

**VIE
OBLATE
LIFE**

TOME CINQUANTE TROISIÈME / 2
VOLUME FIFTY THREE / 2

1994

OTTAWA, CANADA

OTTAWA

Districts as Expressions of Apostolic Community in the Oblates of Mary Immaculate

SOMMAIRE - Le district est une unité de la communauté apostolique pour ceux qui, ayant accepté de vivre seuls pour l'amour de l'Évangile, ne peuvent pas vivre la vie commune. L'auteur veut analyser le concept de district comme une unité de gouvernement et montrer comment la communauté en district n'est pas un genre de vie communautaire de seconde classe mais doit être considérée au même niveau que la communauté vivant sous un même toit. L'étude est basée sur les constitutions et règles les plus récentes (1966-1982) et sur des documents parus depuis ce temps.

Introduction

At the time when I became aware of my vocation to the Oblates of Mary Immaculate there were two aspects which attracted me: the mission of the Oblates in South Africa, and the family spirit which I always experienced in all my contacts with the Oblates since childhood. After my ordination in 1976 I received my obedience to the Vice Province of the Transvaal. Here I became aware of the role of the district, not only as a unit of government, but as the place where the family spirit and mission of the majority of Oblates of the Vice Province was lived out. The reality is that the district is the unit of apostolic community for those who cannot live the common life as a result of accepting to live alone for the sake of the Gospel.

In this paper I look at the concept of "district" as a unit of government, and then trace how the community experienced in districts progressed from being regarded as a "second-class" type of community life, to being understood as an authentic expression of local community, on the same footing as a community lived under one roof in a religious house.

The trend described here is acknowledged in the February 1994 document, "Fraternal Life in Community". While pointing out that the common life in a house is essential for religious life, the document takes note of the necessity of some religious not being able to live the common life. While living alone is not the norm, those who are obliged to do so are still a part of the community of their religious family. As Oblates many of us live out this reality in district communities.

I. Government as Regulation of Life for the Well-Being of the Congregation of the Oblates of Mary Immaculate

M. Dortel-Claudot¹ summarizes as "government" all the elements which assure the regulation of the whole body and its well-being. The concept thus refers to all the relationships and activities within a religious Congregation through which its life exists. In the government of each Congregation he sees a vertical level of authority, exercised by the Superiors, and also a level of a circle of communion through which the members participate in the regulation of the life of the Congregation, and through which the charism of the Congregation is expressed and lived out.

The author places the Oblates of Mary Immaculate into the category of those Congregations in which the essential undertaking is the apostolate entrusted to the community² (as opposed to a monastic community where community is the central value). This type of Congregation needs a central government which ensures that the body maintains the characteristic of being solid and united for the sake of the mission.

In the Oblates of Mary Immaculate we have both levels. Government on the vertical level in a highly structured way, and then the way in which this "regulation" of the body is translated on a local level. Dortel-Claudot uses the concept "co-responsibility"³ here. He refers to the way in which the members of the Congregation see themselves, as persons and communities, responsible for the mission of the congregation. This local level is thus a level of participating in the authority of the lawful superiors. It is not just a matter of being an obedient subject, but a matter of participating in the regulation and well-being of the whole body, which is what he describes "authority" as.

What I would like to explore is the concept and reality of the district as a unit of government. There has been an interesting development in this concept in recent years: from district as a convenient but "inferior" aspect of Oblate community life, to its now being seen as a unit of government in the full sense of regulation of life for the well-being of the Congregation. Since Vatican II these districts have come to be understood, not only as a juridical concept, but as apostolic communities in the fullest sense of the word.

II. Districts in the Congregation

The concept of government according to geographical areas is not new in the Congregation. Already the concept of local government was used in the time of the Founder, especially when Oblates were sent to the foreign missions. From the 1928 text of the Constitutions, revising the basic text of the Founder to include the directives of the 1917 Code of Canon Law, the word "district" (Rule 516) appears as a unit of government, with a Superior and Council who were subordinate to the Provincial Superior. This juridical concept makes sense especially in the mission territories, where the distances are vast and the missionaries are isolated, thus necessitating some form of local government. For the sake of the Gospel these men lived *outside* of an Oblate community - in this case, the concept of community referred to life in common under one roof.

III. The Lived Reality: District Meetings as Experiences of Apostolic Community

Initially the districts were seen as convenient units of administration. For many isolated Oblates the meetings with the districts were the only contact they had with the Congregation. In effect the role of the Superior of the majority of districts was to arrange for a regular day of recollection, and to notify the Oblates of that district of any major Oblate news, like deaths etc. The real authority was held and exercised by the Provincial Superior. Officially the only communities were house communities, and so the local districts were not referred to as communities. In reality, the men experienced something different, especially when they gathered in their districts. For the purpose of the monthly days of recollection (if it was physically possible to travel to be together once a month or at other intervals) the Oblates gathered in districts. These days were spent in prayer, in discussion, sharing experiences and difficulties, and enjoying the "esprit de corps" which has always characterized the Oblate family. At the end of this monthly gathering, the Oblates would return to their places of work. These men were seen as "those who were not living in community" as opposed to those who lived the common life.

Fr. François Mairot's narration of these meetings in Laos⁴ leaves no doubt as to the quality of "community life" of these Oblates who ostensibly "did not live IN community" in their districts:

It was in Laos at Luang-Prabang, in the 1950's. There was a team of ardent young men who desired nothing else than to move ahead, but under the supervision of a dynamic, experienced superior. Like the Apostles, they left barefoot with knapsacks for the mountains and rice paddies, each in his own direction, with the formal order to be back for the monthly retreat on a fixed date.

When that day arrived, everyone was there, and in what condition? God only knows: dirty and exhausted, but extremely happy to be together again.

The retreat lasted three days. The first day was one of relaxation. Everyone had a chance to tell of his adventures, his misfortunes, his apostolic successes and setbacks. These conversations were very lively; everyone wanted to speak at once. What a lot of stories to tell in such a short time!

Then a day of retreat in silence, listening to the Lord. The third day was a day of community meeting, exchange, monthly planning, recommendations from the superior and then, on the fourth day, they would leave with enthusiasm for another month. In my opinion, from afar, but also in view of the missionaries concerned, this was a magnificent apostolic community.

In fact, it was nothing more nor less than what the old missionaries of Provence did when they went out to preach missions and afterwards were very happy to come back to renew themselves and prepare for yet another departure. There was never any question of either suppressing or shortening these days of community life on the pretext of urgent ministry. One only has to read some of the Founder's letters to local superiors to understand the vital rhythm of all true Oblate communities.

This account of an experience of apostolic community can be found repeated over and over again in the experiences of men throughout the Oblate world, particularly in the countries where distances separate the missionaries - the venue changes, but the experience remains the same.

The realization that these experiences of community, experienced on a district level, were just as valid and real as the experiences of community lived under one roof, begins to show itself in the 1966 Chapter, and the revised Constitutions and Rules⁵ of the same year.

IV. The 1966 Chapter: Community and the Oblates Isolated for the Sake of the Gospel

The text of the Constitutions which came out of the Chapter was not a revision of former texts, but a re-writing or complete re-composition in the light of the documents and spirit of Vatican II.

Article 5 states that in order to "fulfill their role in the Church, the members are gathered together into apostolic communities". This is the norm, but realistically for many this is not possible, so the Constitution continues: "They will rejoice when they find themselves in one another's company, but will nevertheless willingly accept having to live alone even for prolonged periods, if necessary, in the service of the Gospel."

The reading guide to the 1966 Constitutions and Rules⁶, offers the following comments on the concept of apostolic community:

In describing the force which unites the community, the stress is not placed on a fraternal style of life in common, but rather on the *deep ties of charity and obedience* which unite these men *in and through their action* in the field of apostolic labor, which is taken up with one heart...

In reflecting on an Oblate accepting to live alone, the reading guide continues:

It would nevertheless be contrary to the spirit of Father de Mazenod to place little importance on the reality of an effective common life under one roof. The formulation of art. 1 is ample evidence of this: "Living together as brothers ..." And here we have the significant phrase: "They will rejoice when they find themselves in one another's company"...

Many capitulars insisted on the importance of these periods of life in community, even while they recognized the legitimacy and the necessity *for the sake of the mission* of other periods, sometimes quite long, of solitude which however should never be synonymous with isolation and abandonment.

Here the Chapter had in mind the great number of Oblates in the foreign missions.

In any case, the words "if necessary" and "in the service of the gospel" should be seriously weighed; they are the only criterion which can legitimize a situation which of itself is abnormal.

The true ideal is no doubt the concept of an active community engaged in the same field of apostolate, and constantly knitting closer bonds through their daily collaboration, with frequent meetings for spiritual renewal and for reflection in common (cf. A 44; R 90-91). This is the kind of life led by Father de Mazenod and his first companions during the parish missions. This, we believe, is the kind of life most Oblates today live, or can arrange to live; it should be sought in so far as possible by all⁷.

Having stated that the situation of Oblates not being under one roof is "abnormal" and that it can only be "legitimized" for the sake of the Gospel, Article 42, and its commentary begin to show an ambivalence, that there is more to community than common life, and that there is an "interdependence". But, those who are dispersed benefit from community life on those occasions when they are physically united.

The commentary on this article asserts that it marks

a clear break with a legalistic concept of common life, stresses the fact that the Oblate belongs to his community because of his effective solidarity with its life and activity - despite the fact that the group may be dispersed and only rarely able to gather under the same roof and sit around the same table - through the bonds of his obedience and his deep love⁸.

Rules 87 and 88 develop the idea that the Oblate who is isolated, because of the ministry, must meet with his community from time to time. "The Superiors will make every effort to reunite regularly the missionaries of a given district so as to enable them to find strength in a community life shared with their brothers."

Despite this interdependence, one gains the impression that the isolated Oblates are not living community when dispersed, and that those who cannot physically live in community are somehow not living the fullness of Oblate life.

V. 1980 Chapter: Districts are Communities

The 1966 Constitutions were accepted "ad experimentum" and a long and thorough process of consultation took place on it and on the revised text which was presented to the General Chapter of 1980.

The originality of the 1980 Chapter was that it highlighted that community is intrinsic to the Oblate vocation, and that the men who were not living life in common, could still be living community. In other words, the concept of community no longer referred only to the common life. What the 1982 Constitutions and Rules⁹ did was to recognize that the district was not merely a unit of government, but community in a very real way - hence the coming alive of the concept of "district community". It is not a second-class type of community, but is given as *one* of the ways in which our vocation to apostolic community is lived out on a local level. Constitution 88 is very clear that the local community is either "**house, residence or district**".

Therefore everything which applies to a "house community" applies equally to a district community insofar as the Constitutions go. The Rules obviously make practical distinctions, none of which change the nature of the community. These aspects will be considered in the following section.

In Southern Africa, when community was spoken about, I experienced a reluctance among some of the men who lived alone. These were Oblates who had given themselves totally and generously to their mission: men who were spending themselves for the Gospel. For the sake of the mission, out of love for their people, they accepted to live alone and far away from

one another. Yet, because living in community has always been held up as the ideal from the very beginning of our Congregation, these men practically feel that they are not "complete" Oblates.

The 1982 Constitutions and Rules acknowledges this lack of balance when it insists that the true Oblate is one who has both community and mission, at the same time - hence every Oblate is a part of an apostolic community in a real way, no matter how isolated he is from his confreres. What is clarified is that the Oblate does not live in a community for the sake of community in itself, but that he is a part of an apostolic community because of the mission of the Oblates. Thus, wherever he is, he is living that community life which is so fundamental to the Oblate vocation. It is tangibly expressed when the district community comes together for a time of life in common, or when the different aspects of community life are lived and fulfilled.

VI. What the 1982 Constitutions and Rules Say About the Aspects of Community Which are Necessary for a District Community to be Real Community

Because everything that is said about local community applies equally to house or district, we are now in a position to gain a clearer idea of what a district community is meant to be. There are certain elements which make a district into a community¹⁰. Without these elements being fulfilled, we cannot speak of a district as an apostolic community.

A. Awareness that local community is a "Sine Qua Non" of being an Oblate

To be an Oblate of Mary Immaculate very clearly means that we form part of an apostolic community:

C1 We are a clerical Congregation of pontifical right. We come together in apostolic communities of priests and Brothers, united to God by the vows of religion.

And again:

C37 We fulfill our mission in and through the community to which we belong. Our communities, therefore, are apostolic in character.

The apostolic community to which all Oblates are called is the universal characteristic of the Congregation, but the whole body is made up of individual cells. For us it is incarnated and lived in the local community:

C87 Local communities are the living cells of the Congregation.

The same idea is highlighted in:

C76 The Congregation's vitality and effectiveness depend largely on the local community which lives the Gospel and proclaims and reveals it to the world.

This fact of Oblate life is continued in:

C77 Members of the Institute live community in different ways.

Various types of community are mentioned, and include those who live alone because of the mission - no one is excluded. Father Jetté stresses the same point :

Community is one of the primary characteristics of our religious

family. From the beginning, this is the way Eugene de Mazenod wanted it to be. He himself put all his heart into it and his affection had a profound impact on it until the very end¹¹.

B. District community means being companions and messengers

If apostolic community is the norm for all Oblates even those living alone, then what form does it take? The basis and characteristics described apply to all levels of local community, and thus need to be expressed in district communities:

C3 The community of the Apostles with Jesus is the model of our life. Our Lord grouped the Twelve around him to be his companions and to be sent out as his messengers (cf Mk 3:14).

The call and the presence of the Lord among us today bind us together in charity and obedience to create anew in our own lives the apostles' unity with him and this common mission in his Spirit.

Here is presented the twofold key concept of apostolic community: unity, and common mission. Put in the words of the Gospel, "companions" and "messengers". Unity and mission dominate all that follows on community.

The model of Jesus and the apostles is mirrored in the example of the Founder, and in his last words to his followers which are quoted in the Constitutions:

C37 The Founder left us a legacy: "Among yourselves practice charity, charity, charity, - and, outside, zeal for the salvation of souls".

The unity of charity and the common mission made zealously possible as a result of the unity.

C. District as community means interdependence in life and mission

What is lived is a life of witness that our mission is to proclaim the *Jesus who lives in our community*.

C37 By growing in unity of heart and mind, we bear witness before the world that Jesus lives in our midst and unites us in order to send us out to proclaim God's reign.

It is a life of witness which can *only* be lived out in apostolic community:

C37 We fulfill our mission in and through the community to which we belong.

Being members of the Oblate Congregation, means that we are interdependent even when dispersed for the sake of the Gospel. What is true of life in common is true for every Oblate, even when he does not live the common life. In this sense, every Oblate, no matter where he is, is a member of a community.

Here is the breakthrough - stating clearly that *community does not exclusively mean life in common under one roof, but a life of interdependence*:

C38 Obedience and charity bind us together, priests and Brothers, keeping us interdependent in our lives and missionary activity, even when dispersed for the sake of the Gospel, we can benefit only occasionally from life in common.

D. Programme of life which is necessary for a district to be community

C38 Each community, whether a house or a district, will adopt a program of life and prayer best suited to its purpose and apostolate.

Once set up, such a programme is entrusted to the vigilance of the Superior:

regular meetings will be held to praise and thank the Lord, to assess the community's life, to renew its spirit and strengthen its unity.

C40 Whatever the demands of our ministry, one of the more intense moments in the life of an apostolic community is the time spent praying together. One in spirit with those who are absent, we turn to the Lord to praise him, seek his forgiveness and ask for strength to serve him better.

"One in spirit with those who are absent" was a concept very close to the heart of our Founder who experienced prayer as a time of unity and rendezvous with his Oblates on the foreign missions and recommends others to do likewise¹².

E. Juridical aspects of districts

All Oblates belong to a unit of government:

C77 Some live in canonically established houses entrusted to a Superior. Others live in residences entrusted to a Director. Still others live alone because of the mission. In this latter case, they are either united in a district under the responsibility of a Superior, or assigned to a house or residence.

What is interesting here is that the title "Superior" is used both for a house community *and* for a district, thus likening both types of communities.

C77 Whatever is stated in the Constitutions and Rules about local Superiors applies also to Directors and district Superiors, saving exceptions foreseen by the Church's common law or by the particular statute of the residence or district.

The district, as a local community, **"is established by the Provincial in Council, in accord with the norms of the Church's common law"** (C88), and is governed by its particular statute, determined by the Provincial in Council (R86). The Superior of a district is appointed for a definite period of time (R92), and he may have a Council and Treasurer appointed as well (R91). The district community has the right to own property, according to the limits fixed by the Provincial in Council (C123 and R142).

VII. The General Chapter of 1986: Community as Mission

The Chapter document, "Missionaries In Today's World", clarifies the relationship between mission and community even more. Article 109 states:

Oblate community is an essential dimension of our vocation... Community life is not only necessary for the mission, it is itself mission and at the same time it is a qualitative sign of the mission of the whole Church¹³.

Fr. Zago observes:

At the end of the sixties, new community experiments were tainted with an excessive quest for intimacy and were sometimes opposed to the missionary spirit. The 1986 Chapter, by asserting that "community life for us as Oblates is not alone necessary for mission but is itself mission", expressed a

new awareness and confirmed a long-standing tradition¹⁴.

In article 155 the document states that there are "other forms" of apostolic community, notably district communities:

Mission and Community - Constitution 37 - expressing the historical heritage of the Founder - underlines the bonds which unite community and mission. Constitution 77 opens the door for other forms of apostolic communities, notably district communities.

VIII. Post-Capitular Awareness of District Communities Being Real Expressions of Oblate Community

In 1986 the Capitulars recommended in article 131 of "Missionaries in Today's World": "That the Provincial support district communities as real Oblate communities having a special purpose."

Three years later, the General Administration issued a paper entitled, "District Communities¹⁵". This was a report on a survey conducted in 15 Provinces, Vice-Provinces and Delegations to evaluate the impact of the 1986 recommendations. In introducing the report they say:

When we consider the fact that 24.1% of the Oblates live alone in their mission or their residence, we can better understand the importance of district communities, communities which are for these Oblates the only way of living the community life so highly prized by Bishop de Mazenod¹⁶.

The conclusion of this survey gives a summary of the situation:

The main activity of the district consists in regular meetings, meetings that are warm and well organized, meetings where moments of prayer are lived, along with sharing on the faith level and on the pastoral level. On special occasions, other meetings reinforce these bonds of community.

The Superior/ animator is the soul of the district and he has the responsibility of keeping in personal contact with each Oblate in his community, to organize the meetings and to assure regular contact with the Provincial Administration. Two assistants help him with their advice and along with him make the administrative decisions.

A district organized in this way experiences a renewal of community life with intense experiences of prayer and of the sharing of experiences. Each Oblate feels that he is valued and understood by his brothers. The district itself can take on missionary projects and count on the participation of everyone. The Oblates project an image of a dynamic group, a group that is closely united and entirely at the service of the mission.

The Delegation of Senegal summarizes in this way the situation in their districts: "The effort expended by everyone and the results obtained confirm our conviction that we are on the right road; a consecrated life that becomes witness, a proclamation of the Word even before the Word has been proclaimed, a consecrated life which becomes sharing, fraternity, solidarity, support..."¹⁷.

IX. The General Chapter of 1992: The District as Expression of Community

As a result of the evolution in awareness of the role of and need for apostolic community, the 1992 General Chapter devoted its attention to this theme. In the final document, "Witnessing

as Apostolic Community", we find the following statement on district community:

The Chapter reaffirms that district community is an authentic and important expression of local community (C38). This presupposes that it will adopt "a program of life and prayer best suited to its purpose and apostolate;" that "once set up, such a program is entrusted to the vigilance of the Superior;" that "regular meetings will be held..." and that there will be financial sharing. Current experiences are to be evaluated in terms of communion and interdependence; otherwise we may stagnate in the routine and mediocrity of groups that are district communities in name only¹⁸.

X. An Example of the Implementation of Districts in the Transvaal Vice Province

In October 1989 the "Administrative Directory of the Vice Province of the Transvaal" was approved by the General Administration. In this Directory is articulated the policy of the Transvaal Vice Province to make the districts into real and effective units of government. The vision of the Provincial Superior was to share the task of the Government of the Vice Province with the District Superiors in a co-responsible way.

They were seen as a reality distinct from the Provincial Council, but did meet with the Provincial Council on a regular basis for gatherings known as, "Extraordinary Provincial Council" meetings. The purpose of these gatherings was to enable a broader representation and consultation in decision-making on the policies of the Vice Province. It proved to be an effective instrument in many areas. One of the examples was the way in which the Administrative Directory itself was drawn up. A draft was composed by the Provincial and then discussed by the districts. Their comments and suggestions were incorporated into the next draft, which was again presented to the districts by the District Superiors. This process was repeated until the definitive version was arrived at. In the same way a Financial Directory was drawn up.

I conclude this paper by quoting the sections of the Directory¹⁹ on District Communities. I do so because they are a fruit of the lived experience of the Vice Province, and not only an ideal to strive for. In this experience we see a concrete example of the development of the concept of districts from being seen merely as a unit of government to being seen as apostolic community.

4 The district community is a living cell of the Congregation. District communities are a way of supporting one another in our religious and apostolic life.

5 The chief animator of the district community is the superior who, together with his consultants is immediately responsible for the life of the district community. In this ministry he shares in the responsibility of the provincial superior.

6 The superior and his council form a team for the collegial animation of the district community and therefore they meet as often as necessary for the purpose of planning district meetings, evaluating district life and maintaining unity with the rest of the province.

7 Each district together with its superior meets once a year in order to plan ahead for the events of the community, especially for the regular programme of renewal and prayer; and in particular the time table for the monthly recollection; this plan serves as a guide to the superior and his council in the animation of the district.

8 The tasks that fall within the competence of the district superior and his council are the following:

8.1 the animation of a unity of heart and mind in the district chiefly through visiting the members regularly, organizing the monthly

recollection and other gatherings which bring the members together.

8.2 looking to the individual needs of the members
eg. regular rest and recreation, spiritual renewal, authorizing personal expenditure for clothing, library, medical and holiday.

8.3 coordinating the apostolic works within the district, i.e. holiday supplies, sharing of resources and the direction of certain projects which give witness to our mission to the most abandoned.

8.4 taking personal responsibility for, or appointing someone to take responsibility for transmitting information from the provincial office to the members of the district, e.g. notification of death or illness.

8.5 recommending the expenditure of parish funds for works which fall within the competence of pastors of parishes (cf. *Financial Directory*).

9. Minutes outlining the theme of each meeting and the general points covered in the sharings are kept in a file in the care of the district superior and copies are sent to the provincial office.

10. The district superior and other local superiors within the district are encouraged to cooperate as much as possible especially in coordinating the regular meetings of the various communities when matters of common concern are considered.

Bibliography

- AA.VV., *The Congregation Renewed. A Reading Guide for the Constitutions and Rules*, General House, Rome, 1968.
- "District Communities", in *OMI-Documentation 168*, Rome, 1989.
- Administrative Directory of the Vice Province of the Transvaal*, OMI Provincial House, Johannesburg, 1989.
- Constitutiones et Regulae Congregationis Missionarium Oblatorum Sanctissimae et Immaculae Virginis Mariae, a Capitulo Generali XXVII Exaratae*, General House, Rome, 1966.
- Constitutions and Rules of the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate*, General House, Rome, 1982.
- De Mazenod, Eugène, *Letters to North America 1841-1850 ("Oblate Writings, I")*, General Postulation OMI, Rome, 1978.
- Dortel-Claudot, M., *Le strutture di governo e di partecipazione delle congregazioni religiose, ("Quaderni di Vita Consacrata, 10")*, Editrice Ancora, Milano, 1986.
- Fraternal Life in Community*, Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Rome, 1994.
- Jetté, Fernand, O.M.I. *The Apostolic Man. A Commentary on the 1982 edition of the Oblate Constitutions and Rules*, General House, Rome, 1992.
- Missionaries in Today's World. General Chapter 1986*, Missionary Oblates of Mary Immaculate, Rome, 1986.
- Santolini, Giovanni, "Mission through Apostolic Community according to our Constitutions and Rules", in *Vie Oblate Life*, 49 (1990), Ottawa, p. E201-E235.
- Witnessing as Apostolic Community. Acts of the 32nd General Chapter*, Missionary Oblates of Mary Immaculate, Rome, 1992.

Zago, Marcello, "Community", in *Vie Oblate Life*, 47 (1988), Ottawa, p. 3-10. "Oblate Community", in *OMI-Documentation* 172, Rome, 1990.

Francis SANTUCCI, O.M.I.

Notes:

¹ DORTEL-CLAUDOT, M., *Le strutture di governo e di partecipazione delle congregazioni religiose*, ("Quaderni di Vita Consacrata, 9"), Editrice Ancora, Milano, 1986.

² *Ibidem*, p. 25.

³ *Ibidem*, p. 20.

⁴ JETTÉ, Fernand, *O.M.I. The Apostolic Man. A Commentary on the 1982 edition of the Oblate Constitutions and Rules*, General House, Rome, 1992, p. 237-238.

⁵ *Constitutiones et Regulae Congregationis Missionarium Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae, a Capitulo Generali XXVII Exaratae*, Rome, 1966.

⁶ AA.VV., *The Congregation Renewed. A Reading Guide for the Constitutions and Rules*, General House, Rome, 1968, p. 76.

⁷ *Ibidem*, p. 77-78.

⁸ *Ibidem*, p. 154.

⁹ *Constitutions and Rules of the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate*, General House, Rome, 1982. When quoting from this I use "C" followed by a number to denote a Constitution, and "R" followed by a number to denote a Rule. All the quotations are highlighted with a bolder print.

¹⁰ Much has been written on this aspect. One example is Fr. Zago's article, "Community", in *Vie Oblate Life*, 47 (1988), p. 3-10. Here he presents community according to the CC and R under the headings: different levels of Oblate community, theological foundations, dimensions of community, demands of community, community must be built and builds us, and Christ at the heart of the community.

¹¹ JETTÉ, Fernand, *O.M.I. The Apostolic Man...*, p. 219.

¹² For instance his letter to Father Aubert in Canada in *Letters to North America 1841-1850*, in ("Oblate Writings, I"), Rome, 1978, p. 162.

¹³ *Missionaries in Today's World. General Chapter 1986*, Missionary Oblates of Mary Immaculate, Rome, 1986.

¹⁴ ZAGO, Marcello, "Oblate Community", in *OMI-Documentation* 172, Rome, 1990, p. 10.

¹⁵ *OMI-Documentation* 168, Rome, 1989.

¹⁶ *Ibidem*, p. 2.

¹⁷ *Ibidem*, p. 7.

¹⁸ *Witnessing as Apostolic Community. Acts of the 32nd General Chapter*, Missionary Oblates of Mary Immaculate, Rome, 1992, Article 23 paragraph 5.

¹⁹ *Administrative Directory of the Vice Province of the Transvaal*, OMI Provincial House, Johannesburg, 1989, p. 3-4.

Le Martyre de la charité et l'esprit d'oblation dans le charisme du Bx Eugène de Mazenod (1815-1861)

SUMMARY - This is the second article taken from the author's thesis on *Martirio "carisma" de la mission*. The first article, published in the preceding number of *VOL*, treated of the ideal of martyrdom during the period of spiritual formation and the first years of the priesthood of Blessed Eugène de Mazenod (1807-1814). In this second article, the martyrdom of charity and the oblation spirit in the charisma of Blessed Eugène de Mazenod will be analyzed (1815-1861). Confronted by a disorganized church, Eugène de Mazenod decided to found a congregation whose mission will be the coredeemption and the cooperation with Christ. The author will then mention the vicarial offering of a few Oblates who are ready to give their own life to save another. The vicimal offering made by the Oblates rises from the very nature of the Congregation. In many circumstances, the Founder and many Oblates have desired the martyrdom of charity. A third article will treat of the ideal of martyrdom in the O.M.I. Congregation.

I. La fondation des Missionnaires de Provence et la mission

E. de Mazenod se convainc de la nécessité de fonder une congrégation en regardant la situation (religieuse) des paysans¹ et de l'Église, persécutée et appauvrie de nombreux biens matériels et spirituels². Il prend fortement conscience de la nécessité d'un assainissement dont les principaux objectifs seraient la gloire de Dieu et le salut des âmes. Et les personnes aptes à ce travail doivent tendre à la sainteté. Il y faut des <<spécialistes>> qui soutiendront et alimenteront leur vie de sainteté par l'abnégation, le renoncement et aussi un vrai désintéressement par rapport aux résultats escomptés. Il ne faut s'attendre à autre chose que le labeur et les peines.

L'expérience de l'amour-miséricorde, qui projette le regard du Fondateur vers l'extérieur, il la communique à François de Paule Henry Tempier (1788-1870) dans deux lettres de 1815³. Sur l'insistance d'Eugène, et voyant leurs idées et désirs communs, le 25 janvier 1816, les deux se retrouvent à l'ancien monastère des Carmélites d'Aix pour y former la première communauté. Trois autres compagnons se joindront à eux par la suite.

Ils commencent leur ministère par les missions populaires⁴, dont la première est à Grans, le 11 février 1816. Le 11 avril (Jeudi saint) de cette même année ils confirment devant Dieu leur propos de vie commune.

... dans la nuit de ce saint jour, nous fîmes nos vœux avec une indicible joie. Nous savourâmes notre bonheur pendant toute cette belle nuit en la présence de Notre-Seigneur, ... et nous priâmes ce divin Maître, si sa volonté était de bénir notre oeuvre, d'amener nos compagnons présents, et ceux qui, dans l'avenir, s'associeraient à nous, de comprendre tout ce que valait cette oblation de tout soi-même, faite à Dieu, quand on voulait le servir sans partage et consacrer sa vie à la propagation de son saint Évangile et à la conversion des âmes⁵.

Dans cette oblation faite à Dieu, le désir de donation totale transparaît de façon évidente, même sans en connaître encore la dimension concrète, qui prendra forme dans les événements des années suivantes. Il s'agit d'une oblation qui est faite en vue de la mission, c'est-à-dire qu'elle surgit non pas tellement d'un désir de <<perfection religieuse>>, mais plutôt du désir de la diffusion de l'Évangile et de la conversion des âmes. C'est en cela que les Missionnaires de Provence⁶ trouvent leur raison d'être.

Dans la spiritualité d'E. de Mazenod, au cours des années qui suivent immédiatement la fondation, le but spirituel se déplace de l'idée de martyre vers une autre réalité: la mission.

De 1816 à 1823, les Missionnaires de Provence prêchent plus de quarante missions populaires⁷. Quelques mois avant celle de Grans, en juillet 1816, E. de Mazenod traverse une période de fatigue physique et spirituelle, et décide donc de se reposer chez son cousin Émile Dedons, à Bonneveine⁸. Il fait là sa retraite annuelle et voici ce qu'il note:

Mais je ne puis pas m'ôter de l'esprit, moins encore du coeur, que, voulant procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes qu'il a rachetées de son sang, par tous les moyens qui sont en mon pouvoir, dussais-je y sacrifier ma vie, je ne puis pas croire que ce bon Maître ne me f'ît grâce de rien...⁹.

Soulignons deux éléments dans ce texte. D'abord la manière dont le Fondateur comprend les âmes. Ces âmes ont du prix parce que rachetées par le sang du Christ. C'est toujours le mystère de la rédemption, dont Eugène a fait l'expérience, qui éclaire la réalité extérieure. Le second élément est la compréhension progressive du sens d'une telle oblation en vue de la mission. Cela implique d'utiliser tous les moyens possibles, même au sacrifice de sa propre vie.

La prière que les premiers Oblats ont faite le jour des voeux commence à trouver une réponse.

De son lieu de retraite, le Fondateur reçoit une lumière particulière sur la mission que les membres de la nouvelle Congrégation sont appelés à remplir:

...Je vous prie de changer la fin de nos litanies: au lieu de dire <<Jesu sacerdos>>, il faut dire <<Christe salvator>>. C'est le point de vue sous lequel nous devons contempler notre divin Maître. Par notre vocation particulière, nous sommes associés d'une manière spéciale à la rédemption des hommes; ...Pussions-nous, par le sacrifice de tout notre être, concourir à ne pas rendre sa rédemption inutile, et pour nous et pour ceux que nous sommes appelés à évangéliser¹⁰.

La contemplation et l'imitation du Christ sont centrées surtout sur l'aspect sotériologique du mystère: la rédemption. C'est là une constante dans la spiritualité du Fondateur. Quand il parle du Christ il ajoute souvent l'appellatif <<Sauveur¹¹>>. Pour Eugène, l'Oblat est associé de façon particulière au sacrifice rédempteur du Christ et il doit rendre efficace cette rédemption dans sa propre vie et dans celle des âmes à évangéliser.

En novembre 1816 débute la mission de Marignane. D'après un compte rendu complet de cette mission il nous est possible d'établir quelle est la méthode missionnaire d'E. de Mazenod. En ligne générale il reprend la pratique missionnaire des 17e et 18e siècles¹², mais il montre un fort sens d'adaptation à la réalité particulière qu'il rencontre et fait ainsi preuve d'une certaine originalité¹³.

On trouve la description suivante dans le Journal:

Il s'agissait donc de prévenir que les Missionnaires étant venus en quelque sorte unir leur sort à celui du peuple de Marignane, ils voulaient prendre part à la Procession de Pénitence qui allait être faite de manière à pouvoir attirer et sur eux et sur le peuple la miséricorde de Dieu, dont ils avaient tous un si grand besoin. C'est pour obtenir cette faveur que le Supérieur... s'est offert en ce jour comme une victime à la justice de Dieu, comme l'homme de péché, comme le bouc émissaire chargé des iniquités de tout le peuple...¹⁴.

Afin d'arriver à s'identifier vraiment avec ceux qu'il doit évangéliser, E. de Mazenod se charge de leurs péchés et il fait pénitence à leur place. Il exprime même extérieurement cette <<expiation>>. De fait, au cours de la procession pénitentielle dans les rues du village, il porte la croix des pénitents en la traînant avec une grosse corde, et pieds nus, représentant ainsi symboliquement le bouc expiatoire. Jamais personne n'avait donné à cette procession un caractère d'une telle force. L'offrande vicinale est introduite par le Fondateur¹⁵.

Une telle nouveauté exprime un type de sensibilité reflétant la spiritualité du martyr, sous l'aspect de la <<satisfaction vicariaire>> en vue de la mission. Au fond, le Fondateur ne fait

autre chose que reprendre ce que le Christ lui-même a fait. En clair, ce n'est là qu'une application figurée, pouvant se relier au désir de martyre déjà exprimé dans les premières années de formation: il faut se faire victime pour réparer les péchés des hommes.

Même sans parler de martyre de la charité, le style missionnaire adopté par E. de Mazenod manifeste une vision de la mission qui est liée à la souffrance de l'apôtre. Dans une lettre de 1817 il écrit:

Jamais je n'ai si bien senti le prix de ce <<quam dulce et quam jucundum habitare fratres in unum>>... Pour l'amour de Dieu ne cessez d'inculquer et de prêcher l'humilité, l'abnégation, l'oubli de soi-même, le mépris de l'estime des hommes... Vive toujours Jésus-Christ qui nous donne la force de souffrir toutes sortes de peines pour son amour! Les oeuvres de Dieu ont toujours été combattues afin que la divine magnificence paraisse avec plus d'éclat. Quand les choses semblent plus désespérées c'est alors qu'elles sont sur le point de réussir¹⁶.

La souffrance de l'apôtre devient ainsi garantie et certitude de la réussite de la mission.

II. La mission comme corédemption et coopération avec le Christ

En août 1817, le P. de Mazenod explique à Tempier en quels termes nous devons être associés à la rédemption opérée par le Christ:

Notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé le soin de continuer la grande oeuvre de la rédemption des hommes. C'est uniquement vers ce but que doivent tendre tous nos efforts; tant que nous n'aurons pas employé toute notre vie et donné tout notre sang pour y réussir nous n'avons rien à dire; à plus forte raison quand nous n'avons encore donné que quelques gouttes de sueur et quelques minces fatigues. Cet esprit de dévouement total pour la gloire de Dieu, le service de l'Église et le salut des âmes, est l'esprit propre de notre Congrégation, petite, il est vrai, mais qui sera toujours puissante tant qu'elle sera sainte¹⁷.

Ce texte apparaît particulièrement éloquent. Pas de moyens termes quant au rôle de la Congrégation et quant à la méthode exigée par la mission. La tâche est celle de **continuer l'oeuvre de la rédemption des hommes**. La méthode est indiquée ainsi: **donner totalement sa propre vie**, faire en sorte que l'oeuvre de rédemption rejoigne tous les hommes. C'est pourquoi il importe de ne pas être satisfait **tant qu'on n'a pas versé son sang** pour cette oeuvre.

Pour le Fondateur, souffrir et être persécuté dans la mission et pour la mission ne se comprend pas comme une chose occasionnelle, mais bien comme une constante:

C'est pour Dieu que nous souffrons... Continuons donc de travailler, comme de bons soldats de Jésus-Christ... Qu'importe, après tout, que quelques individus se soient révoltés contre nous? L'apôtre saint Paul fut plus maltraité que nous... Mais il ne perdit pas courage pour cela... Saint Paul en éprouva partout et n'en fut pas moins secouru par le Seigneur. Ayons une ferme confiance qu'il en sera de même de nous...¹⁸.

Cela rend l'Oblat plus conforme à l'oeuvre rédemptrice du Christ et plus apte à la donner aux autres. Et comme c'est là sa vocation, selon le Fondateur, il faut conclure que souffrir pour la mission fait partie du charisme.

En mai 1818, le Fondateur sent fortement le besoin d'une retraite, étant pris par de trop nombreuses occupations. Au cours de cette retraite il éprouve la nécessité d'une vie plus mortifiée:

... pour offrir à Dieu une faible compensation pour la peine due aux péchés de ceux que j'ai réconciliés sans exiger d'eux une satisfaction

proportionnée à leurs crimes¹⁹.

L'esprit de réparation et de satisfaction viciaire est si profond dans le coeur du p. de Mazenod qu'il le pousse à se charger personnellement de la pénitence que doivent accomplir ceux qui ont reçu, par son entremise, le sacrement du pardon. Il ne s'agit pas ici de martyr, cependant on voit clairement l'idée de la souffrance viciaire pour rendre efficace le salut chez les pénitents. Donc, si la mission consiste à apporter le salut, l'esprit qui en anime la méthode devient l'offrande viciaire et cela jusqu'au martyr.

En août-septembre 1818, durant son séjour à Saint-Laurent du Verdon, le Fondateur rédige le texte des premières Constitutions.

Tous les thèmes rapportés jusqu'ici se retrouvent dans ce texte. Ils constituent donc la nature de la vie et de la mission de la nouvelle famille religieuse.

Le *Nota bene* des Constitutions est fondamental. On y peut relever toute l'expérience spirituelle d'Eugène et saisir la formation et la portée de deux idées importantes: la coopération et la corédemption²⁰. E. de Mazenod entend participer à la mission du rédempteur, actualiser dans le présent de l'homme le mystère de salut réalisé sur le Calvaire. C'est ce qu'il exprime au début du *Nota bene*:

Quelle fin plus sublime que celle de leur Institut?... Ils sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du genre humain...²¹.

Le don de sa propre vie pour la mission surgit de la perspective de la corédemption. Tel est l'esprit de la Congrégation, la fin de l'Institut²². De là jaillit le comportement des Oblats:

que devons-nous faire à notre tour pour réussir à reconquérir à Jésus-Christ tant d'âmes qui ont secoué son joug? Travailler sérieusement à devenir des saints; marcher courageusement sur les traces de tant d'apôtres qui nous ont laissé de si beaux exemples de vertus dans l'exercice d'un ministère auquel nous sommes appelés comme eux; renoncer entièrement à nous-mêmes; avoir uniquement en vue la gloire de Dieu, l'édification de l'Église, le salut des âmes; nous renouveler sans cesse dans l'esprit de notre vocation; vivre dans un état habituel d'abnégation et dans une volonté constante d'arriver à la perfection, en travaillant sans relâche à devenir humbles, doux, obéissants, amateurs de la pauvreté, pénitents, mortifiés, détachés du monde et des parents, pleins de zèle, prêts à sacrifier nos biens, nos talents, notre repos, nos personnes et notre vie pour l'amour de Jésus-Christ, le service de l'Église et la sanctification du prochain; et ensuite, pleins de confiance en Dieu, entrer dans la lice et combattre jusqu'à extinction pour la plus grande gloire de Dieu²³.

De telles paroles acquièrent plus de poids à la lumière de ce qui a été dit auparavant. Elles indiquent non seulement une insistance sur quelques réalités, mais elles expriment au plus profond le style de mission que le Fondateur veut transmettre. Pour la mission, les Oblats doivent être prêts à sacrifier leurs biens, leurs talents et eux-mêmes, jusqu'à donner leur propre vie pour l'amour du Christ et la sanctification du prochain.

Pour le Fondateur, mission signifie participation à la *folie de la croix*²⁴; c'est pourquoi le missionnaire doit savoir bien clairement quelle est sa tâche:

Le missionnaire étant appelé proprement au ministère apostolique doit viser à la perfection. Le Seigneur le destine à renouveler parmi ses contemporains les merveilles jadis opérées par les premiers prédicateurs de l'évangile... Ce que nous avons trouvé le plus propre pour nous aider à y arriver, c'est de nous rapprocher le plus que nous pourrions des conseils évangéliques, observés fidèlement par tous ceux qui ont été employés par Jésus-Christ au grand oeuvre de la rédemption des âmes... Notre ambition est de gagner des âmes à Jésus-Christ... nous voulons nous assurer le ciel en ne gagnant rien sur la terre que la persécution des hommes²⁵.

Les souffrances deviennent alors la garantie qu'on est en pleine <<vocation oblate>>.

comme on le voit dans une lettre d'octobre 1819:

Dieu soit loué! mes chers amis et véritables apôtres; mon coeur souffre de votre position, mais il se réjouit en même temps de vous voir partager le sort de nos premiers pères, des disciples de la croix²⁶.

La Congrégation connaît une période de développement de son apostolat missionnaire en France durant les années 1816-1826. Dans les lettres que le Fondateur adresse aux missionnaires on ne voit plus apparaître le désir du martyre, toutefois il vit, dans les événements de cette période, une expérience personnelle de martyre spirituel.

En 1823 la petite société missionnaire est menacée d'être dissoute, à cause de désaccords internes. Eugène est proposé par son oncle Mgr Fortuné de Mazenod pour être vicaire général de Marseille. Or, le règlement de la société défend au Fondateur d'accepter la charge. C'est après un discernement tourmenté qu'il donne une réponse affirmative, puisque cet office lui apparaît comme un moyen providentiel de protéger la Congrégation naissante, en lui assurant les faveurs de l'évêque de Marseille. Ses intentions ne sont pas comprises et on l'accuse d'abandonner ses frères et de compromettre l'avenir de la société au profit de ses intérêts personnels et ceux d'un diocèse. Au très fort mécontentement interne s'ajoutent aussi des difficultés venant de l'extérieur. Les diocèses d'Aix et de Fréjus rappellent quelques membres de la société, faisant appel à leur incardination aux diocèses d'origine. L'évêque de Fréjus, le premier, va jusqu'à déclarer nuls les voeux émis dans la Congrégation naissante. Le Fondateur écrit alors au P. Mye, en 1823:

... <<Tristis est anima mea usque ad mortem>>... le scandale est à son comble et la persécution bien prononcée²⁷.

Le p. Martin raconte dans ses mémoires que le Fondateur passe le premier vendredi de novembre avec la communauté d'Aix avant de rencontrer, le jour suivant, l'archevêque d'Aix, Mgr de Beausset. Il se prépare dans la prière, et se met entre les mains de Dieu. Il prescrit un jour de jeûne, au pain et à l'eau, à toute la communauté et à la fin il s'offre comme victime afin de sauver la Congrégation des dangers qui la menacent²⁸. L'idée de sacrifice, de victime, de satisfaction viciaire est encore présente dans sa vie.

Il note, au cours de sa retraite de 1824:

Ce sera, je l'espère, encore pour y faire mon devoir, pour tâcher par tous les efforts de mon zèle de redonner un peu de vie à un diocèse mort quoi qu'il eut quelque apparence de santé; de nouveaux cris s'élèveront sans doute, on ne réforme jamais sans froisser, sans blesser bien du monde!... Mais il faut beaucoup de vertu pour sacrifier son repos à son devoir, pour affronter la haine et la persécution des hommes précisément pour faire du bien aux hommes²⁹.

En 1826 Léon XII approuve la Congrégation et ses Constitutions. Le *Nota bene*, qui devient la préface, emploie une expression que les événements récents rendent plus forte: <<*Nil linquendum est inausum, ut proferatur imperium Christi*³⁰.>> Le texte met en évidence comment sont demandés aux Oblats l'audace et le courage de tout risquer, tout oser³¹.

Un mois après l'approbation pontificale, alors qu'il invite les missionnaires à la joie et à la fidélité, le p. de Mazenod écrit ainsi:

Maintenant, mes Révérends Pères et Frères très aimés dans le Seigneur, que vous dirai-je de plus... vous devez vous adonner avec empressement à promouvoir la gloire de Dieu, prêts à supporter pour son honneur les plus durs sacrifices; que vous avez été choisis par une grâce spéciale, en ces temps de calamité, pour ranimer la flamme de la piété des premiers disciples de la foi, reproduire dans votre vie les illustres exemples de tant de Religieux qui, par l'exercice attentif de ces mêmes vertus que vous pratiquez, sont arrivés au sommet de la sainteté et ainsi consoler la sainte Mère des chrétiens qui pleure la destruction de ces Ordres broyés en plusieurs lieux

par la tempête violente de la persécution...³².

Il s'agit d'une vocation particulière: ranimer la foi et donner l'exemple d'une vie capable de surmonter et vaincre même les persécutions. Il affirme avec force le thème du don total de soi, jusqu'à perdre sa propre vie, si tel est l'unique moyen (tout oser) pour la mission.

La mission des Oblats est identifiée à celle du Christ Sauveur. Mission veut dire corédemption et coopération, car c'est de cette perspective qu'on veut imiter le Christ. Être corédempteur implique la souffrance, - une dimension constante de la mission de l'Oblat, - confirmation de l'appel et certitude de réussite. Le martyr de la charité devient alors une manière de vivre la mission, la vocation que le Fondateur transmet à ses Oblats.

III. L'offrande vicariaire de quelques Oblats

L'approbation par le Saint-Siège donne à la Congrégation plus de stabilité et une plus grande solidité spirituelle.

Mgr de Mazenod se voit dans l'impossibilité de participer aux travaux apostoliques, à cause de sa nouvelle charge à Marseille, mais cette situation permet de laisser émerger de nouvelles personnalités dans la Congrégation.

Parmi les lourdes pertes subies par la société religieuse entre 1826 et 1831, notons celle du p. Victor Arnoux (1804-1828), maître des novices; du p. Marius Suzanne (1799-1829), supérieur de la maison du Calvaire à Marseille; du p. Joseph Capmas (1791-1831)³³. Voici quelques détails intéressants au sujet de ces deux derniers. La nouvelle de la maladie du p. Suzanne a beaucoup frappé le Fondateur. Sa sollicitude et son inquiétude se transmettent à quelques Oblats, au point que des jeunes frères demandent la permission de s'offrir à Dieu pour mourir à la place du p. Suzanne³⁴, en témoignage de la profonde charité qui unit les Oblats³⁵. Le p. Capmas est entré au noviciat à 39 ans; il obtient de rester au lazaret avec les soldats frappés par l'épidémie³⁶. Il meurt à leur service, après avoir contracté la même maladie qu'eux et devient ainsi le premier exemple de ce martyr de la charité que le Fondateur désirait pour lui-même dans les premières années de son sacerdoce.

En 1829, Eugène se trouve dans un moment critique. Les événements douloureux déjà mentionnés, ainsi que les charges sur un double front, la Congrégation et le diocèse de Marseille, tout cela use sa santé. Ajoutons la profanation de l'Eucharistie survenue dans l'église de S. Théodore, qui lui occasionne une grande peine. Une crise cardiaque et une violente fièvre le conduisent près de la mort. Le 14 juin, il reçoit les derniers sacrements et renouvelle ses vœux de religion. Le p. Achille Rey mentionne que le Frère Jean Ferrand, qui assiste le Fondateur, s'offre comme victime pour le recouvrement de sa santé. Le p. Joseph-Hippolyte Guibert³⁷ communique dans une lettre toute la préoccupation des Oblats et il affirme que tous les membres de la communauté se sont offerts à Dieu pour la guérison de leur supérieur³⁸.

Il est intéressant de noter, à partir de cette série d'épisodes, comment on retrouve chez les Oblats le même esprit que chez le Fondateur. Tout cela se comprend, naturellement, dans le contexte de la spiritualité de l'époque, mais on ne peut nier la résonance particulière de cet aspect chez les Oblats. Eux aussi sont comme portés au don de leur propre vie pour en sauver une autre, dans l'esprit de l'offrande vicariaire.

Dans les notes de la retraite annuelle de 1831, qui avait comme thème principal les Règles approuvées depuis peu, on remarque un fort désir d'imiter Jésus-Christ³⁹, qui constitue l'esprit de la méthode à employer pour atteindre la fin. Voici, à ce propos:

<<In hoc miserrimo rerum statu, Ecclesia conclamat sibi ministros...>> Est-il surprenant que la vue de ces désordres ait inspiré quelque généreuse pensée? Il s'est rencontré des prêtres qui en ont été touchés... Qu'ils rappellent ce que la grâce leur inspira. Il ne s'agissait rien moins que de se dévouer: et <<vellent victimas sese, si expediret, animarum saluti devovere (ibid.)>>. Rien n'est au dessus de ce dévouement, quelle est la conclusion que j'en tire? C'est que rien ne doit paraître difficile, ni trop pénible, quand on s'est offert pour victimes⁴⁰.

Le passage cité en latin est celui de la Règle de 1826. L'offrande vicimale accomplie par les Oblats surgit de la nature même de la Congrégation. L'Église se trouve alors dans un état de profonde défection de ses ministres et au milieu de la persécution. On pourrait dire en termes contemporains qu'il y faut une oeuvre de ré-évangélisation de l'Église et de toute la société. Pour accomplir cette oeuvre missionnaire, Eugène de Mazenod, tout autant que ses compagnons, formule une réponse: s'offrir comme victime.

On peut affirmer, par conséquent, que l'idée du martyr, dans son aspect d'offrande vicimale, ne s'est jamais éteinte chez E. de Mazenod; elle est même devenue l'âme de sa réponse missionnaire aux besoins de l'Église et à l'oeuvre de la conversion des âmes. Les lettres, ainsi que l'expérience vécue des Oblats en mission, donneront par la suite la juste mesure de la transmission d'un tel idéal⁴¹.

IV. Évêque ou martyr?

On retrouve le désir du martyr exprimé de façon explicite dans les écrits du Fondateur, après son ordination à l'épiscopat.

Après la Révolution de juillet 1830, le gouvernement français se propose de supprimer le siège épiscopal de Marseille. Au début de l'année 1832, Mgr Fortuné de Mazenod, évêque de ce diocèse, afin d'assurer après sa mort le sacrement de confirmation et des ordres sacrés, envoie à Rome le p. Tempier pour qu'il y demande la nomination de son neveu Eugène comme évêque *in partibus*. Le Pape accepte la requête et le 30 juillet 1832 le Fondateur part pour Rome. Il y arrive le 15 août suivant et il est nommé évêque d'Icosie et visiteur apostolique de Tripoli et Tunisie. Il note dans sa retraite préparatoire:

Quelles belles années que ces deux premières années que je passai à Aix dans l'exercice d'un ministère tout de charité... tout le temps que je dérobaux aux exercices extérieurs, et aux soins que je donnais à la jeunesse et aux prisonniers. Ah! si j'étais mort à cette époque, de cette mort que je demandais à Dieu de m'accorder depuis que j'étais prêtre, tous les jours à l'élévation du calice, je serais mort martyr de la charité...⁴².

Voilà qui confirme que l'idée du martyr est constamment présente chez Eugène et que cette idée a une connotation de <<charité>>. L'expression <<martyr de la charité>> est employée ici pour la première fois par le Fondateur. Donc l'idée du martyr prend un caractère <<missionnaire>>, en ce sens que pour lui sa réalisation est liée à l'exercice de la vocation et de la mission propre de l'Institut: l'évangélisation des pauvres.

En 1833 Mgr de Mazenod est soumis à de fausses accusations de la part du gouvernement français, qui le mettent en mauvaise posture auprès du Saint-Siège. Il est inculpé d'être à la tête des Carlites⁴³, et la citoyenneté française lui est retirée. Il est contraint de séjourner durant quatre mois à Rome où il se rend, sur l'invitation du cardinal Pedicini, Préfet de la Propagande, pour se défendre des accusations. Pour lui, ces mois constitueront un martyr⁴⁴, qu'il accepte parce que les intérêts de l'Église sont en jeu.

L'épreuve est encore plus douloureuse pour lui lorsque, de retour à Marseille, et ayant à se défendre devant le tribunal contre les accusations portées contre lui, il ne reçoit pas l'appui de Rome.

En février 1835, Marseille est frappée violemment par le choléra qui fait de nombreuses victimes, une moyenne de quatre-vingts par jour. E. de Mazenod se dévoue afin d'encourager la population contre le désespoir et pour la stimuler à la prière. Le mois suivant le choléra disparaît presque par miracle⁴⁵. Dans une lettre écrite en avril, il montre quelle est son attitude devant les gens qui meurent dans les hôpitaux:

Chaque jour il me fallait visiter plusieurs malades dans les hôpitaux et les maisons particulières. Dieu m'a toujours secouru, et ainsi je n'ai pu recueillir cette palme, que je désirais, du martyr de la charité⁴⁶.

Il est à noter comment son amour pour ses gens l'incite au don de sa vie. C'est l'amour qui est le mobile du martyr. Là où la situation demande son aide, il n'a aucun doute, aucune

hésitation sur la façon d'agir. Cela est important car toujours, l'amour même est le mobile de la mission. Et comme Mgr de Mazenod aime l'Église, communauté des rachetés⁴⁷ au prix du sang du Christ, ainsi que les pauvres, il ressent le besoin urgent de répondre. Comme il a déjà été dit, il se met toujours dans la perspective du <<Rédempteur>>. Pour le Fondateur, c'est l'action rédemptrice du Christ qui constitue le chrétien dans son être. Dans les situations où cette rédemption n'est pas réalisée, les <<pauvres>> apparaissent, qui le poussent à répondre. La réponse, qui apportera efficacement la rédemption du Christ, devient unique: donner sa vie, donner son propre sang, aimer avec le signe de <<l'amour le plus grand>>, c'est-à-dire le martyre de la charité. C'est là la manière de vivre sa vocation missionnaire, telle que la demande Mgr de Mazenod.

Le choléra reprend en juillet de la même année⁴⁸, alors que le Fondateur se trouve à Notre-Dame de l'Osier. Malgré le danger que représente cette épidémie, il veut retourner à Marseille au plus vite pour secourir les contaminés et mourir avec eux et ainsi expier ses propres péchés⁴⁹.

Cet idéal s'oppose pourtant à d'autres devoirs. Si, d'une part, il sent le désir du cœur qui le pousse à s'exposer au danger de mort, d'autre part la raison l'invite à penser aux besoins de sa famille religieuse et du diocèse. Qui est le plus nécessaire à ce moment: un évêque ou un martyr⁵⁰? E. de Mazenod répond ainsi au dilemme:

J'irais volontiers m'exposer à ce danger, mais sera-ce le ministère que je pourrai remplir en me trouvant dans cette ville? Le fait est que je voudrais avoir un motif vraiment surnaturel pour me déterminer...⁵¹.

Cette considération du Fondateur aide à mieux comprendre quel genre de conception il se fait du martyre. Par ce sentiment qu'il faut une poussée surnaturelle pour s'exposer à un tel risque, il reconnaît que son désir n'a de valeur que s'il entre dans la volonté de Dieu. Le martyre, en fait, n'est pas oeuvre humaine, mais un don de Dieu. Pour Eugène, le désir du martyre est la conséquence du don sans réserve qu'il a fait à Dieu, il est fruit de la réponse à sa vocation.

Dans la considération du martyre, le Fondateur sait quelle est la part qui revient à l'homme, mais il est nettement conscient que le martyre est un don de Dieu, offert gratuitement et indépendamment des dispositions humaines. On peut donc trouver de manière complète, chez lui, la spiritualité propre du martyre⁵².

V. Le martyre de la charité dans les missions

A. Dans l'apostolat

Le même esprit rencontré chez Mgr de Mazenod anime les prêtres qui travaillent dans son diocèse, et qui se dépensent auprès des malades. Le Fondateur exprime toute son admiration⁵³ envers eux et en particulier envers les Oblats:

Et nos Oblats, c'est impossible de dire l'héroïsme de leur dévouement... Qu'ils sont heureux de pouvoir se sacrifier pour les âmes de leurs frères qu'ils sanctifient, qu'ils sauvent, qu'ils placent dans la gloire, au prix de leur vie, comme notre divin Maître qui est mort pour le salut des hommes! Qu'ils sont admirables! Mais aussi, qu'ils sont heureux, ces chers martyrs de la charité! Quelle belle page pour l'histoire de notre Congrégation! Mais c'est que je ne vous dis rien en comparaison de ce qu'ils font⁵⁴.

Dans ce texte le Fondateur se réfère tant aux Pères qu'aux Frères, novices et scolastiques. Il s'agit d'un esprit qui se transmet et qui pénètre chaque membre de la famille religieuse comme une dimension particulière de charisme.

L'épidémie de choléra contraint Mgr de Mazenod à rester hors de Marseille malgré son désir d'y retourner⁵⁵. Il y rentre le 22 octobre 1835. Le 7 avril 1837 il succédera à son oncle Mgr Fortuné de Mazenod sur le siège épiscopal de Marseille. Tout au long de son ministère il écrit de nombreux *Mandements*⁵⁶ à l'occasion des divers événements diocésains et des célébrations de l'année liturgique. Dans plusieurs de ces *Mandements* il revient sur le thème du sang du Christ et de son immolation⁵⁷, en proposant de nouveau la spiritualité du martyre, inculquée de façon

explicite dans un texte (inédit) de 1839, où il affirme:

Voyez-les ces hommes si tristement égarés. Ils se vantent de leur révolte contre le ciel... Ils dorment d'un sommeil de mort dans l'indifférence pour leur avenir éternel et présentent l'horrible spectacle d'une classe d'hommes sans Dieu et sans foi... Oh! douleur! que ne ferions-nous pas pour soustraire ces infortunés au malheur éternel qu'ils se préparent! Nous offririons de grand coeur notre vie en holocauste si ce sacrifice pouvait être accepté en compensation de leurs crimes et pour sauver leurs âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le sang de Jésus-Christ. Ah! si nous pouvions espérer de toucher leurs coeurs par nos dispositions et les faire revenir au Seigneur autant que nous aurions la confiance d'obtenir par là leur pardon de la miséricorde de Dieu, nous signerions de notre sang à l'instant même le contrat qui assurerait leur salut à ce prix⁵⁸.

Dans ces affirmations, l'union au sang du Christ n'a pas uniquement un caractère spirituel, comme on peut le voir dans d'autres *Mandements*, mais il s'agit du sens réel, physique: celui de revivre totalement le sacrifice rédempteur du Christ.

Cette attitude fondamentale du Fondateur passe dans ses enseignements. A tous il présente cette spiritualité en la projetant toujours avec la vision des âmes à sauver. Il transmet son désir missionnaire à son peuple, en suscitant chez lui l'esprit d'offrande en réparation des péchés.

En 1841, la Congrégation donne le coup d'envoi aux missions étrangères. Le premier essai se déroule dans les Îles Britanniques, grâce au P. Casimir Aubert (1810-1860). En cette même année, c'est la mission du Canada. En 1845 les Oblats se déplacent de Montréal vers l'Ouest, où ils rejoignent les Indiens, et ouvrent la mission de Rivière-Rouge.

L'année suivante, par l'entremise du p. Reinaud, un ex-Oblat qui se trouve là comme Missionnaire Apostolique, la possibilité d'une fondation est offerte aux Oblats dans le Royaume de Kandy, par l'évêque auxiliaire de Colombo. La situation ecclésiastique de l'île de Ceylan n'est pas facile, à cause de la tension qui existe au sujet de la juridiction de l'île, entre le clergé envoyé par la Congrégation de la Propagation de la Foi et le clergé dépendant du patronat portugais. Pour résoudre cette situation, on nomme comme évêque auxiliaire de Colombo, le p. Orazio Bettacchini, qui désire la création d'un vicariat apostolique indépendant de celui de Colombo, avec siège à Jaffna. C'est là qu'il a connu le p. Reinaud; ce dernier l'oriente vers Marseille pour demander des missionnaires à l'évêque de cette ville. Devant les besoins du p. Bettacchini, Mgr de Mazenod, qui dispose pourtant de peu de missionnaires, répond affirmativement à la demande, quand il voit qu'il s'agit des plus pauvres et des plus abandonnés. Il demande l'autorisation au cardinal Fransoni, Préfet de la Propagande, lequel approuve la nouvelle fondation, dans une lettre du 7 septembre 1847⁵⁹. Le Fondateur répond ainsi:

Afin de correspondre aux vues de la S. Congrégation, j'ai pris soin de choisir d'excellents sujets, ce qui ne me fut pas difficile, nos Oblats de la T.S.V. Marie Immaculée étant, par la grâce de Dieu, tous bons, tous prêts à sacrifier leur vie pour rendre gloire à Dieu et travailler à la conversion et à la sanctification des âmes, c'est justement le but de leur vocation⁶⁰. (original en italien).

La générosité avec laquelle Mgr de Mazenod répond aux nécessités des missions les plus difficiles le conduit à ouvrir en 1847 la mission de l'Orégon, en 1849 celle du Texas et en 1851 celle du Natal.

Ce qui guide le Fondateur est la situation d'abandon où se trouvent les âmes. Cet <<état d'urgence>>, qui justifie les nouvelles missions, rappelle aux Oblats leur vocation et donc l'audace de sacrifier aussi leur vie. C'est ainsi que les difficultés n'apparaissent pas comme des obstacles, elles deviennent plutôt la lumière qui aide à comprendre l'appel particulier pour cette mission.

C'est toujours le regard sur l'offrande du Christ, sur son sacrifice célébré chaque jour dans la Messe⁶¹, qui devient le modèle et le soutien de l'oblation pour la mission:

Et où puiserez-vous cette force si ce n'est au saint autel et auprès de Jésus-Christ notre Chef. Notre dévotion envers sa divine Personne doit être d'autant plus vive que nous avons avant tout à réparer les outrages qu'il a reçus sur cette terre où vous vous trouvez... Que cet esprit de réparation vous anime donc constamment; qu'il brûle vos âmes et qu'il vous inspire toujours de ne rien négliger, d'abord pour vous offrir vous-mêmes en quelque sorte en holocauste, et pour lui ramener autant d'errants qu'il vous sera possible⁶².

La mission, en effet, demande le continuel sacrifice⁶³ de sa propre vie par amour des personnes auxquelles on est envoyé, un sacrifice qui se renouvelle chaque jour dans le sacrement de l'Eucharistie. Le martyre de la charité, la souffrance physique et spirituelle dans la mission, révèle de façon visible la réalité qui se trouve invisiblement dans l'Eucharistie.

B. Dans la personne des missionnaires

Mgr de Mazenod éprouve de l'admiration pour le dévouement que les Oblats démontrent en mission⁶⁴, sans exclure que le don d'eux-mêmes peut aller jusqu'à mourir dans la mission et pour la mission. Le Fondateur appelle ce don de leur vie un martyre de la charité, comme on le voit dans une lettre de 1851:

Vous me parlez du découragement du frère (Blanchet). Je vais faire redoubler de prières pour lui; je vais surtout invoquer le martyr de la charité qui vient de prendre possession du ciel en mourant à Ceylan au service des cholériques: notre bon père François Leydier, vrai apôtre, qui s'est sacrifié pour ses frères ces pauvres insulaires⁶⁵.

Même s'il invite à la prudence, à contrôler le zèle, il rappelle toujours son désir personnel (déjà exprimé à sa première messe) du martyre de la charité⁶⁶, et il le fait également quand il s'agit de soutenir quelque Oblat en difficulté⁶⁷.

Non seulement mourir pour la mission est un martyre de la charité, mais encore le fait de souffrir. C'est ce qu'il écrit au p. Joseph Ciamin, gravement malade:

Mon coeur partage vos douleurs et les sent bien vivement, mais quand je considère que c'est au service de Dieu et pour le salut des âmes que vous êtes réduit à cet état, mon âme s'élève à la contemplation de la récompense que vous retirerez de votre sacrifice. Je compare ce que vous souffrez au martyre. Si le bon Dieu vous appelle à lui, qu'importe que ce soit par les flèches des infidèles ou la mort donnée par les bourreaux, ou bien par le petit feu de la maladie contractée dans l'exercice du grand ministère de la prédication évangélique et de la sanctification des âmes. Le martyre de la charité ne sera pas moins récompensé que celui de la foi⁶⁸.

VI. Martyre de la charité, corédemption et mission

Mgr de Mazenod affirme, dans une lettre à Tempier, du 12 septembre 1849:

Vous me connaissez assez pour être persuadé que la moindre pensée de crainte ne s'est seulement pas présentée à mon esprit. J'ai toute ma vie désiré mourir victime de la charité. Vous savez que cette couronne me fut enlevée dès les premières années de mon ministère. Dieu avait ses desseins puisqu'il voulait me charger de donner une nouvelle famille à son Église, mais pour moi il eut mieux valu qu'on me laisse mourir de ce bienheureux typhus que j'avais pris au service des prisonniers. Maintenant que cette oeuvre à laquelle Dieu m'avait appelé est faite, que pourrait-il m'arriver de plus heureux que de mourir, surtout si le sacrifice de ma vie pouvait être accepté non seulement pour l'expiation de mes péchés, mais comme un holocauste au Seigneur, pour apaiser la colère de Dieu et détourner le fléau de mon peuple et surtout de nos prêtres dont la vie est si précieuse⁶⁹.

En 1849 l'épidémie de choléra réapparaît à Marseille. Le Fondateur est alors en voyage pour la visite d'une maison oblata. Il se hâte de revenir et va prier la Bonne Mère à N.-D. de la

Garde. Il note ensuite dans son Journal:

J'y suis monté aujourd'hui dimanche pour y célébrer les Saints Mystères et ratifier aux pieds de Marie l'offre que j'avais faite de ma vie au Seigneur pour le rachat de la maladie qui décima mon peuple, dès que j'eus appris que le choléra sévissait cruellement à Marseille⁷⁰.

Le rappel que fait Mgr de Mazenod de l'idéal du martyr apparaît immuable, comme une idée fixe, omniprésente, qui se réalise dans l'idée du martyr de la charité, liée à celle de la corédemption du genre humain. Ce qui fut réalisé dans la personne du Christ est proposé de nouveau au <<disciple>> animé continuellement du désir ardent d'imiter le Christ.

Les pertes, ainsi que la souffrance que comportent la mission, sont des épreuves qui rendent les Oblats toujours plus conformes à leur modèle: le Christ rédempteur.

Donc, la corédemption, même au prix de son sang, est un trait qui identifie la mission oblate.

Parlant des missionnaires de Rivière-Rouge, le Fondateur écrit en 1857:

Comment serais-je insensible aux souffrances que vous endurez pour étendre le Royaume de Jésus-Christ et pour répondre à cette belle vocation qui vous a appelés à la mission la plus méritoire que je connaisse. C'est bien vous qui achetez les âmes au prix de votre sang, vous les premiers apôtres de ces âmes que Dieu veut sauver par votre ministère⁷¹.

En 1858, il communique au p. Marie-Joseph Gaudet⁷² toute sa douleur pour la perte de quelques missionnaires dans la mission du Texas. La seule pensée qui apaise cette douleur est celle du Christ au Jardin des Oliviers.

Cette pensée doit aussi inspirer et soutenir le missionnaire dans les moments difficiles:

Surmontez avec courage cette tristesse dont vous me parlez, elle est involontaire, unissez-la à la tristesse de notre Seigneur dans le Jardin des Oliviers⁷³.

C'est le plan de la rédemption qui est <<communiqué>> à travers les souffrances des Oblats, et l'assimilation plus parfaite à la personne du Christ qui se réalise.

VII. Conséquences

Dans la pensée missionnaire de Mgr de Mazenod et dans la perspective à travers laquelle il voit ses Oblats, il nous apparaît comment la mission oblate a son point de départ et son point d'arrivée dans le Christ rédempteur. C'est de Sa rencontre que surgit chez le Fondateur le désir de se donner totalement à l'évangélisation des pauvres. En outre, c'est de la perspective du Christ rédempteur qu'il contemple l'Église ainsi que les âmes à sauver. D'où l'esprit fondamental qui doit animer l'Oblat dans son action missionnaire.

Le missionnaire, au fond, est celui qui a rencontré profondément le Christ qui l'envoie, par l'Église, communiquer le message de nouveauté et le changement profond que cette rencontre d'amour a provoqué en lui. Par cette rencontre il participe au mouvement d'amour trinitaire qui est la source de la mission. La rencontre de l'Amour fait de lui le signe et l'instrument de l'Amour.

Dans la vision missionnaire de Mgr de Mazenod, une place importante doit être faite à l'imitation du Christ que le missionnaire doit réaliser d'une manière toujours plus parfaite. L'imitation du Christ le porte à faire en lui-même l'expérience de ce <<martyre>> qui, dit-il, est toute la vie du Christ. Participer à ce martyr, pour l'Oblat, implique qu'il participe aussi au fruit qui en découle et qui est rendu présent: la rédemption.

On voit, à travers les écrits du Bx Eugène comment, dans la mission oblate, la souffrance est une constante et une garantie de réussite. La souffrance revêt toujours un caractère d'expiation et de réparation pour que les âmes obtiennent le salut. Pour l'Oblat, donc, être corédempteur n'est pas un élément simplement de l'ordre du possible, c'est plutôt un trait du

charisme de sa vocation missionnaire. C'est l'esprit de son action missionnaire.

L'insistance sur l'idée de martyr de la charité, durant toute la vie de Mgr de Mazenod, montre comment la <<corédemption>> contient l'idéal du martyr uni à l'oeuvre du salut des âmes, c'est-à-dire, à la mission. Mais tandis que l'idée de martyr met l'accent sur celui qui donne sa vie, l'idée de corédemption met en évidence la mission. Être martyr de la charité signifie alors avoir comme modèle le premier martyr qui est le Christ, s'unir à sa mission et devenir corédempteur.

Pour l'Oblat, la corédemption est le martyr de la charité pour la mission. Ce qui ne signifie pas proposer le martyr du sang comme <<règle>>, ni affirmer que les Oblats sont destinés au martyr; cependant, il leur est rappelé qu'ils sont corédempteurs dans la mesure où ils vivent le martyr de la charité comme esprit porteur de la mission. Le martyr de la charité devient <<charisme>> de la mission oblato.

Même le titre d'<<Oblat>> prend encore plus de poids. Le nom d'une congrégation en indique souvent la physionomie, la mission qu'elle est appelée à remplir. Ainsi l'Église, en confirmant le nom des Oblats, leur reconnaît et leur confère le devoir de revivre l'aspect oblato de la vie du Christ⁷⁴. L'audace missionnaire qui a fait que les Oblats furent définis <<les spécialistes des missions les plus difficiles>>, trouve son explication, en substance, pas tellement dans un héroïsme futile, mais dans cette spiritualité du martyr vécue par le Fondateur, et qui devient le fondement sur lequel repose le choix de la mission.

Maurizio GIORGIANNI, o.m.i.

¹ La Révolution française, bien qu'ayant comme un de ses idéaux celui de l'égalité, ne résout pas de fait les problèmes des classes les plus pauvres. Qui tire profit de la Révolution est la bourgeoisie. Les possessions terriennes de l'Église et de l'aristocratie sont distribuées en partie parmi la bourgeoisie, en partie parmi les paysans. Cependant, à cause de la forte augmentation des taxes, les classes plus pauvres se voient exclues de l'acquisition de ces terres. Il y avait donc chez les paysans une situation difficile, avant tout au point de vue social. Voir RICUPERATI, G., SALVADORI, M.L., *Storia/2. Dalla fine del XVII secolo al 1848*, Torino, 1978, p. 172-174.

² L'administration ecclésiastique est profondément désorganisée. Les archives dispersées, ses traditions détruites, sans oublier qu'il faut recommencer à partir du début les missions d'outre-mer. Le clergé a perdu de nombreux privilèges et les vocations sont rares. Les ordres religieux sont presque disparus. Il faut donc un gros effort de réorganisation. La situation la plus grave pourtant est celle des consciences bouleversées par la Révolution. Les nouvelles idées secouent les esprits en Europe, particulièrement dans le monde des jeunes. Si auparavant l'Église exerçait de fait un certain <<contrôle des consciences>> par la censure des livres et par l'inquisition, maintenant, au contraire, les idées athées et extrémistes sont fort répandues. La crise de la foi est donc très forte et s'accompagne d'une dégradation des mœurs. Il faut en conséquence assainir les consciences. Voir AUBERT, R., BECKMANN, J., LILL, R., <<Tra rivoluzione e restaurazione 1775-1830>>, dans *Storia della chiesa*, a cura di H. JEDIN, VIII/1 (Già e non ancora 20), Milano, 1977, p. 100.

³ <<Mon cher ami, lisez cette lettre au pied de votre crucifix... pénétrez-vous bien de la situation des habitants de nos campagnes, de l'état de la religion parmi eux, de l'apostasie qui se propage tous les jours davantage et qui fait des ravages effrayants... ne vous refusez pas au grand bien qu'il soit possible de faire dans l'Église. On trouvera facilement des vicaires qui vous remplacent; mais il n'est pas si aisé de rencontrer des hommes qui se dévouent et veulent se consacrer à la gloire de Dieu et au salut des âmes, sans autre profit sur la terre que beaucoup de peine et tout ce que le Sauveur a annoncé à ses véritables disciples>>. MAZENOD, Eugène de, <<A l'abbé Tempier à Arles>>, dans *Lettres aux Oblats de France (Ec.O. I, 6)*, Rome, 1982, p. 6-7.

<<Il faut que nous soyons franchement saints nous-mêmes. Ce mot comprend tout ce que nous pourrions dire. Or y a-t-il beaucoup de prêtres qui veulent être saints de cette manière? Il faudrait ne pas les connaître pour se le persuader; moi je sais bien le contraire: la plupart veulent aller au ciel par une autre voie que celle de l'abnégation, du renoncement, de l'oubli de soi-même,

de la pauvreté, des fatigues, etc.>>. *Ibidem*, p. 13-14.

4 La prédication itinérante a ses racines dans l'Église des débuts (Didaché). Les ordres mendiants ont ensuite repris semblable méthode. C'est au 17e siècle cependant qu'on voit les missions populaires se perfectionner, en particulier avec S. Vincent de Paul, Carlo Carafa et S. Jean Eudes. Voir BROVETTO, C., *La spiritualità...*, p. 225-227.

5 RAMBERT, Toussaint, *Vie...*, I, p. 179-188.

6 C'est le nom que portait la Congrégation avant l'approbation pontificale (1826).

7 On connait le lieu et la date exacte de quarante missions seulement, alors qu'on ignore les détails d'une dizaine d'autres. Il existe une liste des missions données au cours de ces années, dans une étude du Père Joseph PIELORZ, <<Premières missions des Missionnaires de Provence (1816-1823), dans *Missions...*, 1955, p. 549-561, 641-645. On y rapporte seulement les missions auxquelles le Fondateur est présent de manière continue ou même intermittente. 1816: Grans, Fuveau, Marignane; 1817: Mouriès; 1818: Puget, Barjols; 1819: Remollon, Eyguières; 1820: Marseille, Aix, Château-Gombet; 1821: Brignoles, St-Chamas, La Ciotat; 1822: Lorgues, Barcelonnette, Rians; 1823: Tallard.

8 ANZALONE, Vincenzo, *Eugenio...*, p. 81-95.

9 MAZENOD, Eugène de, <<Retraite annuelle faite à Bonneveine>>, dans *Écrits... (Ec.O., I, 15)*, p. 156.

10 Idem, <<A mes chers frères les missionnaires, à Aix>>, dans *Lettres... (Ec.O. I, 6)*, p. 22-23.

11 GRATTON, Henri, <<La dévotion salvatorienne du Fondateur. Aux premières années de son sacerdoce>>, dans *Études Oblates*, 1 (1942), p. 158-171. BOUTIN, Louis-Napoléon, *La spiritualité de Mgr de Mazenod, Fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée*, Séminaire de Chambly, 1966, p. 35-61.

12 Pour approfondir ce sujet voir SEVRIN, Ernest, *Les missions religieuses en France sous la Restauration*, 2 vol., Paris, 1948-1959, cité en note dans LEFLON, Jean, *Eugène...*, II, p. 104.

13 LEFLON, Jean, *Eugène...*, II, p. 103-118.

14 La mission de Marignage débute le 17 novembre 1816 pour se terminer le 15 décembre suivant. Voir <<Journal d'une mission>>, dans *Missions...*, 1865, p. 282.

15 LEFLON, Jean, *Eugène...*, II, p. 105.

16 MAZENOD, Eugène de, <<Au P. Tempier, à Aix>>, dans *Lettres... (Ec.O. I, 6)*, p. 34-35. *Ibidem*, p. 38.

18 Idem, <<Aux pères Tempier et Maunier, à Aix>>, dans *Lettres... (Ec.O. I, 6)*, p. 46.

19 Idem, <<Retraite, faite à Aix, en mai 1818>>, dans *Écrits (Ec.O. I, 15)*, p. 169-177.

20 SANTOLINI, Giovanni, *Evangelizzazione e Missione. Teologia e prassi missionaria in Eugenio de Mazenod*, Bologna, 1984, p. 105-108.

21 *Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires de Provence. Premier manuscrit français (Écrits du Fondateur)*, Rome, 1951, p. 17.

22 MAZENOD, Eugène de, <<Au p. Tempier, à Aix>>, dans *Lettres (Ec.O. I, 6)*, p. 34-35.

23 *Constitutions et Règles...*, p. 17-18.

24 Cette expression est employée dans une lettre du 9 octobre 1816. MAZENOD, Eugène de, <<A Monsieur l'abbé de Forbin-Janson, vicaire général de la maison de la Mission de France>>, dans *Lettres... (Ec.O. I, 6)*, p. 25-27. Le Fondateur réprimande ceux qui n'ont pas porté le crucifix durant la mission, comme s'ils craignaient de prendre part à la mission du Christ.

25 Idem, <<A M. Viguier, prêtre>>, dans *Lettres... (Ec.O. I, 6)*, p. 57.

26 Idem, <<Au p. Tempier, à Rognac>>, dans *Lettres... (Ec.O. I, 6)*, p. 64. De même dans un texte de 1824: <<...ne perdons jamais de vue qu'en voulant devenir les vrais disciples de Jésus-Christ, nous avons embrassé la croix pour la porter chaque jour... que nous étant consacrés à la vie de notre divin Maître pour lui plaire, dans l'exercice de la piété chrétienne, il faut que nous soyons persécutés...>> Idem, <<Au p. Courtès, à Aix>>, dans *Lettres... (Ec.O. I, 6)*, p. 147-148.

27 Idem, <<Au p. Mye, à N.-D. du Laus>>, dans *Lettres... (Ec.O. I, 6)*, p. 133-134.

28 Toutes ces informations se trouvent dans REY, A., *Histoire...*, p. 315-320.

29 MAZENOD, Eugène de, <<Retraite faite en mai 1824, dans notre maison d'Aix>>, dans *Écrits... (Ec.O. I, 15)*, p. 204-205.

-
- 30 Texte latin de 1826, p. 23.
- 31 Il est intéressant de noter que durant son séjour à Rome, dans l'attente de l'approbation, le Fondateur sent l'inspiration de changer le nom de la Congrégation en celui d'Oblats de Marie Immaculée. C'est le troisième nom donné à la Congrégation, après celui de Missionnaires de Provence et d'Oblats de Saint-Charles. Voir LEVASSEUR, Donat, *Histoire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Essai de synthèse*, I, Montréal, 1983, p. 66-67.
- 32 MAZENOD, Eugène de, <<Aux Révérends Pères et bien chers Frères Oblats de la Congrégation de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie, salut dans le Christ Jésus>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,7)*, p. 72.
- 33 ANZALONE, Vincenzo, *Eugenio...*, p. 142-143.
- 34 RAMBERT, Toussaint, *Vie...*, I, p. 525-526.
- 35 BEAUDOIN, Yvon, <<Communauté et mission d'après Mgr de Mazenod>>, dans *Vie Oblate Life*, (1990) XLIX, p. 186.
- 36 MAZENOD, Eugène de, lettre du 14 janvier 1831, <<Au p. Tempier, à Marseille>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,8)*, p. 6-7.
- 37 Le p. Guibert sera consacré évêque de Viviers, le 11 mars 1841, et fait cardinal le 22 décembre 1873.
- 38 <<Nous ne cessons de prier et de faire prier, écrivait-il le 5 juin, chacun se sent blessé dans ce qu'il a de plus cher... Nous avons tous dévoué notre vie, mais Dieu sait de quel coeur pour la conservation de cette de notre Supérieur...>>. REY, Achille, *Histoire...*, I, p. 472.
- 39 <<Croirait-on que la Règle suppose avoir assz insisté sur l'indispensable nécessité d'imiter Jésus-Christ?... Peut-on rien de plus pressant pour nous porter à les imiter>>. MAZENOD, Eugène de, <<Notes de retraite>>, dans *Écrits... (Ec.O. I,15)*, p. 225.
- 40 *Ibidem*, p. 219.
- 41 CAP. III.
- 42 MAZENOD, Eugène de, <<Retraite pour l'épiscopat>>, dans *Écrits... (Ec.O. I,15)*, p. 235.
- 43 Cette dénomination indique habituellement les défenseurs de la dynastie des Bourbons qui, après la faillite de l'empire napoléonien, était retournée sur le trône de France avec Louis XVIII. En 1824, son frère Charles X lui succède. Celui-ci est partisan d'une politique de <<restauration>> dont la force s'appuie sur le binôme trône-autel, à la suite du congrès de Vienne. Il laisse le pouvoir en 1830, à la <<Révolution de juillet>>, qui marque en France la victoire de la bourgeoisie et de l'esprit libéral. AUBERT, R., BECKMANN, J., LILL, R., *Tra rivoluzione...*, p. 129-140; AUBERT, R., BECKMANN, J., COEIAH, J., LILL, R., <<Liberalismo e integralismo. Tra stati nazionali e diffusione missionaria 1830-1870>>, dans *Storia della Chiesa*, a cura di H. JEDIN, VIII/2 (Già e non ancora 25), Milano, 1977, p. 44-45.
- 44 ANZALONE, Vincenzo, *Il Fondatore...*, p. 179.
- 45 REY, Achille, *Histoire...*, I, p. 616-617, et aussi LEFLON, Jean, *Eugène...*, II, p. 507-511.
- 46 MAZENOD, Eugène de, <<A Mgr L. Frezza, secrétaire de la Congrégation des Affaires extraordinaires>>, dans *Écrits (Ec.O. I, 15)*, p. 260.
- 47 *Ibidem, Mandement*, Marseille, 10 avril 1842, p. 5.
- 48 REY, Achille, *Histoire...*, I, p. 629.
- 49 On trouve ce désir exprimé dans deux lettres du 19 et 29 juillet 1835. MAZENOD, Eugène de, <<Au p. Tempier, à Marseille>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,8)*, p. 155-157.
- 50 Idem, <<Au p. Tempier, à Marseille>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,8)*, p. 155-157.
- 51 *Ibidem*, p. 156.
- 52 Particulièrement évidents sont les aspects de l'imitation plus parfaite du Christ et de l'union à Lui. Dans les écrits des trois premiers siècles, le martyre est présenté comme l'imitation par excellence du Christ. En particulier, les lettres de S. Ignace d'Antioche soulignent cet aspect. Quelques écrits montrent aussi une présence presque visible du Christ dans les martyrs, tellement l'identification est grande. Le martyre est aussi la forme la plus parfaite de charité. Origène souligne le lien entre le sacrifice du Christ et celui du martyr. Celui-ci devient le prolongement du sacrifice du Christ et par conséquent il est aussi participant de la rédemption, corédempteur. Chez Cyprien et les auteurs du 2e siècle, le martyre apparaît toujours davantage comme une dimension de la vie spirituelle du chrétien, qui prendra plus tard la forme de l'ascèse. NOCE, C., *Il martirio. Testimonianza e spiritualità nei primi secoli*, Roma, 1987, p. 45-79.

L'on retrouve tout cela chez le Fondateur avec une insistance plus grande sur sa fin: la mission, le salut des âmes.

⁵³ <<Dieu bénisse tous nos Pères de leur admirable mais indispensable dévouement. Pourrait-on concevoir qu'il en fût autrement parmi des religieux consacrés à l'héroïsme de toutes les vertus. J'approuve de toute mon âme que nos prêtres se sacrifient pour le salut de leurs frères>>. MAZENOD, Eugène de, <<Au p. Tempier, à Marseille>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,8)*, p. 154.

⁵⁴ Idem, <<Au p. Guigues, à N.-D. de l'Osier>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,8)*, p. 157-158.

⁵⁵ Ce sont les sujets qui reviennent dans les lettres qu'il écrit de N.-D. du Laus, de juillet à octobre 1835, au p. Tempier qui se trouve à Marseille.

⁵⁶ Ce sont des lettres pastorales.

⁵⁷ LAMIRANDE, Émilien, <<Le Sang du Sauveur. Un thème central de la doctrine spirituelle de Mgr de Mazenod>>, dans *Études Oblates*, (1959) XVIII, p. 363-381.

⁵⁸ *Mandement de Monseigneur l'Évêque de Marseille pour le saint temps du Carême*, Marseille, 2 février 1839, p. 10.

⁵⁹ Pour ces renseignements voir SANTOLINI, Giovanni, *Evangelizzazione...*, p. 56-59.

⁶⁰ MAZENOD, Eugène de, *Lettera al Card. Frasoni*, Arch. Prop. S.R.C. Indie orientali, XI (1847-1848), f.478.

⁶¹ Ici encore, un nouveau point de convergence avec la spiritualité du martyr. Le martyr et l'Eucharistie, c'est en fait un autre thème que l'on trouve en particulier chez Cyprien. Pour lui, la communion avec le Christ qui se réalise dans l'Eucharistie prend une signification profonde pour le futur martyr: <<Ayons en main le glaive de l'Esprit (Cf. Eph.6,17) pour qu'il ait la force de repousser les sacrifices funestes, afin que dans la mémoire de l'Eucharistie, il se serre à ce corps du Seigneur qu'il a reçu, en attendant de recevoir du Seigneur, en son temps, la récompense de la couronne céleste>> (Ep. LVIII 9,2). Cité dans PELLEGRINO, M., <<Cristo negli atti dei martiri e nella letteratura sul martirio>>, dans *Annunciare Cristo ai Giovani*, Roma, 1980, p. 205-206. (original en italien).

Dans l'Eucharistie, le Christ se communique comme il est, c'est-à-dire amour qui se donne totalement. La présence du Christ en un simple morceau de pain est signe de ce dépouillement complet de lui-même. S'il est vrai, comme dit saint Augustin par rapport à l'Eucharistie, que nous devenons ce que nous mangeons, le Christ met dans le cœur de celui qui se nourrit de son corps, le germe de son amour. Ainsi s'engage un processus de don qui se déploie totalement dans le martyr où le germe devient son fruit. Voir BOUYER, L., DATTRINO, L., *La spiritualità dei Padri (II-V secolo), martirio-verginità, gnosi cristiana*, 3A (Storia della Spiritualità), Bologna, 1984, p. 52.

⁶² Ce texte est de 1850. MAZENOD, Eugène de, <<Acte de Visite de la province d'Angleterre>>, dans *Lettres et documents concernant l'Angleterre et l'Irlande (Ec.O. I,3)*, Rome, 1978, p. 205.

⁶³ <<Si vous pouviez lire les lettres que je reçois de l'Orégon, vous auriez comme moi versé des larmes sur les souffrances et les privations qu'endurent nos chers Pères dans cette mission... sans cesse exposés à toutes sortes de dangers et à la perte de la vie. Je les plains, pour mieux dire je ne les plains pas, je les admire>>. Lettre de 1849, Idem, <<Au p. Vincens, à N.-D. de l'Osier>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,10)*, Rome, 1986, p. 260.

⁶⁴ <<Il n'est pas nécessaire de recommander à votre bonté ce très aimable prêtre (Mgr Taché, évêque d'Arath). A mes yeux lui et ses compagnons, nos Oblats de Marie sont de vrais héros de zèle et de toutes sortes de sacrifices. Il n'est pas donné à la nature humaine de souffrir les malaises de leur épouvantable Mission.>> Idem, *Lettre au Card. Frasoni*, le 8 décembre 1851. Arch. Prop. S.R.C. America centrale, XI (1849-1851) f.929. (original en italien).

⁶⁵ Idem, <<Au p. Ricard>>, dans *Lettres aux correspondants d'Amérique (Ec.O. I,12)*, Rome, 1977, p. 23-24.

⁶⁶ <<De grâce, écrivez-moi le plus tôt possible pour me tranquilliser. Je sais ce que c'est que les épidémies, moi qui en ai été atteint dans les premières années de mon ministère. C'était le typhus des prisons dont tous ceux qui en furent atteints moururent, excepté moi dont Dieu ne voulut pas, quoique je demandasse depuis que j'étais prêtre, tous les jours à la messe, de mourir de cette mort. J'étais seul alors, je pouvais faire ce vœu; gardez-vous bien vous autres d'en faire de pareils, vous ne vous appartenez

plus.>> Idem, <<Au p. Baudrand, supérieur à Galveston>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,2)*, p. 68.

⁶⁷ Apprenant que le fr. Blanchet est en difficulté, le Fondateur écrit: <<Quel dommage qu'un si aimable enfant, que j'aime si tendrement et pour la sanctification duquel je donnerais de mon sang, s'accroupisse ainsi et ne veuille pas marcher.>> Idem, <<Au p. Ricard, en Orégon>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,2)*, p. 68.

⁶⁸ Idem, <<Au p. J.-a. Ciamin, à Jaffna>>, dans *Lettres aux correspondants de Ceylan et d'Afrique (Ec.O. I,4)*, Rome, 1979, p. 120. Mgr de Mazenod écrit cette lettre alors qu'il croit que le p. Ciamin est encore malade, mais celui-ci est décédé à la fin de l'année 1853, et la lettre est écrite le 26 janvier 1854.

⁶⁹ Idem, <<Au p. Tempier, à Marseille>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,10)*, p. 254.

⁷⁰ Idem, <<Journal 1849, 22 septembre. Arch. Post.>>, dans YENVEUX, Jean-Baptiste, *Les Saintes Règles*, V, p. 42-43.

⁷¹ MAZENOD, Eugène de, <<Pour le cher Père Maisonneuve, prêtre Missionnaire Oblat de Marie Immaculée>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,2)*, p. 149.

⁷² Idem, <<Au R.P. Gaudet, supérieur à Brownsville>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,2)*, p. 215.

⁷³ Idem, <<Au p. Faraud>>, dans *Lettres... (Ec.O. I,2)*, p. 156.

⁷⁴ Sur ce sujet voir un article de rédaction: <<Pour une spiritualité oblate. Compte rendu des réponses à l'enquête sur la spiritualité oblate>>, dans *Études Oblates*, (1951) X, p. 73-126.

The Trinity and Community Life

SOMMAIRE - Le Christ, avant son incarnation, avait expérimenté une communauté de vie avec son Père. Il a invité les apôtres à former une communauté avec Lui, en prenant comme modèle la communauté de la Trinité. Les communautés religieuses sont l'image de la Trinité. Après avoir donné les applications qui en découlent l'auteur commente la vie communautaire oblate. Nos constitutions et règles nous invitent à être réceptifs aux autres et à radier les relations dynamiques interpersonnelles trouvées dans le coeur de la Trinité. La vie communautaire sera un succès en autant que chaque membre trouve un équilibre entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit.

I. Introduction

The General Chapter of 1992 focused much of its attention on the subject of community and reminded us that our commitment to community life must become a response to the present-day need for salvation in our modern world.

Therefore, we choose community as a way whereby we are continuously evangelized and can be witnesses of the Good News in this graced moment of today's world¹.

The document then reminds us that to build communities that will be meaningful and attractive to our modern world, we must "choose as our centre the person of Jesus Christ²". Jesus must be the model and the inspiration of all our efforts if we are to cooperate with Him in the task of salvation.

At the outset of his ministry, the first thing that Christ did was to gather a community of disciples around Him.

He appointed twelve; they were to be his companions and to be sent out to preach, with power to cast out devils³.

This is the one and only community that Christ formed during his three years of public ministry. He lived with his apostles, prayed with them, ate with them, shared all that he was with them, and finally he sent them out to the world so that they may give to others what they themselves had received from Him during those moments of intimacy.

II. The Community of Christ

Therefore, the first reference, in our search for direction in the living out of our community relationships, must not be the human sciences, such as psychology, sociology or anthropology. Although these human sciences have much to offer we must first and foremost seek the models for our community life in the revelation of Christ. The human sciences can shed some light on various aspects of community, but they are unable to provide us with the inspiration and the model that we need in order to live the fullness of evangelical life. Only Christ can provide us with that inspiration. Christ is the "entire locution and response, vision and revelation that the Father has spoken, answered, manifested and revealed to us⁴".

Before His incarnation, Christ had already experienced community life with His Father. "The Father and I are one⁵". Their oneness is so perfect that he was able to add: "I am in the Father and the Father is in me⁶". When Jesus, therefore, invited the apostles to form community with Him, the only model of community life He could impart was the one He already had experienced in the Trinity. This style of common life was not a new reality, nor was it found in manuals of psychology. It was a community life-style as old as eternity.

From these texts, we must necessarily conclude that the entire message of Christ is but

the revelation of the mystery that He had been living with the Father from all eternity and that the form of community life that He shared with his apostles was identical to the life that He had been living with his Father. "What I have learnt from Him [the Father] I declare to the world⁷", and he adds further "What, for my part, I speak of is what I have seen with the Father⁸".

If religious are to succeed in giving to the world the witness that emanates from a common fraternal life, they must necessarily allow themselves to be enlightened and inspired by the community of God who is Father, Son and Spirit.

In the Old Testament, God was perceived to be a solitary hermit, isolated in and relegated to his heavenly abode. Although He remained interested and intervened in human history, the deep mystery of the heart of divine life remained a secret. When Christ came on earth, however, He revealed what he had seen and heard from the Father, and the most important of all these revelations was that God is a family, a society, a community. With the revelation of the Trinity, Christ exploded our concept of God by opening a window to our eyes of faith and allowing us to peer into the deepest core of the Godhead. He thus provided us with a glimpse into the dynamic inter personal activity that is eternally taking place within the Trinity.

III. The Community of the Trinity

Since we are made to God's image, any kind of success and happiness in our community life is to be found in our imitation of the Trinity. We are God's image, not only as individuals, endowed with a spirit able to love and to know, but we are also God's image inasmuch as we form community. God created us as social beings who need one another not only for the sake of survival but for our full human maturity and happiness. If such is the case, our every interpersonal relationship must imitate and incarnate and radiate the relationships found in the Trinity. Only thus will our community life be what it must be "in the image and likeness of God⁹".

What, then, does the Trinity teach us about community life? Although Saint Augustine cautioned that "rare is the soul which, in what it says of the Trinity, knows what it is saying¹⁰", we must nonetheless, contemplate the Trinity and then draw a number of applications for our community life.

We may begin by the question: why did Christ call the first person of the Trinity a Father? He could have used a number of other names, such as a brother, a friend or other such names that are pregnant with the love that He has for that person. By calling that first person a Father, Christ is revealing to us the eternal, dynamic activity proper to that person in the Trinity. As a father on earth is characterized by the fact that he gives life to someone else, so likewise, by calling the first person a "father", Christ lets us know that during all eternity, that first person, the FATHER, is constantly and eternally giving birth to a Son. God is always fathering, always birthing, always giving life, always unselfishly giving Himself totally to someone else. Thus, at the source and origin of all being, we find total unselfishness.

On the other hand, Christ calls himself a son. As a son on earth is characterized by the fact that he has received all that he is and all that he has, likewise, by analogy, the Son in the Trinity is constantly open and receptive to the gift of His Father. "I can do nothing by myself¹¹." These words are true not only of the human, earthly Christ but especially of the Son in the bosom of the Trinity. The Son has nothing he can call His own; he is completely dependent upon the Father to the point that He is nothing without the Father. "I solemnly assure you, the Son cannot do anything by himself - he can do only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son does likewise¹²."

As a result of this sharing on the part of the Father and of the openness on the part of the Son, Love emerges between them, a love that is so perfect and infinite that it is a Person. The Father and the Son can look at the Spirit and say to each other: "Here is our love, here is our affection and attraction for one another." To speak in human and imperfect terms, the Spirit is the outcome and the result of this intense activity of a person who gives and of another who receives. The father seeing himself in the Son and the Son in the Father fall in love with each other and this love is the Spirit.

This giving on the part of the Father is so total and the openness of the Son is so complete that both persons are equal: "God from God, Light from Light, true God from true God."

The community life of the Trinity enriches each person to the point that each enjoys the totality of the other's perfections. Everything, even their own being, is in common.

IV. Religious Communities in the Image of the Trinity

What are the ramifications of this dogma for community life? If God is a community and if we are made of His image and likeness, we must be able to be and become more perfectly what we already are, that is, the image of God. Therefore, it is only by imitating the life of the Trinity that we will be able to build authentic religious communities.

The first application is that as the Father GIVES of himself to another, so likewise, in community, we must imitate the Father by the gift of self to others. The Father becomes our model, and we radiate His presence in every single act of humble service to others. Since we have received so much from God, we have so much to give. And it is only by giving of ourselves that we contribute to the enrichment of one another. This sharing must take place on all levels of community: the local, provincial, and general levels. Also, it must take place on the purely material level, but in a special way, on the intellectual, emotional and most importantly on the spiritual planes of daily life. We are called forth to enrich others by sharing our experiences, opinions, thoughts, feelings and insights and the more we do so, the more we are incarnating the Father, and the more are we making Him visible in this world.

The second application is that as the Son RECEIVES from the Father, so must each one in community be receptive to the gifts and talents of his confrères. Like Christ, Mary was the most receptive person to the gifts of God, an openness she expressed in her words: "Be it done to me according to your word"¹³, and she thus became "full of grace"¹⁴. As Christ and Mary received their entire being from the Father likewise, by analogy, in our relationships to one another, we become enriched by the gifts of the other members of the community. True, no one on earth can duplicate the Father, but each person in community has something to offer and to give us, and it is only by being open to his gifts that we can become enriched. Saint Paul asked: "What do you have that was not given to you"¹⁵." All that we are and have, we received from someone else. To the extent that each member is receptive to the others, community becomes the "locus" of mutual enrichment. It is by his openness to others that each member is able to imitate and incarnate the Son in our religious communities.

Finally, as the Spirit is the person who springs from the Father who gives and the Son who receives, so likewise, in community life and in all interpersonal relationships, love will exist to the extent that all the members of the community give of themselves and are receptive to one another. Love is not a mere feeling; it is not a spontaneous combustion type of reality. In imitation of the Spirit in the Trinity, love will be the natural result and outgrowth of a dynamic relationship wherein each member is able to give and to receive.

The intimate life of the Trinity is a dialogue, an eternal give-and-receive between the Father and the Son. Their sharing of themselves with one another constitutes the person of the Spirit so that they do not share "something" but "someone" in the person of the Spirit. Likewise, there is no real dialogue when people speak of "some thing". For a real dialogue in community, the persons must share themselves and inasmuch as they do so will the LOGOS become incarnate in their lives. Dialogue is not information but revelation.

V. Oblate Community Life

Even a cursory reading of Section three of Part One of our *Constitutions and Rules* will reveal that community life consists in that balance between giving and receiving. Our Constitutions invite us to the gift of self in the following expressions: "in sharing what we are and what we have with one another"¹⁶; "each of us offers his friendship and places his God-given talents at the service of all"¹⁷; "we express our responsibility for each other in fraternal correction and forgiveness"¹⁸; "our communities seek to radiate the warmth of the Gospel to those around us"¹⁹; "Our members in distress, those who are sick or the aged among us contribute greatly to the coming of God's Kingdom"²⁰; "We will keep alive the memory of our deceased and not fail to pray for them"²¹; "the community will provide its members with opportunities for recreation, rest and relaxation"²².

On the other hand, many expressions of the *Constitutions* invite us to be open and receptive to the others, either in community or in our ministry: "we find acceptance and support²³ⁿ"; "this (sharing) enriches our spiritual life, our intellectual development and our apostolic activity²⁴ⁿ"; "our houses...are characterized by a special sense of hospitality²⁵ⁿ"; "Communities will welcome any Oblates who come to visit²⁶ⁿ"; "Oblate houses and hearts are open to all who seek help and counsel. Priests are always welcome and other evangelical workers will be received...²⁷ⁿ."

In the light of these references of our *Constitutions and Rules*, it is evident that we are invited by the Church and by Christ Himself to radiate the dynamic interpersonal relationships found in the heart of the Trinity. Every gift of self is a revelation of the Father and every act of openness to the others is an epiphany of the Son in our midst. Only thus will the fraternal charity that Our Founder prayed for exist in every Oblate community.

VI. Marriage-Community

It is common knowledge that the most authentic expression of love on earth is found in the context of marriage. Husbands and wives receive from God the vocation to create families that are "to the image and likeness of God²⁸ⁿ". The Church defines the relationship of husband-wife:

Matrimonial consent is an act of the will by which a man and a woman, through an irrevocable covenant, mutually *give* and *accept* each other in order to establish marriage²⁹.

Therefore, in the light of this canon, the success of the relationships between husband and wife requires that "each of the spouses make an unqualified gift of himself or herself to the other. This in turn calls for an unqualified acceptance of the other by each spouse³⁰."

Thus, for real, authentic dialogue, the element of receptivity becomes most important. Man is not fulfilled by what he does, but by what he receives. He must be opened to the gift of love which can be received only from someone other than self. We achieve our fulfillment only by allowing others to love us. If we refuse to receive this love, we destroy ourselves.

VII. Conclusions

From these considerations, we may conclude that community life will be successful and will be a haven of happiness inasmuch as each member finds the equilibrium between giving and receiving. Since no one is the source or origin of all things as is the Father, one cannot always be giving like the Father; nor can one be constantly receiving from others without any contribution of his own to the common good. Harmonious and peaceful community life is a blending of both activities. As the author of Ecclesiastes says so well: "There is a time for everything, a time for every occupation under heaven³¹."

In the light of the mystery of the Trinity, we may conclude that every single problem that arises in the area of interpersonal relationships is the fact that one or the other did not give or receive. The two essential virtues for community life are the self-sacrifice necessary for the gift of self and the humility required for openness to others. Without these two virtues, fraternal charity is most difficult if not impossible to achieve.

In fact, if we analyze the virtues of the members of the first Christian community as described in the Acts of the Apostles, we find that all of them can be summarized by either giving or receiving. They sold their belongings, and received the necessities of life; they shared their meals together; they prayed and worshipped together; they received the teachings of the Apostles. And surprisingly, without any reference to any other activity outside of the community "day by day, the Lord added to their community those destined to be saved³²ⁿ". And in chapter five of the Acts, Luke adds that "the people were loud in their praise and the numbers of men and women who came to believe in the Lord increased steadily³³ⁿ".

With all the good intentions in the world, we religious have undertaken, since Vatican II, so many projects in order to bring the world to Christ. Until now, the results of our efforts have

been most meager. It is easy to organize meetings and committees and various projects without any personal conversion. Yet, in spite of all our projects and organizations, if personal conversion does not become a daily experience of community life, we are working in vain and our efforts will remain fruitless. "If Yahweh does not build the house, in vain the masons toil³⁴."

The most important apostolate and ministry that the Church needs from its religious today is the creation of authentic religious communities who radiate the presence of the Trinity in a world that is hungry for meaningful relationships. It is in the community-setting, in the give-and-receive of daily living, that a religious gives expression to and deepens his relationship with Christ. Community life can make of us either devils or saints. Our daily choices mold us into the one or the other. The world is in dire need of saints if it is to accept Christ and return to God. By living a community life "in the image of the Trinity", religious greatly provide the Church with the holiness of life necessary for its survival.

I, for one, heartily congratulate the members of the General Chapter of 1992 for having focused our attention once again on community life. As with the Apostles, it is by living with Christ as the center of our lives and of our communities that we will be equipped to radiate the presence of Christ to others. For Bishop de Mazenod, Christ was to be the center of every single Oblate community in whose presence each Oblate community must gather each day and remain in His presence for a prolonged period of time. In 1857, he wrote to Father Lacombe that we must "meet each other in this living centre [Christ] which is a means of communication³⁵". And in the presence of Christ, our Oblate communities will be able to listen once again to the words of Christ and hear him once again tell us what He has seen in the Father and what He has heard from the Father. Thus, we will be able to gaze together into the Trinity and find there the inspiration for our common life together.

As religious, may we know our noble calling: to live the Trinity among ourselves in order to radiate its beauty and wonder to others who are thirsting for true and authentic relationships. As Oblates, may we continue to probe into the testament of our beloved Father who, from his deathbed, is still looking at each one of us in the eyes and inviting us to live his final recommendation: "Among yourselves, charity, charity, charity and on the outside, zeal for the salvation of souls." May the Trinity be our inspiration for a radical Gospel community life, and may we proclaim the wonders and beauty of the Trinity not only by words but especially by the example of our own Oblate community life.

Francis L. DEMERS, O.M.I.

-
- 1 *Witnessing as Apostolic Community*, no. 7.
 - 2 *Ibidem*, no. 9.
 - 3 Mark, 3; 14.
 - 4 ST. JOHN OF THE CROSS, *Ascent of Mount Carmel*, Book 2, ch. 22.
 - 5 Jn. 10; 30.
 - 6 Jn. 14:11.
 - 7 Jn. 8; 26.
 - 8 Jn. 8; 38.
 - 9 Gen. I, 26.
 - 10 *Confessions*, Book 13, Chapter 11.
 - 11 Jn. 5, 30.
 - 12 Jn. 5; 19-20.
 - 13 Luke, I, 38.
 - 14 Luke, I, 29.
 - 15 I Cor. 4, 7.
 - 16 C. 39.
 - 17 C. 39.
 - 18 C. 39.
 - 19 C. 41.
 - 20 C. 42.

21	C. 43.
22	R. 25.
23	C. 39.
24	C. 39.
25	C. 41.
26	R. 25.
27	R. 26.
28	Gen. I, 26.
29	<i>Code of Canon Law</i> , canon 1057, par. 2.
30	<i>Code of Canon Law; a Text and Commentary</i> , 1983, Paulist Press, New York, p. 743.
31	Eccles, 3; 1.
32	Acts, 2; 47.
33	Acts, 5; 14.
34	Psalms 127.
35	Letter to Father Lacombe, March 6, 1857, in <i>Selected Texts</i> , p. 317.

Les Oblats de Marie Immaculée dans l'Ouest et le Nord canadiens IL Y A CENT ANS...

SUMMARY - This article will inform you about the condition of the first five mission vicariates in western and northern Canada one hundred years ago. Among other things, you will find the persons responsible of these vicariates, the list of the residences and schools, some geography and statistics, the evangelized populations, and a few general considerations. These data are taken from the general reports submitted to the Superior General by the mission vicariates.

Il y a cent ans, il y avait en tout et partout 194 Oblats dans tout l'Ouest et le Nord canadiens, et ces Oblats étaient répartis en cinq vicariats de mission qui étaient les vicariats de Saint-Boniface, Saint-Albert, Athabasca-Mackenzie, Colombie-Britannique et de Saskatchewan.

Cette année-là, les vicaires de missions avaient tous fait parvenir leur rapport au supérieur général, et ces rapports furent publiés dans la revue *Missions*.

Les chiffres et renseignements qui suivent ont tous été publiés dans cette seule source.

I. Vicariat de Saint-Boniface

Le plus ancien vicariat étaient, bien sûr, celui de Saint-Boniface qui était dirigé par **Mgr Alexandre Taché**, alors âgé de 70 ans qui étaient <<toujours malade et souffrant>>. La superficie du vicariat était <<à peu près deux fois celle de la France>>.

Le vicariat était divisé en trois districts: le district de l'est, le district du centre et le district de l'ouest.

Le district de l'est comprenait l'archevêché, Selkirk, Fort Alexandre et Portage du Rat (Kenora).

Le district du centre comprenait deux maisons (Sainte-Marie et Saint-Laurent) et trois résidences (Saint-Charles, Sainte-Rose et Notre-Dame des Sept-Douleurs).

Dans le district de l'ouest, se trouvaient la mission de Saint-Lazare et la maison du Sacré-Coeur de Qu'Appelle, avec les deux résidences de l'École industrielle et de la Montagne-des-Bois.

En résumé, peut-on lire dans le rapport, nous comptons dans le vicariat de Saint-Boniface: trois maisons; 9 résidences; 20 églises ou chapelles; 28 écoles, dont deux industrielles; 1 675 enfants allant à l'école, et, sur ce nombre, 614 Indiens; 75 postes à visiter; 24 Pères missionnaires; 4 Frères convers.

Le rapport ne donne pas la moyenne d'âge des Oblats, mais on indique que sur les 24 Pères, <<un tiers sont affaiblis par l'âge et les infirmités et presque hors de combat, incapables de voyager comme il le faut, dans ces contrées; plusieurs sont faibles de santé>>. On note aussi: <<Nous sommes surtout pauvres en Frères convers.>> On ajoutait en outre que le nombre des catholiques desservis par les Oblats étaient de 10 000 dont 2 339 Indiens.

Sur le plan matériel, on indiquait qu'il n'y avait guère que deux missions qui pouvaient se suffire à elles-mêmes.

II. Vicariat de Saint-Albert

En 1893, le vicariat de Saint-Albert était encore sous la houlette de **Mgr Vital Grandin** qui était alors âgé de 64 ans. Deux ans auparavant, on avait détaché la partie est du vicariat pour former le vicariat de la Saskatchewan. Le vicariat de Saint-Albert ne comprenait pas moins une

étendue de 700 kilomètres carrés et <<reste plus grand que la France>>.

Le rapport est divisé en trois parties: missions chez les Blancs; missions chez les indiens et écoles.

Chez les Blancs, on avait développé neuf missions pour les nouveaux catholiques: Saint-Albert, Edmonton, Fort Saskatchewan, Calgary, Lethbridge, Pincher Creek, MacLeod et Morinville. <<Il faut surtout asseoir sur des bases solides l'Église catholique en nous occupant de ces peuples nouveaux qui nous arrivent de la vieille Europe>>, est-il mentionné.

Chez les Indiens, on rappelle qu'il y a quatre tribus distinctes dans les limites du vicariat. Chez les Cris, <<en majorité catholiques>>, les Oblats desservaient les missions de Saint-Alexandre (Rivière Qui Barre), Saint-Paul (Lac La Selle), Notre-Dame du Rosaire (Lac d'Oignon) et Notre-Dame des Sept-Douleurs à la Montagne d'Ours.

Les missions de Saint-Raphaël (Lac Froid) et aussi en partie celle de Notre-Dame des Victoires au Lac La Biche étaient plus spécialement destinées aux Montagnais, presque tous catholiques.

Enfin trois autres missions étaient établies chez les Pieds-Noirs et une chez les Assiniboines. Les Pieds-Noirs, au nombre de 6 000 dans le district de Calgary, étaient encore infidèles. Quant aux Assiniboines, 50 pour 100 avaient embrassé la foi.

Les Oblats s'occupaient aussi des Métis, notamment à Lac La Biche, au lac Sainte-Anne, à Saint-Albert, à MacLeod, à Calgary et à Saint-Thomas Duhamel.

Au sujet des écoles, il est fait mention de nombreuses écoles chez les Blancs dont s'occupaient les Oblats avec l'aide des Soeurs Grises et des Fidèles Compagnes de Jésus, ainsi que de trois écoles industrielles <<où 185 enfants Cris et Pieds-Noirs ont été admis>>. Les Soeurs Grises et les Soeurs de l'Assomption se dévouaient dans ces écoles qui ne sont pas mentionnées, mais il s'agissait vraisemblablement de Dunbow, Lac d'Oignon et Lac La Selle.

En résumé, dit le rapport, nous avons dans le vicariat de Saint-Albert: 21 maisons ou résidences avec 24 Pères, Mgr l'évêque non compris, et 19 Frères convers dont 12 à vœux perpétuels; 8 couvents avec 32 Soeurs de la Charité, 22 Fidèles Compagnes de Jésus et 5 Soeurs de l'Assomption de Nicolet; 2 orphelinats avec 95 orphelins; 2 hôpitaux; 25 écoles dont deux industrielles, fréquentées par 2 000 enfants.

III. Vicariat d'Athabasca-Mackenzie

En 1893, le vicariat d'Athabasca-Mackenzie était sous les soins de Mgr **Émile Grouard** qui n'était âgé que de 43 ans (Mgr Faraud était décédé 3 ans auparavant). Il était assisté de Mgr **Isidore Clut**, âgé de 61 ans.

Le personnel du vicariat, composé de deux évêques, 25 Pères et 25 Frères, était disséminé dans trois vastes districts: la rivière la Paix, Athabasca et Mackenzie.

Le district de la rivière la Paix renfermait les missions de Saint-Bernard (Grouard), de Notre-Dame des Sept-Douleurs (Fond du Lac), de Saint-Isidore (Fort Smith) et de Saint-Joseph (Fort Résolution).

Enfin le district du Mackenzie comprenait les missions de la Providence, de Saint-Michel (Fort Rae), du Sacré-Coeur (Fort Simpson), de Saint-Raphaël et Saint-Paul (Fort Liard), Sainte-Thérèse (Fort Norman), de Notre-Dame de Bonne-Espérance (Good Hope) et du Saint Nom de Marie (Peel's River).

Donc un total de 15 missions.

En résumé, concluait Mgr Grouard, j'ai plusieurs grandes entreprises sur les bras; non seulement la construction de nos deux bateaux à vapeur, mais encore les moulins de Saint-Augustin et de Saint-Henri, mais surtout l'établissement projeté de religieuses à Saint-Bernard qu'il faudra effectuer à tout prix le plus tôt possible, sans compter la construction d'une église à Saint-Joseph, la reconstruction du couvent de la Providence qui

menace ruine, etc...

IV. Vicariat de la Colombie-Britannique

En 1893, le vicariat de la Colombie-Britannique comptait trois maisons auxquelles une résidence est attachée et une maison sans résidence. Le personnel se compose de 24 Pères, y compris le vicaire des Missions, de 3 Frères scolastiques, de 14 Frères convers dont 10 à vœux perpétuels et 4 à vœux temporaires. Deux Pères âgés, infirmes, ne s'occupent plus de ministère et 3 Frères convers à vœux perpétuels sont impotents.

Le vicaire des Missions (et vicaire apostolique) était **Mgr Paul Durieu**, 63 ans, qui avait succédé à **Mgr Louis D'Herbomez** décédé trois ans auparavant.

Les établissements du vicariat étaient les suivants: la maison Saint-Charles à New-Westminster (les Oblats de cette maison s'occupaient du Collège Saint-Louis), la résidence Saint-Eugène à Kootenay, la maison Sainte-Marie à Matsqui, la maison Saint-Joseph à William's Lake, la résidence Notre-Dame de Bonne-Espérance à Stuart's Lake, la maison Saint-Louis à Kamloops et la résidence de l'Immaculée-Conception au lac Okanagan.

Tous les Oblats du vicariat étaient rattachés à ces maisons et résidence et y demeuraient, sauf lorsqu'ils étaient en mission.

A partir de ces endroits, les Oblats, malgré leur nombre restreint, s'adonnaient à une très grande variété de ministères: paroisses et dessertes de Blancs, éducation de la jeunesse, chapelinats d'hôpitaux et d'asiles, aumônerie de couvents de religieuses, galères, pénitenciers et prisons, écoles industrielles, missions indiennes partout dans le vicariat, etc. Quand on lit ce rapport, on a du mal à s'imaginer comment un si petit groupe d'hommes disséminés sur un si vaste territoire pouvaient s'adonner à des tâches apostoliques si nombreuses et si variées.

V. Vicariat de la Saskatchewan

En 1893, le vicariat de la Saskatchewan venait à peine d'être fondé (6 octobre 1891). Ce nouveau champ <<hérissé de ronces et d'épines>> avait été confié à **Mgr Albert Pascal**, alors âgé de 45 ans. Le territoire qu'il recouvrait comptait à peine 20 000 habitants. Il y avait 16 Pères et 10 Frères convers dont 4 à vœux perpétuels. Quelques-uns de ces Oblats n'avaient qu'une piètre santé.

Ce vicariat était divisé en quatre districts, soit ceux de Prince-Albert, Battleford, Île-à-la-Crosse et Cumberland.

La ville de Prince-Albert comptait alors 1 800 habitants dont 350 catholiques (Métis, Canadiens, Irlandais, Français et Allemands). Les Oblats desservaient en outre, dans ce district, Saint-Louis de Langevin d'où le missionnaire visitait Stony Creek, Fish Creek, la rivière Carotte, le fort Lacorne, la montagne de Bouleau et deux réserves de Cris. Les missionnaires du Lac Canard, de Saint-Antoine (Batoche), de Saint-Laurent et de Notre-Dame de Pontmain desservaient aussi un grand nombre de missions environnantes.

Le district de Battleford, desservi par deux Pères, dont le Père Cochin, <<un peu usé par les souffrances physiques et morales qu'il endura, en 1885, lors de la rébellion des métis et des sauvages du pays>>. Outre la paroisse de Battleford, ces Pères desservaient les réserves de Sweet Grass, de Pound Maker, de Little Pine, de Thunder Child et de Moosomin.

Le district de l'Île-à-la-Crosse comprenait les missions Saint-Jean-Baptiste, Saint-Julien (Lac Vert) et Sainte-Marguerite-Marie (Portage La Loche). Trois Oblats desservaient ce district dont les nombreux voyages exigeaient souvent que les missionnaires traversent de grands lacs et franchissent de dangereux rapides.

Dans le district de Cumberland, se trouvaient les résidences de Saint-Pierre (Lac Caribou), de Sainte-Gertrude (Lac Pélican) et de Saint-Joseph (Lac Cumberland). La mission du lac Pélican était desservie par le Père Bonald, <<vieux et épuisé avant le temps>>. De là, bien sûr, on s'occupait aussi de nombreuses autres missions. De Cumberland, par exemple, le Père Ovide Charlebois visitait les missions du Pas, de Grand-Rapide, de la montagne d'Orignal et de Norway House.

Tout ici entrave le progrès du bien, écrivait Mgr Pascal; les grandes distances, le défaut de moyens de communication, le petit nombre de résidences de missionnaires, la pauvreté du pays qui n'offre pour ainsi dire aucune ressource, si ce n'est le poisson et la viande de l'élan et de l'ours qu'il faut acheter si on ne peut soi-même faire la chasse... En pensant à tous ces obstacles, on serait tenté de se demander parfois s'il ne serait pas sage de tout abandonner...

En résumé donc, il y a cent ans, la répartition des Oblats dans l'Ouest canadien se présentait comme suit:

VICARIATS DE MISSION	ÉVÊQUES	PERES	FRERES	SCOS
1. Saint-Boniface	1	24	4	
2. Saint-Albert	1	24	19	
3. Athabasca-Mackenzie	2	25	25	
4. Colombie-Britannique	1	24	14	3
5. Saskatchewan	1	16	10	
TOTAUX	6	113	72	3

VI. Quelques considérations

- Il y a cent ans, les Oblats étaient dans l'Ouest depuis 48 ans. Parmi les pionniers, plusieurs y avaient passé toute leur vie missionnaire, et nombre d'entre eux étaient morts <<au champ d'honneur>>, tels le Père Grollier, Mgr Faraud, Mgr D'Herbomez, ou encore les Pères Fafard et Marchand, massacrés au lac Grenouille.

- Plusieurs d'entre eux aussi étaient <<vieux et usés>>, peut-être jusqu'à un tiers des effectifs, si on en juge par le rapport du vicariat de Saint-Boniface.

- Les missions auprès des autochtones étaient prioritaires, mais comme les Oblats étaient pratiquement les seuls prêtres dans tout le pays, ils s'adonnaient à une très grande variété de ministères.

- D'une façon générale, les missionnaires étaient encore privés de tout confort et vivaient dans une grande pauvreté. Souvent leur nourriture était insuffisante. Mgr Grouard faisait remarquer, par exemple, que les missionnaires vivaient <<dans des conditions qu'il est impossible de s'imaginer si on ne les connaît par expérience>>.

- Il y avait encore bien peu de routes. On voyageait encore beaucoup par lacs et rivières, surtout dans le nord. Ces voyages étaient fréquents, difficiles, longs et périlleux.

- Dans tous les vicariats, on déplore le manque de prêtres et de Frères et on mentionne que la plupart des missionnaires sont surchargés, même quand ils sont vieux et malades. On fait également mention en plusieurs endroits de l'urgence de fonder de nouvelles missions, des écoles, etc.

- Partout, on attache une importance particulière à la retraite annuelle et à la retraite mensuelle.

- Malgré la grande dispersion des missionnaires, on note un souci constant et général de parer à l'isolement et de maintenir partout des <<communautés apostoliques>>.

En **Colombie-Britannique**, comme on l'a vu, les 41 Oblats étaient rattachés à quatre maisons et à trois résidences. A New Westminster, la maison comptait 12 Oblats; à la résidence Saint-Eugène, ils étaient 4; à la maison Sainte-Marie, ils étaient 5; à la maison Saint-Joseph de William's Lake, ils étaient 4; à la résidence de Stuart's Lake, ils étaient 2, etc.

Je puis vous dire qu'en général l'esprit se conserve parmi nous,

peut-on lire dans le rapport au Supérieur général. On vit en communauté et les missionnaires voyageurs revenant d'une série de visites aux sauvages passent quelque temps à la maison, y vivent de la vie de communauté et de recueillement avant de reprendre leurs visites. Partout on est fidèle à faire les exercices en commun et les retraites mensuelles.

En **Saskatchewan**, il semble que les missionnaires étaient plus isolés. Si on était cinq à Prince-Albert, y compris le Vicaire des missions, plusieurs Pères étaient seuls, tel le Père Lecoq à Saint-Louis, <<atteint d'une maladie interne qui le fait souffrir et menace de s'aggraver>>. Ou le Père Pineau au Lac Canard. Ou le Père Charlebois à Cumberland, etc.

Toutefois, en plusieurs endroits il y avait au moins 2 Oblats, notamment à Saint-Laurent et au Lac Caribou. Mgr Pascal note, par exemple que le district de Battleford est desservi par 2 Pères seulement <<qui se réunissent chaque mois>>. La mission Saint-Jean-Baptiste (Ile-à-la-Crosse) <<est le point central où doivent se réunir autour du R.P. Rapet, leur directeur de district, les RR.PP. Teston et Pénard, ainsi que <<trois bons Frères convers>>. Il arrivait assez souvent au Père Charlebois de parcourir la distance de 160 milles pour aller visiter son voisin, le Père Bonald.

Dans le vicariat de **Saint-Albert**, on mentionne que la résidence épiscopale <<est à la fois la demeure de l'évêque et des missionnaires, le refuge des Pères et Frères Oblats que l'âge met hors de combat...>>. Puis on ajoute:

C'est à l'évêché de Saint-Albert que, de temps en temps, nous nous réunissons de tous les points du diocèse pour les retraites annuelles. Le révérendissime vicaire et tous les Oblats du vicariat sentent vivement le besoin de ces réunions; ils les désirent ardemment, et chaque retraite générale à Saint-Albert est pour eux une source de douce consolation, l'occasion d'un redoublement de zèle, une rénovation de leur volonté d'être de saints prêtres, de zélés missionnaires et de fervents religieux. Que ne pouvons-nous avoir ces réunions chaque année? Mais nos ressources ne nous le permettent pas.

Dans le vicariat d'**Athabasca-Mackenzie**, on voit un souci constant de garder les Oblats en communauté malgré les grandes distances qui séparent les missions. Dans le district de rivière la Paix, par exemple, à la mission Saint-Bernard, il y avait 3 Pères et 3 Frères, à la mission Saint-Charles (Dunvegan) et à la mission Saint-Henri, 2 Pères et 2 Frères, à la mission Saint-Augustin, 1 Père et 1 Frère.

Plus au Nord, dans le district d'Athabasca, à la mission de Fort Chipewyan, il y avait 1 Père et 6 Frères, à Fond du Lac, 2 Pères. A Fort Résolution, 1 Père et 1 Frère. A Fort Smith, il n'y avait que le Père Laity qui <<vient passer la plus grande partie de l'hiver à la Nativité>>.

Dans le district du Mackenzie, on s'efforçait également de maintenir des communautés. A Providence, par exemple, il y avait 2 Pères et 6 Frères; à Fort Rae, il y avait 2 Pères; à Fort Liard, ils étaient 2 Pères et 1 Frère. A la mission Sainte-Thérèse, au fort Norman, le Père Beudet <<gémissait depuis longtemps de l'isolement auquel il était condamné, et j'ai été heureux de lui adjoindre le Père Gouy comme *socius*>>, note Mgr Grouard. A la mission de Good Hope, il y avait toujours le Père Séguin et le Frère Kearney qui y ont pratiquement passé toute leur vie. Enfin à Peel's River, il y avait deux Pères.

Dans le vicariat de **Saint-Boniface**, le Vicaire des missions exprime <<le vif désir qu'ont les Oblats de vivre de la vraie vie de famille>>.

S'ils (les Oblats) ne sont pas parfaits, ils s'appliquent à le devenir. Ils gémissent que leur petit nombre nécessite un trop grand isolement et des courses incessantes qui les privent de la vie commune et les exposent à négliger beaucoup trop leurs exercices religieux. Ils comprennent que le courage et la force pour le bien ils ne peuvent les puiser ailleurs que dans la vie de la communauté. Le témoignage qu'a pu se rendre le digne supérieur de la maison de Qu'Appelle, <<de n'avoir pas, pendant deux ans, manqué, avec ses

compagnons, une seule retraite mensuelle>>, vous dit assez quelles sont sur ce point les convictions et les aspirations.

Un peu plus loin, dans le même rapport, on note encore le témoignage suivant:

La charité la plus franche, la plus fraternelle, le véritable esprit de famille règne entre tous les membres du vicariat. Comme preuve, je citerai la remarque que me faisait dernièrement l'un de nos Pères les plus éloignés et les plus isolés: <<Quelle aisance dans les rapports! Quelle charité! Comme tous s'aiment! Comme on se sent en famille!>> Cet heureux renouvellement a été, nous n'en doutons pas, le fruit des retraites annuelles qui se sont faites régulièrement...

Conclusion

Si on voulait consulter le texte intégral de ces rapports des Vicaires de Mission, on pourra les trouver dans les *Missions de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée*, année 1893, pages 325 à 422.

Guy LACOMBE

Africa-Madagascar Region Meeting

SOMMAIRE - La stratégie missionnaire pour la région de l'Afrique a été préparée par des réunions oblates antérieures tenues au Sud-Afrique en 1990 et 1992. On a beaucoup discuté de formation à tous les niveaux: entraînement pour la mission et l'engagement pastoral, développement et paix et réconciliation, responsabilité et leadership. Vision sur la planification missionnaire pour l'an 2000: face et réponse au défi, communauté apostolique, communauté et vie de prière. On termine par les stratégies: analyse de la situation actuelle, le guide sera le charisme de la Congrégation, la personne du Christ, décision ferme d'atteindre le but fixé.

I. Preparing for Dakar, Senegal All Africa Meeting

A. Preamble

The substance of the material for the preparation for "**A Missionary Strategy for the African Region**" comes from our perusal of the past Oblate Conferences' Reports. Fr. Ademmer compiled points from these reports of the Southern African Region and those of the 1990 and the 1992 all Africa meetings held in Kinshasa, Zaire and Windhoek, Namibia respectively. We shall deal with those points which have emerged as constants, points of focus, right through the past twenty years. And one could ask the question: Could it be that the Spirit has been trying to give us direction in mission enterprise for the last twenty years?

B. Formation

Formation appears as one of the main concerns of the conferences of the Southern African region since 1976. There is an emphatic insistence that primary and ongoing formation should take priority **over the immediate demands of the apostolate**. For instance, the 1990 Kinshasa All Africa Conference recommends that: "**the region (Africa) should take seriously first and on-going formation. Formation of formators is the PRIORITY OF PRIORITIES. We encourage regional collaboration at all levels of formation.**"

C. State of Primary Formation

Great progress has been and is being made in this area. Most Provinces have their own *Pre-novitiates*. A Formation congress was held at Cedara. New forms of co-operation with other religious communities have been established. The Commission for primary formation meets regularly, works efficiently and reviews existing programmes on an on-going basis. Several new buildings have been erected providing good living conditions for students and staff.

The novitiate in the South of Johannesburg and the *scholasticate* at Cedara, Natal, have become institutions which work for the region, for they educate scholastics from the Southern Africa region and are supported by provinces of the region. However, it is felt that a link should be established among the formation and academic institutions of the African region e.g. among others Lesotho, Cedara, Kinshasa, etc. This could mean that instead of extending buildings for increasing numbers in one area, scholastics could be *transferred* to another house of formation, within the African region, where numbers can be accommodated and acquire a new life experience.

Besides this translocation, students should be encouraged to learn the two most important *languages* spoken in the African region, that is, French and English. Indeed proficiency in the language could be acquired by actually following courses at an anglophone or francophone scholasticate.

Primary formation is an area which requires preparation of *local formators* and educators, who certainly will respond well to the needs of those in first formation. Our region needs, therefore, to seriously draw up an inventory of people with suitable qualifications, assess them and appoint suitable people for the formation and education of Oblates in primary formation.

In relation to *vocational guidance* of young people who want to join us or those who are enquiring about the priesthood, it is strongly suggested that it is the responsibility of *each Oblate*

to explain to the candidates the basic difference between the priestly service to the Church as an Oblate and the diocesan priesthood. Part of formation work among the Oblates must be the promotion of the diocesan priests for the area in which they work.

D. On-going Formation

Following the meeting with the general team in Lesotho in 1976, a formation meeting was held at the same venue in 1978. As an outcome of this meeting Oblates took part in the Fons Vitae program, later ROOF program was organized for the Oblates at the Germiston Oblate novitiate. Many Oblates took part in this program and gained a lot from it. Unfortunately with the death of Fr. Antony D'Alton the centre had to close down.

More recently a commission was established, after a meeting with a General Councillor in Durban, to help the Provincial in charge of this portfolio to come up with some ideas. This effort did not get off the ground. The same applies to the attempt to start a program for *young Oblates* within the first five years of ordination (Windhoek meeting at which the "theology of the desert" was supposed to have been discussed).

On-going formation has, since then, assumed the form of sabbatical leave in first world countries. Local efforts organized by the Conference of Major Religious superiors are felt not to be attractive and not adequate for advanced needs. However, on-going formation remains a serious challenge for our region. Our region needs affordable programs. But there should be no doubling-up if cooperation with the Conference of Major Religious Superiors within the region is possible.

St. Joseph's Theological Institute and the Lesotho Scholasticate *should be resource centres for our region*. They can be employed by the provincials of our regions to design programs for the young Oblates. That the young Oblates have been and do participate in the first five years of ordination in the on-going programs for young priests in South Africa should not be overlooked. Some feel that this program meets the needs of the young Oblates. Therefore, it is not necessary to create just an Oblate program. Perhaps guidelines, such as those worked out by Fr. Desmond O'Donnell, O.M.I. for on-going formation, could be a help for the young Oblates.

There has been a number of Oblates who have attended the *De Mazonod experience* sessions at Aix-en-Provence. However, this needs to be assessed and the role it plays in the on-going formation of the Oblates.

E. Training for Mission and Pastoral Involvement

Mission and pastoral involvement is deep in the consciousness of the region. Oblates in first formation should be trained to meet *modern needs* of the Church in her mission today. Study of social sciences, for social analysis and research; Social communication studies; studies of anthropology with special reference to Africa (implied are social systems of the African World e.g. Family); African (Black) Theology and independent churches, study of Islam, engage in programs offered by Pastoral and *Missiological Institutes*.

The Oblates of the African region are aware of the emergence of new social and political cultures, and that they have to work for the *incarnation* of the Gospel in the African context; **Inculturation is seen as an inner transformation brought about by the Gospel. Jesus is the model of Inculturation. Therefore**, there is a feeling that the Oblates are urged to implement the recommendations and the directives of the Congregation concerning inculturation¹.

Particular attention must be paid to the understanding of religious commitment in the African world. It is a point discussed at length at the Kinshasa conference. Religious life in relation to kinship in the African family and the responsibility of African religious to their families.

F. Working for Development, Justice and Reconciliation

Development is part of evangelization i.e. upliftment of the poor. There is an urge that Oblates should be trained for development: **Literacy upgrade, Education schemes vocation and technical training**, support the work of Justice and reconciliation; work on conscientization of the people regard discrimination and oppression and injustices and educate people to evaluate

critically current political ideologies.

G. Justice and Reconciliation Portfolio

A Portfolio for Justice and reconciliation was established. However, the portfolio went the same way as the on-going formation. Several retreats and meetings were held in order to conscientize the members of the region. Key persons in this process were Frs. Daniel Corijn, Buti Tlagale and Theobald Kneifel. Heinz Hunke stood in the forefront of the liberation movement in Namibia. The Church of Regina Mundi in Soweto, administered by Oblates, has become one of the focal points in the struggle for political liberation. As the St. Joseph's Scholasticate has been exerting its energy at contextualization and conscientization of its students through their theological education, scholastics and the very institutes which form them incurred criticism and dislike from conservative Catholics.

The climate has changed since then. The daring Oblates were expelled or left the country. We do not manage to present a constructive challenge to the needs of today. There is a challenge to offer more to a *post-apartheid society*. The area of lay formation and participation in the ventures of rebuilding the Southern African society presents a new challenge to missionaries working the post-apartheid era.

H. Train People for Responsibility and leadership

This takes off from the education of the Oblates in Social Sciences. They should, therefore, be able to train people and Sciences. They should, therefore, be able to train people and form them towards taking up a meaningful role of leadership in the new socio-political culture. Also the role of *lay* persons in the African Church has become a key factor in the work of evangelization. In many areas worship services conducted by a priest have become an exception. A start has been made to train them as leaders.

- The challenge today is to help them *deepen their Christian vocation and spiritual life*.
- We are challenged to *cooperate more closely with the lay people*.
- The role of *women* in the African Church has to be redefined.
- Communal leadership at all levels is needed.
- Need for social communications and proper use of the *media* is an imperative today.

I. Team and Group Efforts

It is a subject which surfaced many times in past discussions. It is recommended that individualism should be replaced by *team and group work*: All initiatives, projects, and works should be submitted to *community discernment*, especially at district level; there should be pooling of resources together and formation of common fund at local and district level.

J. Community and Life Style

Common prayer should be essential for every local community; meetings should have *common prayer* and meditation; review of life, Bible sharing and other forms of shared prayer; special attention should be given to the celebration of the liturgy. There should be given to the celebration of the liturgy. There should be regular meetings among the Oblates to give themselves opportunities for spiritual renewal. There seems to be a feeling, at times, that longer periods of time, two to three days, several times a year should be considered for fostering deeper understanding and mutual support for one another.

In relation to this, Oblates must *simplify their life style* in matters such as food, clothing and housing, and transport; they should work closely to the people with whom they live. Their way of working should take into account the culture of the people among whom they live.

K. Ecumenism

Not much is discussed except that it is mentioned in some discussions as part of our mission dialogue.

II. Missionary Planning for 2000 : Our Vision

A. Introduction

We realize as missionary Oblates of Mary Immaculate that we should strive to be attentive to the voice of Christ who calls us through the peoples' needs for salvation, especially through voice of the poor of our region. Our region is experiencing radical transformation, there is an urgent cry from among different groups and classes of peoples for guidance, advice, assistance and inspiration from the ministers of the Church. What kind of response are we to give as ministers of Christ and his church under the guidance of the Holy Spirit?

B. Facing the Challenge

As missionaries in this region, we cannot be blind to the challenging needs of the peoples, both in the cities and the rural areas: Struggle for power and political control of the destiny of the country; the rise of violence and the shedding of blood have become common place; hunger and sickness are taking their toll among our people; starving refugees have crossed borders into our areas, fleeing from war-torn areas; there is a feeling of powerlessness; the very poor have experienced some power to resist oppressors. As a consequence they have become vindictive, intolerant, vengeful (therefore, the need for the *Gospel of reconciliation*); among them there are those who are bereft of hope, looking for meaning in life, a sense of belonging, peace and prosperity. Some already believe that they cannot find salvation except in ideologies, nationalism for self preservation. The poor and the oppressed emulate oppressors and their minds ironically become clouded with the same evils. It is with sadness that we have become aware that such conditions have blinded even the poor.

C. A bright Portrait

We do not, however, want to paint a black picture of the political, social, economic and religious condition of our region, Southern Africa. We rejoice and thank God that there are groups and parties, social as well as Church organizations which make a concerted effort to bring about transformation in this region. The governments and political parties of this region have established negotiation forums to bring about a smooth political change. The democratic process is gathering momentum within each country of this region. Churches are being challenged to make their own contribution in the rebuilding of the society and bringing about reconciliation.

D. Response to the challenge

In response to the needs and challenges of our region we adopt the elements of the 1992 chapter statement: Like our Founder before us, we seek to gather *around the person of Jesus Christ* so as to achieve solidarity of compassion, to become a single heart that can be food for the life of the world.

The same idea is echoed in **Redemptoris Missio** that an essential characteristic of missionary spirituality is intimate communion with Christ. We cannot understand or carry out the mission unless we refer it to Christ as the one was sent to evangelize².

E. Apostolic Community

We seek, therefore, as the first task of our missionary and evangelizing activity the building of Oblate Apostolic Communities. Our Lord Jesus Christ gathered men around himself, he shared his life with them, he gave them his love and they learned from him to love him. He prayed before them and taught them to pray; he formed them into a community of friends (AWC 7). We can, therefore, be effective evangelizers only to the extent that our compassion is collective, we give ourselves to the world not as coalition of free lance ministers, but as a

missionary corps (AWC 7). It becomes an imperative that communities with high quality of life should be formed, that Oblates live as a communion, a life full of charity and mercy. This should melt away the growth of individualism and stimulate interest which urges them to attend to the needs of the poor with enthusiasm. This brotherhood which is based on communion, charity, mercy and compassion will lead the people among whom we work to recognize Jesus Christ as Lord. Therefore, such apostolic communities will offer ground for hope in this region which is struggling to rebuild itself into new and peaceful communities.

F. Community and Prayer Life

Community, prayer life, the breaking bread and the sharing of the Word of God shall be at the source of our Communion with Jesus Christ. Sharing of the Word and the bread of life in the Eucharist shall be the foundation of the community of the Apostles. **Redemptoris Missio** says: "It is not possible to bear *witness to Christ without reflecting his image*, which is made alive in us by grace and power of the Spirit³. It is the spirit of God that will transform us into courageous witnesses of Christ and inspiring messengers to the Southern African Region.

G. Primacy of formation

As we look towards the future transformation of the Southern African region: Politically, socially, economically, we as missionaries of this region see, recognize and acknowledge that Jesus Christ made the formation of his disciples a priority and an essential element for mission. Our past Oblate congresses and meetings are calling us to see first formation and on-going formation as a priority over the immediate demands of the apostolate. We, therefore, see formation at all levels in our communities as a challenge, not only for our Southern African region but also for the entire African region. This challenge calls us to exert efforts to groom young Oblates for formation and education of their fellows and the systematically select personnel for formation and education among our ranks. We realize that this will temporarily affect the needs of the apostolate in our region. We will therefore face the challenge of negotiating with the pastors of our region the temporary withdrawal of personnel from certain areas for the sake of engaging our men in formation, which itself is an essential part of mission.

By formation we mean the *life-long process of encounter with Christ and interiorization of values essential for witnessing Apostolic communities*. We realize that common prayer, Jesus' method of formation, should be essential for every community; review of life; Bible and faith sharing; spiritual renewal; time given to Oblate meeting to foster deeper understanding and mutual support for one another. We expect, therefore, that there will be a body of missionaries who will be imbued with the Spirit of Christ the Saviour, prepared to make a contribution in the transformation of the region.

The consequences of this life long process of formation is envisaged as the *shaping our style of life in concord with the life of the poor we have been sent to evangelize*; the breaking down of individualism and creation of *team spirit* in our pastoral initiatives, projects and works; the surge of desire to build communities which share faith and life at all levels; the training and formation of community leaders who are imbued with the spirit of service to lead their own peoples in building their nations in (Southern) African, thus becoming facilitators of building new, vibrant, prosperous societies living in harmony and cooperating among themselves and living in peace.

In other words we are called to work for the development and the upliftment of the poor through education and training people in skills. In this we see ourselves cooperating with already established agencies in the societies in which we work.

III. Strategies

A. Assessing Actual Situation

Attending to strategies to realize our vision for the future, it will make sense first to assess our strength in terms of *personnel available* in our actual situation. For example, there is decline in number of expatriate missionaries; average age in some provinces is rising, though there is a

downward turn in others (e.g. Lesotho and Zaire). Therefore, we have to assess *what can be done* and what is beyond our means. This refers mainly to missionary and pastoral work in general.

As formation and education feature high in our assessment of the situation at the moment, this could mean that an inventory has to be made to list all the *Oblates with special training* and qualifications in this region and see what can be done with the *manpower available*.

B. Charism of our Congregation as Guide

The only way open for us is to follow our Oblate charism in mapping out our strategies. And our charism is that of *evangelization of the poorest* of the poor. This is where we are sent and expected to work. Everything else follows from this.

C. The Person of Christ

As true Oblates we are to be deeply *spiritual men*. Our ministry must be inspired by Person and life of Christ, and in order to fulfill it we must put on Christ who we have to follow and imitate.

D. Community Discernment

Before embarking on anything there should be *community discernment* where prayer plays a major role and guidance of the Holy Spirit will enlighten us to discover a new direction in which we are to go.

E. Firm decision

We must come to a firm decision to reach our vision that formation is our priority, that is, initial and on-going formation. This will ensure that we get well formed and well-trained personnel. It is through the growing numbers of such a group of Oblates that our presence as Oblates will always be assured and its continuation will be guaranteed.

F. Concerted Action

We therefore need to form committees to make sure that our decisions are carried out to their logical conclusion through concerted action. Time limits need to be stipulated for the realization of our goals through natural stages.

Jabulani NXUMALO, O.M.I.

Message to the Oblates of Africa

We, the Missionary Oblates of Mary Immaculate of the Africa - Madagascar Region, gathered in Dakar, Senegal, for our biennial meeting, together with the General Administration, conscious of our call to proclaim Jesus Christ in the present-day Africa and Madagascar, are deeply aware of the need for living apostolic communities and the strengthening of our formation, drawing inspiration from both our Oblate Charism and the African values. Our convictions and conclusions in this regard are as follows:

1. Following our CC & RR and the 1992 Chapter document (WAC), we reaffirm the importance of living apostolic communities; communities that allow themselves to be evangelized by Jesus Christ and enriched by the values of the people among whom they find themselves; communities characterized by shared missionary action, hospitality, financial transparency and accountability.

2. We insist that, during formation, the missionary aspect of our vocation be more emphasized, and that in such formation special consideration be given to African cultural values that can enrich our Oblate religious apostolic life. Among these cultural values we make special mention of hospitality, sense of the dignity of the human person, solidarity and community sharing, simplicity of life style and sense of celebration.

3. We will pay particular attention to the first insertion of young Oblates into the ministry by carefully setting up communities to receive them and to work with them in the ministry.

The relations between the young Oblates and those already in the field will be characterized by real brotherhood.

4. We feel very strongly about the shortage of qualified formation personnel. All that is possible will have to be done to find and train people for this important ministry. The existing structures for formation ministry should evaluate the needs of formation and the responses to these as regards personnel, programs, and method; the sub-regional institutions will need some special attention. A report of the findings of such evaluation will be submitted to the relevant Major Superiors and the sub-regional Conferences within a period of one year. Provinces and Delegations in which formation committees do not yet exist should see to their immediate establishment.

5. In order to respond better to the socio-economic and political situation in Africa, the Region will consider seriously the training of young Oblates in leadership roles, financial management, and Justice and Peace issues, with a view of forming lay people and collaborating with them in these areas.

Dakar, 22 January 1994

Notes:

-
1	MTW 52-67; cc: 7-8; RR: 8, 29, 32.
2	N. 88.
3	RD. 87.

Proclamer Jésus-Christ en Communauté Apostolique dans l'Afrique et le Madagascar d'aujourd'hui

SUMMARY - Considerations of Father Arena to help the thinking of those who will participate at the joint session of the Oblates of the Region of Africa and Madagascar with the General Administration. He informs them about the situation of the continent and the most important challenges of his church. He continues with the notion of vital communion in Africa, communion bound to the traditional religion which consists in a communion of all beings. He insists on the African Church and the apostolic community by referring to the 1974 Synod on evangelization. The last part is devoted to the oblate apostolic community and to the community experience of the O.M.I. in Senegal.

Introduction

L'intervention qui m'a été confiée a comme titre <<Proclamer Jésus-Christ en communauté apostolique dans l'Afrique et le Madagascar d'aujourd'hui>>.

Bien que je vous remercie de me donner la possibilité d'aider la réflexion des participants à cette session conjointe, je dois avouer que je ne suis pas le mieux placé pour parler à ce sujet. Évidemment, parmi vous, il y a de ceux qui sont nés dans le Continent et il y en a d'autres, qui ont davantage l'expérience du milieu africain, si bien qu'ils pourraient développer ce thème mieux que moi.

En outre, je ne possède pas une connaissance directe et globale de l'Afrique et du Madagascar. Les seuls pays d'Afrique que je connais un peu sont: le Sénégal, dans lequel je suis missionnaire depuis 1979, la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour avoir effectué des brefs séjours. De ce fait vous êtes à mesure de comprendre les limites de cette intervention.

Cependant, je suis content de mettre en commun les résultats de ma recherche parce que je crois que même à cette occasion nous voulons former une communauté apostolique. C'est normal, alors, que l'amour entre nous devienne aussi partage de ce que nous connaissons. Dans cet esprit de communion fraternelle, combler les lacunes et rectifier certains points de vue limités de ce que je dirai nous unira davantage.

Dans cet exposé je commencerai par décrire brièvement la situation actuelle de l'Afrique et de son Église. Après cela on demandera à l'Afrique et à son Église de nous dire ce qu'elles pensent du fait communautaire. Ensuite, je m'arrêterai sur la communauté apostolique oblate et, enfin, je vous présenterai l'expérience des O.M.I. au Sénégal. Pour terminer j'essayerai de relever certaines perspectives pour l'avenir.

I. Situation du continent

Pour encadrer les contenus de cette intervention il me semble opportun d'évoquer, à grandes lignes, la situation de notre Continent et les défis les plus importants de son Église, même au risque de dire des choses que vous connaissez déjà.

Qui veut se documenter sur l'Afrique et le Madagascar d'aujourd'hui peut bien être frappé par le pessimisme des analyses. Surtout les politologues et les économistes dessinent souvent une Afrique qui est à la dérive et, ce qui est pire, sans espoir. Il y a de quoi se décourager et estimer inutile tout effort mené en faveur de son redressement. Même si les Africains de plus en plus relancent l'espérance de l'Afrique¹ et quoique les hommes du terrain aperçoivent des perspectives encourageantes qui permettent d'apprécier ses richesses potentielles et son apport constructif dans le concert de la planète, néanmoins il faut admettre qu'elle traverse un moment bien difficile.

Effectivement <<le milieu africain apparaît d'emblée aujourd'hui comme un univers

éclaté, ouvert à un conflit de valeurs, à une crise d'identité anthropologique²>>.

Cette crise d'identité, on le sait, est le fruit amère d'un passé d'exploitation honteuse par l'Occident et elle est attisée par des phénomènes socio-culturels dont on connaît les noms: néocolonialisme, sous-développement économique, qui se répercute négativement sur les secteurs de l'alimentation, de la santé et de l'alphabétisation et provoque une émigration forcée, dettes nationales étranglantes, luttes tribales absurdes, apartheid fou, impasse du processus démocratique avec la résurgence d'un autoritarisme étatique, corruption généralisée, balancement pénible entre culture traditionnelle et modernité, discriminations religieuses et injustices de toute sorte envers les pauvres³.

En plus, cette crise d'identité et la situation socio-économique, à dire peu catastrophique, entraîne, chez les individus et les collectivités un manque de confiance qui porte à se sous-estimer et rend problématique tout effort de reconstruction.

Dans cet <<univers éclaté>>, l'Église d'Afrique et de Madagascar est appelée à devenir un point de repère, en étant plus complètement signe et instrument de communion et de salut. Pour accomplir cette vocation elle doit chercher à donner des réponses croyables et pertinentes aux différents défis indiqués par elle-même et développés par <<Instrumentum laboris>> de l'imminent Synode Spécial pour l'Afrique, à savoir: l'annonce de l'Évangile, l'inculturation, le dialogue, la justice et la paix et les moyens de communication sociale. Or, cela peut lui être facilité si elle fera ressusciter et revalorisera au maximum ce que j'appelle, suivant L.S. Senghor et V. Mulago: <<communion vitale⁴>>.

II. L'Afrique et sa communion vitale

J'adopte ces deux termes, dont <<vitale>> dit rapport profond avec l'existence de l'individu dans sa relation avec autrui, pour indiquer un élément spécifique de la culture des peuples d'Afrique. Cet élément, de plus en plus reconnu comme valeur indéniable de l'anthropologie africaine est appelé aussi: esprit de famille, esprit et sens communautaire, solidarité, hospitalité, convivialité, sentiment d'unité et de participation⁵.

Cette communion vitale, que le Pape Jean Paul II, au cours de ses voyages, énumère souvent parmi les valeurs propres à l'Afrique, est la valeur qui frappe le plus l'étranger qui visite ou s'insère dans le Continent et même le missionnaire que je suis, tout en constatant ses revers négatifs, est porté à penser qu'elle constitue à la fois une base solide pour proclamer Jésus Christ en Afrique et la contribution spécifique de l'Afrique au concert des Nations⁶.

Ce sens de communion vitale est lié à la religion traditionnelle qui <<consiste à communier à tous les êtres⁷>> et il fait partie d'une ontologie <<dans laquelle l'être est défini comme l'unité indissociable de soi et de l'autre>> et où <<l'individu et le groupe sont interdépendants⁸>>.

L'homme ainsi est perçu comme <<un être-avec les autres⁹>>; la personne humaine est, à la fois, <<individu et communauté¹⁰>>; et la personnalité <<un système vivant de rapports sociaux¹¹>>.

C'est cet esprit de communion qui représente la vie même de l'africain: <<Notre vie consiste à être ensemble et être séparés de nos frères humains, c'est la mort même de notre âme¹².>>

L'homme, la vie et la communauté sont liés d'un même destin: <<Vivre pour l'africain c'est exister au sein d'une communauté¹³.>>

C'est cette interdépendance existentielle entre l'homme vivant et la communauté dont il fait partie qui amène à croire que, proclamer Jésus-Christ en communauté apostolique, offre de bonnes garanties apostoliques et met l'Afrique en bonne position dans cette tendance à l'unité que l'on reconnaît, malgré les contradictions conjoncturelles et notre humanité, à <<l'aube du troisième millénaire>>.

III. L'Église d'Afrique et la communauté apostolique

L'Église d'Afrique et de Madagascar n'a pas tardé à reconnaître la communion vitale comme une vraie plate-forme culturelle sur laquelle s'appuyer et construire une Église

communions, et, ainsi, contribuer à la fraternité universelle.

A. Au Synode de 1974

C'est ce qui s'avère au cours du Synode de 1974, consacré à l'évangélisation. Face à celle-ci et sous l'impulsion du Concile Vatican II qui avait révalorisé et privilégié l'ecclésiologie de communion, les Évêques africains commencent à porter leur attention sur la dimension communautaire de la foi chrétienne, en la conjuguant immédiatement avec les communautés ecclésiales vivantes: Mgr Sangu, dans sa relation générale sur l'évangélisation en Afrique écrit:

L'Église d'Afrique donne beaucoup d'importance à la création des petites communautés chrétiennes locales. La vie même de l'Église doit se baser sur des communautés... Des communautés chrétiennes de ce type seront les plus aptes à développer un dynamisme intense et concret, et deviendront à leur tour témoins efficaces dans leur milieu de vie naturel. Dans ces communautés authentiques, il sera plus facile de s'ouvrir au sens communautaire ou à la communion par laquelle l'Église a la possibilité d'exister tout à fait comme le corps du Christ formé par différentes parties (clergé, religieux et laïcs)¹⁴.

Voilà une première prise de position à caractère universel, par laquelle l'Église d'Afrique retrouve son aptitude culturelle à la communion. Dans ce cas, Mgr Sangu ne fait que prendre acte de l'option prise par plusieurs Conférences Épiscopales, dont certaines depuis 1961, en faveur de ces communautés. Or, ce que le texte cité affirme, c'est la nécessité de la création de <<communautés apostoliques>>. En effet, elles sont décrites comme lieu de communion, expression, au plus bas échelon, de celle de l'Église corps du Christ, et de mission (<<témoins efficaces dans leur milieu naturel>>).

L'Église d'Afrique, qui se débattait à l'époque dans les problèmes de l'africanisation du message chrétien et de l'établissement d'une Église locale africaine jouissant de toutes ses prérogatives, commence à regarder les communautés apostoliques locales comme une voie de solution des ces problèmes, mais aussi comme moyen efficace d'évangélisation¹⁵.

Il s'agit d'un début d'approfondissement de la réalité communautaire qui entraînera l'Église d'Afrique à faire des petites communautés chrétiennes apostoliques une priorité pastorale.

Ce processus se dynamise au cours de cette même Assemblée Synodale, et s'affirmera solidement dans la Déclaration collégiale des Évêques d'Afrique présents au Synode. Et, cette fois-ci, la priorité qu'on attribue à ces communautés apostoliques sera motivée, non seulement par des besoins pastoraux, mais aussi par des références à l'ecclésiologie de communion que les Évêques trouvent conformes aux données bibliques, surtout du Nouveau Testament¹⁶.

Dans ce cadre théologique et biblique, les Évêques déclarent:

Dans l'esprit de la communion ecclésiale auquel nous invite le Concile Vatican II, les Évêques d'Afrique et de Madagascar attirent l'attention sur la fonction essentielle et fondamentale des communautés chrétiennes vivantes: prêtres, religieux et laïcs, en union de pensée et d'action avec les Évêques. C'est à ces communautés, incarnées et enracinées dans la vie de leurs peuples, qu'il incombe, au premier chef, d'assumer les initiatives qui sont nécessaires pour l'accomplissement de la mission, d'évaluer dans la foi les éléments traditionnels qui peuvent être gardés et les ruptures nécessaires pour une véritable pénétration de l'Évangile dans tous les secteurs de la vie¹⁷.

Selon cette déclaration, les communautés chrétiennes vivantes sont de nature apostolique. Elles, en tant qu'expression et participantes de la communion de l'Église, sont le lieu inspirateur et propulseur de la proclamation de l'Évangile du Christ dans le milieu africain.

Il faut noter que l'ensemble des interventions des Pères africains au cours de ce Synode et pendant leur quatrième Assemblée Plénière des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar, tenue immédiatement après le Synode de 1974, offre aussi un certain approfondissement doctrinal relatif à ces communautés apostoliques. Par exemple, on admet que, dans la promotion de ces communautés, on est conduit par l'action unificatrice de l'Esprit et on participe à un plus vaste mouvement d'unification de la famille humaine voulue, <<à l'aube de cette nouvelle époque>>, par le même Esprit-Saint. On reconnaît aussi le fondement de l'apostolicité de ces communautés dans la présence de Dieu au milieu de ses membres qui

s'efforcent de pratiquer dans son sein une <<vie trinitaire¹⁸>>. C'est encore Mgr Mwoleka qui, à ce propos, s'exprime le mieux:

C'est seulement dans une telle petite communauté que la communion des chrétiens peut être pratiquée de manière visible. Une telle communauté est le seul endroit où la présence du Christ peut être perçue comme facteur d'unité entre tous les chrétiens et être témoignage avec quelque garantie de continuité et de persévérance¹⁹.

Nous retrouvons ici la description d'une véritable communauté apostolique, lieu de communion qui rend présent le Christ ressuscité et, de ce fait, elle est capable de rendre un témoignage efficace pour l'annonce de l'Évangile.

B. Après le Synode

Après le Synode, donc dans ces vingt dernières années, on assiste, sous l'impulsion aussi <<d'Evangelii nuntiandi>>, à une consolidation concernant le discours communautaire au sein des communautés apostoliques. Elles font l'objet de l'Épiscopat, des théologiens et des ouvriers pastoraux.

1. L'Épiscopat

Au niveau du SCEAM, les Évêques continuent à accorder à ces communautés apostoliques, la priorité dans la pastorale d'évangélisation et les considèrent <<le lieu le plus indiqué pour des programmes réalistes de promotion humaine²⁰>> et <<guide et soutien de l'engagement des couples et des foyers²¹>>. Tandis qu'au niveau national, les Épiscopats, de plus en plus, appliquent les orientations mûries au Synode. Ils font des communautés, au moins dans certaines régions, par exemple celle de l'AMACEA, <<la priorité des priorités>> de la pastorale en Afrique²², et cela dans une Église qui aime à s'identifier et à se définir Église-famille²³.

2. Les théologiens

Quant aux théologiens, ils apportent des contributions favorables au sujet de la communauté.

Certains, considérant la pastorale d'évangélisation comme <<autogènese>> de l'Église, disent que cette recreation permanente se réalise lorsqu'il y a une communauté à l'instar de celle de Jérusalem. Or, pour eux, c'est à partir de ce témoignage communautaire que l'Église peut renaître en Afrique et s'enraciner dans les cultures africaines²⁴.

D'autres voient dans la communauté le moyen le plus adapté pour faire épanouir la communion vitale africaine, pour réaliser la communion de l'Église et la fraternité universelle, et ils la regardent comme <<le sacrement de Dieu²⁵>>.

C'est aussi pour cela que certains théologiens voient dans les communautés vivantes de véritables <<loci>> pour la théologie africaine²⁶. Et du fait que la théologie africaine se trouve tellement imbriquée avec la réalité communautaire, d'aucuns estiment que l'Afrique pourrait développer <<une théologie de communauté²⁷>>.

Les communautés croyantes locales sont voulues et perçues comme le <<lieu théologique>> du dialogue entre religion chrétienne et religion traditionnelle, et <<lieu privilégié de l'inculturation²⁸>>. Pourtant on convient quand on déclare:

L'Église doit viser à devenir une communion de communautés... Les petites communautés chrétiennes constituent l'avenir de l'Église d'Afrique si, surtout, elles réussissent à s'incarner dans l'esprit de la famille traditionnelle²⁹.

3. Bilan pastoral

Quant aux bilans des ouvriers pastoraux engagés dans le vécu des communautés locales, ils sont aussi réconfortants. Sur le terrain l'expérience prouve que les PCC, là où aussi, le clergé s'implique activement, et peut-être seulement à cette condition, sont effectivement <<des lieux privilégiés d'expérimentation d'une ecclésiologie de communion et d'une inculturation du message chrétien³⁰>>. Là où elles sont présentes et bien animées, <<on assiste à un réel renouveau des paroisses>>, favorisé aussi par certains Mouvements tels que le Renouveau Charismatique ou les Focolari³¹. En plus, elles fournissent des bons résultats dans tous les aspects de la mission d'aujourd'hui³².

En conclusion de cette description concernant l'Église d'Afrique et la <<Communauté apostolique>>, expression que j'utilise volontiers pour désigner aussi les Petites Communautés vivantes, ou chrétiennes, ou de base, ou locales, ou croyantes, on peut dire qu'elle continue à constituer une priorité pour la pastorale d'évangélisation du Continent. Pourtant, elle est vivement souhaitée comme lieu de communion apte à fournir des réponses adaptées tant aux défis qu'aux problèmes de l'Église africaine. C'est la cause pour laquelle on espère que le prochain Synode puisse relancer <<la vitalité>> des communautés chrétiennes³³.

Or, leur <<vitalité>> dépend aussi des prêtres religieux qui, selon certains, seraient appelés à faire d'elles <<des communautés de témoignage inculturées³⁴>>.

IV. La communauté apostolique oblate

Faire mission en Afrique aujourd'hui veut dire se mettre au service de l'Église locale et servir, pour les missionnaires religieux, c'est <<poser les fondements de la communion sur le terroir concret de la réalité vécue³⁵>>.

A. Vie religieuse et communauté

Cette tâche de service, les missionnaires religieux l'accomplissent par la communauté qui est, de toujours, un trait caractéristique de leur vocation au sein de l'Église. Par la communauté, visibilité de la vie trinitaire, signe et ferment de la communion de l'Église, les missionnaires religieux accomplissent pour l'Église et pour le monde, leur rôle spécifique qui consiste à <<réveiller et intensifier la dimension de la <<koinonia>> dans toute l'histoire de l'humanité³⁶>>.

Mais leur <<koinonia>> communautaire est, évidemment, au service de la mission de l'Église universelle et locale et, en ce domaine, Vatican II leur attribue, en plus, une grande force d'apostolicité³⁷.

Rien d'étonnant alors que, déjà dans le Synode de 1974, les Évêques africains se soient tournés vers les missionnaires non africains en leur indiquant ce que pouvait être leur propre tâche pour servir l'Église d'Afrique, à savoir: <<se montrer disponibles et participer à la recherche des communautés chrétiennes, sous la haute direction de la hiérarchie locale³⁸>>.

Ces derniers temps on a constaté, chez les religieux missionnaires, une évolution par rapport à la perception de la communauté. D'une mentalité qui voyait en elle un obstacle à la mission, on est passé à y voir le <<pivot de l'évangélisation³⁹>>.

Or, quoique sur le terrain ce changement de mentalité semble être encore en chantier, il a cependant été entériné par les Constitutions des Instituts missionnaires:

Le témoignage communautaire revient partout comme essentiel à la vocation missionnaire... Les nouvelles Constitutions mettent toutes l'accent sur la vie communautaire... comme élément essentiel à la mission, parce que c'est au sein de la communauté qu'on fait l'expérience d'être corps du Christ... Puisque la mission est partagée de la communion trinitaire, c'est dans le <<sacrement de la communion>> de la communauté que s'amorce et se révèle le mystère trinitaire⁴⁰.

B. La communauté apostolique oblate

Pour nous, les Oblats de Marie Immaculée, proclamer Jésus-Christ dans l'Afrique et le Madagascar d'aujourd'hui veut dire nous mettre au service de son Église locale et, en s'insérant activement dans le courant d'unité suscité dans notre époque par l'Esprit, collaborer, promouvoir, consolider la communion à tous les niveaux. Nous sommes à mesure d'accomplir cette tâche par la communauté apostolique, point qualifiant de notre charisme et de notre spiritualité.

Sur la communauté oblate on a beaucoup écrit souvent d'une façon inventive et autorisée. Donc, je risque de répéter des choses que vous connaissez déjà. Mais, <<repetita iuvant>>! (Je crois qu'ici vous aller m'épargner l'obligation de citer les Auteurs! N'est-ce-pas?).

1. Eugène de Mazenod

Nous tous, nous nous souvenons avec émotion du testament spirituel de notre Père fondateur: <<Parmi vous la charité... et, au-dehors, le zèle pour les âmes.>> Ces derniers mots du Fondateur, si nous y réfléchissons, et en tenant compte des approfondissements sur son charisme, synthétisent bien notre caractéristique de faire mission qu'il nous a transmise tout au

long de sa vie. En effet, si nous prenons le temps de parcourir les écrits du Bienheureux Eugène, nous verrons comment la communauté représente pour lui le lieu indispensable pour une mission oblata efficace.

Sans doute, il y a d'autres textes qui sont expressifs et plus inspirés, mais, je voulais vous en citer deux qui sont un peu liés au Continent où nous travaillons. Le premier passage est adressé à la <<Propaganda Fide>> et se réfère à une possible fondation en Algérie déjà en 1833, donc avant celle du Canada. Ce qui nous rend heureux puisque le Fondateur, dans sa vie, a pensé souvent à l'Afrique. Il écrit:

Appelé à donner mon sentiment, en mon âme et conscience je dois dire que je suis convaincu que le concert le plus unanime dans les moyens qu'on doit employer étant indispensablement nécessaire et les ouvriers que l'on doit choisir devant être remplis de l'Esprit de Dieu, on ne pourrait rien faire de mieux que de charger de cette mission la Congrégation des Missionnaires de l'Immaculée Conception... Ils vivent en communauté, sous la dépendance d'un supérieur auquel ils sont accoutumés d'obéir⁴¹.

Dans ce texte, la communauté représente la proposition optimale pour une mission <<ad gentes>>. Elle est proposée comme garantie d'une mission efficace parce que conduite en unité dans une communauté.

Encore un autre passage qui a référence à l'Afrique. A Mgr Pavy, qui avait accueilli les Oblats en Algérie, il écrit:

Je n'ai fondé nos Oblats de Marie que pour les mettre au service des Évêques dont ils doivent être les plus fidèles coopérateurs, n'ayant en vue que la gloire de Dieu et la sanctification des âmes. Ce sont des hommes de zèle et le dévouement. Tout ce qu'ils demandent, et il est de l'intérêt des Évêques de s'y prêter, c'est de vivre selon leur Règle en communauté, pour se maintenir dans la régularité et la ferveur, et s'entraider mutuellement à bien accomplir tout leur devoir⁴².

Ces deux passages du Fondateur, parmi beaucoup d'autres, disent que pour nous, les Oblats de Marie Immaculée, la communauté est indispensable pour accomplir notre mission d'évangélisation auprès des pauvres. Nous sommes appelés par une donnée charismatique et constitutive de notre identité religieuse à proclamer Jésus-Christ en communauté.

Mais, cela ne paraît pas satisfaire complètement notre exigeant Fondateur. A l'imitation des Apôtres, qui lui était si chère, ce qu'il semble vouloir, pour évangéliser les pauvres, c'est une communauté qui, sur la base d'un témoignage propre à la vie religieuse, est caractérisée par l'unité d'esprit et de cœur de ses membres, à l'exemple de celle de la communauté de Jérusalem et celle de Jésus et les Apôtres au Cénacle.

C'est à cause de cette unité que la communauté oblata peut se dire pleinement <<apostolique>> et peut être telle dans le vécu missionnaire. C'est cela qui convient le plus à notre Fondateur⁴³.

2. Nos Constitutions et Règles

D'ailleurs, nos Constitutions et Règles, qui fixent notre carte d'identité et nous indiquent la voie à suivre pour être et opérer en Oblats aujourd'hui, affirment d'une façon assez claire le lien indissociable entre communauté et mission:

La Congrégation... groupe en communautés apostoliques des prêtres et des frères qui se lient à Dieu par les vœux de religion⁴⁴. Notre mission est de proclamer le Royaume de Dieu et de le rechercher avant toute chose... c'est en communauté que nous accomplissons notre mission⁴⁵

. C'est dans la communauté à laquelle nous appartenons et par elle, que nous accomplissons notre mission. Nos communautés ont donc un caractère apostolique⁴⁶.

Mais, nos Constitutions expliquent aussi clairement en quoi réside <<l'apostolicité>> de la communauté oblate:

La communauté des Apôtres avec Jésus est le modèle de leur vie; il avait réuni les Douze autour de lui pour en faire ses compagnons et ses envoyés... L'appel et la présence du Seigneur au milieu des Oblats aujourd'hui les unissent dans la charité et l'obéissance pour leur faire revivre l'unité des Apôtres avec lui, ainsi que leur mission commune dans son Esprit⁴⁷... La charité fraternelle doit soutenir le zèle de chacun en fidélité au testament du Fondateur... à mesure que grandit entre eux la communion d'esprit et de coeur, les Oblats témoignent aux yeux des hommes que Jésus vit au milieu d'eux et fait leur unité pour les envoyer annoncer son Royaume⁴⁸.

Pratiquement, cela veut dire qu'on peut bien être en communauté, à la guide d'une mission, sans, pour autant, former une communauté apostolique au sens plein du mot, car, c'est qui la rend pleinement apostolique, c'est l'unité, résultat de l'amour mutuel vécue dans tous les aspects concrets de la vie. C'est par cette unité que la communauté devient pleinement et effectivement apostolique, c'est-à-dire signe, témoignage qui rayonne l'Évangile, le Christ <<pascal>>, mort et ressuscité, qui se rend présent au milieu de ses membres et attire à Lui ceux qu'Il veut⁴⁹.

Sur cette base, on peut se convaincre plus aisément que la vie communautaire <<est elle même mission⁵⁰>> et que par la communauté apostolique, qui nous évangélise, nous devenons <<témoins de la Bonne Nouvelle dans l'aujourd'hui du monde⁵¹>>.

3. La communauté apostolique oblate et l'Afrique

Cette communauté apostolique oblate peut donner et recevoir de l'Afrique: soit parce qu'où il y a communion il y a aussi partage, soit parce qu'elle se veut communauté ouverte⁵². Les deux peuvent donc s'enrichir mutuellement.

Tout d'abord, cet enrichissement réciproque a lieu justement au niveau de la communion qui caractérise la communauté oblate; une communion qui vient de Dieu même et qui est vécue selon les modèles trinitaires. Or, ce type de communion pourrait aider l'Africain à découvrir son esprit communautaire et, en même temps, amener les communautés chrétiennes, et, par leur biais, l'Église locale à parfaire cette valeur culturelle selon la sagesse de l'Évangile⁵³. En plus, la communauté oblate, surtout lorsqu'elle est internationale, peut transmettre la valeur chrétienne de la communion dans sa dimension universelle, au-delà de toutes barrières ethniques et nationales.

Ensuite, la communauté oblate et la vie communautaire africaine peuvent s'enrichir en exploitant leurs affinités. Nos communautés sont censées être le lieu de la solidarité, de la joie, de la simplicité, du partage, de la cordialité, de l'hospitalité, de la compassion⁵⁴. Or, ces qualités de la communauté oblate qui se résument dans l'esprit de famille, si cher au Fondateur, on les retrouve telles que des synonymes de la communion vitale africaine. En plus, il y a affinité aussi dans la façon d'opérer le discernement pour arriver, si possible, à une unanimité de décision⁵⁵, modalité typique de la <<palabre>> africaine. Par cette affinité on peut espérer un enrichissement réciproque entre communauté oblate et vie communautaire africaine. Ainsi, dans ce domaine, nous pourrions nous enrichir d'autres modalités d'expression de notre communion. Tandis que, les Africains pourraient le faire en reliant les qualités dites au commandement de l'amour qui élève et donne sens à ce que, parfois, on peut faire d'une façon spontanée ou mus par des clichés culturels et sociaux.

Pour finir, toujours dans la dynamique du donner et du recevoir, communauté oblate et Afrique pourraient s'enrichir mutuellement, soit à propos du souvenir de nos défunts⁵⁶, par rapport au culte des ancêtres, soit à propos des fêtes communautaires⁵⁷, par rapport à l'importance que la fête détient chez les Africains.

En conclusion, on peut dire que la communauté apostolique est une composante spécifique de notre charisme missionnaire. En acceptant de la former et d'y vivre ses exigences en Afrique, nous appliquons aussi une méthode d'évangélisation en symbiose avec la culture

africaine et qui correspond aux attentes de l'Église d'Afrique qui veut, elle aussi, évangéliser par, dans et pour la communauté. C'est, en somme, contribuer à construire en Afrique une Église qui aspire et qui est appelée à devenir de plus en plus Famille de Dieu, animée par la communion, comme propose << l'Instrumentum laboris >> du prochain Synode.

V. L'expérience communautaire des O.M.I. au Sénégal

C'est cette direction qu'a pris notre vécu communautaire au Sénégal. Il a entamé un processus de communion provoquant dans le milieu humain qui nous est confié un mouvement qui tend à faire vivre la foi en Jésus-Christ de façon communautaire, en église.

Les premiers Oblats, arrivés en 1976, avaient à cœur de vivre leur consécration religieuse << dans la communauté >> et évangéliser << dans l'unité⁵⁸ >>.

Ce fait a suscité, tout d'abord un grand intérêt chez les évêques, les religieuses, les prêtres du Pays et les missionnaires qui les entouraient en les interpellant et en les stimulant à vivre en dimension communautaire. En même temps, dans nos missions, cet esprit communautaire a fait son chemin comme une nouvelle sève qui pénétrait et circulait dans l'arbre de l'Église locale.

Dans l'espace de quelques années, surtout là où les Oblats donnaient plus de priorité à la vie de communauté, leurs missions se structuraient de façon communautaire: conseils paroissiaux, conseils de chapelle, comité caritas et liturgique, commissions des vocations..., toute une série de cellules vivantes qui changeait, en direction communautaire le visage des paroisses dont ils étaient chargés.

Dans la pratique, la vie communautaire des évangélisateurs tombait dans l'Église locale comme un caillou dans une étendue d'eau, engendrant un esprit de communion qui allait doter nos paroisses des structures communautaires concentriques.

Cela mettait la communauté apostolique oblate au service et à l'avant-garde dans l'Église diocésaine et, en même temps, générait dans son sein des cellules de vie communautaire aptes à assumer et à mettre en action les options et les aspirations de l'Église d'Afrique.

En effet, toujours dans les limites humaines inévitables, les conséquences sont:

- la découverte de l'importance de la dimension communautaire de la foi chrétienne, auprès des fidèles qui la vivait d'une façon quasiment individuelle et intimiste;
- l'expérience de faire partie d'une Église-famille, communion, Corps du Christ où chacun a son rôle à déployer pour le bien de tous;
- l'insertion active du laïcat dans toutes les activités de la mission, femmes et jeunes compris;
- une façon plus inculturée de mener le travail missionnaire en tenant compte de forces et des sensibilités locales censée s'exprimer dans la liturgie, la catéchèse et la gestion;
- une augmentation de coresponsabilité à tous les niveaux, là où le missionnaire faisait tout et rien ne se faisait sans lui;
- la mise en valeur de la célébration Eucharistique comme centre d'une vie ecclésiale;
- un besoin plus profond de connaître la Parole de Dieu;
- un début de saine et opportune autonomie quant à la gestion et aux initiatives. De plus en plus on pouvait entendre les chrétiens dire: << Mon père, dans notre village on commence à faire des partages d'Évangile; mon père, on a créé une caisse d'entraide pour notre chapelle; mon père, nous sommes partis cultiver les champs d'une veuve, d'un musulman malade; mon père, nous les chrétiens, nous avons réuni les villageois et nous nous sommes partis voir des femmes de notre quartier qui, depuis longtemps, ne viennent pas à la messe...;
- une sensibilité plus aiguë pour les problèmes sociaux du milieu. Si beaucoup de gens continuaient à venir demander auprès du père de l'aide pour leurs propres nécessités, le nombre de ceux qui venaient en groupe pour demander une aide en faveur de la collectivité augmentait. Et les chrétiens, toujours davantage, devenaient artisans du progrès de leur village;
- l'acceptation plus aisée du principe de subsidiarité. Les catéchistes, par exemple, qui avaient été habitués à travailler d'une façon exclusive et toute-puissante, s'ouvraient à la

collaboration et faisaient espace aux autres laïcs dans la direction des communautés de village;

- un rayonnement non négligeable par attraction auprès des adhérents à la religion traditionnelle, avec un nombre croissant des catéchumènes;
- un contact et une ouverture envers les Musulmans: d'un rapport caractérisé par la méfiance on passait à un sentiment d'estime et de sympathie mutuelles.

En somme, non sans difficultés, la communauté apostolique avait provoqué une petite, salutaire et opportune révolution, selon l'ecclésiologie de communion de l'Église universelle et l'option pastorale de l'Église d'Afrique; option qui, entre-temps, avait pénétré aussi dans le tissu ecclésiale de nos diocèses⁵⁹.

Dans cette ambiance de communion accrue et en incorporant de plus en plus les laïcs, tant au niveau de la direction qu'à celui de l'animation, on commençait à donner des réponses adaptées aux défis locaux de promotion humaine, d'inculturation et de dialogue.

Pourtant, en regardant toutes ces avancées nous avons l'impression d'avoir agit dans le sens du charisme oblat qui nous demande d'avoir le souci <<d'établir des communautés chrétiennes et des Églises enracinées dans la culture locale et pleinement responsables de leur croissance⁶⁰>>.

Ce que je viens d'écrire concerne les effets évangélisateurs provoqués par la communauté apostolique religieuse oblate dans son mouvement <<ad extra>>. Mais, elle provoque aussi des effets évangélisateurs <<ad intra>>, dans les personnes qui la composent.

Sans vouloir analyser les effets produits à l'intérieur des personnes, qui peuvent bien aller vers la perfection de la charité et, donc, vers la sainteté, selon leur fidélité, je crois de pouvoir dire que le fait de vivre la mission en communauté apostolique a augmenté en nous l'esprit de service. En plus, il nous a donné la possibilité d'éviter certaines aptitudes nocives à la mission telles que, par exemple, l'autoritarisme, l'individualisme, le paternalisme et la manie de l'efficacité.

Enfin, la communauté apostolique a créée en nous plus de réceptivité, d'accueil, d'esprit de dialogue qui nous rend possible une confrontation constructive et un enrichissement réciproque interculturel avec tous ceux qui coopèrent avec nous.

Conclusion

Je pense que les conclusions c'est à nous de les tirer. Pour moi, je crois que nous tous, à partir des contenus et des résultats de cet exposé, nous devrions donner priorité absolue à la vie de communion dans la communauté. Si vous voulez, la perspective est unique: nous convertir à la valeur <<précieuse>> de la communauté apostolique, accepter d'y vivre intensément et prendre des mesure, à tout les échelons de la vie de la Congrégation, pour la promouvoir.

Travaillant dans cette perspective nous avons tout à gagner: sainteté personnelle et collective, joie de vivre notre consécration à Dieu, force <<divine>>, car c'est celle même du Seigneur présent dans la communauté, pour proclamer l'Évangile dans l'Afrique et le Madagascar d'aujourd'hui. En outre, la promotion de la communauté apostolique nous permet d'être à l'avant-garde dans la communion missionnaire de l'Église qui est à la base de la Nouvelle Évangélisation⁶¹ et constitue <<le fondement de la fécondité>> de la mission⁶².

Peut-être que c'est la communion, <<la qualité>> de notre communauté apostolique, que nous sommes appelés à rechercher pour qu'elle soit <<chair pour la vie du monde⁶³>>.

Puisse la Vierge Marie Immaculée, mère de l'unité et de la mission des Oblats, nous accompagner dans cette recherche.

Domenico ARENA, o.m.i.

Notes:

- 1 TEVOEDJRE, A., *Le mie certezze di speranza*, Bologna, 1985.
- 2 PENOUKOU, E.J., <<Le chrétien la•c face au défi du sous-développement>>, dans *Spiritus*, 107 (1987), p. 116.
- 3 ELA, J.-M., *Ma foi d'africain*, Paris, 1982; MBEMBE, A., *Afriques indociles*, Paris, 1988.
- 4 SENGHOR, L.S., *La poésie de l'action*, Paris, 1980, p. 80; MULAGO, V., <<Religions traditionnelles et christianisme>>, dans *Actes Semaine Théologique*, Kinshasa, 1975, p. 78.
- 5 HAMPATE BA, A., *Aspetti della civiltà africana*, Bologna, 1975, p. 83.
- 6 MORAPELI, Mons., <<Il ruolo attivo delle donne>>, dans BUTTURINI, G. (a cura di), *Le nuove vie del Vangelo*, Bologna, 1975, p. 151.
- 7 <<Évangile et culture Beti au Cameroun>>, dans *Telema*, 3-4 (1988), p. 42.
- 8 AGOSSOU, M.G., *Christianisme africain*, Paris, 1987, p. 75.
- 9 MUSHIS, M., <<Solidarité familiale et liberté évangélique>>, dans *Telema*, 1 (1992), p. 33.
- 10 DIATTA, N., <<La personne entre individu et communauté>>, dans *Telema*, 2 (1992), p. 18.
- 11 THOMAS, L.-V., LUNEAU, R., *La terre africaine et ses religions*, Paris, 1992, p. 27.
- 12 KAUNDA, K.D., <<L'Afrique réserve d'humanité>>, dans *Telema*, 2 (1993), p. 26.
- 13 PASINYA, M., <<L'esprit communautaire africain>>, dans *Actes Semaine Théologique*, Kinshasa, 1982, p. 5.
- 14 SANGU, Mons., <<L'Evangelizzazione in Africa>>, dans BUTTURINI, G., *op.cit.*, p. 27-28.
- 15 ZOA, Mons., <<Le piccole comunità superano l'autoritarismo clericale>>, *Ibid*, p. 179-181.
- 16 1 Cor. 12, 4ss; Ac. 4, 32.
- 17 <<Dichiarazione finale dei Vescovi africani>>, *Ibid*, p. 288-289.
- 18 MWOLEKA, Mons., <<Una sintesi operativa del Sinodo>>, *Ibid*, p. 270.
- 19 MWOLEKA, Mons., <<Évangélisation en Afrique>>, dans *Actes Assemblée SCEAM*, p. 115; cité par SCARIN, A., *Chiesa locale, incarnazione e missione*, Bologna, 1981, p. 110.
- 20 <<Justice et évangélisation en Afrique>>, dans *Telema*, 2 (1982), p. 78.
- 21 <<Recommandations sur le mariage et la vie familiale des chrétiens en Afrique>>, *Ibid*, 2 (1983), p. 81.
- 22 HEALEY, J.C., <<Les PCC pépinières de ministères nouveaux>>, dans *Telema*, 2 (1993), p. 67.
- 23 SANON, A., <<Quelques ministères du la•cat dans notre Église-famille>>, dans *Telema*, 3 (1979), p. 27-38.
- 24 SANON, A., <<La novità evangelica in una chiesa millenaria>>, dans *Concilium*, 6 (1977), p. 136; cité par SCARIN, *op.cit.*, p. 27.
- 25 MULAGO, G.C.M., <<Solidarité africaine et corresponsabilité chrétienne à la lumière de Vatican II>>, dans *Actes Semaine Théologique*, Kinshasa, 1978, p. 134.
- 26 NYAMITI, C., <<Évaluation critique de certaines problématiques dans la théologie africaine>>, *Ibid*, Kinshasa, 1989, p. 214.
- 27 AMALADOSS, M., <<Théologie africaine et indienne vers un dialogue>>, *Ibid*, p. 418-421.
- 28 <<Conclusions et recommandations>>, *Ibid*, p. 423-426.
- 29 NTABONA, A., <<Les impératifs de l'inculturation intégrative>>, *Ibid*, Kinshasa, 1991, p. 187.
- 30 UGEUX, B., *Les petites communautés chrétiennes*, Paris, 1988, p. 305.
- 31 Idem, <<Théologie et Méthodes missionnaires actuelles>>, dans *Actes Semaine Théologique*, Kinshasa, 1991, p. 96.
- 32 *Ibid*, p. 96-97; voir aussi: BOKA DIMPASI LONDI, <<Apport des Églises ou développement de l'Afrique>>, dans *Telema*, 1 (1993), p. 37-39.
- 33 SEMPORE, S., <<Synode spécial pour l'Afrique>>, dans *Pentecote d'Afrique*, 5 (1991), p. 57.
- 34 FOUTCHANISE, V., <<Rôle des religieux prêtres dans l'évangélisation de l'Afrique>>, *Ibid*, p. 26-27.
- 35 AZAVEDO, M., <<Mission et vie religieuse>>, dans *Spiritus*, 118 (1990), p. 76.

-
- 36 MENDES DE ALMEIDA, L., <<Défis missionnaires aujourd'hui dans la vie religieuse>>, dans *Documentation catholique*, 16 (1993), p. 788.
- 37 PC 15.
- 38 <<Dichiarazione finale dei Vescovi africani>>, dans BUTTURINI, G., *op.cit.*, p. 290.
- 39 TILLARD, J.N., <<La catholicité de la mission>>, dans *Spiritus*, 117 (1989), p. 350.
- 40 TORRES NEIVA, <<Visage de la vocation missionnaire selon les Constitutions de seize Instituts>>, *Ibid*, p. 374.
- 41 MAZENOD, Eugène de, à la S. Congrégation de la Propagande, 14 septembre 1833, dans *Écrits Oblats*, V, p. 6.
- 42 MAZENOD à Mgr Pavy, 4 décembre 1848, *Ibid*, IV, p. 165.
- 43 ARENA, Domenico, *Unità e missione nelle lettere del Beato Eugenio De Mazenod*, Thèse de doctorat, PUG, Roma, 1991.
- 44 C 1.
- 45 C 11.
- 46 C 37.
- 47 C 3.
- 48 C 37.
- 49 Mt 18, 20; Jn 17, 21.
- 50 MAM 109.
- 51 *Témoins en Communautés apostolique (TCA)*, 7.
- 52 R 26.
- 53 R 5.
- 54 C 38-42.
- 55 R 18.
- 56 C 43.
- 57 R 25.
- 58 <<Nuova esperienza misszionaria>>, dans *Missioni OMI*, 6 (1978), p. 18.
- 59 <<Les communautés de quartier donnent un nouveau visage à notre Église>>, dans *Horizons Africains*, 334 (1981), p. 7.
- 60 C 7.
- 61 CL 31; 64.
- 62 RM 75.
- 63 TCA 7-8.

La béatification de Mgr Eugène de Mazenod¹

Avant - Pendant - Après

Le 21 mai, nous aurons la fête du Bienheureux Eugène de Mazenod. On m'a invité, à cette occasion, à vous parler de cette béatification. Le P. Mitri a fait beaucoup pour cette béatification, comme il a fait beaucoup aussi pour d'autres béatifications canadiennes: Mgr de Laval, Marie de l'Incarnation, Mère Marie-Rose, Mère Marie-Léonie, le Frère André... Pour notre Fondateur, la béatification eut lieu le 19 octobre 1975, dimanche des missions.

Cette béatification fut, pour la Congrégation, une grâce de Dieu, une grâce née dans l'épreuve, mais une grâce qui a porté et continue de porter de beaux fruits.

I. Une grâce née dans l'épreuve

Le procès fut long et difficile. Le Fondateur fut mêlé à beaucoup d'événements, religieux et politiques, de son temps, et, de plus, un des témoins du Procès apostolique de Marseille, l'abbé Marius Ganay, qui naquit 17 ans après la mort du Fondateur, ramassa et présenta tout ce qu'il put trouver dans les rumeurs, les écrits anonymes ou de prêtres mécontents, contre Mgr de Mazenod. Il fallut donc répondre à beaucoup de questions, dont les principales sont les suivantes:

- L'intervention d'Eugène dans la nomination de son oncle Fortuné, comme Évêque de Marseille.
- Sa propre nomination à l'épiscopat.
- Ses conflits avec le gouvernement français et son attitude face aux divers gouvernements: celui de Napoléon Ier, ceux de la Restauration et de Napoléon III.
- Son attitude face à la Question Romaine, à sa nomination comme Sénateur de l'Empire, à l'élévation au cardinalat.
- Ses polémiques avec Dom Guéranger, Louis Veillot, le cardinal Gousset.
- Son administration du diocèse de Marseille: a-t-il trop favorisé les Oblats au détriment du clergé local et des autres Instituts religieux?
- La réaction de son successeur, Mgr Cruice, contre les Oblats fut-elle justifiée?
- Et même au niveau des mœurs, il fut accusé d'homosexualité par un ancien employé, congédié de l'Évêché de Marseille².

Ces difficultés nous valurent de nombreuses recherches historiques et, finalement, la biographie par Jean Leflon.

D'autres difficultés survinrent en 1974, année qui précéda la béatification, avec la démission du P. Richard Hanley, o.m.i., comme Supérieur général. Tout était prêt, le miracle était approuvé, mais la journée même où le Pape Paul VI devait faire connaître la date à Mgr Etchegaray, Archevêque de Marseille, il apprit la démission du P. Hanley. Il dit alors au Cardinal Villot: <<Vous voyez, il y a un problème chez les Oblats. Mieux vaut attendre avant de fixer cette date.>> Il fit dire à Mgr Etchegaray: <<La date ne sera fixée que quand le nouveau Supérieur général sera nommé.>>

Le 4 juillet, j'eus une entrevue d'une demi-heure avec le Cardinal Villot, Secrétaire d'État. Il me communiqua ces choses et me demanda si la Congrégation tenait vraiment à la béatification. Il avait reçu d'Oblats un bulletin anonyme s'opposant à elle. Je lui dis que oui, nous la désirions comme Congrégation, sauf de la part d'une minorité d'Oblats. Je lui enverrais un dossier complet sur ce qui se faisait dans les Provinces à ce propos. Il me demanda de le revoir à l'automne pour une réponse plus détaillée et aussi pour avoir plus d'information sur la réaction de la Congrégation après la démission du P. Hanley, lequel, je dois dire, n'était pas très favorable à la béatification.

Le 9 octobre 1974, je reverrai le Cardinal Villot pour environ vingt-cinq minutes. Lui-

même a vu le Pape, il lui a remis le dossier que j'avais préparé. Le Pape lui a dit qu'il enlevait l'obstacle qu'il avait mis à la cause et lui demanda de me le faire savoir, mais que rien ne pouvait être annoncé ou officiel avant la fin du Chapitre général. Effectivement, c'est le 5 ou 6 décembre 1974 que nous arriva l'annonce officielle: Mgr de Mazenod sera béatifié le 19 octobre 1975.

Entre-temps, le P. Mitri faisait beaucoup de mauvais sang et le P. Yvon Beaudoin avait eu cette remarque: <<Notre Fondateur est malchanceux! C'est quand tout est prêt que tout lui échappe: de son vivant, ce fut le cardinalat, et maintenant, c'est la béatification! Il n'est peut-être pas fait pour les honneurs.>> Face au cardinalat, Eugène de Mazenod avait fini par conclure: <<Après tout, il est assez égal que l'on soit enterré en soutane rouge ou violette, le tout est d'arriver au ciel³.>>

Le 9 décembre 1974, il y eut la lecture du Décret sur le miracle. A cette occasion, Paul VI dit au P. Mitri, qui était présent: <<Vous êtes le Postulateur de la cause de Mgr de Mazenod. J'ai hâte de béatifier Mgr de Mazenod; j'espère pouvoir le faire au plus tôt, parce qu'il est une grande personnalité et parce que je désire que la Congrégation des Oblats s'affermisse dans l'Église.>>

Le 13 juin 1975, à Marseille, eut lieu la reconnaissance des restes de Mgr de Mazenod et la prise d'ossement pour les reliques. Le corps est momifié; il forme un tout qui se tient bien. Au moment de prendre des reliques, on a éprouvé un certain malaise. J'ai remarqué deux sensibilités bien différentes: de fait, le corps se tenant bien, il était impossible d'en prendre un os et le médecin dut sortir ses ciseaux et couper le petit doigt de la main droite. Certains manifestèrent de la répulsion. Par ailleurs, à côté de moi, un Père âgé et très ému me suggéra à l'oreille: <<Mon Père, pourquoi ne demandez-vous pas la tête pour la Maison générale?>> Après un moment, je lui dis: <<Non, nous avons son coeur, c'est suffisant.>>

II. Une très grande grâce

La béatification eut lieu le 19 octobre 1975 sur la Place Saint-Pierre. C'était le dimanche des missions. Quatre Serviteurs de Dieu étaient béatifiés en même temps: une fondatrice polonaise, Soeur M.-T. Ledochowska, le P. A. Janssen, fondateur de la Société du Verbe Divin, et un de leurs missionnaires martyrisé, le P. J. Freinademetz, et Mgr de Mazenod. Les événements sont assez connus. Je ne fais que les rappeler.

Le samedi soir, à la Maison générale, réception pour tous les Oblats. Ils sont près de 600, de tout âge et de partout, dont 25 ou 30 Évêques. C'est une prise de conscience de l'universalité et de la vitalité de la Congrégation. Mgr Grégoire, Archevêque de Montréal, qui est avec nous, en est émerveillé.

Le lendemain, dimanche, à 9h.30, sur la Place Saint-Pierre, cérémonie de la béatification. Je concélébre avec quelques Évêques et le P. Musinski, Supérieur général des Verbites. La foule est d'environ 200,000 personnes, dont 10,000 sont là pour les Oblats.

Après la messe, je remercie le Pape et lui dis combien notre joie est grande. Il me répond: <<Ma joie est aussi grande. Elle est même plus grande que la vôtre. C'est la joie de toute l'Église.>> Un peu plus tard, à la remise des cadeaux, il ajoutera: <<Je suis heureux et je vous autorise... [ici, il a hésité un moment, et je me demandais quelle autorisation il voulait bien me donner, quand il a continué:] non seulement je vous autorise, mais je vous demande de dire à tous les Oblats ma grande confiance en eux et toute mon affection.>> C'était, je pense bien, en référence aux événements de l'année précédente, à l'occasion de la démission du P. Hanley. En passant, je puis dire que Paul VI connaissait bien la Congrégation et l'appréciait beaucoup.

A 13h.30, nous avons un banquet à la Maison générale: environ 150 participants, dont les membres de la Délégation française: M. Lecanuet, M. et Mme Defferre, etc. et quelques membres de la famille de Mgr de Mazenod, dont une arrière-petite-nièce, Mlle Alette de Boisgelin.

Jean Guitton, qui était membre de la Délégation française, ne vint pas. Pourquoi? Certains ont dit qu'il y avait eu conflit de préséance entre lui et M. l'Ambassadeur français, M. Gérard Amanrich, et d'autres, que c'était en raison de l'article peu sympathique qu'il avait écrit sur Mgr de Mazenod, la vieille, dans le *Figaro*. Le titre était ceci: <<Un Évêque tempête>>. Le

premier paragraphe le comparait à Winston Churchill, et l'article se terminait ainsi: <<Si l'on m'avait consulté, j'aurais proposé pour <<l'année sainte>> des Français parlant davantage à la France. A défaut de Pascal (saint Blaise), Ozanam et plus encore le Père de Foucauld. Il se peut que le Père de Mazenod leur ouvre la voie.>> Par ailleurs, l'article contenait de bonnes idées.

A 17h.00, à la Salle des Audiences, eut lieu une rencontre pour les amis des Oblats. La salle était remplie à craquer: environ 8,000 personnes. Par des chants, des danses, des projections de photos, on évoqua la vie et les activités oblates. Ensuite, les Gen Rosso (Focolarini) présentèrent, à travers les mimes et la musique, un message évangélique très fort. Je n'ai pu y rester jusqu'à la fin, car nous avons, dans la soirée, une réception publique à la Maison générale.

A 19h.30 donc, il y eut cette réception qui se poursuivit jusqu'à 22h.00. Plusieurs Cardinaux, Évêques, Ambassadeurs, Supérieurs généraux, Religieuses... répondirent à l'invitation. -- J'ai apporté un album de photos qui peut donner une assez bonne idée de ces fêtes.

Le lendemain, 20 octobre, à 20h.30, nous avons une messe d'action de grâce, présidée par le Cardinal Cooray, o.m.i., à la Basilique Sainte-Marie-des-Anges, que nous avait offerte le Cardinal Léger. Nous étions au moins cent concélébrants et la Basilique était archi-pleine. Ce fut la dernière célébration. Au cours de l'après-midi, il y avait eu réception à l'Ambassade de France. Avant la fête et durant ces jours, les Ambassadeurs du Canada et de France auprès du Saint- Siège: M. Paul Tremblay et M. Gérard Amanrich, s'étaient montrés très coopérateurs en tout. Quelques années plus tard, ce dernier, de retour en France, devait mourir tragiquement avec sa femme et ses deux enfants.

III. Les fruits de cette grâce

Les bons résultats de la fête ne tardèrent pas à se manifester. Dès le lendemain, le P. Albert Schneider, conseiller général, rencontra un Oblat français en train d'écrire des cartes postales, dans la salle de communauté de la Maison générale. C'était le chapelain d'un groupe de pèlerins. Il lui demanda s'il avait plusieurs cartes à envoyer.

Oui, lui répondit le Père. Je n'étais pas intéressé à venir à la béatification, je n'y croyais pas! Je suis venu parce qu'il n'y avait personne d'autre parmi les Oblats pour accompagner le groupe, et je l'ai dit ouvertement avant mon départ. J'envoie des cartes à tous ceux à qui je l'ai dit pour leur faire savoir que j'ai changé d'idée. Ce que j'ai vu ici m'a converti tout à fait.

Ce n'est là qu'un détail. Après cinq et dix ans, j'ai pu constater moi-même le changement dans la Congrégation et autour d'elle. Le Fondateur est beaucoup mieux accepté qu'auparavant. L'intérêt pour ses écrits, pour son charisme missionnaire s'est beaucoup développé. On le connaît mieux, on le prie et on le lit davantage; on sent qu'il a plusieurs choses à nous dire, peu importe l'endroit où l'on travaille, que ce soit en Asie, en Europe ou en Amérique latine.

Depuis sa béatification, le Fondateur a pris une envergure qu'il n'avait pas. On le voit avec des yeux neufs, avec les yeux de l'Église, et cela l'a grandi à nos propres yeux. Plusieurs autres Familles religieuses furent encouragées par cette béatification. Constatant ses bienfaits chez nous, elles se sont intéressées davantage à promouvoir la cause de leur Fondateur ou Fondatrice. La personnalité du P. Mitri a exercé aussi une réelle influence en cette matière.

Personnellement, ce qui m'a frappé davantage, c'est l'influence de Mgr de Mazenod sur bon nombre de laïques qui le connaissent mieux et se sentent attirés par son zèle, son élan missionnaire. Je termine par un témoignage, celui d'une veuve du Nord de l'Italie, une femme de cinquante ans:

J'ai connu le Bienheureux Eugène de Mazenod à travers ses écrits. J'ai connu sa spiritualité, sa charité, son amour de l'Église et des pauvres. J'en fus pleinement conquise si bien qu'aujourd'hui, je puis vous

l'avouer je me sens fille spirituelle du Bienheureux Eugène... Voilà ce que je voulais vous dire. Bien que la•que, je me sens, par l'esprit, partie de votre Famille religieuse...⁴.

Ces mêmes sentiments, je les ai entendus exprimer maintes fois, et pas seulement en Italie, mais en divers pays, et jusqu'au Pérou où une jeune fille m'a demandé d'entrer chez les Oblats! Finalement, elle est devenue Missionnaires Oblates du P. L.-M. Parent et a fondé l'Institut des Oblates au Pérou.

Les Saints, après leur béatification, ne sont plus le bien privé et souvent caché d'un petit groupe de Chrétiens ou d'une Congrégation religieuse, ils deviennent un bien commun pour toute l'Église. En même temps, ils aident leur Famille religieuse à s'ouvrir davantage à tous ceux et celles qui se reconnaissent dans le charisme qui les a fait vivre. Et c'est ce qui arrive pour Mgr de Mazenod. Nous devons nous en réjouir et en remercier Dieu.

Fernand JETTÉ, o.m.i.

-
- 1 Causerie donnée aux Oblats de la Maison de l'Assomption, Ottawa, 10 mai 1987.
 - 2 MITRI, Angelo, *Le Bienheureux Eugène de Mazenod*, Roma, 1975.
 - 3 MAZENOD, Eugène de, à Tempier, 12 juin 1853.
 - 4 11 juin 1980.

Association for Oblate Studies and Research News and Information

The last AOSR News and Information appeared in the April/avril 1993 issue of *VIE OBLATE LIFE* and gave a substantial report on the AOSR and the 1992 General Chapter. Since then, a number of things have happened.

There have been two Executive Committee meetings (September 27, 1993 and April 12, 1994). Four more articles of the "Oblate Spiritual Values Yesterday and Today" were mailed out on May 20, 1993. On June 30, 1993, 26 more articles of the "Oblate Historical Dictionary" were mailed out. The silent work of researching, verifying, translating and preparing for printing of articles in both of the above projects has continued.

Two AOSR members have passed away: Father François Mairot who has contributed to the Oblate Historical Dictionary, who has been very active in developing the Archives in Lesotho, and who has published other Oblate studies; and Father Thomas Lascelles who has contributed to both of the AOSR's present work projects who was developing the Provincial Archives of St. Paul's Province in Vancouver, and who was researching the entire question of the Indian Residential Schools in Canada.

The AOSR also counts four new members: Father Gaston Montmigny, Archivist of the Grandin Provincial Archives in Saint Albert, Canada, who has contributed to the Oblate Historical Dictionary and is the author of many other published studies; Father Gerard O'Hara, who has contributed to the Oblate Historical Dictionary and has published special studies on Bl. Joseph Gérard; Father Domenico Arena, presently a missionary in Senegal, who has published an impressive doctoral dissertation on unity and mission according to Bl. Eugene de Mazenod; and Father Francis Santucci who is presently pursuing Oblate studies in preparation for his doctorate.

I. The Second AOSR Membership Convention

With the authorization received from the Superior General in Council, the AOSR Executive Committee has begun to organize the next AOSR Membership Convention -- the first one was held at Ottawa, Canada, in August 1989. All AOSR members have the right to attend this Convention and are warmly invited and encouraged to do so. At the time of this writing (April 15, 1994), the following data of the coming Convention are firmly established:

- *Date:* August 6-13, 1995.
- *Location:* Saint Paul University, Ottawa, Canada
- *Main Agenda:* - Election of AOSR Executive Committee
 - Examination of AOSR activities, needs, etc.
 - Study of a major topic of benefit to the entire Oblate Congregation.
- *The Major Topic:* "Jesus Christ in Oblate Spirituality".

This topic is a topic of Oblate spirituality and the element of this spirituality that is particularly considered in this spirituality is Jesus Christ. Five qualified Oblates will prepare a study conference on this topic. The text of these conferences will be available in French and English to the Convention participants and each speaker will be put on group study of what is presented and consequent exchange in general assembly.

The five study-conferences and speakers are:

1. Jesus Christ is perceived and lived today - Normand Provencher, professor of Christology at Saint Paul University.
2. Jesus Christ in the spirituality of the Founder and in the Constitutions and Rules - Michael Hughes, Novice-Master of the Anglo-Irish Province.

3. Jesus Christ in various traditions of Oblate spirituality - Paolo Archiati, a member of the Italian Scholasticate staff.
4. Jesus Christ as Formator of the Oblate - Pawel Latusek, a member of the Scholasticate staff in Obra, Poland.
5. Jesus Christ as proposed to the Oblates by the General Chapters and Superiors General since 1972.

As was done for the Congress on the Oblate Charism (1985), for the Congress on the Oblates and Evangelization (1982), and for the first AOSR Membership Convention (1989), the plan is that the complete acts, in French and in English, will be published in appropriate volumes by *VIE OBLATE LIFE*.

II. The AOSR and the "Western Oblate History Project" in Canada

The aim of the "Western Oblate History Project", an entity established and funded by the Oblate Provincials of Canada, is to promote and publish studies on the life and ministry of Oblates in western and northern Canada. This organization has already held three special symposia or study conferences and a fourth one is now in the planning stages. The first three were held in Edmonton on May 18-19, 1989, July 22-23, 1991, and May 14-15 1993. The acts of the first two symposia are published and those of the third will appear shortly. AOSR President Father Robrecht Boudens attended the 1991 Symposium and AOSR member Father Ronald Zimmer represented the AOSR in that of 1993. Because aim of this research organism is so similar to that of the AOSR, all AOSR members, especially those in Canada and the United States, are encouraged to acquaint themselves with it, to show interest in it and to collaborate with it. Its fourth symposium is being planned for August 25-26, 1995 and will be held at St. Boniface, Manitoba. It will coincide with celebrations marking the 150th anniversary of the first Oblates' arrival at the Red River Settlement in 1845. For more information, please address yourself to:

Western Oblate History Project
10336 - 114 Street
Edmonton, Alta.
T5K 1S3 CANADA Tel. (403) 388-4767
Fax. (403) 488-4698

III. Final Publication in Sight of "Oblate Spiritual Values Yesterday and Today"

This AOSR work-project, often referred to in the past as the Oblate spiritual values dictionary, has from the outset been directed by Father Fabio Ciardi. Out of the 35 articles presently in hand, 9 have thus far been printed and mailed out in both English and French and on some of them very useful feedback has been received; 22 others are ready at present to be printed in French, and some 20 articles are waiting to be written or put into final form. No articles in English are ready for distribution in English. Because of the special nature of this project and the service it could give in our houses of formation, it was decided at the last AOSR Executive Meeting to accelerate its completion and this implies a change in the way its articles have been distributed up to now. Thus:

1. The definitive publication in book form, in French, will be in October/November 1995.
2. From henceforth, no preliminary publication and distribution in either French or English will take place.
3. Project Director Father Fabio Ciardi will recruit a team of some 15 qualified Oblates who will help him to establish the final text of all the articles thus far received and to compose the final text of articles that remain to be done.
4. The method, manner, and programming of this team's work will be determined by Father Ciardi and the team itself. The plan is that everything is ready to be handed to a printer by May 1995.

5. In the meantime, the English translation will continue so the definitive publication in book form, in English, can appear as soon as possible after the French book is published.

IV. The Oblate Historical Dictionary Project

An accurate stock-taking on October 20, 1993, showed that:

- 258 articles had been received;
- 55 articles had been printed and mailed out in both French and English;
- 6 articles were ready for printing in both French and English;
- 16 articles were ready for printing in French only;
- 178 articles were waiting to be perfected, translated into French and/or English.

Since that date, 5 more articles have been received.

For this work-project, preliminary publication mailings will continue as heretofore, that is, two a year. Many thanks to those who have sent in their comments and remarks on the 55 articles that have already been distributed. The mailing planned for the end of 1993 was not made because a sufficient number of articles was not ready in French and English to economically effect such a mailing; nor is such a mailing ready even now. The main reason is the English element in this project. Because the AOSR disposes of the services of Father Maurice Lesage, the French portion of this project proceeds at a satisfactory pace; if the AOSR disposed of similar services in English, the present logjam would soon be broken. Any suggestions as to how this could be achieved are welcome.

Aloysius KEDL, O.M.I.
AOSR Secretary

L'Association d'Études et de Recherches Oblates Nouvelles et renseignements

Le bulletin de nouvelles et de renseignements de l'Association a paru dans le numéro d'avril 1993 de *Vie Oblate Life*. Il donnait un rapport substantiel sur l'Association et le Chapitre général de 1992. Depuis, il s'est passé un certain nombre de choses.

Deux réunions du comité exécutif ont eu lieu, le 27 septembre 1993 et le 12 avril 1994. Quatre articles de *Valeurs spirituelles oblates d'hier et d'aujourd'hui* ont été expédiés le 20 mai 1993. Le 30 juin suivant, vingt-six articles du dictionnaire historique ont aussi été envoyés. Depuis, le travail silencieux de recherche, de vérification, de traduction et de préparation des articles des deux ouvrages en vue de leur impression s'est poursuivi.

Deux membres de l'Association sont décédés: les pères François Mairot et Thomas Lascelles. Le père Mairot a collaboré au Dictionnaire historique, travaillé très activement au développement des archives de la province du Lesotho; il est aussi l'auteur de plusieurs autres études oblates. Le père Thomas Lascelles a contribué aux deux dictionnaires de l'Association, et travaillé aux archives de la province Saint-Paul de Vancouver; il faisait des recherches sur la question des pensionnats amérindiens au Canada.

L'Association compte quatre nouveaux membres: le père Gaston Montmigny, archiviste de la province Grandin à Saint-Albert, Alberta, Canada, collaborateur du dictionnaire historique et auteur de plusieurs autres travaux; le père Gerard O'Hara, collaborateur du dictionnaire historique et auteur d'ouvrages sur le bienheureux Joseph Gérard; le père Domenico Arena, actuellement missionnaire au Sénégal, auteur d'une impressionnante thèse de doctorat sur l'unité et la mission selon Eugène de Mazenod; et le père Francis Santucci, qui poursuit des études sur les Oblats en préparation de son doctorat.

I. Le deuxième congrès de l'Association d'Études et de Recherches Oblates

Avec l'autorisation du Supérieur général en conseil, le comité exécutif de l'Association a commencé l'organisation du prochain congrès de l'Association, le premier ayant eu lieu à Ottawa, Canada, en août 1989. Tous les membres de l'Association ont le droit de prendre part au congrès et sont chaleureusement invités et encouragés à le faire. Au moment de rédiger ce bulletin (le 15 avril 1994), les données suivantes avaient été fixées définitivement:

- *Date:* du 6 au 13 août 1995.
- *Location:* Université Saint-Paul, Ottawa, Canada.
- *Ordre du jour:* - Élection du comité exécutif de l'association;
 - Examen des activités, besoins, etc. de l'association;
 - étude d'un sujet d'importance intéressant toute la Congrégation.
- *Le thème principal sera:* <<Jésus Christ dans la spiritualité oblate>>.

Le thème adopté est celui de Jésus Christ dans la spiritualité oblate. Cinq Oblats, choisis pour leur compétence, prépareront chacun une étude sur le sujet. Le texte de ces conférences sera disponible en français et en anglais pour les membres du congrès. Chaque auteur présentera brièvement son travail à l'assemblée générale. On accordera une grande importance à l'étude en équipe du contenu des conférences et aux échanges subséquents en assemblée générale.

Les cinq sujets des conférences et leurs auteurs respectifs sont les suivants:

1. *Jésus Christ tel qu'il est perçu et vécu aujourd'hui*, Normand Provencher,

professeur de Christologie à l'université Saint-Paul d'Ottawa.

2. *Jésus Christ dans la spiritualité du Fondateur et dans les Constitutions et Règles*, Michael Hughes, maître des novices de la province d'Angleterre et d'Irlande.

3. *Jésus Christ dans les diverses traditions de la spiritualité oblate*, Paolo Archiati, membre du personnel du scolasticat de la province d'Italie.

4. *Jésus Christ, éducateur de l'Oblat*, Pawel Latusek, membre du personnel du scolasticat d'Obra, Pologne.

5. *Jésus Christ tel que proposé aux Oblats par les Chapitres généraux et les Supérieurs généraux depuis 1972*.

Comme on l'a fait pour les actes du congrès sur le charisme oblat de 1975, du congrès sur les Oblats et l'évangélisation en 1982 et le premier congrès de l'Association en 1989, on prévoit publier au complet, en français et en anglais, les actes du prochain congrès dans *Vie Oblate Life*.

II. L'AÉRO et le Projet d'histoire des Oblats

dans l'Ouest canadien²

Le Projet d'histoire des Oblats dans l'Ouest canadien, créé et financé par les Provinces du Canada, a pour but de favoriser la recherche et la publication d'articles sur la vie et le ministère des Oblats dans l'Ouest et le Nord du Canada. L'organisme constitué à cette fin a déjà tenu trois colloques et en prépare un quatrième. Les trois premiers colloques ont eu lieu à Edmonton, Alberta, Canada, les 18 et 19 mai 1989, les 22 et 23 juillet 1991 et les 14 et 15 mai 1993. Les actes des deux premières rencontres ont déjà été publiés et ceux de la troisième le seront prochainement. Le président de l'AÉRO, le père Robrecht Boudens, a pris part au colloque de 1991 et le père Ronald Zimmer a représenté l'Association lors de celui de 1993. En raison de la similitude du but de cet organisme de recherche avec celui de l'AÉRO, tous les membres de l'Association, surtout ceux du Canada et des États-Unis d'Amérique sont invités à prendre connaissance du travail accompli par cet organisme, à s'y intéresser et à y collaborer. Le quatrième colloque, prévu pour les 25 et 26 août 1995, se tiendra à Saint-Boniface, au Manitoba. Il coïncidera avec les célébrations marquant le 150e anniversaire de l'arrivée des Oblats à la Rivière-Rouge en 1845. Pour plus de renseignements, vous êtes priés de vous adresser à:

Projet d'histoire des Oblats dans l'Ouest canadien
10336, 114e Rue
Edmonton, AB
T5K 1S3 Canada Téléphone: (403) 488-4767
Télécopieur: (403) 488-4698

III. Les valeurs spirituelles oblates d'hier et d'aujourd'hui, édition finale en vue²

Le travail de rédaction du dictionnaire sur les valeurs spirituelles oblates s'est fait, depuis le début, sous la direction du père Fabio Ciardi. Des trente-cinq articles actuellement en main, neuf ont été imprimés et expédiés, en français et en anglais. Ils ont suscité des remarques très utiles. Vingt-deux autres articles sont prêts pour l'impression en français et vingt autres attendent un auteur ou une révision finale. Il n'y a aucun article de prêt à distribuer en anglais. En raison de la nature particulière de l'oeuvre entreprise et du service qu'elle peut rendre dans nos maisons de formation, il a été décidé, lors de la dernière réunion du comité exécutif, de hâter la fin du travail; ce qui implique un changement dans la façon dont les articles ont été distribués jusqu'à maintenant.

1. L'édition définitive en français sous forme de livre sortira en octobre ou novembre 1995.

2. Il n'y aura donc plus d'édition et de distribution préliminaire en français ou en anglais.

3. Le directeur du dictionnaire de spiritualité, le père Fabio Ciardi, formera une

équipe de quelque quinze Oblats compétents qui l'aideront à fixer le texte final de tous les articles reçus jusqu'à présent et à rédiger le texte des articles qui manquent encore.

4. La méthode de travail et le programme à suivre seront établis par le père Ciardi et son équipe. On prévoit tout remettre à l'imprimeur d'ici au mois de mai 1995.

5. Entre-temps, la traduction anglaise se poursuivra de telle sorte que l'édition définitive anglaise sous forme de volume suivra le plus tôt possible l'édition française.

IV. Le Dictionnaire historique oblat

Le relevé établi le 20 octobre 1993 révélait que:

- 258 articles avaient été reçus;
- 55 articles avaient été imprimés et expédiés tant en français qu'en anglais;
- 6 articles étaient prêts pour l'impression en français et en anglais;
- 16 articles en français seulement étaient prêts pour l'impression.
- 178 articles attendaient une révision ou une traduction en français ou en anglais.

Depuis ce temps, on a reçu cinq autres articles.

La publication préliminaire des articles de ce dictionnaire se poursuivra avec deux envois par année. Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs commentaires ou remarques sur les cinquante-cinq articles qui ont déjà été distribués. L'expédition prévue pour la fin de 1993 n'a pas eu lieu. Le nombre d'articles prêts en anglais et en français ne justifiait pas les frais de poste et il n'y en a pas encore suffisamment. La raison principale de cette situation vient du travail à réaliser en anglais. L'Association disposant des services du père Maurice Lesage, la portion française de l'ouvrage progresse à un rythme satisfaisant. Si l'Association disposait de services semblables en anglais, le présent encombrement cesserait bientôt. Toute suggestion en ce sens sera accueillie avec joie.

Aloysius KEDL, o.m.i.
secrétaire de l'AÉRO
août 1994