

UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

La Bibliothèque Des Predicateurs

Qui Contient Les Principaux Sujets De La Morale Chrétienne, Mis par ordre
alphabétique

D - H

Houdry, Vincent

Lyon, 1716

Table Des Matieres contenuës em ce deuxième Tome.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-75863](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-75863)

T A B L E

Des Matieres contenues en ce deuxieme Tome.

A.

AARON. Punition de Dieu sur ses enfans pour avoir introduit un feu étranger dans le Sanctuaire. Page 150, 233
Abel. On doit apprendre de son exemple que la véritable devotion est dans le cœur. 63
Abimelec. Le ridicule point d'honneur dont il fut touché à la mort. 7
Abraham. Sa sage conduite à l'égard de Loth, pour éviter querelle, & d'avoir quelque contestation avec lui. 106, 107
Abraham. Sa rébellion contre David son pere & son Roi. & l'insu funeste qu'elle eut. 256
Achan. Puni justement pour n'avoir avoué son crime qu'à la dernière extrémité. 7
Aman. La cruelle envie qu'il conçut contre Mardochée. 329, 330
Anne mere de Samiel, destina son fils au service de Dieu avant que de l'avoir mis au monde. 181
Antiochus. Sa penitence forcée & rebutée de Dieu. 7, 29
Apôtres. Ils ne furent pas exempts de jalousie durant la vie du Sauveur. 330. Leur contestation, lequel d'entre eux devoit avoir la preference sur les autres. 107
Saint Augustin fut extrêmement confirmé dans la resolution de se convertir, par l'exemple de la conversion de Victorin. 382

B.

BAAL. Fausse devotion des Prophetes de Baal. 63
Benefice Ecclesiastique. Les vûes qu'on doit avoir en acceptant un benefice, 162, 163. Un benefice à charge d'ames est une charge bien dangereuse, 170. Il faut quitter un tel benefice quand on n'est pas capable d'en remplir les devoirs, 165, 166. L'usage qu'on doit faire des revenus d'un benefice, 173, 174. Le plus clair revenu d'un benefice est ordinairement employé en dépenses superflues. 171
Bienfaisances du monde, Voyez le titre où il est parlé des Devoirs du monde.

C.

CAIN. Il est mort impatient.
 L'envie qu'il conçut contre son frere, 328. Dieu lui prolongea la vie pour prolonger son supplice. Figure des reprobés dans l'enfer. 276
Canané. L'empressément de la femme Cananéenne pour la guerison de sa fille. 180
Cham, fils de Noé, puni pour avoir manqué de respect envers son pere. 255
Charité. La charité du prochain renferme les devoirs de la société civile. 47
Chretien. Le caractère d'un véritable Chretien. 52, 54
Concorde, paix, & union. Voyez le titre de la Discorde. Sans la concorde & l'union, rien ne se peut maintenir ni conserver, 111. Motifs qui nous doivent porter à conserver l'union & la concorde, *ibid.* La nécessité de l'union & de la concorde. 112
Conscience. Il ne faut pas attendre à la mort à mettre ordre aux affaires de la conscience. 31
Constantin. Ce que fit ce sage & pieux Empereur, pour étouffer les divisions entre quelques Evêques au Concile de Nicee. 112
Confession. Quand elle est différée jusqu'à la mort, elle doit être suspecte. 31, 32
Conversion. Il faut demander à Dieu la grace de se convertir, 20. Il y a un temps propre pour se convertir, 9. Il faut vouloir efficacement se convertir, & ne se pas contenter d'un foible desir, 30. La conversion du bon Larron fut prompte. 8
Coré, Dathan, & Abiron ont donné les premiers l'exemple du schisme, & comme ils en furent punis. 208

D.

DELAI DE LA PENITENCE. Titre où ce sujet est traité dans toute son étendue, page 1. Le rapport & la connexion que ce sujet a avec quelques autres, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & *seq.* Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 4. & *seq.* Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 5. & *seq.* Exemples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 6. & *seq.* Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 8. & *seq.* Passages & penées des SS. Peres sur ce sujet, 9. & *seq.* Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 11. & *seq.* Les endroits choisis des livres Spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 15. & *seq.*
 Les causes & les faux prétextes du délai de la penitence & du retardement de la conversion, 1. Fausses esperances sur lesquelles on se fonde pour différer toujours, 30. & *seq.* Le prétexte des affaires fait souvent différer, 31. Fausse confiance de se convertir quelque jour, 25. On diffère, & l'on veut attendre le temps de la vieillesse pour se convertir, 23. & *seq.* Quelques uns diffèrent sur une vaine confiance qu'ils obtiendront misericorde à la mort, 20. Pourquoy diffèrent de faire mainte-

Tome II.

nant ce qu'on veut faire un jour, 22. C'est en vain que celui qui diffère attend un temps plus favorable pour cela. 20

Dangers auxquels on s'expose en différant ainsi la penitence. Quiconque diffère la penitence se met en danger de ne la faire jamais, 9. & *seq.* On s'expose manifestement son salut, 17. Non seulement on est dans l'incertitude de son salut, mais presque entièrement certain de sa perte, 20. On s'expose au danger de mourir dans son péché, 19. & *seq.* On s'expose à mourir dans l'impenitence par surprise, 2. En différant de la sorte, on doit craindre l'impenitence par voye de justice & de vengeance divine, 2. Ce que c'est que l'impenitence finale dont on court le danger, 11. On peut mourir dans l'impenitence finale en deux manieres, 12. Il est dangereux de différer la penitence & la conversion d'un seul moment, 16. Il y a une impenitence volontaire, & une autre involontaire, 14. En différant, il viendra un temps, auquel quand on voudra se convertir, peut-être on ne le pourra, 17. Ce délai & ce retardement considéré en general. 25

C'est une grande temerité de différer la conversion. Le temps de se convertir, & de faire penitence est celui auquel Dieu nous appelle, 18. Dieu se lasse de nous attendre, 17, 22, 29. Dieu, comme maître de ses grâces, ne nous les donne pas quand nous voulons, mais quand il lui plaît, 18. Dieu qui attend les pecheurs à penitence, n'attend pas également tout le monde, 13. Dieu qui a promis le pardon à la penitence, n'a point voulu promettre le temps de la faire, 14, 18, 22. Le pecheur qui diffère de jour en jour la conversion se rend indigne d'en recevoir la grace, 23, 24. C'est temerité de s'appuyer sur le temps pour différer la conversion, 15, 27. Combien ce temps de faire penitence est incertain, 29, 33. Il faut une grace extraordinaire pour convertir un pecheur qui a long-temps différé, 24. La vaine confiance de ceux qui pour diffèrent toujours, comptent sur la grace de Dieu, 20. La resolution de se convertir un jour ne suffit pas pour être justifié, 33. Différer toujours de se convertir, c'est ne le vouloir jamais faire tout de bon, 25, & *seq.* Celui qui diffère toujours de se convertir, meurt enfin dans l'impenitence finale, 33. C'est une ingratitude aussi bien qu'une temerité d'abuser du temps que Dieu nous accorde pour faire penitence. 28

Plus la penitence & la conversion est différée, plus elle devient difficile, 3. La difficulté qui fait différer la penitence sur un avenir incertain, croit toujours, 21, & *seq.* 26. C'est s'abuser de croire qu'en la remettant à un autre temps elle deviendra plus aisée, 33. En différant à se convertir on devient tous les jours plus vicieux, & par consequent plus éloigné de faire penitence, 2. En différant on augmente sans cesse le nombre de ses pechez, qu'il faut expier par la penitence, 25. Les pecheurs qui diffèrent toujours tombent enfin dans l'aveuglement, & dans l'endurcissement qui leur fait perdre le desin & la volonté de se convertir, 2. Quand on auroit le temps, & la volonté de faire un jour penitence, on ne peut souvent la faire, par les obstacles qu'on y trouve, 26. Il s'en suit de tout cela que le retardement de la penitence est une marque de reprobation. 13

De la penitence différée à l'article de la mort. Nous ne devons pas différer notre penitence, ne sachant pas l'heure de notre mort, 28. On ne peut pas dire que la penitence différée jusqu'à ce temps soit absolument impossible, 12. Mais lorsqu'elle est peu sincere, & ordinairement on fautive ou insuffisante, *ibid.* & 24. Les forts préjugés qui donnent grand sujet de se défier de ces sortes de penitences, 13. Principes sur lesquels on peut juger sans temerité de l'invalidité de ces penitences en general, 12, & *seq.* C'est présomption de s'attendre qu'en différant toujours, Dieu nous convertira en ce temps-là. 13

On ne peut se promettre que cette penitence sera reçue de Dieu, 15. C'est présomption d'espérer de la faire à la fin de la vie, en negligant les moyens de la faire presentement, 16. Un pecheur qui aura différé toute sa vie, ne trouvera pas probablement Dieu à la mort, 18. C'est une grande imprudence d'attendre à cette extrémité à penser à son salut, 18, & *seq.* C'est le grand écueil du salut de différer à se convertir à la mort, 28. Il est juste que Dieu refuse à la mort la grace de la penitence, à ceux qui l'ont refusée pendant leur vie, 29. Sur quoi peut être fondée la confiance que Dieu écouterait alors le pecheur, 34. C'est une grande temerité de s'appuyer sur l'exemple du bon Larron. *ibid.*

On a grand sujet de tenir pour suspectes les penitences différées à la mort. La difficulté de faire alors une véritable penitence est tres-grande, 21, 23, 26, 27. Alors le péché est fort, & le pecheur tres-foible, 33, & *seq.* On peut mourir dans l'impenitence après avoir reçu les Sacramens de l'Eglise, 14. Cette penitence différée à la mort est assez ordinairement inutile, 15. Dieu après avoir long-temps attendu le pecheur l'abandonne communément à la mort, 15, 16, 26. Il ne faut pas desespérer, mais aussi il ne faut pas compter sur les apparences d'un pecheur qui paroît contrit, & avoir de grands sentimens de Dieu, 16. Il est tres-difficile de changer tout d'un coup de sentimens & de desirs à la mort, 17, 18. Ceux qui

ont différencié d'année en année leur pénitence, différent encore alors de jour en jour, & d'heure en heure, jusqu'à ce qu'enfin ils sont surpris, 16. Quand même on ne seroit point surpris de la mort, on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qui est nécessaire pour bien mourir, 19. Quel est le trouble & la confusion d'une ame qui différencie jusqu'à ce temps-là, *ibid.* Peut-on présumer qu'on aura alors le jugement sain, 15. Souvent le moribond ne conçoit pas ce qu'on lui dit quand on l'exhorte de penser à Dieu, 18. On ne peut faire de fond sur une telle pénitence, 20, 21. L'expérience fait voir que ces pénitences ne sont pas sincères, puisque ceux qui retournent en santé ne changent pas toujours de conduite, 21. Le secours d'un Confesseur est d'ordinaire assez inutile, quand même on seroit sûr d'en avoir un fort expérimenté, 21, 22. Dieu se moque alors des pecheurs qui se font moquez de lui durant leur vie, 21. Il est tres-rare de faire une bonne mort après avoir mené si longtemps une mauvaise vie, 24. Quel jugement tous les Saints ont fait de ceux qui semblent mourir avec une grande douleur de leurs pechez, & de grands sentimens de religion, après avoir mal vécu, & différencié jusqu'à cette extrémité leur conversion, 26. Il y a toujours plus à craindre qu'à espérer pour les pecheurs de ce caractère, 27. Ils sont trop foibles pour vaincre les fortes tentations qui les attaquent alors, 29. Ajoutez qu'on cache ordinairement aux malades le danger de mort où ils sont, 32. Regrets qu'on aura à la mort d'avoir tant différencié, mais regrets inutiles, *ibid.*

Devoirs & bienfaisances du monde & de son état. Ce qui est renfermé sous ce titre, en quel sens on prend ici le monde, 35. Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & *seq.* Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 37, 38. Passages des saints Peres sur ce sujet, 39. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 40, & *seq.* Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 41, & *seq.* Ce que l'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 43, & *seq.* Les endroits choisis des livres spirituels & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 45, & *seq.*

Ce que c'est que devoirs & bienfaisances du monde, en quoi ils consistent, 43. Il n'y a point d'état ni de condition où la Providence nous ait placé, qui ne puissent s'accorder avec les devoirs de pieté & de religion, 41, & *seq.* L'exemple du Fils de Dieu fait voir que la sainteté n'est point opposée aux devoirs de la societé, & de la vie civile, 41. Le Christianisme n'a nulle opposition avec notre état & notre profession, 35. Il y a un monde où l'on peut demeurer & vivre chrétiennement, comme il y en a un, auquel on est obligé de renoncer, 43, 44. Ce qu'on entend quand on dit qu'un Chrétien doit être séparé du monde, 44. Dans le monde on peut accorder les devoirs de son état avec ceux de la religion, 41, 46. Faute de savoir les bienfaisances du monde, on en est rebuté, & l'on n'y fait aucun bien, 49. Il ne faut pas croire que pour être véritable Chrétien on ne doit savoir ni coutumes, ni bienfaisances du monde, 48. La charité du prochain renferme les devoirs de la societé civile, 47. La religion & la loi chrétienne ne condamne point les devoirs de la vie civile, *ibid.* La sainteté même peut compatir avec les bienfaisances du monde, 48. Les personnes les plus saintes sont celles qui savent mieux accorder les devoirs de la vie civile avec ceux de la pieté, 48. Dieu autorise les devoirs de la vie civile en nous ordonnant d'aimer le prochain, 51. Il y a encore aujourd'hui bien des gens dans le monde qui remplissent les devoirs de la religion, & de la societé civile, 54. Quand nous devons nous contenter de rendre les devoirs de civilité au prochain, 55. Différens devoirs auxquels on est obligé de satisfaire, 57. De la civilité humaine, politique & chrétienne, 56.

On peut se sauver & se sanctifier dans tous les états, & toutes les conditions, 45. L'impossibilité de se sauver dans l'état où Dieu nous a appellez est chimerique, 35. Il y a dans toutes les conditions des devoirs dont on est indifféremment obligé de s'acquiescer, 57. On peut dans tous les états être religieux observateur de la loi de Dieu, 56. Le Christianisme sanctifie tous les états, même les plus indifférens, & qui semblent en apparence y être les plus opposés, 56. Pour se sanctifier dans le monde il ne faut que s'acquiescer fidelement des devoirs de son état, 48. Remplir fidelement les devoirs de son état, c'est être solidement vertueux, 57. Plaintes frivoles de ceux qui croyent qu'ils ne peuvent se sanctifier dans leur condition, 54, 55.

Comme on peut vivre chrétiennement dans le monde & s'y sauver, 49, & *seq.* La perfection que Dieu demande de nous est renfermée dans l'état même, où Dieu nous a appellez, 36. On peut vivre dans le monde sans suivre les maximes du monde, 41, 48, 49. Tous les Saints de l'Ancien Testament ont vécu dans le monde sans y être attachés, 40. C'est une erreur de croire qu'on ne puisse vivre dans le monde chrétiennement & saintement, 50, 55. Tous les gens du monde sont obligés de vivre en Chrétiens, & de garder les préceptes de l'Evangile, 50. Dans le monde on peut être séparé du monde corrompu, 51. Dans le monde on doit travailler à son salut, *ibid.* Les seculiers ne sont pas moins obligés que les Religieux de fuir ce qu'il y a de dangereux dans le monde, 53. Ce que les personnes engagées indifféremment dans le monde doivent faire pour vivre chrétiennement, *ibid.* Pour bien vivre dans le monde ce n'est pas assez d'avoir de bons desirs, 54. Il n'est pas impossible de servir Dieu, & de lui être fidele dans le monde, *ibid.* Dans tous les siècles il y a eu des personnes, même dans le grand monde, qui ont vécu saintement, 44, 45, 56. C'est une véritable prudence dans ceux qui vivent dans le siècle, de ne se pas conduire par la pruden-

ce du siècle, 47. Les gens de bien dans le monde sont respectés des mechans mêmes, 55.

*La liaison & l'accord qui peut être entre un honnête homme & un homme chrétien, 47. Les mêmes vertus qui font un honnête homme selon le monde, peuvent faire un excellent Chrétien, 37. Ressemblance d'un honnête homme & d'un excellent Chrétien, 45. Caractère d'un honnête homme chrétien, 46, 54, 57. Il ne s'enfuit pas que tout honnête homme selon le monde soit un véritable Chrétien, 49. Moyen de joindre l'un & l'autre, l'honnête homme & le parfait Chrétien, 42. Toutes les belles qualitez qui font un honnête homme selon le monde, ne sont pas incompatibles avec les vices, non plus qu'avec les vertus, 51. Il n'y a point de véritable honnête homme sans pieté ou sans religion, 47, 57. Ni sans probité & sans vertu, 53. Les devoirs d'un honnête homme & d'un véritable Chrétien, 52. Ce que c'est proprement qu'un honnête homme selon le monde, 52, 57. Maniere dont un honnête homme se doit comporter, *ibid.**

Devoion. Ce que contient ce titre & ce qu'il faut remarquer en traitant ce sujet, 58. Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ce sujet, & les Auteurs qui en traitent, 61, & *seq.* Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 62, & *seq.* Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 63, & *seq.* Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 64, & *seq.* Passages & pensées des saints Peres sur ce sujet, 65, & *seq.* Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 66. Les endroits choisis des livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce même sujet, 68, & *seq.*

De la devoion en general. Définition de la devoion, ce qu'on entend par là, 66. Elle tient le milieu entre la superstition & l'impierie, 67. Elle consiste plus dans les sentimens du cœur, que dans les actions exterieures, *ibid.* Elle naît de la charité, & regle l'intérieur avant l'extérieur, 79. On ne doit pas rejeter de la devoion les pratiques exterieures, 67. Ainsi la devoion doit être intérieure & exterieure, 74. Différence entre la vraie & la fausse devoion, 73, 77. Il faut examiner la vraie & la fausse devoion par le cœur, 79. Deux erreurs opposées au sujet de la devoion, 80. Deux sortes de devoion, l'une triste & sèche, l'autre tendre & affectueuse, 81, 82. La devoion semble joindre quelque chose aux devoirs ordinaires d'un Chrétien, 67. Caractère de la véritable devoion par rapport à la vie civile, 84. Ce qu'on entend, quand on dit que tout le monde doit être devot, 67.

Apologie, & éloge de la devoion. La devoion est injustement & errée dans le monde, 80, & *seq.* Accusation contre les devoirs de profession, 81. On ne pardonne aucun desaveu aux devoirs, 82. Il faut fortifier les véritables devoirs contre les discours des libertins, 59. Il faut défendre la devoion contre les sentimens qu'on en fait, 58. Refutation de ceux qui la blâment, 59, 73. Il y a trois sortes de personnes qui décrient la devoion, 60. Mauvaise idée que plusieurs se forment de la devoion, 68. On en fait communément de faux portraits, 69. Il ne faut pas juger de la devoion par l'abus que plusieurs en font, 78. Qui veut s'adonner à la devoion doit s'attendre à souffrir des contradictions, 80. Accusations qu'on forme contre les devoirs, 81. Les devoirs de quelques-uns ne doivent point tomber sur la devoion, 83. Il ne faut point avoir égard aux railleries qu'on en fait, *ibid.* L'idée qu'on doit se former de la véritable devoion, 86. La devoion n'est point contraire à la raison, ni aux loix, ni aux coutumes autorisées, 70. Elle n'est pas inutile, comme le publient les libertins, 70. Elle n'est point ennemie des plaisirs innocens, *ibid.* & 76. Elle n'est point contraire à la vie civile, 83. Caractère de la véritable devoion, 74, 76. Contre les mauvais jugemens qu'on fait des personnes devotes, 71.

Qualitez & conditions de la vraie devoion. Elle doit être discrete & prise avec mesure, 69. Il faut éviter la singularité en matière de devoion, 77. Les devoions particulières ne se doivent point pratiquer au préjudice des devoirs d'obligation, 69. Il faut se contenter des voyes ordinaires, jusqu'à ce que Dieu nous élève à quelque chose de plus haut, 72. Elle ne doit point être bornée à certains temps & à certains jours, 80. Nos devoions particulières ne doivent pas empêcher les devoirs de notre état, 74. En matière de devoion il faut toujours commencer par s'acquiescer de ce qui est de précepte, 71, & *seq.* Il faut avoir soin de l'intérieur préférentiellement à l'extérieur, 81. Elle ne consiste pas à faire des choses extraordinaires & difficiles, 70. Ce qu'il faut penser de la devoion qu'on appelle aisée, 78. Elle ne doit point être farouche & rebuante, 80. Elle est ennemie du luxe, & aime la modestie, 70, & *seq.* Les marques certaines de la véritable devoion, 73. De la devoion passagere, 76.

Tout le monde peut pratiquer la devoion. Elle est propre de toutes sortes de personnes, 69. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'esprit fort élevé pour être devot, 68. Tout le monde n'est pas appelé au même degré de devoion, *ibid.* La devoion doit être conforme à l'état & à la condition de chacun, 69. Elle est compatible avec les affaires propres de notre profession, 67, 68. Toute devoion cependant n'est pas propre de tout le monde, 81. Elle ne consiste pas dans les austérités du corps, 72. Les peines d'esprit & les ariditez ne doivent pas nous en détourner, 73. Des empêchemens de la devoion, 68. En quel sens on peut dire que la devoion est aisée, & par conséquent praticable, 78.

Illusions & abus en matière de devoion, 77, & *seq.* Il y a une devoion indifférente, 75. Devoion molle & accommodante, 79, & *seq.* 83, 85. Devoion tardive & différencie sur le declin de l'âge, 74. Il y en a qui veulent reformer les autres

DES MATIERES.

Sans se reformer eux-mêmes, 76. Devotion de bienfaisance ou pour s'accommoder à la coutume, 80. 84. Devotion oisive & fainéante, *ibid.* Devotion mal réglée, 78. 79. Devotion superstitieuse, 75. Devotion qui est toute à l'extérieur, 72. 85. On quitte quelquefois la devotion quand on n'est pas applaudi, 78.

Moyens d'acquiescer & de conserver la devotion. Il faut s'efforcer de conserver la devotion par le recueillement & la paix intérieure, 73. La devotion est nourrie & entretenue par l'oraison, 64. La conversation trop libre fait perdre la devotion, 87. Il ne faut pas d'abord aspirer à la plus sublime devotion, 68. Ni affecter une devotion extraordinaire, 70. Il ne faut pas quitter les exercices de devotion à cause que les hypocrites en abusent, 67. Il ne faut point craindre de passer pour devot, mais en faire une profession déclarée, 77. Comment doivent vivre les personnes devotes, 74. Il ne faut point négliger les exercices de devotion qui sont en ce temps fort rares, 70. Autrement l'esprit de devotion se perd insensiblement, 86.

Fausse devotion, & son caractère, 85. Différence conduire de la vraie & de la fausse devotion, 75. La fausse devotion fait tort à la véritable, 77. C'est une fausse devotion de prétendre accorder les maximes du monde avec la piété, 84. Ce qui paroît devotion n'est souvent qu'un effet de l'amour propre, 85. La fausse devotion cherche l'éclat, & est toute dans l'ostentation, 75. 84. Les faux devots sont sensibles au point d'honneur, 84. La devotion Pharisienne, 75. Pourquoi celle de la plupart des Juifs a été rejetée & reprouvée par le Fils de Dieu, 72. La fausse devotion vient de l'orgueil, *ibid.* La devotion intéressée, 75. 82. Devotion de vanité, d'habitude, & d'humeur, 83. 84. La fausse devotion dangereuse pour le salut, 85. Comme la véritable devotion inspire la haine du péché, la fausse en fait perdre l'approbation, 75. & *seq.*

Dimanche & jours de Fêtes. Titre qui contient ce qui regardé l'observation du Dimanche & des Fêtes, Page 86. & *seq.* Avertissement sur la manière de traiter ce sujet, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 87. & *seq.* Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 89. & *seq.* Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 90. & *seq.* Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 91. & *seq.* Applications de quelques passages de l'Ecriture, 92. & *seq.* Passages & pensées des saints Peres sur ce sujet, 93. & *seq.* Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 94. & *seq.* Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 95. & *seq.*

Du saint jour du Dimanche en general. Ce que c'est que le saint jour du Dimanche, & la raison de son institution, 94. Excellence & prerogatives de ce saint jour sur tous les autres, 95. 99. Le jour du Dimanche chez les Chrétiens est ce qu'étoit le jour du Sabbath parmi les Juifs, 95. Il a été subrogé au Sabbath, 100. Différences fins que Dieu & l'Eglise ont eues dans l'institution de ce jour, 87. 101. Dieu par là a voulu nous faire souvenir de lui rendre nos devoirs, & nos hommages, 99. Dieu a choisi ce jour pour communiquer aux fidèles ses plus grandes faveurs, 97. C'est un signe de l'alliance que Dieu a faite avec les Chrétiens, comme le jour du Sabbath l'étoit de celle qu'il avoit contractée avec le peuple Juif, *ibid.* L'Ecriture a expressément marqué ce jour auquel on doit rendre à Dieu ses devoirs, 95. Combien il est juste de consacrer du moins un jour au culte de Dieu, 96. 98. 99. Noms que l'Ecriture a données à ce saint jour, 94. De l'institution des Fêtes, 88. L'obligation d'observer religieusement le jour du Dimanche, & le précepte qui en est imposé aux Chrétiens. Combien étroitement l'observation de ce saint jour nous est recommandée, 88. Sur quoi est fondée cette obligation, 88. & *seq.* Quelles sont nos obligations pour les bien observer, 88. L'observation du Dimanche renferme deux devoirs, 89. Le commandement d'observer ces saints jours n'est pas un commandement trop rude, 101. Avec quelle rigueur on observoit anciennement le jour du Sabbath, 91. Pourquoi ce précepte a été le plus recommandé dans l'ancienne Loi, 92. 95. Différence entre le précepte d'observer ce saint jour & les autres préceptes, 94. Le saint-jour du Dimanche doit être observé plus exactement que ne l'étoit le jour du Sabbath, 99. Les avantages que l'on retire de l'observation de ce saint jour, 88. En quoi consiste la sanctification du Dimanche & des Fêtes, 94. A quoi l'on est obligé en vertu de ce précepte, 95. Les œuvres qui sont défendues par ce précepte, & celles qui sont permises, *ibid.* Sentimens des Peres & des Theologiens sur l'observation du Dimanche & des Fêtes, *ibid.* Il n'étoit pas défendu de faire du bien au jour du Sabbath, 96. De la sanctification du Dimanche, *ibid.* Nos Fêtes peuvent être observées ou plutôt être continuées, 98. & *seq.* Le commandement d'observer les Dimanches, sert à observer les autres commandemens, 98.

Combien ce précepte est mal observé, 96. La prophétation qu'on fait d'ordinaire de ces saints jours, & les desordres que l'on y commet, 98. 99. & *seq.* La gravité du crime que commettent ceux qui les prophétent, 100. Du travail défendu en ces jours-là, 97. Les divertissemens mondains ne sont pas moins défendus en ces jours, que la prophétation des Eglises par de semblables actions, 102. Le mal qu'on fait en violant le précepte d'observer religieusement les jours de Fêtes & de Dimanches, 88. 89. Combien cette prophétation déplaît à Dieu, 93. Il est indigne de passer ces jours-là à jouer, 102. De quelle manière on doit sanctifier ces saints jours. On doit célébrer les Dimanches & les Fêtes, sans participer aux abus qui s'y commettent, 92. Illusion de ceux qui ces jours-là se contentent d'entendre la Messe, & se divertissent le reste du temps, 101. & *seq.* Il faut revoir & examiner le Di-

manche ce qu'on a fait durant la semaine, 102. De quelles œuvres il faut s'abstenir ces jours-là, 101. Quel divertissement peut être permis ces jours-là, 100. Le Fils de Dieu a observé religieusement les Fêtes de l'ancienne Loi, 92.

Discorde, division, dissension, &c. Titre où il est traité de ce sujet, & avertissement sur les choses à quoi il faut prendre garde, 102. Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 103. & *seq.* Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, 105. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, *ibid.* & *seq.* Exemples de l'Ecriture sur ce sujet, 106. & *seq.* Applications de quelques passages à ce même sujet, 108. Passages & pensées des saints Peres, 109. & *seq.* Ce que l'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 110. & *seq.* Les endroits choisis des livres spirituels & des Prédicateurs modernes, 111. & *seq.*

De la discorde en general. Définition de la discorde, sa nature & ce que c'est, 110. Ce que c'est que querelle, 110. 111. Discorde & dissension entre les citoyens d'une ville, 113. De l'esprit de dissension en matière de religion, *ibid.* & *seq.* La discorde est commune dans le monde, 112. 113. Elle se trouve jusques dans les sociétés religieuses, 110. Combien la division entre les freres & les proches est odieuse, 108. La discorde en general est entièrement opposée à l'esprit de Dieu, 112. Il se peut faire qu'elle ne soit point péché, & quand cela arrive, 110.

Les causes de la discorde & de la division, *ibid.* L'orgueil en est la source la plus ordinaire, 113. L'avarice en est une autre cause, & en particulier elle est la source des procès, 114. L'opiniâtreté & l'entêtement est encore cause d'une infinité de querelles & de différends, 120. & *seq.* Les procès rompent l'union, & produisent des inimitiés & des querelles, 118.

Les maux que cause la dissension. Combien les discordes & les dissensions sont pernicieuses, 112. La discorde ruine le royaume de Dieu, & comment, 103. Dieu ne peut souffrir dans l'Eglise la division entre les Ecclesiastiques, 108. La division & la discorde en toutes choses en cause la perte & la ruine, *ibid.* Elle trouble l'ordre & l'harmonie qui fait la douceur d'une société, *ibid.* Le scandale que cause la discorde dans les familles, entre les proches, & ceux qui composent une société, 108.

Des auteurs de la discorde & de la division. C'est un grand crime que de semer la discorde, & de mettre la division entre ceux qui sont unis, 112. Ceux qui sement la discorde ou qui la fomentent sont ennemis de Dieu & des hommes, 103. Ils sont justement appelez semeurs de zizanie, 108. Il faut bien se donner de garde de mettre ainsi la division, 113. Ceux qui ont les passions violentes ont souvent des différends & des querelles, 119.

De l'union & de la paix opposées à la discorde. Nécessité de l'union & de la paix, 112. & *seq.* Motifs qui nous doivent porter à conserver l'union & la concorde, 111. C'est une action bien chrétienne d'accorder les différends qui rompent ou qui altèrent l'union, & comment il s'y faut prendre pour cela, 120. Ce que fit Abraham pour éviter d'avoir querelle avec Loth, 106. & *seq.* Ce que fit Constantin pour assoupir les querelles & les contestations entre les Evêques au Concile de Nicée, 112. Ce que fit Saint Gregoire de Naziance pour apaiser la dissension arrivée à son occasion, 114. Le moyen de conserver l'union, & d'éviter la dissension & les querelles, 114.

Divertissemens permis & défendus. Titre où l'on traite ce sujet, & avertissement à quoi l'on s'est borné en le traitant, 121. Desseins & plans de discours sur ce sujet, 121. & *seq.* Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins & les Auteurs qui en traitent, 124. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 124. & *seq.* Exemples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 125. Applications de quelques passages de l'Ecriture au même sujet, 125. & *seq.* Passages & pensées des saints Peres sur ce même sujet, 126. Ce que l'on peut tirer de la Theologie morale par rapport à ce sujet, 127. & *seq.* Les endroits choisis des livres spirituels & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 131. & *seq.*

Des divertissemens en general. Définition du divertissement, & ce que c'est, 127. La fin qu'on se doit proposer dans les divertissemens, 122. Les divertissemens ne sont pas pour eux-mêmes, mais pour quelque fin honnête, 127. 139. On ne peut rechercher le divertissement pour lui-même, mais pour se délasser du travail, 130. & *seq.* Différence entre le divertissement & le repos, 131. & *seq.* Le divertissement est quelquefois nécessaire, 131. Le besoin qu'on en a, 132. & *seq.* Utilité des divertissemens honnêtes, 131. Dans l'état d'innocence les jeux & les divertissemens n'auroient pas été nécessaires, *ibid.* Le Fils de Dieu n'a point défendu les divertissemens honnêtes, 125. Il a même permis à ses Apôtres de prendre quelque relâchement, *ibid.* Enfin on ne peut ni on ne doit condamner absolument tous les divertissemens, 131.

Regles & conditions des divertissemens pour être permis, 122. 123. 133. Les divertissemens étant des remedes, on en doit aussi user comme des remedes, & autant qu'on en a besoin, 121. Ils doivent être proportionnez au travail, 133. Ils doivent être pris avec moderation, 127. 131. Il faut user rarement des divertissemens, même innocens & permis, 128. C'est prudence & sagesse de sçavoir se divertir, 132. Il faut du choix & de la discretion dans les divertissemens, 121, 132. Le temps en doit être réglé, 128. Ils ne doivent pas être mépris, *ibid.* Ils ne doivent pas être criminels ni dangereux, 128. On n'a pas tant besoin de se divertir qu'on se l'imagine communément, 131. Des divertissemens des Ecclesiastiques, 128.

Abus des divertissemens, 132. Les divertissemens innocens peuvent devenir criminels, 127. & *seq.* Ils peuvent être plus

T A B L E

dangereux aux uns qu'aux autres, 138. On se divertit souvent plutôt par oisiveté que par raison, & pour se relâcher l'esprit. La plupart des gens du monde ne se contentent pas des divertissemens honnêtes & permis, 140. Plusieurs divertissemens sont ordinaires dans le monde, qui sont ou dangereux ou criminels, 140. & seq.

E.

Ecclésiastique, & tout ce qui regarde cet état. Titre où il est traité des devoirs & des obligations des personnes d'Eglise, page 142. & seq. Avertissement où l'on marque les choses dont il est parlé dans ce sujet, *ibid.* & seq. Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 143. & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 145. & seq. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 148. & seq. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 150. & seq. Applications de quelques passages au même sujet, 152. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 153. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 156. & seq. Les endroits choisis des livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 158. & seq.

De l'état Ecclésiastique en general. Définition du Sacerdoce, & de la Clericature, 156. Les Prêtres & les Ecclésiastiques sont comme divisez en deux classes, *ibid.* L'office & la dignité des Pasteurs, 159. Il ne faut pas regarder les dignitez Ecclésiastiques comme l'on fait les seculiers, 162. Il ne faut pas considérer leurs défauts, ou leurs mœurs, mais leur caractère & leur ministère qui est saint, 165. En quel sens il ne faut point se parer le caractère de la personne, ni aussi le confondre, 157. Comme il faut envisager l'état Ecclésiastique, 165. Cet état est sans contredit le plus avantageux pour se sanctifier, 144. & particulièrement aux Prêtres, 167. On doit les honorer quelque vicieux qu'ils paroissent, 157.

Obligations attachées à cet état. Trois choses en general sont attachées à l'état Ecclésiastique, 145. Il a une obligation plus étroite à la sainteté que les autres, 143. Les Ecclésiastiques doivent être séparés du reste du monde, 160. Leur caractère les oblige à mener une vie plus reguliere, 143. Un Ecclésiastique destiné à sanctifier le monde, doit être saint lui-même, 160. Ils doivent être dégagés des choses de la terre, & déchargés de tout autre soin que de celui de servir Dieu, 172. Ils ne doivent point s'embarasser des affaires du monde, 157. Les fondions attachées à l'état Ecclésiastique, & particulièrement au Sacerdoce, 159. Les Ecclésiastiques, & particulièrement les Pasteurs doivent instruire les peuples, 169. Ils ont une particulière obligation de faire l'aumône des biens Ecclésiastiques, 170. Le précepte de l'aumône est particulièrement pour eux, *ibid.* Les Ecclésiastiques doivent s'adonner soigneusement à l'étude de la loi de Dieu, 157. Un Ecclésiastique doit être un homme d'oraison, 159. Les devoirs des Prêtres & des Prêtres, 158. & les vertus qu'ils doivent avoir pour cela, *ibid.* Le peu de soin qu'on a souvent d'instruire de leurs devoirs ceux qu'on destine à l'Eglise, 172.

Les qualitez que doit avoir un Ecclésiastique. La première qualité d'un Ecclésiastique, & particulièrement d'un Pasteur, c'est de mener une vie sans reproche, 158. Un Pasteur doit être extrêmement desintéressé, *ibid.* Les Ecclésiastiques sans l'exemple de leur bonne vie, ne font nul fruit dans leurs fondions, 164. Ils ne doivent pas donner tout leur temps à l'action, mais en employer une bonne partie à la priere, 166. Les bonnes œuvres à quoi doivent s'employer les Ecclésiastiques, 167. Les Ministres de l'Evangile doivent mener une vie pure & sainte, 168. Ce qui est absolument nécessaire pour être appliqué au service de l'autel, 173. Des Pasteurs qui ne s'acquittent pas de leur ministère & de leurs fondions, 152. L'état Ecclésiastique, & particulièrement de ceux qui sont élevés aux dignitez de l'Eglise, est dangereux pour le salut, quand on n'a pas les qualitez nécessaires, 173.

Sur la mauvaise vie des Ecclésiastiques. On doit être surpris que la plupart des Ecclésiastiques ne vivent pas mieux que les laïques, 160. Le scandale qu'ils donnent quelquefois, 164. La mauvaise vie des Ecclésiastiques est cause de la corruption des mœurs du peuple, 152. La mauvaise vie des Prêtres les expose au mépris des peuples, 167. Il ne faut pas cependant prendre occasion de là de les mépriser ou de les imiter, 168. Un Ecclésiastique qui ne vit pas selon son état, est méprisable aux yeux de Dieu & des hommes, 172. Il y a des Ecclésiastiques qui menent une vie toute mondaine, 171. d'autres qui prétendent inutilement servir Dieu & le monde, 152. Les sentimens qu'ont les gens du monde des Ecclésiastiques déreglez, 160. L'injuste censure qu'on fait aussi quelquefois des Ecclésiastiques, 164. La conduite des Ecclésiastiques est ordinairement plus malignement observée que celle des autres, 166.

La vocation de Dieu est nécessaire pour cet état, 152, 156, 161. On entre dans l'état Ecclésiastique le plus souvent sans vocation, 161. Marques si on est appelé de Dieu à cet état, 163. Il faut consulter & suivre la volonté de Dieu en cette affaire, *ibid.* Avant que d'entrer en cet état, il faut s'y disposer par les bonnes œuvres, & par les bonnes mœurs, 163. L'impudence de ceux qui s'y engagent sans vocation, 159, 172. La dignité du Sacerdoce demande de la préparation avant de s'y engager, 172. De ceux qui s'engagent en cet état sans aucun talent pour les fondions Ecclésiastiques, 161, 162. De ceux qui l'embarassent en vûë des benefices qu'ils espèrent, 162. Ceux qui y entrent sans nul dessein de rendre service à l'Eglise, 162. Ceux qui y entrent par des vûës purement humaines, 166. Ceux qui choisissent cet état par oisiveté, 161. Ceux qui se font Ecclésiastiques sans dessein de s'engager dans les Ordres, 172. Le crime des parens qui poussent leurs enfans dans

l'Eglise sans vocation, 173. Desordres qui arrivent de l'ambition ou de l'avarice de ceux qui pouvoient ainsi leurs enfans, *ibid.*

Education des Enfans. Titre où est traité ce qui regarde ce sujet, page 174. Avertissement sur ce qu'il y a à remarquer sur ce sujet, *ibid.* Divers desseins & plans de Discours sur ce sujet, 174. & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, 176. & seq. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 177. & seq. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 178. & seq. Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 181. Passages & pensées des Saints Peres sur ce même sujet, 182. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 183. & seq. Les endroits choisis des livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 184. & seq.

De l'obligation des peres à l'égard de leurs enfans. Ce que c'est qu'une bonne éducation & en quoi elle consiste, 183. L'importance de cette bonne éducation des enfans, 184. Les enfans sont des dépôts sacrés que les peres & les meres doivent conserver avec soin, 181, 187. Les enfans sont tels qu'est l'éducation qu'on leur donne, 181. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y eût des peres & des enfans, & que le genre humain se multipliât de la sorte, 183. La fin pour laquelle Dieu donne des enfans aux peres & aux meres, *ibid.* Le but & la fin des peres & des meres est de donner la vie spirituelle à leurs enfans avec la vie corporelle, 185. La suite de la vie d'un enfant depend de l'éducation qu'il a eue, 191. Les peres doivent avoir plus de soin de l'ame que du corps de leurs enfans, *ibid.* L'importance de leur donner de bonnes instructions, *ibid.* C'est le devoir des peres & des meres de les former à la vertu, 188. C'est par ce moyen qu'ils leur donnent une nouvelle vie, 181. Différence des Chrétiens & des Payens dans l'éducation de leurs enfans, 183. Les peres & les meres sont obligés par justice de donner une bonne éducation à leurs enfans, *ibid.* Il semble que la nature même ait chargé les peres de ce soin, 185. Les enfans imitent ordinairement les peres & les meres qui les ont élevés, 192.

Le soin que les peres & les meres doivent prendre de leurs enfans, 193. Negligence des peres & des meres sur ce point, 194. Ils doivent prendre garde à qui ils confient leur éducation, *ibid.* Quel est le soin que la plupart des parens prennent ordinairement de leurs enfans, 185, 186. Soins vains & superflus qu'ils se donnent, 192. Ils ont souvent plus d'égard à leur propre satisfaction qu'au bien des enfans, 197. Les choses particulières dont les peres & les meres doivent prendre soin d'instruire ou de faire instruire leurs enfans, 184. Les soins veritables que les peres & les meres doivent prendre de leurs enfans, 192, 200. Ils doivent prendre garde de n'être pas la cause ou l'occasion de leur perte, 181. Il leur est important de les bien élever dans la crainte de Dieu, 197. Pour cela les peres & les meres doivent s'instruire des bonnes & des mauvaises qualitez de leurs enfans, 198. Le soin particulier que les meres font obligées de prendre de leurs filles, 185, 189, 199. Les parens doivent avoir grand soin d'élever leurs enfans dans les maximes chrétiennes, 200. Le soin qu'ils prennent de leur établissement doit être raisonnable & modéré, 188.

En quoi consiste en particulier la bonne éducation que les peres & les meres doivent donner à leurs enfans. Ils leur doivent donner de bonnes instructions dès leur bas âge, 199. Les peres & les meres sont les Docteurs & les Prédicateurs de leurs familles, 193. Dans l'ancienne loi les peres enseignoient la loi de Dieu à leurs enfans, & l'Ecriture en fait mention, 178. Ce n'est pas chose bien difficile de former ainsi la jeunesse à la vertu, 186. Ils leur doivent donner bon exemple, 184, 190. Les enfans suivent naturellement l'exemple de leurs parens, & plutôt le mauvais que le bon, 199. Il faut donc bien se donner de garde de leur en donner de mauvais, 200. Quel grand crime c'est que de leur être occasion de scandale, 201. Ce qui regarde particulièrement les meres à l'égard de leurs filles, 189. Les suites du mauvais exemple que les parens donnent à leurs enfans, 190. La correction que les parens doivent faire à leurs enfans fait une partie de leurs obligations, 184. Ils s'aveuglent souvent sur les défauts de leurs enfans, 194, 195. Ils ne doivent pourtant pas leur faire connoître la mauvaise opinion qu'ils ont d'eux, 198. Il faut remédier de bonne heure aux libertez, & aux desordres de leur jeunesse, 199. Les parens doivent avoir de la douceur, & de la moderation dans la correction qu'ils font à leurs enfans, *ibid.* Ce n'est pas aimer les enfans que de souffrir leurs vices, sans les corriger, 188. Punition du grand Prêtre Heli pour sa trop molle complaisance, 196. Les peres gâtent & perdent leurs enfans en souffrant leurs vices & leur libertinage, 187.

Les pechez des parens dans l'éducation de leurs enfans. La gravité du péché qu'ils commettent en négligeant leur éducation, 184. Combien l'indulgence molle des parens est nuisible aux enfans, & par conséquent criminelle devant Dieu, 189. Les parens sacrifient leurs enfans au démon quand ils souffrent leur libertinage, 181. L'amour aveugle souvent les parens sur les desordres de leurs enfans, 184. Des peres qui aiment mieux laisser à leurs enfans de grands biens, qu'une bonne éducation, 190. De l'amour particulier que les parens ont pour quelques uns de leurs enfans, & de l'injuste préférence qu'ils font des uns aux autres, 186, 193, 200. Ils trahissent quelquefois leur conscience pour pourvoir avantageusement leurs enfans, 197. Le péché qu'ils commettent en négligeant de les instruire & de les élever dans la piété, 200, 201. Leur criminelle indulgence sur les desordres de leurs enfans, 196. Faux amour des parens, 194. Enfin ils perdent leurs enfans en souffrant leurs desordres, 187, 193.

Les fruits & les avantages que les enfans retirent de leur bonne

DES MATIERES.

bonne éducation, & les peres ensuite qui la leur donnent, 186. La bonne éducation est le plus grand bien que les peres & les meres puissent laisser à leurs enfans, 197. La bonne éducation que les peres & les meres donnent à leurs enfans, attire la benediction de Dieu sur leur famille, 197. C'est la consolation des peres d'avoir des enfans bien élevez, 186. Le grand bien que font les peres & les meres par la bonne éducation qu'ils donnent à leurs enfans, 186, 197. L'éducation qu'on reçoit dans la jeunesse a des suites pour toute la vie, 185. L'obligation que les enfans ont à leurs peres de leur avoir donné une bonne éducation, 187. Les peres & meres doivent considerer comme un bonheur, & comme un fruit de la bonne éducation qu'ils ont donnée à leurs enfans, quand Dieu les appelle à l'état religieux, 195. Ils ne doivent pourtant pas prévenir leur vocation, 196.

De la mauvaise éducation des enfans, 188. & seq. 195. Le premier obstacle au salut de la jeunesse est le manquement d'instruction, 189. Mauvaises maximes que les peres & les meres inspirent à leurs enfans, 188. La mauvaise éducation des enfans est une espece de peché original, 183. Les vices que l'on contracte dans son jeune âge demeurent ordinairement toute la vie, 181. Cette mauvaise éducation est cause de la corruption de la jeunesse, 198. & seq. Il vaudroit mieux n'avoir point d'enfans, que d'en avoir qui deshonorent leurs peres & leur famille, 191. Les enfans mal élevez & mal instruits sont la confusion de leurs peres, 190. Les peres & les meres sont responsables des desordres de leurs enfans qu'ils ont mal élevez, 192. Ils portent les premiers la peine de la mauvaise éducation qu'ils leur ont donnée, 192. C'est une punition de Dieu à l'égard des peres, quand leurs enfans font desobéissans & leur donnent de la peine, 202. Les enfans s'éleveront au jugement de Dieu, contre les peres qui les auront perdus par leur negligence, 193. Les peres & les meres obligent souvent leurs enfans à se mépriser par le peu de soin qu'ils ont pris d'eux, 194. Ils sont souvent punis par leurs enfans mêmes en cette vie, 195. Ils se feront éternellement avec leurs enfans, dont ils auront causé la damnation, *ibid.* Les meres qui élevent leurs filles dans la vanité, se damnent avec elles, 193, 195. & seq.

Eglise. L'obéissance qu'on lui doit, &c. Titre qui traite tout ce qui regarde cette matiere, page 202. Avertissement qui marque en quel sens on doit ici prendre l'Eglise, *ibid.* Divers dessein & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & seq. Les sources où trouver de quoi remplir ces dessein, & les Auteurs qui en traitent, 204. & seq. Passages de l'Ecriture sainte sur ce sujet, 206. & seq. Exemples & figures de l'Ancien & du Nouveau Testament, 207. & seq. Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 209. & seq. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 210. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 213. & seq. Les endroits choisis des livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 216. & seq. De l'Eglise en general. Ce que c'est que l'Eglise, & sa définition, 212. Deux principales significations du nom d'Eglise, *ibid.* Les Heretiques accusent injustement les Docteurs Catholiques de définir mal l'Eglise, 214. Mauvaise & insolentable définition que les heretiques donnent à l'Eglise, *ibid.* C'est une nécessité qu'il y ait une Eglise dès-là qu'il y a une religion, 213. Dieu est l'auteur de l'Eglise, 223. De l'Eglise prise pour l'Assemblée de tous les fideles, 224. Eloges de l'Eglise qui est l'ouvrage d'un Dieu, 216. C'est le royaume de differens pays, & d'inclinations si differentes dans une même Religion, est un miracle surprenant, 218.

Du Chef visible de l'Eglise qui est le Souverain Pontife, 223. De la primauté de Saint Pierre sur tous les Apôtres, 224. L'Eglise a été établie sur Saint Pierre, qui en a été déclaré le Chef visible, & le Vicaire de Jesus-Christ, 209. Elle est établie sur des fondemens solides & inbranlables, *ibid.* Quelles sont les clefs du royaume des Cieux données à Saint Pierre, 210. Qualitez de l'Eglise, qui la distinguent de toutes les autres Societez schismatiques, ou heretiques, 203. Son unité, 214. & seq. 216. Il n'y a qu'une Eglise, & une Religion véritable, 214, 217. Il ne peut y avoir deux véritables Eglises, non plus que deux Religions differentes, *ibid.* Des nouvelles sectes qui se sont élevées & qui s'élèvent de temps en temps contre l'Eglise, 217. & seq. Hors de cette Eglise qui est seule véritable on ne peut faire son salut, 202. & seq. L'Eglise est appelée Catholique & universelle, & pourquoi, 215. Elle s'est étendue par tout, nonobstant les schismes & les heresies. & les persecutions les plus sanglantes, 218. L'Eglise doit être nécessairement visible & connue, 217. Elle est appelée Apostolique, parce que les Apôtres l'ont fondée; & comme parle Saint Paul, qu'elle est établie sur ce fondement, 215. Elle est perpetuelle, & subsistera jusqu'à la fin des siècles, 217, 224. Toutes les sectes qui se sont élevées contre l'Eglise, ont passé, & se sont enfin évanouies, 226. Comme elle est perpetuelle, elle est aussi invariable dans sa doctrine, 209. Cette même Eglise est sainte, pourquoi, & comment, 215. Elle renferme les bons & les méchans Chrétiens, ce qui n'empêche pas qu'elle soit sainte, 209, 213, 221. Ce n'est pas assez qu'elle soit sainte, il s'y faut sanctifier, 202. & seq. 225. De l'infailibilité de l'Eglise en matiere de doctrine, 209. L'Eglise est la base & la colonne de la vérité, 220. Preuves de cette infailibilité, 215, 220. & seq. Il falloit que dans l'Eglise il y eût une chaire de vérité, 215. On doit se reposer sur ce que l'Eglise nous enseigne être de foi, 222. L'Eglise ne peut être reformée dans sa foi, 216. Dans les contestations qui s'élevent sur les vérités de la Religion, il s'en faut tenir aux décisions de l'Eglise, 227. Dieu a voulu qu'on s'adressât à l'Eglise pour être instruit sur les points de la Religion, 209.

Tome II.

C'est à l'Eglise à déterminer le véritable sens de l'Ecriture, 210, 235. De l'esprit particulier des Heretiques, 216. Des Peres de l'Eglise & de leurs écrits, 221. Témoignages des Heretiques mêmes pour l'infailibilité de l'Eglise, 221.

De l'obéissance qui est due à l'Eglise. Cette obéissance distingue un vrai Catholique d'un Heretique, 221. Sans la soumission aux sentimens de l'Eglise il n'y a point de véritables vertus, 225. Le malheur de ceux qui refusent de se soumettre à l'Eglise, *ibid.* Des partis rebelles à l'Eglise, & qui se soulèvent souvent contre elle, 226. & seq. L'entêtement d'un esprit particulier contre les sentimens de l'Eglise, 227. Quand on est soumis à l'Eglise, on est comme dans un port assuré à couvert des tempêtes & des naufrages, 210. Eglises matérielles, Temples destinés au culte de Dieu. Dans ce titre il est parlé du lieu où les Chrétiens s'assemblent pour rendre leur culte au Seigneur, page 227. Avertissement sur l'importance de ce sujet, *ibid.* Differens dessein & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces dessein, & les Auteurs qui en traitent, 230. & seq. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 231. & seq. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 232. & seq. Applications de quelques passages au même sujet, 234. & seq. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 236. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 237. & seq. Les endroits choisis des livres spirituels & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 239. & seq.

Des Eglises & des Temples en general. Ce que c'est que l'Eglise, & sa définition; savoir, le lieu où les fideles rendent leur culte, & leurs devoirs à Dieu, 240. L'Eglise est proprement une maison de prieres, 243, 249. Il étoit nécessaire qu'il y eût des Temples matériels pour rendre le culte qui est dû à la divine Majesté, 227. & seq. De tous les lieux de la terre, Dieu ne s'est réservé que nos Eglises pour sa demeure particulière, 248. La dignité & la sainteté de ce lieu, 238. & seq. 245. De la consecration de nos Eglises, 234. Ce qu'il faut particulièrement considerer dans les Temples, 239. L'avantage qu'ont nos Temples sur celui de Salomon, 238, 248. C'est le lieu où l'on sacrifie à Dieu trois sacrifices, 238. Des Chrétiens unis & assemblés dans l'Eglise, 234. Nos Eglises représentent le Calvaire, 245.

Le respect & le recueillement que l'on doit garder en ces lieux si saints, 238. En quel sens nos Eglises sont saintes, *ibid.* & 241. Quoi que Dieu puisse être honoré par tout, il a néanmoins choisi certains lieux destinés à lui rendre ce devoir, 237. Dieu habite d'une façon particulière dans nos Temples, 238, 244. Ce sont des lieux saints, ils doivent donc être respectés en cette qualité, 238. En vain quelques Heretiques se font persuader que Dieu n'est point d'une autre maniere dans nos Eglises qu'il est par tout ailleurs, *ibid.* De la dedicace des Eglises, & à quoi elle oblige les fideles, 239. On doit respecter les Eglises pour les usages auxquels elles sont destinées, *ibid.* & seq. Nos Eglises sont sanctifiées par la présence du Sauveur qui y est offert en sacrifice, 240. & seq. C'est dans les Eglises qu'on administre la plupart des Sacremens, 240. Nous ne sommes pas moins obligés au respect dans nos Eglises, que l'étoient les Juifs dans le Temple de Salomon, 243. On doit du respect aux Eglises à cause du sacrifice qui y est offert, 245, 247. Les mysteres qui se passent dans nos Eglises doivent attirer nos respects, 249. On porte moins de respect à Dieu dans les Eglises qu'on ne fait aux Princes dans leurs palais, 245. C'est chose indigne de voir comme l'on manque de respect dans les Eglises, 240. En un mot, il n'y a point de lieu plus saint que nos Eglises, ni de lieu plus prophané, 247. Sentiment de Saint Chrysostome sur le respect que l'on doit avoir dans nos Temples, 248. Nous devons y apporter la devotion intérieure & extérieure, 235.

Les prophanations que l'on fait des Eglises, 242. Les manquemens de respect que l'on y voit, 241. Impietez qui se commettent souvent dans ce saint lieu, *ibid.* C'est une indignité que nos Eglises soient ainsi prophanées par des Chrétiens, 242. Les abominations qui ne s'y commettent que trop souvent, *ibid.* Nos Temples ne sont pas faits pour y adorer des idoles; ce qui se fait cependant, 235. Les Payens & les Idolâtres s'éleveront un jour contre les Chrétiens sur ce sujet, 243. Indignation que les Prophetes ont marquée contre les prophanateurs des Temples, 246. Sentimens de Salvien sur cette prophanation, 244. On vient avec pompe dans nos Eglises, & on y étale le luxe & la magnificence, 246. Les parures immodestes & indécentes que les femmes portent jusques dans les Eglises, 243. On affecte des préférences dans le lieu où l'on vient pour s'humilier, 247. Les airs immodestes qu'on fait paroître dans les Eglises, 249. Les femmes sont les principales causes des prophanations qui se commettent dans ces saints lieux; 247, 248. On oblige Dieu en quelque façon d'abandonner nos Eglises à cause des prophanations qui s'y commettent, 235, 248. Les tableaux, & les représentations prophanes qu'on voit quelquefois dans nos Eglises, 249. & seq. Le Temple de Salomon a été détruit à cause des prophanations qui s'y sont commises, 250. Les Heretiques ont toujours déchargé leur fureur sur les Temples, 249. Mais la plupart des Catholiques en pervertissent l'usage, 245.

La gravité du peché qu'on commet par les irreverences & les immodesties dans les Eglises, 228, 239. On deshonore Dieu dans le lieu où il veut particulièrement être honoré, 235. Quel crime c'est que de deshonorer Dieu dans sa propre maison, *ibid.* C'est manquement de foi de se comporter indécemment dans les Eglises, 240. L'outrage qu'on fait à Dieu quand on offense dans les Eglises, 243. Manquer de respect dans les Eglises est un plus grand peché qu'on ne s'imagine, 245. C'est

b

un crime énorme à cause de toutes les circonstances, 244. Quelle miséricorde peut-on espérer en offensant Dieu dans le lieu où l'on vient pour implorer sa miséricorde, 246. Combien Dieu à en horreur les irrévérences qui se commettent dans les Eglises, 249. Le Fils de Dieu a lui-même témoigné combien ces sortes de pechez irritent la justice divine, 244. Les châtimens que Dieu exerce contre les prophaneurs des Temples, 233. Les prophaneurs s'attirent justement cette punition, 242. 250. Ces prophaneurs seront plus rigoureusement punies que celles qui se commettoient dans le Temple de Salomon, 250. Le souvenir de nos irrévérences & du peu de respect que nous avons eu dans les Temples nous doit faire rougir, 248.

Les biens & les avantages que nous recevons dans les Eglises. Dieu écoute plus ordinairement & plus favorablement nos prières dans les Eglises que par tout ailleurs, 235. Tous les exercices de Religion lui sont à plus agréables que par tout ailleurs, 239. Ce sont des lieux où nous pouvons nous refugier contre la colere de Dieu, & nous mettre à couvert des coups de sa justice, 240. Dieu s'y rend propice & plus misericordieux qu'il ne faisoit autrefois dans le Temple de Salomon, 244. L'entrée des Eglises n'est pas interdite aux pecheurs, 246. Le grand avantage de notre Religion d'avoir toujours Jesus-Christ présent dans nos Eglises, 239. Le zele que les Chrétiens devoient avoir pour l'honneur des Temples, 247. & seq. Les representations de nos mysteres, & les tableaux des Saints contribuent beaucoup à la devotion des peuples, 250.

Enfants. Leurs devoirs envers leurs peres & leurs meres. Titre où est traité tout ce qui regarde ce sujet, page 251. Avertissement, qui marque de quelle maniere on doit traiter ce sujet, & l'étendue de ce précepte, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 253. Passages de l'Ecriture sainte sur ce sujet, 254. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, *ibid.* & seq. Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 256. & seq. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 257. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce même sujet, 258. & seq. Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 260. & seq.

Le précepte que Dieu a fait aux enfans d'honorer leurs peres & leurs meres, 268. Ce que renferme ce commandement, 251. A quelle vertu se rapporte l'honneur & le respect qu'ils doivent à leurs peres & à leurs meres, 258. Dieu a renfermé dans ce précepte tous les devoirs des enfans envers leurs peres & sa mere, 268. Le pouvoir & l'autorité des peres sur leurs enfans, 266.

Devoirs que les enfans doivent à leurs peres en vertu de ce commandement. Ils se reduisent à trois, 252. L'amour & le respect qu'ils doivent leur porter, 262, 267, 268. Un enfant est obligé de soulager son pere & sa mere dans leur indigence, 266. & seq. Les enfans doivent aimer & honorer leurs peres, 260. Ils ont obligation de les assister dans tous leurs besoins, 262. & seq. Les services en general qu'ils leur peuvent rendre, 265. En un mot, comme les enfans en doivent user envers leurs peres & leurs meres pour satisfaire au précepte que Dieu leur a fait, 253. Des devoirs reciproques des peres & des enfans, 265. Les enfans peuvent rendre à leurs peres quelque chose de plus précieux que la vie même qu'ils ont reçue d'eux, 252.

Motifs & raisons qui obligent les enfans à rendre tous ces devoirs à leurs peres, 252. Motifs tirez de l'Ecriture, *ibid.* Combien le nom & la dignité de pere sont respectables, 257. Après Dieu nous sommes plus obligés à nos peres & à nos meres qu'à toute autre personne, 258. La crainte de Dieu nous doit obliger à ces devoirs envers nos peres, 260. & seq. Nous les devons honorer & aimer par reconnaissance des travaux qu'ils ont soufferts pour nous, 262. Et pour toutes les obligations que nous leur avons, 263. Dieu recompense avantageusement les services que les enfans rendent à leurs peres & à leurs meres, 267.

La maniere dont les enfans doivent s'acquitter de tous ces devoirs : l'ordre de la charité demande que les enfans aiment leurs peres & leurs meres plus que toute autre personne, 259. Quel doit être cet amour, qu'ils doivent avoir pour eux, 259. 261. 263. On ne sauroit jamais trop faire pour eux, afin de s'acquitter des obligations qu'on leur a, 261. Un fils peut honorer son pere, en faisant remonter sur lui l'honneur & la gloire qu'il acquiert dans le monde, 256. Comme les enfans en doivent user envers leurs peres vicieux, 260. 262.

L'obéissance en particulier que les enfans doivent à leurs peres, & jusqu'où elle se doit étendre, 260, 264. On ne leur doit point d'obéissance au préjudice de celle qu'on doit rendre à Dieu, 257. Les choses particulières en quoi les enfans sont plus étroitement obligés de leur obéir, 259. Ils sont dispensés de leur obéir quand ils veulent les empêcher d'entrer en religion, 260. Comme les enfans se doivent comporter à l'égard de leurs peres, quand Dieu les y appelle, 266. Ce qu'ils doivent faire quand Dieu ne les y appelle pas, & que leurs peres les y veulent obliger, *ibid.* Les enfans doivent consulter leurs peres dans cette affaire comme dans toutes les autres, 265. 266.

La gravité du péché qu'on commet en violant le précepte d'honorer son pere & sa mere. Les fautes qu'on commet contre ce précepte sont toujours grandes, 260. C'est un grand péché de manquer de reconnaissance envers eux, 261. Le crime de ceux qui les méprisent ou qui les chagrinent, est toujours grand, 265. C'est une noire ingratitude de manquer d'affec-

tion pour eux, ou de respect, 268. C'est un précepte indispensable d'honorer les peres & meres, mais qu'on viole souvent, 265. Châtiment dont Dieu punit ceux qui manquent aux devoirs envers leurs peres, 257. Dieu punit les enfans rebelles par des châtimens exemplaires, 262. Loi levée de l'ancien Testament contre les enfans rebelles & delobéissans, 254. & seq. Celui qui manque de respect envers les peres est maudit de Dieu, 262.

Enfer. Titre qui traite de tout ce qui regarde ce sujet, page 269. Avertissement qui marque en detail ce qui est compris sous ce titre, *ibid.* Différens desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 271. & seq. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 273. & seq. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 275. & seq. Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 277. & seq. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 279. & seq. Ce que l'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 283. & seq. Les endroits choisis des livres spirituels & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 287. & seq.

De l'enfer en general, & de la rigueur des peines qu'y souffrent les damnez. Pourquoi Dieu a créé un enfer, 283, 287, 294. & seq. 301. & seq. Ce que c'est que l'enfer considéré comme la demeure éternelle des reprouvez, 285. Il est de la justice de Dieu qu'il y ait un enfer, *ibid.* Combien ce châtimement est juste, 284. Dieu aussi juste que misericordieux punit les pechez dans l'enfer, *ibid.* Combien l'enfer est affreux & capable de jeter la terreur dans tous les esprits, 295. La haine que Dieu portera aux reprouvez leur fera souffrir de terribles supplices, 284. Différence des tourmens de cette vie & de ceux de l'autre, 296. Peinture que Saint Chrysostome fait de l'enfer, 303. Sentiment de Sainte Theresé sur l'état malheureux des damnez, 312. L'idée que nous devons nous former d'un reprouvé dans l'enfer, 305.

La multitude & la diversité des tourmens que l'on souffre dans l'enfer, 306. L'enfer est un assemblage de tous les maux imaginables, 297. Tous les maux de cette vie ne sont que comme une goutte de la colere de Dieu, laquelle se décharge à grands flots sur les damnez, 277. Toutes les créatures s'offensent à Dieu pour servir la vengeance, 295. La société des damnez leur sera un tourment effroyable, 315. Humiliations que souffrent les damnez, 304. Les Chrétiens seront plus rigoureusement punis que les payens & les infideles, pour les mêmes crimes, 321. Les damnez sont continuellement appliqués au sentiment de leur douleur, 303. Ce que fait l'application actuelle de l'ame & continue de son supplice, 286. Peinture de l'enfer & de la multitude des tourmens qu'on y souffre, 283. & seq. Le malheur extrême des reprouvez dans l'enfer, 297. 299. Ils ne feront autre chose que souffrir, 309.

De la peine du dam. La grandeur de ce supplice, 269. 293. 301. 310. 319. & seq. Explication de la peine du dam, 283. On ne conçoit pas en cette vie ce que c'est qu'être éternellement séparé de Dieu, 314. Dieu donne à l'ame damnée la connoissance du bien qu'elle a perdu pour lui en augmenter le regret, 323. L'inclination naturelle qu'a un reprouvé dans l'enfer de s'unir à Dieu n'ontentent la haine qu'il lui porte, 316. Les damnez souhaiteront éternellement de voir Dieu, & ils en seront éternellement rebutez, 312. Dieu rebute les damnez dans l'autre vie, comme ils l'ont rebuté en celle-ci, 304. L'agitation & les vains efforts d'une ame séparée de Dieu pour s'y joindre, 291. Dieu abandonne entièrement les damnez dans l'enfer, 292. La haine qu'un damné conçoit contre Dieu à cette occasion, 293. 298. Dans la peine du dam, il y a une haine mutuelle & irréconciliable entre Dieu & l'ame, 283. Dieu imprime dans l'ame des damnez une idée qui leur représente sans cesse la colere de Dieu, 277. La connoissance que les damnez ont de Dieu fait leur malheur, 289. La haine que les damnez portent à Dieu est impuissante, & contribue à augmenter leur malheur, 290. Le reprouvé trouve Dieu dans l'enfer comme vengeur de ses crimes, 292. 300. La peine du dam est plus sensible à quelques reprouvez qu'aux autres, 320. Douleur des damnez d'être privez de la vue de Dieu, 287. La connoissance que les damnez auront de Dieu fera croître la haine qu'ils lui porteront, 312. Sentiment de S. Chrysostome sur la privation de Dieu, qui fait la peine du dam. Combien l'ame est horriblement affligée de la perte de son souverain bien, 323.

La peine du feu causée particulièrement par le feu, 294. 322. Il y a un feu réel & véritable dans l'enfer, 284. 302. Ce feu n'agit pas seulement sur les corps, mais encore sur les ames, élevé par la puissance de Dieu, 284. Ce tourment du feu n'agit pas seulement sur les ames par une incarceration, en les retenant captives, mais par une impression qu'il fait sur elles, *ibid.* Comme Dieu élève le feu pour agir sur les ames séparées des corps, 285. Différens manieres dont les Theologiens l'expliquent, *ibid.* La violence de l'impression du feu sur les damnez, 295. Ce tourment du feu sera insupportable, 278. Il sera éternel, 277. Situation d'un damné plongé dans les flammes dévorantes, *ibid.* Différence du feu d'enfer & de celui qui est sur la terre, 296. Quel effroyable supplice c'est de brûler éternellement dans le feu, 297. Le reprouvé n'aura nul soulagement dans ce brasier ardent, 296. Peinture & idée qu'on se peut former de ce tourment, *ibid.* Les qualitez surprenantes du feu d'enfer, 295. Dieu a réuni & ramassé toutes les sortes & toutes les différences de tourmens dans le feu seul, *ibid.* Outre la vertu de brûler il aura aussi la vertu d'arrêter & de captiver les ames, 285. Ce feu aura du discernement pour distinguer la qualité & la gravité des pechez, & les punir à proportion de leur multitude & de leur gravité, 295. Il représentera aux damnez leurs crimes, 296. Peinture du mal-

heur d'un reprouvé au milieu de ses flammes, 314. Les re-
prouvés coupables des mêmes crimes brûleront ensemble, 303.
La vue d'un damné plongé dans les flammes, nous ferait con-
cevoir la grandeur de la colere de Dieu, & la rigueur de sa ju-
stice, 308

Le ver de conscience qui est l'un des plus cruels supplices
des damnés. Ce que c'est que ce ver, 286, 301, 310, 322. Le
souvenir des crimes que les damnés ont commis leur est tou-
jours présent comme la cause de leur perte, 278, 310. Ce sou-
venir est un tourment qui ne leur donne point de relâche,
289, 290, 291. Le souvenir des grâces méprisées les afflige
inconsolablement, 289, 291. Les pechez passez lubrifient éter-
nellement, 289, 291. Le souvenir des plaisirs passez ne les afflige pas moins, 299, 323. Le souvenir
d'avoir été heureux, & de le voir éternellement malheureux
augmente encore leur supplice, 287. Reproches que la con-
science fait à un damné, 317

De l'éternité malheureuse, 279, 311, 315, 322. Justifi-
cation de la conduite de Dieu dans l'éternité des peines
des damnés, 286, & seq. Les raisons de cette peine éternel-
le, 308, & seq. On refuse ceux qui n'ont point crû que les
supplices de l'enfer seront éternels, 304. Jamais Dieu ne retirera
la main qui frappe les damnés, 279. Les corps des damnés
seront éternels, aussi bien que leurs âmes, pour souffrir éter-
nellement, 298. La durée épouvantable de l'éternité, 306, &
seq. 319. Ce que c'est qu'une éternité de peines, 308. Com-
paraison de cette vie avec l'éternité, 311. Pensée de l'éternité
des peines dans l'enfer, combien affligeante, 306. Reflexion
que les damnés font sans cesse sur la durée de leurs tour-
mens, 308. Ils auront toujours cette éternité dans l'esprit sans
pouvoir jamais s'en distraire, 312. Sentimens d'une âme qui
pense à l'éternité de ses peines, 301, 322. Pour un moment
de plaisir souffrir un tourment éternel, quelle plus sensible
douleur, 300. Les damnés haïront éternellement Dieu sans
pouvoir se distraire à la vengeance, 311. Il sera inutile au
pecheur de dire qu'il ne connoissoit pas la grandeur infinie de
Dieu qu'il a offensé, pour mériter un châtement éternel, 287.
La violence & la durée d'un tourment ne se trouvent point en-
semble en cette vie, 312. Combien un mal éternel est in-
supportable, 321. Idée de l'éternité malheureuse, 324. Pen-
sée continuelle de l'éternité malheureuse, 322

Regrets inutiles des damnés, 278, 288, 304, 307, 320. Re-
gret & douleur de s'être exposé à de si grands tourmens pour
un chetif plaisir, 277, 298. Le regret d'avoir perdu le Ciel &
les biens infinis qu'on y posséde, 279, 316. Ils réfléchiront é-
ternellement sur les biens perissables qu'ils ont préférés à Dieu,
289, 290, 291. Le déplaisir de s'être damnés par leur faute, 292.
Regrets de ne s'être pas servis des moyens de faire leur salut,
300, 318. Combien cette pensée d'avoir pu se sauver, & de
ne l'avoir pas voulu, leur cause de déplaisir, 303. Reflexion
d'un damné sur le malheur qu'il s'est attiré par sa faute, 303.
309. Regrets de n'avoir pas profité du temps pour l'éternité,
312. Ils reconnoîtront leur folle d'avoir méprisé leur sa-
lut, 313. Les plaintes & les prières inutiles du mauvais Ri-
che, 314

Désespoir des damnés, 292, 293, 324. La vue de l'éternité
de leurs peines les jette dans le désespoir, 279, 300. Dans
l'enfer il n'y aura plus de miséricorde, & par conséquent plus
d'esperance, ni de temps pour se convertir, 313. Les damnés
souhaiteront toujours ce qu'ils n'auront jamais, 319. Leur re-
pentir & leur penitence est inutile, 289

Le désespoir les portera à souhaiter éternellement leur mort
& leur destruction, 290. Leurs desirs seront éternellement fru-
strez, 270, 311. Vains efforts des damnés pour se soustraire à la
justice de Dieu & à sa puissance, 321. Plainte détaillonnée d'un
damné contre la justice divine, effet de leur désespoir, 298.
Le moindre soulagement refusé à un damné, 323. Un damné
est éternellement abandonné de Dieu, 302. Continuels senti-
mens de désespoir dans les damnés, 301. Ils ne peuvent avoir
de consolation de quelque côté que ce soit, 317

Pensée de l'enfer. Il est important de penser souvent à l'en-
fer, 300, 317, 321. Ceux qui ne pensent point à l'éternité des
peines destinées aux pecheurs dans l'autre vie, sont ou insen-
sibles ou infidèles, 302, 316. Comment se peut-il faire qu'on croye
un enfer, & qu'on se mette si peu en peine de l'éviter, 306.
La pensée de l'enfer peut faire grande impression sur les pecheurs,
308. Elle est capable de convertir les plus opiniâtres & les plus
détachés, 311. Le moyen d'éviter l'enfer, c'est d'y penser
souvent, 313. Il y faut penser durant cette vie pour n'y pas aller
après la mort, *ibid.* & 314. Combien la pensée & la medita-
tion de l'enfer seroit utile aux damnés en cette vie, 310.
Souhait de voir ce qui se passe en enfer pour en concevoir la
crainte qu'il merite, 313. Insensibilité de la plupart des Chré-
tiens sur ce point, 299, 314. Si l'on en étoit touché, com-
ment pourroit-on s'y précipiter de sang froid, 315. La pensée
de l'enfer est utile pour perseverer dans la vertu, 317. Elle
est un puissant motif pour nous porter à souffrir patiemment
les maux de cette vie, 304. L'enfer nous doit faire concevoir
quelle est la gravité du péché, 319. La crainte de l'enfer est
salutaire à tout le monde qui en doit être pénétré, *ibid.* Ce
qu'il faut faire pour éviter l'enfer, 298. Avertissement que nous
donneroit les damnés, si nous pouvions les entendre, 317.
Sentimens que doit prendre un Chrétien qui pense qu'il a sou-
vent mérité l'enfer, 318. Pensons qu'il y a des reprouvés dans
l'enfer qui souffrent pour les pechez qui se commettent sur la
terre à leur occasion, 322. Le mauvais Riche est l'exemple le
mieux marqué pour méditer & concevoir la grandeur des tour-
mens de l'enfer, 276. Apostrophe aux damnés au milieu de
leurs flammes, 302. Ce que les Saints ont fait, & ce que nous

devrions faire pour éviter l'enfer, 316
Envie, *jalouise*, &c. Titre où il est traité de tout ce qui re-
garde ce sujet, page 324. Avertissement sur ce qu'il y a de par-
ticulier à remarquer sur ce sujet, *ibid.* Divers desseins & plans
de discours sur ce sujet, 325, & seq. Les sources où l'on peut
trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent,
326 & seq. Passages de l'écriture sur ce sujet, 328. Exem-
ples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament, *ibid.* & seq.
Applications de quelques passages à ce sujet, 330 & seq. Pas-
sages des Saints Peres sur ce sujet, 331, & seq. Ce qu'on peut ti-
rer de la Theologie par rapport à ce sujet, 332, & seq. Les endroits
choisis des livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur
ce sujet, 338 & seq.

Sur la nature & le genie de l'envie. Sa définition, 333. Ex-
plication de cette définition, *ibid.* Toute tristesse du bonheur
d'autrui n'est pas envie, *ibid.* Différence de l'envie d'avec le
zele & l'émulation, *ibid.* La douleur de la prospérité des mé-
chans, ou de l'élevation des personnes sans merite n'est pas
envie, *ibid.* & seq. Le caractère & le genie de l'envie, 335-
345, 347. L'envie est le premier & le plus ancien de tous les
vices, 339. D'où naît cette noire passion, 334. Combien ce vi-
ce est commun dans le monde, 338, 342. Sa malignité fait
qu'on ne se met pas en peine de posséder un bien, pourvu
qu'un autre en soit privé, 331. L'envie naît de l'orgueil, 342.
C'est la marque d'un faux zele & d'une fausse dévotion, 340.
Comme l'envie est opposée au Saint Esprit, 339. La plupart
des hommes ne font nul scrupule du péché d'envie, 325. C'est
une passion implacable, 344

Gravité de ce péché, 334. En quel sens l'envie peut être
appelée le plus grand de tous les pechez, *ibid.* C'est le péché
du démon, 328, 331, 334. C'est un péché contre la justice,
335. L'envie est contraire à la charité, 339, 344. Elle est la
source de quantité d'autres pechez, 343. Combien l'envie est
criminelle & détestable devant Dieu, 340

Les effets de l'envie & les maux qu'elle cause, 345, & seq.
Elle est la source de plusieurs grands maux, 335. A quels effets
funestes porte l'envie, 340. De quelle maniere elle a été la
cause de tous les maux du monde, 335. Les crimes qu'elle a
fait commettre, 337, 338. Elle est la cause de la mort du Fils
de Dieu, 339. Le desordre & la confusion qu'elle met par tout,
341. Le mal que l'envie fait au prochain, 326. Il soulage
par la médisance le chagrin que lui cause le bonheur d'autrui,
339. Il se plaît à rabaisser le merite de ceux qui lui sont ou-
vrez, 348. Il employe toutes sortes de moyens pour perdre, ou
du moins pour mieux nuire à ceux à qui il porte envie, *ibid.*

Le mal que l'envie cause à l'envieux même, 335, 338. Le
tourment qu'elle lui cause, 331. Le supplice de l'envieux est
l'image de celui de l'enfer, *ibid.* L'envieux n'ose découvrir à
personne la cause du chagrin qui le dévore, 337. Le mal dont
un envieux s'afflige, n'est que dans son imagination, 335. Le
procédé bizarre d'un envieux, 336. Les chagrins & les dépla-
irs que l'envie lui suscite, 335. Tous les biens qu'il voit dans
les autres, lui causent de la douleur, 336. L'envieux se fait
plus de mal qu'à celui à qui il porte envie, 336, 343. La tri-
stesse de l'envieux est sans consolation, 338, 344, & seq. L'en-
vieux se cause une peine inutile, 342. Le tourment de l'en-
vieux est continuel, *ibid.* L'envieux est la seule cause de son
tourment, 345. Les troubles, & les inquietudes d'un envieux,
347. L'envie rend malheureux celui qui en est possédé, 341

De l'objet de l'envie. Qui sont ceux à qui l'on porte envie,
336, 337. On envie plus ordinairement ceux qui nous sont su-
périeurs en quelque chose, 344. On porte envie à ses égaux,
ibid. Quelquefois on porte envie à ceux qui nous sont infé-
rieurs, *ibid.* Les richesses & les biens de fortune sont assez
souvent un objet d'envie, 345. L'envieux veut être seul, & il
s'efforce d'éloigner tous ses compétiteurs, 341. L'envieux haït
souvent ceux qui ne lui en donnent aucun sujet, 339

Quelques autres choses qui regardent l'envie. L'envie nous
fait souvent contredire les sentimens des autres, 346. L'en-
vieux montre qu'il cede à ceux à qui il porte envie, 338. L'in-
digne prétention d'un envieux, 340. L'envie nous abaisse en
même temps que l'orgueil nous élève, 343. Par quelles mar-
ques on peut reconnoître les envieux, *ibid.* Punition des en-
vieux, 341, & seq. L'envieux est puni par la passion même
dans ce monde, 346, & seq. Remède contre l'envie, 330.
Chacun doit s'examiner s'il n'est point coupable de ce péché,
341.

De la jalousie. La jalousie approche fort de l'envie, 348. Ja-
lousie entre les sçavans & les amis, 344. La jalousie se trou-
ve souvent dans les personnes qui font profession de devo-
tion, 348

Esperance. L'esperance des pecheurs qui diffèrent leur pen-
tence à la mort est ordinairement trompée, 3

Esau. Sa fausse penitence, 7. L'envie qu'il portoit à son
frere Jacob, 329

Etat & condition de vie dont il faut remplir les devoirs. Voyez
le titre où il est parlé des devoirs du monde. On peut se sau-
ver dans tous les états & toutes les conditions, 48. On peut
dans tous les états être un religieux observateur de la loi de
Dieu, 56. Le Christianisme sanctifie tous les états permis par
les loix, *ibid.* Ce que doivent faire ceux qui sont engagés dans
une condition dangereuse, 59

Etude, science, erudition. Titre où il est traité de son utilité
du bon usage qu'on en doit faire, & la fin qu'on s'y doit
proposer, &c. 348. Avertissement qui marque de quelle maniere
on doit traiter ce sujet, *ibid.* Divers desseins & plans de dis-
cours sur ce sujet, 349, & seq. Les sources où l'on peut trou-
ver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent,
351, & seq. Passages de l'écriture sur ce sujet, 352, &

seq. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 353. & seq. Applications de quelques passages au même sujet, 355. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 356. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 358. & seq. Les endroits choisis des livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 360. & seq. Ce que c'est qu'étude, & sa définition, 358. On en peut abuser en plusieurs manieres, 359. Il faut régler selon ses emplois, *ibid.* La fin qu'on se doit proposer dans l'étude, & ce qu'on doit éviter, 358. Ce qu'il faut faire pour être assuré d'avoir un bon motif en étudiant, *ibid.* La priere est un excellent moyen pour bien profiter dans ses études, 360. Les motifs differens qui portent les hommes à s'y adonner, 361. L'étude de la Morale Chrétienne doit être préférée à toutes les autres, 359. Les mauvais motifs que quelques-uns s'y proposent, 365. Maniere d'étudier chrétiennement, 370. On ne desire pas également l'étude & la science, 365. La vie qui se passe dans une étude continuelle, est ennuyeuse & tres-facheuse, 363. Ceux qui se destinent à un emploi qui demande de la capacité, ne doivent pas se rebuter de l'étude, *ibid.* Un Ecclesiastique qui ne doit rien pour l'utilité du prochain, *ibid.* Il est impossible qu'un Ecclesiastique qui n'aime pas l'étude, & qui n'a point de science, mene une vie bien réglée, *ibid.*

Exemple, Titre qui traite de la force de l'exemple en general, & du bon exemple en particulier, 370. Avertissement qui marque à quoi l'on s'est borné dans ce sujet, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 371. & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 372. & seq. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 373. & seq. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 374. & seq. Applications de quelques passages au même sujet, 376. & seq. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 377. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 379. & seq. Les endroits choisis des livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 381. & seq.

Du bon exemple en general. Notion & définition du bon exemple, 379. Difference entre faire ses actions en public & faire des actions publiques, 382. La bonne edification du prochain est une action de charité, 389. Le bon exemple est non seulement une lumiere qui nous eclaire, mais encore une loi qui nous prescrit ce que nous devons faire, 390.

Le précepte & l'obligation de donner bon exemple, 371. Sur quoi est fondée l'obligation de donner bon exemple, 380. Pourquoi Dieu veut que tous les Chrétiens donnent bon exemple, 381. Celui qui manque à ce précepte montre qu'il n'a point de charité, 384. Dans l'Ecriture les exemples sont presque toujours joints avec les préceptes, 387. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour être notre modele aussi-bien que notre Sauveur, 379. & seq. Le Sauveur n'ayant pas vécu sur la terre dans tous les temps, a laissé des gens de bien en la place pour nous servir d'exemple, 380. & seq. Combien les Apôtres ont recommandé aux fideles le bon exemple, 384. & seq. Saint Paul le recommande à Timothée & à Tite ses Disciples, 385. Le Fils de Dieu veut que tous les fideles se donnent mutuellement bon exemple, 390. Il exige particulièrement que les personnes qui sont chargées du soin des autres, leur servent d'exemple, 375. 388. Tout Chrétien est obligé de donner bon exemple aux autres, 380.

Qui sont ceux qui sont le plus obligés de donner bon exemple. Les Pasteurs & ceux qui sont chargés de la conduite des autres, 376. Les Ministres de la parole de Dieu doivent l'autoriser par leur exemple, 382. Toutes les personnes d'autorité & de distinction, 383. Les loix sont onereuses quand le Legislateur ne s'y soumet pas lui-même, 388. Ce que doivent faire les gens de qualité pour se distinguer des autres, *ibid.* L'exemple des grands rend honorables leurs vices & leurs vertus, & tout le monde veut les imiter, *ibid.*

Motifs qui nous doivent exciter à donner bon exemple, c'est notre intérêt; car en donnant bon exemple aux autres nous agissons pour nous & pour notre salut, 380. Dieu attire les grâces qu'il donne aux uns au bon exemple des autres, *ibid.* & seq. Il y a des personnes qui ne suivent que l'exemple des autres, 381. Tout le monde peut donner bon exemple, *ibid.* Chacun dans sa condition peut travailler au salut des autres par le bon exemple, 382. Les méchans jettent les yeux sur les gens de bien pour trouver quelque chose à redire dans leur conduite, 389. Ceux que nous aurons sauvés par notre bon exemple, intercederont pour nous, & procureront notre salut, 387.

Effets du bon exemple, & le grand bien qu'il fait, 374. 376. & seq. Le bon exemple porte au bien en trois manieres, 372. Il est comparé à la lumiere pour l'utilité que tout le monde en reçoit, *ibid.* Les exemples des gens vertueux nous aiment & nous exhortent à la vertu, 381. 390. L'exemple des Saints en general, 376. Leur exemple fait voir que les préceptes de l'Evangile sont possibles & praticables, 381. On contribue au salut des autres par le bon exemple qu'on leur donne, 385. & seq. Les personnes de bon exemple rendent un grand service à l'Eglise, 385. On fait autant & plus pour Dieu par le bon exemple que par les autres moyens, 386. 391. Les pecheurs en considerant l'exemple des justes sont obligés d'avouer leur lâcheté, 385. & seq. L'exemple adoucit les difficultez de la vertu, 386. Le bon exemple soutient la foi & la religion, 390. L'exemple des gens de bien couvre les méchans de confusion, 386. On se reproche sa lâcheté en voyant l'exemple des autres, *ibid.* L'exemple des autres eleve nos esprits & nos coeurs, *ibid.* & seq. Comme on se doit animer par l'exemple des Saints & des gens de bien, 387. Les discours sans les œuvres sont d'ordinaire inutiles, 388. Pour sau-

ver les ames il faut commencer par leur donner bon exemple, 389. L'exemple des Grands soutient, & mer à Dieu du reproche les gens du commun, 388. La parole de Dieu fait peu d'effet sur les esprits si elle n'est soutenue du bon exemple, 376. Le bon exemple des Apôtres est ce qui a le plus contribué à la conversion du monde, 384. Les personnes vertueuses & de bon exemple sont toujours estimées, 387.

Le pouvoir & la force du bon exemple, 383. Le bien nous ronce plus vivement quand on le voit en pratique, que dans la seule speculation, 391. & seq. Le pouvoir qu'avoit l'exemple des premiers Chrétiens pour attirer les Payens à la foi, 376. Rien n'est plus capable d'animer à faire le bien que l'exemple de celui qui y exhorte les autres, 377. Raisons pourquoi les exemples sont si puissans, 381. Force de l'exemple dans la conversion de Victorin que rapporte Saint Augustin, 382. L'exemple a incomparablement plus de force que les paroles, *ibid.* & seq. 384. & seq. Les miracles n'ont pas tant de force pour convertir les ames que le bon exemple, 375. 389. Combien le bon exemple est persuasif, 385. 391. Toute instruction & toute leçon sans exemple est languissante, 384. 393. Les exemples des Martyrs étoient autrefois des exhortations au martyre, 389. Le bon exemple a une force toute particuliere pour convertir les pecheurs, 390. Le bon exemple est comparé au levain pour la force & la vertu, 391. Ce que l'exemple d'un General d'armée fait sur les soldats, l'exemple des gens de bien le fait sur nous, 392. Le bon exemple est une forte censure de ceux qui n'ont pas le courage de l'imiter, *ibid.* & seq. Le Fils de Dieu a instruit les hommes par son exemple avant que de les instruire de paroles, 393.

Exterieur modeste, & bien réglé. Modestie & immodestie, & seq. 394. Avertissement sur ce qu'il y a à remarquer sur ce sujet, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 394. & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 395. & seq. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 397. & seq. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 398. & seq. Applications de quelques passages au même sujet, 399. & seq. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 400. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 401. & seq. Les endroits choisis des livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 404. & seq.

Définition de la modestie, 401. & seq. De la modestie du saint homme Job dans la garde de ses yeux, 397. & seq. Celle du Patriarche Joseph, 398. La modestie est une vertu, 402. Un Chrétien la doit garder dans son domestique & dans le particulier, 403. Les occasions de pratiquer la modestie sont toujours presentes, *ibid.* L'estime qu'il faut faire de la modestie, 404. Combien cette vertu est rare dans le monde, *ibid.* Combien elle edifie le prochain, & sert pour le gagner à Dieu, 405. Son éloge, 406. Les Ecclesiastiques sont plus obligés à la garder que les autres, 407. Les personnes âgées y sont aussi obligées pour donner l'exemple à la jeunesse, *ibid.* La modestie est la gardienne de la pureté & de l'innocence, *ibid.* Sentiment de Saint Basile sur celle qui doit reluire dans une vierge Chrétienne, 409. Celle que Saint Pierre prescrit aux femmes, *ibid.* Quelques regles auxquelles il est bon de faire attention, 412. La modestie des personnes vertueuses retient dans le devoir les plus insolens, 411. Elle a une force particuliere pour convertir les pecheurs, & les gagner à Dieu, *ibid.* Sans elle ceux qui travaillent au salut du prochain avancent peu, ou ne font aucun fruit, *ibid.* Un Religieux doit être modeste en toute sa conduite, 410. De la modestie dans les paroles, 408. Il faut la garder en public & en particulier, 407. & seq. Celle qu'il faut garder en marchant, 405. Sa difference avec la pudeur, 403. & seq. La modestie est une marque de probité, 402. La fin de la modestie est la crainte de Dieu, 400. L'exemple des Apôtres & des Disciples du Sauveur, 399. Celle de Saint Paul, & comme il la recommandoit aux premiers Chrétiens, *ibid.*

F.

FERVEUR au service de Dieu. Ce que ce titre contient, & avertissement sur ce sujet, pag. 412. Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 412. & seq. Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 414. & seq. Passages de l'Ecriture sainte sur ce sujet, 415. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 416. & seq. Applications de quelques passages au même sujet, 417. & seq. Passages & pensées des Saints Peres, 418. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 420. & seq. Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 421. & seq.

De la ferveur en general, sa nature, & la notion qu'on en doit avoir, 412. Sa définition, & ce que c'est, 410. En quoi elle consiste, *ibid.* Difference entre la ferveur & la devotion, 412. Marques de ferveur, 429. Ce que c'est qu'un Chrétien fervent au service de Dieu, 422. Caractere d'un Chrétien fervent, 426. Les saints mouvemens de la ferveur, 427. De la ferveur indiscrete, 429. Opposition de la ferveur & de la tiédeur, 430. La ferveur des premiers Chrétiens, & la lâcheté des Chrétiens d'aujourd'hui, 412. Mouvemens passagers de ferveur, 411. La necessité de la ferveur, & le besoin que nous en avons, 414. 418. Sans cette ferveur tout nous devient insupportable dans la pratique de la vertu, & dans les exercices de piété, 431. Sans cela nous ne pouvons remplir les devoirs & les obligations de notre état, 428. 436. Les causes de la ferveur, 418. 423. L'exemple des personnes ferventes anime les lâches, 432. Les effets de la ferveur. Elle rend la charité agissante, 430. Elle

Elle nous applaudit & nous rend plus facile le chemin du Ciel, 414. Elle nous fait avancer beaucoup en peu de temps dans le chemin de la perfection, *ibid.* Elle nous fait reparer le temps perdu, 417. Elle nous fait perseverer dans le service de Dieu, 414. Elle nous rend faciles & agréables tous les exercices de la vertu, 426. Elle adoucit le joug du Fils de Dieu, 432. Avantages que nous retirons de la ferveur, 413. 414. 416. 432. C'est une grande marque que nous sommes en la grace de Dieu, 413. Elle fait qu'on ne trouve pas la voye du Ciel trop étroite, 432.

Motifs qui nous doivent engager à servir Dieu avec ferveur, 420. 428. 433. Le premier & le principal motif, est la grandeur du Maître que nous servons, 422. 427.

Il faut entretenir & ranimer de temps en temps cette ferveur, 416. 418. Comme la ferveur des premiers Chrétiens s'est ralentie peu à peu, 421. *Et seq.* Marques pour connoître quand cette ferveur est éteinte, 424. Souhaits & efforts pour recouvrer sa premiere ferveur, 426. Il faut souvent rappeler sa premiere ferveur dans l'état Religieux, 432. Regret qu'on doit avoir de s'être relâché de sa premiere ferveur, 431. Exhortation à la ferveur, 426.

Fraudeur, & relâchement au service de Dieu. Voyez Titidetur.

Fidélité à Dieu dans les petites choses. Titre & Avertissement où l'on expose de quoi l'on traite en ce sujet, *pag.* 437. Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* *Et seq.* Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 439. Passages de l'Ecriture sainte, *ibid.* Exemples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 440. Applications de quelques passages de l'Ecriture, 441. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, *ibid.* *Et seq.* Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport au même sujet, 442. *Et seq.* Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 444. *Et seq.*

Définition de cette fidélité, & ce qu'on entend par là, 443. Le Fils de Dieu a expressément recommandé la fidélité dans les petites choses, 440. Dans cette matiere il faut raisonner autrement des vertus & de nos devoirs, que de nos défauts & des petits pechez, 443. Ce n'est pas seulement aux personnes Religieuses qu'on conseille, ou qu'on ordonne d'être fideles à Dieu dans les petites choses; c'est à toutes sortes de personnes, 445. L'estime que l'on doit faire des petites choses en matiere de vertu, 450. C'est une erreur de n'estimer que les grandes graces de Dieu, 445. La fidélité qu'on doit à Dieu paroit davantage dans les petites choses que dans les grandes, 443. 443. Comment se doit entendre qu'on ne doit point violer les petits devoirs, 443. Dieu a renfermé la vertu des plus grandes choses dans les plus petites, *ibid.* Symboles de l'Ecriture, qui marquent de grandes choses par les petites, 441. C'est une illusion de prétendre n'être fidele à Dieu que dans les grandes choses, 443. *Et seq.* 446.

Avantages que l'on retire de cette fidélité. Dieu n'est pas moins glorieux dans les petites choses que dans les plus grandes, 438. Il n'y a rien de petit, ni à négliger dans le service de Dieu, *ibid.* Le soin qu'on a des petites choses marque le soin qu'on a de son salut, 439. On peut devenir grand devant Dieu par de petites actions, 441. On fait ordinairement les petites choses avec une plus pure intention, 443. Nous ne pouvons gueres offrir à Dieu que de petites choses, *ibid.* C'est une grande fidélité que d'être fidele à Dieu dans les petites choses, 444. Cette fidélité est une marque d'un grand amour de Dieu, 450. Dans les grandes choses on est souvent moins attiré par la consideration de Dieu, que des choses mêmes, 452.

Cette fidélité dans les petites choses est rare, & on sert Dieu avec moins de courage & de fidélité que le monde, 448. L'attention aux petites choses est rare dans l'affaire du salut, 451. Il y a des personnes qui se portent volontiers aux grandes choses, & qui ne peuvent se contraindre dans les petites, 452. Peu de personnes sont étar des petites choses, & pourquoy, *ibid.* Quand nous usons de réserves envers Dieu, Dieu en use de même à notre égard, 452.

Le mérite de la fidélité à Dieu dans les petites choses, 452. Il ne faut pas moins de force & de constance pour s'acquitter fidellement des petites choses, que pour entreprendre les plus grandes, 458. Les occasions de faire de grandes choses pour Dieu, sont rares; mais celles d'en faire de petites sont toujours presentes, 443. 445. Il y a souvent plus de mortification dans les petites choses que dans les plus grandes, 443. Dieu attache de grandes recompenses aux petites choses, 444. Si nous négligeons de faire pour Dieu de petites choses, peut-être nous ne serons rien du tout, 453. La sainteté & le grand mérite d'une personne, n'est souvent qu'un amas de petites actions, 441. Les petites choses sont souvent plus agréables à Dieu que les grandes, 453. Par quelles actions la femme forte a mérité les eloges du saint Esprit, 440. Priere à Dieu pour obtenir la grace d'accomplir toute justice, 452.

L'importance pour le salut d'être fidele à Dieu dans les petites choses. On se néglige aisément dans les choses qu'on croit de peu d'importance, 449. Un petit défaut gâte souvent un bel ouvrage, 441. Les petites fautes sont quelquefois plus à craindre que les plus grandes, 443. 448. On se trompe aisément dans le jugement que l'on fait des grandes & des petites choses, 443. On doit en quelque maniere veiller davantage sur les petites choses que sur les grandes, 444. Les petites fautes sont la source des plus grandes, 446. On méprise les petites choses, quoi qu'elles soient de grande importance, *ibid.* Rien de ce que Dieu approuve ou condamne, ne doit être négligé, 447. Il y a des choses que nous regardons comme de

peu de conséquence, qui ont d'étranges suites, *ibid.* & 450. L'affaire de notre salut souvent est attachée à des choses qui paroissent de peu d'importance, 447. L'état d'un homme qui néglige tous les petits devoirs, 449. Le demon n'attaque d'abord les gens de bien, que par les petites choses, 450. Négliger les petites choses, c'est négliger sa perfection, 446. Le manquement & la négligence des petites choses nous rend coupables devant Dieu, 452.

Les suites dangereuses qui viennent de la négligence des petites choses, 451. La cause & les effets de cette négligence, 438. Les plus legers défauts ont souvent d'étranges suites, 441. *Et seq.* Les grands scandales arrivent ordinairement par la négligence des fautes legeres, 444. Les grands desordres qu'a causés l'herésie, ont eu de tres-legers commencemens, 445. Les legeres infidelitez applanissent le chemin au crime, 446. 450. Qui sont ceux qui passent des petites choses aux plus grandes, 447. L'impieté & l'irreligion commencent par de petites choses, 448. On ne se pervertit pas tout d'un coup, mais par de legers commencemens, *ibid.* Relâchement general causé par de petits desordres, 449. Les Maisons Religieuses tombent insensiblement dans le relâchement par la négligence des petites observations, 453. Raison pour laquelle des petites fautes on tombe dans les plus grandes, *ibid.* Il faut commencer par déraciner les plus grands défauts; mais il ne faut pas négliger les plus petits, 447.

Faterie. Titre qui contient un Avertissement sur ce qui est traité, 454. Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* *Et seq.* Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 456. *Et seq.* Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 457. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 458. *Et seq.* Applications de quelques passages de l'Ecriture, 459. *Et seq.* Pensées & passages des Saints Peres, 460. *Et seq.* Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 462. *Et seq.* Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 463. *Et seq.*

De la faterie en general. Sa nature & la notion que nous en avons. Définition de la faterie, 462. Elle peut être considérée dans ceux qui la font, & dans ceux qui la souffrent, 454. Elle doit être distinguée de la complaisance en ceux qui la font, *ibid.* Elle est opposée à plusieurs vertus, 462. Elle est opposée à la sincerité, 464. C'est un vice odieux & honteux, 455. Indigne d'un homme d'honneur, 468. Marque d'une grande lâcheté de cœur, 455. C'est le vice des ames basses, 472. La faterie est contraire à l'amitié, 471. Il y a des fateries fines & delicates, 470. Différence entre un véritable ami & un fateur, 472.

Flateurs. Ce sont de faux amis, & de véritables seducteurs, 467, 470. Ils ont un double cœur, 459. Ils violent tous les droits de l'amitié, 455. Ils peuvent justement être appellex de faux Prophetes, 460. Ils sont plus criminels que les envieux, 456. Caractère des flateurs, 466. Un flateur attend & espere qu'on le flatera reciproquement, *ibid.* Les flateurs sont souvent bien éloignés de croire ce qu'ils disent, 468. Ils se moquent souvent de ceux à qui ils donnent de l'encens, 471. On compare la faterie à une chanson, & à un air de musique, 459. *Et seq.* Le flateur commet plusieurs crimes tout à la fois, 470. Servitude honteuse d'un flateur, 471. Des flateurs de Cour, 472. Il faut le défier d'un flateur comme d'un fourbe, *ibid.*

La malignité de la faterie, & le mal qu'elle cause tant à ceux qui la font, qu'à ceux qui la souffrent, 455. Combien ce vice est pernicieux, & cause de maux, 462. *Et seq.* Comme bien la faterie est dangereuse, 466. On flate les Grands, & on les entretient dans les défauts dont on n'ose les avertir, 464. Les maux que cause la faterie en general, 467. 474. Elle fait passer les vices pour des vertus, 470. On flate quelquefois une personne pour la tromper, ou pour la trahir, 467.

Ceux qui souffrent la faterie. La foiblesse de ceux qui veulent être flatez, 454. Ceux qui aiment les loanges n'éconvent volontiers que ce qui les flate, 459. La faterie qu'on nous fait nous impose à nous-mêmes, & nous fait méconnoître, 464. Elle nous inspire de l'aveffion pour la vérité, *ibid.* On aime à être flaté en toutes choses, *ibid.* On rejette assez froidement la faterie, 465. Il y a des personnes qui cherchent par tout des flateurs, *ibid.* La faterie que souffrent les Grands est ordinairement causée de tous les crimes qu'ils commettent, 465. Ceux qu'on flate s'imaginent aisément mériter les loanges qu'on leur donne, 470. 472. Il n'y a point d'honneur d'être loué par des flateurs, 470. On se rend méprisable en écoutant les flateurs & la faterie, *ibid.* Lequel fait paroître plus de foiblesse ou celui qui flate, ou celui qui souffre la faterie, 473. Lequel des deux est le plus criminel, 472. Dieu flappe de sa malédiction ceux qui cherchent & qui aiment à être flatez, 474. Le Fils de Dieu a toujours rebuté les flateurs, 458.

Remede contre la faterie, & le moyen de l'éviter. C'est une dangereuse tentation pour les personnes vertueuses, 466. On doit se défendre de la faterie, & des fausses loanges qu'on nous donne, *ibid.* Pour éviter d'être flaté, il ne faut pas être un critique insupportable, 468. Le juste temperament qu'il faut garder entre la censure & la faterie, *ibid.* Il n'y a que les grandes ames qui soient à l'épreuve de la faterie, 463.

Foi Divine. Vertu Theologale, sa certitude, & tout ce qui regarde ce sujet, *page* 474. *Et seq.* Avertissement où l'on marque de quoi il est traité dans ce titre, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* *Et seq.* Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 477. *Et seq.* Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 479. *Et seq.* Exemples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament, 480. *Et seq.* Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 482. *Et seq.* Passages & pensées des Saints Peres sur ce même sujet, 483. *Et seq.* Ce qu'on peut tirer de la Theologie

par rapport au même sujet, 486. & seq. Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 489. & seq.

De la foi en général. Sa nature, & ce que la Théologie nous en enseigne. Définition de la foi; vertu Theologale, 486. Explication de cette définition, *ibid.* En quoi proprement elle consiste, 475. On distingue trois sortes de foi, 476. C'est un don de Dieu, 486. Il dépend néanmoins de nous de croire, *ibid.* Et nous pouvons l'acquiescer, 489. Quelle est la matière & l'objet de notre foi, 486. Les articles de foi sont toujours les mêmes en substance, 487. Ce qu'il est nécessaire de croire distinctement, *ibid.* Quel est l'objet formel de la foi, ou le motif qui nous fait acquiescer aux vérités qui nous sont révélées, *ibid.* Pour croire, il faut être assuré de la revelation, *ibid.* C'est par l'Eglise que Dieu nous fait savoir ce que nous devons croire, *ibid.* Pour croire les vérités divines, il faut une pieuse inclination de la volonté, 489.

Mérite & excellence de la foi, 501. & seq. Elle est la première des vertus Theologales, 488. Elle est le fondement & la racine du salut, 476. Elle est le principe de toutes les vertus Chrétiennes, 517. Elle est le fondement de tout l'Étre surnaturel, 503. Eloges de la foi, 490. & seq. 494, 498. Elle est toute-puissante pour obtenir de Dieu ce qu'on veut, 482, 495. Elle mérite le Ciel pour récompense, 489. L'hommage que l'on rend à Dieu par la foi, 491, 496. Ce n'est point une faiblesse d'esprit, comme disent les libertins, 491. C'est la plus noble de toutes les connoissances, 514, 516. Elle fait la gloire d'un Chrétien, 509.

La nécessité de la foi. La raison seule ne peut pas nous régler en matière de Religion, la foi doit venir au secours, 491. Elle est nécessaire pour connoître & aimer Dieu, 475, 502. Et pour lui plaire, 475. Nécessaire pour vivre en Chrétien, *ibid.* C'est inutilement qu'on veut pénétrer par les lumières de la raison les mystères & les vérités de notre Religion, 501. & seq. 508. Sans la soumission à la foi on n'est jamais tranquille sur la Religion, 501. Pourquoi Dieu a voulu conduire les hommes par la foi, 515. Elle est nécessaire pour faire une bonne action qui mérite le Ciel, 497, 504. Elle est nécessaire contre les tentations, 498. La confession extérieure de la foi est nécessaire, 483.

Soumission que nous devons aux vérités de la foi, 502. & seq. La force & le pouvoir de la foi, d'obliger l'esprit de l'homme à se soumettre, 477. La foi captive l'entendement, 482. & seq. 490. La foi nous doit tenir lieu de raison, 504. Elle arrête & fixe notre curiosité, 510. On n'a pas besoin de miracles quand on a la foi, 512. L'autorité de Dieu doit être plus puissante sur nous que toutes les raisons, 491, 493. Cette autorité doit nous soumettre aveuglément, 502. & seq. Il étoit de la sagesse de Dieu d'établir une Religion dans laquelle l'esprit de l'homme fût soumis, 507. On veut maintenant soumettre les vérités de la foi à la raison, 499. La raison qui nous porte à croire, ne diminue point le mérite de la foi, 488. La foi corrige les égarements de la raison, 494. On se soumet à la foi après des preuves invincibles, qu'elle est croyable, 497. La foi assujettit toutes les puissances de l'homme, 495. Dieu se sert de la foi pour humilier l'homme, & abaisser son orgueil, 476. Les plus grands esprits, & les plus grands génies du monde se sont soumis à la foi, 513.

Curiosité blâmable en matière de foi, 508. Plusieurs examinent témérairement nos mystères, au lieu de se soumettre à l'autorité divine, 499, 501. Il est injuste de ne vouloir croire que ce qu'on peut concevoir, 516. Ceux qui demandent des miracles pour s'affermir dans la foi, 450.

Conditions & propriétés essentielles de la foi, 475, 489. La certitude de la foi, 475, 490. Elle est claire & obscure tout à la fois, 482, 497. Elle doit être ferme & inébranlable, 482, 513. Elle est une, & indivisible. Comment cela se doit entendre, 482. Partager la foi, c'est la détruire, & n'en avoir point du tout, *ibid.* Elle n'est pas seulement speculative, mais encore pratique, 489, 501, 510. Elle doit régler la volonté suffisamment que l'esprit, 491. & seq.

La foi doit être accompagnée des bonnes œuvres, 492. Comme le Juste vit de la foi, & en quel sens, 491. Elle doit être vive & agissante, 494. Elle doit mettre en action toutes les vertus, 504. Ce que c'est qu'une vive foi, 495. Les effets qu'elle produiroit, si nous savions la mettre en pratique, 494. Il ne faudroit qu'une foi vive pour bannir tous les vices du monde, *ibid.* Pourquoi la foi n'a pas les mêmes effets qu'elle avoit autrefois, 495. & seq. L'usage que nous devons faire de la foi, 492. La seule foi ne suffit pas pour être sauvé, 510. La foi consiste non seulement à croire, mais encore à faire, *ibid.* Le véritable Chrétien se doit conduire par la foi, 499. La force & le courage qu'elle nous inspire, 502. Elle est inutile, si elle ne règle notre vie, 510. On ne peut juger que par nos actions, si nous avons la foi, *ibid.* Ce n'est pas la seule foi habituelle qu'on demande dans un Chrétien, 497. & seq. Enfin, ce n'est pas assez de croire, il faut pratiquer ce que l'on croit, 508. Différence de la foi des premiers Chrétiens, & de ceux d'après, 503.

Combien la véritable foi est rare dans le monde, & pourquoi, 498, 500. Bien des personnes ont sujet de douter s'ils ont la foi, 477. La foi est douteuse & chancelante dans plusieurs, 490. On doit combattre tous les hérétiques, 508, 513. Il est difficile que les personnes mondaines aient la foi, 511. Il y a dans le monde des incrédules qui l'ont entièrement perdue, 483. Le sort malheureux des libertins qui ne veulent rien croire, 497. On ne craint point les plus terribles vérités de l'autre vie, parce qu'on ne les croit point, 499. Il n'est pas

permis à un Chrétien de douter des vérités de la foi, 500. & seq. Il y a plusieurs Chrétiens qui n'ont qu'une foi apparente, 499. En un mot, la foi est rare, même parmi les Chrétiens, 515.

Opposition de la foi & des mœurs des Chrétiens, 494. & seq. 500, 506, 510. Le défaut de foi vient d'ordinaire de la corruption des mœurs, 506. On deshonore la foi par une mauvaise vie, 495, 509. Pourquoi on vit mal, quoi qu'on ait la foi, 498. En vivant mal, l'on perd insensiblement la foi, 496. Il est bien étrange qu'on croie ce qu'il faut croire, & qu'on ne fasse pas ce qu'il faut faire, 517. La plupart des Chrétiens ne vivent pas autrement que les infidèles, 511. Il faut accorder notre foi avec nos actions, 513. Sans les bonnes mœurs il ne servira de rien d'avoir la foi, 511. Ce qu'on doit penser d'un Chrétien qui ne vit pas conformément à sa foi, 476. La foi fera un jour le sujet de notre condamnation, & pour quoi, 500, 503, 505, 509. & seq. Dieu nous demandera un jour compte de notre foi, 506. Le vice peut subsister quelque temps avec la foi, 514.

Avantages que nous retirons de la foi, 475. & seq. Elle élève nos esprits au dessus de toute la nature, 475. Elle nous humilie, & nous élève en même temps, 476. & seq. Elle nous donne une étendue de connoissances & une force surnaturelle, 477. En nous aveuglant, elle nous éclaire, & nous découvre des choses admirables, 482, 501. Elle nous console dans nos afflictions, 498. Elle nous conduit dans toutes les circonstances de notre vie, 517. Elle nous inspire une véritable grandeur d'âme, 509. Elle nous soutient & nous donne du courage, 511. Consolations que nous pouvons tirer de la foi, *ibid.*

De l'Acte de foi. La difficulté qu'il y a de le faire, 496. Il est méritoire à cause de la difficulté qu'il y a de l'exercer, 488.

Ce que c'est que faire un Acte de foi, 497. La difficulté de croire les vérités de la foi, 509. L'esprit & le cœur se revoltent contre certaines vérités, auxquelles néanmoins nous sommes obligés de nous soumettre, 512.

G.

GLAIRE. Vaine gloire. Vanité, ostentation, &c. 518. Avertissement, où l'on distingue ce sujet de tous les autres avec lesquels il a du rapport, *ibid.* Divers desseins, & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & seq. Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 520. & seq. Passages de l'Écriture sur ce sujet, 521. & seq. Exemples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 523. & seq. Applications de quelques passages à ce sujet, 524. & seq. Passages & pensées des Saints Pères sur ce même sujet, 525. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Théologie par rapport à ce sujet, 528. & seq. Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 531. & seq.

La nature de ce vice, ce que c'est, & en quoi il consiste. Définition de la vanité & de la vaine gloire, 528. En quoi elle est distinguée de l'orgueil, 529. En quoi consiste la gravité de ce vice, *ibid.* Le mot de vanité nous apprend ce que nous devons en croire, & en attendre, 549. De la gloire en général, 541. Trois sortes de vanité que l'on peut remarquer dans le monde, 529. & seq. L'honneur n'est pas toujours à rejeter, & comme il en faut user, 529. La gloire que Dieu donne, ne doit point être appelée vaine, 543. Il y a une gloire vaine, & une gloire solide, 524, 529. Vanité de la gloire, & de l'honneur du monde, 534. C'est folie de chercher de plaire aux hommes, & de mandier leur approbation, 539. On n'est pas cependant obligé de rejeter toute sorte de louange & d'approbation, 540. Mais les personnes follement vertueuses en connoissent la vanité, 542.

Combien la passion de la vaine gloire est violente & tyrannique, 534. On fait & on souffre tout pour s'attirer de la gloire, 532. Combien elle coûte particulièrement aux femmes, 545. Les inquiétudes & les agitations d'un homme entêté de vaine gloire, 547.

Ce vice est tres-commun, & il est facile d'y tomber. Chacun est touché de cette passion de la gloire, 538. La plupart des hommes ne pensent qu'à se faire estimer, 540. Les personnes spirituelles y sont souvent sujettes, 541. Souvent nous cherchons la gloire en la combattant, 542. Presque tout le monde aime la gloire, quoi qu'il en connoisse la vanité, 538. La vaine gloire se glisse subtilement par tout, même sous couleur d'humilité, 546. Elle nous surprend en deux manières, 529. Il est tres-facile d'abuser de l'honneur qu'on nous rend, & des applaudissements qu'on nous donne, 532. C'a été le crime des anciens Philophes, *ibid.* Nous concevons facilement une haute idée de nous-mêmes, quoi que nous ayons peu de mérite, 543. Ce n'est pas toujours sincèrement qu'on rejette les louanges qu'on nous donne, 538. La vanité est la dernière chose dont on se dépourrait, 542. Il est aisé de nous attribuer une partie du succès & de la gloire de nos actions, 545. & seq. Il est tres-difficile de se défendre de la vanité, quand on nous loue, 546. A force de s'entendre louer, on croit être tel qu'on dit, 537.

Le mal que la vaine gloire nous fait, 534. Il n'est rien de plus funeste que la vaine gloire à celui qui la recherche, 518. & seq. Elle a corrompu toutes les vertus & les belles actions des Payens, 532. Elle détruit & anéantit tout le mérite des nôtres, 533. C'est l'artifice dont se sert le démon pour les corrompre, 536. L'inutilité des actions de ceux qui travaillent pour la vaine gloire, *ibid.* Elle nous prive de la récompense de nos travaux, 547. Les actions où la vanité est plus à craindre & plus dangereuse, 530. Les louanges qu'on nous donne,

DES MATIERES.

nous causent souvent plus de mal, que la calomnie qu'on fait de nous, 531. La vanité est à craindre aux personnes les plus vertueuses, 539. 541. Les degrez par ou l'esprit d'orgueil fait monter ceux qui sont portez à la vanité, 540. Trois mauvais effets de la vaine gloire, 547. & seq. Les maux & les vices qui naissent de la vanité, 546. Elle est un obstacle à la foi, 551. & seq. Elle est cause des médisances & des flateries, 541. & seq.

La gloire qu'on s'attribue est injurieuse à Dieu, 518. La gloire n'est due qu'à Dieu. & l'homme est ingrat quand il l'en prive, 533. Nous ne sommes au monde que pour glorifier Dieu, & par conséquent nous ne devons pas usurper la gloire, 532. Dieu ne veut ceder la gloire à personne, 533. 540. On fait plus pour la vaine gloire que pour Dieu, 535. Nous sommes injurés de nous attribuer la gloire qui n'est due qu'à Dieu, 542.

Vanité des choses dont on veut tirer de la gloire, *ibid.* Vanité des grandeurs de la terre. & de l'estime des hommes, 537. C'est une grande vanité de se glorifier de sa noblesse, 536. 545. & seq. Vanité qu'on tire des avantages naturels, 538. La ridicule vanité des femmes, *ibid.* L'homme ne se peut glorifier de rien, 547. Nous n'avons de nous mêmes que le néant, 544. Nous ne pouvons tirer vanité de nos bonnes actions, 543. Vaine gloire qu'on tire de la réputation, 547. De l'austerité de la vie, & de ses mortifications, 545. Nouvelle sorte de vanité de faire soi-même son caractère & son portrait, *ibid.* Combien la vanité en general est ridicule, 543 & seq.

On doit faire peu d'état de la gloire, 540. Combien peu il se faut mettre en peine de l'approbation & de l'estime des hommes, 533. Combien la gloire ou nous aspirons est fragile, 534. Les personnes véritablement vertueuses s'en mettent peu en peine, 535. C'est chose indigne d'un Chrétien de travailler pour une vaine gloire, 536. Les louanges & les applaudissemens des hommes sont peu sincères, 539. On les donne souvent au hazard, 540. Ou par intérêt, 541. Le peu de durée de la gloire du monde, 543. Le peu de solidité de l'honneur mondain, 544. Il se donne indifféremment à ceux qui le méritent, & qui ne le méritent pas, *ibid.* Combien l'estime & les jugemens des hommes sont changeans, 525. On doit se contenter de n'être ni loué ni approuvé des personnes vicieuses, 530.

Motifs qui nous obligent à fuir & à mépriser la vaine gloire, 518. & seq. Elle est injuste, 518. Elle est comparée à l'ombre, & poussoir, 525. Elle est odieuse. On ne peut souffrir les personnes vaines, & qui se louent sans cesse, 534. & seq. Elle fait passer une personne pour ridicule & extravagante, 535. On s'attriste du mépris quand notre vanité paroît, 536. Tel s'imaginer qu'on le loue, & ce n'est que flaterie, *ibid.* Elle aboutit d'ordinaire au mépris, 525. La confusion est plus grande après l'honneur & la gloire, 522. Misère de ceux qui font leurs actions par vanité, 535. Il est injuste de vouloir être honoré, 536. & seq.

Remède contre la vaine gloire & les moyens de s'en débarrasser, 539. Il faut plus de vertu pour n'être point touché des louanges, que pour ne le point offenser des injures, 537. Veillez qui peuvent servir de remèdes à ce vice, 530. Dieu pour guerir notre orgueil, permet souvent qu'on tombe dans des fautes qui nous donnent de la confusion, *ibid.* L'exemple du Sauveur, qui s'est déclaré ennemi de la vaine gloire, 521. & seq. Ceux qui sont plus susceptibles de vanité, ont plus de besoin de la précaution contre ce vice, 544. Les personnes de qualité doivent éviter l'éclat & l'ostentation, 545. Les personnes de piété étant plus dignes de louanges que les autres, ont aussi plus de besoin de se garantir de la vanité, 538. & seq. 543. Pour éviter la vaine gloire, il faut éviter la singularité en toutes choses, 535. Plus une personne est distinguée, plus elle a de sujet de craindre la vaine gloire, 544. & seq. Ce qu'il faut faire quand on nous donne des louanges que nous n'avons point recherchées, 532. En general il ne faut point faire ses actions pour être vu des hommes, 533. Les Saints renvoyent & attribuent à Dieu toute la gloire de leurs actions, 537. Enfin, pour éviter la vaine gloire, il ne faut ni se louer, ni publier les bonnes actions, 532.

Grace sanctifiante. Amitié de Dieu, Adoption divine, page 548. Avertissement sur ce qu'il y a à remarquer sur ce sujet, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & seq. Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 550. & seq. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 551. & seq. Exemples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament, 552. & seq. Applications de quelques passages à ce sujet, 554. & seq. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 555. & seq. Ce qu'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 556. & seq. Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 558. & seq.

Définition de la grace sanctifiante, & de ce que c'est, 556. Différence de la grace sanctifiante, & de la grace actuelle, *ibid.* Quelques Saints Peres ont cru que c'est la substance même du Saint-Esprit, qui nous rend justes & saints, 557. L'opinion commune des Theologiens est que ce n'est qu'un simple accident, *ibid.* C'est une regeneration spirituelle qui nous donne la qualité d'enfans de Dieu, 549. Par son moyen nous recevons une seconde naissance, 554. Elle est différente, selon quelques Theologiens, de l'habitude de la Charité, 557. C'est le principe d'une nouvelle vie toute divine, 559. C'est une nouvelle création, 563. Elle est le lien de l'amitié entre Dieu & l'homme, 562.

L'excellence de la grace sanctifiante, & son éloge, 549. 557. 558. C'est une participation de la nature divine, 549. C'est le

plus excellent de tous les dons même surnaturels, 560. & seq. C'est elle uniquement qui nous rend agréables à Dieu, 559. & seq. Elle est le sceu de notre adoption, 554. & seq. 559. 563. 567. Nous sommes par son moyen revêtus de l'Esprit de Jesus-Christ, 554. Elle est à l'ame, ce que l'ame est au corps, 562. Elle nous rend justes, & nous affermit dans la justice, 565. Son prix & sa valeur, 561. L'estime que Dieu en fait, 560. L'estime que nous en devons faire, 554.

Ses effets, 549. 558. Elle efface tous les pechez dans les plus grands pecheurs du monde, 549. Ce n'est pas une simple remission de nos pechez, 556. Elle attire dans l'ame les vertus infuses, & les dons du Saint-Esprit, 549. Elle est en nous un principe de vie qui nous fait agir surnaturellement, *ibid.* & seq. Elle nous donne droit à la gloire, 549. 560. Elle fait que Jesus-Christ vit en nous d'une façon particulière, 555. Elle nous unit à Jesus-Christ, 556. 558. Elle est le principe du merite, & sans elle nos actions ne font d'aucun merite pour le Ciel, 561. Elle nous rend l'amitié de Dieu, en nous remettant nos pechez, 563. La beauté d'une ame qui est en grace, 562. Une ame en grace est une nouvelle créature, 562. Quoi que nous ayons la grace, nous ne sommes pas parfaits tout d'un coup, 564.

Sur la perte de la grace, & les moyens de la conserver, &c. Le peu d'estime que la plupart font de ce précieux tresor, 561. On ne fait pas assez de reflexion sur ce glorieux titre d'enfans de Dieu, 559. On neglige de cultiver l'amitié de Dieu, 562. & seq. Nous ne saurions assez reconnoître la grandeur de ce bienfait, 566. Les hommes ne connoissent pas assez le bonheur d'être en grace, 565. Nous devons y répondre par nos actions, 555. Le malheur de perdre la grace par le peché, 566. Elle est incompatible avec le peché mortel, 556. & seq. Le soin que nous devons prendre de la conserver, 554. 567. L'ame vit par la grace, & meurt par le peché, 565. Incertitude si nous sommes en état de grace, 564. Moyen de conserver cette grace, 566.

Grace actuelle. Sa force, la douceur, &c. pag. 567. Avertissement sur ce qu'on doit éviter en cette matiere, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, 569. & seq. Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 570. & seq. Exemples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament, 572. & seq. Applications de quelques passages à ce sujet, 573. & seq. Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 575. & seq. Ce que l'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 576. & seq. Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 580. & seq.

De la grace actuelle en general. Sa définition, & de ce que c'est, 576. 585. Il y en a qui éclairent l'esprit, & d'autres qui touchent le coeur, 577. Division de la grace en prévenante, concomitante, & subéquente, 577. Comment la grace nous est donnée, 593. Graces exterieures auxquelles Dieu attaché les interieures, 598. La sagesse de Dieu paroît en la multitude, & la variété des graces qu'il donne aux hommes, 568. Il ne faut pas s'engager dans des questions & des disputes contentieuses touchant l'efficacité de la grace, 595.

La nécessité, le besoin, & la dépendance que nous avons de la grace, 577. & seq. 596. & seq. Il est nécessaire que la grace nous prévienne & nous excite, 582. La grace est la première & la principale cause de tout le bien que nous faisons, 579. Il faut que nous y cooperions, & que nous en fassions un bon usage, 575. Sans la grace nous ne pouvons rien faire qui mérite le Ciel, 587. & seq. 595. Nous devons à la grace tout le bien que nous faisons, 595. 597.

Condescendance de la grace à prévenir & à rechercher les pecheurs, 596. Les demerches qu'elle fait pour les convertir, 569. Elle est patiente, & attend long-temps, 573. & seq. Différentes manieres dont elle agit, pour operer cette conversion, 580. 594. Elle nous presse & nous sollicite, 583. 600. Elle s'accommode à nous, 581. Elle se sert de nos passions mêmes pour nous attirer, & nous gagner, 580. Dieu choisit le temps pour nous parler au coeur, & nous parle en différentes manieres, 583. Il nous éclaire par ce moyen, 587. 600. La grace nous fait paroître grands les biens éternels, & dispartoit ceux du temps, 587. La grace ne détruit point la nature, mais elle s'y accommode, 597. Les moyens dont Dieu se sert pour nous gagner le coeur, 599.

Fidelité & cooperation à la grace, 585. 595. Il faut être attentif aux graces de Dieu, & pourquoi, 574. 59. Il faut y obéir promptement, & se rendre docile, 574. C'est notre intérêt d'y être fidele, 584. 587. Si on ne consent à la grace, elle se retire, 586. Nous devons bien ménager toutes les graces de Dieu, 589. Le bon usage que nous en devons faire, 590. Il faudra rendre compte à Dieu de l'usage que nous en aurons fait, *ibid.* Reproche que Dieu fera un jour à ceux qui en auront abusé, *ibid.* & seq. 591. Regret que nous aurons alors de n'y avoir pas été fideles, 591. 597. Il faut répondre à la voix & à la vocation de Dieu, 593. La grace n'agit pas toute seule sans notre cooperation, 598. Quoi que nous devions notre conversion à la grace, il est toujours vrai de dire que nous y avons part, 594. Exhortation à nous rendre dociles à la voix de Dieu, & fideles à la grace, 601.

Résistance que l'on fait à la grace, 596. Nous pouvons résister à la grace; mais non pas empêcher que Dieu ne nous la donne, & ne nous la presente, 578. On résiste à la grace en plusieurs manieres, 579. Il est dangereux de résister à la grace, 596. On met son salut en danger & n'y résiste, 579. La résistance à la grace qui nous detourne du peché, rend le peché que nous commettons plus grief, 601. Le malheureux attrice des pecheurs pour éluder les graces de Dieu, 568. Ingratitude des pecheurs qui résistent aux graces de Dieu, & qui les rejettent, 584.

Vigilance qu'il faut apporter à écouter la voix de Dieu qui

ous parle par ses graces, 589. Il faut recevoir la grace quand elle vient, & ne pas remettre à un autre temps, 574. 582. Si on n'y est attentif, la grace passe comme un éclair, 574. On compte souvent avec présumption sur la grace, 581. Dieu ne nous parle pas toujours également par ses graces, 593. Il y a des graces extraordinaires, auxquelles il faut prendre garde avec plus d'attention, 598. Il y a des graces critiques d'où dépend notre salut, & à quoi il ne faut pas manquer, 598. Faux prétexte de ceux qui disent qu'ils attendent la grace pour se convertir, 582. Il faut se rendre & obéir à la grace, si-tôt qu'elle se presente, sans délibérer, 601.

Châtiment de Dieu, sur ceux qui rejettent ou qui méprisent ses graces, 584. Dieu retire ses graces quand on les reboute, 574. 581. Les malheurs que l'abus des graces nous attire, 586. Les graces de Dieu étant liées les unes aux autres, en refuser une, c'est perdre toutes les autres qui y sont attachées, 588. Le refus qu'on fait des graces de Dieu l'oblige à nous abandonner, 589. Le froid & l'indifference que Dieu fait aux pecheurs, vient du refus qu'ils font de ses graces, 592. La misericorde de Dieu se lasse de faire du bien à ceux qui en abusent, *ibid.* La soustraction des graces est le châtiment le plus rigoureux de ceux qui les rebutent ou qui les méprisent, 587. 600. Le transport que Dieu en fait, ou la substitution qui les fait passer des uns aux autres, est encore un châtiment assez ordinaire, 582. Les graces méprisées seront un jour le sujet de notre condamnation, 596. Enfin, l'on ne peut douter que la fidelité & l'infidelité à la grace, n'ayent de tres-grandes suites pour notre bonheur, ou malheur éternel, 593.

La force & le pouvoir de la grace, 581. 588. 596. 603. Il n'y a que la liberté de l'homme qui borne le pouvoir de la grace, 583. & *seq.* En quoi consiste l'efficacité de la grace, 579. Elle nous fait surmonter les plus grands obstacles, 580. Effets de la grace, 584. La grace ne fait nulle violence à notre liberté, 585. & *seq.* Nous avons une entiere liberté d'y consentir, ou de la rejeter, 594. Des graces victorieuses, 598. On ignore au vrai ce qui rend la grace efficace, & ce qui la distingue de celle qui n'est que suffisante, 599. Il faut plutôt obéir à la grace, que de s'arrêter à en vouloir connoître la nature, 601. On doit éviter dans la Chaire les contestations odieuses sur ce sujet, 567.

La douceur & la suavité de la grace, 594. Elle adoucit les peines qu'il y a au service de Dieu, 581. Elle ôte au peché les charmes, *ibid.* Sa douceur est marquée par le seul nom de grace, 588. En quoi consiste cette douceur qui fait la force en même temps, *ibid.* & *seq.* La grace nous attire par douceur, 591. 594. & *seq.* Elle ne détruit pas notre naturel, elle le regle seulement, & le porte à d'autres objets, 594. Elle diminue la peine qu'il y a à s'acquiescer de ses devoirs; mais elle ne l'ôte pas entierement, 600.

Erreurs & heresies sur la matiere de la grace, 578. Ce qu'il faut croire pour être orthodoxe en cette matiere, *ibid.* Prétexte faux & impie que la grace nous manque pour nous convertir, ou pour éviter le peché, 578. Ou qu'elle nous a manqué, 588.

Quelques autres choses qui regardent la matiere de la grace. Elle ne doit pas demeurer oisive, nous étant donnée pour agir, 597. Le prix de la grace, 581. 584. Ce qu'elle a coûté au Fils de Dieu, 594. Combien elle est précieuse, & néanmoins le peu de cas qu'on en fait souvent, 586. Les libertins traitent de vaines frayeurs les mouvemens de la grace, lorsqu'elle nous represente les peines qui sont dues au peché, 592. & *seq.* Nous sommes sans excuse si nous venons à nous perdre, ayant tant de graces, 1599. Dieu distribue & partage ses graces inégalement; mais il donne toujours ce qui est suffisant à tout le monde, 601. La grace ne produit pas les effets tout d'un coup, mais agit peu à peu, 598.

Grandeur, Charge, Dignité, &c. Comme il s'y faut comporter, & à quels devoirs ils nous obligent, 602. Avertissement où il est marqué de quoi l'on traite en ce titre, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 603. & *seq.* Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 605. & *seq.* Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 606. & *seq.* Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament sur ce sujet, 607. & *seq.* Applications de quelques passages à ce sujet, 609. & *seq.* Passages & pensées des Saints Peres sur ce sujet, 610. & *seq.* Ce que l'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 612. & *seq.* Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 616. & *seq.*

La nature de la grandeur, & les différentes sortes de grandeurs. Définition de la grandeur, & ce qu'on doit entendre par là, 612. Ce que c'est que la gloire & l'honneur, qui accompagne ordinairement la grandeur, 613. Différentes sortes de grandeurs & de dignitez, *ibid.* L'honneur & la grandeur ne sont point mauvais de leur nature, mais seulement l'abus qu'on en fait, 613. & *seq.* La grandeur & le pouvoir sont des dons de Dieu, 626.

Le respect que l'on doit aux Souverains & aux Magistrats, &c. Les Rois & les Souverains sont les images vivantes de Dieu, 614. De la majesté des Rois que l'on doit toujours respecter, 616. Dieu ordonne d'obéir aux Souverains, quoi qu'ils soient fâcheux, & que leur gouvernement soit rude, 618. Du pouvoir & du commandement des Grands, 620.

Les avantages que les grands ont pour le bien, & pour la vertu, 614. La sainteté & la grandeur ne sont pas incompatibles, 619. Ils seront plus recompensés s'ils vivent bien & chrétiennement dans l'état où Dieu les a élevés, 619. & *seq.* On se peut sanctifier dans les grandeurs, comme dans toutes les autres conditions, 621. Le bien que fait la vertu, & la sainteté dans les grands, 620. Le bien que les grands peuvent faire, & le service qu'ils peuvent rendre à Dieu, 623. 627. Un homme en place & élevé en dignité, est destiné de Dieu pour le service du public, 625. La véritable gloire d'un Prince, est la fe-

licité de ses sujets, 628. La force du bon exemple des grands, 627.

Les vertus & les bonnes qualitez que doivent avoir les grands, & ceux qui sont élevés à quelque dignité. Il se trouve de véritables vertus parmi les grands, 629. & *seq.* Principes certains dont les grands doivent être instruits, 614. Maximes qu'ils doivent avoir devant les yeux, 615. Il faut être modéré dans les charges & dans les dignitez, 617. Vertus nécessaires aux grands pour se sauver dans leur état, 618. La piété ne les empêche point de bien gouverner leurs sujets, *ibid.* Ils sont obligés d'être humbles, *ibid.* & 620. Combien cependant cette humilité est rare dans ces personnes, 620. La sainteté se trouve dans la Cour & dans les grandeurs, 623. Elle y est pourtant bien rare, 629.

Les vices & les pechez auxquels les grands sont sujets, 605. C'est chez les grands que regne le luxe & l'ambition, 609. On abuse souvent des honneurs & des dignitez, 616. Les grands sont sujets à s'enorgueillir, 617. Ils s'élevent souvent contre Dieu, *ibid.* Ils sont assez ordinairement les plus déreglez dans leurs mœurs, 622. 624. Abus que les grands font de leur grandeur & de leur pouvoir, 616. 624. 629. Les pechez des grands sont plus griefs & plus pernicieux que ceux des gens de commun, 614. Aussi seront-ils plus rigoureusement punis, 619. Menaces que Dieu fait aux grands, s'ils abusent de leur autorité, 628.

Obligations & devoirs envers Dieu de ceux qui sont élevés en dignité. Ils sont obligés d'être plus fideles à Dieu que les autres, 603. Et de lui être plus soumis, 604. 613. 624. 630. Ils sont obligés de faire servir Dieu, 621. Ils doivent se reconnoître petits devant Dieu, 625. Ils ne font point dispense des loix de l'Evangile, 627. Dieu n'a point d'acception des personnes, 622. 625. Ils doivent rapporter à Dieu tout l'honneur qu'on leur rend, 623.

Leurs obligations envers les petits & leurs sujets, 613. Il y a des devoirs reciproques entre les grands & les petits, 614. Il faut qu'ils jugent par eux-mêmes de ceux à qui ils communiquent leur autorité, 615. Ils doivent ménager les biens & la vie de leurs sujets, 610. Ils doivent s'en faire aimer, 629.

Leurs obligations envers le public. Pour quelle raison la Providence a voulu qu'il y eût des rangs & des dignitez parmi les hommes, 613. Il y a des charges & des obligations attachées à toutes les dignitez, *ibid.* Les grands sont obligés de donner bon exemple, 603. Ils doivent s'acquiescer de leurs devoirs sans préjudice de leur salut, 614. Il faut entrer dans les charges à dessein d'y servir Dieu, & le public, 613. Dans quelle vue on doit envisager la grandeur & la dignité où l'on est élevé; savoir, comme une charge, 621. Un Juge & un Magistrat ne peuvent s'excuser, ni devant Dieu, ni devant les hommes sur l'ignorance de leurs devoirs, 628.

Ce que les personnes élevées en quelque haute dignité se doivent à eux-mêmes. Situation d'esprit où l'on doit être à l'égard des charges & des honneurs, 617. On brigue les charges & les honneurs où l'on ne devrait s'engager que par une speciale vocation de Dieu, 625. Reflexion que les grands doivent faire sur leur état. Ils doivent se souvenir qu'ils sont mortels, comme les autres hommes, 610. Les personnes constituées en dignité doivent être irréprochables dans leurs mœurs, & dans leur conduite, 628. Les grands peuvent paroître avec les marques de leur dignité, mais non pas avec un luxe excessif, 630. Pensées qu'un Magistrat doit avoir devant les yeux, 621.

Les grandeurs & les dignitez sont dangereuses pour le salut, 603. La condition des grands est exposée à de grands perils, 614. 627. Toutes les dignitez sont autant de sujets de crainte, 620. Les grands sont toujours en danger d'abuser de leur autorité, *ibid.* Il est rare que dans la grandeur on conserve l'innocence, 622. C'est à la Cour que les éveils du salut sont plus frequens, & plus difficiles à éviter, 624. & *seq.* Ainsi les grands sont plus en danger de leur salut que les autres, 624. 627. Leur salut est plus difficile, 617. 619. Les obstacles que les grands trouvent à leur salut, *ibid.* Il est difficile de mener une vie sainte & vertueuse à la Cour, 621. Nonobstant tout cela on peut se sauver dans la condition des grands, 617. Mais il leur est bien difficile de se sanctifier, 613. Leur penitence est rare, quoi qu'ils commettent bien des pechez, 623. Le grand compte qu'ils auront à rendre à Dieu, 625. Que sera-ce de ceux qui ont soin des affaires publiques, & qui negligent entierement celle de leur salut, 626.

H.

HABITS. Luxe & immodestie des habits, ornemens, parures, modes, &c. 630. Avertissement qui marque à quoi l'on s'est borné dans tout ce titre, *ibid.* & *seq.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 631. & *seq.* Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 632. & *seq.* Passages de l'Ecriture sur ce sujet, 634. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 635. & *seq.* Applications de quelques autres Passages à ce sujet, 636. & *seq.* Passages & pensées des saints Peres sur ce même sujet, 637. & *seq.* Ce qu'on peut tirer de la Theologie sur ce sujet, 640. & *seq.* Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 641. & *seq.*

Ce que c'est que le luxe & l'immodestie des habits, & en quoi ils consistent, 640. 651. 653. 655. Les ornemens d'eux-mêmes indifferens peuvent servir au vice & à la vertu, 640. La simplicité des habits est une pure vanité, 643. L'origine des habits, & de quels habits nos premiers parens furent revêtus de après leur peché, 635. Pour quelle raison ils furent vêtus de

La forte, 636. & seq. La fin pour laquelle les habits ont été institués, 641. L'infirmité en vient du péché, *ibid.* Les ornemens & la somptuosité des habits ne conviennent point à l'état où nous sommes, *ibid.* Les habits sont la marque de notre défobéissance & de notre rébellion, 654. Ils sont donc maintenant un sujet de honte plutôt que de vanité, 643. Les habits pompeux augmentent la honte & l'ignominie du péché que nous avons hérité, 656.

Le luxe des habits est criminel, & dans quelles circonstances la pompe & les ornemens peuvent être permis. La pompe des habits est permise en certaines cérémonies, certaines fêtes, & certaines occasions, 642. Quand les parures des femmes sont criminelles, & quand elles sont innocentes, 640. La trop grande dépense que l'on fait en habits est criminelle, 645. Le luxe des habits est monté jusqu'à l'excès en ce siècle, 654. Tous les saints Peres ont condamné le luxe des habits, 650. 656. C'est renoncer en quelque manière au Christianisme, dont on a fait profession au Baptême, 651. 655. C'est un grand crime de se parer à dessein de solliciter au péché ceux qui nous voyent, 640. Combien le dessein de plaire par là est criminel, 648. C'est encore un péché scandaleux aux femmes de paroître dans les Eglises avec ces vains ornemens, 647. 656. Dieu hait le luxe, & comme il le punit un jour, 648. 657. Sentimens que les femmes devoient prendre en considérant leurs parures, 646.

L'immodestie des habits est un grand préjugé de la mauvaise conduite des personnes, 632. 646. C'est une marque de peu de pudeur & d'incontinence, 632. 659. Comme le luxe est une marque d'orgueil, 631. Cette immodestie est opposée à la pureté, 641. 644. 649. Les dessein de ceux qui le parent sont ordinairement criminels, 654. Les ornemens mondains n'ont jamais été approuvés, *ibid.* Les femmes particulièrement doivent éviter l'immodestie des habits, 646. 648. Elles sont toujours en état de péché pendant qu'elles sont cause de scandale par leurs habits immodestes, 654. & seq. Ce n'est que le dessein de plaire qui les oblige de se parer ainsi, 655. Par où ont commencé ces modes immodestes, *ibid.* & seq. Luxe excessif des femmes dans leurs habits, preuve de leur vanité, 657. Celles qui se parent trop curieusement, n'ont pas d'ordinaire des dessein fort innocens, 642. Il est difficile de conserver l'innocence avec ce soin si empressé de plaire au monde, 644. Il est difficile d'accorder la vertu avec ce soin empressé de se parer, 651. & seq.

Sur la vanité des habits en general, 637. C'est une des grandes vanités du siècle, 642. La somptuosité des habits est une pure vanité, 642. C'est une vanité ridicule, 645. 658. C'est l'occupation la plus ordinaire des femmes de se parer, 653. La passion & l'attachement que les femmes témoignent en cela, marque le naturel de casteté, 651. Les femmes parées avec trop d'artifice s'attirent plutôt le mépris que l'estime des hommes, 647. 651. Les personnes religieuses renoncent entièrement à cette vanité, 648.

Sur les modes, & les manières de se vêtir. Les modes des habits viennent de légèreté, 658. Tyrannie de la coutume sur les modes & les ajustemens, 657. Les femmes mondaines souffrent sans mérite par ces modes gênantes, 652. & seq. Affection ridicule dans ces parures à la mode, 646. Les meres chrétiennes ne doivent point donner l'exemple à leurs filles en ce point, 658. Les modes immodestes & pernicieuses se répandent en peu de temps, 654. Des pernaques & des cheveux empuantés, 656. La coiffure, & l'exemple des autres, est un mauvais prétexte quand ces modes sont immodestes, 644. 649. 650. 653.

Le mal que cause le luxe dans la vie civile & dans les mœurs. Le désordre qui naît de là, dans la vie civile, 657. Le luxe confond toutes les conditions, 646. 649. On ne les distingue plus par les habits, 646. Le luxe en cette matière est contre les loix humaines, aussi-bien que contre les divines, 659. Il deshonoré autant les hommes que les femmes, *ibid.* C'est une chose bien indigne de voir des Ecclesiastiques dans le luxe, & superbement vêtus, 654. 655. Pour ce qui regarde le mal que le luxe cause dans les mœurs. L'habit inspire ordinairement des sentimens conformes à sa qualité, 648. Ce que marque ce luxe dans celui qui y est porté, 648. C'est chose indigne d'un Chrétien de porter des habits mondains, 647. Ceux qui ont tant de soin d'être toujours bien vêtus, mènent ordinairement une vie peu chrétienne, 644. Le luxe des habits est contraire aux principes de la Religion, 652. Il est opposé à la mortification du Christianisme, 649. Il porte à l'impureté, 651. La vanité des femmes & des filles en ce point est capable de les damner, 648. Sur quoi est fondée l'obligation de fuir la pompe & le luxe des habits, 641.

Les faux prétextes dont la vanité & l'amour propre nous fiste en ce point. Le prétexte des fêtes n'autorise point le luxe des particuliers, 642. La qualité & la condition des personnes ne donne point droit au luxe, *ibid.* & 649. Non plus que les richesses, 645. 650. C'est une fausse excuse d'alléguer que les habits sont indifférens d'eux-mêmes, 645. Le prétexte de la jeunesse à laquelle on doit accorder quelque chose, n'est pas recevable, 644. Les femmes ne sont pas dispensées pour dire qu'elles ne pensent point au mal dans leurs parures immodestes, 653.

De la modestie des habits, 651. La modestie pare mieux les personnes que les habits magnifiques, 656. 657. Le soin de la pureté & de la modestie doit régler l'extérieur dans les femmes, 642. L'Apôtre ordonne aux femmes d'être vêtues modestement, 650. Regles qu'on doit garder dans le vêtement & la distinction des habits, 642.

Habitude, péché d'habitude; mauvaise habitude, pag. 659.

Avertissement sur ce que ce titre renferme, *ibid.* Divers dessein & plans de discours sur ce sujet, 660. & seq. Les sources où l'on peut trouver de quoi remplir ces dessein, & les Auteurs qui en traitent, 661. & seq. Passages de l'Ecriture sainte, 662. & seq. Exemples tirez de l'Ancien & du Nouveau Testament, 664. & seq. Applications de quelques passages, 665. Passages & pensées des saints Peres sur ce sujet, 666. & seq. Ce que l'on peut tirer de la Theologie par rapport à ce sujet, 668. & seq. Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes, 670. & seq.

La nature & les effets de la mauvaise habitude. Définition de l'habitude en general, 668. La proportion de l'habitude avec l'action qui la produit, *ibid.* Il est plus facile & plus ordinaire de contracter de méchantes habitudes que de bonnes, *ibid.* & seq. Différence entre les pechez de foiblesse, & les pechez d'habitude, 673. Les pechez réitérez & multipliez produisent une forte habitude, 671. L'habitude est une seconde nature, 670. Elle devient une nécessité, *ibid.* 678. Quelle est cette nécessité qu'elle produit, 671. & seq. L'habitude dans le péché en fait commettre d'autres à l'infini, 675. 677. Elle entraîne le pecheur qui l'a contractée, 674. La foiblesse qu'elle laisse dans la volonté pour résister au mal, 678. Facilité que donne l'habitude pour commettre le péché, 679. & seq. Elle est cause de la rechûte après même qu'on a renoncé au péché, 681. L'habitude dans le péché rend le péché plus grief, 678. Elle est à craindre en tout âge, 679.

Le déplorable état où l'habitude dans le péché réduit le pecheur, 671. 676. Elle le rend insensible au mal que cause le péché, 673. Elle fait commettre le péché, quoi qu'on n'y trouve plus de plaisir, 674. Elle fait perdre la honte dans le péché, *ibid.* Elle étouffe les remords de la conscience, 675. Le pecheur d'habitude s'endurcit toujours de plus en plus, 674. 675. Il ne veut pas se convertir, ni changer de manière de vie, 674. Il ne met plus aucun ordre à sa conscience, 679. Il est tranquille dans ses crimes, *ibid.* Il conserve dans sa vieillesse les habitudes de sa jeunesse, 681. L'habitude rend en quelque manière la pénitence impossible, *ibid.* Elle le conduit enfin à l'impénitence finale, 677. 680. On a tout à craindre de l'habitude dans le péché, 680.

Difficulté de rompre & de vaincre une mauvaise habitude, 672. 679. Cette difficulté n'est pas absolument inturmontable, 670. C'est une impossibilité morale, 672. Si on ne la rompt présentement, on est en danger de ne le faire jamais, 670. Les combats que donna saint Augustin pour la vaincre, 671. & seq. 677. Nous pouvons la vaincre, si nous le voulons absolument, 671. 677. Mais un pecheur d'habitude ne fait que de foibles efforts pour cela, 675. Motifs qui nous obligent à faire de puissans efforts pour la rompre, 677. Quiconque veut servir Dieu, doit commencer par rompre cet obstacle, 678. & seq.

Remede préservatif pour ceux qui n'ont pas encore contracté une forte habitude au mal, 672. Remede pour ceux qui l'ont contractée, 674.

Humeur, naturel, temperament, &c. pag. 681. Avertissement comme il faut traiter ce sujet par rapport au salut, *ibid.* & seq. Divers dessein & plans de discours sur ce sujet, 682. & seq. Les sources où trouver de quoi remplir ces dessein, & les Auteurs qui en traitent, 684. Passages de l'Ecriture, *ibid.* & seq. Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 686. & seq. Applications de quelques passages de l'Ecriture à ce sujet, 687. & seq. Passages & pensées des saints Peres sur ce sujet, 689. Ce que l'on peut tirer de la Philosophie Morale, & de la Theologie par rapport à ce sujet, *ibid.* & seq. Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 691. & seq.

De l'humeur & du naturel en general. Définition de l'humeur & du naturel, & ce qu'on doit entendre par là, 689. L'humeur & le naturel est une chose différente de la passion, *ibid.* Le naturel & l'humeur de chaque personne en particulier, lui est propre & différent de tout autre, 690. Il y a en general deux sortes de naturels, *ibid.* Tout naturel a ses défauts & ses perfections, *ibid.* Les humeurs des hommes sont différentes, 697. La sagesse de Dieu paroît en la diversité des naturels des hommes, 691. Ce n'est pas sans peine qu'on forme à la vertu tant de différentes humeurs, 700. & seq. Les différentes humeurs rendent le commerce fâcheux, 701.

Beau naturel, humeur commode. Les avantages d'un beau naturel, 698. Féatitude d'un naturel porté au bien & à la vertu, *ibid.* Un bon naturel est un don de Dieu, 694. 698. Il est facile d'en abuser, 694. Les bons naturels négligent souvent d'acquiescer les solides vertus, 700. Les bons naturels se corrompent facilement, *ibid.* Nous rendrons compte à Dieu du mauvais usage que nous aurons fait du bon naturel que nous avons reçu du Ciel, 694. Un bon naturel a encore besoin d'être cultivé, conduit & réglé par la raison, *ibid.*

Méchant naturel, & mauvaise humeur, 697. Il n'y a point de si mauvais naturel qu'on ne puisse corriger en le cultivant, 700. La mauvaise humeur n'est pas toujours un effet du temperament, 696. Il y a des temperamens que l'on ne peut absolument corriger, 697. Le temperament est tres-souvent la cause de notre mauvaise conduite, *ibid.* Il y a des personnes qui prétendent excuser leurs fautes & leurs défauts sur leur temperament, 696. Les gens de mauvaise humeur se choquent de tout, 697. Notre mauvaise humeur est cause que tout le monde nous fuir, *ibid.* & seq. Elle est à charge sur autres, 696. Notre mauvaise humeur est cause de nos chagrins, *ibid.* Une méchante humeur est un grand obstacle à la vertu, 693. Nous pouvons néanmoins en tirer avantage, 694. & seq. L'humeur mélancolique est contraire à la dévotion, 698. Il faut

travailler à dompter & à corriger notre mauvais naturel, 688. Raisons qui nous obligent à y travailler, 683. Nous devons sans cesse veiller sur notre naturel & sur notre humeur, 693. Tous les Saints ont dompté leur humeur, & changé d'inclinations, 687. Différentes imaginaires de vaincre son humeur & ses inclinations naturelles, 688. Il est facile de corriger & de tourner au bien le mauvais naturel des enfans, 700. Ce qu'il faut faire, soit qu'on ait un bon ou un mauvais naturel, 683.

Nous devons nous servir de notre naturel pour la vertu, & pour le salut. Il n'y a point de naturel si mauvais, ni si opposé à la vertu, dont on ne puisse tirer avantage pour son salut, 682. Il faut accorder son naturel & ses inclinations à son état & à sa condition, 693. Il ne faut point agir par humeur dans l'exercice de sa charge & de son emploi, *ibid.*

Avis sur les actions que nous faisons par humeur, 690. & *seq.* C'est une chose indigne à des personnes de qualité d'agir par humeur, 696. La plupart de nos actions se font par humeur plutôt que par raison, *ibid.* Du caprice, & de l'humeur extravagante, 696.

Avantages que nous pouvons tirer de notre naturel pour la vertu. Il y a des vertus propres de chaque naturel, & Dieu s'y accommode, 682. 692. Chacun peut se servir de son naturel pour aller au Ciel, 688. La grace en nous changeant le cœur, nous fait changer de nature & d'inclination, *ibid.* Le secret d'entre la grace sur la nature, c'est de se servir de son naturel pour la vertu, 690. L'importance de se bien servir de son naturel dans l'exercice des vertus, & pour le service de Dieu, 692. Il ne suffit pas d'être vertueux par temperament, 696. Il y a des vertus de temperament, qui n'ont que l'apparence de vertus, *ibid.* Un naturel moins facile est plus constant quand il est une fois tourné au bien, 699. Le parfait mérite consiste à accorder toujours notre inclination avec la loi & notre devoir, 697.

Il faut connoître notre naturel, & l'étudier, 691. & *seq.* Moyen de connoître notre naturel, 695. Il faut s'appliquer aux choses à quoi notre naturel nous porte, pourvu qu'elles soient permises, 695. Il faut conduire & gouverner chacun selon son naturel, *ibid.* Il faut s'accommoder à l'humeur de tout le monde pour vivre en paix & en repos, 701. Pour gagner l'affection des personnes, il faut étudier leur naturel, 691.

Humilité. Humiliation, orgueil, connoissance de soi-même, 701. Avertissement sur ce que contient ce titre, *ibid.* & *seq.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, 702. & *seq.* Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 704. & *seq.* Passages de l'Écriture sainte sur ce sujet, 706. & *seq.* Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 708. & *seq.* Applications de quelques passages de l'Écriture à ce sujet, 709. & *seq.* Passages & pensées des saints Peres, 711. & *seq.* Ce qu'on peut tirer de la Théologie par rapport à ce sujet, 715. & *seq.* Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur le même sujet, 716. & *seq.*

La nature de l'humilité & ses différences, &c. Définition de l'humilité, 715. En quoi consiste cette vertu, *ibid.* 734. Deux sortes d'humilité, l'une de l'esprit, & l'autre du cœur, 704. 715. 733. L'humilité est fondée sur nos propres défauts, 726. La connoissance de soi-même produit l'humilité, 730.

La nature & les effets de l'orgueil, 719. Quoi que l'humilité & l'orgueil soient contraires, ils ont cependant quelque rapport, 722. Les degrés de l'humilité, 715.

L'excellence & les éloges de la vertu d'humilité, *ibid.* 723. Elle est l'ame de toutes les vertus, 721. Elle en est le fondement, 716. & *seq.* 718. C'est la vertu propre de Jésus-Christ, 709. & *seq.* 720. Combien elle est admirable, 723. Combien elle est agréable à Dieu, 725. C'est une source de grandeur & d'élevation, 729. Nous ne sommes grands devant Dieu, qu'autant que nous sommes petits en nous-mêmes, 703. Jamais on ne procure plus de gloire à Dieu qu'en s'humiliant, 718. La force invincible de l'humilité, 724. Le Fils de Dieu a voulu que les hommes appriussent de lui l'humilité, 719.

Les biens & les avantages que l'humilité nous procure. Elle nous dispose à recevoir la grace, 715. Dieu renferme les trésors de ses grâces dans les personnes humbles, 710. 733. L'humilité est le véritable moyen de s'élever, 718. Dieu se plaît à relever l'humilité des Saints, 725. Elle produit la paix dans l'ame, 724. Nous sommes saints, à proportion de notre humilité, 718. Le moyen d'être grand aux yeux de Dieu, c'est d'être humble à ses propres yeux, 726. C'est la voye la plus sûre pour arriver à la gloire, 735.

La nécessité & le besoin que nous avons de cette vertu, 715. 726. Elle est de conseil & de précepte tout à la fois, 703. Le Fils de Dieu nous en a donné le précepte & l'exemple, 710. Sans l'humilité nous ne pouvons faire notre salut, 718. Pourquoi Dieu a fait dépendre notre salut de notre humilité, 717. Sans l'humilité les personnes les plus élevées, sont le plus en danger de se perdre, 725. C'est une disposition nécessaire à la pénitence, 727. Tout le monde est obligé d'être humble, 718. Aussi l'humilité se peut-elle trouver en toutes sortes d'états & de conditions, 729. Elle entre dans toutes les vertus, 727. La foi a besoin d'humilité pour être soumise. Sans l'humilité il n'y a point de véritable mortification, 728. Sans cela, il n'y a point de véritable vertu, *ibid.* Elle s'oppose à tous les vices, 735.

L'humiliation & la pratique de l'humilité. Une personne véritablement humble cherche l'humiliation, 737. Il ne faut pas se contenter de l'humilité intérieure, il faut la pratiquer extérieurement, 737. L'humiliation devrait être naturelle à l'homme, 726. C'est un grand acte d'humilité de se tenir ca-

ché quand on peut se faire paroître, 728. Jamais on ne témoigne plus d'amour à Dieu qu'en aimant les humiliations, 718. & *seq.* Les humbles cachent leurs vertus, & découvrent leurs défauts, 710. Ils prennent occasion de s'humilier de tout ce qui se présente, 722. En quel sens il faut entendre cette parole du Fils de Dieu, de prendre la dernière place, 710. Au même temps que Dieu nous élève, il veut que nous nous humiliions, 725. Le véritable humble souffre patiemment d'être méprisé, 730. 735.

Motifs & raisons que nous avons de nous humilier, 703. 727. 734. Nous trouvons dans nous-mêmes tous les motifs de nous humilier, 710. 711. 718. 721. Tout nous porte à l'humilité, 735. Le nom de Chrétien nous oblige à l'humilité, 716. De la connoissance de nous-mêmes, 719. Nous ne voyons pas nos défauts, dont la vue pourroit nous humilier, 711. Nos pechez qui sont en grand nombre, nous font un grand sujet d'humiliation, 717. La considération de ce que nous sommes doit nous humilier, 720. La pensée que nous sommes pecheurs est un grand sujet d'humiliation, 722. L'incertitude si nous persévererons dans le bien, 720. Motifs de nous humilier du côté du corps & de l'esprit, 724. De ce que nous ne sommes que poudre, & que nous retournerons en poudre, 736. La pensée de ce que nous avons été, & de ce que nous serons, 722. La pensée que nous avons mérité l'enfer, 734. Nous sommes dans une étrange illusion, quand nous nous imaginons être quelque chose, 724. Sentimens qu'une personne véritablement humble doit avoir de soi-même, 722. & *seq.* Comme chacun peut véritablement se croire le plus grand de tous les pecheurs, 723.

Combien la vertu d'humilité est rare, 716. 723. Les Payens en ont ignoré jusqu'au nom, 730. Il n'y a que dans la Religion Chrétienne que se trouve la véritable humilité, 731. C'est la vertu propre des Chrétiens, 716. 717. Fausse idée qu'on se forme de cette vertu, 720. Fausse humilité, 719. 732. Il n'y a point de vertu plus sujette à être faussée, 718. C'est une vertu bien délicate, 729. La véritable humilité ne dépend point de l'extérieur, 730. L'orgueil se couvre de l'apparence de l'humilité pour parvenir à la gloire, *ibid.* La fausse humilité imite toutes les actions de la véritable, *ibid.* Il est aisé de distinguer le faux humble du véritable, 731. On est quelquefois humble d'esprit sans l'être de cœur, 732. La fausse humilité de ceux qui disent du mal d'eux, 723.

Marque d'une véritable humilité, 737. Le véritable humble ne cherche point la gloire de la vertu, 729. Il ne s'enorgueillit point dans la prospérité, 731. La véritable humilité produit en nous une sainte haine de nous-mêmes, 729. Il faut examiner si nous avons un cœur humble, 715.

Hypocrisie, Hypercrite, &c. Titre où il est parlé de tout ce qui regarde ce vice, 738. Avertissement sur la manière dont on doit traiter ce sujet, *ibid.* Divers desseins & plans de discours sur ce sujet, *ibid.* & *seq.* Les sources où trouver de quoi remplir ces desseins, & les Auteurs qui en traitent, 741. Passages de l'Écriture sur ce sujet, *ibid.* & *seq.* Exemples de l'Ancien & du Nouveau Testament, 743. & *seq.* Applications de quelques passages, 743. Passages & pensées des Saints Peres, 744. & *seq.* Ce qu'on peut tirer de la Théologie par rapport à ce sujet, 745. & *seq.* Les endroits choisis des Livres spirituels, & des Prédicateurs modernes sur ce sujet, 747.

La nature de ce vice, & l'idée qu'on s'en doit former. Définition de l'hypocrisie, & ce que c'est, 745. C'est un vice qui prend l'apparence des vertus, & qui les corrompt toutes, 738. Différence entre l'hypocrisie & la véritable piété, 746. L'hypocrisie & l'impieeté sont différemment opposées à la Religion, *ibid.* Différences entre les vraies & les fausses vertus, 753. L'hypocrisie est une espèce de monstre dans la Morale, 750. La fausse vertu, selon Saint Augustin, est un double crime, 748.

La graveté de ce péché. Il est injuste envers Dieu, & envers les hommes, & envers l'hypocrisie même, 739. C'est une espèce d'idolâtrie, 755. L'hypocrisie fut un latin à Dieu, & pourquoi, 750. L'hypocrisie est appelé dans l'Écriture un sepulchre blanchi, 743. C'est un homme double, 750. & *seq.* C'est un fourbe & un imposteur, *ibid.* C'est un Comedien qui joue son personnage, 755. Ce vice est l'un de ceux que Dieu a le plus en horreur, 739. Il n'y en a point contre lequel le Fils de Dieu se soit plus déclaré, & qu'il ait plus reproché aux Pharisiens, 749. 756. C'est un poison qui corrompt toutes les vertus, 751. C'est souvent une véritable impiété, 755. Dieu ne peut souffrir les hypocrites à son service, *ibid.* Pourquoi le Sauveur a si souvent invectivé contre ce vice pharisaïque, 753. & *seq.*

Le génie & le caractère de l'hypocrisie, 746. 752. L'hypocrisie se trompe lui-même, & les autres, 746. Il n'a que la figure de la piété, sans en avoir la réalité, 743. Quel est le naturel d'un hypocrite, 748. Artifices des hypocrites pour se déguiser, 749. L'hypocrisie se sert de toutes les vertus pour tromper le monde, 738. & *seq.* Manière de se conduire des hypocrites, 753. L'hypocrisie contrefait la piété, quand il ne peut plaire aux hommes par une autre voye, 750.

Le mal que ce vice cause. Il se sert de la vertu pour détruire la vertu même, 752. Les fausses vertus passent pour véritables, par le moyen de l'hypocrisie, 746. L'herésie s'est établie par l'hypocrisie & la piété apparente, 749. Tous les Héretiques ont été hypocrites, 747. Les crimes secrets que commettent les hypocrites, 752. Les défoides que cachent les hypocrites, 751. 755.

Marque pour connoître un hypocrite, *ibid.* Il est difficile de distinguer un hypocrite d'un homme véritablement vertueux, 747. Ceux qu'on peut justement appeller hypocrites, 752. La

piété affectée donne lieu de croire qu'elle est feinte & contrefaite, 747. L'affédation & la singularité en matière de piété, marque d'hypocrisie, 754. Il faut mettre au rang des hypocrites ceux qui font scrupule des petites choses, & qui n'en font point des plus importantes, comme faisoient les Pharisiens, *ibid.* Combien il est difficile de connoître l'homme, 752.
L'hypocrisie est un vice commun dans le monde, 748. Les fausses vertus de la plupart des hommes, 750. Il y a une infinité d'hypocrites, 753. Il se trouve des hypocrites par tout, 756. Il ne faut pas néanmoins soupçonner facilement une personne d'être hypocrite, 754. Un hypocrite trouve des patrons qui l'autorisent, 749. Il est facile de contrefaire l'homme de bien, mais il est rare d'en trouver qui le soient effectivement, 750.
Peine & travail inutile des hypocrites. Toutes les actions des hypocrites sont inutiles pour le Ciel, 747. 753. Tout est vain & inutile dans un hypocrite, 743. Un hypocrite a toute la peine de la vertu, & n'en a pas le mérite, 751. Les hypocrites souffrent la peine des bons & des méchants, 756. L'avengement d'un hypocrite qui ne voit pas qu'on ne peut tromper Dieu, 751. Génie inutile que se donne un hypocrite, 756. Reproche qu'on peut faire à un hypocrite, 749. & seq.

L.

JACOB. Pour éviter la discorde & la division ceda à la violence de son frere Esau, 107. Jacob & Esau dans le sein de Rebecca, figure de l'Eglise, 208.
Saint Jean-Baptiste. Le pouvoir que l'exemple de sa vie lui avoit acquis, 376.
Jeremie. Ce Prophete declare qu'il a évité la compagnie des joueurs, 125.
Jeroboam prophana le culte du vrai Dieu, 92.
Jesus-Christ s'est fait notre modele, & veut que nous l'imitions, 375.
Jeu. Le jeu considéré en general, 137. Définition du jeu, 127. L'origine des jeux, 137. Pourquoi les jeux ont été permis, *ibid.* Un Chrétien doit considérer le jeu comme un divertissement, 138. C'est cependant un exercice extrêmement attachant de sa nature, 137. La prudence doit faire juger du besoin qu'on a de cette sorte de divertissement, 138. On ne doit pas se faire une occupation du jeu, 132. 140. Quand & comment il est permis de jouer, 142. Le temps qu'il est permis d'employer au jeu, 130. Le jeu n'est plus permis des-lors qu'on s'y porte avec passion, 133. Quelques circonstances dans lesquelles il n'est pas permis de jouer, 130. Consideration sur un Chrétien doit avoir dans le jeu, 133. D'où vient la passion qu'on a pour le jeu, 134. Conditions qu'on doit observer dans le jeu, 127. & seq.
Lorsque le jeu est criminel & défendu, 128. & seq. L'attachement au jeu le rend criminel, 129. C'est un péché que de jouer par esprit d'avarice & de convoitise, 129. C'est un autre péché que de jouer trop gros jeu, 129. C'en est pareillement de causer une perte considérable au prochain par le jeu, 130. C'est péché de hazarder de grosses sommes, 134. 138. Particulièrement quand on est endetté, *ibid.* C'est exposer l'articuloirement quand on est endetté, *ibid.* C'est exposer l'articuloirement de ses créanciers, & se mettre en danger de ne les voir satisfaire, 135.
Les pechez qui se commettent ordinairement dans le jeu. Les fourberies qui s'y pratiquent, 133. Des jurmens & des blasphèmes qui s'y commettent, *ibid.* & seq. On peut commettre une double injustice dans le jeu, 135. L'injustice est grande quand on joue de l'argent qui n'est pas à nous, *ibid.* Les scandales que l'on donne par les emportemens qu'on fait paroître dans le jeu, 138. & seq. Le mauvais exemple qu'on donne à une famille par l'attachement au jeu, 135. Les différentes passions de ceux qui jouent, causent ordinairement differens pechez, 137. Il est dangereux de jouer avec des personnes de différent sexe, 136. Le jeu est un commerce cruel où les amis dépouillent leurs amis, 140. On ne garde presque jamais l'équité dans le jeu, *ibid.* Le jeu même continué est un dérèglement, & par conséquent un péché, 147. C'est presque toujours l'avarice qui porte au jeu, 139. Et c'est ordinairement le demon qui y excite, 136. Toutes les loix défendent le jeu de hazard; on ne peut y jouer innocemment, 139. 138. 140.
Le mal & les desordres que cause le jeu, 123. 129. 141. 142. On y perd ordinairement le temps & l'argent, 133. L'attachement au jeu empêche de s'acquiescer des obligations de son état, 134. Le jeu renferme les desordres de tous les états, *ibid.* Les desordres dont il est cause dans les familles, 136. Le jeu absorbe tout, *ibid.* Le jeu foment l'avarice, comme l'avarice foment le jeu, 139. & seq. Le jeu ruine les familles, 141. & seq. Les suites malheureuses du jeu, 137. Des brellans & des academies de jeu, 134.
Passion étrange du jeu; combien elle est grande en ce temps, 139.
L'application surprenante qu'on apporte au jeu, 141. On peut dire que le jeu est la vie de ceux qui n'ont point d'autre occupation, 125. Quand on a une forte passion pour le jeu on ne s'en retire pas aisément, 134. La passion du jeu ruine plus de gens que les procès, 135. Les mauvais prétextes qu'on allégué pour ne point renoncer au jeu, 141.
Des joueurs de profession. Ils sont ennemis d'eux-mêmes, & de leurs familles, 139. Ils font incapables de tout emploi, *ibid.* Ceux qui sont passionnés pour le jeu sont accusés d'indolence, & pourquoi, 126. Peinture de l'ardeur des joueurs, 135. Caractere des joueurs, & leur passion pour le jeu 134. Des Ecclesiastiques joueurs, 136. 139. Des femmes joueuses, 135.

Malediction sur les joueurs, 138.
Quelques autres choses qui regardent le jeu. On ne doit jamais jouer avec une personne qui s'emporte dans le jeu, 138. Sentimens des heretiques mêmes sur les jeux de hazard, *ibid.* De la restitution de l'argent gagné au jeu, 130. Sentimens chrétiens que les joueurs devoient avoir, 140.
Job. Le soin que ce saint Homme avoit que ses enfans fussent fideles à Dieu, 178.
Joseph l'aîné Patriarche. Le respect qu'il eut pour son pere Jacob, 255. L'envie & la haine que ses freres lui portoient, 107.
Isaac. est le modele de l'obéissance qu'on doit à son pere, 255. Le même pour éviter tout sujet de querelle avec Abimelec, se retira des terres de Gerar, 107.
Israélites, qui adorent le veau d'or, 125.
Impénitence finale. Voyez le delai de la penitence. 1. L'impénitence de la vie conduit à l'impénitence de la mort, 4.
Imitation. Ceux que nous devons imiter. Voyez *bon exemple.* 376.
Justice divine. Dieu aussi juste qu'il est misericordieux punit severement les crimes commis contre sa divine Majesté, 284.

L.

LE BON LARRON. C'est temerité de s'appuyer sur cet exemple pour differer sa penitence jusqu'à la mort, 34.
Levites. Les Levites étoient separés du reste du peuple, 151.

M.

SAINTE MADELAINE. La promptitude de sa penitence, 8. Elle est le modele d'une parfaite devotion, 64.
Maladie. Les douleurs de la maladie empêchent de se disposer à bien mourir, 26. Le mal que l'on fait de cacher aux malades le danger de mort où ils sont, 32.
Manne. La manne fut donnée aux Israélites le jour du Dimanche; quelle est la verité de cette figure, 92.
Mariage. Pourquoi Dieu a voulu que le mariage fût un Sacrement, 182.
Martyr. Il ne peut y avoir de veritables Martyrs hors de l'Eglise Catholique, 224.
Matathias propola à ses enfans les exemples de ceux qui avoient été fideles à la Loi de Dieu, pour les animer à la défendre, 375.
Misericorde. La misericorde de Dieu a son temps, & sa justice a le sien, 9. Il ne l'exerce pas toujours sur ceux qui en abusent, 13.
Moïse. La resistance qu'il fit à Dieu, qui lui ordonnoit d'aller trouver Pharaon, 151. Il a institué le premier un culte réglé à la souveraine Majesté, 150.
Monde. Ce qu'on entend quand on dit qu'un Chrétien doit être separé du monde, 44. 50. En vivant dans le monde, on doit être separé du monde corrompu, 49. 50. & seq. Il y a un monde où l'on peut faire son salut, comme il y en a un auquel on est obligé de renoncer, 43. 44. On peut se sauver dans le monde, 45. S'y rendre saint, 46. Y accorder les devoirs de son état avec ceux de la religion, 44. Vaines excuses de ceux qui ne croyent pouvoir vivre chrétiennement dans le monde, 50. Science du monde; l'explication de ces termes, 48. Les gens du monde sont obligés de vivre en Chrétiens, 50. Et de travailler à leur salut, 51.
Mort. Il ne faut pas attendre à se préparer à la mort quand il faut mourir, 8. C'est temerité de s'attendre à une bonne mort en menant une vie criminelle, 23. On meurt d'ordinaire comme on a vécu, avec le même penchant & les mêmes attachemens, 27. Mort dans le péché, 15. Trois sortes de personnes meurent dans l'état du péché, & dans l'impénitence, 3.

O.

OBEISSANCE que nous devons à nos peres & meres, 259. 264. L'obéissance que le Fils de Dieu rendoit à sa sainte mere, & à Saint Joseph, 256. 257. 267.
Oshai. Punition de Dieu sur ce Roi de Juda, pour s'être ingéré dans le ministère sacerdotal, 150.

P.

PHARAON. C'est l'exemple d'un cœur endurci & impénitent, 151.
Pasteurs. Un Pasteur doit être extrêmement desintéressé, 158. Les Pasteurs sont obligés d'instruire les peuples, 169. Des Pasteurs mercenaires, 157 & seq. Des Pasteurs qui ne s'acquiescent pas de leur ministère & de leurs fonctions, 152. Qualitez d'un bon Pasteur, 166. L'office & la dignité d'un Pasteur, 173.
Parole de Dieu. Elle doit être soutenuë du bon exemple, 376.
Saint Paul. Sa conversion prompte & parfaite, 8.
Peres. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y eût des peres & des enfans, 183. Les peres & les meres sont les pasteurs nez de leurs enfans, 201. Les peres dans l'ancienne Loi enseignent à leurs enfans la loi du Seigneur, 178. Les droits des peres sur leurs enfans, & l'obéissance qui leur est due, voyez le titre des *Enfans*, 251.
Saint Pierre. La promptitude de sa penitence, 8.
Prêtres. Voyez le titre *Ecclesiastique*, 142. Le caractère des Prêtres étant inseparable de leur personne, on ne peut priser l'une que le mépris ne retombe sur l'autre, 172. Il faut

T A B L E D E S M A T I E R E S.

ble que la pieté paroît davantage à honorer un Prêtre vicieux que celui qui mène une vie exemplaire, 167. L'état des Prêtres feculiers est exposé à de grands dangers, à moins qu'ils ne soient bien vertueux, & qu'ils n'aient beaucoup de pieté, 168. Les Prêtres doivent mener une vie toute sainte, 166. Les Prêtres ne sont pas moins obligés à mener une vie pénitente que les Religieux, 169. & seq. Les pechez des Prêtres sont plus griefs que ceux du peuple, 151. 157.

De l'état & dignité des Prêtres, &c. Définition du sacerdoce & de la cléricature, 156. Explication du mot de Prêtre & de Cleric, *ibid.* Des Prêtres dans la loi de nature, 150. L'honneur qu'on rendoit aux Prêtres dans l'ancienne Loi, *ibid.* Jesus-Christ étoit Prêtre selon l'ordre de Melchisédech, 151. Le pouvoir admirable des Prêtres de la nouvelle Loi, 157. Préparation qu'il faut apporter être plus saints que ceux de l'ancienne, 160. Les Prêtres ont une obligation particulière d'être saints en qualité de Ministres du Seigneur, *ibid.* Ils le doivent être encore afin de sanctifier les autres, *ibid.* Un Prêtre doit toujours avoir la dignité & son caractère devant les yeux, 163. Les saints Peres ont considéré les mains des Prêtres comme le sein de la sainte Vierge, mere de Dieu, 164. Les merveilles que Dieu a réunies en leurs personnes meritent qu'on les honore, *ibid.* Nous les devons respecter, encore qu'ils soient de mauvaise vie, *ibid.*

Procès. Il est parlé de ce sujet dans le titre de *Discorde*, 102. Le procès considéré en general. Ce que le Sage a pensé des procès, 118. Les procès ont toujours été permis, mais il faut des conditions, pour les rendre justes & legitimes, 117. Ce n'est qu'avec de grandes précautions qu'il est permis de plaider, 118. L'avarice est ordinairement la cause des procès, 114. Raisons qui semblent prouver que les procès sont défendus aux Chrétiens, 119. Ce qu'il faut dire pour accorder la loi de l'Evangile avec la justice humaine dans les procès, *ibid.* De l'esprit de chicane, & de l'envie de plaider, 115. & seq. S'il est permis de plaider & d'intenter un procès, 119.

Le danger qu'il y a pour la conscience d'intenter ou de soutenir un procès, 117. Il y a ordinairement grand danger de perdre la charité en plaçant, 116. Il est bien difficile d'y conserver la paix & l'union, 113. Il est moralement impossible d'être dans la disposition que Dieu demande, quand on plaide, 116. Chacun croit que sa cause est bonne, & souvent on se trompe, 117.

Les pechez que commettent ordinairement ceux qui plaident, 114. L'oubli de Dieu où ils vivent, tout occupés qu'ils sont de leurs procès, *ibid.* On dit & on fait dire tout le mal qu'on peut de ceux contre qui l'on plaide, 115. La chicane injuste dont on use dans les procès, 116. Les artifices & les fourberies dont usent les plaideurs, 117. On accuse les Juges d'injustice quand on est condamné, *ibid.* Peché de ceux qui suscitent mal à propos, ou qui fomentent & entretiennent des procès, 120. Les iniquités qui naissent qu'on s'acharne aux procès, & qu'on entretient la division, *ibid.*

Les inquiétudes & les chagrins que causent les procès, 118. Les peines qu'on se donne pour les solliciter, 115. On y perd la tranquillité & le repos, *ibid.* Les maux & les malheurs qui les suivent, nous donnent du chagrin, 118.

Les regles & les conditions qu'il faut garder dans les procès qu'on ne peut éviter, ou qu'on est obligé d'entreprendre, 115. Il faut garder la charité aussi-bien que la justice en plaçant, 116. Les détours & les fourberies doivent être bannies des procès, 118. Il faut conserver la paix & l'union tant qu'il est possible, 113. Sur-tout il en faut bannir les inimitiez & les aigreurs, 118. Il faut examiner si l'on peut les entreprendre sans blesser la charité, 119. Faire reflexion, combien par un prompt accommodement on s'épargne de peines & de dépenses, 117. Quand on a gagné son procès, il ne faut pas user de cruauté en accablant celui qui Pa perdu, *ibid.* Mauvaises excuses de ceux qui entreprennent des procès, & qui en suscitent à quiconque, 120. Pourquoi le Fils de Dieu ne voulut pas être juge entre deux freres pour leur heritage, 119.

Publicain. Le Publicain & le Pharisien de l'Evangile, exemples, l'un de la véritable, l'autre de la fausse dévotion, 64.

R.

REPOS. Dieu a condamné l'homme au travail & au repos, en quel sens & en quelles occasions, 92.

Respect. Le respect qu'on doit porter aux Prêtres & aux Ecclesiastiques. Voyez le titre *Ecclesiastique*, 142. Respect qu'il faut avoir dans les Eglises. Voyez le titre *Eglises materielles*, 227. Respect qu'on doit aux peres & aux meres. Voyez le titre *Enfants*, 251.

Revenus Ecclesiastiques. L'abus que quelques-uns en font, 165. Le plus clair revenu des benefices est souvent employé en train & en équipage, 171.

S.

SABATH. Avec quelle rigueur les Juifs observoient le jour du sabath, 91. Superstition qu'il y avoit dans l'observation de ce jour, *ibid.* Il n'étoit pas défendu de faire du bien le jour

du sabath, *ibid.* Les sçavans doivent se précautionner contre l'orgueil, 360. Le mauvais usage que les sçavans du siècle font de leur science, 366. La différence des humbles & des orgueilleux quand ils cherchent la science du salut, 369. Ils ont toujours quelque jalousie ou quelque démêlé les uns contre les autres, *ibid.*

Science. Ce que l'on entend par le nom de science, & sa définition, 358. La sagesse & la science doivent être jointes ensemble pour rendre un homme grand devant Dieu, 355. Ce que font ceux qui s'y appliquent, & qui négligent d'apprendre les veritez éternelles, *ibid.* Ce qu'elle coûte, & la peine l'onvent inutile qu'on prend pour l'acquérir, *ibid.* De la science des anciens Prophetes, 352. De celle de Jesus-Christ, 354. Celle que le Saint Esprit a enseignée aux Apôtres, *ibid.* L'excellence de la science, & le plaisir qu'on y goûte, *ibid.* Elle est un bien que les hommes ne nous peuvent ravir, *ibid.* Elle doit servir à nous rendre plus saints & plus parfaits, 364. Les mauvais motifs que quelques-uns se proposent dans l'étude des sciences, 365. Elle est utile pour devenir vertueux, *ibid.* Elle est inutile quand elle n'a pas pour fin le salut, 366. Elle est en elle-même quelque chose d'excellent, *ibid.* On la consacre quand on étudie en vue de l'éternité, *ibid.* L'accord que S. Augustin en faisoit avec la pieté, *ibid.* Celles qui doivent être appellées vaines & inutiles, 368. La science de Dieu & du salut, est la plus nécessaire & la plus excellente de toutes les sciences, *ibid.* Son utilité pour s'acquitter des charges & des emplois de la vie civile, 370. La science sans la pieté ne fait aucun fruit pour le service de Dieu, *ibid.*

Sacerdoce. De la dignité & des fonctions du Sacerdoce, 165, 168. Il faut une vocation de Dieu pour le Sacerdoce, 151. Pénitence de Dieu sur ceux qui entrent dans le Sacerdoce sans vocation, 168.

Salut de l'ame. En nul état on ne peut se sauver sans se faire violence, 53. Raison pourquoi tant de Chrétiens ne font pas leur salut en demeurant dans le monde, *ibid.*

Sara. Le soin qu'elle prit de l'éducation d'Isaac, 180.

Sauv. Sa fausse dévotion, 65. L'envie & la jalousie étrange qu'il conserva toujours contre David, 329.

Sodome. L'embarquement de Sodome & de Gomorre est une image de l'enfer, 275.

Suzanne. La bonne éducation qu'elle avoit reçue de ses parents, 179.

Synagogue. Comme la Synagogue a été la figure de l'Eglise, 208.

T.

TABERNACLE. La veneration que les Juifs avoient autrefois pour le Tabernacle, 234.

Temples. Voyez le titre *Eglises materielles*, 227.

Temple de Jerusalem. On ne pouvoit sacrifier hors de ce temple, 214. Differentes dedicaces de ce temple, *ibid.* Le zèle que le Sauveur témoigna en chassant les profaneurs de ce temple, *ibid.* Les abominations que le Prophete Ezechiel vit dans ce temple, sont une image de celles qui se commettent aujourd'hui dans nos Eglises, 293.

Temps. Combien le temps qu'on espere avoir pour faire penitence est incertain, 29.

Tenebres. Les tenebres extérieures dont il est parlé dans l'Evangile, figure de l'enfer, 277. Les tenebres d'Egypte qui rendoient les Egyptiens immobiles, representoient les damnés arrêtés dans le feu des enfers, 275.

Tentation. Ceux qui ont attendu à l'extrémité pour se disposer à la mort, sont trop foibles pour vaincre les tentations qui les attaquent alors, 29.

Tobie. La bonne instruction qu'il reçut de ses parents, & celle qu'il fit à son fils en l'exhortant à la crainte de Dieu, 179.

V.

VERTU. La vertu rend les gens de bien respectables dans le monde, 54. Lavoye vertu est de bien s'acquitter des devoirs de son état, 46. Il n'y a que la Religion qui puisse affermir notre vertu dans le monde, 45. Sans la Religion il ne peut y avoir dans le monde de véritable justice, ni de vertu, ni de probité, 51. & seq. Comment on peut rendre la vertu & la pieté simbles, 44.

Union & paix. Il faut conserver l'union & la paix tant qu'il est possible, 113.

Vocation. Vocation de Dieu à l'état Ecclesiastique. Voyez le titre *Ecclesiastique*, 143. La vocation aux ministères de la Religion a toujours été nécessaire dans l'ancienne & dans la nouvelle Loi, 161. Punition de Dieu sur ceux qui entrent dans le Sacerdoce sans vocation, 168.

Z.

ZEBEDE'E. Le soin que la mere des enfans de Zebédée eut pour eux, & le desir de leur avancement, 180.

Zizanie. Ceux qui mettent & qui entretiennent la discorde sont justement appellez semeurs de zizanie, 101.