

MONASTÈRE SAINT-BENOÎT

APRIL 2022 ~ PER PATIENTIAM

(Texte français en suit)

Dear Oblates and Associates,

On Shrove Tuesday (an appropriate and properly evocative name for the day before Ash Wednesday), whilst admiring the [new crucifix](#) that had just been installed in the apse of our monastery church, the contractor who helps us with such tasks asked whether there exists any crucifix on which the corpus has nails placed in the wrists rather than the palms, as the wounds appear on the image of the Holy Shroud of Turin, thus making the crucifix more 'realistic'. For very real indeed are the suffering, crucifixion and death of Jesus upon the Cross; they are historical and undeniable facts, besides being the object of faith of Christians. But, while the Church upholds these realities, she refrains from having too many details of the full horror of them portrayed in sacred art, lest they 'provoke disgust rather than pious attention.' (Decree of the Holy Office, September 11, 1670)

The reality of suffering and [death](#), including those of our Most Holy Redeemer, incites horror and repulsion because they result from evil, and in themselves constitute a form of evil. Philosophers describe evil as either *culpa*, offence that is liable to judicial verdict, or *pœna*, which is suffering (whence the word 'pain') from the perspective of subject or victim, or, from the perspective of object, punishment due in justice, or sentence imposed (whence 'penalty'). The Latin verb corresponding to *pœna* is *pati*, used as *passus* in the Creed and the root of the words 'passive' and 'passion', for in contrast to the active or voluntary nature of *culpa*, *pœna* is most often involuntary or passive (*passus* is even in the grammatical passive form).

So, in the world in which we live, misconduct or crimes are seen as actions to which justice responds (or ought to respond) in reaction. But this is because of the disorder caused by sin. In the supernatural order, the reverse is true: good is pro-active. God creates and endows creatures with goodness to reflect His own infinite goodness. It is only in reaction, in freely choosing a lesser over a greater good within this [complementary, harmonious and hierarchical order](#) that evil acts. Thus, over adoration of the Word Incarnate and the humility of the Blessed Virgin Mary, Lucifer prefers to assert his own angelic excellence, and to prompt humanity to similar disorder, to choose a fruit that looks good to eat over heeding God's pro-active and paternal warning, and a multitude of other faults.

But, although it may be an opposite reaction, evil is far from being equal to the good it opposes. This principle applies especially to the Passion and death of Our Lord upon the Cross, which the Church contemplates with increasing intensity as Lent escalates into Passiontide, Holy Week and the Sacred Triduum: "Dearly beloved brethren," Saint Leo the Great tells us in his sermon read at Matins for Passion Sunday: "We know that of all the solemn Feasts which are kept by Christians the Pascal mystery is the greatest. The arrangement of the whole rest of the liturgical year is ordered to the end of preparing us to come to this one in reverent and worthy manner. But these present days ought most especially to stir up devotion in us, seeing that they are nearest to that most glorious mystery of God's mercy."

This mystery is **sorrowful**, in proportion to the enormity of physical, moral and spiritual suffering borne by our Saviour in His Passion: sorrow unto death (Saint Matthew 26:38; Saint Mark 14:34), *pæna* proportionate to the *culpa* of our sins. This is a time to sorrow for our sins, against God and against neighbour, especially those who love us and those who are innocent. But this is not a time for pity, especially not for ourselves. Too often we dwell upon our own suffering without regard for that of others. Let us instead look long and hard at the Christ, Who more than anyone loves us and is innocent, and at His passion and death for our sakes. Let us weep in compassion with His Blessed Mother at the foot of the Cross – the real Cross – and behold the *mite Corpus perforatur, sanguis unda profluit*, the meek Body pierced, from which Blood is shed for many, the Holy Sacrifice offered upon our altars today in just as real but an unbloody manner.

The Paschal mystery is about the **will of God** and our own **free will**. Christ's agony is not merely passive, as *passus* might imply: it is a wilful act of obedience to God the Father, expressed by His prayer in the garden of Gethsemani, that undoes the wilful act of disobedience in the garden of Eden, and every other sin. Paraphrasing the prophet (Isaias 53:7), Saint Leo the Great affirms in his sermon read at Matins for Palm Sunday: "The Lord hath undergone that which according to the purpose of His Own will He hath chosen." So too, in the Prologue to his Holy Rule, Saint Benedict's invitation to those who embark on the monastic life: to obey and to embrace its penitential character *libenter excipe et efficaciter comple* freely accept and faithfully fulfil.

The Paschal mystery is about **patience**, which is much more than merely calmly enduring a delay. The Latin words *patiens* and *patientia* are other forms of *pati* and *passio* that Saint Jerome used to translate the Greek word *μακροθυμία* used in the New Testament and the Septuagint, which signifies forbearance, long-suffering, slowness to avenge wrongs, the opposite of cowardice or despondency, or of wrath or revenge. That God is patient is affirmed throughout the Holy Scriptures; it is a quality of His justice and might (Psalm 7:12), but also and especially of His mercy (Psalms 85:15 and 144:8). It is with patience that God stays His judgment for as long as this world shall last, or as long as we each shall live: "And the days of our life are lengthened," Saint Benedict tells us in his Prologue, "and a respite allowed us for this very reason, that we may amend our evil ways. For the Apostle saith: 'Knowest thou not that the patience of God inviteth thee to repentance?'" (Romans 2:4)

The Paschal mystery is about **repentance, penance and penitence**, all *pæna*, preferably not endured stoically or steeled against, but accepted and embraced. Christ took flesh to become vulnerable (from *vulnera* 'wounds') *impassibilis Deus non dedignatur est homo esse passibilis* says Saint Leo the Great in his sermon read at Matins on the Feast of the Annunciation, 'invulnerable God vouchsafed to become a vulnerable man', to have a Heart that is meek and humble – and that could be pierced – from which we could learn. (Saint Matthew 11:29) Saint Benedict encourages monks to be *obedientes et mites et patients*, obedient, meek and patient (Chapter 2). Like His wounds, repentance, penance and penitence are marks that witness to the suffering, passion and death of Christ; in the Church, His Mystical Body, like on His risen and glorified body, they are not disfiguring scars but signs by which Christ is recognized – believed, not proven – to be our Lord and our God. (Saint John 20:24-28) "The end of penance is likeness to Christ," writes Dom Hubert Van Zeller, "The penance that Christ looks for in His disciples is the penance that continues His own. In other words, He looks for a penance that is a prayer. ... Pain is not in itself a good, but when endured in the spirit of Christ suffering it becomes a good. It becomes not only penance in the highest sense but also a prayer. Penance, then, is incomplete if it is not a prayer."

The Paschal mystery is about **partaking**: "But if you partake of the sufferings of Christ, rejoice that when His glory shall be revealed, you may also be glad with exceeding joy." (1 Saint Peter 4:13) Which Saint Benedict echoes in his Prologue: "As we progress in our monastic life and in faith ..., we shall share by patience in the sufferings of Christ, that we may deserve to be partakers also of His kingdom." As does Saint Paul: "For as the sufferings of Christ abound in us: so also by Christ doth our comfort abound." (2 Corinthians 1:5) And Saint Leo the Great later in his sermon read at Matins for Passion Sunday: "In these days the holy Apostles, taught by the Holy Ghost, ordered the strictest fast, that we, sharing with Christ His Cross, might, albeit we are what we are, in Him, do some of the same things which He did for our sakes, and so realise the saying of the Apostle: 'If we suffer with Him, we shall also be glorified with Him.' (Romans 8:17) He that is partaker of the sufferings (2 Corinthians 1:7)

of the Lord hath a sure and certain hope of that blessedness which He hath promised unto us.” And our own Father Prior in his [Homily for Quinquagesima Sunday](#): “Loving perseverance in carrying the cross, and the acceptance of the untold suffering and humiliation that this will almost surely involve, is the sacrifice demanded of us. It is the only path that leads to true life in Christ. It is the way to come to share in the decisive victory of His resurrection.”

The Paschal mystery is about **love**. The most fundamental act of the will is love, but also the most sublime when it is exercised freely. And the foremost quality of love is that it is patient. (1 Corinthians 13:4) It is out of love that God created us and that He forestalls our judgment, that He gave His only-begotten Son “that whosoever believeth in Him, may not perish, but may have life everlasting. For God sent not His Son into the world, to judge the world, but that the world may be saved by Him.” (John 3:16-17) It is therefore out of love – love of God, of neighbour, even of enemy – that we should sorrow and be penitent, for the *pæna* borne by our Divine Redeemer, and for the *culpa*, our own and that of others, that has caused it. It is love that will spare us the *pæna* we deserve by absolving the *culpa* we have committed. It is love that makes penance not only possible but effective, because it is love that unites our sufferings to those of Christ and gives them value. It is the Paschal mystery of love *inestimabilis dilectio caritatis* the Church chants boldly in the *Exultet*, ‘inestimable benevolence of charity’ with which God the Father delivers up His Son, that renders the sin of Adam ‘truly necessary’, a ‘happy fault’ *O felix culpa!* that merits so great a Redeemer.

The Paschal mystery is about the **fulfilment**: of divine justice and God’s pro-active mercy, of the prophesy and promise made by God Himself to our first parents, the proto-gospel about the seed of the woman crushing the head of the striking serpent, and all the prophesies and promises that fill the Holy Scriptures and the Sacred Triduum. It is also about our own part to play in it: “Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up those things that are wanting of the sufferings of Christ, in my flesh, for his body, which is the Church,” witnesses Saint Paul (Colossians 1:24). What are those things that are wanting of the sufferings of Christ that Saint Paul exhorts us to fill up? What does Christ not do? What will He not do? He will not bend the free will He has given: not Lucifer’s, not our first parents’, not ours.

“Almighty and eternal God, Who willed that our Saviour should take upon Himself our flesh and should suffer death upon the Cross, so that mankind might follow the example of His humility; mercifully grant that we may both follow the example of His patience, and be made partakers of His resurrection.” (Collect for Palm Sunday)

Some Practical Considerations

There was a time in decades past when during Lent pastors would remind the Faithful to fulfil their ‘Easter duty’ to **confess** their sins at least once a year. Penance, therefore, is both a sacrament and a duty. Let us fulfil this duty, then, properly disposed to acknowledge ourselves as sinners *mea culpa*, to accept judgment, and with a firm purpose of repentance. Let us also forgive and ask forgiveness, pray and do penance for others.

Attend the **Holy Sacrifice of the Mass**, and there offer our own sacrifices as invited by the *orate fratres*, uniting them to Christ’s and His prayer, and ourselves to Him by the worthy reception of **Holy Communion**. If possible, attend the immemorial rites of the Sacred Triduum, which so richly express and expound the mystery of our Redemption.

Take time to contemplate Christ’s dolorous passion with sincere sorrow, **gratitude** and awe.

Practice patience, some examples of which are described by Saint Benedict in his Holy Rule:

- *Injuriam non facere, sed et factas patienter sufferre*. Do no wrong to anyone and patiently bear wrongs done to oneself. (Chapter 4)
- *Infirmi... patienter portandi sunt*. Care for the sick with patience. (Chapter 36)
- *Injurias et difficultatem ingressus ... patienter portare ...* Bear patiently harsh treatment and difficulty of admission ... *probetur in omni patientia* and being tested. (Chapter 58)
- *Impossibilitatis suæ causas ei qui sibi præest patienter et opportune suggerat*. Explain the reasons for our incapacities to our superiors calmly and in due season. (Chapter 68)

- *Infirmittates suas sive corporum sive morum patientissime tolerant.* Bear with the greatest patience one another's infirmities, whether of body or character. (Chapter 72)

Take to heart the words of Psalm 61:6 *Deo subjecta esto, anima mea, quoniam ab ipso patientia mea.* Be thou, O my soul, subject to God: for from Him is my patience, and of Psalm 70:5, included in the Responsories at Matins during Passiontide: *Quoniam tu es patientia mea.* Because Thou, O God, art my patience.

Thank you for your charity in [supporting of the monastery](#), and for making our needs know to others.

I remain your disposition for any further contact you may wish to have through the Oblates and Associates' email address: oblatietsocii@monasterebrignoles.org. Please be assured that you are included in the *fratribus absentibus* prayed for at the end of each Office, and indeed of our gratitude for all that you do for us.

Ut in omnibus glorificetur Deus,

Dom Anselm Marie.

Master of Oblates and Associates.

MONASTÈRE SAINT-BENOÎT

AVRIL 2022 ~ PER PATIENTIAM

Chers Oblats et Associés,

La veille du mercredi des Cendres, tout en admirant le [nouveau crucifix](#) que l'on venait d'installer dans l'abside de l'église de notre monastère, l'entrepreneur qui nous aide à faire telles tâches posait la question : Existe-il un crucifix le corpus duquel a des clous placés dans les poignets plutôt que dans les paumes, comme apparaissent les plaies sur l'image du Saint Suaire de Turin, rendant ainsi ce crucifix plus « réaliste ». Certes, la souffrance, la crucifixion et la mort de Jésus sur la Croix sont en effet de réalités ; ce sont des faits historiques et indéniables, en plus d'être objet de foi des chrétiens. Mais, alors que l'Église défend ces réalités, elle fait preuve de retenue dans l'art sacré de représenter tous les détails sur l'horreur de celles-ci, de peur qu'ils ne « provoquent le dégoût plutôt qu'une attention pieuse ». (Décret du Saint-Office, 11 septembre 1670)

La réalité de la souffrance et de [la mort](#), y compris celles du Rédempteur, incite à l'horreur et à la répulsion parce qu'elles résultent du mal et constituent en elles-mêmes formes de mal. Les philosophes décrivent le mal comme soit *la culpa*, offense susceptible à verdict judiciaire, soit *pœna*, (d'où 'peine') qui est souffrance du point de vue du sujet ou de la victime, soit, du point de vue de l'objet, punition due par la justice, ou peine imposée. Le verbe latin correspondant à *pœna* est *pati*, *passus* dans le Credo et la racine des mots 'passif' et 'passion', car contrairement à la nature active ou volontaire de *culpa*, *pœna* est le plus souvent involontaire ou passif (la forme grammaticale de *passus* est elle-même passive).

C'est ainsi que dans ce monde, les inconduites ou les crimes sont perçus comme des actes auxquels la justice répond (ou devrait répondre) en réaction. Mais cela n'est qu'à cause du désordre propagé par le péché. Dans l'ordre surnaturel, c'est l'inverse : le bien est proactif. Dieu crée et dote les créatures de bonté réfléchissante Sa propre bonté infinie. Ce n'est qu'en réaction, dans le choix libre d'un moindre bien à la place d'un supérieur dans cet [ordre complémentaire, harmonieux et hiérarchique](#) que le mal agit. C'est ainsi que, à la place de l'adoration du Verbe incarné et de l'humilité de la Bienheureuse Vierge Marie, Lucifer préfère sa propre excellence angélique, et d'inciter l'humanité à un pareil désordre, à la place de l'avertissement proactif et paternel de Dieu préférer un fruit agréable à la vue, et multitude d'autres défauts.

Néanmoins, bien qu'il puisse s'agir d'une réaction opposée, le mal est loin d'être l'égal du bien auquel il s'oppose. Ce principe s'applique particulièrement à la Passion et à la mort de Notre Seigneur sur la Croix, que l'Église contemple avec de plus en plus d'intensité lors que le Carême s'intensifie en Temps de Passion, Semaine Sainte et le Triduum Sacré : « Chers frères bien-aimés, Saint Léon le Grand nous dit dans son sermon lu aux Matines du dimanche de la Passion : Nous savons que de toutes les fêtes solennelles célébrées par les chrétiens, le mystère pascal est la plus grande. Tout le reste de l'année liturgique est disposé afin de nous préparer à célébrer celui-ci de manière respectueuse et digne. Or les jours présents devraient surtout susciter en nous la dévotion, en étant les plus proches de ce mystère le plus glorieux de la miséricorde de Dieu ».

Ce mystère est **douloureux**, en proportion de l'énormité de la souffrance physique, morale et spirituelle subie par notre Sauveur dans sa Passion : tristesse jusqu'à la mort (Saint Matthieu 26, 38 ; Saint Marc

14:34), *pæna* proportionnelle à la *culpa* de nos péchés. C'est le moment de pleurer pour nos péchés, contre Dieu et contre le prochain, en particulier ceux qui nous aiment et ceux qui sont innocents. Mais ce n'est pas le moment de la pitié, surtout pas pour nous-mêmes. Trop souvent, nous nous attardons sur notre propre souffrance sans égard pour celle des autres. Prenons plutôt le temps et l'attention pour contempler le Christ – Qui plus que quiconque nous aime et est innocent – et sa passion et mort pour nous. Pleurons de compassion avec sa Sainte Mère au pied de la Croix – Croix dans toute sa réalité – et le *mites Corpus perforatur, sanguis unda profluit*, doux corps transpercé, d'où le sang est versé pour beaucoup en rémission de péchés, le saint sacrifice offert sur nos autels aujourd'hui d'une manière tout aussi réelle sinon sanglante.

Le mystère pascal s'agit de la **volonté de Dieu** et de notre propre **libre arbitre**. L'agonie du Christ n'est point passive, comme *passus* pourrait le laisser entendre : c'est un acte délibéré d'obéissance à Dieu le Père, exprimé par sa prière dans le jardin de Gethsémani, qui défait l'acte délibéré de désobéissance dans le jardin d'Éden, et tout autre péché. Glosant le prophète (Isaïe 53:7), saint Léon le Grand affirme dans son sermon lu aux Matines du dimanche des Rameaux : « Le Seigneur a subi ce que, selon le dessein de sa propre volonté, il a choisi ». De même, dans le Prologue de sa Sainte Règle, l'invitation de saint Benoît à ceux qui se lancent dans la vie monastique : obéir et se conformer à ses observances pénitentiels *libenter excipe et efficaciter comple* reçois volontiers et accomplis-les efficacement.

Le mystère pascal s'agit de la **patience**, qui est bien plus que supporter calmement un retard. Les mots *latins* *patiens* et *patientia* sont d'autres formes de *pati* et *passio* par lesquels saint Jérôme traduit le mot grec *μακροθυμία* dans le New Testament et la Septante, qui signifie la tolérance, la longanimité, la lenteur à se venger, le contraire de la lâcheté ou du découragement, ou de la colère ou des représailles. Que Dieu soit patient est affirmé tout au long des Saintes Écritures ; c'est l'une des qualités de Sa justice et de Sa puissance (Psaume 7:12), mais aussi et surtout de Sa miséricorde (Psaumes 85:15 et 144:8). C'est avec patience que Dieu attarde son jugement autant que dure ce monde, ou bien la vie de chacun : « C'est pour l'amendement de nos péchés que les jours de cette vie nous sont prolongés comme une trêve, atteste saint Benoît dans le prologue de sa Sainte Règle, car l'apôtre dit : 'Ignorest-tu que la patience de Dieu te ménage pénitence ?' (Romains 2:4) ».

Le mystère Pachel s'agit de la **pénitence et du repentir**, tous les deux *pæna*, de préférence pas supportée stoïquement ou en s'armant, mais acceptée et accueillie. Le Christ s'est fait chair pour devenir vulnérable (à partir de *vulnera* 'plaies') *impassibilis Deus non dedignatur est homo esse passibilis* dit saint Léon le Grand dans son sermon lu aux Matines en la fête de l'Annonciation, « Dieu invulnérable a daigné se faire un homme vulnérable », d'avoir un Cœur doux et humble – et capable d'être percé – duquel nous pourrions apprendre. (Saint Matthieu 11:29) Saint Benoît encourage les moines à être *obedientes et mites et patients*, obéissants, doux et patients (chapitre 2). Comme les plaies du Christ, le repentir et la pénitence sont des marques qui témoignent de sa souffrance, de sa passion et de sa mort ; dans l'Église, son Corps mystique, comme sur son corps ressuscité et glorifié, ce ne sont pas des cicatrices ou défigurations, mais des signes par lesquels le Christ est reconnu – cru, non prouvé – comme Seigneur et Dieu. (Saint Jean 20:24-28) « La fin de la pénitence est la ressemblance au Christ, écrit Dom Hubert Van Zeller, la pénitence que le Christ attende de ses disciples est la pénitence qui poursuive la sienne. En d'autres termes, Il attende une pénitence qui est une prière. ... La douleur n'est pas en soi un bien, mais lorsqu'elle est subie dans l'esprit du Christ souffrant, elle devient un bien. Cela devient non seulement une pénitence au sens le plus élevé, mais aussi une prière. La pénitence est donc incomplète si ce n'est pas aussi une prière ».

Le mystère pascal s'agit de **participer** : « Mais, dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse ». (1 Saint Pierre 4:13) Ce dont saint Benoît se fait l'écho dans son prologue : « À mesure que l'on avance dans la bonne vie et dans la foi..., nous entrons en part des souffrances du Christ par la patience, afin de mériter d'avoir aussi part à de son royaume ». Comme le fait aussi saint Paul : « Car de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même aussi par le Christ abonde notre consolation ». (2 Corinthiens 1:5) Et encore saint Léon le Grand plus tard dans son sermon lu aux Matines pour le dimanche de la Passion : « En ces jours, les saints Apôtres, instruits par le Saint-Esprit, ont ordonné le jeûne le plus strict, afin que, partageant avec le Christ sa Croix, nous

puissions, bien que nous soyons ce que nous sommes, en Lui, faire quelque chose comme Il a faites pour nous, et réalisez ainsi la parole de l'Apôtre : « Si toutefois nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec Lui. » (Romains 8:17) Celui qui a part aux souffrances (2 Corinthiens 1:7) du Seigneur a une espérance sûre et certaine de cette béatitude qu'il nous a promise. Et notre propre Père Prieur dans son [Homélie pour Quinquagésime](#) : « Persévérer avec amour en portant sa croix, et se résigner aux souffrances et aux humiliations inexprimables qu'y s'impliqueront presque sûrement, voilà le sacrifice qui nous est réclamé. Il n'y point d'autre moyen qui mène à la véritable vie en Christ. Il n'y est que par-là que l'on parvient à partager la victoire définitive de Sa résurrection. »

Le mystère pascal s'agit de l'**amour**. L'acte le plus fondamental de la volonté est l'amour, mais aussi le plus sublime lorsqu'il s'exerce librement. Et la première qualité de la charité est qu'elle est patiente. (1 Corinthiens 13:4) C'est par amour que Dieu nous a créés et qu'Il prévient notre jugement, qu'Il a donné Son Fils unique « afin que quiconque croit en Lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui ». (Saint Jean 3:16-17) C'est donc par amour – amour de Dieu, du prochain, même de l'ennemi – que nous devons lamenter et être pénitents pour la *pœna* subie par notre Divin Rédempteur, et pour la *culpa*, la nôtre et celle des autres, qui l'a causée. C'est l'amour qui nous prévient la *pœna* que nous méritons en absolvant le *culpa* que nous avons commis. C'est l'amour qui rend la pénitence non seulement possible mais efficace, parce que c'est l'amour qui unit nos peines à celles du Christ et leur donne de la valeur. C'est le mystère pascal de l'amour *inestimabilis dilectio caritatis* que l'Église ose chanter dans *l'Exultet*, « excès incompréhensible de charité » avec laquelle Dieu le Père délivre son Fils, qui rend le péché d'Adam « nécessaire assurément », une « heureuse faute » *O felix culpa!* qui nous a valu un tel et si grand Rédempteur.

Le mystère pascal s'agit de l'**accomplissement** : de la justice divine et de la miséricorde pro-active de Dieu, de la prophétie et de la promesse faites par Dieu Lui-même à nos premiers parents, du proto-évangile sur la semence de la femme écrasant la tête du serpent, et de toutes les prophéties et promesses des Saintes Écritures et du Sacré Triduum. Il s'agit aussi de notre propre rôle à y jouer : « Maintenant je suis plein de joie dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ en ma propre chair, je l'achève pour son corps, qui est l'Église », témoigne saint Paul (Colossiens 1:24). Quelles sont ces choses qui manquent des souffrances du Christ que saint Paul nous exhorte à remplir ? Qu'est-ce que Christ ne fait pas ? Que ne veut-t-il pas faire ? Il ne contraindra point le libre arbitre qu'il a octroyé : ni celui de Lucifer, ni celui de nos premiers parents, ni le nôtre. « Dieu Tout-Puissant et éternel, qui pour donner au genre humain un modèle d'humilité qu'il eut à imiter, avez voulu que notre Sauveur prît notre chair et endurât le sacrifice de la Croix, daignez nous accorder à la foi de suivre l'exemple de sa patience et d'avoir part à sa résurrection ». (Collecte pour le dimanche des Rameaux)

Quelques Conseils Pratiques

Il fut un temps, dans les décennies passées, où, pendant le Carême, les pasteurs rappelaient aux fidèles d'accomplir leur 'devoir pascal' de se **confesser** au moins une fois par an. La pénitence est donc à la fois un sacrement et un devoir. Accomplissons donc ce devoir, bien disposés à nous reconnaître pécheurs *mea culpa*, à accepter le jugement, et avec un ferme propos de repentance. Et de pardonner et demander pardon, prier et faire pénitence pour les autres.

Assister au **Saint Sacrifice de la Messe**, et y offrir nos propres sacrifices comme l'invitent *l'orates fratres*, les l'unissant au sacrifice du Christ et de Sa prière, et nous-mêmes à Lui par la réception digne de la **Sainte Communion**. Si possible, assistez aux rites mémoriaux du Triduum Sacré, qui expriment et exposent si richement le mystère de notre Rédemption.

Prenez le temps de contempler la passion douloureuse du Christ avec un regret sincère, de la **gratitude** et de l'émerveillement.

Pratiquiez la patience, dont certains exemples énumérés par saint Benoît dans sa Sainte Règle :

- *Injuriam non facere, sed et factas patienter sufferre.* Ne faire injustice à personne, mais supporter patiemment celles qu'on nous fait. (Chapitre 4)
- *Infirmi... patienter portandi sunt.* Supporter les malades avec patience. (Chapitre 36)
- *Injurias et difficultatem ingressus ... patienter portare ...* Être patient à supporter les injures et la difficulté de l'entrée ... *probetur in omni patientia* et les épreuves de patience. (Chapitre 58)
- *Impossibilitatis suæ causas ei qui sibi præest patienter et opportune suggerat.* Faire connaître avec patience et au moment opportun, à celui qui commande, les raisons de son impuissance. (Chapitre 68)
- *Infirmite suas sive corporum sive morum patientissime tolerant.* Supporter avec une grande patience les infirmités d'autrui soit corporelles, soit spirituelles. (Chapitre 72)

Prenez à cœur les paroles du Psaume 61:6 *Deo subjecta esto, anima mea, quoniam ab ipso patientia mea.* Oui, ô mon âme, à Dieu abandonne-toi en paix ; car de Lui vient ma patience, et du Psaume 70:5, inclus dans les Réponses aux Matines pendant le Temps de Passion: *Quoniam tu es patientia mea.* Parce que Vous, ô Dieu, Vous êtes ma patience.

Merci pour votre charité, pour votre [soutien du monastère](#) et de faire connaître nos besoins aux autres.

Je reste à votre disposition pour tout autre contact que vous souhaiteriez via l'adresse e-mail des Oblats et Associés : oblatietsocii@monasterebrignoles.org. Veuillez croire à nos assurances de nos prières pour vous les *fratribus absentibus* à la fin de chaque office, et de notre profonde gratitude pour tout ce que vous faites pour nous.

Ut in omnibus glorificetur Deus,

Dom Anselm Marie.

Maitre des Oblats et des Associes.