

Laudato si'

Version à usage communautaire
de l'encyclique
« Loué sois-tu, mon Seigneur »

Titre : *Laudato si'. Version à usage communautaire de l'encyclique « Loué sois-tu, mon Seigneur »*
Titre original : *Laudato si'. Versión de uso comunitario de la encíclica "Alabado seas, mi Señor".*
Première édition : Bogota DC, septembre 2025.

Cadres Du Conseil épiscopal latino-américain – Celam

Card. Jaime Spengler
Président

Mgr. José Luis Azuaje
Premier vice-président

Mgr. José Domingo Ulloa Segundo
Deuxième vice-président

Mgr. Santiago Rodríguez
Président du Conseil des affaires économiques

Mgr. Lizardo Estrada
Secrétaire général

P. Eric García Concepción
Secrétaire général adjoint

Mgr. Ricardo Morales
Coordonnateur du Conseil
de gestion des connaissances

Mgr. Guillermo Sandoval
Directeur du Centre
de gestion des connaissances

Mgr. Daniel Francisco Blanco
Coordonnateur du Conseil
du Centre pour la communication

Dr. Óscar Elizalde Prada
Directeur du Centre pour la communication

Auteur
Aníbal Pastor N.

Mise en page
Dora Milena Moreno Gamba

Sources
Commission épiscopale d'action
sociale du Pérou - CEAS

Illustrations
AnSerAI25 (avec l'aide de l'IA)

Direction générale
Mgr. Guillermo Sandoval

Traduction
Fredy Orlando Parra

Direction éditoriale
Dr. Óscar Elizalde Prada

Réalisation
Centre de gestion des connaissances du Celam
Centre pour la communication du Celam

Critique de style
Mgr. Adriana Moreno García

© Conseil épiscopal latino-américain et caribéen – CELAM
Avenida Boyacá N° 169D-75
Code postal 111166 PBX: 601 484 5804
celam@celam.org
www.celam.org
Bogotá, D.C. 2025

Avec les licences ecclésiastiques appropriées.

Résumé

Présentation	4
Introduction	5
Chapitre 1: Ce qui est en train de passer dans notre maison	7
Chapitre 2: L'Évangile de la Création	11
Chapitre 3: La racine humaine de la crise écologique	15
Chapitre 4: Une écologie intégrale	19
Chapitre 5: Quelques lignes d'orientation et d'action	22
Chapitre 6: Éducation et spiritualité écologique	25
Prières à utiliser pendant les sessions de réflexion en groupes	29
Glossaire.....	33

Présentation

À plus de 10 ans d'être publiée par le pape François, l'encyclique *Laudato si'* devient de plus en plus en vigueur, dû essentiellement à la vision offerte de notre réalité, qui — malheureusement — va de mal en pis en ce qui concerne l'écologie intégrale.

La proposition du pape François dépasse le temps et s'érige au futur. C'est pour cette raison que nous mettons à disposition de nos communautés et agents pastoraux en Amérique Latine et le Caraïbe, un texte fondamental pour comprendre et vivre la mission de l'Église dans le monde actuel. L'Encyclique *Laudato si'* — comme la constitution apostolique *Praedicate evangelium* — n'est pas seulement un document pour des spécialistes, mais une lumière qui éclaire le chemin de toutes et tous les baptisés.

Le pape François nous rappelle que garder la maison commune, renouveler nos structures ecclésiales et vivre la synodalité font partie d'un même appel : annoncer l'Évangile avec de la joie et de l'espérance, nous rapprochant à la vie des personnes et de la nature, puisque nous sommes un « tout » dans l'œuvre de Dieu.

Cet effort de synthèse — promu par le Centre de gestion des connaissances du Celam — cherche à rapprocher le contenu à un langage simple et clair, de manière à ce qu'il puisse être compris et partagé aux communautés de foi, à la vie paroissiale et aux multiples espaces où le Saint-Esprit continue à susciter de l'engagement et de l'espérance.

Pour cela, deux sources fondamentales : la même encyclique du pape François et une première synthèse élaborée il y a quelques années par la Commission épiscopale d'action sociale du Pérou (CEAS), qui nous remercions aussi.

En tant que disciples missionnaires de l'espérance, nous sommes invités à nous laisser questionner par cet enseignement social du Pape et à le traduire en gestes concrets de service, justice et fraternité.

Que cet outil nous aide à redécouvrir la beauté de la création et surtout à la garder responsablement à la manière de saint François d'Assise.

Fraternellement,

Mgr. Lizardo Estrada Herrera

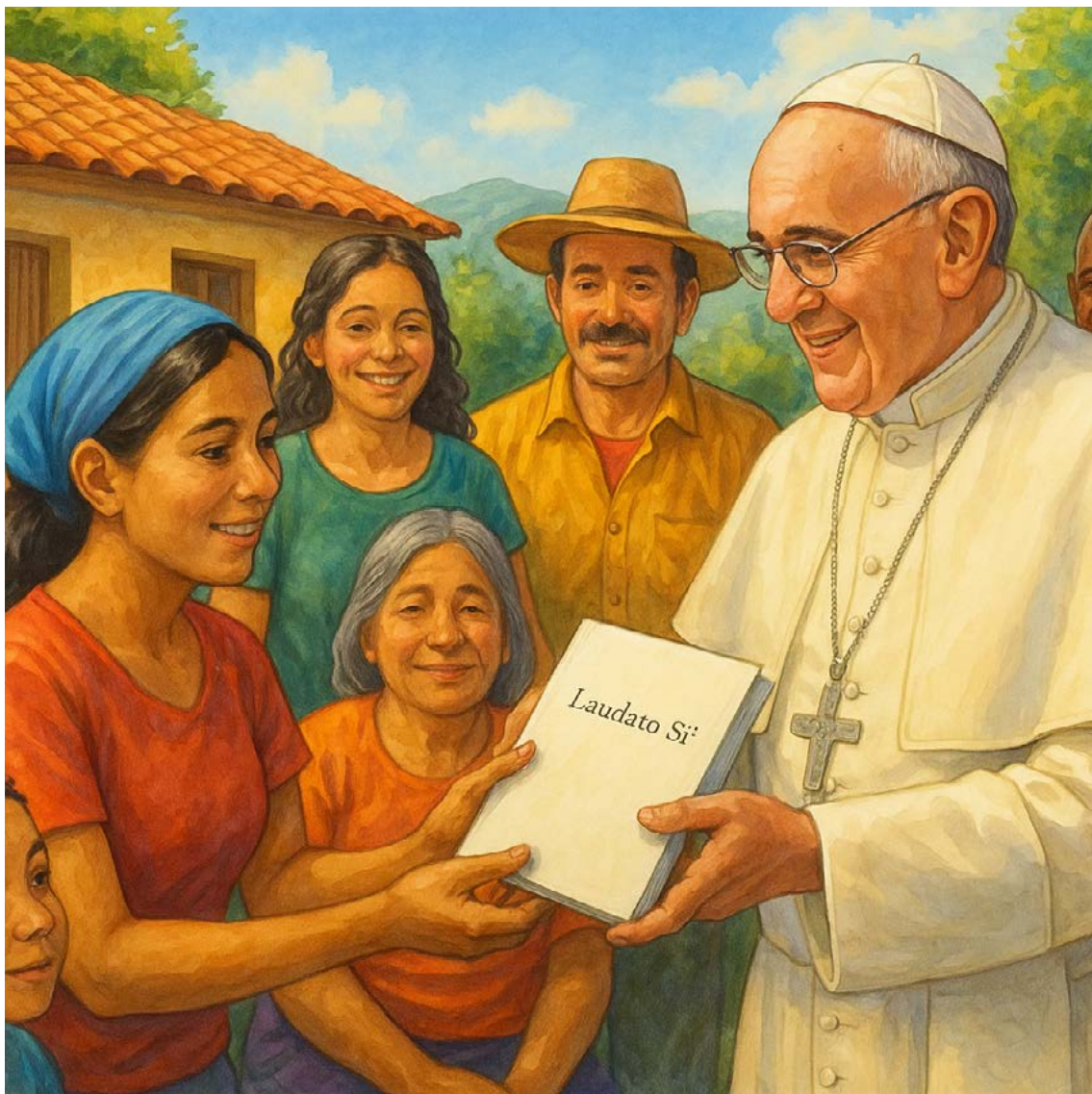
Evêque Auxiliaire de Cuzco (Pérou)
Secrétaire général du Celam

IMPORTANT

L'indispensable lecture complète de la lettre encyclique *Laudato si'* est disponible sur le lien suivant :

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Introduction

Le pape François commence *Laudato si'* avec un chant de louange et gratitude.

Il reprend les mots de saint François d'Assise :

« *Laudato si', mi' Signore* » — « Loué sois-tu, mon Seigneur »,
de cette manière, le saint de la fraternité universelle
reconnaissait toutes les créatures comme des sœurs et des frères
qui relèvent l'amour du Créateur.

Depuis cet esprit, l'encyclique invite à
voir le monde pas seulement comme un objet de consommation,
mais comme une maison commune qui accueille tous.

Le Pape souligne que la Terre « gémit dans les douleurs de l'enfantement »,
parce qu'elle est soumise à des blessures profondes :
pollution, déchets, changement climatique,
perte de biodiversité, détérioration de la qualité de vie humaine.

Ces blessures affectent de manière spécial les pauvres,
ayant le moins de responsabilité
dans la dégradation de l'environnement.
Dès le début, François remarque que
le défi n'est pas seulement écologique,
mais aussi humain, social et spirituel.

Le cri de la Terre et celle des pauvres deviennent un seul.
Pour cette raison,
la réponse ne peut pas se limiter à des solutions techniques,
mais elle doit inclure un changement profond de mentalité,
de styles de vie et de structures sociales.

L'encyclique s'adresse à tous :
croyants et non croyants,
leaders politiques et citoyens ordinaires
pour éveiller une conscience globale
et une solidarité universelle.

Chapitre 1

Ce qui est en train de passer dans notre maison
(N.° 17-61)

François commence sa réflexion
en décrivant la situation actuelle de la planète,
comme celui qui observe sa propre maison en danger.
Il ne s'agit pas de données abstraites,
mais de réalités qui affectent
la vie quotidienne de millions de personnes.

L'aire, l'eau et le sol sont affectés par l'accumulation de déchets,
par la mentalité du gaspillage
et par l'usage indistinct de plastiques et toxiques.

Le climat est un bien commun,
mais les émissions de gaz à effet de serre provoquent
du réchauffement climatique,
de la fonte des glaces
et de la montée du niveau de la mer,
affectant principalement les plus pauvres.

Le sujet de l'eau

L'eau potable est un droit humain essentiel.
Cependant, des millions de personnes n'y ont pas accès
et les intérêts économiques
font pression pour privatiser ce bien vital.

Le gaspillage, la pollution et la pénurie
menacent des populations entières
et des écosystèmes fragiles

Perte de biodiversité

Des milliers d'espèces disparaissent chaque année,
et avec elles, une richesse génétique et culturelle.
Les forêts tropicales, les récifs coralliens
et d'autres écosystèmes uniques sont en danger.
Chaque créature a sa propre valeur
et reflète la sagesse de Dieu.
Sa disparition appauvrit le monde
et révèle l'irresponsabilité humaine.

Détérioration de la qualité de vie humaine

L'urbanisation anarchique
entraîne de la surpopulation,
de la pollution,

de l'insécurité
et du manque des espaces communautaires.
La technologie n'améliore pas toujours la vie
si elle n'est pas orientée au bien commun.
Le style consumériste provoque un vide intérieur
et un ressenti de déracinement.

Iniquité planétaire

Les pays riches sont responsables
d'une grande partie de la pollution,
mais les conséquences retombent sur les plus pauvres
qui ont moins de ressources pour s'adapter.
La dette écologique entre le Nord et le Sud
est une réalité qui exige de la justice.

La faiblesse des réactions

Même s'il existe des accords internationaux
leur mise en œuvre est insuffisante
et souvent dominée par des intérêts économiques.
La politique se montre faible face aux pouvoirs financiers.
Il manque une décision pour afin de changer
les modèles de production et consommation.

Diversité d'opinions

Tous ne partagent pas le même diagnostic
Quelques-uns font confiance aux solutions techniques
et minimisent le problème
D'autres croient que la crise est inventée.
Pourtant, l'évidence scientifique montre la gravité de la situation.
Le Pape demande un débat honnête,
ouvert et basé sur des données solides.

En somme

Le premier chapitre de *Laudato si'* se présente comme un type de radiographie de la Terre blessée et met en lumière que le problème est global, humain et éthique. Il ne cherche à engendrer la peur, mais à éveiller la responsabilité chez chacun d'entre nous.

Réflexion

1. Quels sentiments éprouvons-nous en voyant la Terre souffrir de la pollution, de la déforestation et du changement climatique ?
2. De quelle manière nos décisions quotidiennes (consommations, déchets, transports) aident ou endommagent notre « maison commune » ?
3. Quelles actions concrètes nous pouvons assumer avec nos familles ou communautés afin de mieux protéger l'environnement ?

[← Résumé](#)

Chapitre 2

L'Évangile de la Création (N.º 62-100)

La sagesse de récits bibliques

Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; et voici :
cela était très bon. (cf. Gn 1,31)
Chaque personne est créée par amour
non pas comme un objet,
mais comme un être doté de dignité.
Ce n'est pas nécessaire d'être croyant
pour prendre soin de la Terre,
mais nous, les chrétiens, avons un devoir spécial.
L'harmonie initiale s'est brisée
au moment où nous avons voulu occuper le lieu de Dieu.

Le mandat de « soumettez la Terre » (cf. Gn 1,28)
a été mal interprété
comme licence pour abuser de la création,
en oubliant les droits de tous les êtres.
Le Pape dénonce l'« anthropocentrisme despotique »
qui met l'être humain dans le centre absolu,
en oubliant que l'intelligence reçue
doit servir au respect de la nature
et conserver l'équilibre.

Le ministère de l'univers

La nature n'est pas seulement un objet d'analyse,
mais un don de Dieu.
Chaque créature est aimée
et a une place dans le monde.
Les prophètes ont rappelé que le Dieu qui sauve
c'est le même qui a créé l'univers.
Quand nous accumulons des biens sans mesure,
notre liberté engendre de l'injustice et de la violence.
Aucun être vivant ne peut être traité comme une simple ressource.
Jésus nous demande d'être serviteurs de tous (cf. Mt 21,26),
aussi dans la relation avec les autres créatures.

Le message de chaque créature

L'être humain est à l'image de Dieu,
et toutes les créatures réalisent leur fonction.
Dieu aime chaque être,
comme celui qui éprouve de la tendresse

pour la Terre où il est né.
Le récit de la création
est un beau livre où la divinité se reflète.
La contempler conduit à reconnaître le message divin
et à adorer Dieu
comme l'a fait saint François dans son cantique :
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour toutes tes créatures. »

Une communion universelle

Toutes les créatures partagent une même origine
et forment une famille universelle.
L'extinction d'une espèce est une perte pour tous.
La justice, la paix et la sauvegarde de la création sont inséparables.
Aimer nos frères et sœurs
implique aussi une relation fraternelle
avec le soleil, la lune et la Terre.

Destin commun des biens

La Terre est un héritage commun
et ses fruits appartiennent à tous.
L'écologie doit inclure une justice sociale
et une défense des plus pauvres.
Nier le destin universel des biens
est un péché contre le mandat « tu ne tueras pas ».

Le regard de Jésus

La propriété privée a juste un sens
dans le cadre du bien commun.
L'utiliser au bénéfice exclusif de quelques-uns
est une injustice grave.
L'environnement est un patrimoine de toute l'humanité
et une responsabilité partagée.
Jésus nous a appris à voir la création
comme un reflet de l'amour du Père :
il a calmé la mer et le vent,
il a montré sa tendresse pour les créatures
et, dans sa résurrection,
il a assuré que tout l'univers attendrait sa plénitude en Lui.

En somme

L'Évangile de la création nous apprend que toute vie est un don et que nous sommes appelés à une relation de soin et de fraternité avec toutes les créatures.

La foi chrétienne impulse à reconnaître la dignité de chaque être humain, le destin commun des biens et la communion universelle de la création, fondement spirituel de toute écologie intégrale.

Réflexion

1. Que nous apprend-elle la Bible sur la beauté et la valeur de la création ?
2. Comment pouvons-nous reconnaître Dieu dans la nature qui nous entoure ?
3. De quelle manière pouvons-nous vivre comme des « frères » ou des « sœurs » de toutes les créatures et non comme leurs maîtres ?

[← Résumé](#)

Chapitre 3

La racine humaine de la crise écologique (N.° 101-136)

Technologie : créativité et pouvoir

L'humanité a atteint un extraordinaire domaine technique,
depuis l'énergie nucléaire
jusqu'à l'informatique et la biotechnologie.
La technologie est un don de Dieu
qui montre la créativité de l'être humain,
mais quand elle est utilisée déconnectée de valeurs éthiques,
elle se transforme en un pouvoir dangereux.
Toute avancée ne signifie pas forcément un vrai progrès.

Mondialisation du paradigme technocratique

Une logique s'est installée
où la technique devient un critère absolu,
en subordonnant l'économie et la politique.
L'être humain se présente comme maître et juge de la nature,
en évaluant tout pour son utilité immédiate.
Ce paradigme conduit à une consommation illimitée,
à l'exploitation des ressources
et à l'illusion d'une croissance infinie dans une planète limitée.

Réduction anthropocentrique

L'erreur ne s'agit pas de mettre l'être humain dans le centre,
mais de le faire de manière déformée :
séparé de Dieu, des autres et de la création.
C'est ainsi que l'humanité tombe
dans un anthropocentrisme despotique
qui justifie l'exploitation.
Nous oublions que toute créature a de la valeur sur soi-même
et que la protection de la Terre
est une condition pour la vie humaine.

Relativisme pratique

Quand l'être humain se met à la place de Dieu,
tout devient négociable :
depuis la dignité de la personne
jusqu'au destin de la nature.
Les formes de corruption se multiplient,
la traite des êtres humains et des organes,
la violence contre la vie,
l'expérimentation sans limites
et l'exclusion d'êtres humains et d'espèces entières.

Besoin d'une écologie intégrale

Le vrai progrès exige intégrer la science et l'éthique,
l'économie et la solidarité,
la technique et la contemplation.
Il ne s'agit pas de rejeter la technologie,
mais d'orienter son utilisation vers le bien commun.
Le Pape invite à dépasser l'obsession productiviste
avec un regard de fraternité universelle.

Valeur du travail humain

Le travail est une participation à l'œuvre créatrice de Dieu.
Ce n'est pas seulement
un moyen de production et consommation,
mais un chemin de dignité et accomplissement personnel.
Pourtant, le paradigme technocratique
le réduit à un enchaînement dans un système productif
qui cherche l'efficacité et la rentabilité à tout prix.
S'impose ainsi une logique
qui consiste à remplacer les personnes par des machines
en oubliant que l'emploi fait partie du tissu social.

Innovation et responsabilité

Les avancées technologiques doivent être guidés
par un profond sens de responsabilité.
La biotechnologie, l'ingénierie et l'intelligence artificielle
offrent des possibilités énormes,
mais sans un discernement éthique,
elles peuvent mettre en danger la vie et la dignité humaines.
La science doit être au service
des personnes et de la création,
non l'inverse.

Le soin de la liberté humaine

La vraie liberté ne consiste pas à avoir un pouvoir illimité,
mais à choisir le bien.
La culture technocratique tend à imposer une vision uniforme,
annulant la diversité
et affaiblissant la responsabilité personnelle.
François rappelle que l'être humain
est capable de dominer son pouvoir technique
et l'orienter vers un futur de justice,
paix et soin de la maison commune.

En somme

La crise écologie trouve sa racine dans une manière de penser où nous croyons que la technologie peut tout et que les êtres humains se considèrent comme les maîtres absolus du monde.

Juste une conversation vers une écologie intégral, où la technique se met au service de la dignité et du bien commun, permettra que le progrès se transforme en vie pleine pour tous.

Réflexion

1. Pourquoi est-il dangereux de penser que les êtres humains se considèrent les maîtres absolus de la planète ?
2. Comment pouvons-nous utiliser la science et la technologie sans détruire la nature ?
3. Que signifie-t-il placer la dignité de la personne et le bien commun au-dessus de l'argent et du pouvoir ?

[← Résumé](#)

Chapitre 4

Una écologie intégral (N.º 137-162)

François propose une **écologie intégrale**,
incluant les dimensions :

- environnementales, économiques et sociales,
- culturelles,
- et quotidiennes.

Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de la nature,
mais de comprendre que tout est interconnecté.

Dimension environnementale, économique et sociale

La justice environnementale suppose la justice sociale :
la détérioration de la nature brise d'abord les pauvres.

Il n'y a pas deux crises séparées,
une environnementale et une autre sociale,
mais une seule crise socio-environnementale.

Le soin de la Terre exige changer les styles de vie,
les modèles de production et consommation.

Dimension culturelle

Chaque peuple a sa manière de se relier avec la création.
Perdre des traditions et des langues
est aussi perdre des façons de prendre soin de l'environnement.
La mondialisation ne doit pas écraser la diversité culturelle,
mais mettre en valeur les racines
et l'identité des peuples.

Vie quotidienne

L'environnement où nous vivons influence notre bien-être.
Les villes doivent être planifiées afin de favoriser la convivialité,
le contact avec la nature
et la dignité de tous.
Le logement, le transport et les espaces communs
font partie de l'écologie intégrale.

Bien commun et justice intergénérationnelle

La création est un don partagé,
destiné à tous
Le bien commun exige de la responsabilité
et de la participation.
La justice se projette aussi vers les générations futures :
nous ne pouvons compromettre notre planète
en laissant à nos enfants un monde dégradé.

En somme

L'écologie intégrale propose un nouveau regard
qui lie le soin de la nature,
la justice avec les pauvres,
le respect envers les cultures
et la construction d'une vie digne pour tous.

Réflexion

1. Quelle relation existe-t-il entre le soin de la nature et le soin des personnes ?
2. Comment affecte-t-il la pauvreté à la vie des communautés et à l'environnement simultanément ?
3. Quels exemples d'« écologie intégral » peux-je reconnaître dans notre quartier, école, bureau ou communauté ?

← Résumé

Chapitre 5

Quelques lignes d'orientation et d'action (N.º 163-201)

Le Pape invite à passer de la réflexion à l'action.
Aucune personne ni aucune institution
ne peut affronter seule la crise écologique :
un chemin commun est nécessaire.

Dialogue dans la politique internationale

Le problème environnemental est mondial
et a besoin des accords mondiaux.
Il est nécessaire de dépasser des intérêts nationaux
et parier pour une coopération internationale
qui respecte le bien commun
et les pays les plus vulnérables.

Politique nationales et locale

Chaque gouvernement doit légiférer
et exercer un contrôle
afin de protéger la maison commune
sans se soumettre à la logique du court terme.
La politique doit chercher des consensus amples et durables,
au-delà des cycles électoraux.

Économie et dialogue avec la science

L'économie doit s'intégrer avec l'éthique et l'écologie.
Tout ce qui est techniquement possible
n'est pas moralement acceptable.
Il est nécessaire de promouvoir des énergies renouvelables,
de réduire la pollution
et de garantir un développement durable.
La science et la politique,
en dialogue,
peuvent offrir des solutions concrètes.

Religion et éducation

Les religions apportent une motivation éthique et spirituelle
pour prendre soin de la Terre.
L'éducation environnementale
à l'école et dans la famille
doit former à des habitudes simples :
diminuer la consommation,
trier, valoriser le beau,
respecter la vie.

En somme

François fait un appel à un effort commun :
dialogue international,
politiques responsables,
économies solidaires,
engagement citoyen
et éducation écologique.
Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de faire face
à la crise environnementale
comme une vraie famille humaine.

Réflexion

1. Quelles responsabilités les gouvernements et les institutions ont-ils dans la protection de la planète ?
2. Comment pouvons-nous —les citoyens et citoyennes— exiger et aider dans la prise de décisions justes pour l'écologie ?
3. Que signifie-t-il travailler ensemble en tant que communauté pour faire face à une crise qui nous affecte tous et toutes ?
4. Quels engagements sommes-nous prêts à assumer —personnellement— pour prendre soin de la maison commune ?

Chapitre 6

Éducation et spiritualité écologique (N.º 202-246)

Le Pape conclut son encyclique en invitant à une **conversion écologique** qui transforme aussi bien la vie personnelle que la vie communautaire. Il ne suffit pas des changements externes ; il faut un changement intérieur qui naisse de la foi et de la conscience d'être des créatures aimées de Dieu.

Éducation pour des nouvelles habitudes

L'éducation environnementale doit commencer en famille, continuer à l'école et se répandre dans les médias, la catéchèse et les organisations sociales. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des informations, mais de générer des habitudes :

- diminuer la consommation,
- trier,
- utiliser avec modération l'eau et l'énergie,
- prendre soin des espaces publics.

Ces petits gestes construisent une culture du soin.

Spiritualité écologique

La foi chrétienne offre des motivations profondes : le monde est la création de Dieu et chaque être est un objet de son amour. Le reconnaître pousse à la gratitude et à la sobriété. Une spiritualité écologique aide à dépasser le consumérisme y à vivre avec joie la simplicité, en cultivant une capacité d'émerveillement devant la création.

Style de vie sobre et solidaire

Le Pape propose un style de vie qui mette en valeur la paix intérieure et la fraternité plus que l'accumulation de biens. Le bonheur ne s'agit pas d'avoir plus, mais de partager et vivre en harmonie avec les autres et avec la nature. La spiritualité chrétienne s'exprime avec des gestes de sobriété et solidarité quotidienne.

Conversion communautaire

La conversion écologique n'est pas seulement individuelle : elle doit être exprimée par des communautés capables de créer des changements culturels et sociaux. Les paroisses, les mouvements et les associations peuvent être des espaces pour former dans la responsabilité commune et pour promouvoir des initiatives solidaires en défense de la maison commune.

Les sacrements et la prière

L'Eucharistie est le lieu où la création trouve sa pleine expression : le pain et le vin, le fruit de la Terre et du travail humain, se transforment en présence de Christ. La prière, spécialement le louange et l'action de grâce, ouvre le cœur à reconnaître que tout est un don de Dieu et renforce l'engagement avec la justice et le soin de la création.

En somme

François conclut *Laudato si'*
faisant un appel à un changement profond de pensée et de cœur.
L'éducation, la spiritualité et l'engagement communautaire
sont des chemins indispensables
pour vivre dans la gratitude et la responsabilité
en prenant soin de la maison commune
comme une famille humaine unie.

Réflexion

1. Quelles nouvelles habitudes pouvons-nous apprendre afin de mieux prendre soin de la création (trier, économiser de l'eau, planter des arbres...) ?
2. Comment notre foi peut-elle nous aider à vivre avec plus de respect et amour envers la nature ?
3. Que signifie-t-il prier et célébrer en remerciant Dieu pour la création ?
4. Comment pouvons-nous transmettre aux autres notre enthousiasme pour prendre soin de la maison commune ?

Prières

à utiliser pendant les sessions
de réflexion en groupes

Ces deux prières ont été écrites par le pape François
et publiées à la fin de l'encyclique *Laudato si'*.

Prière pour notre Terre

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l'univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir
les abandonnés et les oubliés de cette Terre
qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la Terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte
pour la justice, l'amour et la paix.

Amen.

Prière chrétienne avec la création

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes,
et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.

Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette Terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd'hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.

Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
oriente ce monde vers l'amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.

Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d'amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l'univers,
où tout nous parle de toi.

Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis
à tout ce qui existe.

Dieu d'amour,
montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette Terre,
parce qu'aucun n'est oublié de toi.

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent
pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.

Les pauvres et la Terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne
de justice, de paix, d'amour et de beauté.
Loué sois-tu.

Amen.

[← Résumé](#)

Glossaire

Anthropocentrisme

Perspective qui situe l'être humain comme centre absolu de la réalité, le déconnectant du reste des créatures, ce qui peut conduire à justifier son exploitation sans limites.

Biodiversité

Variété d'espèce d'êtres vivants qui habitent la Terre (plantes, animaux, microorganismes). Leur disparition appauvrit les écosystèmes et affecte l'équilibre de la planète.

Bien commun

Ensemble de conditions sociales, environnementales et culturelles qui permettent à toutes les personnes et communautés de parvenir à une vie digne.

Changement climatique

Altération des patrons climatiques de la Terre, causée principalement par l'activité humaine (émissions des gaz à effet de serre, déforestation, pollution).

Conversion écologique

Changement profond de mentalité et de vie qui mène à reconnaître le lien avec toutes les créatures et à vivre avec responsabilité envers elles et Dieu.

Cri de la Terre et des pauvres

Union de deux cris inséparables : la souffrance de la nature dégradée et celui des pauvres étant les plus affectés par la crise écologique.

Culture du gaspillage

Dynamique sociale qui élimine des personnes et des ressources qui ne sont pas considérées comme utiles, particulièrement les pauvres, les marginalisés et la nature dégradée.

Développement durable

Modèle de développement qui cherche à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures, en respectant l'équilibre des écosystèmes.

Écologie intégrale

Regard large qui lie les dimensions environnementale, sociale, économique, culturelle et spirituelle, reconnaissant que tout est interconnecté.

Évangile de la création

Perspective chrétienne qui comprend l'univers comme un don de Dieu, confié à l'humanité pour être soigné et partagé.

Justice intergénérationnelle

Responsabilité de transmettre aux générations futures une planète habitable et saine, sans compromettre leur droit à la vie digne.

Maison commune

Expression utilisée par le pape François pour désigner la planète Terre en tant que foyer partagé de toute l'humanité et de toutes les créatures.

Paradigme technocratique

Modèle culturel qui absolutise la technologie et l'économie comme des solutions en soi, sans considérer leurs conséquences éthiques, sociales et environnementales.

Praedicate evangelium

Constitution apostolique du pape François sur la réforme de l'Église dont le nom signifie « Annoncez l'Évangile ». Il est cité en continuité avec l'horizon de l'évangélisation de *Laudato si'*.

Sensus fidelium

Expression latine qui signifie désignant le « sens de la foi » : la capacité du peuple de Dieu à apercevoir et à vivre la foi authentique, guidé par le Saint-Esprit.

Sobriété

Style de vie simple, non consumériste qui valorise suffisamment, évite le gaspillage et permet de partager avec des autres.

Synodalité

Style de vie ecclésiale où tous les baptisés participent, écoutent et discernent ensemble, en communion et responsabilité partagée.

Théologie de la création

Réflexion chrétienne qui interprète le monde en tant qu'œuvre de Dieu, confiée au soin de l'homme et ayant un sens pour l'histoire du salut.

