

TLG 4139.032

CPG 4216

No en lampe

Lot. = hornilia de latrone pedum.

Seuer.

Wenger 1967

REVUE DES ÉTUDES BYZANTINES

XXV

Mélanges

Venance Grumel

II

Publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

INSTITUT FRANÇAIS
D'ÉTUDES BYZANTINES

PARIS

1967

du péché originel, désormais clairement enseigné par l'Église du Christ, mais qui, aux premiers siècles chrétiens restait encore en partie implicite, cette méthode est sûrement la meilleure. En ce cas, saint Thomas d'Aquin, devant un texte discuté de saint Augustin, ne manqua pas de l'interpréter « reverenter, secundum rei veritatem ». C'est ce que fait Augustin pour Jean de Constantinople.

De nos jours, dans l'histoire doctrinale des anciens docteurs qui sont nos Pères dans la foi, on doit davantage tenir compte du progrès des dogmes, pour en donner une idée objective, conformément aux règles de la science historique. Tel n'était pas le programme de saint Augustin : il se proposait plutôt d'interroger sur son propre enseignement le grand Évêque de Constantinople, non seulement pour anéantir les objections soulevées à ce propos par ses adversaires pélagiens, mais pour s'en faire un allié contre les nouveaux hérétiques. Il y a parfaitement réussi, et d'une façon toujours valable.

François-Joseph THONNARD,
Études augustiniennes, Paris.

UNE HOMÉLIE INÉDITE

DE SÉVÉRIEN DE GABALA SUR LE LAVEMENT DES PIEDS

I. Histoire du texte.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire l'intérêt des manuscrits grecs du Sinai 491-493 (1). Outre l'ancienneté, qui est du VIIIe siècle, leur mérite est de nous livrer plusieurs textes inédits et inconnus, telle l'homélie de Théoktinos de Livias sur l'Assomption, que nous croyons être le plus ancien témoignage sur l'assomption corporelle de Marie (2).

Nous avions pensé honorer le P. Venance Grumel en publiant dans le recueil que ses amis désiraient lui offrir pour ses cinquante ans d'activité scientifique, une homélie inédite de Proclus. Cette mystagogie Baptême comporte une très intéressante explication de la profession de foi qui précède le Baptême et nous livre plusieurs détails inédits de la liturgie baptismale de Constantinople au début du VIe siècle. Cet hommage aurait été agréable, croyons-nous, à celui qui, par la publication des trois premiers fascicules des *Regestes des Actes patriarcaux* a bien mérité de l'Unité ecclésiastique que les hommes d'aujourd'hui cherchent à renouer entre Rome et Constantinople et qui, au cours de sa longue carrière, a toujours accordé une attention privilégiée à la théologie, comme en témoigne la liste de ses travaux, publiée au tome Ier de ces Mélanges.

(1) Voir notre article *Notes inédites sur les empereurs Théodose I, Arcadius, Théodose II, Léon I*, dans *Revue des Études byzantines*, X (1952), p. 47, et surtout notre étude sur l'Assomption : A. WENGER, *L'Assomption de la T. S. Vierge dans la Tradition byzantine du VIe au Xe siècle*, *Études et Documents inédits*, Institut Français d'Études Byzantines, Paris, 1955, p. 96-99.

Notre attention a été attirée sur ces manuscrits par la description de A. EHRHARD : *Theotikung und Bestand der hagiographischen Literatur der Griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts*, t. II, p. 195-197. Nous devons la communication des photographies de ces manuscrits à la Mission américaine du Sinai et à l'obligeance de M. GARNIER.

(2) A. WENGER, *L'Assomption de la T. S. Vierge*, p. 96-110 (étude), p. 272-291 (texte). Nous croyons pouvoir dater l'homélie de Théoktinos du milieu du VIe siècle.

Dans le même temps, nous avons appris que le P. François Leroy, S. J., a présenté une thèse à Louvain sur Proclus et qu'il y a intégré l'étude de cette homélie (3). Nous aurions mauvaise grâce, en attendant que ce travail paraisse, à publier la mystagogie de Proclus, bien que nous ayons été le premier à entreprendre son étude.

Nous publierons donc, tirée du même fonds, une autre homélie inédite appartenant à Sévérien de Gabala. Il ne s'agit plus cette fois d'un écrit d'un patriarche de Constantinople, mais d'un évêque, d'abord ami puis rival de saint Jean Chrysostome, le plus prestigieux des évêques de la Ville impériale. Déjà, dans les Actes du Congrès international augustinien publiés par les *Études augustinienes* — qui coexistent amicalement avec l'*Institut des Études byzantines*, dans la Maison du 8, rue François 1er à Paris — nous avons publié une homélie de Sévérien de Gabala sur le Vendredi-saint (4). Nous avons eu le bonheur de retrouver le texte grec du Sermon LXXX de la collection augustinienne de Mai et de le restituer à Sévérien de Gabala, il est vrai uniquement sur la foi de critères internes, mais dont la critique en général a reconnu le bien fondé.

L'homélie que nous publions aujourd'hui de Sévérien de Gabala, pour le lavement des pieds le Jeudi-saint, n'est pas sans histoire et l'on peut s'étonner qu'elle soit demeurée inédite jusqu'à ce jour. Voici comment elle s'est imposée à notre attention.

Après avoir reçu communication des photocopies des Sinait. gr. 491, 492, 493, nous nous sommes tout d'abord efforcé de rétablir la suite des textes car les folios 1-43 du Sinait. gr. 492 étaient dans un désordre complet. Les folios 1-7 sont la fin de l'homélie de Théophile d'Alexandrie sur le Jeudi-saint que Migne, *P. G.* 77, col. 1015 — 1030, attribue à Cyrille d'Alexandrie. M. Pabbé Richard a prouvé que cette homélie appartient en fait à Théophile d'Alexandrie (5). Le Sinait. gr. 492 peut être considéré comme le premier témoin manuscrit de cette attribution puisqu'à la fin de l'homélie on lit : *de saint Théophile, sur la Cène mystique* : τοῦ ἁγίου Θεοφίλου, εἰς τὸ πύστινον δέσπρον.

(3) F. LEROY, *Une homélie mariale de Proclus de Constantinople et le pseudo-Grégoire le Thaumaturge*, dans *Byzantion*, XXXIII (1963), p. 357-384, et le compte rendu de la thèse dactylographiée dans *Études ecclésiastiques* 39 (1964), 233-249. Cette thèse vient d'être publiée : F. J. LEROY, S. J., *L'homélie de Proclus de Constantinople. Tradition manuscrite, inédits, études connexes* (= Studi e Tesi 247), Cité du Vatican 1967, p. 184-194.

(4) A. WENGER, *Le sermon LXXX de la collection augustinienne de Mai restitué à Sévérien de Gabala*, dans *Auctorum Magistra*, Actes du Congrès International Augustinien, Paris, 21-24 septembre 1954, p. 175-185.

(5) M. RICHARD, *Une homélie de Théophile d'Alexandrie sur l'Institution de l'Eucharistie*, *RHE*, XXXIII (1937), 46-56.

Les folios 8-37 contiennent la célèbre homélie de saint Jean Chrysostome sur le Jeudi-saint, *P. G.* 49, 373-382 (6), les folios 38-43, l'homélie de Sévérien de Gabala sur le Vendredi-saint que nous avons publiée, mais dont il manquait dans le Sinaiticus le début et la fin. Il est donc évident que les folios 38-43 sont à placer après le folio 44. Celui-ci contient un fragment d'une homélie sur le lavement des pieds, le Jeudi-saint. Le morceau nous a paru de bonne venue littéraire et d'excellente tenue théologique.

Après avoir vainement cherché ce texte dans les homélies publiées, nous l'avons identifié avec une homélie inédite attribuée à Jean Chrysostome par une tradition manuscrite assez abondante. Qu'on en juge par cette énumération qui n'est d'ailleurs pas exhaustive. L'homélie attribuée à saint Jean Chrysostome sur le lavement des pieds le Jeudi-saint se trouve dans les manuscrits suivants :

Paris. gr. 1476, f. 79 v-81 v, a. 890	Petrop. gr. 94 (ex. Sin.), s. 12
Paris. gr. 582, s. 10	Hier. S. Sab. 1, s. 10
Coislin 193, f. 104-105, s. 11	Hier. S. Sab. 29, s. 11
Mosq. gr. 215, s. 10	Hier. S. Sab. 30, s. 10-11
Mosq. gr. 216, s. 10	Hier. S. Sab. 60, s. 12
Ottob. gr. 14, s. 10	Hier. S. Sab. 226, s. 16
Ottob. gr. 85	Hier. Patr. 136
Ottob. gr. 179	Bodl. Clar. 50, s. 12-13
Ottob. gr. 401	Bodl. Baroc. 199, s. 10
Vat. gr. 1255, s. 10	Vallcel. 10, f. 162-169, s. 14
Vat. gr. 2013, s. 10	Regin. gr. 327, f. 137 v, s. 14-15
Vat. Pian. gr. 23, s. 10-11	Grottaferrata 173 XIII, palmpp., onc. s. 8-9 (7).
Aubr. gr. 360, s. 11-12	

Tous ces manuscrits attribuent le texte à Jean Chrysostome. Les spécialistes de la Bouche d'Or ont, dès le début, senti qu'il n'en était rien. C'est la raison pour laquelle Montfaucou ne l'a pas jugé digne de son édition. Depuis, l'homélie n'a tenté aucun amateur d'inédit sans doute parce qu'elle se trouvait dispersée dans des homéliers

(6) Voir ce que dit sur cette homélie J. A. de Aldama dans son *Repertorium pseudochrysostomianum*, Éditions du C.N.R.S., Paris, 1965, au n° 313, p. 114. Nos fragments contiennent d'ailleurs des passages d'une autre homélie attribuée à Chrysostome, sur la prière du Christ dans son agone, *PG* 61, 751-756. Holl a démontré que cette homélie est un plagiat d'un discours authentique d'Amphiloque d'Iconium. Karl Holl, *Amphilochius von Konstantinopel*, *Verhàndlungen des grossen Kappadoziens* (Tübingen, 1904), p. 84-101 (texte d'après le Monac. gr. 534).

(7) On trouvera des détails sur la nature et le contenu de ces manuscrits dans les divers catalogues et dans les volumes d'Ehrhard cités plus haut.

Mais par amour de l'homme il a créé le monde, il s'est fait homme, revêtant la forme de l'esclave. Sévérien trouve des accents touchants pour montrer combien la condescendance ou la philanthropie de Dieu éclate dans le mystère du lavement des pieds. Il nous fournit dans sa conclusion une interprétation symbolique de ce geste. Le Christ a lavé les pieds des Apôtres pour fortifier leurs pas, afin de les rendre capables de parcourir le monde comme messagers de paix et aussi pour les immuniser contre la morsure du démon qui dès l'origine s'en est pris au talon de l'homme.

Sans être un chef d'œuvre, l'homélie ne manque pas d'élégance et nous souscritions volontiers au jugement de Stevenson qui a trouvé « très élégant » (elegantissima) le fragment recensé par lui dans le Vatican. Regim 327. Il n'est pas question de donner ici une édition critique, vu le grand nombre de manuscrits et la nature du texte : une homélie n'est pas un traité doctrinal et comporte naturellement de nombreuses variantes, mais sans importance. Nous reproduisons le texte du Paris grec 582, du xe siècle. Nous avons lu attentivement le Coislin 193 et quatre manuscrits de la Vaticane (Vat. gr. 1265, 2013; Vat. Pian. 23; Othob. gr. 14) et vu d'assez près quelques autres manuscrits. Cet examen nous permet d'affirmer que le Paris gr. 582 représente le texte reçu.

Antoine WENGER.

II. Texte.

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὸν νηπτήρα τῆ ἁγία καὶ μεγάλη Ε

1. Ἦσαν Θεοῦ καὶ φιλανθρωπίας κηρύττει μὲν ἡ κρίσις ἅπαντα, κηρύττει δὲ καὶ ἡ τῆς κρίσεως δικονομία. Οὐδὲν γὰρ ἔστι τῶν φαινομένων ὃ μὴ τῆν τοῦ Θεοῦ κηρύττει ἀγαθότητα· ἀλλὰ καὶ οὐρανὸς καὶ γῆ καὶ θάλασσα καὶ πάντα τὰ ὀρώμενα καὶ τὰ μὴ ὀρώμενα ἐπέω Θεοῦ γέρονε καὶ συνίσταται καὶ φυλάττεται. Εἰκότως τοίνυν ὁ μακάριος Δαυίδ κηρύττει ἀπὸ τῆς φιλανθρωπίας τὸν ἐκείνηνα λόγον « Ἐλεῆμων ὁ Κύριος καὶ δικαίος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἔκεε¹ ».

2. Ἐμίξε τῆ φιλανθρωπία τὴν δικαιοσύνην καὶ δικαίον καλεῖ καὶ φιλάνθρωπον ἐνέταξεν δικαίον ἀκούσης, φοβήθης τὴν κρίσιν, ὅταν δὲ φιλάνθρωπον, προσδράμης τῆ μετανοία. Καὶ οὐ κηρύττει τὴν φιλανθρωπίας ἀπόδωτον οὔτε τὴν δικαιοσύνην γυμνήν. Ἰδὲν γὰρ μόνην τὴν δικαιοσύνην κηρύξει, ἀπαγορεύει τοὺς τῶ ἐκεῖ ἀπύζοντας, καὶ ἐὰν μόνην τὴν φιλανθρωπίας εἴπῃ, εἰς καταφρόνησιν ἔχει τοὺς ἀμελεστέτους. « Ἐλεῆμων καὶ οὐκίτημων καὶ δικαίος κύριος ὁ Θεός. » Συνῆψε μὲν δικαιοσύνη φιλανθρωπίας, ἀρχὴν δὲ καὶ ἐπιπροσάγγισμα τοῦ γήματος ἐκρημοσύνην ὅρηκεν².

3. Τὰ γὰρ πᾶσα καὶ ἀπὸ φιλανθρωπίας (I. 339) καὶ ἤρξατο καὶ ἔληξεν εἰς φιλανθρωπίας· ἵκανὸς διὰ φιλανθρωπίας ἐγένετο οὐ διὰ χρησίων Θεοῦ· ἀπ' οὗ γὰρ ὁ οὐρανὸς ἐδημιουργήθη, οὐδέτεω ἔξαυσιχθία ἔτη. Πρὸ δὲ τῶν οὐρανῶν καὶ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκείνων τῶν ἀπειραν καὶ ἀρχὴν οὐκ ἔχόντων ὁ Θεός ἔστι καὶ ἦν· καὶ πρὸ πάσης ἐπινοίας τὸ ἦν λέκεται. Οὐκ ἐγένετο οὐδ' ὁ οὐρανὸς διὰ χρησίων Θεοῦ ἀλλὰ διὰ φιλανθρωπίας. Διὰ τοῦτο οἱ οὐρανοὶ διηγούονται οὐ χρησίων Θεοῦ ἀλλὰ δόξαν Θεοῦ.³

4. Λέγεται μὲν γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῶ οὐρανῶ ἄνω·⁴ ἀλλὰ λέκεται οὐχ ὡς χρεῖαν αὐτοῦ ἔχοντος τοῦ Θεοῦ ἀλλ' ὡς ἐπαναπαυομένου τοῖς ἐν τῶ οὐρανῶ ἀγγέλοις. Οὐρανὸν γὰρ πολυδάκρυς καλεῖ ἡ Παράκλητος ἐν οὐρανῶ ἀγγέλου, ὡσερ καὶ γῆν τοὺς ἀπὸ γῆς ἀθρώπων. Καθὼς ἡ ἴστροπία ἀνιτρομένη τὸν καιρὸν τοῦ ἀρίστου φησὶν·⁵ « πᾶσα δὲ ἡ γῆ ἡέλιστα », ἀντὶ τοῦ καιροῦ ἦν ἀρίστου. Καλεῖ οὐδ' γῆν τοὺς ἀπὸ γῆς

(1) Ps. 116, 5

(2) Ps. 112, 4.

(3) Ps. 19, 2.

(4) Ps. 115, 3.

(5) τοῦδ' αὐτοῦ τι φηέγγεται ἡ ἴστροπία ἀνιτρομένη τὸν καιρὸν τοῦ ἀρίστου Vat. gr. 2073, om. Oth. 14 et alii.

ἀνθρώπους και οὐρανὸν τοὺς ἐν οὐρανῷ ἀγγέλους. 5. Καὶ τοῦτο δηλοῖ τὸ « εὐφρανεσθῶσαν οἱ οὐρανοὶ και ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ ⁷ ». Οὗτοι οἱ ἐν οὐρανῷ διὰ τὴν εὐφρανεσθῶσαν οἱ ἀγγελοὶ; Ἐπὶ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας. Καὶ τίς ἐγγυᾶται τὴν φωνὴν ταύτην; Αὐτὸς ὁ βασιλεὺς τῶν ἀγγέλων λέγων « Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον πάντων ἀγγέλων τῶν ἐν οὐρανοῖς ἐπὶ ἐκείνῳ μετάνοοῦντι ⁸ ».

6. Ἐγένετο οὐρανὸς εἰς δόξαν μεν Θεοῦ εἰς χροῖσιν δὲ ἡμετέραν, ἕνα ἦλιος μεν ἦμῖν καταλάμπη και σελήνη και πάντα ἄστρα. Οὐδὲ γὰρ ἦλιος ἐχρηζεν ὁ Θεός. Ὁ δημιουργὸς τοῦ φωτὸς οὐκ ἐχρηζεν φωτὸς αἰσθητοῦ ὁ μόνος ἔχων ἀθανάσιαν, φῶς οἰκῶν ἀπόστατον ⁹. 7. Καὶ οὐδὲν θαυμαστον εἰ ὁ Θεός οὐ χροῖσει φῶτος αἰσθητοῦ· οὐδὲ γὰρ ἀγγελοὶ φῶτος χρῆζουσιν ἐπιπέλου ἀλλὰ μόνου τοῦ ἐπουρανίου· ἐπουράνιον δὲ φῶς αὐτὸς ὁ Θεός· οὕτως μαρτυρεῖ τῶν προδέξων βίβλος· « Κατὰ δὲ τὴν μέσσην νύκτα ἀγγελοὺς ἐπέστη τῷ (I. 340) δεσποτηρίῳ ἐν τῷ ἦν ὁ Πέτρος ¹⁰. » Καὶ τί φησιν ὁ ιστοριογράφος, μάλλον δὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ διέκλεινον φθεγγόμενον; « Καὶ ἰδοὺ ἀγγελος ἐπέστη ἐν τῇ νυκτὶ και φῶς ἐλαμβεν ἐν τῇ οὐρανῶν ». Εἰ δὲ ἀγγελος οὐ χροῖσει φῶτος ὁ γενόμενος, ὁ ποιήτης τῶν ἀγγέλων και πάσης κτίσεως φῶτος χροῖσει; Οὐ χροῖσει τοῖνυν φῶτος ἀλλ' ἡμᾶς διὰ τοῦ φωτὸς εὐφραίνει, ἡμᾶς ζῶσποιεῖ, ἡμᾶς θάλαπει.

8. Τὰ πάντα γὰρ ἐγένετο διὰ δόξαν μεν αὐτοῦ, χροῖσιν δὲ ἡμετέραν, ἦλιος ἕνα ἀνθρώπους μεν καταλάμπη, νεφέλαι δὲ εἰς τὴν τῶν ὕμνων διακονίαν και γῆ εἰς τὴν τῶν καρπῶν εὐθηνίαν και θάλασσα εἰς τὴν τῶν ἐμπόρων ἀφθονίαν. Πάντα συνλατρουρεῖ τῷ ἀνθρώπῳ, μάλλον δὲ τῇ εὐδυνίᾳ τοῦ Θεοῦ. 9. Οὐδὲ γὰρ ἡ ὅταν βασιλικοὶ χαρακτῆρες και εὐκρίτες εἰς πᾶσαν εἰσφέρωνται και ὑπαντῶσιν ἄρχοντες και δῆμοι μετ' εὐφροσύνης και φόβου, οὐ σκενῶν τιμῶντες ἢ τὴν κηρόχυτον γραφὴν τοῦτο ποιῶσιν ἀλλὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ βασιλέως, οὕτω και ἡ κτίσις οὐ τὸ γήινον σκεῖν τιμᾶ ἀλλὰ τὸν ἐπουράνιον χαρακτῆρα αἰθεῖται.

10. Πάντα τοῖνυν ἐγένετο οὐ διὰ χροῖσιν Θεοῦ ἀλλὰ διὰ χροῖσιν ἡμῶν και ἕνα δοξάζωμεν τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν. Ὅθεν και ἐπιμαρτυροῦσα τῷ τοῦ Θεοῦ ἐλέῳ, ἔλεγεν ἡ τοῦ Θεοῦ σοφία· « Ἰθαεῖς, Κύριε, πάντα

(7) Ps. 96,11.

(8) Luc. 15, 7, 40.

(9) I Tim. 6,16.

(10) Act. 12,7.

(11) Locis usque octo και ἡ κτίσις citatur a Iohanne Damasceno, de imagin. or. III, PG 94, 1408 sub nomine Chrysostomi : τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸν νεκρῶν. Vide etiam Severiani hom. in cruce, ed. Savile, V, 898-906 : και γὰρ βασιλεὺς ἀνώτερος εὐκρίτων βασιλέως πᾶσι χροῖσιν βασιλέως και προσκυνοῦν ἀρχοντες... οὐ πρὸς τὴν σκεῖν βασιλέως ἀλλὰ πρὸς τὸν χαρακτῆρα τοῦ βασιλέως. Vide etiam, PG 86, 489.

ὅτι πάντα δύνασαι ¹². » Ἀπ' ἀρχῆς γὰρ ἀγαπῶν ἡμᾶς ἐποίησεν και νῦν οἰκονομεῖ ἀγαθότατα· οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι κατεσκεύασεν, εἰ ἐμίσει οὐκ ἂν ἐπάσεν, εἰ ἐμίσει οὐκ ἂν ψοκονόμησεν. Διὰ τοῦτο φησιν ἡ γραφή· « Οὐδὲν βδελύσση, Κύριε, ὃν ἐποίησας· οὐδὲ γὰρ μισῶν τι κατεσκεύασας ¹³. »

11. Οὐδὲν οὖν ἐγένετο τῶν φανυμένων διὰ χροῖσιν Θεοῦ ἀλλὰ διὰ δόξαν Θεοῦ, ἕνα δοξάζηται ὡς φιλάνθρωπος, οὐδενὸς βδελύσσης και πᾶντα ἐργαζόμενος. Κἂν γὰρ προσφέρωμεν τῷ (I. 341) Θεῷ ὕμνους καὶ κτίζωμεν οἴκους, ἑαυτοὺς τιμῶμεν και δοξάζωμεν, ὁ Θεός μόνον τὴν εὐγνωμοσύνην ἀποδέχεται. Διὰ τοῦτο ὁ Δαβὶδ εὐγνώμων ὢν και φιλόθεος και προσκυτῶν τὴν εὐγνωμοσύνην ἀμολόγηε τοῦ Θεοῦ τὸ ἀνευδέες λέγων· « Εἴπα τῷ Κυρίῳ κύριός μου εἰ σὺ ὅτι τῶν ἀγαθῶν ἴμου οὐ χροῖσιν ἔχεις ¹⁴. » Οὐδενὸς γὰρ τῶν παρ' ἡμῶν χροῖσει ὁ Θεός.

12. Κηρύττει τοῖνυν τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ τὰ φανύμενα, ἀλλ' οὐδὲν οὕτως κηρύττει ὡς ἡ ἐν ἀνθρώποις ἐπιδημία ὡστε τὸν ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχοντα ἐν μορφῇ γενέσθαι δούλου ¹⁵, οὐ μεταβάλλων τὴν ἀξίαν ἀλλὰ στυνύων φιλανθρωπίαν. Εἰς ταύτην δὲ τοῦ λόγου ἔχει ἡμᾶς τὴν ἀκαλουθίαν· ἐν τῇ σήμερον γενόμενον φρικῶδες μυστήριον. Τί δὲ ἐν τῇ σήμερον ἡμερᾶ γέγονεν; Ὁ σωτὴρ τῶν μαθητῶν νύκτε τοὺς πόδας. Ἐπ' ἀληθείαν εἶπεῖν φρικτὸν και σιωπητῶν φοβερὸν· φοδούμεθα δὲ κηρύττοντες· ἐπειδὴ ἐγνωσμεν τὸ μέγεθος τῆς ἀξίας, φοδούμεθα μῆπως σιωπῶντες εἰς κίνδυνον ἐγνωμοσύνης ἐμπέσωμεν· ταῦτα και λαλοῦμενα φόβῳ ἔχει και σιωπώμενα, λαλοῦμενα μεν διὰ τὸ μέγεθος, σιωπώμενα δὲ διὰ τὴν ἐγνωμοσύνην· εἰπωμεν τοῖνυν τὰ φοβερὰ, ἐπειδὴ αὐτὸς ποιῶσαι τὰ φρικτὰ οὐ παρητήσατο.

14. Ἀνθρωπος ¹⁶ ἐπὶ γῆς ὄφθη ἀνθρώπων ποιητής, ἐν δούλοισι δὲ δεσπότης, ὁ ποιητής μετὰ τῶν ποιημάτων, ἐν δούλου μορφῇ ἡ τοῦ Θεοῦ μορφή, περὶ οὗ φησιν ὁ Παῦλος· « ὅς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐκ ἄρπαγέντων ἡγήσατο τὸ εἶναι ἕνα Θεῶ ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκέκωσεν, μορφήν δούλου λαθὼν ¹⁷. » 15. Δι' ὅλου τοῖνυν τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἀνθρώπου τὴν τοῦ δούλου μορφήν ἐδύσατο ὁ πάντων δεσπότης, ἔξαίρετως δὲ ἐπὶ τῆς οἰκονομίας ταύτης τὴν τοῦ δούλου μορφήν ἐδύσατο ὅτε ἀναστὰς ἐκ τοῦ δαιμόνου, ὁ τρέφων πᾶσαν τὴν ὑπ' οὐρανόν, ὅτε συνασκεύετο (I. 342) μετὰ τῶν ἀποστόλων, ὁ δεσπότης μετὰ τῶν δούλων, ἡ πηγή τῆς σοφίας μετὰ

(12) Sap. 14,23.

(13) Sap. 14,24.

(14) Ps. 16,2.

(15) Phil. 2, 6.

(16) hic incipit Siniticus Iohis 44.

(17) Phil. 2, 6.

τῶν ἰδιωτῶν, ὁ Λόγος μετὰ τῶν λόγων μὴ ἰδὲν μεμεθηκότων, ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας μετὰ τῶν γράμματα μὴ συνιστάμενων, ὅτε συνανέκειτο συνοσεύωμενος ὁ πάντας ἔστρων, καὶ τρεφέμενος μετὰ τῶν μαθητῶν ὁ τὴν οἰκουμένην τρέφων.

16. Καὶ οὐκ ἠρξέσθῃ τῷ μεγάλῳ τούτῳ χαρίσματος ὅτι τοῖς ἔσω τοῦ οἰκέταις συνανέκειτο. Καὶ Πέτρος μὲν καὶ Ματθαῖος καὶ Φίλιππος 18 συνανέκειντο οἱ ἀπὸ γῆς ἀνθρωποῦ· παρεστῆκει δὲ αὐτῷ Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ τῶν ἀγγέλων. Ὡ τοῦ θαυμάτος 19. ὅ· παρεσιστήκεισαν ἀγγελοὶ μετὰ φόβου, τούτῳ συνανέκειντο μετὰ πολυῆς παρηγορίας οἱ μαθηταί.

17. Καὶ οὐκ ἠρξέσθῃ τούτῳ τῷ θαύματι. Ἀλλὰ καὶ ἀναστὰς ἐκ τοῦ βέλτου, φησί, περιεβήσατο τὴν ὑπερλίδα ὁ ἀναδεδαιώμενος φῶς ὡς ἡμάτιον 20 καὶ περιεζώσατο λέντιον ὁ περιζωνώνων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις καὶ ἔδωκεν ὑδωρ εἰς νιπτῆρα ὁ λιμναῖος καὶ ποταμοὺς τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν ἐκέειν. Καὶ κλίμας ἐπὶ τὰ γόνατα, τῶν μαθητῶν ἔπλυνεν τοὺς πόδας 21 ὃ κλίμαται πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων 22.

18. Νίπτει δὲ τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν πάντων κίριος, οὐκ ὑβρίζων τὴν ἀξίαν ἀλλὰ δεικνύς τὴν ἄμεινον φιλοφροσύνην. Πλὴν εἰ καὶ μεγάλη ἡ φιλοφροσύνη, ἀλλ' ὁ Πέτρος οὐκ ἠγγνώγησεν τὴν ὑπεροχὴν. Ὁ γὰρ πάντοτε θερμὸς εἰς τὴν πίστιν, θερμὸς εὐρέθη καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας· καὶ οἱ μὲν ἀλλοὶ ἐδέξαντο αὐτὸν νίπτοντα, οὐκ ἀδιαφοροῦντες ἀλλὰ τρέμοντες· ἀντειπεῖν γὰρ οὐκ ἦν δεσπότη· ὁ δὲ Πέτρος οὐκ ἀφιήσιν αὐτὸν δι' αἰδῶ, ἀλλὰ λέγει· «Κύριε σὺ μου νίπτεις τοὺς πόδας; οὐ μὴ μου νίπτεις πόδας εἰς τὸν αἰῶνα 23.»

19. Καθῶς ἀπότομος ὁ Πέτρος, εὐγνωμίαν ἀλλ' ἀγνοῶν τὴν οἰκονομίαν, πίστει (f. 343) παραινέται καὶ εὐγνωμίως ὑπακούει 24. δεῖ γὰρ τοιοῦτον εἶναι τὸν εὐσεβεῖ μὴ ἀρεπτον περὶ τὰς κρίσεις ἀλλ' ἐνδεδόκοντα τῇ τοῦ Θεοῦ θελήσει· εἰ γὰρ καὶ ἀπεφίγητο ὡς ἀνθρωπος ἀλλ' ἔμετε-μελήθη ὡς φιλῶθεος. Ὁ δὲ σωτὴρ θεασάμενος αὐτοῦ τὴν ἔνστασιν τῆς ψυχῆς ἀκωμωτῆ καὶ παντὸς ἀκωμωτός ἰσχυρωτέραν λέγει αὐτῷ· « Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἔαν μὴ νίψω σε οὐκ ἔχεις μέρος μετέμω 25.»

(17 bis) Sinaït. om un.

(18) Quaed. Mess om. nomina apost.

(19) Clatur a Severo Antiocheno, vide superius.

(20) Ps. 104, 2. Sinaït. explicit post verbum ex. τοῦ βέλτου.

(21) Iohan. 13, 4-5.

(22) Philp. 2, 10.

(23) Iohan. 13, 6-8.

(24) He mess alia aliter.

(25) Iohan. 13, 8.

20. Πρόσεχε οἷον φοβερὸν τὸ πρόγμῳ καὶ πῶς τὴν ἔνστασιν αὐτοῦ ἔλυσεν διὰ μείζονος ἀποτομίας ἀπότομος κατ' αὐτοῦ ἀποφάινεται· ἀλλότριον αὐτὸν ποιεῖ τῆς ἑαυτοῦ μερίδος ἵνα μὴ νικήσῃ ἡ ἀνθρωπίνη ἔνστασις ἀλλὰ νικήσῃ ἡ τοῦ Θεοῦ βουλῆσις. Εἶτα ὁ καλὸς καὶ θαυμαστός Πέτρος ἐξέως ἀποφηνάμενος ἐξέως καὶ μετεμελήθη καὶ ὡς εἶδεν ἀπότομον οὖσαν τὴν, ἀπόφασιν ἀπότομον ἤνεγκεν τὴν μετάνοιαν λέγων· «Μὴ μόνον τοὺς πόδας ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλὴν 26», ὅσον με νίψω, ἴδον με πλύνον ἵνα εἴπω κἀγὼ μετὰ τοῦ Δαβὶδ· «Πλύνεις με καὶ ὑπερ χιόνα λευκανθήσομαι 27.» Ὁ δὲ σωτὴρ εἶπεν πρὸς αὐτόν· «Ὁ λευκόμενος οὐ χρεῖαν ἔχει εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι μόνον 28.»

21. Καὶ διὰ τὸ μόνον τοὺς πόδας νίπτει; Διὰ τὸν δρόμον τῶν ἀποστόλων. Νίπτει δὲ τοὺς πόδας οὐ τὸν ὅπτον καθαρῶν ἀλλὰ καὶ δυναμίαν ἐντιθεὶς ταῖς πτερυγίαις τῶν ἀγγέλων. Ταύτην τὴν καλὴν νίψιν τῶν ποδῶν θεασάμενος Ἡσαΐας πρὸ μακρῶν ἀνωθεν χρόνων καὶ εἰδὼς ὅτι οὐκ ἀνθρωπος ἔπλυνεν ἀλλὰ θεὸς ἐσηγῆεν, ἔδῳα λέγων· «Ὡς ὄρατοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιστῶν τὰ ἀγαθὰ, τῶν εὐαγγελιστῶν εἰρήνην 29». Ἄπτεται τῶν ποδῶν ἵνα ἐνισχύσῃ πόδας γήινους μέλδοντας διατρέχειν πᾶσαν τὴν ὑπὸ οὐρανόν.

22. Καὶ ἐπὶ δὲ μυστήριον, ἀδαφοί· ἐπειδὴ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς ἀποφηνάμενος (f. 344) ὁ θεὸς κατὰ τοῦ Ἀδάμ καὶ τῆς Ἐύας ἔδωκεν τῷ ὄφει· « αὐτόσ σου τριπλῶς κεφαλὴν καὶ σὺ τρησίσεις αὐτοῦ πτέρων 30», ἀπτεται τοῦ τόπου τῆς πτέρωνος καθ' ἧς ἡ ἀπόφασις ἵνα τοῦ ἵαρου ἐπιβέντος τὴν χεῖρα μὴ ἐπι λάβῃ χάραν ὁ ἴος τοῦ ὄφειος καὶ ἵνα μάθῃς ὅτι τὸ νίψαι τοὺς πόδας ἰσχυρὸν ἐδίδου λοιπὸν κατὰ δαιμόνων. Πρὸ τούτου γὰρ ἐκδέδωτο ἡ πτερονα τῷ ὄφει, μετὰ δὲ ταῦτα μέντοι ἐδυναμωθεῖσα ὑπὸ τῆς θεικῆς χειρὸς ἐπάτησεν τὸν ἀπατεῶνα· ὡς νευρώσας αὐτῶν τοὺς πόδι ἀζάλεγει· « Ἴδοὺ δέδωκα ὑμῖν ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφειων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσων τῶν δυνάμεων τοῦ ἔχθρου 31.»

23. Ἀμίπτοντος τοῖνον τοῦ σταυροῦ τῆς χάριτος καὶ πάντων ἡμῶν νίπτοντος τὰς διανοίας τοῦ Λόγου τῆς ἀληθείας, καθαρῶς πολυτευσώ-μεθα, αὐτῷ δόξαν ἀναπέμποντες ὡς φιλοφροσύνῳ Θεῷ ἡμῶν, νῦν καὶ αἰ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.

(26) Iohan. 13, 9.

(27) Ps. 51, 9.

(28) Iohan. 13, 10.

(29) Is. 52, 7.

(30) Gen., 3, 15.

(31) Luc, 10, 19.

III. Traduction.

Discours de notre père saint Jean Chrysostome
pour le lavement des pieds le Jeudi Saint.

1. La création, et dans son ensemble et dans sa disposition particulière, proclame la miséricorde et l'amour de Dieu. Car il n'est pas de chose visible qui ne proclame sa bonté : le ciel, la terre, la mer, le monde visible et l'univers invisible, tout doit à la miséricorde de Dieu son devenir, son être et sa conservation. C'est donc à bon droit que le bienheureux David proclame la miséricorde de Dieu à partir de sa bonté : « Le Seigneur est miséricordieux et juste, notre Dieu est compatissant ». 2. Il associe la justice à la bonté et il appelle bon celui qui est juste afin que, si tu l'entends appeler juste, tu craignes le jugement, si tu l'entends appeler bon, tu recoures au repentir. Il se refuse à isoler la bonté comme à présenter la justice toute seule. S'il avait annoncé la miséricorde; s'il n'avait parlé que de la bonté, ce serait pour les pécheurs la voie ouverte au mépris. « Il est bon, compatissant et juste. » Il a donc uni la bonté à la justice et il a placé au commencement et à la fin du verset la miséricorde.

3. Tout en effet a commencé à partir de la bonté et s'est terminé dans la bonté. Le ciel a été produit par la bonté de Dieu et non pour l'utilité de Dieu. Depuis la création du ciel il ne s'est pas écoulé six mille ans (1), mais avant les siècles, avant ces siècles infinis et qui n'ont pas de commencement, Dieu existe et existait et le terme *existait* doit s'entendre au delà de tout instant conçu par la pensée. Le ciel n'a donc pas été créé pour l'usage de Dieu, mais il est une œuvre de sa bonté. Aussi les siècles proclament non pas l'indigence de Dieu, mais sa gloire.

4. Sans doute il est écrit : « Notre Dieu est dans les cieux supérieurs ». Ce qui veut dire, non pas que Dieu aurait besoin du ciel, mais qu'il se repose au milieu des anges dans le ciel. Souvent, en effet, l'Écriture désigne par le ciel les anges dans le ciel, de même que la terre signifie les hommes qui sont de la terre. Dans le même sens, l'histoire pour indiquer l'heure du repas dit : *Toute la terre prenait son repas* :

(1) Le terminus ante quem (= avant, 6000 depuis la création du monde) ici indiqué par le mytique du nombre 5500, comme étant celui des années écoulées depuis la création avant la venue du Christ. Cette date de 5500 correspond à une échelle historique différente selon les ères. On ne saurait dire quelle ère Sévérien avait en vue mais ce n'est sûrement pas l'ère byzantine qui n'apparaît qu'au VIIIe siècle.

il était l'heure du repas (2). Elle appelle donc terre les hommes de la terre et ciel les anges qui sont dans le ciel. 5. C'est ce que montre aussi ce passage : « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse ». Ces glorieux habitants du ciel, les anges, pourquoi doivent-ils se réjouir? A cause du salut du monde. Et qui nous garantit cette réponse? Le roi des anges en personne lorsqu'il déclare : « En vérité, je vous le dis, tous les anges dans les cieux se réjouissent de voir un pécheur qui fait pénitence ».

6. Le ciel a été créé pour la gloire de Dieu, sans doute, mais aussi pour notre usage, pour que le soleil nous donne son éclat, ainsi que la lune et les étoiles. Car Dieu n'avait pas besoin du soleil; le créateur de la lumière n'avait pas besoin d'une lumière sensible, lui qui, seul immortel, habite une lumière inaccessible. 7. Il n'y a rien d'étonnant, d'ailleurs, que Dieu n'ait pas besoin d'une lumière matérielle; les anges non plus n'ont pas besoin de la lumière terrestre, mais uniquement de la lumière céleste, qui n'est autre que Dieu lui-même, comme en témoigne le livre des Actes. Au milieu de la nuit, un ange survint dans la prison où était Pierre. Or voici ce que dit le narrateur ou plutôt l'Esprit-Saint qui parle par lui : « Un ange survint dans la nuit et une lumière resplendit dans la demeure ». Si donc l'ange n'a pas besoin de lumière, tout en étant un être créé, le créateur des anges et de tout ce qui existe, aurait besoin de lumière? Non certes, c'est nous qu'il veut réjouir, vivifier, réchauffer par la lumière.

8. Tout, en effet, a été créé et pour la gloire de Dieu et pour notre utilité, le soleil pour nous éclairer, les nuages pour nous dispenser la pluie, la terre pour l'abondance des fruits, la mer pour les commodités du commerce. Tout est donc au service de l'homme ou, plutôt, au service de l'image de Dieu qu'est l'homme. 9. Car, lorsque les enseignes ou les images de l'empereur entrent dans une ville et que les chefs et la population vrionnent au-devant avec des acclamations mêlées de crainte, ils ne vénèrent pas la pancarte ni les modélages de cire, mais l'image de l'empereur (3). Ainsi, la création n'honore pas notre instrument terrestre mais elle révère en nous l'image céleste.

10. Tout donc a été créé, non pour le besoin de Dieu, mais pour

(2) 1 Reg. 14, 24 (= 1 Samuel). Ce texte n'est pas dans la Vulgate.

(3) On comprend que saint Jean Damascène, ardent défenseur du culte et des images, ait cité ce passage en montrant que par delà l'image c'est la réalité signifiée qui reçoit le culte et l'adoration. Cela est vrai dans les réalités visibles comme les emblèmes impériaux; et dans les réalités spirituelles ou divines comme les images des saints ou du Christ.

notre usage et pour que nous glorifions la bonté de Dieu. Ainsi, en témoignage de la miséricorde divine, la sagesse de Dieu a dit: « Vous avez pitié de tous, Seigneur, parce que vous pouvez tout ». Au comment, c'est son amour qui nous a créés et maintenant c'est sa bonté qui nous gouverne. S'il avait eu de la haine, il n'aurait pas fait le monde; s'il l'aurait haï, il n'aurait pas créé l'homme; s'il le haïssait à présent, il ne le gouvernerait pas par sa providence. C'est pourquoi, l'Écriture affirme : « Vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait. Si vous aviez haï une chose, vous ne l'auriez pas faite ».

11. Aucune, donc, des choses visibles ou invisibles n'a été créée pour le besoin de Dieu, mais pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans sa bonté, car alors qu'il n'a besoin de rien, il a tout créé. Même lorsque nous chantons des hymnes à Dieu et que nous lui consacrons des temples, c'est nous-mêmes que nous honorons et glorifions. Dieu n'agrée que notre bonne volonté. C'est pourquoi David, qui était rempli de bonnes dispositions et d'amour de Dieu, et qui faisait grand cas de cette bonne volonté, confessait l'absence de besoin en Dieu par ces mots : « J'ai dit au Seigneur : Tu es mon Seigneur et Tu n'as pas besoin de mes biens ». Dieu, en effet, n'a besoin d'aucun de nos biens.

12. Toutes les choses visibles sont donc un témoignage de la bonté de Dieu. Mais rien ne proclame autant cette bonté que sa venue parmi les hommes, par laquelle Celui qui est dans la forme de Dieu a pris la forme de l'esclave, non par un changement de sa dignité mais pour faire éclater sa bonté. Le redoutable mystère qui s'est passé aujourd'hui nous amène à cette suite de discours. Que s'est-il donc passé en ce jour d'aujourd'hui? Le Sauveur lave les pieds de ses disciples.

14. En vérité, c'est un mystère qu'il est aussi redoutable de taire que de proclamer. Nous craignons de le publier quand nous réfléchissons à la grandeur de la dignité; mais nous craignons autant de couvrir le risque, en le taisant, d'une ignorance coupable. Dans ce cas, la parole et le silence inspirent des craintes égales, la parole à cause de la grandeur du mystère, le silence à cause de l'ignorance. Essayons donc de parler de ce mystère redoutable, puisque le Christ, lui, n'a pas dédaigné de l'accomplir.

14. Le créateur des hommes est apparu comme un homme sur la terre, le maître au milieu de ses esclaves, le créateur parmi ses créatures, la condition divine dans la condition de l'esclave, comme l'atteste Paul : « Bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas

retenu avidement son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave ».

15. Il a donc revêtu complètement la forme d'esclave de la nature humaine. Mais il a pris d'une manière spéciale la forme d'esclave propre à l'économie, lorsque s'étant levé de table, lui qui nourrit tout ce qui est sous le ciel, lorsqu'il était assis au milieu des apôtres, le maître au milieu des esclaves, la source de sagesse avec des hommes simples, le Verbe avec ceux qui n'avaient pas appris l'art de la parole, le principe de la sagesse avec ceux qui ne connaissaient pas les lettres, lorsqu'il était assis avec ses disciples et mangeait avec eux, lui qui nourrit tous les êtres, et se sustentait, lui qui alimente l'univers.

16. Et encore, il ne trouva pas suffisant pour la grandeur de la lavure de s'asseoir avec ses propres serviteurs. C'était Pierre et Matthieu et Philippe qui étaient assis à ses côtés, de simples hommes de la terre, tandis que l'assistait Michel, et Gabriel et toute l'armée des anges. O merveille, les anges se tenaient à ses côtés, avec crainte, et les disciples étaient assis avec lui, en toute assurance.

17. Mais cela ne suffit pas encore à la merveille. « Il se leva de table, dit l'évangéliste, et enleva son manteau », lui qui s'entoure de la lumière comme d'un vêtement; « il se ceignit d'un linge », lui qui ceint le ciel d'une couronne de nuages, « et il versa de l'eau dans un bassin », lui qui fait couler l'Élement liquide des étangs et des fleuves, et fléchissant les genoux, « il se mit à laver les pieds de ses disciples », lui devant qui tout genou fléchit au ciel et sur la terre et en enfer.

18. Le Seigneur de toutes choses lave les pieds de ses disciples : il ne fait pas d'affront à sa dignité mais il montre sa bonté infinie. Mais cette bonté a beau être grande, Pierre, lui, n'ignora pas l'excellence de son maître. Toujours prompt pour confesser la foi, il n'est pas moins vif pour voir la vérité. Tandis que les autres disciples se laisserent laver les pieds, non avec indifférence, mais dans un sentiment de crainte : s'opposer au maître leur semblait impossible, Pierre, au contraire, par un sentiment de vénération ne se laisse pas faire et il s'écrie : « Seigneur, c'est vous qui me lavez les pieds? Non, jamais vous ne me laverez les pieds ».

19. Pierre est franchement coupant : il a de bonnes dispositions; comme il ignore le sens de ce geste, il s'y refuse par esprit de foi, mais (après), il obéit avec bonne volonté (4). Tel doit être l'homme pieux, non pas buté dans ses jugements mais docile à la volonté de

(4) C'est le seul passage où le texte grec présente quelques conclusions mais qui n'altèrent guère le sens général.

Dieu, car si Pierre a répondu selon l'homme, il changea de sentiment selon la piété. En voyant cette raideur inflexible de l'âme et plus ferme que l'enclume, le Sauveur dit à Pierre : « En vérité, en vérité je te le dis : si je ne te lave pas, tu n'as plus de part avec moi ». 20. Voyez combien ce qui se passe est grave et comment le Sauveur brisa la résistance de Pierre. Il se montre tranchant d'une manière encore plus incisive et exclut Pierre de la part qu'il avait avec lui, pour que la victoire ne reste pas à l'obstination humaine, mais à la volonté de Dieu. Alors le généreux et admirable Pierre, vil dans la réplique, se montra aussi vil dans le repentir : il comprit la vigueur tranchante de la déclaration et il apporta un repentir aussi net : « Pas seulement les pieds, dit-il, mais aussi les mains et la tête. Lave-moi, baigne-moi tout entier, que je puisse dire comme David : « Tu me laves et je deviens blanc comme neige ». Le sauveur lui répondit : « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se faire laver, si ce n'est les pieds ».

21. Pourquoi lave-t-il uniquement les pieds? A cause des courses apostoliques. En lavant les pieds des apôtres, il n'enlevait pas seulement l'impureté, il donnait aussi une vertu spéciale aux talons des saints. C'est ce bel effet du lavement des pieds qu'Israël a contemplé de longs siècles à l'avance. Comprenant que ce n'était pas un homme qui lavait mais un Dieu qui purifiait, il s'écria : « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle, de ceux qui annoncent la paix ». Le Seigneur touche les pieds pour fortifier ces pieds charnels qui devront parcourir toute la terre.

22. Ce geste contient encore un autre mystère. A l'origine, lorsque Dieu prononça la sentence contre Adam et Ève, il dit au serpent : « Il visera ta tête et toi tu le viseras au talon ». Le Sauveur touche précisément le pied à l'endroit du talon, partie qui est menacée par la sentence, afin qu'après le contact de la main du médecin, le venin du serpent ne trouve plus de prise et pour que vous appreniez que le lavement des pieds a donné aux apôtres pour l'avenir un antidote contre les démons. Auparavant, le talon était à la merci du serpent, mais après avoir été renforcé par le toucher de la main divine, il a foulé le fourbe. Comme pour donner de la force aux pieds des apôtres, le Sauveur leur dit : « Voilà que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi ».

23. Maintenant que la croix de grâce triomphe et que le Verbe de vérité purifie toutes nos pensées, vivons désormais dans la pureté, en rapportant la gloire au Christ, comme à notre Dieu miséricordieux, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

LA DATE DE LA MORT DE CHRISTODULE DE PATMOS (mercredi 16 mars 1093)

Une date exacte est généralement importante et surtout quand en dépend la chronologie d'événements que l'imprécision des sources historiques ne permet pas de situer dans le temps. C'est le cas de la date du décès de l'igoumène Christodule de Patmos que les historiens sont presque unanimes à fixer en 1100 ou 1101 (1). Cette obstination dans l'erreur aurait dû cesser après la parution, en 1884, du livre du hiérodiaque Cyrille Voïnès (2), puis que dans le prologue de ce livre, I. Sakkelion avait proposé la date exacte du 16 mars 1093 (3). Elle ne fut pas adoptée, probablement parce que Sakkelion n'expliquait pas de quelle manière il l'avait établie. Quant aux dates de 1100 et 1101, on peut se demander sur la base de quel calcul ou de quels

(1) V. GUÉRIN, *Description de l'île de Patmos et de l'île de Samos*, Paris 1856, p. 67 : mort au commencement du Carême de l'an 1101. E. LE BARON, *Saint Christodule et la réforme des couvents grecs au XIe siècle*, Paris 1863, p. 55 : mort dans sa quatre-vingt-unième année, l'an 1101. P. RENAUDIN, *Chiljodulie, higoumène de Saint-Jean, à Patmos*, Revue de l'Orient chrétien, V (1900), p. 241 : On était en 1100. Quelques mois après, Christodule mourut dans sa quatre-vingt-unième année. J. BOZERT, *Patmos, Journal de voyages et de séjour saint d'une description géographique et de notices historiques*, Paris 1914, p. 286 : l'auteur a perçu une difficulté et s'en explique en ces termes : E. Le Baron donne 1101 comme date de la mort de Christodule, V. Guérin 1100, dom Renaudin 1100. Entre cette date et celle que donne l'auteur de l'Alkoloutha (1093), l'écart est vraiment considérable. L. GEORGIOS, *La vie religieuse dans l'empire byzantin au temps des Comnènes et des Anges*, Paris, 1918, p. 151 : sans précision, mais après 1093. L. PERRT, *Bibliographie des Acolouthes grecques*, Bruxelles 1926, p. 38 : † 1101, mart. 16. V. LAURENT, « Christodoulos v. Patmos », *Lex. für Theolog. und Kirchl.*, II (1934) col. 932 : † 1101. R. JANIN, « Christodoulos », *DHGK*, (1954) col. 776 : Les auteurs ne sont pas d'accord sur la date où mourut Christodoulos, les uns la fixant à 1093, d'autres à 1100, d'autres à 1101. M. VILLER, « Christodoulos », *Dict. de Spiritualité*, II (1953) col. 875 : mort en Dabab en 1101. Fr. HALKIN, *Bibl. hagiotr. græca*, 1957, p. 407 : † 1101, mart. 16. P. JOANNOU, « Christodoulos von Patmos », *Lex. für Theolog. und Kirchl.*, II (1958) col. 1156 : † 15.3.1101. H. G. BECK, *Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich*, München 1959, p. 227 : or hoh vor den Phalen nach Euthoa, wo er 1101 starb. Tr. BECQUERT, « Christodulo », *Bibl. Sacramentaria*, III (1964) col. 345 : mort vers le 1100).

(2) Cyrille Voïnès, hiérodiaque, *Acolouthie sacrée de notre saint père l'igoumène Christodule le thauraturge* (en grec), Athènes 1884. Ce livre est parfois cité sous le nom de I. Sakkelion. La raison en est que Sakkelion, comme l'explique L. PERRT, *Bibliographie des acolouthes grecques*, Bruxelles 1926, p. 40, est la véritable auteur de l'ouvrage et que l'archimandrite n'a fait que prêter son nom et payer les frais d'impression.

(3) Cf. VOÏNÈS, *op. cit.*, p. 3-4 du prologue. Voir maintenant E. L. B. BRANVOUSIS, *Tzefylogoyka velazoz tof tikon Xerrodoulou*, Athènes 1966, p. 124.