

L'ÉVÉNEMENT
DE LA RENTRÉE

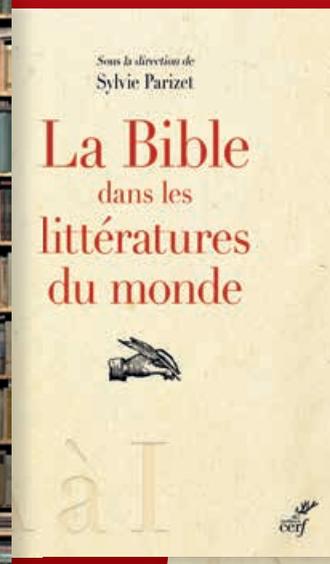
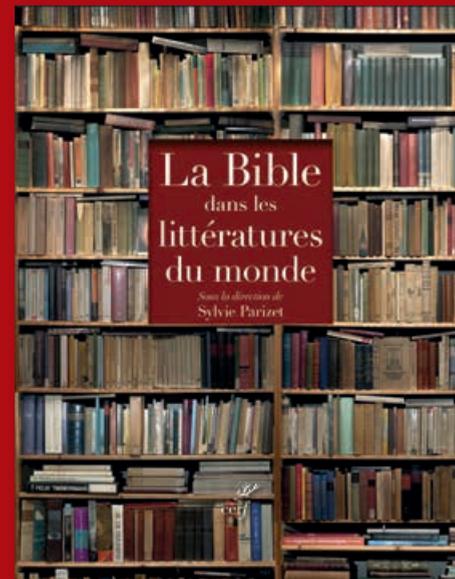
- 400 spécialistes de 40 pays
- 2 500 pages
- 700 entrées
- 400 notices écrivains
- 200 synthèses nations, régions, aires culturelles
- 50 articles personnages et épisodes bibliques
- 7 000 entrées d'index
- 1 table scripturaire

Sur les cinq continents, trois mille ans de dialogue entre les littératures du monde et le Livre des livres.

La Bible dans les littératures du monde

Prix de lancement
149 €
Au lieu de 210 €
jusqu'au
21 janvier 2017

“ Un dictionnaire des plus utiles et une entreprise aussi colossale qu'originale. ”

Jean MONTENOT, *Lire*

“ Le projet est pharaonique. [...] on ne peut que s'incliner humblement devant ce monument imprimé. ”

Christian MAKARIAN, *L'Express*

Prix de lancement : 149 €
jusqu'au 21 janvier 2017
puis 210 €

Format : 175 x 225 mm

2368 pages en
1 coffret de 2 volumes

ISBN : 978-2-204-11388-5

9 782204 113885

Trois questions à **Sylvie Parizet**,
directrice de l'ouvrage.

La Bible dans les littératures du monde

Pourquoi un tel ouvrage ?

L'idée de cet ouvrage m'est venue à partir d'un constat très simple, celui qu'un tel dictionnaire nous manquait, à mes étudiants comme à moi-même : j'ai mesuré à quel point il faisait défaut dans le paysage éditorial. Alors que la Bible nourrit l'imaginaire des écrivains, parfois même à leur insu, alors qu'on la rencontre, dans bien des œuvres, presque à chaque page, aucun ouvrage de référence n'avait encore vu le jour sur ce sujet – même si quelques synthèses l'envisageaient sous l'angle d'une littérature nationale.

J'ai donc souhaité mettre en œuvre une somme qui tenterait de rendre compte de l'influence exercée par la Bible, en ses canons hébraïque comme chrétiens, et d'en comprendre les enjeux, en Europe ou en Amérique, certes, mais aussi en Asie, en Afrique ou même en Océanie – ce qui permettrait de faire découvrir des littératures d'inspiration biblique moins connues du lecteur français.

Pour que l'entreprise soit pleinement comparatiste, j'ai veillé à placer des entrées par figure ou épisode biblique aux côtés des articles portant sur des pays ou des écrivains : elles permettent de voir comment la Bible et la littérature circulent d'une aire culturelle à l'autre. Une dernière particularité de *La Bible dans les littératures du monde*, enfin, tient à l'importance accordée aux œuvres contemporaines. Comme les ouvrages déjà publiés trai-

taient surtout des périodes anciennes, j'ai voulu que soit aussi exploré le lien riche et complexe que la littérature moderne entretient avec ce texte fondateur, trois fois millénaire, mais toujours incroyablement actuel, que sont les Écritures.

Quels ont été les moyens mis en œuvre ?

Durant la première année de ce projet, j'ai travaillé à en élaborer la structure, mais dès 2007, j'ai constitué un comité scientifique composé d'une douzaine d'éminents spécialistes qui puissent couvrir les principales périodes concernées. De nombreux chercheurs en littérature comparée y figurent, qui assurent la teneur comparatiste de l'ensemble. Mais des aires plus rares n'étaient pas prises en charge au sein de ce comité : une dizaine de responsables de secteurs ont été sollicités pour l'étude de domaines plus spécifiques, comme celui des littératures d'Asie par exemple.

Ces responsables ont eux-mêmes recruté des spécialistes de leur aire linguistique, faisant souvent appel à des collaborateurs étrangers avec qui ils étaient en contact étroit. Ce sont, au fil des ans, près de quatre cents chercheurs qui ont été ainsi engagés pour rédiger une ou plusieurs entrées. Les collaborateurs de *La Bible dans les littératures du monde* étant, à de rares exceptions près, des littéraires et non des exégètes, des biblistes ont relu toutes les entrées, apportant telle ou

telle précision si le besoin s'en faisait sentir. C'est à un bibliste, également, qu'a été confiée la tâche de dresser la table scripturaire, précieux outil de travail destiné à compléter l'index des noms propres, qui permet, lui, de retrouver les passages où sont traités les quelque 7 000 écrivains étudiés.

Que retenir-vous de votre expérience en tant que maître d'œuvre de l'ouvrage ?

Conduire ce vaste chantier a été une expérience passionnante. Celle du bonheur de la découverte, tout d'abord. Alors que j'étais pleinement immergée, en 2006, dans un domaine que j'explorais déjà depuis une vingtaine d'années, je n'ai cessé d'être émerveillée par tel nouveau Moïse maori, telle Reine de Saba africaine, ou tel Christ japonais que les contributeurs repéraient au fil de leurs recherches. L'inspiration biblique dans les littératures du monde n'est pas un vain mot.

“ La Bible est le seul livre qu'avait Robinson Crusoé sur son île. Mais ce Livre des livres en a engendré au fil des siècles une multitude, et dans tous les pays du monde. D'un nouveau livre rassemblant tous ces livres nous avons grand besoin. Il est désormais comblé.”

PIERRE BRUNEL

(de l'Académie des Sciences morales et politiques)

Sylvie Parizet enseigne la littérature comparée à l'université Paris-Ouest-Nanterre, où elle anime des cours et séminaires sur « Bible et littérature ». Depuis près de trente ans, elle ne cesse, dans ses ouvrages et articles, d'étudier différents aspects de cette question, qui la passionne, que ce soit avec un poète comme Claude Vigée (*Les Portes éclairées de la nuit*, Cerf, 2006), dans un essai consacré à un épisode biblique particulièrement riche (*Babel : ordre ou chaos ?*, ELLUG, 2010), ou encore dans l'ouvrage collectif *Les écrivains face à la Bible* (Cerf, 2011), qu'elle a dirigé en collaboration avec Jean-Yves Masson.

“ Pour tout lecteur, même le plus savant, ce dictionnaire est la découverte d'un immense trésor ! ”

MICHAEL EDWARDS
(de l'Académie française)

Les échanges que j'ai eus avec les spécialistes des pays que je ne connaissais pas, ou fort peu, comme la Chine, l'Inde ou Madagascar, m'ont enchantée, autant qu'ils m'ont instruite : voilà tout le mal que je souhaite à nos futurs lecteurs ! Mais par-delà ce plaisir de retrouver le fils prodigue aux quatre coins du monde, c'est la gravité des enjeux soulevés par les Écritures que je retiendrai aussi de ces dix années de travail. Même si certains écrivains se servent d'une allusion biblique comme d'un simple ornement, ces cas sont rares : la plupart du temps, la référence à la Bible intervient à des moments tragiques de l'Histoire, et les travaux de ce dictionnaire ont souvent été lourds de sens,

sur la place de la Bible dans des pays condamnés au silence, comme la Russie soviétique, par exemple, ou dans les littératures des peuples opprimés ou décimés, bien sûr. Ce qui m'a marquée, enfin, ce sont les riches débats autour des questions de « frontières » au sein de notre équipe. L'architecture d'ensemble du dictionnaire établie, les échanges que nous avons, lors des réunions du comité scientifique qui se tenaient deux fois par an, servaient à l'affiner, et à résoudre les problèmes posés par la délimitation des articles.

Ce qui fait la richesse de la Bible, patrimoine religieux et culturel commun à d'innombrables pays dont les frontières n'ont cessé de bouger, rendait notre travail d'une extrême complexité. Et souvent, nulle solution parfaite n'étant possible, nous avons pu trouver, grâce à de longs et fructueux débats que j'ai encore en mémoire, le meilleur compromis possible pour le choix des entrées.

C'est sur ce caractère collectif de l'aventure, garant de la qualité de l'ouvrage, que je conclurai. Une telle somme n'a pu voir le jour que grâce à la mise en commun de compétences multiples et diverses, en écho à la richesse de ces littératures du monde qui en constituent le cœur. ■

MAÎTRE D'ŒUVRE

Sylvie PARIZET

COMITÉ EXÉCUTIF

Jean CÉARD, Yves CHEVREL, Sylvie PARIZET

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Jean-Louis BACKÈS	Danièle CHAUVIN	Andrée LEROUSSEAU
Jean CANAVAGGIO	Yves CHEVREL	Jean-Yves MASSON
Claude CAZALÉ	Michael EDWARDS, de l'Académie française	Gregorio DEL OLMO
BÉRARD	LETE	LETÉ
Jean CÉARD	Claude GRIMAL	Bernard SESÉ

assisté par Andrée HUCHÉ-THOMAS et Martine MORLET

RESPONSABILITÉS DE SECTEUR**SECTEUR** « Figures et épisodes bibliques » : Yves CHEVREL**SECTEUR** « Littératures de langue française » : Jean CÉARD, avec, pour les Antilles et les Océans indien et pacifique, la collaboration d'Odile GANNIER**SECTEUR** « Littératures de langue anglaise » : Claude GRIMAL, avec, pour l'Angleterre, la collaboration de Michael EDWARDS et d'Anne MOUNIC, et, pour les États-Unis, celle de Françoise PALLEAU**SECTEUR** « Littératures de langues espagnole et portugaise » : Jean CANAVAGGIO, Gregorio DEL OLMO LETE et Bernard SESÉ**SECTEUR** « Littératures germaniques » : Andrée LEROUSSEAU et Jean-Yves MASSON**SECTEUR** « Littératures de l'Europe médiane » : Danièle CHAUVIN avec, pour les pays slaves du Sud, la collaboration de Daniel BARIC**SECTEUR** « Littérature russe » : Jean-Louis BACKÈS**SECTEUR** « Littératures nordiques » : Mickaëlle CEDERGREN**SECTEUR** « Littérature italienne » : Claude CAZALÉ BÉRARD**SECTEUR** « Littérature hébraïque » : Françoise SAQUER-SABIN**SECTEUR** « Littératures de l'Asie » : Muriel DÉTRIE**SECTEUR** « Littératures du Moyen Âge » : Élisabeth PINTO-MATTHIEU**COLLABORATEURS**

Mélanie ADDA	Ziva AVRAN	Anne-Catherine BAUDOIN
Barbara AGNESE	Bernard BACH	Jean BAUMGARTEN
Hélène AJI	Jean-Louis BACKÈS	Laurent BAZIN
Silvia AMORIM	Guillaume BADY	Krikor BELEDIAN
Clélia ANFRAY	Juan Carlos BAEZA SOTO	Marie-Cécile BÉNASSY-BERLING
Chloé ANGUÉ	Iain BAILEY	Ariane BENDAVID
Tatiana ANTOLINI-DUMAS	Jean BALCOU	Nitza BEN-DOV
Felipe APARICIO	Yola BALHAWAN TALLEUX	Éric BENOÎT
Pascal AQUIEN	Thomas BARÈGE	Albert BENSOUSSAN
Matthieu ARNOLD	Daniel BARIC	Guy BERGER
Rilla ASKEW	Anne-Marie BARON	Christina BERGIL
Éric ATHENOT	Dante BARRIENTOS TECÚN	Luc BERGMANS
Daniel ATTALA	Christophe BATSCH	Gérard BILLON
Pascale AURAIX-JONCHÈRE	Lucia BATTAGLIA RICCI	Kathie BIRAT
Carole AUROY	Jeanne-Marie BAUDE †	Carole BIRKAN
Jean-Paul AVICE		Hélène BIU

Jean-Jacques BLANCHOT
 Marc BOCHET †
 Carole BOIDIN
 Pierre BOIZETTE
 Nicolas BONNET
 Jacques BONY †
 Jean-Pierre BORDIER
 Bernard BÖSCHENSTEIN
 Nathalie BOSSON
 Arlette BOULOMIÉ
 Pascale BOURGAIN
 Alain-Michel BOYER
 Régis BOYER
 Lucienne BOZZETTO-DITTO

Robert BRÉCHON †
 Shirley BRICOUT
 Ian BRINTON
 Françoise BRIQUEL-CHATONNET
 Llewellyn BROWN
 Pauline BRULEY-BERNON
 Pierre BRUNEL
(de l'Académie des Sciences morales et politiques)

Thomas BUFFET
 Régis BURNET
 Danielle BUSCHINGER
 Ronan CALVEZ
 Jean CANAVAGGIO
 Raúl CAPLÁN
 Martine CARRÉ
 Matthieu CASSIN
 Júlio CASTAÑON GUIMARÃES

Claude CAZALÉ BÉRARD
 Jean CÉARD
 Mickaëlle CEDERGREN
 Stéphane CHAUDIER
 Danièle CHAUVIN
 Yves CHEVREL
 Beïda CHIKHI
 Lioudmila CHVEDOVA
 Jean-Guy CINTAS
 Dalia ČIOČYTE
 Ashok COLLINS
 Blandine COLOT
 Benoît CONORT
 Thomas CONSTANTINESCO
 Anne Sophie CONSTANT

Marie-Hélène COTONI
 Christophe COUDERC
 Flore COULOUMA
 André CRÉPIN †
 Bogdan CRETU
 François-Xavier CUCHE
 Gilbert Dahan
 Ève de DAMPIERRE-NOIRAY
 Odile DANIEL
 Bernard DARBORD
 Gilles DARRAS
 Marie-France DAVID-DE PALACIO
 Philippe DAZET-BRUN
 Jean-Louis DÉCLAIS
 Claude DE GRÈVE
 Maria DELAPERRIÈRE
 François DELPRAT
 Agnès DERAIL
 Vincent DÉROCHE
 Madeleine DESCARGUES-GRANT
 Muriel DÉTRIE
 Flora DEVATINE
 Hughes DIDIER
 Elitza DIMITROVA
 Riccardo DONATI
 Juliette DOR
 Michel DUBUIS
 Amélie DUCROUX
 Marion DUFRESNE
 Virginie DUMANOIR
 Brenda DUNN-LARDEAU
 Julie DUVIGNEAU
 Michael EDWARDS
(de l'Académie française)
 Robert ELLRODT †
 Geneviève FABRY
 Juliette FACTHUM-SAINTON
 Sylvaine FAURE-GODBERT
 Carla FERNANDES
 Janice FIAMENGO
 Michèle FINCK
 Erich FISBACH
 Alexander FIUT
 Miguel Ángel FORNERÍN
 Cyrille FRANÇOIS
 Évelyne FRANK
 Georges FRÉRIS
 Jean-Marie FRITZ
 Arlette FRUND

Ivette FUENTES DE LA PAZ
 Robert FURLONG
 Florent GABAUDE
 Daniel GAGNON-BARBEAU
 Xavier GALMICHE
 Odile GANNIER
 Brigitte GAUTIER
 Irène GAYRAUD
 Christophe GELLNER
 Véronique GÉLY
 Bernard GENDREL
 Anna KHARANAOULI
 Stéphanie GENEIX-RABAULT
 Eugène F.-X. GHERARDI
 James GIBBONS
 Paul-Henri GIRAUD
 Marie-Madeleine GLADIEU
 Pierre GLAUDES
 Emmanuel GODO
 Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD
 Sandra GONDOUIN
 Pierre GONNEAU
 José Ramón GONZÁLEZ
 Monique GOSSELIN-NOAT
 Hélène GOUJAT
 Armand GOULIPIAN
 Adrian GRAFE
 Claude GRIMAL
 Mara GRUDULE
 Philippe GRUSON
 Alba GUIMERÁ GALIANA
 Suzy HALIMI
 David HAMIDOVIC
 Almuth HAMMER
 Hussain HAMZAH
 Marie-José HANAÏ
 Jean HARITSCHELHAR †
 Frédérique HARRY
 Frédéric HARTWEG
 Maurice-Ruben HAYOUN
 Marina HEIDE
 Gloriantonia HENRIQUEZ
 Aurélie LOISELEUR
 Xosé Antonio LÓPEZ SILVA
 Christine LORRE-JOHNSTON
 Véronique LOSSKY
 Ernesto MÄCHLER TOBAR
 Daniel MAGGETTI
 Sylvie MARCHENOIR

Cécile HUSSHERR
 Michel IMBERT
 Évelyne JACQUELIN
 Pierre JANTON
 David JASPER
 Ronald JENN
 JEONG Eun Jin
 Alain JUMEAU
 Xavier KALCK
 András KÁNYÁDI
 Marzena KARWOWSKA
 Mahmoud KAYYAL
 Anna KHARANAOULI
 Danuta KNYSZ-TOMASZEWSKA
 Judith KOGEL
 Janko Kos
 Frank LA BRASCA
 Sadi LAKHDARI
 Jérémy LAMBERT
 Pierre-Yves LAMBERT
 Marie-Andrée LAMONTAGNE
 Anna LAMPADARIDI
 Daniel LARANGÉ
 Emmanuel LARRAZ
 Boris LAZIĆ
 Claudine LE BLANC
 Hervé LE CORRE
 Guyonne LEDUC
 Thierry LEGRAND
 Alain LEGROS
 Anne LE GUELLEC-MINEL
 Claire LE GUILLOU
 Gildas LEMARDELÉ
 Véronique LÉONARD-ROQUES
 Josette LERAY
 Andrée LEROUSSEAU
 Henriette LEVILLAIN
 Shimon LEVY
 Esther LIN-ROSOLAO
 Vivian LISKA
 Inger LITTBERGER CAISOUS-ROUSSEAU
 Aurélie LOISELEUR
 Xosé Antonio LÓPEZ SILVA
 Christine LORRE-JOHNSTON
 Véronique LOSSKY
 Ernesto MÄCHLER TOBAR
 Daniel MAGGETTI
 Sylvie MARCHENOIR

Daniel MARGUERON
 Magali Nirina MARSON
 Jean-Yves MASSON
 Fiona McMAHON
 Sylvain MENANT
 Guillaume MÉTAYER
 Anneli MIHKELEV
 Olivier MILLET
 Dominique MILLET-GÉRARD
 Mariangela MIOTTI
 Serge MOLLA
 Bruno MONFORT
 Alain MONTANDON
 Raffaele MORABITO
 Matthias MORGENSTERN
 Joanny MOULIN
 Anne MOUNIC
 Aurélie MOUZET
 Timour MUHIDINE
 John J. MURPHY
 Franco MUSARRA
 John NASSICHUK
 Catherine NEGOVANOVIC
 Enzo NEPPI
 Mark NIEMEYER
 Christos NIKOU
 Michel NIQUEUX
 Cliona NÍ RIORDÁIN
 Antoine NIVIÈRE
 Étienne NODET
 Maxime NORMAND
 Johs. NØRREGAARD FRANDSEN
 Alexis NOUSS
 Mariana NOVAES GOMES TEIXEIRA RIBEIRO
 Dorothy HUFF OBERHAUS
 Gregorio DEL OLMO LETE
 Élise OUVREAU
 Jean DE PALACIO
 Françoise PALLEAU
 Benedetta PAPASOGLI
 Claire PAREFAIT
 Richard PARISH
 Sylvie PARIZET
 Felipe Blas PEDRAZA JIMÉNEZ
 Frosa PEJOSKA-BOUCHEREAU
 Anne-Marie PELLETIER

Jacques-Noël PÉRÈS
 Isabelle PÉRIER
 Caroline PERRY
 Liliane PICCIOLA
 Yannick PIERRINARD
 Chiara PISACANE
 Flaviano PISANELLI
 Claire PLACIAL
 Zlatko PLESE
 Jacques POIRIER
 Marc PORÉE
 Anne-Pascale POUÉY-MOUNOU
 Aude PRÉTA-DE BEAUFORT
 Françoise PRIOUL
 Jacqueline DE PROYART
 Patrick QUILLIER
 Anne-Marie QUINT
 Marie-Simone RAAD
 Jean-Michel RABATÉ
 Philippe RABATÉ
 Sophie RAMOND
 Dominique RANAIVOSON
 Emmanuel REIBEL
 Isabelle RENAUD-CHAMSKA
 Simone DE REYFF
 Michel RIAUDEL
 Maria José RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN
 Serge ROLET
 Katherine RONDOU
 Riikka ROSSI
 Elisabeth ROTHMUND
 Lise SABOURIN
 Anna SAIGNES
 Agnès SALAVIN-HOLLMAN
 Aurélie SANCHEZ
 Alain SANDRIER
 Giuseppe SANGIRARDI
 Françoise SAQUER-SABIN
 Donatella SCAIOLA
 Olivier SCHEFER
 Hélio DE SEIXAS GUIMARÃES
 Philippe SELLIER
 Bernard SELLIN
 Marta DE SENNA
 Bernard SESÉ
 Jean SÉVRY †
 Marielle SILHOUETTE
 Emmanuelle SINARDET

Yann SORDET
 Fábio DE SOUZA ANDRADE
 François SPECQ
 Alda SPOTTI
 Marcin STAWIARSKI
 Henri SUHAMY
 Patrick SUTER
 Frédéric SYLVANISE
 Virginie SYMANIEC
 János SZÁVAI
 Mireille TABAH
 Michel TARDIEU
 Michèle TAUBER
 Anne TEULADE
 Yann THOLONIAT
 Clément TOURNIER
 Jean TOUZOT
 TRAN Van Toan †
 François TRÉMOLIÈRES
 Béatrice TROTIGNON
 Laure TROUBETZKOY
 Raymond TROUSSON †
 Marie-Thérèse URVOY
 Dominique URVOY
 Francis UTÉZA
 Camilo VAGNER
 Jean-René VALETTE
 Fernando VALERIO-HOLGUIN
 Marie-Anne VANNIER
 Július VANOVIČ
 Raquel VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
 Gisèle VENET
 Peter VERNON
 Christiane VEYRARD-COSME
 Tatiana VICTOROFF
 Michel VIEGNES
 Paul VOLSIK
 Lise WAJEMAN
 Fedora WESSELER
 Bertrand WESTPHAL
 Peter WHITEFORD
 Wolfgang WIESMÜLLER
 Frank WILHELM
 Étienne WOLFF
 Philippe ZARD
 Rosmarie ZELLER
 Marie-Claire ZIMMERMANN
 Michel ZINK
 Marc ZUILI ■

Les grandes entrées

A

Aaron
Abel
Abraham
Achebe, Chinua
Adam
Ady, Endre
Afä-Wärq, Gäbrä-lyäsus
Afrique australe
Afrique centrale
Afrique de l'Est
Afrique de l'Ouest
Afrique du Sud
Afrique subsaharienne
Agee, James
Agnon, Samuel Joseph
Aichinger, Ilse
Akhatova, Anna
Akiutagawa, Ryūnosuke
Albanie
Alcuin
Alemán, Mateo
Alexis, Jacques Stephen
Alfieri, Vittorio
Algérie (Littérature d')
Al-Kharrat, Édouard
Allemagne
Alsace
Alterman, Nathan
Amérique centrale
Amérique espagnole coloniale
Amichai, Yehuda
Andersen, Hans Christian
Andrade, Carlos Drummond de
Andréiev, Leonid
Angelus Silesius
Ange
Angleterre
Antilles francophones
Apocalyptiques (Littératures)
Apocryphes
Apollinaire, Guillaume
Arabes (Littératures)
Araméenne (Littérature)

Argentine
Arménie
Asie centrale
Asie du Sud
Asie du Sud-Est
Asie orientale
Assis, Joaquim Maria Machado de
Athalie
Aubigné, Agrippa d'
Auden, Wystan Hugh
Augustin, Saint
Ausländer, Rose
Australie
Autriche

B

Babel
Bachmann, Ingeborg
Baczyński, Krzysztof Kamil
Baldwin, James
Balzac, Honoré de
Barbey d'Aurevilly, Jules Amédée
Barč-Ivan, Július
Basque (Littérature)
Bauchau, Henry
Baudelaire, Charles
Beckett, Samuel
Beer-Hofmann, Richard
Belgique
Belli, Giuseppe Gioachino
Bernanos, Georges
Bernard de Clairvaux
Bethsabée
Bèze, Théodore de
Bialik, Haïm-Nahman
Biélorussie
Bigongiari, Piero
Blake, William
Blok, Alexandre
Bloy, Léon
Bobin, Christian
Boccace
Bolivie

Bonnefoy, Yves
Borges, Jorge Luis
Bosnie-Herzégovine
Bossuet, Jacques Bénigne
Boulgakov, Mikhaïl
Bradford, William
Bradstreet, Anne
Brandes, Yochi
Brandstaetter, Roman
Brecht, Bertolt
Brenner, Yossef Hayim
Brentano, Clemens
Brésil
Bretonne (Littérature)
Brontë (Les sœurs)
Browning, Robert
Buber, Martin
Bulgarie
Bunyan, John
Burns, Robert
Byzantin (Empire)

C

Cædmon
Caïn
Calderón de la Barca, Pedro
Calvin, Jean
Cameroun
Camões, Luís Vaz de
Camus, Albert
Canada
Canetti, Elias
Canons des Écritures juives et chrétiennes
Cantique des cantiques
Caraïbe de langue anglaise
Cardenal, Ernesto
Carpentier, Alejo
Catalane (Littérature)
Cather, Willa
Celan, Paul
« Célestine (La) »
Celtiques (Littératures)
Cervantès, Miguel de
Césaire, Aimé
Chamoiseau, Patrick
Chappaz, Maurice
Chateaubriand, François-René de

Chaucer, Geoffrey
Chazal, Malcom de
Chedid, Andrée
Chénouté
Chessex, Jacques
Chili
Chine
Chrétien de Troyes
Chute (La)
Claudel, Paul
Cohen, Albert
Coleridge, Samuel Taylor
Colombie
Colonna, Vittoria
Comenius
Confiant, Raphaël
Congo (République du)
Congo (République Démocratique du)
Conrad, Joseph
Copte (Littérature)
Coran et la Bible (Le)
Coréenne (Littérature)
Corneille, Pierre
Corse
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Crashaw, Richard
Critique biblique
Croatie
Cuadra, Pablo Antonio
Cuba

D

Dadelsen, Jean-Paul de
Danemark
Dante
Darío, Rubén
Darwich, Mahmoud
David
Dazai, Osamu
Defoe, Daniel
Delibes, Miguel
De Luca, Erri
Déluge
Depestre, René
Dhuoda
Dickens, Charles
Dickinson, Emily

Döblin, Alfred
Doctorow, Edgar Lawrence
Dominicaine (République)
Donne, John
Dostoïevski, Fiodor Mikhaïlovitch
Douglass, Frederick
Drame liturgique au Moyen Âge
Droste-Hülshoff, Annette von
Du Bartas, Guillaume
Dunbar, William

E

Eckhart, Maître
Écosse
Éden
Edwards, Jonathan
Edwards, Michael
Égypte
Eliot, George
Eliot, T.S.
Elytis, Odysseas
Emerson, Ralph Waldo
Emmanuel, Pierre
Endō, Shūsaku
Enfance et de Jeunesse (Littérature d')
Enríquez Gómez, Antonio
Équateur
Érasme
Ésaü
Espagne
Esther
Estonie
États-Unis
Éthiopie
Ève
Exégèse de la Bible (Introduction à l')
Exégèse de la Bible dans l'Occident médiéval

F

Faulkner, William
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo
Fénelon, François de
Feuchtwanger, Lion
Fielding, Henry
Fils prodigue

Finlande
Flaubert, Gustave
Flavius Josèphe
Foscolo, Ugo
France
France, Anatole
Fréchette, Jean-Marc
Frénaud, André
Freud, Sigmund
Frisonne (Littérature)
Frost, Robert
Fuentes, Carlos

G

Gajcy, Tadeusz
Galicienne (Littérature)
Gamaleya, Boris
García Márquez, Gabriel
Garnier, Robert
Gelman, Juan
Genèse 1-2, Récits de création
Géorgie
Germain, Sylvie
Ghelderode, Michel de
Gibran, Khalil Gibran
Gide, André
Ginsberg, Allen
Giono, Jean
Glissant, Édouard
Gnostique (Littérature)
Godínez, Felipe
Goethe, Johann Wolfgang von
Gogol, Nikolaï Vassiliévitch
Golding, William
Goll, Yvan
Gaal (Romans du)
Graves, Robert
Grèce
Greene, Graham
Grillparzer, Franz
Grimmelshausen, Hans Jacob Christoffel von
Grosjean, Jean
Grundtvig, Nikolas Frederik Severin
Gryphius, Andreas
Guadeloupe
Guatemala
Guyane

H

Hagar
Haïti
Haldas, Georges
Hardy, Thomas
Hareven, Shulamith
Hau'ofa, Epeli
Hawthorne, Nathaniel
Heaney, Seamus
Hebbel, Friedrich
Hebel, Johann Peter
Hébert, Anne
Hébraïque (Littérature)
Heine, Heinrich
Hemingway, Ernest
Herbert, George
Hesse, Hermann
Hexameron
Hill, Geoffrey
Hochwälder, Fritz
Hofmannsthal, Hugo von
Hogg, James
Holan, Vladimír
Holbach, baron d'
Hölderlin, Friedrich
Honduras
Hongrie
Hopkins, Gerard Manley
Hrabal, Bohumil
Hugo, Victor
Hurston, Zora Neale
Huysmans, Joris-Karl

I

Ibsen, Henrik
Ignace de Loyola
Ihimaera, Witi
« Imitation de Jésus-Christ »
Inde
Irlande
Isaac
Islande
Ismaël
Israéliennes (Littérature)
Italie

J

Jabès, Edmond
Jacob
Jacob, Max

Jacques de Voragine
Japon
Jean-Baptiste
Jean de la Croix
Jésus-Christ
Job
Jonas
Joseph
Joseph d'Arimathie
Josipović, Gabriel
Jouve, Pierre Jean
Joyce, James
Juana Inés de la Cruz (Sor)
Juda Halévi
Judas
Judith
Juives vernaculaires
(Littératures en langues)

K

Kafka, Franz
Kagame, Alexis
Kasprowicz, Jan
Kazantzákis, Nikos
« Kebra Nagašt »
Kenya
Kierkegaard, Søren
Kleist, Heinrich von
Klopstock, Friedrich Gottlieb
Knox, John
Kochanowski, Jan
Kolmar, Gertrud
Konwicki, Tadeusz
Krasznahorkai, László

L

La Fontaine, Jean de
Lagerlöf, Selma
Lamartine, Alphonse de
Lasker-Schüler, Else
Latin (Littérature en)
La Tour du Pin, Patrice de
Lavant, Christine
Lawrence, David Herbert
Laxness, Halldór Kiljan
Lazare
Leeuwen, Boeli van
Le Fort, Gertrud von
Lefranc de Pompijan,
Jean-Jacques

Lemaire, Jean-Pierre
Le Moyne, Jean
Leopardi, Giacomo
Leskov, Nicolas
Lessing, Gotthold Ephraim
Lettonie
Levi, Primo
Levin, Hanokh
Lezama Lima, José
Liban francophone
Lilith
Lima, Jorge de
Lindgren, Torgny
Lituanie
Longfellow, Henry Wadsworth
Lope de Vega, Felix
Louis de Grenade
Lovelace, Earl
Lowell, Robert
Luis de León
Lulle, Raymond
Luther, Martin
Luxembourg
Luzi, Mario

M

Maccabées
Maccédoine
Madagascar
Maghreb (Littératures du)
Maghreb (Littérature
d'expression française du)
Mahfouz, Naguib
Malègue, Joseph
Mandelstam, Ossip
Manichéenne (Littérature)
Mann, Thomas
Manzoni, Alessandro
Mapou, Avraham
Márai, Sándor
Marguerite de Navarre
Marie
Marie-Madeleine
Marot, Clément
Martinique
Marulić, Marko
Marvell, Andrew
Mather, Cotton
Mauriac, François

Maurice (Île)
McCarthy, Cormac
Melville, Herman
Mendelssohn, Moses
Mendes, Murilo
Merejkovski, Dimitri
Meschonnec, Henri
Mexique
Michon, Pierre
Mickiewicz, Adam
Miłosz, Czesław
Milton, John
Miró, Gabriel
Moïse
Montaigne, Michel de
Morante, Elsa
Morrison, Toni
Mouawad, Wajdi
Munk, Kaj
Musset, Alfred de
Mystères et moralités
Mystère, Bible et Littérature
Mythologie antique et la Bible
(La)

N

Nádas, Péter
Néerlandaise (Littérature de
langue)
Nerval, Gérard de
Ngugi, wa Thiong'o
Nicaragua
Nietzche, Friedrich
Nigéria
Noé
Norvège
Norwid, Cyprian
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Novalis
Nowak, Tadeusz

O

O'Brien, Flann
Occident au Moyen Âge
(La Bible en)
Occitane (Littérature)
Océan Indien
O'Connor, Flannery

Ôe, KENZABURŌ
O'Neill, Eugene
Opéra
Opitz, Martin
Oppen, George
Ouellette, Fernand

P

Pacifique francophone
Pagis, Dan
Palestinienne (Littérature)
Panama
Papadiamántis, Alexandre
Paraguay
Paraphrases bibliques
au Moyen Âge
Pascal, Blaise
Pasolini, Pier Paolo
Pasternak, Boris
Paul
Pays-Bas
Pays de Galles
Paz, Octavio
Péguy, Charles
Pères de l'Église
Pérez de Ayala, Ramón
Pérez Galdós, Benito
Pérou
Persane (Littérature)
Perutz, Leo
Pessoa, Fernando
Pétrarque
Pétursson, Hallgrímur
Philippines
Pilinszky, János
Poe, Edgar Allan
Pologne
Polynésie française
Ponce Pilate
Pope, Alexander
Porto Rico
Portugal
Pouchkine, Alexandre
Proche / Moyen-Orient
Proust, Marcel
Proverbes
Psaumes

Q

Oohéleth ou l'Ecclésiaste

Quevedo, Francisco de

R

Rabelais, François
Racine, Jean
Rébecca
Reine de Saba
Renan, Ernest
Renard, Jean-Claude
Réunion (Île de La)
Reznikoff, Charles
Richardson, Samuel
Rilke, Rainer Maria
Rimbaud, Arthur
Rizal, José
Roa Bastos, Augusto
Rolland, Romain
Romanos le Mélode
Ronsard, Pierre de
Rosa, João Guimarães
Rostworowski, Karol Hubert
Rotem, Yehudit
Roth, Joseph
Roud, Gustave
Roumain, Jacques
Roumanie
Rousseau, Jean-Jacques
Rowlandson, Mary
Rubião, Murilo
Russie
Rutebeuf
Ruth

S

Saba, Umberto
Sachs, Nelly
Sagesse (Littérature de)
Sainte-Beuve, Charles-
Augustin
Saint-John Perse
Salomé
Salomon
Salomon Ibn Gabirol
Salvador (EI)
Samson
Sand, George
Sara
Saramago, José
Satan
Saül

Scandinaves (Littératures)
Schiller, Friedrich von
Schulz, Bruno
Science-Fiction
Scott, Walter
Sebald, Winfried Georg
Maximilian
Séféris, Georges
Sénégal
Senghor, Léopold Sédar
Serbe (Littérature en langue)
Shakespeare, William
Sidney, Philip
Sikélianos, Anghélos
Singer, Isaac Bashevis
Slaves du Sud
Slovaque (Littérature)
Slovénie
Słowacki, Juliusz
Soyinka, Wole
Spenser, Edmund
Spire, André
Spitz, Chantal
Sponde, Jean de
Sri Lanka
Steinbeck, John
Stendhal
Sterne, Laurence
Stevenson, Robert Louis
Stowe, Harriet Beecher
Strindberg, August
Suarès, André
Suède
Suisse
Suzanne
Swift, Jonathan
Syriaque (Littérature)

T

Taiwan
Tasse (Le)
Tchekhov, Anton
Tchèque (Littérature)
Tchernichovsky, Shaul
Thérèse d'Avila
Thomas, Dylan Marlais
Thoreau, Henry David
Tirso de Molina
Tobie

Tolstoï, Lev
Tomlinson, Charles
Torga, Miguel
Tournier, Michel
Traductions de la Bible
Traherne, Thomas
Trakl, Georg
Trotzig, Birgitta
Tsvetaïeva, Marina
Turquie
Twain, Mark

U

Ukraine
Unanumo, Miguel de
Undset, Sigrid
Ungaretti, Giuseppe
Uruguay

V

Van den Vondel, Joost
Vargas Llosa, Mario
Vaughan, Henry
Venezuela
Vicente, Gil
Victor, Gary
Veira, António
Vietnam
Vigée, Claude
Vigny, Alfred de
Villon, François
Voltaire

W

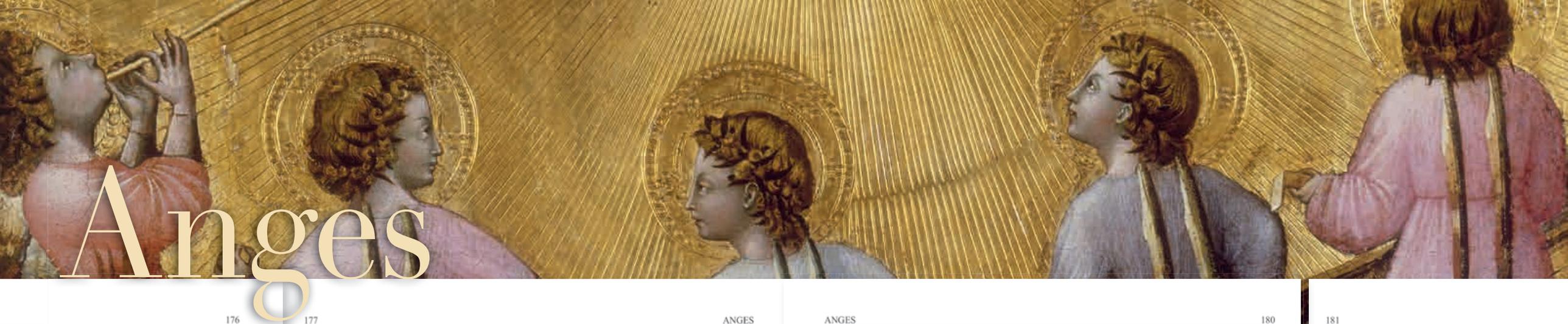
Walcott, Derek
Wallah, Yona
Wendt, Albert
Werfel, Franz
White, Patrick
Whitman, Walt
Whittier, John Greenleaf
Wordsworth, William

Y

Yeats, William Butler
Yougoslavie

Z

Zach, Nathan
Zimbabwe
Zola, Émile
Zweig, Stefan

ANGES

176

177

ANGES

ANGES

180

181

ANGES

L'ange protéiforme

L'ange souffre de son indétermination fondamentale, dès son entrée en littérature et tout au long de l'extraordinaire développement qu'il y connaît. Le terme « Maleak » de l'Ancien Testament, loin de postuler l'existence d'une créature surnaturelle, recouvre simplement la fonction de messager, sans préjuger de son origine ni de la nature transcendante de son discours. La première occurrence d'un envoyé divin (Gn 3, 24) est celle du gardien d'Éden, désigné « Kherub », taureau ailé de la mythologie assyrienne, que le pseudo Denys l'Aréopagite ne définit proprement comme hiérarchie angélique qu'aux alentours de 490. Les sources prébibliques de l'ange sont encore attestées par l'intervention du séraphin, notamment dans le Deutéronome, les Nombres, plus clairement dans la prophétie d'Isaïe (6, 2), et dont la nature angélique n'a rien d'évident. Outre la longue tradition d'indétermination générique de l'ange qu'elle fait naître, les ailes inférieures du séraphin enveloppant ses « pieds », donc ses parties basses, les six créatures contemplées par Isaïe laissent deviner leur origine polythéiste. « Saraph » se traduit par l'adjectif « brûlant », et se rapproche parfois de « saraf », qui signifie « venimeux » par analogie avec l'inflammation. Les historiens de la Bible s'accordent à interpréter cette image comme dérivée de « l'uraci » égyptien, le cobra ailé, protecteur de Pharaon. L'origine du séraphin semble donc parfaitement distincte de celle du chérubin, et l'un comme l'autre ne se dégagent qu'à peine des mythes prébibliques dont ils sont issus, au moins en partie. Sans doute l'ange ne pose-t-il pas encore question aux premiers traducteurs grecs de la Bible, où l'*aggelos* (d'où est venu le terme « ange ») ne préjuge pas non plus d'une nature particulière de l'envoyé. En ce sens, la Bible marque une étape de la formation de « l'être angélique » en tant que figure spécifique, mais elle n'en est ni la naissance, ni le terme. Si la Bible est effectivement le lieu de gestation de l'ange, où diverses figures et influences commencent de se réunir, ce n'est qu'à partir du protomessianisme chrétien qu'il prendra effectivement corps en tant qu'entité originale : chez Philon d'Alexandrie, lui-même influencé par la tradition rabbinique. Sans doute le *Livre d'Hénoch* (estimé au IIIe siècle av. J.-C.), puis la *Mishna* (environ 200 apr. J.-C.) ont-ils pour la première fois envisagé une nature

spécifiquement angélique. Leur datation reste pratiquement impossible. En outre, leurs multiples emprunts au panthéon indo-persan (notamment les Izeds du Zoroastrisme) laissent douter d'une réelle indépendance de la figure angélique vis-à-vis du génie polythéiste.

Toutefois, l'organisation rétrospective des créatures surnaturelles vétotestamentaires ordonne ces différentes apparitions, et range séraphins et chérubins sous cette nouvelle catégorie « angélique ». Elle en exclut d'autres ; puisque la tradition fait un ange de l'adversaire de Jacob (Gn 32, 25) désigné comme Dieu lui-même (« tu as lutté avec Dieu ») et, plus tardivement, le serpent de la Genèse comme la manifestation d'un ange déchu, rien ne s'oppose apparemment à ce que le buisson ardent apparue devant Moïse ou la colombe de Noé soient investis d'une essence angélique. En outre, c'est l'angélisation du messager envoyé par Dieu à Tobie, Raphaël, qui rend possible l'attribution de nom propres aux anges. Le livre de Daniel y ajoute Gabriel, « force d'Eloïm » (Dn 10, 13), qui réapparaît dans l'épisode de l'Annonciation (seul l'évangile de Luc le nomme, Lc 1, 19), et Michel, « semblable à Eloïm » (Dn 12, 1), repris par l'Apocalypse (Ap 12, 7). Le catholicisme en dégage une trinité de fonctions angéliques principales : initiatrice (Raphaël), annonciatrice (Gabriel) et combattante (Michel). Les religions protestante et orthodoxe en ajoutent une quatrième, liée à l'archange Uriel nommé par le livre d'Hénoch (apocryphe dans l'Église romaine), chargé de réguler le mouvement des astres. Avec l'attribution de noms propres apparaît la pensée d'anges individualisés, qui permet la création d'anges protagonistes en littérature.

L'apparence de l'ange est marquée par la même pluralité. Les épées flamboyantes du gardien d'Éden et l'incandescence du séraphin plaident pour une figure marquée par l'attribut ignique, mais ni les deux anges reçus par Loth à Sodome (Gn 19, 1-22), ni l'ange Raphaël que Tobie ne reconnaît pas immédiatement comme tel (*Tb* 5, 4), ni la mystérieuse apparition du gué de Yabboq qu'affronte Jacob (Gn 32, 25) ne signalent un caractère semblable. L'Ancien Testament s'attache à transcrire la nature du message apporté, au détriment de l'apparence du messager. En ce sens, l'accueil théologique, puis artistique de l'ange est celui d'une pure parole, à laquelle doit correspondre dans un second temps une pure essence. L'art biblique

transforme donc spontanément la première nature incandescente de l'ange en une nature impondérable, lumineuse, puis aérienne. Toutefois, le rapport de l'aile à l'ange, qui fonde sa représentation moderne, n'est ni exclusif, ni nécessaire. Son anthropomorphisme lui-même semble principalement déterminé par les représentations de la peinture médiévale et l'aménagement des premières églises. Ses premières tentatives de description, menées par la philosophie néoplatonicienne et chrétienne, suggèrent pour leur part l'apparition de figures géométriques, jusqu'à confondre l'ange biblique avec les manifestations de l'Esprit pur. Clément d'Alexandrie, puis Origène les décrivent sous la forme de sphères parfaites, capables d'apparaître à l'observateur humain sous la forme de leur choix. En tant qu'émanation directe de l'Esprit divin, Clément d'Alexandrie en vient à désigner le Christ comme ange. Sans doute l'imprécision de ces apparences n'est-elle pas étrangère à l'immense fortune poétique de l'ange, dont les manifestations textuelles sont opérées à toutes époques sur le mode de l'intuition plutôt que de la certitude. L'apparition angélique, quelle qu'elle soit, n'est jamais indiscutable, mais systématiquement légitime dès lors que le lecteur l'envisage. Ainsi l'intervention de l'oiseau en poésie (le corbeau chez **Rimbaud*** ou **Edgard Poe***, le rossignol chez **Keats** ou **Lamartine***, le cygne chez **Mallarmé** ou **Yeats***) constitue une source d'angélité toujours active, toujours incertaine.

S'attacher à définir l'ange comme une « figure » conduit à d'insolubles contradictions, lesquelles se sont symétriquement exercées sur les plans mythique, théologique et rationnel. La rivalité de l'ange et de la figure antique constitue certainement le centre littéraire de ces trois plans : tout au long de son évolution, l'ange se confronte au bestiaire mythologique sans jamais pouvoir s'en dégager ni s'y assimiler tout à fait. Ainsi le rapport maintes fois relevé entre l'Annonciation de l'ange et l'énigme du sphinx, entre l'ange des Nations et les Victoires antiques, entre le bon ange personnel et le démon socratique, entre l'ange messager et la figure d'Hermès, avec laquelle il va souvent jusqu'à se confondre, puis, dans le contexte de la réhabilitation du merveilleux médiéval menée par le romantisme européen, et cette fois de manière explicite, entre l'ange et la fée. La littérature française en offre des manifestations dans le *Génie du Christianisme* de **Chateaubriand*** (chapitre « Ange »), dans le

toires, y compris d'un auteur à l'autre, quand bien même ces deux auteurs divergent sur le bien fondé du dogme auquel il se rattache. Le triptyque des contes 462 à 464 des *Mille et Une nuits* en propose une interprétation morale fondée sur la distinction des ordres céleste et terrestre. Le premier, intitulé « Conte de l'ange de la mort et du roi », oppose la figure d'un souverain paniqué à la perspective de sa mort annoncée par un ange, à celle d'un ermite qui accueille la même prédiction avec joie et reconnaissance. En plus de recouper les quatre fonctions principales de la *Légende dorée*, le conte résout leur tension en les catégorisant selon le degré de vanité du récepteur. L'ange néfaste anéantit l'orgueil des rois (message conforme aux vicissitudes du soufisme persécuté), ouvre une brèche dans le système des autorités temporelles, mais il s'instaure par le même acte garant de l'élection du juste. La chute du récit, qui accorde à l'ermite la grâce de choisir l'instant de sa mort, pose et dénoue un second paradoxe, selon lequel le délai, puis l'éternité ne sont accordés qu'à celui qui désire le terme. L'ange, étant donné sa nature d'intermédiaire, réalise la coexistence de deux temporalités distinctes, l'une marquée par la succession, donc l'inquiétude, et l'autre *sub specie aeternitatis*. User de l'ange comme point de référence à partir duquel il devient possible de réfuter la justice temporelle constitue donc un réflexe littéraire constant dans les sociétés monothéistes, qui se retrouve jusque dans la littérature de résistance, sans préjuger de la piété de l'auteur particulier (en français, voir les anges des *Feuillets d'Hypnos* de **René Char**, *Jour de colère*, *Combats avec tes défenseurs* et *Sodome de Pierre Emmanuel**, *La Lutte avec l'ange* de **Claude Vigée***, le *Jean Sans Terre* de **Yvan Goll***, plusieurs des 33 *Sonnets* de **Jean Cassou**...). Le *topos* est abondant).

Le mouvement de *La Divine Comédie* confirme cette intuition d'une plasticité du temps et du parler angélique en fonction de son destinataire, et l'étend à l'ensemble de la situation de lecture. Les anges y adoptent des fonctions distinctes selon le lieu de leur office : caricatures terrifiantes en Enfer, guides et passeurs au Purgatoire, chanteurs au Paradis. Le narrateur lui-même est le témoin de cette pluralité d'apparences, sans qu'il soit possible de déterminer si leur évolution dépend du territoire visité ou du degré d'initiation du visiteur lui-même. Si le personnage de **Dante*** et son lecteur partagent un même regard tout au long du voyage, il n'est jamais

certain, mais jamais impossible que la fonction angélique ne progresse pas sur le chemin de la lumière divine de façon parallèle, extérieurement à la psyché des deux voyageurs. Dès lors se pose la question complexe de la fonction narcissique de l'ange en littérature. Le nom de Dante lui-même porte l'emprunte de ce phénomène d'invasion de l'ange sur le sujet qui le contemple ou l'énonce, puisqu'il est dans sa forme originelle « Alli-gieri », littéralement « porteur d'ailes ». Le caractère bénéfique ou néfaste d'une telle identification demeure indécidable : l'ange-double guide autant qu'il égare. En ce sens, l'ange porte en lui une mise en garde paradoxale contre la vanité qu'il inspire.

La définition de l'ange développée au sein de la tradition chrétienne, gardien de celle-ci, garant de la vérité des Textes et outil de diffusion de la Foi, s'accommode donc difficilement d'un certain nombre d'aspects de la figure angélique. S'il a pu être amplement utilisé dans ce premier sens, il n'en reste pas moins que l'ange est un principe actif, mais dangereux pour le catholicisme. De fait, l'ange applique son empreinte sur l'ensemble des remises en question historiques de l'Église romaine. Il marque l'évolution religieuse de la Renaissance (principalement dans le domaine pictural, mais tout aussi visible dans l'œuvre poétique de Michel-Ange), puis le schisme protestant et ses expressions littéraires les plus monumentales : le *De Angelis* de **Luther***, les *Tragiques* d'Agrippa d'Aubigné*, le *Paradis perdu* de **John Milton***. À considérer Milton, peut-être n'est-il pas excessif d'y relever un autre cas de fonction autoréflexive de l'ange : le protestantisme, tout particulièrement dans ses ramifications anglo-saxonnes, se reconnaît douloureusement dans la légende de la révolte des anges. Cette hypothèse a l'avantage de fournir une possible interprétation du paradoxe souvent relevé, en vertu duquel le premier chant du *Paradis Perdu* se consacre à donner la parole au Diable en même temps qu'au poète. Le goût des cultures protestantes pour l'ange déchu est en cela voisin de la fascination que lui inspire la figure de Caïn (ainsi la pièce éponyme, dans laquelle **Byron** présente le personnage écartelé par les argumentations contradictoires de l'ange et de Lucifer).

Au sein des infortunes religieuses de l'histoire humaine, si fécondes en littérature, l'ange occupe une position originale : son indétermination fondamentale l'amène à conquérir en permanence de

nouveaux espaces textuels, sans pour autant renoncer aux anciens.

La littérature, angélormorphose du langage

L'ange écrivain

Ainsi se pose le paradoxe du phénomène angélique : l'ange est bien une création du mono-théisme, mais elle lui est terriblement indocile, accueillant indifféremment le discours du dogme qui l'invoque, ou celui de ses contempteurs. La même indépendance s'exerce vis-à-vis de l'auteur qui en fait usage. Né de ce rapport dialectique entre principe d'ordre et principe de transgression, il est dans la nature angélique d'échapper aux intentions de ses créateurs, auteurs ou dieu(x). On ne peut donc se contenter de concevoir l'ange comme un simple motif littéraire. Dans le développement de la littérature, l'ange a ses volontés propres, indépendantes des écrivains qui les manifestent.

Chaque forme littéraire expérimente la fonction angélique, soit pour son compte, soit par les échanges qu'elle entretient avec les autres. Pourtant, l'ange s'oriente en littérature en fonction de préférences manifestes. Sans en être absent, l'ange est un motif quelque peu effacé du roman médiéval. Une unique allusion y est faite dans le long texte anonyme *Lancelot du Lac*. L'œuvre de **Chrétien de Troyes*** en comporte une autre dans le *Roman du Graal*, où un ange armé d'une épée flamboyante maudit le roi Mordrain. La chanson de geste se révèle plus riche en anges, quoiqu'elle n'envisage guère la figure que sous son aspect militaire, combattant les armées du Mal. Ainsi *La Chanson de Roland*, où les anges Gabriel et Michel mènent au Paradis la dépouille de Roland, et accomplissent divers miracles en faveur des Francs, sur le modèle des interventions divines de l'*Iliade*. Le chapitre sept de la *Jérusalem délivrée* de **Tasse***, présente les chevaliers chrétiens protégés d'Argant par l'intercession de l'ange au bouclier de diamant. Si la fonction angélique fondamentale est bien celle de messager, leurs apparitions martiales, michaéliques, ne peuvent que difficilement s'interpréter comme une situation de discours. La parole de l'ange intervient ici hors des structures du langage, sans toutefois cesser d'être parole. Il faut encore citer le cas du *Haut livre du Graal*, variante de Chrétien de Troyes dans lequel l'auteur (anonyme) affirme

Dieu». Dès 1955, réalisant un documentaire sur les Annonciations (*Royaumes de ce monde*, court-métrage au titre bien révélateur, écrit avec Roger Livet), il s'attachait à les réinterpréter, au-delà de tout sens religieux, comme des «annonces» des nouveaux possibles – purement humains – de la peinture. Enfin, dans le récit en forme d'essai sur l'art intitulé *L'Arrière-Pays* (Skira, 1972), Yves Bonnefoy insiste sur l'importance pour lui des toiles de Poussin sur «Moïse sauvé des eaux». Une comparaison avec la section «Deux couleurs» du grand poème *Dans le leurre du seuil* (Mercure de France, 1975), écrit en même temps que *L'Arrière-Pays*, montre bien que la figure de l'enfant dans le poème est issue de la rêverie sur la barque-berceau du nouveau-né recueilli par la fille de Pharaon, complémentaire de la mythique barque des morts. Comme l'écrit encore Yves Bonnefoy dans *Rome, 1630*, Poussin dans ces tableaux très oniriques a repris, en toute indépendance spirituelle, «la question de l'amour [...] à partir de ses données primordiales: l'enfance, le vrai lieu, la femme rédemptrice, le destin». Et ce sont aussi les thèmes qui se croisent au fil des sections de *Dans le leurre du seuil*.

Ayant pris vie pour le poète à travers la peinture, certains motifs bibliques vont, au fil du temps, passer dans son œuvre poétique sous la forme de ce qu'il a appelé des «récits en rêve» (voir le livre du même titre, Mercure de France, 1987). L'un des premiers exemples en est le récit intitulé «Les découvertes de Prague», dans *Rue traversière* (Mercure de France, 1977): la «Nouvelle suite de découvertes» qui le prolonge amène le narrateur à s'interroger sur sa première rêverie, où il a imaginé qu'un historien d'art entrerait pour la première fois dans une chambre du château de Prague murée depuis des siècles, et y était bouleversé par la vision de tableaux inconnus, tous religieux. Resté seul avec sa compagne, l'homme est incapable de lui expliquer pour quelle raison il a été terrifié par ces toiles. Revenant, dans la «Nouvelle suite de découvertes», sur ce premier récit (inspiré par un fait réel sur lequel son imagination avait brodé), Yves Bonnefoy prend conscience que les *sujets* des tableaux étaient plus importants que sa première narration ne voulait l'admettre: il s'agissait surtout d'épisodes liés à la Nativité. Le poète prend alors conscience que ce dont il s'agissait en fait dans sa rêverie, c'était de la naissance prochaine d'un enfant. Repensant aux étoiles qui, dans le premier

récit, brillaient à la fenêtre pendant la conversation de l'historien d'art avec sa compagne, Yves Bonnefoy écrit: «Cette présence incertaine encore mais évidemment désirée, c'est une naissance à venir, une naissance au degré du ciel étoilé, de la terre, une naissance qui soit divine – sauf que toute naissance est divine, toute vie qui prend forme une terre et un ciel qui recommencent [...]. Dieu, non: l'enfant comme manifestation, en soi-même la seule vraie, la seule évidente, de ce qui se cherche et se perd toujours dans l'idée de Dieu, naïve en somme.»

Ces derniers mots montrent bien que c'est d'abord la saisie conceptuelle de «Dieu» par la théologie qui rebute l'auteur. Aussi, sans revenir sur son refus de la croyance, s'est-il aventuré dans la dernière partie de son œuvre à rêver à «l'idée de Dieu» en tentant de lui donner une signification purement humaine. Dans *Les Planches courbes* (Mercure de France, 2001), «L'encre aveugle» bâtit la fiction d'une religion dont la théologie enseigne que Dieu n'est ni tout-puissant ni omniscient, mais faible, ignorant et aveugle. Dans le même recueil, le texte des pierres semble bien caractérisé comme une figure divine. La convalescence est divine» parcourt le poète. Dans *La Longue chaîne de Dieu* (Mercure de France, 2008), le récit «L'Éclair» élabore la fiction de croyants dont le timent tient à la conviction qu'ils désirent que nous lui donnions un nom pour l'absolu [...], c'est là tend, hélas, le langage. Le nom mal.» Mais nommer quoi que ce soit, ils à penser, c'est déjà un peu ne les conduit au suicide. La seconde demanderait une longue élucidation signifiera ici que la sérénité revient la vision d'enfants qui jouent.

Toutefois, dans de tels textes directs n'est faite au Nouveau Testament explicites qu'on ne trouve Bonnefoy concernant l'Ancestral concentrent en fait sur Adam allusions nombreuses dans le rêve» mettant en scène des concerne principalement les variantes de la sortie du jardin» à la fin de *La Longue chaîne* première lecture de ces textes

situé désormais à un niveau implicite et symbolique, fort éloigné également du regard mimétique qui caractérisait la littérature bolivienne des premiers temps.

ERICH FISBACH

CASTAÑÓN BARRIENTOS C., *Literatura boliviana inspirada en la Biblia*, La Paz, éd. de l'auteur, 1977.

BONNEFOY, YVES (né en 1923)

Après une courte période d'adhésion au surréalisme, Yves Bonnefoy s'engage à partir de la publication de *Du mouvement et de l'immobilité de Douve* (1953) sur la voie d'une poésie qui entend répondre aux désarrois de l'époque contemporaine en réaffirmant la possibilité de donner un sens à l'existence sans recourir à la transcendance, pour restaurer avec le monde un contact vivant que le poète nommera plus tard «la présence». Parallèlement aux poèmes, de nombreux essais critiques se succèdent à partir de 1954 et forment un autre massif important de l'œuvre, le troisième étant constitué par les traductions. Ces travaux, innombrables, ont valu à Yves Bonnefoy d'enseigner au Collège de France de 1981 à 1993.

On s'attendrait à ce que la Bible ne joue aucun rôle chez un poète qui se dit étranger à toute foi. Or, tel n'est pas le cas. Si les références bibliques sont absentes des premiers livres de poésie, elles investissent assez tôt la pensée de l'auteur à travers sa passion pour la peinture, qui l'amène à devenir aussi un historien d'art, avec notamment un grand essai sur le baroque italien (*Rome, 1630*, Flammarion, 1970). Sans nier les fondements religieux du baroque, le poète y voit l'occasion d'étudier ce qu'il advient de la peinture dans un monde d'où peu à peu «se retirent les signes de la présence de

Yves Bonnefoy

Isaac

ISAAC

Dans un numéro récent de la revue *The Stony Thursday Book*, le poète Harry Clifton (né en 1952) se prononce sur le rôle de la Bible: sans équivoque, son poème est intitulé «The Bible as Literary Text». De toute évidence, cela traduit le statut de la Bible dans la littérature irlandaise au XXIe siècle.

CLÍONA NÍ RÍORDÁIN

BAILEY I., *Samuel Beckett and the Bible*, Londres, Bloomsbury, 2014. • BEAUMONT C.A., *Swift's Use of the Bible*, Athens, University of Georgia Press, 1965. • POULAIN A., «Yeats's Passion Plays», in Warwick Gould & Meg Harper (eds.), *Yeats's Mask, Yeats Annual* n° 19, 2013, p. 49-63.

ISAAC

1184

ISAAC

Le récit biblique

La figure d'Isaac (nom qui signifie « il rira » ou « Que [Dieu] rie ») apparaît au chapitre 21 du livre de la Genèse (21, 6). Né d'une mère nonagenaire et d'un père centenaire, il est le fils de la promesse divine (Gn 17, 16-17; 18, 10-15), fils inespéré, enfanté par Sara, l'épouse légitime d'Abraham (Gn 15, 4-5). Le récit de son enfance est seulement marqué par sa circoncision et le grand festin donné au jour de son sevrage – qui coïncide avec la disgrâce d'Hagar et d'Ismaël envoyés au désert (Gn 21, 8-21). C'est en Gn 22 que l'on voit apparaître Isaac en pleine lumière: Elohim a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils. Alors qu'Abraham lève le couteau pour immoler Isaac, l'ange de Dieu arrête son bras. Isaac épouse ensuite Rébecca, fille de Bétuel et sœur de Laban. De son union avec elle, il engendre Jacob et Ésaü.

À Gêrar, pour échapper à la famine, Isaac fait passer Rébecca pour sa sœur, par peur du roi Abimélek et encourt ses reproches (Gn 26, 7-11). Bientôt comblé de richesses, il est gratifié d'une vision divine et Yahvé lui renouvelle la promesse d'une nombreuse descendance (Gn 26, 24). La fin de sa vie est le théâtre d'un épisode resté célèbre: son fils puîné, Jacob, obtient la bénédiction destinée à l'aîné Ésaü, en trompant son père dont les yeux sont « éblouis de vieillesse », c'est-à-dire affaiblis par la vieillesse (Gn 27, 1).

L'épître aux Romains (9, 7-10) réaffirme son statut de fils de la promesse et Paul le désigne

comme « notre père » (Rm 9, 10). Mais, contrairement à la lettre de Jacques (2, 21-23) qui voit seulement dans la scène de Gn 22 un acte d'offrande, signe de la foi vive d'Abraham, le chapitre 11, 17-19, de la lettre aux Hébreux établit une lecture typologique de cet épisode; elle inspirera les premiers siècles du christianisme. L'offrande du patriarche y est interprétée comme une *parabole*, c'est-à-dire une similitude, un type, une figure du sacrifice parfait réalisé par le Christ. Loin de se clore sur lui-même, le récit de l'offrande du fils ouvre alors sur un autre récit: celui de la Passion du Christ sur la Croix, qui donne à la première offrande son « accomplissement », comme le précise la lettre aux Hébreux (11, 40).

Isaac est sans aucun doute la plus discrète des trois figures patriarcales auxquelles il se voit associé dans l'expression courante « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Sa fortune dans la littérature doit presque tout à l'épisode fondateur de Gn 22, texte imprécis et mystérieux qu'Erich Auerbach appelle d'ailleurs « histoire d'Isaac ». La présence du fils, victime innocente offerte à une volonté divine incompréhensible, suscite méditations et réécritures et marque durablement les artistes. Même dans le *Jacob* (1970) de Pierre Emmanuel* (1916-1984), qui évoque le mariage et la vieillesse d'Isaac, la scène du mont Moriah est décisive et éclaire toute l'existence du patriarche, dont le poète se demande: « Tend-il le cou en rêve à l'égorgeur / Ou n'est-il depuis ce jour qu'un tas de cendre? »

Isaac dans la tradition religieuse juive

La tradition juive nomme l'épisode de Gn 22 *aqédat Yitzhaq*, « ligature d'Isaac ». Le midrash *Genèse Rabba*, en effet, rapporte comment Isaac consent à son propre sacrifice et demande à son père de l'attacher sur l'autel, de peur qu'il ne se révolte à l'approche de la mort. L'épisode est commémoré dans la liturgie, lors de la fête du Nouvel An, Rosh-Ha-Shana: on évoque les mérites d'Isaac et c'Abraham en vue d'attirer sur leurs descendants la miséricorde divine. La littérature rabbinique confirme l'importance de cet événement, interprété comme un sacrifice; on voit se développer au Moyen Âge le genre des *aqédot*, poèmes qui dévoilent à la fois les émotions du patriarche déchiré par l'acte qu'il doit accomplir et la parfaite harmonie des volontés d'Isaac et de son père: « La

lumière du jour était pour eux comme l'obscurité de la nuit. / Leurs yeux pleuraient amèrement, mais leurs cœurs étaient joyeux. »

Toutefois, certaines lectures modernes, comme celle de Marie Balmay dans *Le Sacrifice interdit* (1986), ont fait valoir le parti pris par Rachi de Troyes (1040-1105) qui conteste l'interprétation du sacrifice et privilégie une lecture plus littérale du verbe *olâh* (Gn 22, 2), traduit par « faire monter » et non par « offrir en holocauste ».

L'ombre de « celui qui devait venir »: succès de la lecture typologique dans l'Occident chrétien

Dans l'univers chrétien, jusqu'à la Renaissance, l'histoire du patriarche faisant monter son fils sur le mont Moriah afin d'obéir à l'injonction divine semble interprétée d'une manière univoque. Prévaut donc très largement une lecture typologique qui regarde l'épisode de Gn 22 comme un sacrifice, annonçant la mort et la Résurrection du Christ. Au 11e siècle, Méliçon de Sardes inclut même la figure du Christ et de la Croix dans la scène de Gn 22 (*Fragments*): le béliard du sacrifice, c'est le Christ; le buisson, c'est la Croix. Dans le même texte, il voit aussi en Isaac la préfiguration du Christ, le type de celui qui va être sacrifié. Premier auteur chrétien à développer cette interprétation, il sera suivi par Origène (vers 185-vers 253) dans les *Homélies sur la Genèse*, Cyprien (vers 200-258), Ambroise (337-397; *De Abrahamo*), Augustin* (354-430; *Sermons: De Civitate Dei*, I, xvi, 32), Cassien (360-435; *Institutiones*, iv, 28 et *Collationes*, 10, 4) et Grégoire le Grand (vers 540-604) dans les *Moralia* (xxvii, 10, 7). La même lecture est pratiquée au Moyen Âge par Bernard de Clairvaux* (1090-1153) dans le *Sermo IV in festo omnium sanctorum* et Thomas d'Aquin (1225-1274) dans son *Hymne du Saint-Sacrement*, puis au xviie siècle, par les spirituels comme les saints Vincent de Paul (1581-1660) et François de Sales (1567-1622). Cette lecture théologique et spirituelle vaut comme la *doxa* suivie par tous les artistes.

En Occident, le théâtre s'empare bientôt de l'épisode, précisément à cause de son caractère dramatique. Dès le xive siècle, des mystères anglais comme *The Story of Isaac*, montrent Isaac, soit sous les traits du martyr résigné (*Ludus Coventriae*, xive siècle), soit en ménageant le pathétique. Dans

1185

ISAAC

The Brome Play of Abraham and Isaac (xve siècle), l'enfant tremble et se révolte avant d'accepter la mort, non sans demander à Abraham de lui bander les yeux; ce détail figure dans nombre de représentations iconographiques. Au-delà de ces aspects psychologiques, prévaut encore la lecture typologique. Ainsi dans le *Mistère du Vieil Testament* (xve siècle), où Dieu livre lui-même la clé du sacrifice d'Abraham devant lequel le lecteur continuellement se pose la question de la légitimité d'un tel infanticide: « Ung père de ses propres mains / Pour me obéir sera d'acort / Livrer son propre filz à mort; / Le père me figurera, / Qui son fils de gré offrira / A mourir. » De son côté, Isaac s'inquiète de la réputation qu'on fera à son père dans les siècles à venir: « Car c'est grant chose de détruire / Son sang, son enfant, son semblable / Vous en serez réputé pire / Que n'est la beste irraisonnable. » Tout en s'inspirant du *Mistère du Vieil Testament*, et après Jacob Ziegler (1470-1549) dans son *Isaaci immolatio* (1544), Théodore de Bèze* (1519-1605) renouvelle le propos dans l'*Abraham sacrificant*, publié et joué à Genève en 1550. Le dramaturge calviniste conserve le même pathétisme dans l'expression du trouble intérieur, mais cette fois le débat intime cherche avant tout à montrer dans les protagonistes des modèles de la foi et des exemples de l'Élection: Isaac exhorte son père hésitant devant le mystère des intentions divines et emporte l'admiration. Néanmoins, le sacrifice d'Isaac laisse toujours deviner en filigrane l'avènement du « Christ promis ».

Le répertoire espagnol du Siècle d'or renvoie bien plus nettement à la lecture typologique qui donne plein sens à son sens de la mise à mort d'Isaac. Le répertoire des *auto sacramentales* tire parti du même épisode. Un anonyme (*Auto del sacrificio de Abraham*) au début du xviie siècle est contemporain de la pièce de Pedro Calderón de la Barca* (1600-1681) au titre fort significatif: *El primero y segundo Isaac (Le Premier et le Second Isaac)*, représenté dès les premières années du xviie siècle. La structure même de l'*auto* invite à ouvrir l'Ancien Testament sur le Nouveau. C'est le *Niño Dios* (l'Enfant Dieu) portant la Croix, en grand et unique exégète des Écritures, qui fera comprendre à l'allégorie du Doute (*Duda*) pourquoi il fallait que le premier Isaac fût chargé du bois de l'holocauste. En outre, Calderón a travaillé le pathétique en finesse et médité le texte biblique: Abraham et Isaac ne font qu'un, comme le souligne

le chant dialogué du père et du fils, unis dans une même prière à Dieu (v. 329-342) et assumant le paradoxe d'une foi inconditionnelle qui consiste, suivant l'expression puisée dans Rm 4, 18, à « créer contra la esperanza et la esperanza » (« contre toute espérance, croire à l'espérance »).

Jusqu'au xviiie siècle, l'intérêt pour le thème ne se dément pas. En dehors de l'hymne eucharistique de Richard Crashaw* (1612-1649) qui joue sur la veine typologique, c'est surtout au théâtre que l'épisode est repris. Christian Weise donne *Die Opferung Isaacs* en 1680 [Le Sacrifice d'Isaac], et le père Dumoret *Le Sacrifice d'Isaac* en 1689, qui s'inspire du modèle racinien d'*Iphigénie* (1674). Un *auto* en langue du Mexique (1678) reprend le même thème. Il convient encore de mentionner l'oratorio de Pietro Metastasio (1698-1782), *Isaaco figura del Redentore*, joué à Munich en 1777, et le drame de Johann Kaspar Lavater (1741-1801) *Abraham und Isaac* (1776), même s'il fut peu diffusé.

En revanche, c'est à une typologie totalement renouvelée qu'invite Josef Brodsky (1940-1996) dans le long poème qu'il consacre à l'*aqédat*: « Isaak i Avram » (« Isaac et Abraham », 1963), où il amplifie le thème de Gn 22 en concentrant son attention sur la marche vers le mont Moriah. Évacuant toute étude psychologique des acteurs, Brodsky élabore une typologie chrétienne en s'essayant à un « décryptage mystique », dans la logique d'une « kabbalistique russo-juive » (G. Nivat). Le buisson où le béliard est retenu, c'est bien, comme dans les compositions médiévales, l'arbre de la Croix. Mais Brodsky va plus loin: l'ange qui arrête le couteau montre une terre promise, au-delà de la Palestine: la Russie, entrevue au retour du Moriah. C'est l'exil qui relit Gn 22 pour mieux s'y retrouver. Les lettres du buisson dessinent une autre annonce: l'art et non la Croix. Avec Brodsky, Isaac échappant au bûcher n'oriente plus la réflexion vers un salut théologique, mais esthétique.

Une insupportable figure de victime: lectures en rupture

Les aventures herméneutiques de Gn 22 vont révéler la formidable disponibilité du texte biblique tout au long du xxe siècle. Isaac, qui dans la tradition religieuse juive symbolisait l'obéissance et qui dans la tradition chrétienne préfigurait le Christ, victime parfaite se livrant librement pour le salut

Abraham (1993), qui a profité de la tradition du *Volkstück*. Peter, homosexuel et sidéen, est une Abraham, notaire de province, de le tuer. Un ange Gn 22 permet le procès d'une société bourgeoise incarnée par un père défaillant, capable de tuer son fils pour préserver sa respectabilité.

Ces exemples de l'extraordinaire fécondité du récit de Gn 22 pouvaient se passer de l'Histoire. Pourtant, c'est bien un contexte historique troublé, mortifère, qui suscite autant de reprises modernes et contemporaines: la réécriture de Gn 22 réfléchit les terribles guerres qui ponctuent le xxe siècle. Une première vague de textes apparaît

évolte contre admet géné ère avec le l'épisode. C'est désormais « le béliard de l'orgueil » (*Frygt og rkegaard** quatre scé la relation ur obéir à ac révolté: la bouche eitmotiv, ne s'agit mettre en ant vers la mort mais la rme de hez la (1923- recueil et en mais Dieu e du dans sur urge and the Young (La Parabole du vieillard et du jeu homme), écrit en juillet 1918, qui modernise (« ram of pride ») qui est offert à la place d'Isaac par « une figure corporative » (R. Couffignal) puisqu'il comprend « half the seed of Europe, one by one » (La moitié de la progéniture de l'Europe, un à un). L'allégorie vient en réponse à un poème d'Osbert Sitwell (1892-1969): « The modern Abraham » (1918) évoque un fabricant d'armes qui vient de perdre un fils et se propose pourtant d'envoyer ses dix fils à la guerre – au carnage –, l'un après l'autre. Chez ces deux auteurs, comme à cinquante ans de distance chez le chanteur canadien anglophone Leonard Cohen (né en 1934), le recours à Isaac comme victime est la pièce privilégiée d'un discours contre l'absurdité des conflits. « The story of Isaac » (L'Histoire d'Isaac, 1969) donne la parole à l'enfant de neuf ans pour paraphraser Gn 22 avant de s'adresser aux pères qui, pour envoyer leurs enfants à la guerre, n'ont pas l'excuse « d'avoir été tenté[s] par un démon ou par un dieu » (*you never have been tempted by a demon or a god*). Dans tous les cas, c'est une version laïcisée de l'épisode que présentent les poètes en révolte contre un idéal qui a sacrifié tant de jeunes gens sur l'autel de la patrie.

Toutefois, c'est surtout dans la littérature juive que le personnage d'Isaac et l'épisode de l'*aqédat* vont trouver de nouvelles inflexions, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale. La tragédie de l'Holocauste peut rejouer le drame de l'*aqédat* comme chez le poète Claude Vigée* (né en 1921) quand il écrit « L'acte du Béliard » (1972). Mais Isaac devient surtout un personnage essentiel dans la littérature de protestation. Le juif polonais Adolf Rudnicki (1912-1990) dans *Le Sacrifice d'Isaac* (1971) dépeint un être révolté contre son père et contre Dieu. Le poème *Isaac* (1951) d'Amir Gilboa (1917-1984) est le cri d'un enfant suppliant son père de le sauver; mais le père emporté dans la tourmente de la Shoah ne peut rien pour ce fils qui ne récupérera de la mort que pour affronter jour après jour le cauchemar des survivants. Dans *La Nuit* (1958), rédigé en yiddish dans une première version, rédigé en yiddish français

Chine

CHINE

que la réincarnation du Christ n'est plus qu'un jeu de résurrections dû au mensonge ou à l'écriture.

JUAN CARLOS BAEZA SOTO

ALONE (Hernán Díaz Arrieta), *Historia personal de la literatura chilena*, editorial Zig Zag, Santiago du Chili, 1954. • ARTECHE M. et CANOVAS R., *Antología de la poesía religiosa chilena*, ediciones de la Universidad Católica de Chile, Santiago du Chili, 2000. • GONZÁLEZ CHAÍN A., «La primera Biblia chilena», *Anuario de Historia de la Iglesia en Chile*, vol. 28, 2010, p. 131-135. • PACHECO CARREÑO W.C.L., «La Biblia en el Chile del siglo XVII», *Anuario de Historia de la Iglesia en Chile*, vol. 28, 2010, p. 99-110. • PIÑA J.A., *Conversaciones con la poesía chilena*, editorial Pehuén, Santiago, 1990 et *Conversaciones con la narrativa chilena*, editorial Los Andes, Santiago du Chili, 1991.

CHINE

L'introduction du christianisme et la traduction de la Bible dans la Chine impériale

Une légende chrétienne rapporte que saint Thomas serait passé d'Inde en Chine pour y prêcher l'évangile, mais la présence du christianisme en Chine n'est attestée qu'à partir de la dynastie Tang (649-905), sous la forme du nestorianisme : une stèle érigée en 781 et portant le symbole de la croix retrace la propagation de la « religion lumineuse (*jingjiao*) venue d'Occident » depuis l'arrivée dans la capitale Chang'an d'un moine d'origine perse en 635. Outre une brève histoire de la Création, de la Chute et de la naissance du Christ, elle présente l'essentiel du message chrétien, en une langue mêlée de termes bouddhistes et taoïstes. Bien que la proscription des religions étrangères en 845 lui soit fatale, le nestorianisme subsiste parmi les peuples d'Asie centrale ainsi qu'en témoignent des rouleaux, allant du VIIe siècle au début du XIe siècle, retrouvés dans une grotte du site de Dunhuang sur la Route de la soie, qui constituent les premiers exemples de textes chinois inspirés de récits bibliques et relatant la vie de Jésus. Le nestorianisme réapparait sous la dynastie mongole des Yuan (1279-1368) qui accueille aussi favorablement l'installation en Chine de la première mission franciscaine, dirigée par Jean de Mont Corvin. Celui-ci dit avoir « appris la langue et

l'écriture tartares » et « traduit dans cette langue tout le Nouveau Testament et le Psautier », mais on ignore s'il s'agit d'une traduction en mongol ou en chinois car on n'en a gardé aucune trace. Et lorsque la dynastie chinoise des Ming (1368-1644) chasse les Mongols et referme l'empire sur lui-même, le christianisme disparaît de nouveau pendant plusieurs siècles.

Divers documents attestent aussi l'existence ancienne d'une communauté juive en Chine. Plusieurs stèles datant des Ming mentionnent l'arrivée de Juifs sous la dynastie des Han postérieurs (25-220) et commémorent la construction d'une synagogue dans la capitale Kaifeng sous la dynastie Song (960-1279). Des manuscrits découverts à Dunhuang confirment l'établissement de Juifs en Chine au moins dès le VIIIe siècle, et sous la dynastie mongole des Yuan des voyageurs tels Marco Polo et Ibn Battuta disent avoir rencontré des Juifs à Pékin. Mais partout où ils se sont établis, les Juifs se sont mêlés à la population chinoise et ont été assimilés au point de presque tout oublier de leurs rites, de leurs livres sacrés et de la langue hébraïque. Lorsque des jésuites découvrirent la communauté juive de Kaifeng aux XVIIe et XVIIIe siècles, ils constateront que les rouleaux conservés dans la synagogue présentent une version du Pentateuque en tout point semblable à celle de la Bible chrétienne mais qu'ils ne sont plus compris par personne faute d'avoir été traduits en chinois.

À partir du début du XVIe siècle, des marchands européens commencent à aborder sur les côtes chinoises et sont accompagnés de missionnaires. Mais l'empire se montre hostile à ces tentatives de pénétration commerciale et religieuse, et ce n'est qu'à partir de la fin du XVIe siècle que des jésuites, au premier rang desquels Matteo Ricci (1552-1610), parviennent à se faire accepter sur le sol chinois grâce à leur politique d'accommodation. Apprécies pour leurs connaissances scientifiques par les empereurs Ming, puis par les empereurs mandchous qui fondent la dynastie Qing en 1644, les jésuites obtiennent le droit de prêcher leur religion. Toutefois, bien qu'ils la présentent dans un langage rationnel compatible avec le confucianisme, celui-ci trouve peu d'échos parmi les lettrés à qui ils s'adressent en priorité. Matteo Ricci, dans son essai en chinois classique *Tianzhu shiyi* [Le Vrai sens (de la doctrine) du Maître du Ciel, 1604], où il présente les grands principes de la doctrine chrétienne, ne fait qu'une brève allusion à Jésus et au

545

mystère de l'Incarnation, par crainte de faire passer la religion chrétienne pour une forme d'idolâtrie ou de superstition aux yeux des mandarins. En revanche, la « Vie de Jésus » (*Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe*), que publie son confrère Giulio Aleni (1582-1649) en 1635, constitue une adaptation chinoise des quatre évangiles relativement fidèle, mais elle ne touche que les convertis. Quant à la traduction du Nouveau Testament que réalise le P. Jean Basset (1662-1707) des Missions étrangères vers la fin du XVIIIe siècle, elle ne connaît qu'une diffusion confidentielle, faute d'être publiée.

Le mouvement missionnaire, affaibli à la fin du XVIIIe siècle par les conséquences de la Querelle des Rites, connaît un renouveau au début du siècle suivant et tout particulièrement à la suite des deux guerres de l'Opium (1839-1840 et 1858-1860) qui ouvrent les portes de la Chine aux Occidentaux. Forts de la protection française que leur accorde la Convention de Pékin en 1860, les missionnaires de tous ordres se répandent jusque dans les coins les plus reculés du pays, acquièrent des terres et construisent églises, hôpitaux et écoles. Les missionnaires protestants, nouveaux venus, se montrent particulièrement actifs et font porter tous leurs efforts sur l'évangélisation du peuple auquel ils distribuent massivement tracts et brochures. Par ailleurs, dès le début du XIXe siècle, ils se lancent dans la traduction complète de la Bible, mais les difficultés sont multiples. Et d'abord, quelle langue adopter ? La majeure partie de la littérature chinoise est alors écrite dans une langue (le *wenyan* ou chinois classique) qui ne peut être comprise qu'à l'écrit et par les seuls lettrés. Le peuple, ignorant des milliers de caractères composant l'écriture chinoise, parle de multiples dialectes qui varient considérablement d'une région à l'autre de l'immense empire, et des groupes ethniques non chinois parlent des langues qui pour la plupart n'ont pas d'écriture propre. Pour leurs échanges, les mandarins usent bien, entre eux, d'une langue commune (le *guanhua* ou « mandarin »), mais celle-ci, étant basée sur le parler de la région de Pékin, n'est pas comprise par l'ensemble de la population. Par ailleurs, faut-il tenter de traduire, ou bien transcrire en idéogrammes les innombrables noms propres que comporte la Bible ? Et comment rendre ces notions aussi fondamentales que Dieu, Saint-Esprit, foi, prophète, baptême, etc. qui sont étrangères à la langue chinoise ? En recourant à des équivalents chinois approximatifs, ne risque-t-on pas de produire des amalgames avec le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme ?

Les diverses traductions dues à des missionnaires protestants (parfois aidés de convertis chinois) qui voient le jour tout au long du XIXe siècle tentent de résoudre chacune à sa manière ces difficultés, les premières en s'appuyant sur la traduction du P. Basset qui circule sous forme manuscrite (ainsi celle de Robert Morrison et William Milne, écrite dans un chinois classique simplifié, publiée en 1823), les suivantes en tentant de s'en différencier (par ex. celles de W.H. Medhurst et Karl Gützlaff, faites aussi en chinois classique et publiées en 1836-38, puis reprises en 1852, ou celle de l'Ancien Testament faite en mandarin par Schereschewsky qui paraît en 1874), mais, aucune ne parvenant à satisfaire l'ensemble de la communauté protestante, un comité est créé en 1890 à Shanghai pour réfléchir à des solutions communes. Après plusieurs réunions et traductions partielles, les travaux du comité aboutissent en 1919 à la publication de la « Version unifiée en mandarin » (*Shengjing guanhua hebe yiben*, connue en anglais sous l'abréviation CUV pour *Chinese Union Version*) : cette traduction complète de la Bible, faite à partir de l'*English Revised Version* par un grand nombre de missionnaires avec l'assistance d'autochtones, est d'emblée saluée comme une réussite et restera pendant longtemps la version de référence pour les lecteurs chinois, qu'ils soient ou non chrétiens. Entre temps, les missionnaires catholiques ont eux aussi publié à partir de la fin du XIXe siècle quelques traductions de la Bible, mais partielles, et essentiellement en langues parlées notées le plus souvent sous forme romanisée. La première traduction catholique intégrale, entreprise par le Studium Biblicum Franciscanum sous la direction de Gabriele Allegra, ne sera achevée qu'en 1961. Quant aux traductions faites par des écrivains chinois jusqu'à l'époque contemporaine, elles resteront rares et concerneront principalement des livres prisés pour leur valeur littéraire : les Psaumes et le Cantique des cantiques.

La Bible dans la littérature chinoise moderne (1919-1949)

Au fur et à mesure que s'accroît la présence étrangère tout au long du XIXe siècle, la Chine perd de sa puissance et de son autonomie, et

CHINE

CHINE

traverse une crise profonde, à la fois politique, économique et sociale. Plusieurs insurrections populaires ont lieu, qui menacent l'empire mandchou, en particulier celle des Taiping entre 1851 et 1864. Son chef, Hong Xiuquan, qui se prend pour le frère cadet de Jésus et annonce l'avènement du Royaume céleste de la Paix, s'inspire en grande partie de l'enseignement des prédicateurs protestants pour fonder son idéologie messianique, et le « Livre des commandements célestes » (*Tiantiao shu*) qui résume son dogme reproduit presque littéralement la version du Décalogue contenue dans la traduction de Gützlaff. Mais la sévère répression dont sont victimes les Taiping discrédite en même temps les chrétiens, et le mécontentement populaire qui ne cesse de grandir dans les décennies suivantes et culmine en 1900 avec la révolte des Boxers se retourne contre les missionnaires étrangers et les Chinois convertis, accusés de servir les intérêts des grandes puissances occidentales. Les termes signifiant « Seigneur » et « porc » étant homophones (*zhu*), des gravures et des pamphlets satiriques circulent où le Christ et les chrétiens sont représentés sous la forme de porcs lascifs.

Les révolutionnaires issus de la classe lettrée qui renversent finalement l'empire mandchou des Qing en 1911 et fondent la première République chinoise en 1912 ne sont pas animés des mêmes sentiments xénophobes que le peuple. Pour eux, ce sont principalement le confucianisme et le système politique et social fondé sur celui-ci qui sont responsables du retard économique et industriel de la Chine, et le remède aux maux du pays se trouve dans la démocratie et les sciences dont le monde occidental offre le modèle. Afin de changer les mentalités en profondeur et d'éduquer le peuple, l'écrivain Hu Shi (1891-1962), depuis les États-Unis où il fait alors ses études, en appelle en 1917 à l'abandon du chinois classique et au recours à la langue parlée dans les textes écrits, rappelant que dans plusieurs pays d'Europe, c'est la traduction de la Bible en langue vernaculaire qui a donné naissance aux littératures nationales. Son appel est repris par les jeunes démocrates lors du « Mouvement du 4 mai » 1919, manifestation de protestation contre le sort fait à la Chine par le Traité de Versailles qui se double de revendications socio-culturelles et que l'histoire retiendra comme la date de naissance de la littérature chinoise moderne.

La Bible a exercé une influence considérable sur les représentants de cette nouvelle littérature, mais

uniquement en tant qu'œuvre non d'un point de vue religieux, de « la génération du 4 Mai », sont durablement convertis au christianisme, catholiques ou protestants. Les écoles scolaires fondées par ceux-ci partout dans le pays n'offraient pas d'équivalent, ou de voyages et des études à l'étranger ont lu énormément d'ouvrages en langue originale ou en traduction se familiariser avec la civilisation, notamment avec la Bible qu'ils ont ou prou comme l'équivalent pour qu'avaient été les classiques de la Chine impériale.

La langue parlée (*baihua*) que les écrivains à partir du Mouvement du 4 mai s'est peu à peu imposée comme « nationale » (*guoyu*) correspond à la langue utilisée naguère par les mandarins sur le dialecte de Pékin, celle-là même que les missionnaires protestants avaient adoptée pour la Version unifiée de la Bible. Aussi cette version de la Bible, qui est une œuvre occidentale traduite en langue chinoise, à être publiée en Chine, sont-ils propriétaires de la nouvelle langue littéraire. Les écoles publiques à partir de 1920 d'écrivains de « la génération du 4 mai » ont cherché dans la lecture de la Bible un modèle pour s'exercer à écrire en chinois. Mais ils y ont cherché aussi et surtout d'action et des règles morales suscitant une alternative au confucianisme et à l'« homme nouveau » qu'ils appelaient *xiandai ren*.

En 1920, Zhou Zuoren (1885-1957), plus fameux intellectuel de l'époque, organise une conférence sur « La Bible et la littérature » (*Shengshu yu Zhongguo wenxue*), *Xiaoshuo yuebao*, « Le Mensuel du 4 mai » 1919, manifestation de protestation contre le sort fait à la Chine par le Traité de Versailles qui se double de revendications socio-culturelles et que l'histoire retiendra comme la date de naissance de la littérature chinoise moderne.

La Bible a exercé une influence considérable sur les représentants de cette nouvelle littérature, mais

