

La grande initiatrice du mouvement de soins palliatifs, Cicely Saunders, l'a magnifiquement montré : la souffrance qui accompagne la fin de la vie est, le plus souvent, une *souffrance totale*.

C'est une souffrance qui, non seulement vient du corps et du mental, mais aussi de *l'esprit*. La *douleur physique* engendrée par la vie du corps et la *souffrance psychique* par celle de l'âme (du mental ou du psychisme puisque ces trois-là sont un) sont, de nos jours, bien connues et, lors des dernières heures, mieux soignées.

Il en va différemment de la *souffrance spirituelle* qui est trop souvent mal comprise, quand elle n'est pas ignorée par les praticiens des soins palliatifs et de l'accompagnement des mourants.

Quelle est cette souffrance spirituelle qui, lorsqu'elle n'a pas été suffisamment entendue et comprise durant la vie, s'exacerbe à l'approche de la mort ? Comment l'exprimer ? Qu'a-t-elle à dire et, notamment, à celui qui va mourir ? Quel est cet esprit, quel est ce composant de l'homme dont elle porte si haut le témoignage et qu'en même temps elle réclame avec tant de force et d'insistance puisque, sans lui, aucun mourant ne saurait certainement bien mourir ? Quelle est, au-delà du corps et de la psyché, cette troisième dimension de l'être, si nécessaire à l'accomplissement de l'homme, et dont l'oubli, selon le mot de Zundel, inéluctablement fait de la mort un gouffre ?

Telles sont les principales questions que ce livre, destiné à un large public, mais enraciné dans une conception de l'homme souvent niée, se propose d'éclairer aussi loin qu'il se peut. Coïncidence non dépourvue de sens, cet ouvrage, écrit sans le savoir durant les derniers mois de la vie de Cicely Saunders, développe cette même anthropologie tripartite dont elle avait une intuition très vive et qui, sans cesse, inspira son admirable travail.

Michel Fromaget, anthropologue, est Maître de Conférences à l'université de Caen. En 1981, il soutient à l'université de Paris V une thèse de Doctorat ès Lettres et sciences humaines intitulée Individuation et idée de mort, Essai d'anthropologie de l'imaginaire. Il a publié Corps âme esprit. Introduction à l'anthropologie ternaire, ouvrage paru chez Albin-Michel en 1991.

Illustration de couverture :
Frau in der Morgensonne,
Caspard David Friedrich, 1810,
Museum Folkwang, Essen (Allemagne).

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	9
---------------------------	----------

PREMIÈRE PARTIE

ORDRES DE RÉALITÉ ET SOINS PALLIATIFS

I. Émerveillement et niveaux de réalité	21
II. La beauté, l'amour, la mort et « l'ordre de l'esprit »	27
III. La physique quantique et l'aide aux mourants	33
IV. Trois définitions ternaires des soins palliatifs	39

DEUXIÈME PARTIE

L'ANTHROPOLOGIE SPIRITUELLE DEVANT LA VIE ET LA MORT

V. La notion de paradigme anthropologique	45
VI. Le corps, l'âme et l'esprit	51

VII. Une explication « métahistorique »	67
VIII. La première et la « deuxième mort »	79

TROISIÈME PARTIE

ACCOMPAGNEMENT ET ENFANTEMMENT

IX. A propos de <i>La mort d'Ivan Illitch</i> et de <i>Maître et Serviteur</i> de Léon Tolstoï	91
X. La « bonne mort » d'après les <i>Artes moriendi</i>	109
XI. Du « bon accompagnement » des mourants	143
XII. Une responsabilité très belle	187
Épilogue	199
<i>Excursus.</i> L'anthropologie ternaire dans l'histoire des civilisations	203