

« *dire et redire* “ Père ” »

textes du jour : - Gn 18, 20-32

- Col 2, 12-14

- Lc 11, 1-13

Quand Jésus prie, il prie ‘quelque-part’, nous dit l’évangile, c'est-à-dire n’importe où. Il n’y a donc pas besoin d’un lieu spécial pour prier car toute parcelle de notre terre est habitée par la présence de Dieu. Ce qui est à noter, c’est que le désir de prier naît, chez un disciple ordinaire, anonyme, qui voit prier Jésus. Tout se passe comme si le désir d’amour qui unit Jésus à son Père était contagieux et c’est ce désir qui va déclencher la demande d’apprendre à prier. **L’apprentissage de la prière avec Jésus va consister à oser apprendre à demander**, donc à se situer comme un pauvre qui manque de tout, comme un enfant qui doit tout recevoir de son Père pour pouvoir vivre.

Il arrive que des chrétiens soient mal à l’aise avec la prière de demande, comme si elle était moins belle que la prière de louange ou de remerciement. Or le “Notre Père” est uniquement composé de demandes et la suite de l’évangile de Luc insiste lourdement pour dire : demandez sans vous lasser, insistez au-delà du raisonnable. Un ami peut tout demander à son ami, un fils tout demander à son Père. C’est ce que nous raconte la légende d’Abraham qui n’hésite pas à débattre longuement avec Dieu pour lui arracher le salut des villes perdues de Sodome et Gomorrhe.

Toute prière chrétienne devrait commencer par le mot ‘Père’. A la limite on pourrait s’arrêter là car dans ce seul mot, s’il est dit en vérité, il y a **la reconnaissance de ce que nous sommes : des enfants bien-aimés dès l’origine**. Non pas des esclaves soumis, ou des débiteurs qui auraient à payer un marchand, mais **des fils qui savent que le Père leur a donné la vie et qui la reçoivent de lui chaque jour** en recevant ‘*le pain de ce jour*’. La demande du pain est la demande centrale du texte car ce pain symbolise tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Quelques lignes plus loin Luc précisera que toute demande de notre part est exaucée, non pas selon nos besoins immédiats, plus ou moins fantasmés, mais selon notre désir le plus profond que nous connaissons mal : « *Votre Père donnera l’Esprit-Saint à ceux qui demandent* ».

En fait, notre désir le plus profond correspond au projet de Dieu qui veut révéler sa sainteté, c'est-à-dire la puissance transformante de son amour : ‘*Que ton nom soit sanctifié*’ ... et établir son Règne qui est celui de la paix et de la vie à un monde où il n’y aura plus ‘ni mort, ni deuil, ni larmes, ni douleurs’ (Apocalypse) : ‘*Que ton Règne vienne*’ ... Toutefois, **cette transformation du monde ne se réalisera pas sans notre collaboration personnelle, libre et responsable**, pour laquelle le Père ne nous marchand pas son aide.

Deux moments de notre existence sont plus particulièrement difficiles :

- il y a le temps où il faut entrer dans une démarche de remise de dettes à celui qui nous a blessés. Mais c’est en vivant le pardon envers celui qui va redevenir un frère que nous expérimentons la puissance du pardon de Dieu qui nous libère, nous aussi, du mal. C’est pour cela que dans l’évangile de Luc il est écrit : « *Remets-nous nos péchés car nous-mêmes nous remettons à tous ceux qui nous doivent* » (Le ‘comme’ de la traduction officielle donne l’impression que Dieu ne pardonne qu’à la mesure de notre ‘pardon’ à nous).

- puis il y a les moments d’épreuve (tentation) quand des difficultés graves nous conduisent au bord de la perte de confiance. Bien sûr il n’y a pas de protection magique contre les épreuves, mais **nous prions pour avoir l’intelligence et la force pour ne pas ‘nous soumettre’**, pour ne pas ‘nous laisser avoir’, pour ne pas ‘laisser tomber’ quand la vie est trop dure.

Cette force que nous demandons dans la prière, c’est « **la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d’entre les morts** » (2ème lecture) **et qui nous a fait entrer nous-mêmes dans la dynamique de la résurrection**. Nos péchés sont pardonnés, notre dette effacée, alors nous n’avons plus qu’à **dire et redire “Père”** et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné.