

LÉGER, Pierre, *La mort et l'au-delà*, Ottawa, Novalis, 2008, 132 p.

Jean-Jacques Lavoie

Volume 20, Number 2, Spring 2008

Les musiques et la mort

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/018366ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/018366ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Université du Québec à Montréal

ISSN

1180-3479 (print)

1916-0976 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this review

Lavoie, J.-J. (2008). Review of [LÉGER, Pierre, *La mort et l'au-delà*, Ottawa, Novalis, 2008, 132 p.] *Frontières*, 20(2), 119–119.
<https://doi.org/10.7202/018366ar>

ce domaine par des publications d'articles ou de livres. Ici encore, ces auteurs œuvrent au savoir sur la mort et l'ouvrent au public.

Si leur légitimité en tant qu'auteur est incontestable, il faut pourtant mettre un bémol sur les contributions présentées à cause de l'extrême inégalité entre les articles proposés dans cet ouvrage. Certaines interventions s'approchent de l'article de revue spécialisée, accessible aux seuls initiés malgré un effort de vulgarisation des auteurs. Par exemple, celle de Jean-Claude Ameisen (p. 35-37) qui aborde la question de la mort cellulaire et de l'implication de cette programmation cellulaire sur la survie collective de l'organisme vivant. D'autres pourront étonner par la légèreté apparente du propos. « Parler de la mort au bistrot » (p. 45-47), de Bernard Crettaz, ethnopsychologue suisse, professeur à l'Université de Genève, présente le « bistrot mortel », projet mené sous son initiative. Ce projet vise à « faire sortir la mort de tous les ghettos où elle se trouve reléguée et lui redonner un espace public » (p. 45). Il s'agit d'instaurer ponctuellement des rencontres dans des bistrots pour parler à bâtons rompus de la mort. Une seule règle : « nul ne vient ici comme spécialiste de quoi que ce soit ; toute intervention savante, tout sermon est banni » (p. 46). Certains articles de l'ouvrage sont courts..., très courts, une ou deux pages parfois. Celui de Jacqueline Lalouette (p. 50) et de Cécile Séjourné (p. 51-52), par exemple. D'autres sont plus longs..., quatre ou cinq pages tel l'article de Michel Meslin (p. 65-69). On ressent une frustration à cet égard et l'absence de notes de bas de page et de références accroît encore davantage le malaise. Les directeurs de l'ouvrage ont néanmoins su trouver une manière intéressante de présenter les différentes interventions en classant des textes selon les temps de la mort : avant (penser la mort, accompagnement), pendant (funérailles) et après (deuil). De nombreux articles sont susceptibles d'aider le lecteur curieux et d'éclairer le spécialiste sur les aspects de la mort qu'il connaît moins. Néanmoins, il reste parfois un sentiment prégnant qu'il s'agit simplement d'une juxtaposition de textes livrant une foule d'informations, très variées, à laquelle manque une cohérence globale qui en faciliterait la lecture. On trouve également dans cet ouvrage quelques textes présentés pour « méditer » ou pour être lus lors de funérailles. Par exemple, un extrait de la *Lettre à Ménécée* d'Épicure (p. 405-406) ou des *Pensées* de Marc Aurèle (p. 408). Ces quelques commentaires ne remettent nullement en question la qualité de l'ensemble

du travail, ni de la majeure partie des articles. Cependant, à la lecture de ce livre, on peut regretter de ne pas voir clairement apparaître la réponse à la question que nous posions à la lecture du titre : à quel public ce livre est-il destiné ? Les articles sont de qualité et de densité inégales, l'intervention de certains auteurs prédomine et l'on se demande parfois quelle est la nécessité de faire appel à 75 auteurs si la diversité n'entraîne pas un certain équilibre des propos. Soulignons également l'absence d'un index thématique qui aurait facilité l'accessibilité à un ouvrage aussi découpé. On comprend mal après cette lecture de n'y retrouver qu'un index des textes cités. Ces critiques étant faites, gardons à l'esprit l'excellence d'un travail d'information exemplaire, l'assise spécialisée d'articles accessibles à un large public qui en feront, sans doute, un livre classique dans les bibliothèques d'études sur la mort.

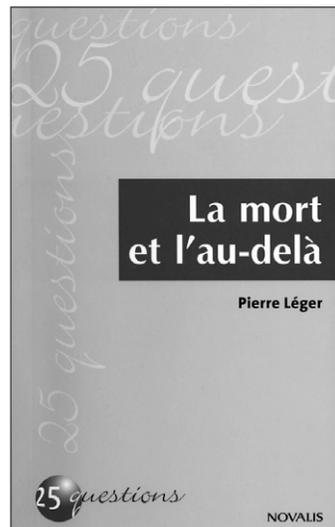
Gil Labescat

LÉGER, Pierre

La mort et l'au-delà

Ottawa, Novalis, 2008, 132 p.

Ce petit ouvrage appartient à

une nouvelle collection intitulée « 25 questions ». La structure du livre est donc fort simple : l'auteur, qui est à la fois professeur à l'Institut de formation théologique de Montréal et curé de l'unité pastorale des Saints-Anges de Lachine, explore de façon rapide 25 thèmes liés à la mort et l'au-delà. Toutefois, pour être plus précis, le livre aurait dû s'intituler : « La mort et l'au-delà selon la doctrine officielle de l'Église catholique ». En effet, les références liturgiques sont exclusivement catholiques (p. 25 ; 46 ; 50 ; 63 ; 66-67 ; 74 ; 99 ; 102-103 ; 107 ; 109 ; 118 ; 122-124 ; 126) et, parmi les rares

auteurs cités, on retrouve maints saints (p. 24 ; 26 ; 83 ; 90 ; 92) ainsi que les papes Jean-Paul II (p. 64 ; 69 ; 86) et Benoît XVI (p. 75 ; 84 ; 114). Qui plus est, plusieurs questions relèvent d'une problématique typiquement catholique. Par exemple, c'est le cas du seizième chapitre qui s'intitule « Les limbes existent-ils encore ? » (p. 76-80). À cette question, le lecteur découvrira, non sans un certain amusement, que la Commission théologique internationale (une Commission de l'Église romaine) a dû réfléchir à cette question pas moins de 15 ans (de 1992 à 2007) avant de conclure que la croyance aux limbes ne fait plus partie de la foi catholique ! La question portant sur le purgatoire est, elle aussi, formulée de manière très catholique. Au lieu de se demander d'où vient cette croyance au purgatoire et à quels problèmes religieux elle cherche à répondre, l'auteur retient plutôt la question suivante : « Qu'est-ce qui se passe au purgatoire ? » (p. 80). Tout en se posant cette question, il aurait au moins pu signaler que cette doctrine est un des points litigieux entre l'Église catholique et les Églises issues de la Réforme qui nient l'existence du purgatoire, l'Église orthodoxe qui parle plutôt des télonies, et maintes autres Églises d'Orient... Les chrétiens issus de la Réforme auront aussi quelques problèmes avec le vingt-et-unième chapitre où l'auteur se demande : « Pourquoi prier pour les défunts ? » (p. 100). Je crains même qu'un chrétien issu de la Réforme soit peu convaincu par l'auteur lorsqu'il déclare laconiquement : « Il ne s'agit pas d'acheter une messe mais bien de demander qu'elle soit célébrée en faisant mémoire de telle personne » (p. 102). À ce silence complet concernant les doctrines chrétiennes non catholiques s'en ajoute un autre, plus troublant pour une collection qui a pour objectif d'explorer « de façon contemporaine des sujets liés à l'univers religieux et à son expression dans le monde actuel » (p. 2). Il s'agit du silence sur les critiques des herméneutes du soupçon que furent Feuerbach, Marx, Freud et Nietzsche, pour ne nommer que les grandes figures incontournables pour bien comprendre le xxe siècle. L'auteur ne prend en considération aucune de leurs critiques, qui sont pourtant toujours d'actualité. Il se contente d'écrire que la « foi de l'Église repose non pas sur l'imaginaire, mais sur la Révélation » (p. 45). Mais l'imaginaire, sans laquelle l'imaginaire ne saurait exister, ne fait-elle pas partie de la condition

fondamentale de l'expérience historique en général ? Doit-on en conclure que la Bible, que l'auteur invoque si souvent pour répondre à ses propres questions, est un corpus littéraire anhistorique et sans imaginaire, un corpus où l'imaginaire n'a joué aucun rôle ? Ce serait là une grave naïveté que de penser ainsi... À ce sujet, l'auteur n'est pas très clair en ce qui concerne Adam et Ève, ces deux célèbres personnages que je qualifie sans hésitation d'imaginaires. En effet, aux pages 15-16 et 36, ses propos pourraient facilement laisser croire à un lecteur non averti que ce sont là des personnages bel et bien historiques. Bien entendu, seuls les fondamentalistes défendent de nos jours une telle position... On retrouve la même ambiguïté, pour ne pas dire obscurité, dans les réflexions anthropologiques de l'auteur. Par exemple, tout en professant la croyance en la résurrection de la chair, l'auteur n'hésite pas à parler de l'âme (p. 51 ; 77 ; 79 ; 82). Qui plus est, il est erroné d'écrire que dans « la pensée courante, héritée de la philosophie grecque ou de la pensée sémitique, la question de l'immortalité de l'âme ne peut être évitée » (p. 15). En fait, la question de l'immortalité de l'âme est un héritage grec et non sémitique. En effet, la Bible hébraïque ne propose aucunement une anthropologie dualiste ou dichotomique... Le douzième chapitre, qui est le seul à ne pas traiter du christianisme et qui est intitulé « La réincarnation est-elle une solution ? » (p. 57-62), ne rend malheureusement pas justice à la complexité de cette doctrine religieuse. Certes, il est normal qu'un représentant de la hiérarchie catholique critique cette doctrine, mais encore aurait-il fallu qu'il ne confonde pas les discours de type « nouvel âge » et « post-nouvel âge » avec les enseignements des diverses écoles de l'hindouisme et du bouddhisme qui, faut-il le rappeler, ne constituent aucunement des blocs monolithiques...

En définitive, comme ce livre n'offre rien de nouveau pour les spécialistes en exégèse biblique ou en théologie chrétienne, il serait déplacé d'allonger la recension en énumérant plusieurs autres points de discussion et de détail. Je me bornerai à conclure qu'il s'agit là d'une introduction qui est destinée au grand public désireux d'en savoir un peu plus sur la foi chrétienne et plus particulièrement sur la foi catholique.

Jean-Jacques Lavoie