

Clément d'Alexandrie, par Kim Nataraja

L'enseignement de Clément d'Alexandrie (150-215) illustre très bien comment les Pères de l'Église primitive voyaient ce lien entre notre Marthe et notre Marie, entre l'ego et l'être profond, notre étincelle divine. Nous savons en fait très peu de choses sur Clément d'Alexandrie, comme c'est le cas de la plupart des grandes figures de ces premiers siècles du christianisme. Il est né autour de 150 après JC, probablement à Athènes car il était parfaitement familier de la culture et de la littérature grecques. Nous savons que ses parents étaient païens et qu'il a étudié la philosophie à Athènes. Clément était un converti qui vint à la foi par la suite. Comme de nombreux jeunes en recherche à cette époque, il voyagea beaucoup et étudia dans plusieurs écoles. Il découvrit le christianisme quelque temps avant d'arriver à Alexandrie. Comprendre le christianisme dans le contexte de son éducation grecque fut pour lui un défi. C'est ainsi qu'il devint le premier chrétien philosophe et théologien qui tenta d'exprimer l'expérience mystique et la relation entre l'âme humaine et Dieu.

Comme l'explique le père Andrew Louth dans son chapitre de *Journey to the Heart*,

« L'intuition centrale de Clément ... repose sur le sens de l'intériorité humaine, le sentiment que ce que nous sommes véritablement est caché en nous et, de ce fait, nécessite d'être cherché. Le premier pas vers toute connaissance consiste donc à se connaître soi-même ; ainsi commence le voyage vers la découverte de soi. Le *soi* est l'âme, bien que chez Platon et Clément, un terme plus spécifique est utilisé, la *psyché*, qui signifie *force vitale*. Ils étaient tentés d'aller jusqu'à déclarer que nous sommes une âme habitant dans un corps. Ils ne niaient pas que nous sommes âme et corps, mais l'essence de ce que nous sommes vraiment se trouve dans l'âme. »

Les Grecs croyaient que la fine pointe de notre âme était le *noûs*, notre manière intuitive de comprendre la réalité. Clément interprétait cela en termes chrétiens comme *l'image de Dieu* en nous, là où nous sommes *comme Dieu* et où nous pouvons donc nous relier à Lui. Comme Andrew Louth l'explique encore :

« Le terme *noûs* est difficile à traduire. La traduction normale est *l'intellect*, mais la difficulté avec *intellect* est que ce mot n'exprime pas ce que voulaient dire les Grecs. Pour Platon, le *noûs* ou l'âme représentait très exactement ce que signifie être humain. Le *noûs* inclut la capacité intellectuelle mais il est davantage ; il signifie quelque chose comme la valeur réelle des choses, la connaissance de la Vérité. Le *noûs* est en fait notre point de contact avec Dieu. Platon avait l'idée que l'âme ou le *noûs* pouvait soit concerner le monde de la réalité changeante dans laquelle nous vivons, soit tenter de voir ce qui se trouve derrière cette réalité et essayer de découvrir la nature même de la Vérité ... Et lorsqu'on fait cela, deux choses se produisent. Premièrement, nous pénétrons dans cette Réalité même, qui nous permet de juger les choses directement

et correctement. Deuxièmement, nous découvrons qui nous sommes véritablement. Nous découvrons en nous un centre capable de nous relier à la Réalité même, qui n'est pas distrait par les choses de ce monde. Il ne s'agit pas d'essayer de construire une image du monde qui n'est en réalité qu'une pure construction personnelle, la façon dont nous aimerions que les choses soient ... Là, nous sommes des êtres purement spirituels, des êtres entièrement libres, et ceux-là, il les voit comme des reflets de Dieu.

Le *noûs* est aussi considéré comme *l'organe de la prière*, en précisant que la prière/méditation qui mène à une prière profonde et silencieuse est la voie vers un « engagement avec la réalité authentique, qui est Dieu. »

(Extrait de *Journey to the Heart - Christian Contemplation through the centuries – an Illustrated Guide* [Voyage au cœur – La contemplation chrétienne à travers les siècles - guide illustré], sous la direction de Kim Nataraja, Canterbury Press, Norwich, 2011, 352 p., Paperback, 2012)