettre dans le corps social des germes de dissolution et de mort. Ce n'est pas tout : de quel droit vient-on reprocher au clergé sa décadence ? Ici toutes les conditions sont égales. A entendre quel-

ques-uns de nos détracteurs, il semble que toutes les autres professions abondent en sujets d'un mérite éminent; que l'on rencontre partout, et en grand nombre, des instituteurs comme Rollin, des philosophes comme Descartes, des poètes comme Corneille, des capitaines comme Turenne, des publicistes comme Montesquieu, des magistrats comme d'Aguesseau, des administrateurs comme Colbert, des hommes d'Etat comme Sully. Hé! Messieurs, que toutes les conditions qui partagent la société soient modestes; en cela, elles ne feront que se rendre justice. Trente ans d'expérience, d'erreurs et de folies, nous ont appris à connaître, à bien apprécier la doctrine et l'habileté de tous ces hommes qui se croient les seuls capables d'éclairer et de diriger le genre humain.

J'arrive à ce qui fait la matière du troisième reproche, les richesses du clergé: on attaque leur répartition, leur origine, leur usage. Je fais observer d'abord, que ces richesses étaient comme le patrimoine commun de toutes les familles, qui toutes, sans exception, pouvaient y prétendre, et y participaient en effet en donnant des enfants au sacerdoce; que si des dignités plus éminentes et plus richement dotées étaient plus ordinairement, et souvent pour de sages raisons, le partage de la naissance, nul n'en était exclu, témoin les Massillon, les Fléchier, les d'Ossat, les Amyot et tant d'autres; que, dans les divers rangs de la hiérarchie, il existait une foule de places honorables occupées par des hommes sortis des classes moyennes, et même des plus obscures. C'est une des maximes fondamentales du gouvernement ecclésiastique, que les emplois doivent se donner au mérite: et je ne vois pas ce qu'il y avait de légitime dans l'envie qu'excitaient les biens que pouvaient posséder des Français de toutes les conditions.

Mais que faut-il penser de leur origine et de leur usage? Je veux que, dans l'espace de dix-huit siècles, des fraudes criminelles aient extorqué quelquefois des donations et des héritages: il y aurait autant d'ignorance que de mauvaise foi à ne pas convenir que ces exemples ont été extrêmement rares. L'histoire atteste que les concessions de territoire furent en général très-libres; que, même dans l'origine, elles consistaient en forêts désertes, en pays incultes et marécageux que surent féconder des mains laborieuses. Dans ses *Mœurs et Coutumes des Français*¹, Le Gendre observe que les grandes abbayes ne leur coûtèrent pas beaucoup à fonder; on cédait des terrains ingrats à des cénobites,

¹ Pag. 10, édit. de 1740.

qui s'employaient de toutes leurs forces à dessécher, défricher, bâtir, planter, bien moins pour goûter les douceurs de la vie, car ils vivaient dans la frugalité, que pour soulager les pauvres. Si un travail conduit avec intelligence, si une persévérante industrie, ont su convertir ce qui était stérile, en champs, en prairies, en coteaux fertiles ; si ces heureuses améliorations ont contribué au progrès du premier des arts, de l'agriculture, il semble que ces belles possessions auraient dû plutôt éveiller la reconnaissance que la jalousie.

Je veux encore que plusieurs des possesseurs n'aient pas toujours fait de leurs richesses un usage très-légitime ; on est du moins forcé de convenir que le très-grand nombre les faisait servir au soulagement des malheureux , à la création et au maintien d'utiles établissements. Quel pasteur, au milieu de son troupeau, eût pu se dispenser de secourir l'indigence et l'infortune ? La bienséance seule lui eût arraché des largesses, si elles ne lui eussent pas été commandées par le devoir et la charité. On sait que, dans les temps de disette et de calamité, nos prélats faisaient des dons immenses. Mais voici une réflexion générale sur l'emploi des richesses ecclésiastiques, et qui est bien faite pour réconcilier avec elle les esprits les plus difficiles. Ces basiliques , qui , dans la France entière, font l'ornement de nos cités, cette multitude d'asiles publics préparés pour tous les genres de besoins et d'infortunes , ces établissements d'éducation publique pour l'enseignement des lettres et des sciences humaines, ces écoles et ces maisons destinées aux élèves du sanctuaire, ces fondations pieuses pour des sujets dont l'indigence eût pu rendre les talents inutiles , ces riches dépôts des connaissances humaines, ces encouragements dispendieux donnés aux sciences et aux arts ; toutes ces choses, qui sont si précieuses pour le bonheur de la société et pour la gloire nationale , à qui les doit-on ? C'est en grande partie au clergé. Mais, si ce clergé avait été pauvre et dénué de tout, aurait-il pu rendre tant de services ? Toutes les déclamations contre les richesses de l'Eglise sont donc bien irréfléchies. Mais , ce qui est dérisoire et ridicule, c'est le reproche d'ambition et de cupidité, que des hommes riches et puissants adressent au clergé d'aujourd'hui, c'est-à-dire à des hommes dont beaucoup manquent du nécessaire, et dont aucun ne connaît de superflu.

Laissons, Messieurs, aux déclamateurs leurs sorties violentes contre le sacerdoce ; esprits faibles, qui ne voient jamais dans les choses les plus salutaires que quelques abus inévitables. S'ils étaient conséquents, ils devraient proscrire impitoyablement toutes les professions, con-

damner celle des armes pour les vices de quelques capitaines , la magistrature pour les prévarications de quelques magistrats, les sciences et les lettres pour les systèmes monstrueux qu'elles ont enfantés. Que ceux qui insultent au sacerdoce, et semblent ne respirer que sa ruine, tremblent de voir leurs vœux exaucés ! Avec lui s'éteindrait le christianisme ; et alors , dans quelles ténèbres, dans quelles calamités ne serions-nous pas précipités ! Mais non , il n'en sera pas ainsi. Si l'Eglise de France , sous le rapport religieux , le seul qui nous occupe en ce moment , présente des symptômes de ruine , elle offre aussi des signes de vie et de durée ; si le mensonge a ses chaires et ses trompettes, la vérité a aussi ses apôtres et ses défenseurs. J'avoue que , de nos jours , l'irrégion a fait de grands ravages parmi le peuple ; mais la piété est mieux appréciée des classes supérieures, et bien certainement cette capitale compte plus de jeunes gens sincèrement chrétiens, qu'elle n'en comptait il y a trente ans. Et ne pensons pas d'ailleurs qu'il soit donné aux hommes de faire tout le mal qu'ils voudraient ; le vice a ses bornes aussi bien que la vertu. Il est un Dieu qui veille à la conservation du monde visible ; et la fureur des passions, quand il lui plaît , va se briser contre le grain de sable , ainsi que les vagues de la mer irritée. Je n'ai pas lu dans le livre des destinées éternelles ; mais je me suis replié sur le passé , j'ai considéré le présent , et j'en ai rapporté plus d'espérances que de craintes pour l'avenir.

En revenant sur le passé , je trouve qu'au commencement de nos discussions politiques et religieuses , la presque totalité de l'épiscopat français resta ferme dans la foi , et les évêques sont les colonnes de l'Eglise ; que, malgré tous les efforts d'une excessive puissance , le schisme ne put s'enraciner dans le sol de notre patrie ; qu'après vingt-cinq ans d'infortune , il a plu au ciel de rendre au peuple de saint Louis cette auguste maison de tout temps si fidèle à la religion. A la vue de ces merveilles, je me dis à moi-même : La France est donc le royaume privilégié de la Providence ; et par les miracles qu'elle a opérés en sa faveur, elle a pris l'engagement d'en opérer de nouveaux.

Si je regarde le présent , je vois que partout de saintes entreprises pour les besoins et le soulagement de l'humanité , se soutiennent par les largesses de la charité chrétienne , caractère distinctif d'une religion sincère ; que, malgré tant d'obstacles et de dégoûts , on voit se développer pour le sanctuaire des vocations dont quelques-unes même sont étonnantes , et donnent les plus belles espérances ; que la parole de Dieu annoncée par des hommes apostoliques n'est jamais repoussée,

et qu'au son de la trompette évangélique, des cités entières se réveillent et sortent de leur indifférence. Témoin de ces choses extraordinaires, au milieu des calomnies et des clameurs de l'impïété, je me dis encore : Non, la France n'est pas morte pour la foi ; non, elle n'est pas mûre pour l'apostasie ; la Providence a ses temps marqués, c'est à nous de les attendre : malgré ses ennemis, la religion ne cessera de faire des progrès et de ramener avec elle l'amour de l'ordre et de la justice, le respect pour les mœurs et les lois ; et son triomphe sera celui de la patrie. Vaincue par le malheur et par l'expérience, la France sentira plus que jamais que de ne pas bâtir sur la religion et la morale, c'est bâtir sur le sable mouvant ; et que, pour être heureuse, il faut qu'elle soit chrétienne : alors repentante, revenue de son égarement, elle s'abaissera devant le Très-Haut ; et quand je me livre aux rêves d'une imagination consolante, je me figure que sur cette magnifique colonne qui sert d'ornement à l'une de nos places publiques, et qui rappelle tant de victoires, on verra s'élever une croix triomphante, comme un monument des haines apaisées, des cœurs réconciliés, des erreurs abjurées, du retour sincère et d'une consécration nouvelle de tout le peuple Français à la religion de Jésus-Christ.

DE L'AUTORITÉ DE L'ÉGLISE.

S'il est vrai qu'il n'existe pas de peuple sans religion, il l'est également que, dans l'état présent du globe, quatre religions seulement se partagent les hommages de l'espèce humaine : l'idolâtrie, le mahométisme, le judaïsme et la religion de Jésus-Christ. Ce sont les tiges d'où sortent, divisés en plusieurs branches, les divers cultes de la terre.

Depuis dix-huit siècles, on a vu des idolâtres, désabusés du culte des faux dieux, embrasser en foule le culte du Dieu véritable : et ce sont principalement ces peuples païens, assis à l'ombre de la mort, pour parler avec les livres saints¹, qui, en ouvrant les yeux à la lumière de l'Évangile, devaient composer le royaume de Jésus-Christ.

On a vu aussi, et l'on voit encore des Juifs reconnaître enfin, dans Jésus, ce libérateur promis qu'annonçaient leurs oracles, et tomber au pied de cette croix qui d'abord n'était qu'un scandale à leurs yeux, comme elle n'était qu'une folie pour le Gentil.

On a vu aussi, quoique en petit nombre, des sectateurs de Mahomet abjurer l'Alcoran pour l'Évangile. Mais où a-t-on vu des chrétiens désertir leur religion pour devenir sérieusement mahométans, païens ou juifs ? On pourra bien citer quelques apostats de débauche, de cupidité ou de terreur : mais un chrétien éclairé sur sa religion, qui par conviction, qui pour obéir au cri de sa conscience, qui dans la pensée de devenir meilleur, abandonne sa foi pour le culte de Moïse, pour celui

¹ *Isaïe*, IX, 2 ; *Matth.*, IV, 16.

de Mahomet ou des idoles, voilà ce qui est inouï. C'est déjà une chose très-remarquable, et que peut-être vous n'avez jamais remarquée, que les sectateurs des autres religions les abandonnent pour passer dans la nôtre; et que nous chrétiens, nous n'abandonnons jamais la nôtre pour passer dans la leur. Cela seul ne forme-t-il pas un préjugé très-favorable au christianisme, et ne suppose-t-il pas qu'il est appuyé sur des preuves plus lumineuses, plus faites pour éclairer, pour entraîner les esprits? En faudrait-il, ce semble, davantage à notre raison, pour nous fixer dans la religion sainte que nous avons le bonheur de professer?

Mais le christianisme se partage en plusieurs sociétés, qui d'accord entre elles sur beaucoup de points de doctrine, ne s'accordent pas sur tous, et sont loin d'être unies par les liens communs d'un même régime pastoral. On peut les réduire à trois principales: l'Eglise Catholique, la plus ancienne, la plus répandue de toutes, d'où sont sorties toutes les autres, et qui reconnaît pour son chef le Pontife Romain; l'Eglise Grecque, qui professe presque en tout la doctrine de l'Eglise Romaine, encore qu'après bien des hésitations et des incertitudes, elle en soit totalement séparée depuis huit siècles; l'Eglise protestante, divisée en deux grandes communions, qui portent le nom de leurs auteurs, et dont l'existence ne remonte qu'au xvie siècle.

Mais ces diverses sociétés doivent-elles occuper le même rang dans notre esprit? entrent-elles toutes dans le plan de religion établi par Jésus-Christ? Voilà ce qu'il s'agit d'examiner. Pour cela nous allons discuter les quatre questions suivantes:

Jésus-Christ a-t-il fondé une société religieuse qui dût, sans interruption, se perpétuer jusqu'à la fin des temps?

Jésus-Christ a-t-il établi dans cette société une autorité qui fût la gardienne et l'interprète de sa doctrine?

Dans quelles mains réside cette autorité?

Cette autorité est-elle infaillible dans ses jugements sur la doctrine? Tel est le sujet de cette conférence.

I. Jésus-Christ a-t-il fondé une société religieuse qui dût, sans interruption, se perpétuer jusqu'à la fin des temps ?

Je ne viens pas aujourd'hui m'élever contre les ennemis de la révélation, contre ces incrédules qui, plus effrayés encore de la pureté des préceptes de l'Évangile que de la hauteur de ses mystères, affectent de ne voir dans le christianisme qu'une invention humaine. Après les avoir combattus dans plusieurs discours, je m'adresse en ce moment aux sectateurs des diverses communions chrétiennes ; je les invite à rechercher avec moi ce qu'il faut penser de la forme, des caractères, de la durée de la société établie par Jésus-Christ notre commun législateur ; et je veux essayer de désabuser ceux qui, sur cette matière, se seraient fait de fausses idées. Il faut bien le remarquer, tout ce qu'il y a de chrétiens sur la terre révèrent avec nous comme divins la plus grande partie au moins des livres dont se composent l'Ancien et le Nouveau Testament ; tous regardent comme l'expression fidèle de la doctrine révélée ce symbole antique qui remonte jusqu'aux premiers âges du christianisme, et qui est connu sous le nom de *Symbole des Apôtres* ; tous enfin portent un respect particulier aux conciles, aux docteurs des quatre premiers âges de l'Église, lesquels, d'après le sentiment unanime, ont possédé la doctrine évangélique dans toute sa pureté. Ce sont là des sources communes avouées de tous, et auxquelles nous pouvons par conséquent puiser avec confiance et sécurité. C'est à l'aide de ces monuments divers, que nous allons discuter d'abord la question suivante :

Jésus-Christ a-t-il établi une société religieuse qui dût être perpétuellement visible jusqu'à la fin des temps ?

Il n'en est pas de la religion chrétienne comme de la religion mosaïque ; celle-ci était limitée par les lieux et par les temps ; l'ancienne loi n'était qu'une préparation à une loi meilleure. Dans toutes les communions chrétiennes, il est reconnu que Jésus-Christ était le terme des oracles et des figures ; qu'en lui devait commencer un règne spirituel, bien plus beau, bien plus étendu, bien plus durable. Le culte mosaïque n'était que l'image passagère de l'éternelle réalité du christianisme.

Comment douter de cette perpétuité du royaume de Jésus-Christ,

quand on entend l'ange dire à Marie, au sujet de Jésus¹ : « Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin ? » Voilà des paroles qui ne sauraient être mensongères ; le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Et combien se trouvent-elles fortifiées par celles que nous pouvons recueillir de la bouche même de Jésus-Christ ! S'adresse-t-il au collège des apôtres qu'il envoie évangéliser les peuples, et en leur personne aux héritiers de leur apostolat ; il promet d'être avec eux, non par intervalles, mais sans cesse, mais tous les jours, *omnibus diebus* : non pour un temps, mais pour tous les temps, jusqu'à la fin des siècles, *usque ad consummationem sæculi*². S'adresse-t-il en particulier à saint Pierre ; il présente son Eglise comme un édifice bâti sur le roc, que toutes les puissances ne sauraient renverser ; *Porta inferi non prævalebunt adversus eam*³. De quelles expressions plus énergiques pouvait-il se servir pour exprimer l'éternelle durée de son Eglise ?

Aussi, lorsqu'au xvie siècle les protestants élevèrent autel contre autel, et se séparèrent de l'Eglise Catholique sans se joindre à aucune autre Eglise connue, on se crut autorisé à leur dire : D'après les promesses mêmes de son divin fondateur, l'Eglise chrétienne devait durer jusqu'à la fin du monde ; avant vous, elle était donc quelque part sur la terre : et si l'Eglise Catholique n'est plus la véritable, dites-nous où elle est ? Embarrassés de cette question assez pressante, nos frères séparés répondirent d'abord que le royaume de Jésus-Christ n'avait pas été anéanti, il est vrai, mais qu'il ne se trouvait plus que dans quelques adorateurs fidèles dispersés au milieu des peuples, inconnus des hommes et connus de Dieu seul. Cette ressource des protestants était vaine ; le seul mot *église* suffisait pour la ruiner : ce mot consacré dans les livres saints, dans le Symbole des Apôtres, dans le langage de toute l'antiquité chrétienne, signifie par lui-même *assemblée*, et dès lors quelque chose d'extérieur, de sensible aux yeux. Sous quels traits l'Eglise est-elle représentée dans les livres saints ? C'est une cité bâtie sur la montagne, qui ne saurait être cachée, c'est un royaume composé du prince et des sujets, c'est une vigne cultivée par des ouvriers, c'est

¹ *Luc*, 1, 32, 33.

² *Matth*, xxviii, 20.

³ *Idem*, xvi, 18.

un champ ensemencé par le Père de famille, c'est une maison bâtie sur la pierre, c'est un troupeau avec son pasteur. Or, toutes ces images, tous ces emblèmes ne se rapportent-ils pas manifestement à un ordre de choses extérieur et visible, à une société d'hommes connus, rapprochés, réunis ?

Les protestants ne tardèrent pas à abandonner cette chimère d'église invisible. Si l'on parcourait leurs professions de foi les plus célèbres, les écrits de leurs docteurs les plus renommés, on y verrait clairement que les protestants de toute communion ont fini par reconnaître avec nous, Catholiques, que l'Eglise fondée par Jésus-Christ devait être perpétuellement visible sur la terre¹; c'est donc ici comme un premier point de croyance que nous pouvons dire être commun à tous les chrétiens.

Qu'elle est étonnante, qu'elle est puissante cette Eglise chrétienne, qui n'est bornée ni par le temps ni par l'espace; qui embrasse tous les siècles comme toutes les nations; qui, sans cesse combattue, ne périt jamais; qui voit passer les royaumes et les dynasties, les lois et les coutumes, sans que le torrent des âges l'entraîne dans son cours! C'est la vérité de Dieu, qui demeure éternellement. Jésus-Christ n'avait pas craint d'annoncer qu'il envoyait ses apôtres pour répandre la vérité, pour la faire fructifier au milieu des peuples, et lui faire porter des fruits durables à jamais: *et fructus vester maneat*². Quand ces paroles sortaient, il y a dix-huit siècles, de la bouche de Jésus-Christ caché dans un coin de la Judée, pouvait-on penser que cette faible semence deviendrait un grand arbre qui couvrirait de ses rameaux salutaires l'univers entier, et durerait autant que le monde, malgré le choc et les tempêtes des passions humaines? Et voilà pourtant ce qui est arrivé; telle est la merveille dont nous sommes les témoins.

L'Évangile a pénétré successivement chez les peuples divers, pour les arracher à l'idolâtrie, à l'ignorance, à tous les vices. Des scandales et des désordres viendront altérer les mœurs des chrétiens, et la morale demeurera toujours pure; des hérésies essaieront de corrompre la doctrine, et la foi restera dans son intégrité; tous les préjugés et les passions s'armeront contre l'Eglise chrétienne, elle en triomphera; elle ne sera même jamais plus visible, que lorsqu'on voudra l'obscurcir et l'enchaîner davantage. Ainsi, sous le régime sanglant des Césars

¹ Bossuet. *Histoire des Variations*, liv. XV, n. 4 et suiv.

² *Joan.*, xv, 16.

persécuteurs, elle continuait d'être manifestée au monde, et par la succession de ses pasteurs, et par les écrits de ses apologistes, et par l'héroïsme de ses disciples, et par la conversion des idolâtres. Où a-t-elle brillé d'un plus grand éclat, que sur les échafauds et les bûchers ? Ce n'est pas que de temps en temps elle ne se perde dans certaines contrées, mais elle ne quitte une région que pour s'établir dans une autre. Malheur au peuple qui, par son ingratitude et ses infidélités, mérite qu'on lui applique ces paroles : « Parce que vous avez abusé de l'Evangile, le royaume de Dieu vous sera ôté, pour être donné à celui qui « saura en porter les fruits ! »

Dans le délire de notre orgueil, nous croyons peut-être honorer la religion en lui restant fidèles ; mais après tout, que lui importent nos hommages ? Voyez ce qui est arrivé dans les temps passés. Si les juifs la rejettent, elle se répand au milieu des gentils ; si l'Orient la dédaigne, elle passe en Occident ; si elle s'affaiblit dans l'Afrique et l'Asie, elle brille dans notre Europe ; si plus tard elle y est ébranlée, un nouveau monde est découvert, qui lui offre de nouvelles conquêtes ; si aujourd'hui nous nous obstinons à nous dérober à ses divines clartés, hé bien ! elle fuira loin de cette terre impie, la laissant en proie aux calamités qui accompagnent toujours l'apostasie des peuples, et d'autres pays plus heureux et plus dociles l'accueilleront avec transport. On peut la repousser, on ne peut l'anéantir ; c'est un arbre dont chaque branche en particulier est périssable, mais dont le tronc immortel reproduit sans cesse des branches nouvelles.

Je passe à la seconde question. Jésus-Christ a-t-il établi dans la société chrétienne une autorité à laquelle on doit se soumettre, un tribunal qui soit le gardien et l'interprète de sa doctrine et de ses lois ?

II. Jésus-Christ a-t-il établi dans cette société une autorité qui fût la gardienne et l'interprète de sa doctrine ?

Avant tout cherchons à connaître en quoi tous les chrétiens sont ici d'accord, pour mieux apercevoir ensuite le point qui les divise.

Que les livres saints soient en général le dépôt, la règle muette de ce qu'il faut croire et pratiquer ; qu'ils soient très-clairs sur plusieurs

¹ *Matth.*, XXI, 43.

points, comme sur les faits miraculeux, les préceptes des mœurs, les articles principaux de la loi naturelle, tels que l'unité de Dieu, la Providence, la vie future ; que les hommes instruits puissent s'en servir utilement pour établir, éclaircir les divers points de la doctrine révélée : tout cela est avoué dans toutes les communions chrétiennes ; enfin que, pour croire, pour avoir cette foi divine qui est la racine des vertus chrétiennes, on ait besoin de l'assistance de l'Esprit de lumière et de force ; et qu'ici les hommes doivent plus attendre des secours célestes que de leurs propres efforts : cela est encore universellement reconnu. Mais ce motif de crédibilité qui rend la foi raisonnable, ce moyen extérieur de discerner l'erreur de la vérité, où faut-il le placer ? Est-ce dans l'examen des Ecritures interprétées par chaque particulier, comme le veut le protestant ? est-ce dans une autorité toujours enseignante, établie pour interpréter et fixer le sens des Ecritures, comme le veut le catholique ? Telle est la question fondamentale dont la solution embrasse tout le reste.

Le protestant dit à tous sans exception : Prenez les Ecritures, lisez, examinez, discernez ; le catholique dit à tous, et aussi sans exception : Ecoutez l'Eglise interprète des Ecritures, et soumettez-vous à ses décisions. D'un côté, c'est l'examen personnel ; de l'autre, c'est l'autorité. L'examen flatte la raison ; mais c'est une voie difficile, longue, semée d'écueils et de précipices : l'autorité humilie l'orgueil ; mais c'est une voie douce, facile, accommodée à l'ignorance, à la faiblesse, qui sont le partage de la plus grande partie de l'espèce humaine. O que j'aimerais à être délivré de ces pénibles et interminables discussions, afin de me reposer en paix dans le sein d'une autorité tutélaire ! Pour me servir d'une comparaison de Fénelon¹, je suppose un paralytique qui voudrait échapper aux flammes qui commencent à dévorer sa maison ; sur six personnes, cinq lui crient : *Levez-vous, courez, percez la foule, sauvez-vous de l'incendie* ; cris inutiles, le malade n'a pas le libre usage de ses membres, il reste comme enchaîné sur son lit. Voilà une fidèle image des sectes diverses, qui disent aux ignorants : *Lisez les Ecritures, raisonnez, décidez*, tandis qu'ils en sont incapables. Mais une sixième personne s'approche du paralytique, et lui dit : *Prenez confiance ; laissez-moi faire, je vais vous emporter dans mes bras* ; le malade s'abandonne sans raisonner, et il est sauvé des flammes. Voilà l'image de l'Eglise catholique, qui dit aux ignorants : *Sentez votre impuissance, soyez dociles ; c'est moi*

¹ *Lettres sur la Métaphysique et la Religion ; lettre V, IIIe partie.*

qui me charge de vous éclairer et de vous conduire : ressource dont leur incapacité même leur fait sentir la nécessité. Me direz-vous que cette méthode est bonne pour les ignorants, mais qu'on ne saurait l'appliquer aux hommes éclairés? Hé! Messieurs, la science n'est-elle pas une source de disputes? a-t-elle engendré moins d'erreurs que l'ignorance? et si cette ignorance a besoin d'une lumière qui l'éclaire, l'orgueil n'a-t-il pas besoin d'un frein puissant qui l'arrête et le retienne? Il n'en faudrait pas davantage pour me persuader que Jésus a établi une autorité toujours subsistante pour régler les choses de la religion. Mais approfondissons encore cette matière.

Vous donnez pour règle de croyance l'examen des Ecritures! Mais la religion est faite pour tous, même pour le peuple le plus ignorant; et ne sait-on pas qu'un des caractères distinctifs de la mission de Jésus-Christ, c'est d'être venu pour évangéliser les pauvres et les petits, *pauperes evangelizantur*¹? Or, si l'on ne peut former sa foi que par l'examen des Ecritures, que faites-vous de cette immense multitude de chrétiens de tous les pays et de tous les siècles, étrangers aux premiers éléments des connaissances humaines, incapables bien souvent, je ne dis pas d'examiner, mais même de lire les divines Ecritures? Pourquoi d'ailleurs regarder comme nécessaire aujourd'hui pour la loi chrétienne, un examen qui ne l'était pas dans l'origine du christianisme? D'un côté, Jésus-Christ a évangélisé de vive voix les peuples de la Judée, et ce n'est qu'après sa mort que ses disciples ont publié ses célestes leçons; de l'autre, les apôtres à leur tour ont fondé par la prédication, et avant d'avoir rien écrit, diverses églises dans l'empire Romain; ce n'est que plus tard qu'ils ont eu la pensée d'écrire dans les Evangiles l'histoire des actions et des discours de leur divin Maître, et d'adresser leurs Epîtres aux peuples qu'ils avaient instruits. Donc c'est un fait incontestable que la foi chrétienne a existé sans l'examen des Ecritures; et pourquoi n'en pourrait-il pas être de même aujourd'hui?

Vous voulez que je me règle par l'examen personnel! mais tous les chrétiens, fussent-ils capables de lire les livres saints, sont-ils capables de les comprendre? Sans éducation, sans lettres, d'un esprit borné, distrait par les travaux et les nécessités de la vie, le simple peuple est-il à portée d'étudier, de saisir par lui-même la doctrine des saintes Ecritures? La parole de Dieu n'est pas dans les mots, mais dans leur véritable sens. Le peuple est-il en état de juger des versions en langue

¹ *Matth.*, xi, 5.

vulgaire qu'on lui met dans les mains, de les comparer avec les originaux, de confronter les passages, de les rapprocher, de les éclaircir les uns par les autres? Ne sait-on pas que l'Écriture a des obscurités et de grandes profondeurs? Les mystères sont des choses fort relevées, fort au-dessus de l'intelligence humaine, dont l'énoncé demande une grande précision de langage; et comment veut-on que le peuple fasse par lui-même une étude, un examen, un discernement, qui bien souvent embarrassent les plus savants?

Vous me renvoyez à l'examen personnel! mais ce moyen de découvrir la vérité est plein de témérité et de présomption. En effet, je m'adresse à un simple villageois, et je lui dis: Voulez-vous savoir en abrégé toute la doctrine révélée? la voici exprimée dans une profession de foi la plus ancienne, la plus universelle, révéree dans tous les siècles et de tous les peuples chrétiens sans exception; on l'appelle le *Symbole des Apôtres*: en vous y soumettant, vous ne faites que croire ce qu'a toujours cru l'univers chrétien, depuis Jésus-Christ jusqu'à nous. Ne semble-t-il pas, Messieurs, que ce villageois doive s'abaisser humblement devant cette autorité? Non; s'il admet la voie d'examen, et s'il est conséquent, il a le droit de me dire: Avant d'admettre ce Symbole, il faut que je le confronte avec l'Écriture, pour savoir s'il y est conforme; j'ai le droit de discuter cette croyance si antique, si universelle, si constante, de tous les peuples chrétiens; et moi, simple villageois, je suis fondé à penser que je puis entendre l'Écriture mieux que tout ce qu'il y a eu de conciles, de docteurs, de saints personnages, depuis dix-huit siècles: car voilà où aboutit la méthode de discussion et d'examen des Écritures; et pourtant quoi de plus extravagant?

L'examen personnel! mais c'est dans l'Église chrétienne un principe de désunion et de discorde; c'est par là que le christianisme est mis en pièces, et que l'on tombe dans l'anarchie des opinions; par là, les livres saints vont être abandonnés aux caprices, aux passions de l'homme; chacun y verra ce qui le flatte, et en retranchera ce qui l'offusque. Dans cet examen, le savant portera son orgueil, le bel esprit sa frivolité, le voluptueux sa corruption, le peuple son ignorance. D'où sont venus les schismes et les hérésies qui ont désolé l'Église? Précisément des Écritures mal interprétées; c'est là que tous les novateurs ont puisé leurs arguments. Ce n'étaient pas des esprits vulgaires que la plupart d'entre eux; c'étaient au contraire des esprits subtils, pénétrants, habiles: mais leur savoir, loin de les sauver des écarts, en devenait

la cause. Sans règle, sans frein, livrés à leur propre sens, ils se précipitaient dans la carrière du mensonge ; tous se présentaient avec le livre des Ecritures ; mais, dans leurs mains, c'était un signe de discorde : l'un y voyait le fatalisme, l'autre l'indépendance absolue de l'homme à l'égard de toute grâce divine, celui-ci la présence réelle, celui-là la présence figurée. Qui pouvait terminer leurs contestations et leurs querelles ? Le Dieu de paix, le Dieu de vérité et de sagesse aurait-il laissé son Eglise sans un moyen puissant d'éclairer les esprits et de les contenir ? La société qu'il a établie ne devait-elle donc offrir que l'image du désordre et de la discussion ?

Dans la société civile, il existe un code de lois pour régler les droits de tous, assurer la possession de leurs biens, la tranquillité de leurs personnes, et terminer leurs différends. Hé bien, je suppose que ce code, fût-il encore plus lumineux et plus parfait, soit livré à l'interprétation de chaque particulier ; qu'il n'y eût, pour veiller à sa conservation, à son exécution, à ses applications, ni gouvernement, ni magistrats, ni tribunaux : à quoi ce code servirait-il ? Suffirait-il seul pour prévenir ou terminer les contestations, pour empêcher l'anarchie dans les familles et dans le corps politique ? Non, sans doute ; l'intérêt, les haines, les passions, deviendraient les interprètes de ce code ; bientôt, déchiré dans toutes ses pages, il tomberait en lambeaux. Or, il en serait manifestement de même du code des saintes Ecritures, s'il était abandonné à l'interprétation de chaque fidèle.

Oui, Messieurs, tels sont les inconvénients et les vices de la méthode de l'examen personnel, que ceux-là mêmes qui l'avaient invoquée, et qui en avaient fait le fondement de leur séparation d'avec l'Eglise Romaine, sont obligés d'y renoncer. Chez les peuples protestants, la pratique se trouve forcément en opposition avec la théorie ; chez eux comme chez nous, les enfants sont instruits de la religion par les parents dans leurs familles, par les instituteurs dans les écoles, par les pasteurs dans les temples ; chez eux comme chez nous, les enfants avant de savoir lire, apprennent à bégayer les premiers éléments de la doctrine chrétienne, à réciter des prières, à professer le Symbole des Apôtres, à respecter les cérémonies et la liturgie de leur culte. L'autorité des parents, des maîtres, des pasteurs, de tout ce qui les entoure, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent, voilà d'abord ce qui les

frappe et les dirige ; c'est de ces impressions, reçues plutôt que discutées, que se forme leur croyance, et le plus grand nombre croient toute leur vie ce qu'ils ont cru d'abord, bien plus par autorité que par raisonnement. Parmi le peuple, où sont ceux qui, parvenus à un certain âge, comparent la doctrine qui leur a été enseignée avec celle de l'Écriture, que souvent ils sont hors d'état de bien comprendre ? J'en appelle en particulier à ce qui s'est passé en Hollande dans le XVIIe siècle. Un ministre, nommé Arminius, dogmatisa publiquement contre la doctrine établie, celle de Calvin ; de là les dissensions religieuses et politiques qui coûtèrent la vie à un des plus illustres citoyens de la république, à Barneveldt. Les partisans d'Arminius eurent beau rappeler que chaque fidèle était l'interprète de l'Écriture, et qu'ainsi il avait le droit de réformer Calvin lui-même, s'il lui paraissait que ce réformateur s'était écarté de la pureté de la doctrine évangélique : ils ne furent point écoutés, on les poursuivit comme des rebelles ; un synode célèbre fut convoqué à Dordrecht ; et là, malgré toutes les protestations, la nouvelle doctrine fut solennellement condamnée. Voilà comme, après avoir appelé les peuples à une liberté sans frein, on sentit la nécessité de les mettre sous le joug de l'autorité.

Ainsi le bon sens, l'expérience, la connaissance des besoins et de la faiblesse de l'esprit humain, tout porte à croire que Jésus-Christ n'a pas placé la règle de la foi dans la raison de chaque particulier abandonné à lui-même, mais dans un tribunal qui fût le gardien et l'interprète du sacré dépôt. Ceci va recevoir encore de nouveaux éclaircissements par la solution des deux dernières questions.

Nous avons posé la troisième en ces termes : Dans quelles mains réside cette autorité gardienne et interprète des lois divines ? Est-ce dans le peuple chrétien ? est-ce dans les princes et les magistrats ? ou bien est-ce dans un corps particulier de pasteurs qui doivent se succéder les uns aux autres, depuis les apôtres jusqu'à la fin des temps ?

III. Dans quelles mains réside cette autorité ?

Je dis d'abord que l'autorité suprême, sur les matières de la religion, n'appartient point au peuple. Je ne m'arrêterai pas à examiner quelle est, dans la société civile et politique, l'origine du pouvoir, ni à discuter ces vaines et dangereuses théories du *Contrat social*, qui, dans ces temps modernes, ne sont fameuses que par des désastres ; je laisse cette question de la souveraineté du peuple, qui demanderait un discours entier, pour faire observer qu'il s'agit en ce moment de la société religieuse appelée *Eglise*, fondée par Jésus-Christ. Dans ce qui la regarde, la volonté de son divin Auteur a été la loi suprême ; ce qu'il a voulu, ce qu'il a fait, ce qu'il a fixé pour toujours, voilà ce qu'il importe de savoir. Si, dans l'Eglise, il est des choses de police qui varient suivant les temps et les lieux, il est aussi un ordre de choses invariable, une autorité fondamentale qui ne change pas, et qui doit durer autant que la religion elle-même. Dans la société chrétienne, les hommes ont tout reçu, ils n'ont rien donné. Jésus-Christ ne tient rien de la terre, son autorité vient de plus haut ; il a établi son royaume spirituel avec une souveraine indépendance ; lui seul en a fixé l'immuable constitution, et toutes les comparaisons qu'on pourrait faire entre son royaume et ceux de la terre seraient entièrement caduques, comme l'observe Bossuet¹.

Écoutons Jésus-Christ disant à ses disciples² : « Ce n'est pas vous « qui m'avez choisi pour chef ; mais c'est moi qui vous ai choisis, « qui vous ai appelés, qui vous ai envoyés, pour que vous portiez des « fruits de vie, et que ces fruits se perpétuent » ; *non vos me elegistis, sed ego elegi vos*. Écoutons saint Paul, se disant apôtre, non de la part des hommes, mais par Jésus-Christ³, mais par la volonté et la vocation divine. Ici le peuple n'est pour rien. Si les apôtres, assemblés à Jérusalem, font un décret sur les observances légales⁴, et s'adressent aux Eglises diverses, ce n'est pas pour avoir l'assenti-

¹ *Histoire des Variations*, liv. XV, n. 120 et 121.

² *Joan.*, xv, 16.

³ *Galat.* 1, 1.

⁴ *Act. Apost.*, xv, 25 et seq.

ment des fidèles, mais pour leur enjoindre l'obéissance. Enfin écoutons la plus haute et la plus vénérable antiquité. Je le demande : dans les docteurs, dans les conciles, dans les monuments des quatre premiers siècles de l'Eglise, révérends des protestants eux-mêmes, trouve-t-on que le peuple soit intervenu dans les professions de foi qui ont été dressées, dans les jugements prononcés contre les novateurs, dans les lois et les changements de discipline ? voit-on qu'on lui ait reconnu le droit de juger, de placer, de déposer ses pasteurs ? Si, dans ces temps de ferveur primitive, on écoutait, par une louable condescendance, le vœu du peuple fidèle, dans le choix des pasteurs, il est bien avéré que l'autorité qui prononçait, décidait et confirmait, c'était celle des évêques. Dans ces temps anciens, les chefs du peuple chrétien étaient loin de se regarder comme ses mandataires ; ils avaient appris de saint Paul à lui dire : « Nous remplissons auprès de vous les fonctions d'ambassadeurs « de Jésus-Christ » ; *pro Christo legatione fungimur* ¹.

Hé quoi ! l'Eglise chrétienne n'est pas renfermée dans une cité, dans une province, dans un royaume ; elle embrasse le monde entier, elle est répandue au milieu de tous les peuples, depuis les plus sauvages jusqu'aux plus civilisés : l'Eglise chrétienne ne se compose pas uniquement de savants, de riches, de puissants ; elle embrasse les classes les plus nombreuses de toute société, les conditions obscures, indigentes, étrangères à la culture de l'esprit ; et l'on voudrait que ces multitudes ignorantes, faites pour être conduites et non pour conduire, pour recevoir l'instruction et non pour la donner, incapables d'avoir par elles-mêmes une opinion éclairée, fussent appelées à la suprême puissance de l'Eglise ! Quel renversement d'idées ! Non, si Jésus-Christ a voulu les rendre participantes de ses mystères et de ses bienfaits, il n'a pas voulu les faire dépositaires de ses pouvoirs divins. Ce n'est pas sur le sable mouvant des opinions de ce vulgaire ignorant et capricieux, qu'il a posé le fondement de l'immortel édifice de son Eglise.

Ce n'est pas non plus aux princes et aux magistrats qu'il a confié sa doctrine et ses lois. En vain les flatteurs des puissances de la terre voudraient arracher des bornes posées par la main de Dieu même ; rien ne prévaut contre l'immuable vérité. D'un côté, nous reconnaissons hautement que Jésus-Christ n'est pas venu briser les sceptres ni les couronnes, que le prince temporel est indépendant dans les choses

¹ II Cor., V, 20.

de son ressort, et que, dans l'exercice de ses droits politiques, il n'est pas justiciable de l'Eglise : c'est dans ce sens que le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Mais aussi, d'un autre côté, nous faisons profession de croire que l'Eglise est indépendante dans les choses de la religion ; qu'elle seule est dépositaire et juge de la doctrine ; que, si le pontife, le prêtre et le lévite sont sujets du prince dans l'ordre civil, le prince, à son tour, est soumis à l'Eglise dans l'ordre spirituel ; qu'en devenant chrétien, il est devenu non le maître, mais l'enfant de l'Eglise. Et où seraient ici ses titres à la domination ? Ce n'est point à lui, c'est aux apôtres et à leurs successeurs qu'il a été dit : *Enseignez les nations*¹. En parcourant les divers âges de l'Eglise chrétienne, que trouverez-vous ? Pendant les trois premiers siècles, elle était sous l'empire des princes idolâtres ; est-ce donc par eux que saint Paul, que les Ignace d'Antioche, que les Cyprien de Carthage, exerçaient leur divin ministère ? dans les siècles postérieurs, elle a été bien souvent sous la domination de princes mahométans ou hétérodoxes ; et ne serait-il pas insensé de dire que c'étaient ses ennemis mêmes qui tenaient de Dieu le droit d'en régler la doctrine et de la gouverner ? Ce n'est pas tout : les princes temporels sont indépendants les uns des autres : alors qu'arriverait-il ? c'est qu'il y aurait autant de symboles, autant d'Eglises, autant de religions qu'il y aurait de souverain ; et il faudrait rayer du symbole dressé à Nicée, il y a quinze siècles, l'article qui nous fait professer l'unité de l'Eglise : *Credo Ecclesiam unam*. Protéger, mais non définir ; veiller à la porte du sanctuaire, mais ne pas y entrer témérairement ; appuyer l'Eglise de leurs exemples comme de leurs bras, la défendre durant son passage sur la terre, et non la conduire : tel est le partage des princes temporels. Je me borne à ces principes généraux ; je laisse aux théologiens à les développer dans leurs suites et leurs conséquences.

Il reste donc à dire que l'autorité religieuse réside dans un corps de pasteurs établis par Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons l'Eglise enseignante ; le corps épiscopal uni à son chef ; le Pontife Romain, voilà pour nous catholiques le tribunal suprême.

Mais ce tribunal suprême est-il infaillible dans ses décisions doctrinales ? quatrième et dernière question.

¹ *Matth.*, xxviii. 19.

IV. Cette autorité est-elle infallible dans ses jugements sur la doctrine?

En jetant un coup d'œil sur ce qui nous entoure, on s'aperçoit aisément que partout l'ordre et la paix naissent de l'autorité et de l'obéissance, en un mot de la subordination. Que deviendrait la famille sans le pouvoir paternel, une armée sans discipline et sans chef, une ville sans la vigilance des magistrats, un royaume sans le prince qui préside à ses destinées? Combien n'est-il pas naturel de penser que la même sagesse règne dans la société religieuse, et que, pour la faire bien ordonnée, Jésus-Christ l'a soumise à une autorité qui, devenant un frein pour les uns, une lumière pour les autres, fût un guide assuré pour tous! Mais cette autorité est-elle sujette à l'erreur, ou bien est-elle infallible dans ses décisions? Si je consulte la saine raison, elle me dira : C'est en vain que Jésus-Christ a confié à l'autorité de l'Église enseignante le dépôt des vérités saintes, si elle peut les altérer, les corrompre, et mettre à leur place des doctrines de mensonge. Alors comment le règne à jamais durable de Jésus-Christ serait-il le règne de la vérité? Ainsi, ou il n'a pas voulu que l'autorité fût la règle de la croyance, ou il doit la préserver de toute erreur dans ces décisions sur la doctrine. Si je réfléchis sur ce Symbole révérend de tous les chrétiens, et qui aussi ancien que la religion, je remarque que je fais profession de croire en l'Église catholique, comme je fais profession de croire en Dieu; or, qui dit *catholique*, dit *universelle*; et comment l'Église serait-elle universelle, si l'erreur pouvait prévaloir dans l'enseignement de l'universalité de ses pasteurs? Si j'étudie l'antiquité chrétienne je découvre que, toutes les fois qu'il a paru un novateur, on lui a opposé l'enseignement universel des églises; méthode très-insignifiante, si cet enseignement pouvait être lui-même erroné. Enfin, si j'ouvre les Évangiles, j'y trouve ces magnifiques et lumineuses paroles adressées aux apôtres et aux héritiers de leur ministère : » Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre; allez donc, enseignez tous les peuples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder toutes les choses que je vous ai commandées; et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles¹ ». Quelles promesses, mais aussi quelle puissance!

¹ *Matth.*, xxviii. 19, 20,

Promesses pour tous les temps ; Jésus-Christ promet d'être avec l'Eglise enseignante, sans la plus légère interruption, tous les jours, *omnibus diebus* ; non pour quelques siècles seulement, mais jusqu'à la fin de toutes choses, *usque ad consummationem sæculi*. Ainsi l'esprit de vérité assiste aujourd'hui l'Eglise comme dans l'origine ; ses décisions ne sont pas moins respectables au XVIIIe siècle, qu'elles pouvaient l'être au premier ; et prétendre mettre l'Eglise actuelle en opposition avec l'Eglise ancienne, c'est méconnaître cette assistance promise pour tous les temps. Promesses pour tous les points de la doctrine ; Jésus-Christ n'excepte rien, il dit : « Enseignez, administrez les choses saintes, « apprenez tout ce que je vous ai appris, et je suis avec vous ». Ainsi, tous les jugements de l'Eglise demandent une égale soumission ; si elle a pu errer dans un seul, pourquoi pas dans les autres ? Dès lors il n'y a plus de foi, il n'y a plus que des opinions incertaines. L'Eglise a-t-elle décidé ? voilà le seul fait qui m'intéresse. Oui, soit qu'elle prononce dans un concile qui la représente, et dont les décisions sont universellement adoptées ; soit qu'elle s'explique, ou par l'organe du souverain Pontife, ou par un concile particulier, dont les jugements connus sont revêtus de l'assentiment universel, Jésus-Christ est toujours avec elle.

Il ne s'agit pas de revendiquer le don de l'infaillibilité, ni pour chaque évêque, ni pour chaque Eglise particulière, comme celle de France, portion de l'Eglise universelle, ni pour une réunion quelconque d'évêques : nous ne plaçons l'autorité suprême que dans le corps des premiers pasteurs, dans l'épiscopat dont le pape est le chef, aussi bien que de l'Eglise entière.

Il ne s'agit pas non plus de croire que les évêques sont inspirés comme ont pu l'être les prophètes et les apôtres, et qu'ils sont éclairés par une révélation immédiate. Le même Dieu qui gouverne le monde gouverne aussi, d'une manière spéciale, l'Eglise chrétienne ; il se sert de tout, des passions, des préjugés, de l'ignorance, pour amener le triomphe de la vérité, comme il se sert du choc des éléments pour l'harmonie de l'univers ; il dispose les esprits, les cœurs et les événements, de sorte que la vérité prévaut toujours dans l'universalité du corps des pasteurs, et par là même des fidèles. Voilà dans quel sens nous disons qu'elle est assistée, préservée de l'erreur, ou, en d'autres termes, infaillible ; et combien tout cela n'est-il pas raisonnable ? C'est donc par l'autorité, et non par l'examen particulier que doit se régler la croyance.

Jean-Jacques dit quelque part : « Qu'on me prouve qu'en matière de religion je dois me soumettre à l'autorité, et dès le moment même « je me fais catholique ». Messieurs, la chose vient d'être établie ; donc, pour être conséquent, tout chrétien doit être catholique.

Faut-il se livrer ici à des pensées consolantes, croire que le temps d'égarément et d'illusion avance vers son terme, espérer, après tant de miracles de miséricorde sur l'Église Romaine, que nous en verrons éclater de nouveau, et que nos frères séparés reviendront à cette ancienne Église, dans le sein de laquelle ont été élevés leurs pères comme les nôtres ? Oui, avant le *xvi*^e siècle, avant Luther et Calvin, la partie du globe la plus éclairée, la plus savante, l'Europe entière professait la même foi. Ce n'est pas nous catholiques qui avons changé, ce n'est pas nous qui nous sommes séparés ; ce que nos pères croyaient, il y a trois siècles, nous le croyons encore. Pourquoi faut-il que des nouveautés funestes soient venues rompre cette belle unité, et aient fait naître des divisions qui ont coûté tant de sang et de larmes ? Après tant de secousses politiques et religieuses, qui ont ébranlé toutes les croyances, et répandu dans les esprits tant de germes d'indocilité contre ce qu'il y a de plus légitime et de plus sacré, il semble que tout ce qu'il y a d'hommes sages et véritablement habiles dans toutes les communions, devraient sentir profondément le besoin de l'autorité dans la religion comme dans l'Etat. Où en sont aujourd'hui, en particulier, les églises protestantes ? ne sont-elles pas dans une complète anarchie ; leurs ministres savent-ils bien ce qu'ils ne croient pas ? Si dans les communions diverses on se rapproche, c'est par indifférence sur les doctrines ; croire ou ne pas croire à la divinité de Jésus-Christ est un point sans importance : tellement qu'après avoir cessé d'être catholique on a cessé d'être chrétien. Cette paix apparente est le sommeil de la mort. Les peuples ne sont pas faits pour une léthargique indifférence ; il leur faut des doctrines arrêtées : et c'est parce que le christianisme est si vacillant chez les protestants, qu'ils devraient être plus disposés à revenir à la foi catholique. Puisse le ciel susciter en Europe quelques-uns de ces hommes rares, puissants en œuvres et en paroles, à qui il soit donné d'entraîner les esprits et les cœurs, de réunir à leur mère les enfants séparés, de faire tomber le mur de division, de faire rentrer dans le bercail les brebis égarées ; afin qu'aujourd'hui, comme autrefois, l'Europe ne forme qu'un seul troupeau sous un même pasteur !

DEVOIRS ENVERS JÉSUS-CHRIST.

DISCOURS

PRÊCHÉ A LA COUR LE JEUDI-SAINT, 30 MARS 1820.

Aspicientes in auctorem fidei, et consummatorem Jesum.

Fixez vos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi.

Épître aux Hébreux, ch. XII, v. 2.

MONSIEUR ¹.

Toutes les nations et tous les siècles ont vu, et verront jusqu'à la fin, la vérité et le mensonge, le bien et le mal, la religion et l'impiété, se disputer l'empire du monde, présenter à la fois le double spectacle des actions les plus sublimes et des excès les plus révoltants; et sans doute ce serait étrangement s'abuser, que de ne voir parmi nous que des vices, et chez nos pères que des vertus. Mais chaque siècle a son genre particulier de malice et de perversité : or, ce qui semble caractériser l'époque où nous sommes parvenus, c'est l'audace des opinions, jointe à la mollesse des mœurs; c'est l'amour effréné des choses matérielles, le dégoût de ces hautes vérités qui gênent les penchants et commandent des sacrifices, l'aversion pour toute espèce de joug religieux et

¹ Monsieur, comte d'Artois.

même social, l'oubli de la Divinité, le mépris des choses saintes, l'esprit de révolte et d'impiété contre Jésus-Christ, ses mystères, sa doctrine et ses lois. Depuis cent ans, l'histoire de notre France, qu'est-elle autre chose, à le bien prendre, que l'histoire du combat de l'irrégion contre le christianisme ? combat livré d'abord par la plume, plus tard par le glaive, et dont l'issue a été pour un temps la mort apparente de la religion tout entière. Chassée de ses temples, elle s'était réfugiée dans les cœurs, sanctuaire inaccessible à toute la fureur des hommes. Bientôt elle put en sortir pour remonter sur ses autels, mais l'impiété, irritée par sa défaite même, redoubla ses attaques ; elle remplaça la persécution sanglante par la persécution la plus redoutable de toutes, celle de l'oppression et de l'abaissement : et encore aujourd'hui, comptant pour rien l'expérience, égarée par l'orgueil et la haine, elle s'exhale en dérisions, en blasphèmes, en calomnies qui retentissent dans l'Europe entière ; et c'est ainsi qu'elle se montre fidèle à son premier dessein, celui de précipiter dans le même abîme tous les autels avec tous les trônes.

Frappé de ces considérations, j'ai cru ne pouvoir honorer plus dignement mon ministère, qu'en vous invitant à fixer vos regards sur Jésus-Christ, qui a été l'auteur et le consommateur de notre foi par la vérité de sa doctrine, par l'autorité de ses exemples, et par les mérites de sa mort : *Aspicientes in auctorem fidei, et consummatorem Jesum*. Je viens vous rappeler tout ce que nous lui devons de soumission et de dévouement, et combien il est digne d'un chrétien de redoubler de zèle pour sa gloire, à mesure que ses ennemis redoublent d'audace pour anéantir, s'il était possible, son nom et son culte sur la terre. Et quel moment plus favorable à mon dessein, que celui où l'Eglise nous met devant les yeux les témoignages les plus touchants de sa tendresse pour les hommes, et où j'ai l'honneur de parler devant ceux mêmes qui, par l'élévation de leur rang, par leurs dignités, leur ascendant sur la multitude, sont appelés à servir ici de guides et de modèles ? Quels sont nos devoirs envers Jésus-Christ, d'après notre qualité de chrétiens ? c'est tout mon sujet.

I. Jésus-Christ étant la vérité dans la doctrine, nous devons croire à sa parole.

Il est des novateurs audacieux, qui cherchent dans la folie de leurs opinions une célébrité qu'ils ne sauraient attendre de la médiocrité de leurs talents, qui voudraient essayer de refondre le monde entier, de remplacer la morale par l'intérêt, la religion par les arts et par l'industrie, et de bannir Dieu de son empire en le chassant en quelque sorte de cet univers qui est son ouvrage, comme de nos cœurs qui doivent être son sanctuaire. Heureusement pour son repos, la terre porte peu de ces êtres dépravés, d'autant plus insensés, dit l'Apôtre¹, qu'ils se croient plus sages, *dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt*, et qui semblent n'appartenir à l'espèce humaine que pour en être la honte et le fléau. Un instinct sublime, vainqueur du temps et des sophistes, tient les générations et les siècles comme enchaînés à un petit nombre de vérités sacrées; et tant que nous nous bornons en général à parler de sentiments religieux, nous trouvons peu de contradicteurs. Je dirai plus : il est un grand nombre d'hommes, élevés dans la religion chrétienne, qui peut-être, sans la pratiquer, font gloire de la respecter, qui seraient incapables de renier la foi de leurs pères, et chez qui l'honneur ferait, ce semble, dans bien des circonstances, l'effet même de la conviction. Mais si nous voulons sortir de ces généralités pour nous appesantir sur les obligations que leur impose la profession du christianisme; si nous demandons l'assentiment de l'esprit à toutes les vérités révélées, la fidélité à tous les préceptes évangéliques, l'observance de toutes les pratiques commandées : alors leur cœur murmure, se soulève contre le joug qu'on lui présente, et ils sont tentés de s'écrier comme les incrédules décidés : « Rejetons loin de nous le fardeau de cette doctrine et de ces lois »; *projiciamus a nobis jugum ipsorum*². C'est à ces chrétiens que je viens m'adresser aujourd'hui, pour leur faire sentir combien ils sont inconséquents et coupables. Oui, notre devoir comme chrétiens, et celui-là renferme tous les autres, c'est une soumission pleine et parfaite, d'esprit, de cœur, de conduite, à la religion tout entière de Jésus-Christ.

¹ Rom., I, 22.

² Psal., II, 3.

En effet, mes frères, s'il a paru sur la terre, c'était pour dissiper les ténèbres et détruire les vices du paganisme; pour fixer dans des croyances arrêtées les esprits jusque-là flottants à tout vent de doctrine; pour épurer, perfectionner la morale, lui prêter une autorité divine; et pour remplacer par un culte saint et pur, des superstitions impures et cruelles, également indignes de l'homme et de Dieu. Or, c'est de tous les points de sa religion, de sa doctrine, de sa morale, de son culte; c'est pour tous les temps, pour tous les lieux, pour tous les hommes, qu'il a dit en parlant de lui-même : « Je suis la vérité », *ego sum veritas*¹; parole qui ne passera point, et dont les conséquences forment tous nos devoirs.

Jésus-Christ est la vérité dans sa doctrine : dès lors il ne s'agit ni de se former, d'après la seule raison, un système de religion appelée *naturelle*, et d'être à soi-même son maître et son législateur; ni de vouloir faire un mélange bizarre de christianisme et de philosophie, comme le faisaient les sophistes païens à la naissance de l'Eglise chrétienne; ni de s'enfoncer dans de savantes recherches, et d'interroger les sages de la Grèce ou de Rome pour savoir ce qu'il faut penser de Dieu, de la Providence, de la vie future, de la formation du monde, de l'origine de l'homme, des causes et des remèdes de sa corruption et de ses malheurs. Ici tout est révélé, tout est enseigné par Jésus-Christ et par les premiers dépositaires de sa doctrine; il ne parle pas en philosophe qui disserte, mais en maître qui décide; les miracles qu'il opère au sein de la Judée sont comme les lettres de créance de sa divine ambassade; il prouve qu'il a le droit de commander aux hommes en commandant à la nature : et certes, quand Dieu parle, il faut bien que l'homme se taise.

Ainsi, que le genre humain se trouve à une époque de lumières ou de barbarie, qu'il soit en paix ou dans la confusion; que les nations prospèrent ou qu'elles périssent, la foi reste la même au milieu de ces vicissitudes perpétuelles. « Jésus-Christ, dit l'Apôtre ², était hier, il est « aujourd'hui, il sera dans tous les siècles », *heri, et hodie, et in sæcula*. Son Evangile a paru au milieu du monde païen comme un soleil de vérité; depuis qu'il s'est levé, il n'a pas retiré sa lumière; et il n'est pas plus donné aux hommes de l'éteindre, que d'arracher du firmament l'astre qui nous éclaire. C'est Jésus-Christ qu'il faut suivre, si

¹ *Joan.*, XIV, 6.

² *Hebr.*, XIII, 8.

l'on ne veut marcher dans les ténèbres : *Qui sequitur me, non ambulat in tenebris* ¹.

Ainsi, que le savant me vante les progrès de l'esprit humain dans les procédés des arts, dans les sciences naturelles, dans la connaissance de ce monde visible et du globe que nous habitons, je pourrai l'écouter : je sais que les découvertes sont filles du temps et de l'expérience. Mais, dans la religion, tout ce qu'il faut savoir est découvert ; après Jésus-Christ, la vérité même, il ne s'agit plus de chercher, mais de croire ; le simple villageois qui connaît son Symbole, est aussi avancé que le plus docte personnage ; pour le savant comme pour l'ignorant, il n'est qu'un seul maître, et ce maître est Jésus-Christ : *Magister vester unus est Christus* ². Il faut que toutes les intelligences humaines plient devant l'intelligence divine ; que la curiosité, comme le dit Tertullien, cède à la foi : ne rien savoir hors d'elle, c'est tout savoir : *Cedat curiositas fidei; adversus regulam nihil scire, omnia scire est* ³.

Hé ! mes frères, qui plus que nous doit bien connaître où aboutit cette inquiétude superbe des esprits ? Nous avons voulu franchir les bornes posées par la main de Dieu même, et Dieu nous a punis en nous livrant aux plus prodigieux égarements. Toutes les vérités ont été méconnues, toutes les croyances remplacées par le doute, toutes les parties du christianisme déchirées en lambeaux : après avoir arraché avec violence quelques rameaux, on a fini par porter la cognée jusqu'à la racine de l'arbre ; rien n'a plus été sacré ; et d'erreurs en erreurs, d'abîme en abîme, on s'est précipité dans celui de l'indifférence et de l'athéisme. Cependant que peuvent craindre, que peuvent honorer ceux qui n'honorent pas, qui ne craignent pas Dieu ? Quand la religion, cette véritable gardienne des mœurs et des lois, s'est affaiblie, on a vu s'affaiblir, se relâcher avec elle les liens de la famille et de la société ; un esprit d'insubordination systématique s'est emparé des peuples ; un philosophie insensé a déplacé le pouvoir, et mis le sceptre du commandement dans la main de ceux qui devaient obéir ; on a fait de la soumission une lâcheté, et de la révolte un devoir. Après avoir attaqué la haute majesté du ciel, comment aurait-on épargné les humbles majestés de la terre ? Les trônes des princes n'ont plus été fermes là où la Divinité avait en quelque sorte perdu le sien. Semblables à ces feux

¹ *Joan.*, VIII, 12.

² *Matth.*, XXIII, 10.

³ *De Præscr.*, cap. XIV.

souterrains qui, après de sourds mugissements, finissent par une effrayante explosion, les mauvaises doctrines, après avoir fermenté quelque temps dans les esprits, ont fini par un éclat terrible; les nations se sont agitées, et le monde social a tremblé et tremble encore sur ses fondements ébranlés. Ainsi, ô notre adorable Maître, nous sommes ramenés à vous, comme à la source de toute vérité, par les monstrueuses erreurs de ceux qui vous ont abandonné; et nous vous dirons, comme autrefois le prince des apôtres : Seigneur, j'ai beau chercher un autre maître que vous, je n'en trouve pas; hors de vous, il n'y a que mensonge et que néant; vous seul possédez les paroles de la vie éternelle : *Domine, ad quem ibimus? verba vitæ æternæ habes*¹.

II. Jésus-Christ étant la vérité dans la morale, nous devons accomplir ses préceptes.

Vérité dans les dogmes qu'il nous révèle, Jésus-Christ est aussi la vérité dans les préceptes qu'il nous donne. Dès lors toutes les règles de conduite sont tracées pour nous; et qu'il est heureux qu'elles ne soient abandonnées ni aux recherches de la faible raison, ni aux caprices des passions ennemies de tout joug! Mais en vain nous admirons la morale évangélique comme le plus beau présent que le ciel ait fait à la terre, si nous ne dirigeons par elle nos sentiments et nos actions; si, l'appliquant aux autres, nous la négligeons pour nous-mêmes; et si nous prétendons la faire plier au gré de nos désirs et de nos penchants, nous conduire en philosophes formés à l'école de Platon, plutôt qu'en chrétiens formés à l'école de Jésus-Christ.

Nous ministres de la religion, nous ne sommes que les depositaires de ces maximes célestes; chargés de les enseigner aux fidèles, il n'est en notre pouvoir, ni de les exagérer, ni de les affaiblir. Loin de nous le rigorisme qui, confondant le précepte avec le conseil, voudrait quelquefois imposer un joug intolérable à la faiblesse humaine; mais aussi loin de nous la molle indulgence qui, pour se rapprocher de la corruption des enfants des hommes, amoindrit toutes les vérités, pour parler avec le prophète : *Diminutæ sunt veritates a filiis hominum*². Interrogé sur ce qu'il fallait faire pour entrer dans la vie, le Sauveur du monde ré-

¹ Joan., VI, 69.

² Psal., XII, 2.

pondit : « Observez les commandements », *serva mandata*¹. Telle est la loi commune, inviolable, que le ministre de la religion doit le premier s'appliquer à lui-même, mais dont il ne peut dispenser personne ; et fût-il interrogé par ce qu'il y a de plus grand sur la terre, il doit dire au nom de Dieu, comme il le dirait au dernier des fidèles : « Observez les commandements », *serva mandata*.

Ici, prenons garde de nous faire illusion, de déchirer en quelque sorte la loi pour en prendre ce qui nous plaît, et rejeter ce qui nous gêne, et de nous tranquilliser peut-être par la fidélité à quelques points, sur la transgression de tous les autres. Ainsi, ce n'est point assez de respecter par contrainte l'autorité, si l'on n'obéit par conscience ; ni de faire du bien à ceux qui nous en font, si nous faisons du mal à nos ennemis ; ni de ne pas attenter à la vie de notre semblable, si nous attentons à sa fortune et à ses droits légitimes ; ni de ne pas toucher au bien d'autrui, si nous déchirons cruellement sa réputation ; ni d'éviter les excès les plus honteux de la débauche, si nous menons une vie molle et sensuelle ; ni de nous sauver des scandales de la prodigalité, si nous ne faisons du superflu le patrimoine des pauvres ; ni de régler les *dehors de notre conduite*, si nous donnons toute licence à notre cœur. Il est ordonné à tous d'aimer Dieu et d'aimer les hommes, comme il est ordonné à tous de croire à la parole divine ; et si la foi qui embrasse toutes les vérités révélées est faite pour tous les esprits, la charité qui comprend toutes les vertus est faite pour tous les cœurs. C'est le Seigneur lui-même qui a dit : « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » ; *si diligitis me, mandata mea servate*².

III. Jésus-Christ étant la vérité dans le culte, nous devons honorer la Divinité par les hommages qu'il nous a prescrits.

Vérité dans le dogme et la morale, Jésus-Christ est aussi la vérité dans le culte ; et dès lors c'est à nous d'honorer la Divinité par les hommages qu'il nous a prescrits, et qui se sont perpétués d'âge en âge jusqu'à nous. S'éloignant des superstitions païennes, et réalisant les ombres de la loi mosaïque, l'Eglise chrétienne, instruite par son divin

¹ *Matth.*, XIX, 17.

² *Joan.*, XIV, 15.

auteur, rendu à Dieu, dès son origine, un culte saint et pur, qui était l'expression de sa foi, de ses sentiments, de ses espérances comme de ses craintes, et en même temps le lien visible des membres dont elle se composait. Le temps et les circonstances ont bien pu ajouter à l'appareil extérieur, à la richesse des autels, à la magnificence des temples, à la pompe des cérémonies; mais le fond du culte sacré n'a pas changé: et lorsqu'il est question de ce que Jésus-Christ nous prescrit au nom de Dieu, ou de ce que l'Eglise nous prescrit au nom de Jésus-Christ, notre seul partage, c'est le respect et la soumission. « Celui qui vous écoute, m'écoute, » a-t-il dit au collège des apôtres¹, et à leurs successeurs dans leur divin ministère. Ainsi Jésus-Christ a-t-il commandé la prière comme le canal ordinaire des faveurs célestes? c'est à nous de l'invoquer avec autant d'humilité que de confiance. A-t-il établi un sacrifice d'adoration et d'amour, dont le prix infini le rend digne de l'infinie majesté? c'est à nous d'y assister avec une componction vive et un profond anéantissement. A-t-il institué des signes sacrés, pleins de force et d'efficacité pour la sanctification de nos âmes? c'est à nous de puiser avec empressement et reconnaissance à cette source de grâces. A-t-il fondé un sacerdoce qui dût être le dispensateur de ses mystères? c'est à nous de recourir à lui avec respect. Enfin a-t-il laissé, en quittant la terre, une autorité gardienne de ses vérités saintes, chargée de nous diriger dans les voies du salut, de veiller à la pureté de son culte aussi bien qu'à l'intégrité de sa doctrine? c'est à nous de l'écouter avec docilité, nous souvenant de cette parole de saint Cyprien², que, « celui-là ne saurait avoir Dieu pour père, qui n'honore pas l'Eglise comme sa mère ». Loin de nous le fol orgueil de censurer l'œuvre de la divine sagesse, de dédaigner les moyens de sanctification qu'il lui a plu d'établir, de vouloir nous tracer des routes nouvelles, et d'accuser de superstition ce qui a été pratiqué par les saints et grands personnages qui nous ont précédés dans la carrière.

Je le sais; lorsqu'il s'agit des devoirs et des pratiques ordinaires de la vie chrétienne, et pour le dire ici dans le langage le plus simple, lorsqu'il s'agit de la sanctification du jour du Seigneur, de l'assistance à l'office divin, de la confession annuelle, du devoir pascal, de l'usage des sacrements, des temps d'abstinence et de jeûne, du respect pour la mémoire des saints, pour leurs tombeaux, pour leurs restes vénérables;

¹ Luc, x, 46.

² De Unit. Eccles.

nous sommes peut-être tentés de n'y voir que des dévotions populaires, de croire tout cela au-dessous de notre rang et de nos lumières : mais je sais aussi que toutes les distinctions de naissance, de talents, de richesses, de dignités, bien qu'elles soient dans l'ordre de la Providence, et consacrées par elle pour le bien de tous, disparaissent devant le Dieu du ciel et de la terre ; qu'elles ne sauraient autoriser à ses yeux la violation de la loi commune : et que même il a droit d'exiger davantage de ceux à qui il a plus donné. Dans tout ce qui touche aux exercices religieux, condamner ce que l'Eglise condamne, approuver ce qu'elle approuve, pratiquer ce qu'elle commande, telle est la règle des vrais fidèles.

Je sais encore que le monde est plein de beaux esprits dédaigneux, qui font de ce que le sage respecte l'objet de leurs censures et de leurs dérisions amères ; il est plein de cœurs faibles qui trahissent leur foi, et qui, déserteurs au dehors de ce qu'ils révèrent intérieurement, rougissent des devoirs extérieurs et des pratiques saintes de la religion. Mais il est d'un caractère noble et ferme, de s'élever au-dessus des railleries des hommes vains et frivoles, qui souvent blasphèment ce qu'ils ignorent ; il est d'un cœur généreux de dire comme saint Paul¹ : « Que m'im-
« portent les jugements des hommes, leurs louanges ou leur blâme ?
« mon véritable juge, c'est Dieu » ; *qui judicat me, Dominus est.*

Je sais enfin qu'il existe au milieu de nous une secte, impie parce qu'elle est perverse, et perverse parce qu'elle est impie ; qui fait la guerre à Dieu pour mieux la faire aux hommes ; qui sème des doctrines funestes pour en recueillir des forfaits ; qui dénature par des sophismes ou par des crimes ce qu'il pourrait y avoir de grand et d'élevé dans les institutions humaines ; qui voit la liberté dans une indépendance sauvage, l'égalité dans la confusion de tous les rangs, la tolérance dans la haine et l'oppression de la religion véritable : secte qui ne semble vivre que de destruction et de mensonges, qui raisonne la révolte comme l'impiété, et qui, tous les jours, couvre la France entière, les campagnes comme les cités, de libelles furieux contre la religion, le sacerdoce et ses ministres. Mais cette apostasie ne fait que donner plus de prix à la fidélité. C'est lorsque mille bouches s'ouvrent pour blasphémer, que le chrétien doit plus que jamais sanctifier ses lèvres du nom adorable de Jésus-Christ ; c'est lorsque l'arche sainte est sur le point de tomber dans les mains des Philistins, que les vrais Israélites

¹ *I Cor.*, IV, 4.

doivent se rallier autour d'elle ; c'est lorsque l'impiété frémit, menace autour de la cité sainte, que la piété doit veiller sur ses remparts. On a dit quelquefois que, lorsque la patrie était en danger, tout citoyen était soldat : hé bien, nous dirons que, lorsque la religion est si hautement combattue, tout chrétien doit être un apôtre, par ses exemples du moins, si ce n'est par ses discours ; il faut qu'il s'écrie avec le Prophète : « Seigneur, ils se sont armés contre votre loi, ils l'ont foulée aux pieds, ils ont voulu la détruire, l'abolir sur la terre : hé bien, la haine de ses ennemis sera la mesure de mon amour ; c'est parce qu'ils veulent l'anéantir qu'elle me sera plus chère » : *Dissipaverunt legem tuam ; ideo dilexi mandata tua*¹.

Vous le sentirez aisément, vous chrétiens réunis dans cette enceinte ; c'est de vous que la religion a le droit d'attendre le plus d'efforts et de dévouement ; c'est à vous qu'il appartient surtout de la servir par l'éclat de vos exemples, et de la dédommager des outrages qu'elle reçoit, par la solennité de vos hommages. La religion seule peut réparer les maux de l'impiété, raffermir l'autorité domestique et civile en la faisant dériver de l'autorité de Dieu même, arrêter la licence des esprits par le frein de ses croyances, rétablir les notions affaiblies du juste et de l'injuste, tracer à tous leurs devoirs par la divine autorité de ses préceptes, et replacer ainsi sur sa véritable base l'édifice social ; mais, afin qu'elle exerce tout son empire pour le bonheur de tous, il faut qu'elle soit hautement respectée par ceux dont le premier devoir, en qualité d'hommes publics, est de la respecter. Le mépris de la religion de la part de ceux que leurs dignités, leur fortune, leurs lumières, élèvent au-dessus du peuple, a toujours été et sera toujours le présage aussi certain qu'effrayant du dépérissement des mœurs, des lois et de la société.

Je vous rends grâces, ô mon Dieu, au nom de la France entière, d'avoir animé de ce zèle et de ces sentiments les enfants de saint Louis. Ecoutez le vœu de nos cœurs, sauvez tout ce qui nous reste d'une tige si belle, et faites-la reflourir avec un éclat tout nouveau. Couvrez du bouclier de votre puissance le prince si religieux, si Français, qui préside à cette touchante cérémonie, lui dont le cœur royal et magnanime se peint dans tous ses discours comme dans tous ses traits. Veillez sur ce monarque qui a hérité de la piété non moins que du trône de ses pères, et repandez sur sa tête auguste toute l'abondance de vos faveurs ; achevez par lui ce que vous avez commencé, et fermez à jamais, par ses royales

¹ *Psal. cxviii, 126, 127.*

mains, l'abîme de nos malheurs. Père des miséricordes, accordez un triomphe complet aux lumières de son esprit sur les ténèbres de la fausse sagesse, à la pureté de ses vertus sur la corruption du siècle, à la sincérité de sa foi sur les efforts de l'impiété. Couronnez enfin tous vos dons en le rendant heureux sur la terre du bonheur de ses peuples, et heureux dans le ciel de votre bonheur même. Ainsi-soit-il.

FIN DU TOME DEUXIÈME ET DERNIER.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME DEUXIÈME.

LA RELIGION PROUVÉE PAR LES MERVEILLES DE SON ÉTABLISSEMENT . . .	1
I. Dieu seul a pu la fonder	3
II. Rien de plus frivole que les explications que les incrédules voudraient donner de son établissement.	9
QUESTIONS SUR LES MARTYRS	15
I. Est-il vrai que les persécutions suscitées à l'Eglise, dans les trois premiers siècles, aient été aussi multipliées, aussi cruelles que les chrétiens le supposent?	17
II. Que nous apprend l'histoire sur le nombre des martyrs, sur les causes et les circonstances de leur mort	23
III. Quel avantage peuvent tirer de l'histoire des martyrs les apologistes de la religion chrétienne?	28
JÉSUS-CHRIST CONSIDÉRÉ COMME LE BIENFAITEUR DU GENRE HUMAIN . . .	33
I. Jésus-Christ a été la <i>Vérité</i> , en dissipant les erreurs du monde païen.	33
II. Jésus-Christ a été la <i>Vie</i> , en répandant au milieu du monde païen un esprit tout nouveau qui l'a régénéré	41
EXCELLENCE DU MYSTÈRE DE L'INCARNATION	49
I. Ce que ce mystère renferme de grand et de beau	51
II. Combien sont mal fondés les arguments de l'incrédulité contre ce mystère	58

SUR LES PROPHÉTIES	67
I. Est-il vrai qu'il y a dans les livres de l'Ancien Testament des prédictions qui annoncent la venue du Messie?	69
II. Est-il vrai que les caractères tracés d'avance de ce personnage incomparable se réunissent dans Jésus-Christ?	75
III. Est-il vrai que les difficultés qu'on oppose ici n'ont aucune solidité	83
LA RELIGION CONSIDÉRÉE DANS SES MYSTÈRES	101
I. Convenance des mystères dans une religion divine	102
II. Utilité des mystères chrétiens par rapport à la morale	111
LA RELIGION CONSIDÉRÉE DANS SA MORALE	117
Réponse au reproche que l'on fait à la religion d'être :	
1. Ennemie de la société, par le détachement qu'elle commande	121
2. Abjecte par l'humilité qu'elle prêche	127
3. Impraticable, par la sévérité des devoirs qu'elle impose	130
LA RELIGION CONSIDÉRÉE DANS SON CULTE	137
Que doit-on penser du culte chrétien et des différentes parties qui le composent :	
1. Des temples	139
2. Des assemblées religieuses	143
3. Des cérémonies sacrées	146
LA RELIGION VENGÉE DU REPROCHE DE FANATISME	153
I. Y a-t-il quelque trace de fanatisme dans les actions et les maximes de Jésus-Christ?	154
II. Peut-on raisonnablement accuser de fanatisme l'enseignement public et la conduite de l'Eglise?	156
Que doit-on penser en particulier :	
1. De la condamnation du prêtre Virgile	157
2. De celle de Galilée	158
3. De celle de l'hérésiarque Jean Huss	159
4. De l'Inquisition	159
III. N'est-il pas au moins des événements où l'on ne trouve que haine et fureur, et que l'on doit regarder comme l'ouvrage même de la religion	164
1. Les guerres de religion	165
2. Les Croisades	166

3. Le massacre des Indiens à l'époque de la découverte du nouveau monde	169
4. La Saint-Barthélemy	170
5. La révocation de l'Edit de Nantes	172
MAXIMES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE SUR LE SALUT DES HOMMES	179
I. Que faut-il penser du sort des enfants qui meurent sans baptême?	181
II. Que faut-il penser des chrétiens qui meurent hors du sein de l'Eglise catholique?	186
III. Que faut-il penser du sort des infidèles qui meurent sans avoir connu la révélation?	192
QUESTIONS ET RÉPONSES RELATIVES AU SALUT DES HOMMES.	201
SUR LA TOLÉRANCE.	207
I. Tolérance civile.	208
II. Tolérance chrétienne	211
III. Tolérance philosophique, dont le système se fonde sur cette triple assertion	215
1. Les croyances religieuses ne sont rien	217
2. Il suffit d'être honnête homme.	218
3. Chacun doit suivre la religion de son pays.	218
L'INCÉRÉDULITÉ DES JEUNES GENS	225
I. Elle n'est point éclairée.	227
II. Elle n'est point sincère.	252
III. Elle n'est point désintéressée.	255
LES HOMMES ILLUSTRES DU CHRISTIANISME	259
I. Est-il vrai que l'Eglise primitive n'était composée que de chrétiens pris dans les dernières classes de la société?	241
II. Est-il vrai que les docteurs et les Pères de l'Eglise chrétienne ne soient en faveur de la religion d'aucun poids et d'aucune autorité?	244
III. Est-il vrai qu'on doive à peu près compter pour rien la foi des beaux génies qui ont été chrétiens en Europe depuis trois siècles?	248
DES BEAUX ESPRITS INCÉRÉDULES	257
L'incrédulité a-t-elle raison de se prévaloir :	
1. Du nombre de ses partisans	258
2. De leurs lumières	261

3. De leur philosophie	265
NÉCESSITÉ DE LA RELIGION POUR LE BONHEUR PUBLIC	273
I. Sans la religion, l'ordre public est impossible	275
II. Sans la religion, la liberté publique est impossible	280
DES LIVRES IRRÉLIGIEUX	289
I. Que faut-il penser des auteurs?	291
II. Que faut-il penser des propagateurs?	295
III. Que faut-il penser des lecteurs des livres contre la religion?	299
CRAINTES ET ESPÉRANCES DE LA RELIGION	305
I. Qu'avons-nous à craindre pour la religion en France?	307
Les motifs de crainte sont :	
1. L'antiquité même de la foi parmi nous.	307
2. L'état actuel du sacerdoce	309
3. L'esprit d'indifférence de nos jours.	312
II. Qu'avons-nous à espérer pour la religion dans ce royaume?	314
Les motifs d'espérance sont :	
1. La conduite de l'épiscopat français	314
2. Le retour de la famille royale	316
3. Les dispositions actuelles des esprits	319
UNION ET APPUI RÉCIPROQUES DE LA RELIGION ET DE LA SOCIÉTÉ	323
I. Ce que fait la religion pour la société.	324
Elle affermit, pour le bien de tous :	
1. L'autorité	324
2. Les lois.	326
3. Les obligations	350
II. Ce que la société a toujours fait et ce qu'elle doit faire encore pour la religion ; la religion étant le premier des biens pour les peuples et les gouvernements, elle a toujours été et elle doit être encore l'objet de leurs premiers soins	351
sur l'éducation	359
I. La prospérité de la France dépend surtout de la bonne éducation.	340
II. Cette éducation, pour être bonne, doit être religieuse	345
III. Cette éducation, pour être religieuse, doit être confiée à des hommes religieux	354

DU SACERDOCE CHRÉTIEN	357
I. Examen des avantages qu'il présente pour l'humanité	359
II. Examen des reproches qu'on lui a faits	367
DE L'AUTORITÉ DE L'ÉGLISE	377
I. Jésus-Christ a-t-il fondé une société religieuse qui dût, sans interruption, se perpétuer jusqu'à la fin des temps ?	379
II. Jésus-Christ a-t-il établi dans cette société une autorité qui fût la gardienne et l'interprète de sa doctrine ?	382
III. Dans quelles mains réside cette autorité ?	388
IV. Cette autorité est-elle infaillible dans ses jugements sur la doctrine ?	391
DEVOIRS ENVERS JÉSUS-CHRIST	393
I. Jésus-Christ étant la <i>Vérité</i> dans la doctrine, nous devons croire à sa parole	397
II. Jésus-Christ étant la <i>Vérité</i> dans la morale, nous devons accomplir ses préceptes	400
III. Jésus-Christ étant la <i>Vérité</i> dans le culte, nous devons honorer la Divinité par les hommages qu'il nous a prescrits	401

FIN DE LA TABLE.

