

Étude 11 - Le Père, le Fils et l'Esprit

La leçon de cette semaine porte sur la nature de la Divinité et la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une discussion qui a eu lieu tout au long de l'histoire du christianisme. Comment comprendre la relation entre Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que l'Évangile de Jean nous enseigne à ce sujet ? En raison de la complexité du sujet, cette étude se concentrera uniquement sur la relation entre Dieu le Père et Jésus le Fils.

Pour comprendre la relation entre le Père et le Fils, nous devons d'abord comprendre en quoi l'Évangile de Jean est différent. Le célèbre théologien gallois C.H. Dodd écrit que la principale différence entre l'Évangile de Jean et les synoptiques est que les synoptiques sont **des récits historiques qui véhiculent la théologie**. L'Évangile de Jean, en revanche, est un **ouvrage théologique qui transmet son message à travers les récits**. Dodd explique que Jean essayait d'expliquer le sens des faits (**théologie**), et pas seulement de raconter l'histoire (**récit**) (The Interpretation of the Fourth Gospel, 447). En fait, ceux qui sont un peu familiers avec les Évangiles, se rendent compte qu'il n'est pas si difficile de se souvenir des histoires rapportées dans chaque chapitre de Jean. Cet exercice est plus facile parce que les histoires ont été **développées avec leur signification théologique**. D'autre part, il est beaucoup plus difficile de se souvenir de l'ordre des récits dans les synoptiques, car de nombreuses histoires sont enregistrées dans de **courts récits, sans beaucoup de détails ou d'explications**. La question est donc la suivante : quel message sur la relation entre Dieu le Père et Jésus le Fils Jean essayait-il de transmettre dans son évangile ?

Dieu le Père

Ce n'est un secret pour personne que Jésus se référait souvent à Dieu comme « Le Père » ou « Mon Père ». Et en fait, c'est dans l'Évangile de Jean que Jésus a utilisé cette expression plus souvent. Dans Jean, il y a **127** références au mot père, dont **108** ont été faites par Jésus se référant à Dieu comme son Père. Pour mettre les choses en contexte, dans Marc, il n'y a que **17** références au mot père, et la plupart d'entre elles se réfèrent à des pères terrestres. Dans Matthieu, il y a **70** références et dans Luc **41**, y compris les références aux pères terrestres. Pourquoi, alors, Jésus a-t-il si souvent fait référence à Dieu comme à son Père ? Les commentateurs de la Bible prétendent que l'une des raisons possibles était d'établir clairement un lien entre Lui et le Père.

C. H. Dodd soutient que *« la connaissance de Dieu, selon Jean, prend la forme d'une connaissance du Christ ou en dépend. Ce n'est qu'entre le Père et le Fils que la relation de connaissance mutuelle complète existe indépendamment. »* (C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, 166). On retrouve des exemples de cette formule dans les versets suivants :

*« C'est moi qui suis le bon berger. Je **connais** mes moutons, et mes moutons me **connaissent**, ¹⁵comme le Père me **connaît** et comme, moi, je **connais** le Père ; et je me défais de ma vie pour mes moutons. »* (Jn 10 :14-15).

*« Alors Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : Vous me **connaissez**, et vous savez d'où je suis ! Pourtant ce n'est pas de moi-même que je suis venu ; celui qui m'a envoyé est vrai, et vous, vous ne le **connaissez** pas. ²⁹Moi, je **connais**, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. »* (Jn 7 :28-29 NIV 21).

*« Jésus répondit : Si c'est moi qui me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous, vous dites : « Il est notre Dieu ! » Et vous ne le **connaissez** pas ; moi, je **connais**. Et si je disais que je ne le **connais** pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le **connais** et je garde sa parole. »* (Jn 8 :54-55).

*« Si vous me **connaissez**, vous **connaîtrez** aussi mon Père. Et, dès maintenant, vous le **connaissez** et vous l'avez vu. ⁸Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me **connais** pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi : « Montre-nous le Père ! »* (Jn 14 :7-9)

Les synoptiques contiennent également de telles paroles du Christ :

« *Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père, personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler.* » (Matthieu : 11 :27)

« *Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, sinon le Père, ni qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler.* » (Luc 10 :22)

Dans ce passage, Jésus affirme non seulement qu'Il a la connaissance du Père, mais aussi qu'Il **est le moyen** ou **la voie** par laquelle on peut connaître Dieu le Père. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu le Père est subordonnée à la connaissance du Fils, Jésus.

Questions à débattre

1. Les théologiens distinguent la révélation de Dieu en deux catégories. La première est ce qu'ils appellent la « révélation générale », c'est-à-dire Dieu se révélant à travers la nature (Rm 1 : 20). La seconde est la « révélation spéciale », c. -à-d. lorsque Dieu se révèle à travers des rêves, des visions, la Bible, etc. Néanmoins, dans les textes mentionnés ci-dessus, Jésus fait une affirmation remarquable lorsqu'il dit que personne ne peut connaître Dieu qu'à travers Lui. L'auteur de la lettre aux Hébreux le confirme dans Hébreux 1 :1-2. Alors, de quelle manière croyez-vous que Dieu se soit révélé à travers Jésus ? En d'autres termes, qu'est-ce que nous ne saurions jamais de Dieu sans Jésus ?
2. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de se révéler à travers Jésus ? Trouvez-vous difficile d'apprendre à connaître Dieu le Père à travers Jésus ou trouvez-vous que c'est une idée plutôt intéressante et belle ?
3. Certaines personnes prétendent que les chrétiens « négligent » (éclipsent) Dieu le Père en mettant l'accent sur Jésus le Fils. Pensez-vous que c'est en effet un risque ? Ou pensez-vous que cela n'a pas d'importance pour Dieu ?
4. Bien que l'Ancien Testament décrit Dieu comme le Père d'Israël (Ex 4 :22,23 ; Dt 1 :31 ; Ésaïe 43 :6), certains commentateurs de la Bible prétendent que les Juifs de l'époque de Jésus hésitaient à utiliser le mot « père » lorsqu'ils se référaient à Dieu. Ils appelaient généralement Abraham leur père (Jn 8 :39). Cela peut expliquer pourquoi certains Juifs ont essayé de tuer Jésus (Jn 5 :18). Se pourrait-il que Jésus ait utilisé le terme « père » pour rappeler aux gens le genre de relation (père-enfant) que Dieu voulait avoir avec eux ? Pourquoi croyez-vous que Jésus ait utilisé ce terme ?
5. Dans notre compréhension un père est quelqu'un qui précède généalogiquement le fils. Croyez-vous que ce soit la raison pour laquelle Jésus a utilisé le terme « mon père » pour désigner Dieu ? C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où Jésus n'existait pas, mais où Dieu le Père existait déjà.
6. Quand Jésus se compare au Père, dans quel sens pensez-vous qu'il le fait ? Se compare-t-il au Père seulement dans un sens moral (éthique) ou aussi dans un sens ontologique (de nature similaire) ?

Jésus le Fils

Le premier chapitre de Jean contient une série de témoignages qui se réfèrent au rôle messianique de Jésus. Dans Jean 1 :29, Jean-Baptiste appelle Jésus « **l'Agneau de Dieu** » ; dans 1 :41, Jésus est appelé « **le Messie/Christ** » par André ; dans le verset 45, Philippe dit que Jésus était « **celui au sujet duquel ont écrit Moïse, dans la Loi, et les prophètes,** » ; au verset 49, Nathanaël fait référence à Jésus comme le « **Fils de Dieu** » et le « **Roi d'Israël** » ; enfin, au verset 51, Jésus se réfère à lui-même comme au « **Fils de l'homme** ». Ce qui est remarquable chez Jean, c'est que dans aucun des évangiles synoptiques ces titres messianiques ne reçoivent autant d'attention que dans le quatrième évangile.

Malheureusement, nous n'avons pas assez d'espace ici pour étudier en profondeur chacun de ces titres messianiques. C'est pourquoi j'aborderai brièvement ce qui est peut-être plus pertinent pour cette étude de la relation entre le Père et le Fils. Les biblistes affirment que le titre « **Fils de Dieu** » dans l'Évangile de Jean signifie principalement « **envoyé par Dieu** ». Ils expliquent que le « Fils de Dieu » est celui que Dieu a établi ou délégué à l'humanité (C. H. Dodd, *The Interpretation of the Fourth Gospel*, p. 254). C'est pourquoi Jésus disait être **venu « au nom du Père »** (Jean 5 :43). Cette description et ce statut

du Fils de Dieu rappellent le langage des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes aussi étaient envoyés par Dieu (cf. Ésaïe 6 :8 ; Jr 1 :5). Ainsi, un prophète était un **représentant de Dieu auprès du peuple**. Accepter les paroles du prophète signifiait accepter les paroles de Dieu ; rejeter leurs paroles signifiait rejeter le Seigneur (1 Sam 8 :7).

Cependant, en lisant les passages de l'Évangile de Jean qui se réfèrent à Jésus comme le « Fils de Dieu », il semble clair que ce titre avait plus qu'une connotation prophétique ou messianique. Par exemple, dans Jean 5 :18, nous lisons : *« C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. »* Ainsi, pour Jean, le terme « **Fils de Dieu** » n'a pas seulement des connotations prophétiques et messianiques, il semble aussi **conférer une nature divine** à Jésus. Cela semble être évident pour ceux qui croient en l'inspiration de la Bible. Ce qui est plus difficile à déterminer, c'est comment comprendre cette **nature divine** de Jésus, car dans les deux versets suivants, Jésus se présente comme dépendant et soumis à Dieu le Père : *« Jésus leur répondit donc : Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père ; ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père est ami du Fils, et il lui montre tout ce que lui-même fait ; il lui montrera des œuvres plus grandes encore, pour que, vous, vous soyez étonnés. »* (Jean 5 :19-20).

Jean **compare** donc Jésus aux prophètes de l'Ancien Testament, mais il **le distingue aussi d'eux**. Il semble faire la même chose entre le Fils et le Père. C'est-à-dire que Jésus est **comparé à Dieu le Père**, mais il est également distingué du Père (Marc 10 :18 ; Jean 14 :28). L'une des difficultés que pose l'hypothèse d'une égalité complète entre Jésus et Dieu est que dans les Évangiles et le Nouveau Testament, Jésus est toujours présenté comme dépendant et soumis à Dieu. Remarquablement, ce n'est jamais l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte où Dieu le Père est dépendant et soumis à Jésus.

7. Lequel des titres messianiques donnés à Jésus dans l'Évangile de Jean est le plus beau ou le plus significatif pour vous ?
8. À la fin de son Évangile (Jean 20 :31), Jean dit que le but des « signes » que Jésus a accomplis était de nous aider (les lecteurs) à croire que Jésus est « le Christ », « le Fils de Dieu ». Pourquoi Jean utilise-t-il ces deux termes différents ? S'agit-il de synonymes, qui ont la même signification, ou ont-ils des significations différentes ? Si oui, lesquels ?
9. Si Jésus est égal à Dieu, comment comprendre alors les déclarations dans lesquelles Jésus est distingué de Dieu ? *« Jésus lui dit : Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. »* (Marc 10 :18).
10. Croyez-vous qu'il soit important pour un chrétien de croire en Jésus comme Dieu ou que croire en Jésus comme le Messie est suffisant ? Si vous croyez qu'il est important de croire en Jésus comme Dieu, pourquoi croyez-vous que ce soit essentiel ?
11. La croyance en la Trinité est-elle essentielle pour vous ? Pourquoi / Pourquoi pas ?

Développement historique de la doctrine de la Trinité

Lorsque j'étais étudiant en théologie à l'Université adventiste du Brésil, l'un de mes professeurs du Nouveau Testament nous a dit en classe que, malgré sa croyance en la Trinité, il était conscient que ni les Évangiles ni le Nouveau Testament n'enseignent intentionnellement la doctrine de la Trinité. En fait, le mot Trinité n'apparaît même pas dans la Bible. La Bible ne présente que la formule Père, Fils et Saint-Esprit. La plupart des théologiens bibliques s'accordent à dire que la doctrine de la Trinité telle que nous la connaissons aujourd'hui est un développement qui a eu lieu dans l'histoire de l'Église entre le 3ème et le 4ème siècle après JC. Pour un traitement plus complet du développement historique de la doctrine de la Trinité, consultez ce lien : <https://plato.stanford.edu/entries/trinity/trinity-history.html>

Je vous souhaite les bénédictions de Dieu et un dialogue agréable et enrichissant à l'École du Sabbat.