

**VIE
OBLATE
LIFE**

TOME SOIXANTE ET UN / 2
VOLUME SIXTY ONE / 2

2002

OTTAWA, CANADA

150 years of the Missionary Oblates of Mary Immaculate in Southern Africa (1852-2002)

SOMMAIRE – Voici trois homélies qui ont été prononcées à Pietermaritzburg et à Durban à l'occasion du 150e anniversaire de l'arrivée des Oblats en Afrique australe. Le débarquement à Durban, le 15 mars 1852, de Mgr Allard et de ses compagnons fut l'humble départ de la mission oblate qui produisit l'Église qui s'étend aujourd'hui à 35 diocèses: 4 au Lesotho, 8 au Zimbabwe et 23 des 29 diocèses de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Swaziland, la plupart de ces Églises particulières ayant été initialement évangélisées par des Oblats. L'homélie de Stuart C. Bate, o.m.i., relate les humbles débuts de cette mission afin d'en tirer les leçons pour aujourd'hui. Celle de l'archevêque émérite Denis Hurley, o.m.i., dresse un tableau plus général de cette mission et replace celle-ci dans le contexte plus universel de l'ensemble de l'Église du temps et d'aujourd'hui. Quand au Père Supérieur Général, Wilhelm Steckling, o.m.i., il essaie d'identifier les ressorts spirituels qui ont concouru au succès de la mission des Oblats en Afrique australe.

One hundred and fifty years ago, five Oblates, Bishop François Allard, Fathers Jean-Baptiste Sabon and Lawrence Dunn, Brother Joseph Compin and the Scholastic Julian Logegaray arrived at Durban on the 15 of March 1852 after a four month trip begun in Marseilles aboard the ship La Providence. Three other Oblates, one of whom being Joseph Gérard, joined them later for the evangelization of the Apostolic Vicariate of Natal, confided to the Oblates in 1850. The territory was immense and included nearly two thirds of the actual Republic of South Africa, plus Lesotho, Botswana, Swaziland and even, it seems, Zimbabwe and Mozambique. The mission started with the most unimaginable difficulties but finally produced what we see today: a Church strong of 35 dioceses – 4 in Lesotho, 8 in Zimbabwe and 23 of the 29 dioceses of South Africa –, most of these particular Churches having been evangelized at the beginning by the Oblates.

It was therefore necessary to celebrate this year the 150th anniversary of the arrival of the Missionary Oblates of Mary Immaculate in Southern Africa. The festivities were organized by the Oblate Province of Natal and comprised three main events: Firstly, the Blessing and Opening of the Chapel of St. Mary's, the Museum and the Allard House in Pietermaritzburg on the 25th of May, then on Sunday, the following day, a Holy Mass presided by Cardinal Wilfrid Napier, O.F.M., at the Emmanuel Cathedral of Durban and finally, on Monday the 27th, a Solemn Mass presided by Reverend Father Superior General Wilhelm Steckling, O.M.I., at St. Ann's Parish Church, followed by a dinner to which were invited not only the Oblates present but also the diocesan clergy and the religious of Durban Archdiocese. The Oblate General Council, Oblate representatives from all over Africa and some others from Europe, Canada and United States participated to these festivities.

At each of these events, a homily was proclaimed. We offer them to our readers: the first one by Fr. Stuart C. Bate, O.M.I., the second by Archbishop Emeritus Denis Hurley, O.M.I., and the last one by Rev. Fr. Superior General Wilhelm Steckling, O.M.I. Each one of these presents its own interest and emphasizes particular points regarding the events that were celebrated.

The Editor

1. Jubilee Mass at Pietermaritzburg, 25 May 2002 -- Stuart C. Bate, O.M.I.

Introduction

In these days we are celebrating our Faith in God as Trinity: One God who in creation and salvation beholds the fruit of his work saying "indeed it is very good" (Gen 1:31).

God's mission flows from his love for us (Jr 3:16; AG 2). Out of this love he sends his son for the salvation of the world. And out of this love the Father and the Son send the Spirit to lead us to the complete truth (Jn 16:13).

Our readings today present us with three aspects of that truth, aspects which are related to our identity as Southern African Oblates of Mary Immaculate and to the pathways which this local Church is called to walk.

The first reading illustrates that God's choices are not always obvious or reasonable at first sight. Samuel had to identify God's will through spiritual discernment.

The Gospel presents the one mission of God using the metaphors of life, healing and casting out demons: metaphors which speak powerfully to the people of our context.

The second reading gives a test which we can apply to see whether or not we are walking by the Spirit. It is the test of fruits and the text provides us with some, though not all, examples of such fruits.

The readings illustrate the story of the Oblates of Mary Immaculate in Southern Africa. They point to salient signs within our own history and tradition. These are signs which we should endeavour to notice and learn from, for they attest to the presence of the Spirit in this group of men. They show that faithfulness to God's mission happens in ways that are not always evident at first sight.

Discerning the presence of the Spirit.

David's story is about spiritual discernment for God's mission. It teaches us that God's choice may be surprising. Yet the Spirit always provides ways for us to know his choice. Samuel, accepted by the people as God's prophet, was the vehicle of his voice.

On 13 November 1851, the newly appointed Vicar Apostolic of the newly created Vicariate of Natal set sail from Marseilles together with four other Oblate companions.

Like David, Allard was a most unlikely choice. In fact five other possibilities were discarded before the Spirit's choice was identified by the Church.

In his first report, Devereux proposed to Rome that the new vicariate be confided either to the Jesuits or the Spiritans of Fr Libermann.

The role of Samuel in this affair is played by the Cardinal Prefect of the Sacred Congregation for the Propagation of the Faith in Rome, Giacomo Filippo Fransoni. He first approached the Jesuits and then the Spiritans but discovered that they were not the ones, for the Spirit had occupied them elsewhere and they had no one to spare for the task. Only then did he try the Oblates of Mary Immaculate.

Now the Spirit had been troubling the Oblate Superior, Eugene de Mazenod, Bishop of Marseilles, about his African mission in Algeria which was beset with problems. He was debating whether or not to withdraw from the mission when the letter from Fransoni arrived inviting him to accept the Vicariate of Natal. Eugene wrote in his diary: "as things are it seems impossible to accept the invitation. But it comes from God, no one can think otherwise" (Brady 1952:39). And after a few more days of spiritual discernment he wrote his acceptance.

But still we are not at Allard, for de Mazenod's choice fell on Charles Bellon who was working in England and knew the language and culture of the natives there. He seemed the perfect choice. Yet despite this, the Spirit had allowed him to fall sick. And so, plagued with ill health he asked to be excused.

Eugene did not know where to turn and in the end decided upon the Canadian novice master, Jean François Allard. Now Allard was completely convinced that he was not the person at all and begged the founder to reconsider. Indeed he delayed travelling to Marseilles, completely convinced that St Eugene had made a mistake. And in the end he only complied in accordance with his vow of obedience which Eugene had to assert.

Meanwhile, Bishop Devereux had suggested another name to Fransoni, a Canon from the

diocese of Limoges in France, called Montaigut. So now Fransoni had two names to choose from: Allard and Montaigut. In the end the members of the ordinary meeting of *Propaganda Fide* (SCPF) in Rome, as the council of the Church for this matter, had to choose between these two names. In faith and inspired by the Spirit, they chose Allard.

Like David before him Allard was not the first nor the second nor even the third possibility presented by the good men of the Church. He certainly did not feel that God was calling him to this mission. Yet, as with David, this was God's work and, as with David, the Spirit was able to use the events of the time and the people concerned, to effect his will.

I have spent a long time on this story because I think it illustrates something important about Oblate Spirituality and how God often works in this part of the world.

For God does not always work in a clear, obvious and "reasonable" way. Prudential reason in decision making process is never enough to discern God's voice. It is faith in God which opens our hearts to the voice of the Spirit. For it was through the faithfulness of the Christian participants: Devereux, Fransoni, the Jesuits, the Spiritans, Bellon, de Mazenod and the others that God had a chance to make his plan work. No one there stubbornly stuck to his own ideas.

Our Southern African Oblate tradition and the history of the Church here are filled with examples of this process in action. Even the struggle against apartheid was like that. People did what they could. Many Oblates were involved. Some went to jail. People played a variety of roles but in the end it was God who surprised us all by the miracle of 1994 after so many years of apartheid intransigence.

The Spirit multiplies our frail efforts: the criterion of fruits

It is God who creates the fruits of our missionary activities. Our work will only bear fruits which last when we work with God and not against him. This is why one of the principal criteria for spiritual discernment is that of fruits. Jesus says: "you will be able to tell them by their fruits" (Matt. 7:20). Our second reading today tells us that these fruits are of many different types depending on the goodness that God needs to create amongst his people.

This small beginning, 150 years ago, has led to enormous fruits and we sometimes lose sight of how the Lord has blessed the work and ministry of the Oblates in Southern Africa.

More importantly it shows how the Oblates who have gone before us marked with the sign of faith, in this part of God's vineyard, have conformed themselves to the mission of the Spirit.

We recognise these fruits not to boast but rather to be inspired by God's marvellous works amongst us. They encourage us in our own, often difficult, labours today. They lead us to praise Him for choosing us and allowing us to participate in his saving work.

The original vicariate confided to Allard and his companions was huge. It now comprises 35 separate dioceses: all eight dioceses of Zimbabwe, all four of Lesotho and 23 of the 29 dioceses of South Africa, Botswana and Swaziland. Most, though not all, of these particular churches were initially evangelised by Oblates. We have handed over almost all of the particular churches we founded whilst others were created from our mission outposts and given to other workers. Only four of these 35 are now headed by Oblates: 2 in Lesotho and 2 in South Africa.

Yet Oblate presence in Southern Africa continues to flourish. We are by far the largest group of male religious in the region. The Benedictine historian Sieber (1998:91) published figures in 1997 which showed that there were 280 Oblates working in South Africa, Namibia, Swaziland and Botswana. The next highest group was Mariannhill with 90.

We are also the group with the greatest level of indigenisation. Oblates began to recruit local vocations long before other religious congregations did. By 1997 Sieber reports that 200 of the 280 Oblates were indigenous: 71 %. The next highest figure is the Marist brothers with 54 %; though of only 22 men.

Yet Sieber's figures do not include Lesotho where the figures reveal an even greater level of Oblate presence in the Church and indigenisation. Nor do they include the miracle of Zambia where a mission planted only 20 years ago has born astonishing fruits today.

Southern Africa's only formally recognised Saint, Blessed Joseph Gerard, was an Oblate of Mary Immaculate.

Fruits like these suggest that the Holy Spirit has a plan for the Oblates of Mary Immaculate in this part of the world. God wants Oblates to continue to be part of his mission here. Indeed, given these numbers and continuing vocations, His will must be that we should play a major role in the Church of the future.

But what role?

In a moment of Kairos like this Jubilee year, this year of favour, we are called like never before to a discernment of this role. And given our history, it may not be immediately obvious to us what the Spirit's choices are.

But there are at least two other reasons why discerning God's will for us is a major priority right now. One is missiological and the other is socio-cultural.

The missiological reason comes from the fact that the primary evangelisation is now over. Local churches have been established within the borders of the original vicariate. This means that our missionary role here must change.

So should we leave and focus on new missions *ad gentes* elsewhere? Or is our mission to continue here providing priests for these particular churches, many of which suffer from great shortages of clergy? So far we have adopted these two missionary strategies. New missions have been established in Zimbabwe, Cape Town, Urzirikulu, Mpumalanga, Botswana, Angola and Kenya. At the same time we have continued to serve as diocesan clergy in the particular churches of our traditional areas. Both of these are clearly valid options since they conform to our tradition and to the vision of our congregation.

New fields for mission

However recent changes in our socio-cultural context suggest that new fields for mission must enter into our discernment.

They are recent changes. They come of late, like David, and like Allard so they might be important.

They are socio-cultural changes and responding to sociocultural changes is part of Southern African Oblate missionary tradition. Remember that it was the socio-cultural changes to the north of him which led Devereux to call for a new missionary effort leading to the establishment of the Vicariate of Natal.

The new socio-cultural context emerging around us today includes things like the New South Africa, initiatives like the African Union and the Millennium Africa Plan and increasing socioeconomic cohesiveness between the countries of southern and central Africa.

Now this new context is surfacing many missionary needs but I would just like to highlight three. Three particular faces of the poor and abandoned today.

1. The materially poor.
2. Those who suffer from the social sicknesses of emotional dysfunction and moral confusion.
3. The youth.

Material Poverty

150 YEARS IN SOUTHERN AFRICA

The materially poor have always been with us but what has changed are the strategies about poverty. In the apartheid era, the South African government effectively underdeveloped black people both within and outside its borders through migrant labour, homeland governments and racial development boards. Poverty as an issue was effectively deprioritised.

In the New South Africa and in the "New Partnership for Africa's Development" (NEPAD) the struggle against poverty has moved to centre stage and policies now respond to this particular issue. This means that for the first time there is synergy between State, Church and Civil society. We can work together and not against one another.

Our response to HIV/AIDS shows that this can be done. The Catholic Church is currently the largest NGO in the projects operating country wide. Many Oblates are involved in this work.

Responding to poverty means working for development. Research has shown that the top three development issues facing the country at present are: Unemployment, Crime, and Skills shortage. Obviously these are interconnected and the provision of effective education will produce people with skills, reducing unemployment and crime.

Now education was a major Oblate mission in the past. It was a mission which was actively undermined by the Apartheid State leading to the Mission schools debacle in the 1950's. But now our efforts can be part of a larger process of government, civil society and church, working together for the betterment of people's lives.

Social sickness

Anger, rage and fear are three of the major expressions of the social sicknesses of emotional dysfunction and moral chaos which affect our society. Years of abnormal relating as human beings have led to emotional scarring in all of us. We carry around in our broken hearts attitudes of superiority, inferiority, prejudice and fear, anger and hatred. Our history is one of exploitation and dehumanisation of the other. Now that the oppressive structures have been removed, the lid has come off the boiling pot and we can see the symptoms more clearly. They include car rage, child abuse, promiscuity, and an inability to form stable relationships leading to broken marriages, family suicides, drug abuse and a whole host of other social sicknesses. The ministry to heal our people is a critical priority right now. Not on the medical level, but on the level of emotions, spirit and human reconstruction. This is the healing to which today's Gospel refers.

Such healing also includes moral reconstruction, for without shared values, a society degenerates into insecurity, violence and chaos. When people live by a set of coherent values everyone knows where they stand and trust and cooperation grow. Families should be like that, neighbourhoods should be like that and churches should be like that.

God wants us to create such societies. Setting up centres for healing, like clinics, has been a part of our mission history here. Whilst those were mainly medical, today's mission to heal needs us in a different way.

Youth

Youth are suffering today. The South Africa they live in is being renewed, but they were born and brought up in a society which lived in a state of low intensity war. Many of those who are 21 this year spent the first 15 years of their lives in a most violent, chaotic and confused society in transition: a country going through the pangs of birth from old to new. Yet today, with mounting unemployment, there is little for them but beer, "braais", soccer and the streets.

We used to have a powerful influence amongst youth. By 1953 the Catholic Church controlled 15 % of all black schools, by far the most visible Catholic presence in society at the time. In the 1960s and 70s there were a number of Catholic youth movements within the country which provided leadership training.

150 YEARS IN SOUTHERN AFRICA

Today the Catholic church has a very small influence amongst young people. It is the area of ministry in which the Church has reduced its involvement more than any other. Yet it is the most important area for the future of the Church in this country. What I am saying here is that if the Church is not involved with young people in a meaningful way then the future for us will be quite bleak.

Greater national and regional effort on the development of youth ministries and movements is one of the most urgent and pressing needs for evangelisation today. More priests and religious must be released to specialise in this work but they must also be inserted into structures which can train them to do it well. Here is a mission that the Oblates should do.

Conclusion

In the past the Spirit spoke through signs which help us now to discern for the future. Here are some of them.

- . The discernment may not be immediately obvious. It will be found in faithfulness to God's will and to the signs of the time rather than our own ideas.

- . The many fruits God is giving us right now are a sign that he has a particular purpose for us in this time and in this place.

- . A mission to the lost sheep of the house of Israel forms part of our tradition. It is not one which has been well understood by Oblates in other parts of the world. Vicars often suffered criticism for this mission. Yet we should not forget that it is the original reason why we were planted here.

- . Socio-cultural change led to the establishment of our mission here. Today's major socio-cultural change must trigger a new missionary response in us.

- . This new socio-cultural change is not confined by boundaries of our many separate provinces but transcends them. Missions like youth, poverty and healing need a much wider basis of response.

- . Could the original vicariate itself be a prophetic sign?

- . Apart from Botswana and Swaziland, Oblates are now working in all areas of it.

- . Our relationship with the particular churches within it has changed radically, especially in the last 50 years for we are no longer responsible in the same way that we were.

- . Why do our structures remain similar to the particular churches we founded but handed over? The large level of indigenisation of Oblates here stands in stark contrast to the relationship of these existing structures to "mothers" in Canada, Germany, Ireland and America. Perhaps that too needs investigation.

Allard was prompted by something to be continually concerned about the size and the boundaries of his original vicariate: his mission.

Are those boundaries a prophetic sign of one large province for all English speaking Southern Africa?

Could links with traditional churches we established allow Zambia, Natal, Transvaal, Lesotho and the others to become separate areas within a new province?

150 years on we may have to go back to the future.

God knows.

We pray for faith to hear his voice, so that we might do his will.

Amen.

2. Homily for the 150th Anniversary of Catholic Mission in Natal, Emmanuel Cathedral, Durban, Sunday 26 May 2002 -- Denis Hurley, O.M.I., Archb. Emeritus of Durban.

The first Catholic bishop to be appointed in South Africa was Thomas Raymond Griffith, an Irish Dominican. He took up residence in Cape Town in 1838. He soon realized that his territory was too large so he petitioned the Holy See, to have it divided and to have a new bishop appointed to operate from Port Elizabeth. The new bishop was Aidan Devereux, who also found that he had too much territory and asked for another church territory to be established in Natal. This territory, known as the Vicariate Apostolic of Natal was set up by the Holy See in October 1850. Besides Natal it included the area we used to call the Transkei, also Lesotho, Free State, Gauteng, Botswana, Zimbabwe and part of Mozambique.

The very vigorous and hard-working person in Rome in charge of mission development, Cardinal Barnabo, set about finding priests to staff the new territory. He tried the Jesuits and the Congregation of the Holy Spirit, but neither was in a position to help. He then approached the Bishop of Marseilles, Eugene de Mazenod, who had founded a congregation of priests and brothers in 1816 which had later received the name of Oblates of Mary Immaculate. Bishop de Mazenod did not have many Oblates to spare, seeing that he had already entered the mission fields of Sri Lanka, Canada and the United States, but he was not the man to refuse a request from the Holy See. Bishop de Mazenod said yes and set about selecting priests for the new mission, including one to be in charge as vicar apostolic with the rank of bishop. The man chosen was Jean Francois Allard, novice master in Canada. Father Allard tried hard to refuse. He had a feeling that he wasn't the right man for the job, but Bishop de Mazenod would accept no refusal. So on 15 March 1852 Bishop Allard and his small party of missionaries, two priests, a deacon about to be ordained priest and a brother, arrived in Durban.

Their first task was to respond to the religious needs of the immigrant Catholics, mainly from England and Ireland. The next task was to prepare themselves for and involve themselves in the mission to the Zulu people. Several other Christian denominations had already established missions in Natal and in 1854 the Anglican Church was to be inspired by the dynamic and sometimes turbulent leadership of the great Bishop Colenso. The early efforts of the Oblate missionaries in Natal were painfully unsuccessful. It was only when they moved into Lesotho (then known as Basutoland) and were welcomed by the great King Moshoeshe that success attended their efforts. Father Joseph Gerard, now known as Blessed Joseph Gerard, became the outstanding Catholic missionary of Lesotho.

Other Oblate missionaries struggled on in Natal, but it wasn't until Prior Pfanner (later Abbot) brought his Trappists to Natal and founded Mariannahill that Catholic work among the Zulus really took off. We are fortunate to have two such great missionaries as our intercessors in heaven: Joseph Gerard and Franz Pfanner.

Where did the Oblates of Mary Immaculate come from? From the perceptive mind and saintly loving heart of Eugene de Mazenod, who as a young priest in the south of France was appalled at the lack of faith and religious practice among the poverty-stricken peasants of the part of France called Provence. He created around himself a small community of like-minded priests for the purpose of preaching missions to the poor of the area. In due course they developed into the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, dedicated to the service of the poor and participating in the extraordinary missionary outreach of the Catholic Church of France in the nineteenth century.

This extraordinary missionary outreach was a feature of the recovery of the Catholic Church in France after the year 1815, when the career of Napoleon Bonaparte came to an end. Prior to that, France had been torn apart by revolution and war for twenty five years and most of Europe had been torn apart along with France. The Catholic Church in France had been almost suffocated by revolution. But after 1815 it rose from the ashes with extraordinary vitality, a vitality that showed itself in a powerful missionary drive to many parts of the world.

French representatives of the great religious orders of the Church, the Benedictines, the

150 YEARS IN SOUTHERN AFRICA

Franciscans, the Dominicans and the Jesuits plunged into the new effort, followed by a multiplicity of new congregations, male and female, priests, sisters and brothers, supported often by lay workers, including the great Pauline Jaricot, foundress of the Work of the Propagation of the Faith. Several of the new religious congregations are known to us from their work in South Africa. All this made France the leading missionary country in the Catholic Church for many years, with several other countries vying with it in the missionary fervour of their Catholic populations, their priests, sisters, brothers and lay workers.

A century and a half later where do we stand? Most of those countries that were in the forefront of missionary expansion now struggle to maintain Catholic life within their own borders. Great numbers of people have lost the faith or given up the practice of it. Vocations to the priesthood and religious life have fallen off dramatically and tragically. Family life is not what it was and recourse to divorce is all too frequent. The Catholic population with the highest degree of religious education in the world is tortured by the revelation of priestly infidelity and the whole Catholic world suffers with it.

Can the world Church rise from the ashes as the Church in France rose after 1815? Our faith tells us that it can, for Jesus has assured us that he remains with us until the end of time and while he is with us, uniting us to his Father and inspiring us with his Holy Spirit, who can doubt that his Church has the ability to deal with its problems and find solutions to them?

I would like to think that the motivation for this new experience of life will come from what Jesus gave us as the sign of our identity as his followers: "By this shall all people know that you are my disciples if you have love one for another" (John 13:35). Looking back over the history of the Church, I wonder if we have paid all the attention we should have to this mark of our identity.

It runs like golden thread through the writings of the New Testament from the Sermon on the Mount, to the law of love, to the parable of the last judgement: "I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you gave me welcome, lacking clothes and you clothed me, sick and you visited me, in prison and you came to see me ... in so far as you did this to one of the least of these brothers of mine, you did it to me" (Matthew 25:35-40). From the new commandment: "Love one another as I have loved you", it sparkles throughout the farewell talk of Jesus to his apostles after the Last Supper and motivates that great intercession of Jesus for his disciples in which he prays: "May they all be one, just as, Father, you are in me and I am in you, so that they also may be in us, so that the world may believe that it was you who sent me" (John 17:2 1).

How well St Paul summed it all up when he wrote his hymn to love in chapter 13 of his first letter to the Corinthians which begins: "If I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal" and ends: "So there remain these three: faith, hope and love; and the greatest of these is love" (1 Cor. 13: 1 and 13).

When I think of the great quarrels between Christians that have divided us into orthodox, Catholics and Protestants, I get the impression that we have turned around the saying of St Paul and put it this way: "Now there remain these three: faith, hope and love and the greatest of these is faith". Our quarrels about faith have been the destruction of Christian love.

No wonder the history of Christians is a history of terrible wars. No wonder Christian love was unable to withstand the Industrial Revolution and permitted the rich to devour the poor. No wonder colonization by Christian people did so much damage to indigenous populations. No wonder the latest development of the Industrial Revolution, called globalization, is producing similar results. No wonder family life so often collapses into the pain of divorce.

It seems to me that what we need today is a revolution of Christian love. May God give us the understanding and strength to pursue it.

Amen.

150 Years of Oblate Mission in Southern Africa, St. Ann's Parish, Sydenham, May 27, 2002 --

Wilhem Steckling, O.M.I., Superior General.

The 150th anniversary celebrations take place in the framework of the feasts of two saints, St. Eugene and Bl. Joseph Gerard. The Eucharist of this specifically Oblate part of the jubilee is dedicated to both of them. We may even speak of two generations of saints. Spiritually, St Eugene is the father of Bl Joseph Gerard. De Mazenod in his letters to "Ntate" Gerard speaks of *my fatherly affection for you* and calls him *my dear son*.

We Oblates are proud of such beginnings, holy beginnings, which have proved to be very fruitful. To mention one fact: the original Apostolic Vicariate of Natal has now grown into 35 different dioceses and vicariates.

This parallels what had been achieved in Canada and in Sri Lanka. But of all these churches it is only here that one of the founders has reached the honors of the altar. I felt very proud when, at the inaugural Mass of the African Synod in 1995, the Pope mentioned Joseph Gerard twice, in the same context as Cyprian and Augustin, together with the martyrs of Uganda, etc.

What is the secret of the extraordinary growth of the church that has taken place in Southern Africa? Of this rich fruitfulness? It is the grace of God and a courageous response from its human counterpart. The story started off with two generations of saints; I think that makes up an important part of the explanation.

Of course there are several other reasons, quite practical ones – I leave the detailed analysis to the historians. But let me mention these: Eugene de Mazenod sent his missionaries at the right moment, when the Church was in need, *when the harvest was rich but the laborers few* (today's gospel.) There were almost no others in the field. He also sent them into a English protectorate, not into a colony of his home country, France. That helped him, and them, to maintain a distance from colonialism.

But if we take a deeper look, our faith will tell us: the first and profoundest reason for the 150 years of growth is God's designs, his grace. It all comes from the compassion in the heart of Jesus to which today's gospel alludes: *When Jesus saw the crowds he felt sorry for them because they were like sheep without a shepherd*. The initiative came from God; in other words, his providence wanted his mission to be fruitful.

Saint Eugene had a special sense of God's providence. He writes, for instance, at the moment of the foundation of the Oblates:

We will establish ourselves in the former Carmelite monastery and go out from there on our apostolic travels. The newspapers took the initiative of giving an account of it and have totally overlooked me as the leader of this establishment. The good thing about it is that I am making this foundation without a penny in hand. That requires a firm trust in divine Providence. (Aix, November 8, 1815, St. Eugene to his father in Palermo)

In 1850, many years later, while he was discerning about the acceptance of the Natal mission, De Mazenod wrote something similar in his diary: *I have begged God to make known His Will to me ... I accept this mission that has been offered us. ... Let us recommend the entire matter to Divine Providence*.

It is a curious coincidence, perhaps, that the ship on which Frs Allard, Sabon and the others left the port of Marseille with a final view of N.-D.-de-la-Garde on November 13, 1851, bore the name "La Providence".

The second element of the story is the willingness of those who were sent out to respond to grace. Not all were ready for a total self-giving; of the first five, two left only a few months later, others were to leave afterwards. But there were those who responded fully, like Fr. Sabon and Fr. Gerard. They allowed God's power to act through them in ways the second reading points out: *Far from relying on any power of my own ... in my speeches and the sermons that I gave there was only a demonstration of the power of the Spirit. And I did this so that your faith should depend on the power of God*. Personally, I admire highly the perseverance of Fr. Gerard who worked in Natal for seven years without any visible

150 YEARS IN SOUTHERN AFRICA

success. It was only later, through the admirable work of the Mariannhill missionaries, that the Zulus would accept the faith.

I will pass over the 100 years between the founders and the present, and I shall ask the question: can this history find its continuation today, in us? Has God's mercy new plans today? Can there be a similar fruitfulness? A new generation of saints?

There are some indications that things are still happening, not only in Natal, but all over Africa. We could see and feel them at our Joint session with the Africa-Madagascar Region where almost all our 17 Oblate Units were represented.

Compassion for the poor is one of the indicators. This compassion was something to be felt in our meeting. When the reports mentioned again and again unemployment, Aids, starvation - God's own merciful Spirit invaded our hearts. The motto of the Oblates was once again being verified: *The Spirit of the Lord has been given to me, for the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the poor, to bind up hearts that are broken, to proclaim liberty to captives, freedom to those in prison.* (With Archbishop Hurley present among us, who does not think of him when he hears these words?)

A visible fruit of this compassion that caught my attention only after the all-Africa meeting was over is the growing of the small missions: Zambia, Zimbabwe, Botswana, Angola and Kenya. All of that looked quite different only a few years ago! There is even a new foundation now envisaged: Guinea Bissau.

On the other hand, we recognize that we are not fully responding yet. Our answer is not yet decisive enough. Our integrity is not complete. There are scandals - we need purification. The media point the finger at us, we just have to change. I also mention one particular challenge that was pointed out to us: the challenge to lead a simple life was pointed out to us. Let us follow the example of our forefathers. In his book on "Old Durban" written in the year 1852, an eyewitness has this to say: *This year saw the arrival from France of Bishop Allard and Fr J.B. Sabon. They were members of the Congregation of the Oblates of Mary Immaculate and literally followed in the footsteps of the Apostles, traveling without purse and without scrip.* Following the apostles' footsteps has always been the Oblate ideal.

Integrity of life, *holiness* in other words, will be the other chief indicator for a fruitful continuation of our great history. A striking example of today are the Oblates who risk their lives for Christ in the countries where there is war; in Angola, in Congo, all over the planet. During the last years several Oblates have suffered violent death; I mention: Bishop Ben de Jesus (1997) and Fr Benjamin Innocencio (2000) (both in Jolo, Philippines) and Fr Henry Dejneka (2001, Cameroon.)

Let them be an inspiration for us. Not everybody is called to become a martyr but we are all called to become saints. Archbishop Augustine Dontenwill, a former Superior General wrote: "Noblesse oblige, as sons and brothers of saints, we must work at becoming saints ourselves".

When celebrating our two saints, two generation of saints, on this feast day, we cannot forget Mary Immaculate. In Mary we see God's complete victory over evil, as C 10 points out: *the Immaculate Virgin ... prefigures God's final victory over all evil.* May she lead us into the coming years. There is no doubt that God envisages in his mercy a new generation of saintly Oblates in Africa who will follow in the footsteps of St. Eugene and Bl. Joseph Gerard and so many others. With them and Mary as intercessors, the fire of Pentecost will invade us again and make us enter into the footsteps of the apostles. The *sheep* will not remain *without a shepherd.* God's immense mercy will reach them again like 150 years ago. Are we ready to be part of it?

Amen.

Contre vents et marées Mazenod et les siens dans les années 1816-1823

ÉMILIE N LAMIRANDE

Summary – The article is about the first seven years of the Oblates Congregation. It examines in a new light some aspects of the origins of the Congregation. The purpose is to recall some episodes whose adding explains the moments of weariness, if not of resentment and of discouragement that Mazenod felt during this period. Are studied: 1. The prolonged conflict, in the city of Aix itself, between the parish priests and Eugene de Mazenod, as Superior of the Youth Congregation and of the Mission of Provence; 2. The vain search for a civil approbation which, to the eyes of the Founder, would have guaranteed the future of his work; 3. The confrontation with the new Archbishop of Aix, Mgr de Bausset; 4. The tension between the Missionaries of France and the Missionaries of Provence.

The article does not seek to judge the persons, but to ascertain the facts and to underline the attitudes. During these events, Eugene pursued forward, sometimes with anxiety, even with disarray, and sought to discern the direction the Church should take.

Le titre pourrait paraître factice, mais il est bien de Mazenod ... ou à peu près. Celui-ci n'aurait pas osé se plaindre à ses compagnons, aux premiers mois de leur réunion, mais il s'en ouvre à son ami d'autrefois, Charles de Forbin-Janson: «le vent et la marée sont contraires aux missionnaires¹». Ce qu'il constatait en ce moment se maintiendra pendant plusieurs années. Les vents, d'ailleurs, ne soufflèrent pas toujours du même côté.

Le dessein poursuivi ici n'est pas différent de celui qui a inspiré nos précédentes contributions. En anglais on utilise volontiers le mot *revisited* à propos d'une question susceptible de recevoir un autre éclairage. En l'occurrence, il s'agirait de réexaminer certains aspects des origines de la Congrégation des Oblats, non pour reprendre ce qui a été bien fait, non pas tellement pour apporter du neuf, mais afin de jeter un autre regard sur des recherches qui datent, pour la plupart, d'il y a bientôt un demi-siècle. Par origines, nous entendons ici ces sept années (1816-1823) où Eugène de Mazenod a partagé le quotidien de ses confrères dans la vie communautaire d'Aix comme dans les campagnes ou les villages où il présidait des missions.

Sans revenir sur les détails, parfois pittoresques, de certains affrontements, nous souhaiterions, en demeurant proche des documents d'époque, rappeler des épisodes dont l'addition explique les moments de lassitude, peut-

être de dépit et de découragement, que Mazenod a éprouvés durant cette période. Nous nous en tiendrons aux dossiers suivants dont on ne trouvera obligatoirement ici que des éléments: le conflit prolongé, dans la ville d'Aix elle-même, entre les curés et Eugène de Mazenod, supérieur de la Congrégation de la Jeunesse et de la Mission de Provence; la vaine recherche d'une approbation civile qui, aux yeux du Fondateur, aurait contribué à garantir l'avenir de son œuvre; la confrontation qui devait compromettre ses relations avec le nouvel archevêque d'Aix, Mgr de Bausset; les tensions, à Marseille, entre les Missionnaires de France et les Missionnaires de Provence, avec toute de fond le destin de l'évêque désigné, Fortuné de Mazenod.

Il ne s'agit pas de juger des personnes, mais de constater des faits et de souligner des attitudes. La société française, au début du XIXe siècle, entretenait beaucoup d'illusions. C'est dans un monde charnière, où l'héritage ancien n'apparaissait pas comme irrémédiablement perdu, mais où rien n'était assuré des promesses d'avenir, que Mazenod a évolué, parfois dans l'inquiétude et même le désarroi, en cherchant à discerner les voies que devait emprunter l'Église. Nous demeurons tributaire de nos devanciers, ceux qui ont rendu les sources accessibles et qui les ont exploitées. Nous pensons

spécialement au P. Y. Beaudoin, l'infatigable éditeur des *Écrits Oblats*, et au P. J. Pielorz, qui a approfondi plusieurs questions relatives aux origines de la Congrégation et a fait connaître lui aussi des documents inédits. On se doit de mentionner aussi l'ouvrage de Mgr Leflon, qui demeure en grande partie *terra ignota*.

I. Relations houleuses avec les curés d'Aix

1. Entre encouragements et désapprobation

Sur le terrain, l'œuvre des missionnaires avait vite rencontré des succès et avait été appréciée par le pouvoir comme par le peuple. Le projet d'obtenir des autorités civiles une approbation du gouvernement, s'il n'a pas réussi, a permis à diverses instances de faire valoir leurs attitudes. Sans doute faut-il évaluer avec précaution ce genre de témoignages, provoqués pour soutenir une requête. La Société des Missionnaires de Provence était bien jeune. Les projets et les espérances pouvaient se projeter sur le récit des activités. Pourtant, il s'agit de données rarement invoquées qu'il vaut la peine de recueillir. Part faite à une emphase inévitable, elles sont corroborées par les sources les plus crédibles. Pour appuyer une demande d'approbation auprès du gouvernement, le vicaire-général Guigou (en même temps vicaire capitulaire) ne ménageait pas ses éloges:

Leurs premiers travaux ont été récompensés de tant de succès et d'édification qu'ils ont eu le désintéressement et le courage de se réunir en communauté dans un ancien monastère de cette ville... C'est là qu'ils se préparent par la prière, la méditation et l'étude pour porter dans les campagnes, les plus précieuses bénédictions. Les paroisses plus délaissées, qu'ils ont déjà été évangéliser, ont entièrement changé de face².

Le sous-préfet des Bouches-du-Rhône faisait écho à ces propos:

Plusieurs communes de l'arrondissement d'Aix se ressentent déjà des secours religieux que ces ecclésiastiques y ont apportés. Leur zèle et la morale évangélique qu'ils répandent dans les lieux, privés depuis longtemps des consolations de la Religion, ont produit un effet notable sur les habitants³...

Le jugement généralement favorable, parfois jusqu'à l'enthousiasme, du clergé des paroisses évangélisées n'a pas empêché des réticences à propos d'attitudes jugées laxistes. Celle des autorités civiles sera pas la suite plus divisée, se traduisant dans certains cas par une sourde opposition et des dénonciations⁴. C'est cependant dans la ville même d'Aix que la contradiction se manifeste avec le plus de véhémence, de façon continue pendant près de dix ans.

Elle englobera l'œuvre des missions mais elle était apparue avant elle, liée d'abord à la Société de la Jeunesse chrétienne et à l'apostolat exercé en franc-tireur par l'abbé de Mazenod et dont les curés prirent ombrage. La Mission de Provence existait à peine que déjà des prêtres d'Aix ne savaient tenir leur langue. Mazenod le confiait à Forbin-Janson: «C'est un clabaudage parmi eux à n'en pas finir. Il n'y a que ma présence qui dissipe leurs murmures à la sourdine. Devant moi, tout va bien; mais gare quand j'ai tourné le pied! Pauvre engeance que la nôtre, cher ami, je ne l'aurais cru⁵!» Au début de l'année suivante, il pria son ami de le mettre dans les bonnes grâces du futur archevêque, dont on attendait la nomination. Il se préoccupe déjà de se ménager des appuis:

Par charité, sois à l'affût de l'archevêque, pour me mettre dans ses bonnes grâces. Autrement, notre maison tombe à plat; le vent et la marée sont contraires aux missionnaires. Nous allons, parce que nous avons pour nous un Grand Vicaire (en Guigou). Mais gare que celui-ci mollît; tout serait perdu.

Mazenod n'a pas l'habitude d'œuvrer à l'intérieur de cadres fixés par d'autres et il ne se sent pas assez libre: «Mais il me faudrait un peu d'autorité et d'indépendance pour faire le bien, sans ces continuelles entraves qui me minent et me désespèrent⁶.» Surtout, il est déçu des agissements observés dans le milieu clérical: «Il faut non seulement attaquer l'enfer, mais encore il faut se défendre contre la jalousie et toutes les autres petites passions qui agitent certains prêtres⁷...» Il met lui-même en contraste ces attitudes ambiguës avec l'approbation populaire accordée à son ministère:

Ici je suis toujours aussi mécontent des prêtres qui ne peuvent supporter le bruit, qui retentit à leurs oreilles, des bénédictions que tout le monde donne à notre œuvre.

Il y en a qui ont été jusqu'à détourner les personnes qui, sans leurs charitables soins, auraient fait du bien à notre maison. Il se font apparemment illusion sur leurs intentions, qui peuvent être bonnes. Avec moi, quand ils me rencontrent, ils en sont toujours aux compliments. Que le bon Dieu les change⁸!

2. La pomme de discorde

À cet égard, la Congrégation de la Jeunesse, fondée en 1813 par Eugène de Mazenod peu après son retour du Séminaire Saint-Sulpice, se trouve en première ligne. Dotée déjà de règlements élaborés, elle ne faisait que progresser et son directeur, en mettant sur pieds en 1815-1819 une Société de Missionnaires, n'avait nulle intention d'abandonner ses protégés et on continuera à faire valoir son heureuse influence sur eux. Pour appuyer la demande d'approbation des Missionnaires de Provence, Guigou insistait sur leur rôle bienfaisant auprès des jeunes. Il s'agit évidemment des seuls garçons:

Le temps même qu'ils passent ici dans leur maison, et qui devrait être un temps de repos, ils le consacrent à l'instruction chrétienne et à la direction de jeunes enfants de cette ville. Leurs nombreuses réunions, sous les yeux de ces M[essieurs] auprès desquels ils se rendent dans l'intervalle de leurs études en sortant du collège, les exercices de piété, auxquels ces M[essieurs] les appliquent les jours de congé et de fête éloignent ces enfants d'une dissipation dangereuse, des mauvaises habitudes, et ne peuvent que préparer à la Religion et à l'État une génération de sujets obéissants et fidèles.

Les parents de ces enfants participent à l'influence de leur bonne éducation ; ils ne voient pas sans consolation et sans attendrissement, ni sans devenir meilleurs, les bonnes habitudes que leurs enfants portent dans leurs familles⁹.

C'était, quoique dans les perspectives de l'époque, accorder à l'action éducatrice de Mazenod et des siens une portée sociale qui correspondait à une réalité. Le 30 décembre, les vicaires-généraux revenaient sur la même idée: «Le soin qu'ils [les missionnaires] prennent de la jeunesse dans cette ville, qui manquait auparavant d'un pareil établissement, en renouvelle comme miraculeusement la génération¹⁰».

Alors que l'abbé de Mazenod prétendait suppléer aux effectifs insuffisants du clergé et alléger ainsi la tâche et les responsabilités des curés, ceux-ci, du moins la plupart, ont perçu dans ces entreprises une atteinte à leurs prérogatives et un outrage à leur honneur. L'église des missionnaires revendiquait une sorte d'exemption analogue à celle qui était l'apanage des anciens ordres. Elle était devenue dès son ouverture le lieu de ralliement de la Congrégation, et elle attira bientôt une clientèle nombreuse où l'on n'est pas étonné de trouver chez les adultes une prédominance de femmes.

On connaît assez bien le ministère multiforme exercé à partir de la maison et de l'église d'Aix: offices liturgiques réguliers, prières du matin et du soir, prédication sous toutes ses formes, confessions et direction spirituelle, catéchisme, cérémonies de la première communion et de la confirmation, processions publiques, assistance aux malades. Les fêtes de Noël, le temps du carnaval, le carême, la semaine sainte et Pâques, la fête du Sacré-Cœur, d'autres occasions comme les Quarante-Heures, pouvaient exiger le concours de plusieurs missionnaires auxquels l'ancien chanoine Fortuné de Mazenod se joignait volontiers. On lui laissait souvent l'honneur de présider¹¹. Ce sont précisément ces activités, jointes à celles qui s'adressaient directement aux jeunes congréganistes, qui sont à l'origine de frictions qui vont dégénérer en conflit entre Mazenod et les curés de sa ville natale.

3. Le conflit ouvert avec les curés d'Aix

Malgré ses racines familiales, auxquelles il ne tient d'ailleurs pas trop à se rattacher, l'abbé de Mazenod peut passer, dans les milieux ecclésiastiques d'Aix pour un étranger, voire un intrus. Son exil en Italie, ses études à Saint-Sulpice, ont créé des distances difficiles à rattraper. Il a des contacts avec le grand séminaire et avec le vicaire capitulaire Guigou, mais le clergé des paroisses, en première lice les curés, le voient avec suspicion prendre des initiatives dérangeantes.

Il a sa vision de l'Église, de sa mission, de ses besoins, des plaies dont elle souffre. Son zèle, dont on ne saurait mettre en doute l'authenticité, paraît sans borne. Il est encore jeune, il est parfois fougueux, il

n'a vraiment jamais œuvré dans une paroisse. Il est mal préparé à comprendre les susceptibilités de prêtres âgés, jaloux de leurs privilèges. Il ne se rend pas compte que lui aussi marque son territoire, protège ses disciples de toute influence extérieure. S'il n'outrepasse peut-être pas les règles du droit, alors assez floues, il ne tient pas toujours compte des coutumes ou des arrangements tacites et, en tout cas, il met en question le *statu quo*. Les heurts paraissaient inévitables, ils sont connus et il ne paraît pas utile d'en rappeler toutes les péripéties¹². Le P. Beaudoin ramasse excellemment les griefs qui opposaient les curés d'Aix au Fondateur des Missionnaires de Provence:

La croix la plus lourde vint des curés d'Aix. Âgés, teintés de jansénisme, ayant accepté le régime napoléonien, routiniers, les curés d'Aix virent d'abord d'un mauvais œil, puis combattirent ouvertement cette équipe de jeunes prêtres, attachés à la morale du bienheureux Alphonse, manifestement royalistes et exerçant un ministère, hors des cadres de la paroisse, auprès des jeunes et dans les missions. L'église de la mission d'Aix qui se remplissait toujours de fidèles, et surtout de jeunes, fut l'argument principal des curés contre les Missionnaires de Provence accusés d'éloigner les fidèles de leur paroisse¹³.

Le P. Pielorz, aiguillonné par les interprétations désobligeantes du chanoine Sevrin, avait plaidé en bon avocat la cause du Fondateur, sans dissimuler ses allégeances. Même si des tiraillements apparaissent auparavant, il considère comme véritable source des différends la prétention d'exempter la maison des Missionnaires et leur église de la juridiction curiale, pour les placer sous celle de l'Ordinaire du lieu. Cette mesure était incluse dans le règlement approuvé en 1816. Si les curés ne semblent pas la contester directement, pour ne pas contrarier l'autorité diocésaine, elle leur aura paru «une intrusion blessante, injustifiable dans leur ministère habituel». Ils auraient voulu que tout fût paroissial. D'autre part, la renommée et l'influence de Mazenod pouvaient leur porter ombrage: «C'est ainsi que peu à peu des questions de droit, de doctrine, de méthodes, de prestige commencent à envenimer les relations entre le Fondateur et les curés d'Aix¹⁴.» L'opposition feutrée dégénère dès 1817 en guerre ouverte. S'ils n'avaient pas eu de conséquences graves, certains accrochages, à distance, feraient penser au *Lutrin* de Boileau ou au *Tartarin de Tarascon* d'Alphonse Daudet.

4. Le paroxysme

Dans une tentative pour respecter les formes, il avait été convenu avec le vicaire-général que Mazenod demanderait aux curés de faire confirmer à la Mission certains de leurs paroissiens. La lettre, au jugement de Leflon, était rédigée «en termes extrêmement corrects». La réponse collective, bien qu'elle aussi respectât la politesse, comportait une leçon sur les prérogatives des curés. On cherche encore des explications à la réplique indignée du Fondateur, dont nous ne rappellerons que cette phrase:

Il était donc souverainement ridicule de vous arroger le droit de me faire à cette occasion, une leçon aussi peu mesurée dans les termes que déplacée pour le fond, tandis qu'il eût été plus convenable que vous me remerciassiez des soins que je veux prendre d'une portion précieuse de votre troupeau¹⁵...

Le moins qu'on puisse dire est que ces expressions ne reflètent pas un Mazenod à son meilleur. Pourtant on aurait tort de n'y voir qu'un mouvement d'humeur. L'auteur de ces lignes est bien celui qui, dans les Règles de 1818, portera sur les prêtres de son milieu un jugement sévère. L'âge et l'expérience, sans lui faire oublier son idéal exigeant, l'amèneront au moins dans certaines circonstances, à plus de nuance et d'indulgence. On comprend, en tout cas, que cette riposte ait soulevé l'ire des destinataires qui s'empressèrent de réclamer auprès des vicaires-généraux le redressement de leurs griefs.

En bref, les curés se plaignent qu'on leur a manqué de respect et que l'abbé de Mazenod, méconnaissant les lois de la hiérarchie, a voulu se constituer son propre bercail à même les ouailles confiées à leur soin. Ce faisant, ils alignent les qualificatifs dévalorisants: «un néophyte dans le sacerdoce», «un ecclésiastique aussi peu instruit», «un catéchiste¹⁶». Un défenseur de Mazenod, sans doute A. Tavernier, caricaturant les adversaires, met dans leur bouche à son sujet des termes comme «maître d'école», «curé universel», et ironise sur les motivations qui lui sont prêtées: «Il n'est pas curé, pas même recteur. Eh! bien, il veut être le curé général¹⁷.»

Une lettre anonyme du 15 juillet 1817, expédiée au ministre de l'Intérieur visait directement la personne du Fondateur, qualifié de «prêtre d'Aix, se disant missionnaire». On l'accusait en premier lieu d'être un «ultramontain exagéré», et d'avoir «de fort mauvais principes en fait de hiérarchie», enseignant dans ses catéchismes l'infailibilité du pape. On affirmait ensuite qu'il était «en guerre ouverte» contre tous les curés d'Aix, mais qu'il était soutenu par les grands-vicaires dont on dénonçait un despotisme tel qu'il empêchait les personnes lésées d'élever la voix¹⁸. Il n'était pas difficile de deviner d'où venaient ces reproches.

5. La démarche insidieuse du pro-maire d'Aix

À la suite d'une consultation du sous-préfet, le 24 août 1817, le conseil municipal d'Aix, présidé par l'adjoint du maire, Dominique Montagne, avait délibéré sur l'avis à donner relativement à la Mission de Provence. Tout en rejetant à l'avance toute responsabilité financière, l'assemblée se prononçait en faveur de l'autorisation royale demandée, «considérant l'importance, l'utilité d'une institution de missionnaires spécialement dévoués à concourir à l'instruction religieuse et morale de la jeunesse et à celle des habitants de la campagne et de ceux des petites communes¹⁹...» On ne peut que s'étonner de l'attitude du pro-maire qui, dès le mois suivant, adressait en son propre nom au Ministère de l'Intérieur un véritable réquisitoire dénonçant l'abbé de Mazenod. Il commençait sournoisement par décrire d'un ton admiratif l'action de celui-ci auprès des jeunes pour dénoncer ensuite ses ambitions et ses autres entreprises. En clair, d'après lui, Mazenod avait commencé par s'assurer une grande popularité auprès des jeunes pour usurper ensuite les privilèges des curés et s'imposer avec arrogance. Montagne appuie sur «les bontés, les complaisances infinies, les soins aimables», qui amenaient ses protégés à s'attacher aux exercices religieux mais qui, également, «leur inspirait une affection et un dévouement sans borne pour celui qui voulait bien avec le plus complet désintéressement consacrer son temps à cette sainte occupation». Il laisse entendre que son succès avait quelque chose d'inquiétant et préparait d'autres desseins: «Le public applaudissait unanimement au saint zèle de M. l'abbé de Mazenod. Les enfants l'adoraient, les parents le bénissaient: moi-même, père de famille, j'ai partagé ce sentiment».

Ce constat lénifiant ne faisait que préparer un long plaidoyer contre les intentions et les comportements de Mazenod. On commence par présenter en ces termes comment s'est formée la Société des Missionnaires:

Bientôt cette réunion [de jeunes] prit le nom de Congrégation. Il fut fait des règlements intérieurs. Quelque temps après on ouvrit une chapelle, ancien couvent de religieuses. On vit ensuite deux ou trois autres jeunes prêtres se réunir au premier qui était considéré comme leur chef. [...] Cet établissement prit le nom de mission de Provence. [...] Dès lors cette institution a paru avoir changé de but. L'abbé de Mazenod et ses acolytes sont allés faire des missions dans les environs, les jeunes gens étaient, dans ces intervalles, livrés à quelqu'un des abbés de la nouvelle Congrégation²⁰.

L'auteur, qui distingue assez bien l'évolution rapide des deux années qui ont précédé, a par ailleurs surtout écouté les doléances des opposants et se fait leur porte-parole. Il feint de s'inquiéter pour la Congrégation de la Jeunesse, afin de contester tout le reste. Il s'arrête d'abord au ministère relié à l'église de la Mission: le culte public, les processions extérieures, des quêtes fréquentes, la désaffection de certains pour leur paroisse, la prétention de faire administrer la confirmation et la première communion dans la chapelle des missionnaires, tout y passe et se résume dans «une dissension fâcheuse entre le corps des pasteurs de la ville et la Mission».

Montagne prétend s'abstenir «de tout rapport pour ce qui concerne les empiétements sur les paroisses, les insultes aux pasteurs», comme de tout ce qui est étranger à ses fonctions, mais il estime de son devoir de faire connaître que le nouvel établissement «va demeurer un motif de dissension et de scandale dans la ville». Chacun prend parti, la tranquillité est menacée. Les curés, dont il vante les mérites et qu'il qualifie de «seuls vrais directeurs des consciences», deviennent l'objet d'animosité de même que tous ceux qui s'opposent au nouvel établissement. La nécessité même des missions est mise en doute. Certains disent que les Provençaux ne sont pas plus corrompus que les habitants d'autres régions ou que, si des missions s'imposent, on peut recourir aux Missionnaires de France. D'autres appuient la fondation «parce qu'ils en aiment le chef» et ne considèrent que ses bienfaits au bénéfice des jeunes: «le reste leur

échappe²¹».

L'intervention de l'adjoint du maire d'Aix illustre à la fois la complexité des griefs reprochés au Fondateur et l'étendue de l'opposition soulevée contre lui. Elle met en même temps en lumière la place importante que prend la Congrégation de la Jeunesse dans l'histoire des débuts de la Société des Missionnaires de Provence. Bientôt, en dénonçant le conseil municipal pour avoir opté pour le système pédagogique de Lancaster («quelle horrible race que cela nous annonce...»), Fortuné de Mazenod, en simplifiant un peu les faits, fera allusion à la démarche biaisée de Montagne:

Le même conseil s'était élevé contre l'admirable établissement d'Eugène et en aurait peut être poursuivi la destruction, sans la fermeté de quelques citoyens respectables, et surtout du sous-préfet, M. de Foresta aussi recommandable par ses talents que par ses vertus²².

6. Un apaisement progressif mais lent

L'abbé de Mazenod eut vite fait d'identifier les deux camps en présence. Il y a d'un côté «les aveugles et les méchants» qui tracassent les missionnaires mais pour qui on veut encore prier, et de l'autre les «gens bien». L'opposition est radicale et on devine dès lors que la réconciliation ne se fera pas tout de suite, ni d'un seul coup²³. L'été suivant, lorsqu'il s'apprête à suppléer à une lacune de vingt-huit mois laissée dans le *Journal de la Congrégation*, Mazenod est encore sous le choc des avanies qu'il a eu à supporter à cause d'elle. Évoquant ses progrès, il ajoute: «Les obstacles et les contradictions se sont aussi accrues en proportion... Ma patience a pourtant été cruellement exercée...» Il lui aura fallu s'accrocher à ses plus hautes convictions «pour ne pas renoncer à reparaître jamais ou du moins à vouloir faire jamais le moindre bien» dans une ville pour laquelle il s'est sacrifié et où on l'a abreuvé d'amertume²⁴.

Pour les années 1818-1820, on trouve dans la correspondance de Fortuné de Mazenod un écho des bruits qui continuèrent de s'élever à Aix autour de la Mission. Sans doute, l'ancien chanoine s'efforce-t-il d'atténuer l'effet que des détails trop précis feraient sur le Président. Celui-ci n'en prend pas moins part aux tribulations de son fils. Il est conscient qu'il existe des opposants à l'œuvre qu'il juge «si excellente» et souhaite que les bons offices de Fortuné puissent leur inspirer «un esprit de paix et de concorde²⁵». Il s'apercevra que si son frère parle «d'attaques dirigées de toute part contre la Mission», il n'en a jamais spécifié aucune²⁶. En effet, ce dernier avait fait preuve de discrétion et préféré, lorsqu'il le pouvait, insister sur les encouragements donnés à Eugène, ainsi qu'il le fait à propos des pouvoirs spirituels obtenus de Léon XII: «Il est aussi honorable que consolant pour lui de voir que le chef de l'Église sente tout le prix de ses travaux apostoliques autrement que le clergé d'Aix dont le dernier vicaire s' imagine être un docteur²⁷.»

Sur un autre ton, Fortuné, en reconnaissant qu'Eugène s'attend toujours à bien des tracasseries, assure le Président que son courage «augmente en proportion²⁸». Sa propre détermination et sa solidarité suivent la même progression: «Plus la pauvre Mission est attaquée par les ennemis du bien et plus aussi il est de notre devoir d'en soutenir la bonne réputation, et c'est ce que nous faisons toujours à quelque prix que ce soit²⁹.» On sait comment la grande mission d'Aix, en 1820, sera encore l'occasion de gestes discourtois et de véritables affrontements³⁰. Si les différends entre le Fondateur et les curés d'Aix ne s'apaisent que lentement, à partir de 1821 ils éclatent moins souvent au grand jour ou, en tout cas, laissent moins de traces dans les archives. En 1822, à Courtès qui le remplaçait à Aix alors qu'il était en mission, Mazenod fait cette recommandation:

Honorez toujours le caractère de ces Messieurs [les curés d'Aix], ménagez leur personne par déférence pour le sacerdoce dont ils sont revêtus, dérobez s'il est possible et cachez aux yeux du public leurs projets. Ne donnez prise sur rien, mais faites partout bonne contenance³¹.

La nomination de Fortuné de Mazenod au siège de Marseille en 1823 et le départ d'Aix de son neveu allaient créer une toute nouvelle situation. Certaines causes de dissension vont disparaître d'elles-mêmes et, bientôt, des relations de bon voisinage vont se manifester³².

7. Poursuite des activités reliées à l'église d'Aix

Le ministère relié à la Mission continua à s'exercer sans grands changements. Ces souvenirs de Mazenod permettent de s'en faire une image plus concrète:

Il fallait faire le service de l'église, où j'avais établi tous les soirs la prière en commun pour les fidèles. Cette prière était toujours suivie ou précédée d'un sujet de méditation. Tous les jours les nombreux jeunes gens (plus de trois cents) de ma congrégation se réunissaient dans le chœur, ou jouaient ensemble dans la salle de la maison. Le dimanche, ils assistaient à la messe, pendant laquelle on leur faisait une instruction. L'après-midi, avant ou après les vêpres, on leur faisait le catéchisme, ce qui n'empêchait pas qu'on ne dût donner un sermon au public. J'avais établi l'usage aussi d'accompagner les jeunes congréganistes à mon enclos, aux portes de la ville, pour qu'ils jouassent tout à leur aise. Il fallait bien aussi confesser tout ce petit troupeau... ; le travail était vraiment excessif³³.

Le Fondateur allie toujours étroitement la Congrégation de la Jeunesse à la fin principale de la Société des Missionnaires de Provence³⁴. C'est ce que fait valoir le communiqué publié en 1818 dans l'*Ami de la Religion*, que Fortuné de Mazenod a transcrit dans une lettre à son frère:

Il [Eugène de Mazenod] ne borne pas même là ses soins [aux missions] ; et tandis qu'il pourvoit par ses missions aux besoins des campagnes, il rend à cette ville un service signalé par une œuvre d'un autre genre. Il forme à la vertu et à la pratique de la religion un grand nombre de jeunes gens déjà lancés dans le monde, ou qui achèvent leurs cours. C'est un spectacle touchant que celui de cette jeunesse qui, foulant aux pieds le respect humain, fait hautement profession de l'évangile, fuit les divertissements profanes, s'approche fréquemment des sacrements, et se distingue aussi par son application et ses succès dans les différentes carrières de la société. Elle prépare à notre ville une génération de pères de famille religieux, estimables, laborieux, éclairés qui rempliront leurs devoirs par principe de conscience, et serviront bien Dieu et leur prince.

M. l'abbé de Mazenod cultive assidûment ces jeunes plantes, dont les progrès journaliers le dédommagent amplement de ses peines, et sont un grand sujet de consolation pour les âmes pieuses. Ainsi le diocèse s'applaudit de la prospérité de deux œuvres excellentes, qui embrassent et la ville et les campagnes, font espérer de voir se fermer ainsi, peu à peu, dans cette contrée, les plaies qui y avaient faites la révolution et l'impiété³⁵.

Durant le long séjour de Mazenod à Paris en 1817, ses confrères s'étaient occupés de la Congrégation. Bien qu'avec les vacances du Collège («triste temps des vacances»), plusieurs élèves s'éloignent de la Mission, le catéchisme continue à s'y enseigner en vue de la première communion³⁶. Le voisinage de ces garçons avec les novices semble avoir préoccupé les esprits. Maunier, de concert avec Tempier, avaient imaginé tout un cérémonial qui permettait aux novices d'entrer à l'église sans être interpellés par des congréganistes et sans manquer au silence. Maunier conclut: «Je me suis aperçu que cette marche réglée et décente en se rendant à l'office, opérait un bon effet, et que les congréganistes en étaient édifiés³⁷.»

Lorsqu'il est à Aix, Eugène lui-même continue de s'intéresser de près à la Congrégation. Fortuné maugrée, en s'adressant au Président, contre deux étourdis qui ont omis de lui faire une commission et nous révèle en même temps le soin que leur porte son neveu: «ils sont d'autant moins excusables que ton fils les comble d'amitiés et les a toujours sur les épaules au point de ne pas lui laisser un moment de repos³⁸.» Cependant, la Congrégation de la Jeunesse n'est plus seulement l'œuvre personnelle de l'abbé de Mazenod. Elle est bel et bien devenue l'œuvre des Missionnaires de Provence, comme en font foi les Règles de 1818. Si ses confrères le suppléent dans ses longues absences et le secondent quand il est sur place, force est de constater que l'œuvre tient toujours étroitement à sa personnalité ou à son charisme. Elle commencera à périlcliter dès son départ pour Marseille en 1823.

II. La vaine recherche d'une approbation royale

1. La précarité du statu quo

La Société des Missionnaires de Provence existait en vertu de la détermination du Fondateur et de ses premiers compagnons, de la bienveillance de l'abbé Guigou, vicaire général, et de son approbation qui lui accordait un statut diocésain. Celle-ci, du 29 janvier 1816, reconnaissait l'existence à Aix d'une association de prêtres séculiers vivant en commun³⁹. Rien n'indique qu'elle n'ait été que provisoire⁴⁰. Cette approbation devait cependant être confirmée le 13 décembre 1818, mais sans tenir aucun compte de l'évolution qui s'était produite avec la rédaction des Règles, l'introduction de certains vœux et une fondation annoncée dans un autre diocèse. Il en résulte que jusqu'à 1826, selon la conclusion du P. Cosentino, l'institut «ne fut pas une véritable congrégation de droit diocésain, mais seulement une simple association de prêtres séculiers avec des vœux privés et sans approbation des Règles⁴¹». Cela Jeancard le reconnaissait déjà⁴².

Il est évident que le Fondateur, pendant au moins un an et demi, ne considérera pas ce statut comme figé. Dès avant que s'effectue la fondation, Forbin-Janson avait insisté auprès de lui pour qu'il se joigne aux Missionnaires de France. Il revient à la charge à l'été de 1816 et Mazenod, qui met de l'avant l'opposition des vicaires-généraux et celle de ses confrères, n'ose pas encore fermer directement la porte: «Il ne sera pas impossible de les faire revenir de cette opinion, reprend-il, si nous avons de bonnes raisons à leur alléguer.» Il saluait assez froidement en même temps l'approbation par le gouvernement des Missionnaires de France: «Vous voilà maintenant reconnus. Il faut encore que l'on vous dote⁴³...» Le P. Rey, se référant à une biographie du P. Rauzan, qui fut supérieur des Missionnaires de France, affirme que Mazenod, lors de son séjour à Paris en 1817, avait encore été l'objet de vives sollicitations pour intégrer sa Société de Missionnaires à celle de Paris. On sait, en tout cas, que le Fondateur crut bon de consulter de nouveau ses collaborateurs. La réponse de l'abbé Tempier est assez catégorique:

J'ai fait part à nos confrères de la proposition que vous nous faites ou que nous ont faite les missionnaires de Paris de nous réunir à eux. Notre sentiment est toujours le même: nous pensons qu'il est beaucoup plus avantageux pour nos contrées de ne pas nous réunir. Il y a deux parmi nous qui s'y refuseraient absolument.

Et le P. Rey d'ajouter: «Ceci aurait marqué la fin des projets d'union entre les deux sociétés⁴⁴».

À Aix, il ne fallait compter que sur Guigou. Or celui-ci se trouvait en mauvaise posture. Les curés d'Aix, indignés de la lettre de Mazenod dont il a été question, avaient protesté auprès de lui⁴⁵. La lettre anonyme du 15 juillet, adressée au ministre de l'Intérieur, se plaignait de l'attitude des vicaires-généraux, trop peu enclins à écouter les revendications des curés: «Le despotisme des grands-vicaires est tel, qu'on est obligé de garder l'anonymat... Les curés n'osent pas recourir au Roi... Il est affreux que les sujets du Roi soient vexés au point de n'oser pas élever la voix pour se plaindre⁴⁶.»

Pour Leflon, Mazenod se rend compte à ce moment «à quel point l'existence de son œuvre, fragile, et combattue, dépend des autorités diocésaines, et combien l'appui de celles-ci reste précaire⁴⁷.» Les textes allégués sont de l'année précédente, ce qui fait penser que cette prise de conscience ne s'est pas opérée en un jour. On peut raisonnablement supposer que lorsque Mazenod part pour Paris, il a en tête l'avenir même de la Mission de Provence.

2. Une affaire mal engagée

Déjà les Missions étrangères (1815), les Lazaristes, les Pères du Saint-Esprit, les Sulpiciens et les Missionnaires de France (1816), avaient été approuvés par ordonnance royale, ce que Mazenod aurait souhaité pour les Missionnaires de Provence⁴⁸. Sans doute croyait-on pouvoir échapper ainsi à certaines contestations et peut-être même obtenir des subsides. Le Fondateur ne tenait pas à ce que s'ébruient toutes ses démarches. Il avait recommandé à sa mère de ne répondre qu'évasivement à ceux qui s'enquerraient des raisons et de la durée de son absence d'Aix:

Je serai bien aise, quand on vous demandera ce que je fais à Paris, de répondre que j'y suis pour des affaires particulières, des affaires de famille, et d'annoncer que je ne reviens qu'en hiver. Cela ne m'empêchera pas de revenir plus tôt si j'ai plus tôt fini ce que j'ai à faire⁴⁹.

Mazenod s'occupa effectivement des pensions de son père et de son oncle Charles-Eugène et il

eut l'heur de mettre en marche le processus de la nomination au siège de Marseille de son oncle Fortuné. Il est vrai aussi qu'il s'occupa dès son arrivée du dossier des Missionnaires de Provence et que ses détracteurs, prévoyant ses intentions, avaient commencé leur travail de sape. Nous nous contenterons de reprendre sur ce point divers éléments de la documentation, en grande partie jusque-là inédite, réunie par le P. Pierlorz⁵⁰.

Dès l'année précédente, les vicaires-généraux d'Aix, à la demande de l'abbé de Mazenod, avaient fait parvenir au ministre Laîné une éloquente supplique. Malgré les renseignements supplémentaires obtenus par la suite, on comprit mal au ministère la situation des Missionnaires de Provence par rapport à ceux de Paris. Rien n'était réglé lorsque fut publiée, le 2 janvier 1817, une nouvelle loi qui exigeait désormais, pour reconnaître un établissement ecclésiastique, un vote des chambres. Tout était à recommencer. Dans l'entourage de Mazenod on ne semble pas avoir perçu sur-le-champ toute la portée de la mesure. On reprit les procédures et une nouvelle supplique fut rédigée. Le Fondateur, de son côté espérait en sa faveur une procédure d'exception ou de substitution. La politique du ministre aurait été plutôt de réunir aux Missionnaires de France les autres sociétés à but similaire établies en France. De fait, aucune société religieuse ne fut approuvée conformément à la loi exigeant le vote des chambres, mais certaines le furent par d'autres voies⁵¹.

Pour l'instant, le ministre de l'Intérieur poursuit son enquête et, comme en fait foi une lettre au préfet des Bouches-du-Rhône, il s'inquiète des orientations de Mazenod et de ses confrères: «J'ai les motifs les plus graves de ne procéder qu'avec beaucoup de circonspection, lorsqu'il s'agit de la composition d'une société de Missionnaires». Ces motifs, ajoutait-il, «n'ont eu jusqu'ici rien de personnel aux membres de la société d'Aix». Pourtant, il demande des renseignements pour lui permettre de se faire une opinion de chacun et particulièrement de leur supérieur. Il cherche surtout à savoir si quelqu'un était revenu sur les actes religieux et civils posés depuis la Révolution ou aurait favorisé «des doctrines capables d'altérer la paix des consciences et la tranquillité publique⁵²».

Mgr de Bausset, bientôt cardinal (à ne pas confondre avec son cousin, le prochain archevêque d'Aix), prendra soin de souligner, dans une lettre de recommandation, que Mazenod et ses collaborateurs «sont des hommes entièrement et exclusivement occupés de l'objet de leur vocation, éloignés de toute exagération, et étrangers à toute prise de parti⁵³». Ces propos qui auraient pu rassurer le ministre arrivaient trop tard et, d'ailleurs, on peut penser que les jeux étaient faits. Arrivé à Paris le 17 juillet, Mazenod avait dès le 25 rencontré M. Laîné, preuve de l'importance qu'avait à ses yeux la demande d'approbation qu'il avait déposée. Il sortit de l'entrevue désillusionné: «Il n'y a rien à faire pour le moment du côté du gouvernement⁵⁴».

3. Un ultime plaidoyer

Les dénonciations dont Mazenod était l'objet de la part de certains milieux d'Aix ne facilitaient pas les choses. Il n'entend pas moins obtenir au minimum une approbation provisoire. Une longue lettre au ministre du 31 juillet 1817, conservée aux Archives nationales de Paris, mérite qu'on s'y arrête. Elle témoigne de l'aisance presque obséquieuse avec laquelle Mazenod était capable d'envelopper ses requêtes, mais aussi de l'exaspération provoquée chez lui par les formalités à subir, de son refus instinctif de l'échec et même d'un certain sursaut d'amour-propre. Il commence par faire valoir la portée sociale ou même politique de son œuvre: «Je regarde le ministère obscur que j'ai embrassé comme étant de la plus haute importance dans les circonstances présentes, non seulement pour le bien de la Religion, mais pour le service du Roi et la tranquillité publique.»

C'est ainsi qu'il déclarait avoir besoin, comme de la confiance des supérieurs ecclésiastiques, de l'aveu du gouvernement pour lequel, selon son expression, il croit «travailler aussi efficacement que pour l'Église». Afin de fléchir les objections du ministre, le Fondateur laisse entendre que s'il revenait bredouille de Paris l'œuvre même des Missions de Provence serait mise en danger: «je cours même le risque de voir les prêtres, qui se sont réunis à moi, se décourager, rentrer dans leurs propres foyers et quelques-uns même sortir du royaume...» À travers cela le plaidoyer prend un tour très personnel, même si Mazenod s'exprime toujours à titre de responsable d'un groupe de missionnaires:

Personne n'ignore que je suis venu à Paris pour faire approuver notre établissement... Si je retourne dans mon diocèse sans rapporter le moindre témoignage de l'approbation du gouvernement, j'ai perdu la moitié de ma force. [...]

Indépendamment de l'opinion que l'on peut avoir de moi, Votre Excellence a trop de zèle pour le bien, trop de sagacité pour ne pas sentir les heureux résultats que produira ce témoignage d'approbation, qui eût peut-être été moins nécessaire si on ne savait pas que je l'ai demandé, mais qui est devenu indispensable après les démarches que j'ai faites pour l'obtenir⁵⁵.

On dirait que Mazenod se sent pris à son propre piège. C'est bien lui, en effet qui, pour des raisons justifiables d'ailleurs, avait sollicité l'approbation du gouvernement et mis les pieds dans un engrenage qui maintenant le menace. Il ne pouvait que prendre avec plus d'amertume que jamais conscience des ambiguïtés du régime sous lequel se trouvait l'Église de France. Il demeure également sensible aux coups portés à son honneur. On peut qualifier la situation de pathétique, au sens fort du terme.

4. Un échec transmué en victoire

Comme on pouvait s'y attendre, le ministre ne devait pas se laisser fléchir. Comme réponse, il se contenta de confirmer sa position, en l'assortissant de ce que le P. Pielorz qualifie de «tolérance bienveillante»: «Mais vous pouvez, en attendant une époque qui ne saurait être encore éloignée, continuer avec vos estimables coopérateurs les fonctions que vous avez si heureusement commencées⁵⁶.» C'est de cette conclusion de politesse, dans une réponse qui oppose un refus sans équivoque, que le Fondateur sera réduit à s'autoriser, avec des accents triomphalistes peu fréquents chez lui. Il le fait sans tarder dans une lettre à Tempier, en tête d'autres commentaires et de nouvelles. Même à l'adresse de son fidèle compagnon, Mazenod, qui, par lui, s'adresse à bien d'autres, se croit obligé de hausser la voix:

Vous pouvez dire dans toute la ville, mon cher ami, pour la consolation des gens de bien et pour le désespoir des méchants, que nous sommes avoués par le Gouvernement et autorisés à continuer *les fonctions* que nous avons *si heureusement commencées*. Ce sont les propres termes de la lettre que le Ministre vient d'adresser à *Mr de Mazenod, supérieur des Missions d'Aix*⁵⁷.

Pourtant, d'aveu et d'autorisation, au sens strict, il n'y en avait guère, mais un simple constat d'existence. A. Taché, qui commençait par rapporter les propos jubilatoires de Mazenod, ne tardait pas à ajouter: «Il est vrai que ce n'est pas là l'approbation définitive sollicitée, et la joie que manifeste extérieurement le Fondateur pour encourager ses confrères masque une réelle déception⁵⁸.» Leflon parle ouvertement de «maintien du provisoire», de «succès partiel», dont le Fondateur force la portée «jusqu'à chanter victoire⁵⁹».

Le ministre avait laissé entrevoir pour l'avenir une conclusion plus heureuse et l'affaire demeurait ouverte. La réponse du préfet finit par arriver. Il ne s'oppose pas à l'autorisation et affirme avoir «la plus haute idée des vertus, du zèle vraiment évangélique de M. de Mazenod et de ses coopérateurs». Il reconnaît que «leurs prédication et leurs soins pour l'instruction de la jeunesse ont produit les plus salutaires effets». Il déplore cependant les différends qui se sont élevés entre eux et les curés et suggère, avant de procéder, d'attendre l'avis du nouvel archevêque attendu pour bientôt⁶⁰.

Il n'y a pas lieu d'attribuer l'échec du Fondateur à une particulière malveillance du ministre. Celui-ci, comme le Roi lui-même, est sensible à l'opinion. Le régime en vigueur servait plus à maintenir l'Église dans un rôle subordonné à l'État qu'à promouvoir sa mission. Laîné accorde du poids au témoignage concordant des autorités ecclésiastiques et de certains dirigeants civils, mais il ne lui déplait pas de se dérober derrière une loi qui le dispensait de trancher⁶¹. Il s'en remet aux autorités diocésaines quant aux revendications des curés d'Aix, du 18 août. Il avait aussi officiellement ignoré la lettre anonyme du 17 juillet, dont il avait donné connaissance à Mazenod, qui en a communiqué avec exactitude la substance à Tempier, en ajoutant à propos de l'auteur: «Son excellence a été indignée de la noirceur de cet homme pour lequel elle a témoigné un souverain mépris⁶²».

La conjoncture apparaissait par ailleurs peu favorable, les sociétés susceptibles de recourir à une loi d'autorisation étaient nombreuses, un débat devant les chambres comportait des risques. Mazenod

renonça donc à son projet et, en novembre reprit la route d'Aix⁶³. La Société des Missionnaires de Provence et la Congrégation des Oblats de Marie-Immaculée demeureront en France dépourvues d'existence légale.

III. Un affrontement avec l'archevêque nommé

1. Les premiers contacts

Les événements qui entourent l'échec des démarches pour obtenir une reconnaissance civile prennent toute leur signification quand on les met en parallèle avec un autre épisode, encore plus dramatique pour Mazenod, celui de ses premiers contacts avec le nouvel archevêque d'Aix, Mgr de Bausset. Dans les deux cas il a été frustré dans ses attentes, dans les deux cas il a cru que l'enjeu était l'avenir même de la Société qu'il avait fondée. Si cet été de 1817 à Paris n'a pas été pour lui une saison aux enfers, elle a été non seulement le moment de durs combats, mais aussi celui de choix déchirants. À un moment ou l'autre, le Fondateur a appréhendé le pire, mais il s'est ressaisi et, en même temps, a prévu des solutions de rechange. Mais commençons par évoquer les faits.

À l'époque, les Missionnaires ne sont pas encore les hommes des évêques tels qu'ont été décrits les Oblats plus tard. Ces années de transition, en ce qui regarde la réorganisation des cadres ecclésiastiques en France, n'étaient pas propices à une valorisation de l'épiscopat mis en place à la suite du concordat de 1801, fruit de trop nombreux compromis. À Aix même, depuis le retrait de Mgr Jauffret, on s'était habitué à se passer d'évêque. L'abbé de Mazenod avait réussi à mettre sur pieds la Société des Missionnaires de Provence grâce à la compréhension de l'abbé Guigou, détenteur de l'autorité épiscopale à titre de vicaire capitulaire.

Alors que la barrette cardinalice était accordée à Mgr Bausset-Roquefort, ancien évêque d'Alais, en même temps qu'au Grand Aumônier, Mgr A. de Talleyrand-Périgord, la nouvelle filtrait de la nomination au siège d'Aix d'un autre de Bausset, Ferdinand, évêque de Vannes. Diverses mesures concernaient le rétablissement d'anciens diocèses et, comme dans le cas d'Aix, des circonscriptions existantes se trouvaient considérablement rétrécies⁶⁴. À priori, Mgr de Bausset ne semblait guère avoir de raisons de tenir l'abbé de Mazenod à distance. Un des ses neveux avait été reçu en 1814 dans la Congrégation de la Jeunesse et, dès le début de 1816, avait demandé à entrer dans la Société des Missionnaires, où il prit l'habit le 4 novembre⁶⁵. L'évêque de Vannes avait à son propos, en 1816, écrit au Fondateur une lettre chaleureuse⁶⁶. Lorsque son neveu quitta la Société en 1818, l'évêque manifesterait ses regrets en des termes plutôt flatteurs pour Mazenod⁶⁷.

Quand la nouvelle se répandit de sa nomination à Paris, on avait échangé les compliments d'usage, l'oncle Fortuné ayant été pour sa part désigné comme évêque de Marseille. La première rencontre avait été cordiale, comme le résume à grands traits le Fondateur: «Je vais le voir, et il me reçoit à bras ouverts, entre avec moi dans mille détails sur le diocèse, et il finit par me dire qu'il a le projet de faire maison nette, et de me nommer son grand vicaire avec une autre personne qu'il me désigna.» Mazenod avait renoncé à donner suite à d'autres offres flatteuses mais, à celle-ci, il attache une importance indépendante de ce qu'il appelle à plusieurs reprises sa fortune. Il voit, en effet, dans une nomination comme vicaire général d'Aix une garantie pour l'avenir de la Mission:

Il y avait de quoi se féliciter, je crois, car c'est tout ce qu'il nous fallait, non point que je tienne à être grand vicaire ; pour moi, cela m'est indifférent et me serait même à charge ; mais l'avantage pour notre œuvre était incalculable, et je l'envisageais que sous ce point de vue.

Hélas! le Fondateur devait bien vite déchanter et il soupçonne avec raison des détracteurs d'avoir circonvenu le nouvel archevêque qui s'est subitement refroidi. Il témoigne de sa frustration au fidèle Tempier:

Il y a apparence que dans l'intervalle nos ennemis auront fait mouvoir toutes les machines, et qu'ils seront parvenus à faire changer l'archevêque d'avis; je dois le penser

du moins, si j'en juge par sa conduite postérieure avec moi. Sur cinq ou six fois que je suis allé pour le voir, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Nous avons été, à la vérité, ensemble à Issy, mais pas la moindre petite ouverture de confiance, pas un mot sur le diocèse, sur ses projets, et j'en conclus que ma personne l'embarrasse, après qu'il s'était avancé, parce qu'il n'ose pas surmonter l'obstacle qu'on lui présente; voilà, mon cher ami, où nous en sommes. J'attends encore un peu et, s'il continue à agir ainsi, je me déterminerai vraisemblablement à avoir une explication⁶⁸.

Le prélat était en effet revenu sur sa première intention à la suite des opinions défavorables parvenues d'Aix et dont on trouve l'écho dans les propos sans aménité qu'il adressa à Mazenod lors de sa rencontre du 14 octobre. Il ne semble pas qu'il soit demeuré de traces directes de ces dénonciations⁶⁹.

2. Une éprouvante confrontation

L'explication eut l'effet de la foudre. Mazenod en sortit abasourdi, presque anéanti, l'esprit troublé, contenant avec peine les poussées contradictoires qu'il sentait monter en lui. C'est dans une lettre étrangement familière et solennelle à la fois, adressée à ses deux principaux collaborateurs, Tempier et Maunier, qu'il se manifeste sans inhibition. Il avoue avoir eu la tentation de rompre brusquement l'entretien:

Il m'a fallu une grâce toute particulière pour ne pas rompre en visière avec le Prélat qui a pu se laisser prévenir au point de donner tête baissée dans toutes les passions des hommes qui nous entravent et nous persécutent depuis si longtemps... C'est peut-être le plus grand sacrifice que j'aie fait de mon amour propre. Vingt fois, en m'entretenant avec le Prélat, j'ai été tenté de lever... Mais la Mission, mais la Congrégation, mais toutes ces âmes qui attendent encore leur salut de notre ministère me retenaient, me clouant à cette dure croix que la nature peut à peine supporter... Il m'a donné tort sur toute la ligne, et gain de cause aux curés...

Si le Fondateur s'est retenu, c'est donc, assure-t-il, en raison de ses œuvres, la Mission et la Congrégation de la Jeunesse, en premier lieu. Blessé d'être soupçonné d'ambition personnelle ou de recherche des honneurs, il réaffirme pourquoi il n'avait pas récusé un titre de vicaire général:

Si je témoignais au Prélat quelque surprise d'être si mal récompensé de mon dévouement sans mesure, Mgr m'objectait les passages de l'Écriture pour me prouver qu'il ne fallait compter que sur la récompense éternelle, qu'il fallait comme le prophète dire sincèrement: *elegi abjectus esse in domo Dei*, qu'il fallait me prémunir contre l'orgueil pharisaïque qui aime à être salué dans les places publiques, prendre la première place, s'orner de belles étoles, qu'il était libre de me faire ou de ne pas me faire vicaire général... De tout, certainement, je ne trouve que cette assertion de raisonnable, mais c'était une véritable querelle d'Allemand, puisque ce n'était pas moi qui lui avais dit de me faire son grand vicaire, qu'il était venu de lui [de] m'en parler, et si je ne l'avais pas refusé, c'est que j'avais pu croire que ce titre serait utile pour faire respecter davantage notre saint œuvre...

Mazenod ajoute ironiquement: «Nous nous sommes quittés bons amis, c'est-à-dire qu'il m'a embrassé deux ou trois fois, comme si les blessures qui déchirent le cœur pouvaient être fermées en passant une éponge sur la figure⁷⁰.» Il nous est difficile aujourd'hui d'évaluer la portée de ces sautes d'humeur et de ces explosions émotives dont les présumés nous sont devenus largement étrangers: un certain sens de l'honneur, l'importance des titres, le type d'influence ou de patronage qui avait cours dans l'univers ecclésiastique.

Ce serait simplifier beaucoup si on croyait que l'abbé de Mazenod est tenté de tout abandonner parce que le nouvel archevêque retire la proposition qu'il lui avait faite. L'indignation est pourtant palpable, plus d'ailleurs que le dépit, mais c'est son œuvre qui est en cause, laquelle en d'autres occasions il défend bec et ongles, mais qu'en ce moment de désarroi il semblerait tenté de laisser tomber. Mazenod fera en effet de ces événements non seulement un cas de conscience, mais une question de vie ou de mort pour la Société des Missionnaires de Provence. Il ne craint pas de faire d'abord sans vergogne sa propre apologie. Le texte transmis est mutilé mais on en saisit la portée:

J'ai refusé d'être grand vicaire et théologal de l'évêque le plus en crédit qui dans quelques années m'aurait fait évêque, et je refuse de nouvelles instances qui me

sont faites le lendemain du jour où je reçois un cruel déboire... C'est que ma conscience m'ordonne de ne pas considérer ma personne dans la conduite que j'ai à tenir... Dieu sera notre juge ; je ne crains pas d'en appeler à son tribunal de toutes les injustices des hommes, tant mes intentions sont pures et mes vues droites.

Le Fondateur nous fait part dans les détails de la réplique qu'il aurait été enclin à opposer à l'archevêque:

Certainement, la méchante nature qu'il faut crucifier jouirait en cette circonstance, si d'un ton de hauteur, proportionné aux outrages que j'endure, j'allais signifier à Mgr l'Archevêque que je ne veux plus de son diocèse, que je reprends ma maison pour en faire ce que bon me semble, que je livre la jeunesse à sa liberté et que je laisse retomber tout l'odieux de ces mesures, que l'indignité des procédés me détermine de prendre, sur ceux qui en sont les auteurs, et qu'afin qu'on ne s'y méprenne pas, je vais faire imprimer tout ce que j'ai fait pour le bien de mon pays et des obstacles que l'intérêt et la jalousie n'ont cessé d'y apporter, etc... Mais Dieu m'en demanderait compte⁷¹.

3. Un choix dramatique proposé par Mazonod aux siens

Le Fondateur n'exprime ici que des velléités, mais, au-delà, il s'agit d'un choix dont il ne voudrait pas assumer lui-même l'entière responsabilité. Faut-il, en d'autres mots, accepter l'outrage ou plier bagage ? C'est le dilemme qu'il soumet aux siens, en leur suggérant, bien sûr, une solution. Il est de son côté, disposé à encaisser l'humiliation, il compte sur le soutien des ses confrères prêtres et des jeunes qui se préparent à le seconder:

Je vous prie, mes chers amis, de vous concerter devant le bon Dieu pour savoir ce que nous avons à faire. Mettez de côté tout ce qui est humain ; ne considérez que Dieu, l'Église et les âmes à sauver. J'en passerai par ce que vous déciderez. Je suis prêt à avaler le calice jusqu'à la lie. Remarquez que les humiliations me sont réservées ; il n'a jamais été question de vous dans tous ces débats. L'Archevêque paraît assez porté pour les missions, mais il faut nous attendre à ce qu'il nous rogne de tous les côtés ; il ne prendra conseil que de nos ennemis qu'il craint. Le premier cri de la nature fut de la planter là ; mais je ferai, avec le secours de Dieu, tout le contraire. [...]

Maintenant, voyez et décidez. Je me sens assez de courage, si je suis soutenu par votre vertu, encouragé par votre résignation à supporter tous les outrages qui me sont encore réservés. Vous serez ma force et nous nous consolerons ensemble du triomphe des méchants. La piété des jeunes plantes qui croissent autour de nous nous dédommagera de nos peines. Je serai très humilié, moi, parce qu'on suppose que je tiens beaucoup à ce que j'ai entrepris ; cette humiliation me sera utile pour autre chose, car je tiens si peu à ce que j'ai entrepris, qu'en ce moment le plus grand acte de vertu que je puisse faire, la plus grande victoire que la grâce remporte sur la nature, c'est de me faire tenir le coup.

Le plus étonnant est d'entendre Mazonod dire qu'il ne tient pas à son entreprise. Par ailleurs il se déclare disposé à ne pas lâcher, à moins que ses confrères refusent de l'épauler dans ces pénibles circonstances:

Je ne le ferai pas, à moins que vous ne vouliez plus tenir. Dans ce cas, j'y serais bien forcé, mais je n'en répondrais plus devant Dieu. Vous voilà au fait des choses et des hommes ; répondez-moi tout de suite ; votre réponse sera la règle de ma conduite ; mais il ne faut pas perdre de temps. Adieu, chers amis ; quand je veux me consoler, je pense à vous que j'aime de tout mon cœur⁷².

Tempier, habitué aux impulsions ou aux élans de son supérieur, répond avec flegme: «Vous nous permettez de ne pas nous séparer de vous, quoiqu'il semble que ces humiliations vous soient personnelles.» Suivent des propos édifiants sur saint François de Sales et M. Boudon, et il conclut simplement: «Comment ne suivrions-nous pas votre exemple? La grâce a bien triomphé des cris de la méchante nature⁷³...» Maunier ajoute de son côté: «C'est en Dieu seul que nous mettons notre confiance et par conséquent nous ne saurions être blâmés. Essuyer des reproches pour avoir voulu opérer le bien, avouons que c'est trop glorieux pour nous⁷⁴...!» Le Fondateur n'attendait que ce signal et il s'empresse de

répondre:

Je vous reconnais, mes chers et bons frères, à la lettre que vous m'avez écrite en date du 23. Eh ! bien je serai digne de vous. C'est pour Dieu que nous souffrons, nous ne nous laisserons point abattre. [...] Le démon triompherait de notre faiblesse puisque les âmes rachetées par Notre Seigneur seraient abandonnées. 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 et avec le puissant secours de Dieu il acheva ce que son ministère lui prescrivait. [...] Ce serait, en effet une folie de vouloir faire le bien et ne point éprouver de contradictions⁷⁵.

Dans l'intervalle, un peu rasséréiné, Mazenod s'était de nouveau adressé à Tempier et Maunier pour les rassurer, craignant à juste titre que sa lettre du 19 octobre les ait inquiétés. Il a consulté son ancien directeur, le sulpicien Duclaux, qui lui conseille de demeurer à Aix, mais reconnaît qu'il est en droit d'exiger certains égards ou marques de convenance. Là-dessus il ajoute: «Je vous assure que sur cet article je ne serai pas difficile; je n'en demanderai jamais au-delà de ce qu'il faut pour que nous puissions faire le bien.» Le Fondateur revient sur ses propres dispositions par rapport à sa position à Aix:

Je suis parfaitement tranquille, disposé à continuer de tout mon cœur les bonnes œuvres commencées. Je suis disposé à ne pas quitter le Midi, où notre ministère peut être le plus fructueux, et je renonce entièrement à Chartres, dont j'ai évité de voir l'Évêque, exprès pour n'être pas gêné dans ma détermination. [...]

S'il n'est pas possible absolument de s'arranger à Aix, et que l'Archevêque s'abuse au point de frustrer son diocèse de tout le bien que nous pourrions y faire, nous irons ailleurs. Il en coûterait à mon cœur d'abandonner Aix, mais ce sacrifice ne serait pas perdu. Je pense néanmoins que nous ne devons en venir là qu'à la dernière extrémité. [...] Je crois d'ailleurs, qu'il serait à propos de patienter pour nous donner le temps de nous déterminer pour le mieux. Soyons unis, n'ayons que Dieu en vue, et nous serons bien forts⁷⁶.

Ces propos continuent de surprendre. Mazenod, membre du clergé d'Aix, supérieur d'une Société qui doit toujours son existence aux autorités du diocèse d'Aix, semblerait envisager non seulement comme possible, mais comme relevant de son unique ressort, la décision de transporter son œuvre ailleurs. Sans doute entend-t-il agir de concert avec ses confrères missionnaires, mais certains connaîtront aussi des problèmes d'appartenance ! Pour le moment, on s'efforcera de ne pas jeter d'huile sur le feu.

4. Attentes et perspectives de rechange

Mazenod avait eu la témérité, peu après être arrivé à Paris, à l'été de 1817, de déclarer que s'il avait décliné les invitations les plus avantageuses pour demeurer fidèle à la Mission et à la Congrégation des jeunes, il considérerait comme indispensable d'obtenir du nouvel archevêque un signe concret de son soutien ou de son approbation:

L'Archevêque vous donnera la solution de ce problème, car quel que soit le mépris que je professe pour tous les honneurs possibles, je ne pourrais pas, sans manquer à ce que je dois à mon ministère, reparaître à Aix sans avoir reçu, au préalable, un témoignage authentique de l'approbation et de la confiance du nouveau pasteur que la Providence nous a accordé. Il est des choses de convenances que j'ai trop négligées jusqu'à présent mais sur lesquelles une triste expérience ne m'a que trop appris qu'il faut être plus exigeant que je ne l'ai été jusqu'à présent⁷⁷...

Ce témoignage d'approbation et de confiance, il ne l'obtiendra pas, pas plus qu'il ne recevra du gouvernement la reconnaissance souhaitée. Ces circonstances, additionnées à l'opposition qui continuait à s'élever contre lui à Aix, ont pu lui laisser penser que ses détracteurs avaient raison lorsqu'ils prophétisaient la dissolution de la Mission de Provence. Appuyé par ses confrères, il va vite se reprendre tout en envisageant, avec la possibilité même de se replier ailleurs, celle de trouver un protecteur sur qui il pourrait compter. Sevrin fait d'une supposition une évidence:

Sentant que sa position devenait difficile à Aix, M. de Mazenod conçut le

dessein de faire nommer évêque de Marseille son vieil oncle Charles-Fortuné, et de transférer là sa Congrégation pour la mettre à l'abri. Ce fut l'un des deux objets de son voyage à Paris, en juillet 1817⁷⁸.

Leflon concluait lui-même de façon un peu rapide à propos des démarches du Fondateur en vue de faire reconnaître la Société par le gouvernement:

Si ce succès très relatif, amplifié et claironné par le Fondateur, permettait de sauver la façade, le problème n'en demeurait pas moins entier. Le Supérieur qui s'en rend parfaitement compte ne se décourage pas cependant et, aussitôt, s'oriente vers une solution de rechange, qui assurerait à sa communauté une sécurité équivalente: l'élévation à l'épiscopat de son oncle Fortuné⁷⁹.

S'il est vrai que la demande d'approbation n'ayant pas réussi, le Fondateur comptera pendant quelque temps sur la nomination de son oncle à l'évêché de Marseille pour assurer l'avenir de sa fondation, il est également vrai qu'elle ne lui est pas d'abord apparue comme «une solution de rechange». L'idée de promouvoir la candidature de son oncle à l'épiscopat remontait à loin et il avait cru avoir atteint son but dès sa rencontre du 22 août avec Mgr de Latil⁸⁰. Il faut cependant admettre que les contrariétés subies à l'été de 1817 donnaient une signification nouvelle à la nomination attendue de l'oncle Fortuné:

Il fallait aux Marseillais, lui écrit-il, un prélat de leur goût, et vous arrivez sous les meilleurs auspices. Pour moi et pour mes œuvres, qui dans leur objet sont le salut de la jeunesse et des pauvres gens de la campagne, c'est tout ce que je pouvais demander⁸¹.

Jeancard affirme que «cette nécessité d'un protecteur était devenue de plus en plus évidente» pour Mazenod, «par suite des difficultés qu'il avait rencontrées en mille circonstances». Pour lui, la nomination de Fortuné à Marseille aurait représenté «l'idéal parfait et la plus haute expression possible de la protection dont on sentait le besoin⁸²».

Sans doute le Fondateur revenait-il de Paris humilié et déçu, mais sans trop se l'avouer. Il met de l'avant les espérances qu'il avait formées pour son père et ses oncles. Il s'efforcera de profiter au mieux des circonstances pour affermir la position des Missionnaires de Provence. Il faut lire entre les lignes pour comprendre ce qu'il confie à sa mère à la mi-septembre: «Je perds mon temps [à Paris], en ce sens que je ne m'occupe pas des objets de mon ministère, car autrement j'ai assez bien réussi pour tout ce que j'ai entrepris. Il est vrai que le bon Dieu en fait plus que moi⁸³.»

L'année suivante, quand il fut question d'un établissement à Notre-Dame du Laus, alors dans le diocèse de Digne, le vicaire général Arbaud fera habilement valoir à Mazenod l'avantage qu'il aurait pour sa Société de ne pas dépendre d'un seul évêque. Du point de vue des rapports avec les autorités ecclésiastiques, écrivait-il, «tenir à deux diocèses n'est pas chose indifférente»; ainsi, s'il peut s'élever «quelques brouillards» avec une administration, «on se réfugie dans le ressort de l'autre⁸⁴». C'est en janvier 1819 que Tempier vient prendre possession des lieux. Fortuné de Mazenod avait été impressionné par la sollicitude du curé de Gap, «bien différent de tant d'autres que nous connaissons», pour munir la maison «de ce qui peut être nécessaire et même agréable»: mobilier, ustensiles de cuisine, literie, victuailles. Il ne pouvait s'empêcher de comparer avec la situation des missionnaires à Aix, «où ils ne peuvent rien avoir qu'à la pointe de l'épée et où on leur envie même le pain qu'ils gagnent à la sueur de leur front». Il loue en même temps l'accueil fait aux missionnaires par la population: «Quant à la considération, les dauphinois les ont reçus avec une joie inexprimable et comme des envoyés du ciel, et on leur prodigue respect et vénération. Ainsi ils ne peuvent qu'y faire des biens infinis⁸⁵»

Mgr Miollis, évêque de Digne, était un prélat vertueux et bien intentionné, mais qui, à l'instar d'une partie de son clergé, conservait des sentiments jansénisants ou rigoristes et ne voyait pas toujours d'un bon œil les attitudes des missionnaires. Il ne pouvait être le protecteur dont Mazenod avait rêvé. L'établissement de Marseille, en 1821, encore sous la juridiction de l'archevêque d'Aix, ne modifiera en rien sur ce point la situation. Le Fondateur s'en ouvre à Tempier: «Ah! si une bonne fois Dieu nous accordait, dans quelques-uns des diocèses où nous sommes établis, un évêque tel qu'eut le bonheur d'en rencontrer César de Bus à Aix et à Avignon..., qui peut dire les prodiges qui seraient opérés par notre petite Société⁸⁶?»

Il y aurait une part de rhétorique dans la belle déclaration sur l'autorité épiscopale à l'évêque de Fréjus qui, en 1823, avait délié de leurs vœux des sujets de la Société: «Et le coup fatal part de l'autorité sur laquelle nous nous appuyions uniquement, sous les auspices de laquelle nous nous étions formés, nous avons grandi et nous nous conservons⁸⁷!» D'autre part, Mazenod avait dès cette époque développé, non sans rapport avec ses démêlés avec le clergé d'Aix, des convictions ecclésiastiques qui annoncent celles du futur vicaire général et du futur évêque de Marseille. Les réflexions suivantes se trouvent à propos d'une supplique relative au rétablissement du siège de Marseille:

Est-ce que nous tomberions dans le presbytérianisme? Qu'est-ce que le corps des curés, quel caractère peut avoir leur assemblée? Depuis quand ont-ils le droit de parler en nom collectif, de faire en commun des demandes arrogantes à leur Évêque dans la prétention de lui remonter ses devoirs? Si les curés d'Aix peuvent s'arroger ce droit de faire corps, tous les autres curés du diocèse peuvent en faire autant, ils peuvent se réunir à ceux dans le cas présent et dans tout autre circonstance, et alors quelle force ne faudrait-il pas pour réprimer leur audace⁸⁸?

Pour assurer la stabilité de son œuvre et faciliter son expansion, Mazenod aurait-il songé, dès les premières années de la Société, à demander une approbation pontificale? Il aurait souhaité se rendre à Rome à l'été de 1819⁸⁹. En 1821, il se préoccupe des réactions qu'on aurait à la curie, à propos d'un article de la Règle⁹⁰. La perspective d'un recours à Rome, si elle semble encore lointaine, est donc loin d'être exclue.

IV. Froissements entre Missionnaires de Provence et Missionnaires de France

1. Rappel des antécédents

Il nous reste à présenter une autre série d'événements, reliés à certains de ceux dont il vient d'être question, qui vont opposer deux groupes de missionnaires apparentés dès l'origine, les Missionnaires de France et les Missionnaires de Provence. Des liens vont se distendre et de vieilles amitiés vont en souffrir⁹¹. Les relations entre Forbin-Janson et Mazenod, dès le temps de leur séminaire, font déjà ressortir des différences d'orientation. Le premier songe à la Chine, le second à la population délaissée de son pays. Le premier se replie sur la France, le second se rattache à la Provence. L'un et l'autre sont de noble origine mais ils ne visent pas les mêmes auditoires et n'utiliseront pas toujours les mêmes moyens. Les deux avaient de l'audace, mais elle était plus mesurée chez l'un que chez l'autre.

Forbin-Janson appartient néanmoins à l'histoire des Oblats car, dès avant la fondation des Missionnaires de Provence, c'est souvent en fonction de lui que Mazenod avait pris conscience de sa vocation et défini la direction donnée aux siens. Lors de son long séjour à Paris en 1817, c'est à la maison des Missionnaires de France qu'il était descendu. On a évoqué plus haut la dernière fois où on a pensé à la fusion des deux équipes de missionnaires. On avait dépassé cette étape lors des grandes missions de Marseille et d'Aix en 1820. Chaque Société avait déjà sa personnalité ou sa couleur. D'ailleurs, pour les épisodes qu'on va rappeler, Forbin-Janson dont on continue à se réclamer intervient peu. Le supérieur, J.-B. Rauzan, est vraiment le porte-parole des Missionnaires de France. On s'était vite aperçu, en effet, que Forbin-Janson pouvait servir d'inspiration mais qu'il était inapte à diriger. La mission de Marseille fut l'œuvre commune des deux Sociétés. Les Messieurs de Paris étaient cependant les plus nombreux et Forbin-Janson en présida le déroulement. Là, comme à Aix un peu plus tard, il y eut des heurts. Les partisans des deux groupes contribuèrent à transformer l'émulation en rivalité.

L'opposition entre la capitale et la région, entre une certaine élite et le commun des fidèles, y fut aussi pour beaucoup. Les Missionnaires de Provence tenaient à s'adresser dans leur langue aux classes populaires, alors qu'on pouvait souhaiter, dans les milieux bourgeois, un ton plus relevé. À propos d'un curé de la ville qui ne cessait de dire des Missionnaires de Paris «ils sont français !», celui de Saint-Théodore aurait rétorqué, d'après ce qu'il avait rapporté au Président de Mazenod:

Sans doute, et ceux d'Aix le sont aussi et de plus provençaux, c'est-à-dire

toujours sous nos yeux, toujours sous notre main pour accourir à notre secours, ainsi qu'ils l'on fait constamment en parcourant nos plus petits villages et s'employant même en qualité de curés et de vicaires dans les paroisses qui en manquaient au lieu que les Messieurs de Paris une fois partis vous ne les verrez plus et n'aurez plus de service à en exiger⁹².

Leflon, qui cherchait à cerner les raisons qui ont rendu si laborieux les pourparlers préliminaires à la formation d'un établissement de la Mission de Provence à Marseille, en compose toute une litanie: «différend avec les Missionnaires de France», «division du clergé et des fidèles», «attitude ondoyante de l'Archevêque», «incertitude sur la restauration du siège de saint Lazare et la nomination de son titulaire», «questions de personnes», «esprit de clan», «politique religieuse de la Restauration», «ardeurs du tempérament méridional». Ces ingrédients ne pouvaient que concourir «à tout passionner et à tout embrouiller⁹³».

2. Réactions face au projet des Missionnaires de France

Forbin-Janson avait mis en place à Marseille des œuvres ambitieuses qui entendaient prolonger l'influence des missionnaires de Paris et qui paraissaient requérir de leur part une direction suivie. Il leur était difficile de ne pas entendre les voix qui souhaitaient les voir en permanence dans la ville. M. de Rauzan a d'ailleurs reconnu qu'il avait toujours pensé à s'y établir⁹⁴. Des admirateurs et surtout des admiratrices, parmi lesquels se distinguent le vicaire Damico⁹⁵ et Mme Émérigon, firent preuve d'un zèle dont les Mazenod suivaient les manifestations. Fortuné avait dès le départ fait part à son frère, le Président, de sa façon de penser: «J'espère que le projet pour les parisiens n'aura pas lieu. J'en ai fait part à ton fils qui a mis cette nouvelle insulte au pied de la croix. Je me tais à cet égard pour ne pas manquer à la charité⁹⁶.»

Fortuné, d'ailleurs, croyait que Guigou n'était guère favorable à ce projet, mais en oubliant qu'il n'était plus vicaire-capitulaire⁹⁷. Le Président, quant à lui, se hasardait à donner des conseils: «j'exhorte mon fils à ne pas s'inquiéter, à rester ferme et tranquille, sans se mêler de rien⁹⁸...» Les événements vont pourtant se précipiter. À Marseille on organise une souscription, à laquelle concourt l'archevêque, on achète une maison. Tout paraît annoncer une fondation imminente. Cependant, soit pour mieux saisir la complexité des enjeux, soit par simple courtoisie, Rauzan comme l'archevêque procédèrent à des consultations et Mazenod fut contacté par l'un et l'autre. Dans l'intervalle, celui-ci avait été l'objet de pressions qui n'étaient guère de nature à le rendre trop conciliant. En son absence, Mme Émérigon, avec des compagnes, s'étaient présentées à Aix où Fortuné sans se compromettre, les reçut correctement. Plus tard, celle-ci relança le Fondateur à Château-Gaubert, où il présidait une mission. Il n'apprécia guère ses mises en demeure et refusa carrément de donner l'assentiment qui, selon elle, représentait la dernière condition requise pour la fondation des Missionnaires de France. C'est alors qu'il se décida à mettre cartes sur table dans une longue lettre à l'archevêque. Il ne compte pas sur la confiance de celui-ci, il ne prétend rien ajouter sur les inconvénients du projet, il n'a, pour ce qui est de Rauzan, qu'à lui faire part de l'opposition des curés à son projet:

Quoique je n'aie pas su obtenir votre confiance et qu'en conséquence mon sentiment ne dût pas être d'un grand poids, j'ai craint de le manifester tant qu'il aurait pu se faire qu'il détournât votre pensée d'un établissement qu'au premier aperçu vous auriez pu croire utile à votre diocèse.

Maintenant, qu'un examen plus approfondi et l'opinion des hommes les plus sages de notre diocèse a dû vous faire apercevoir les inconvénients de ce projet séduisant, je prends la liberté de vous en parler, non point encore pour vous dire ce que je pense, mais pour vous faire connaître la position dans laquelle je me trouve à l'égard de M. Rauzan⁹⁹.

On conviendra que si cette lettre révèle de la franchise, elle ne transpire ni la cordialité, ni l'abandon. Ce que Mazenod prétend expliquer à propos de Rauzan revient tout simplement à plaider, au nom des curés, en faveur d'une implantation des Missionnaires de Provence à Marseille plutôt que des Missionnaires de France:

MM. les curés de Marseille ne verraient pas venir volontiers les Missionnaires de sa Société [celle de Rauzan], mais... ils ont manifesté le plus grand désir d'avoir dans leur ville un établissement des Missionnaires de la nôtre, à laquelle ils voudraient confier le soin de leurs ouailles les plus abandonnées.

Ils ont senti l'avantage incalculable d'un pareil établissement, non seulement pour le peuple innombrable de cette grande ville, mais aussi pour les *quartiers* que l'on évangéliserait successivement et qu'on serait à même d'entretenir avec facilité. Des personnes respectables ont été plus loin, en me proposant formellement de consentir à faire au plutôt cet établissement. Je les ai renvoyés à la décision que vous prendriez¹⁰⁰...

Non seulement Mazenod ne se sent pas obligé de cautionner une fondation qui ne serait pas, à ses yeux, dans l'intérêt des fidèles de Marseille, il se trouve du même coup à faire de Mgr de Bausset l'arbitre du différend. Il escomptait, bien entendu, que le sentiment des curés serait déterminant. C'est dans le même état d'esprit qu'il répondait enfin à Rauzan, confiant que le choix des curés en faveur des Missionnaires de Provence prévaudrait:

Que Dieu soit glorifié, voilà tout ce que je désire ! Que ce soit par notre ministère ou par le vôtre, peu importe ! [...] Quoi qu'il arrive, je ne cesserai jamais de vous être dévoué et d'attacher le plus grand prix de l'amitié que vous avez bien voulu m'accorder¹⁰¹.

Une fois encore les attentes de Mazenod, dans l'immédiat, allaient être trompées.

3. Mazenod résigné à céder le pas à Rauzan

La chronologie des événements n'est pas facile à établir et la situation paraît plus confuse que jamais. Selon toute vraisemblance, avant de prendre connaissance de ces derniers développements, Rauzan, à bout de patience, s'était résolu à exécuter son dessein et l'archevêque l'excuse, en jetant le blâme sur Mazenod:

Je viens de recevoir une lettre de M. Rauzan. Il m'y dit qu'il avait attendu pendant six semaines votre réponse à celle qu'il vous avait écrite ; que, n'en recevant point, il se détermine à accepter la maison qu'on lui offre, et qu'il enverra quelqu'un de ses collègues ou qu'il viendra dans quelques mois pour la visiter et pour en prendre possession.

L'archevêque, sans tenir compte de l'avis des curés, annonce donc, sans état d'âme, que la question est réglée: «Vous voyez, mon très cher abbé, que voilà une affaire terminée, et je pense que MM. les curés de cette ville n'en seront pas fâchés.» Par ailleurs, il n'excluait pas dans l'avenir un établissement des Missionnaires de Provence. Il ajoutait en effet, pour atténuer l'effet de son communiqué:

Je crois que la divine Providence, qui a permis qu'on s'occupât de cet établissement [des Missionnaires de France], saura le soutenir sans qu'il puisse nuire au vôtre, elle se servira aussi probablement des mêmes moyens pour vous fixer ici. J'en serais enchanté, car Marseille avait autrefois un nombre infini de monastères, de communautés, de maisons religieuses. Pourquoi maintenant n'en pourrait-elle contenir quelques-unes qui pourraient y prospérer¹⁰².

Mazenod pouvait donc estimer qu'il avait, de son côté, les mains libres. On voudrait parfois que les saints n'aient jamais été sensibles aux revers ou aux refus. Le Fondateur, dans ce cas-ci comme dans d'autres les accepte comme des épreuves. Sa fondation à Marseille, au moins pour l'instant, est compromise par l'arrivée annoncée des Missionnaires de France. Il s'en ouvre à son disciple Suzanne:

Vous savez qu'il ne faut pas compter sur le projet de Marseille. Mgr l'Archevêque me mande que c'est une affaire finie. Les Missionnaires de France viennent sous de bons auspices et par une voie droite. Ils seront dans quelques mois à Marseille.

Votre affection est une douce consolation aux chagrins dont il plaît à Dieu de me favoriser. J'ai besoin de ces épreuves; plus elles sont pénibles, plus aussi elles sont méritoires; c'est à moi d'en profiter¹⁰³.

Le Fondateur se console en songeant au tour de force qu'aurait exigé à ce moment pour la Société

une nouvelle fondation: «Si Mgr l'Archevêque nous avait appelés à former l'établissement qu'il vient de donner aux Missionnaires de France, comment aurions-nous fait ? Apparemment le bon Dieu a vu que nous n'aurions pas pu nous bien acquitter de cette nouvelle charge¹⁰⁴.»

4. Étranges circonstances de l'installation à Marseille des Missionnaires de Provence

Une nouvelle occasion pour sa Société de prendre pied à Marseille se présenta plus tôt que ne l'avait prévu Mazenod, mais elle ne laissait au départ en rien augurer le vaste apostolat auprès des classes les plus délaissées que l'on avait déjà évoqué. Les Missionnaires vont accepter d'entrer dans la ville par la petite porte. L'invitation vint non pas des curés, encore moins de l'archevêché, mais des laïcs qui patronnaient un orphelinat de jeunes garçons, l'Oeuvre de la Providence, où on avait besoin d'aumôniers. Même dans ces conditions, de l'opposition se fit sentir, l'enjeu, au regard de tous, dépassant le service spirituel de l'institution. Le 20 avril 1821, le Fondateur acceptait néanmoins l'offre qui lui était faite. Sa lettre définissait le rôle que les Missionnaires devaient jouer par rapport à l'Oeuvre, soit «se charger de la direction spirituelle de ces enfants». Cependant il n'excluait pas que le soin qu'ils leur accorderaient ne les empêchaient pas de s'adonner concurremment à d'autres occupations: «tout en vaquant aux divers exercices de leur ministère¹⁰⁵».

Serait-ce pour prévenir des initiatives qui l'embarrasserait? Serait-ce parce qu'il avait saisi l'incongruité d'assigner aux missionnaires la seule fonction d'aumôniers d'enfants? Toujours est-il que l'archevêque intervint d'autorité dès avant qu'ils s'installent sur place. Il leur enjoignait d'aller sans retard prendre possession du Calvaire, érigé par Forbin-Janson comme souvenir de la grande mission de Marseille. On rapporte que le grand vicaire Guigou, qui n'avait plus les mains libres, ne rédigea qu'avec une hésitation inhabituelle et comme à contrecœur, on ne sait pas trop pourquoi, la lettre par laquelle Mgr de Bausset confiait cette fonction aux missionnaires de Provence¹⁰⁶. L'endroit était devenu une sorte de pèlerinage. On devait savoir que les Missionnaires de France s'en seraient volontiers chargés. C'est sans doute avec la crainte d'aggraver la tension et en s'interrogeant sur les intentions de l'archevêque que Mazenod participait, le dimanche 6 mai, à une solennelle installation¹⁰⁷.

Le dimanche suivant, les missionnaires étaient reçus dans l'immeuble occupé par l'Oeuvre de la Providence, où ils devaient habiter. En même temps arrivait à Marseille Rauzan, venu reconnaître le logement destiné aux siens et préparer leur arrivée et il rencontre Mazenod, qui avait gagné de vitesse. Leflon se montre sévère à l'égard de l'archevêque, à l'origine de cette situation cocasse:

Cette course *in extremis*, imposée au Fondateur, manquait vraiment d'élégance et contrastait trop avec les délais et tergiversations antérieurs pour ne pas ressembler à un tour bien joué. Cette fausse habileté s'ajoutait à la série de maladroitures et de procédés douteux, qui ne laissèrent pas de compliquer la solution d'une affaire en soi épineuse, et, au lieu d'apaiser les esprits, entretenait une tension fatale pour l'avenir¹⁰⁸.

Leflon explique ainsi les hésitations de Mgr de Bausset. Celui-ci regrettait sans doute d'être allé trop vite en affaires. Il s'aperçoit que les appuis donnés aux Missionnaires de France n'étaient pas unanimes, mais il demeurait prévenu contre le Fondateur:

Personnellement, l'archevêque ne goûtait guère le P. de Mazenod qu'il trouvait encombrant et auquel il reprochait les démarches pour restaurer, aux dépens d'Aix, le siège de saint Lazare afin d'y installer son oncle Fortuné. Ses précautions le disposaient à prêter une oreille favorable aux dames qui patronnaient les missionnaires de Paris.

Spontané, mais changeant, peu soucieux de se compromettre et de s'attirer des ennuis, il se demandait après coup comment tout ménager pour n'indisposer personne, et cherchait une ligne de retraite¹⁰⁹.

Quant aux curés de Marseille, ils étaient divisés et, en tout cas, peu disposés dans les circonstances à s'opposer aux Mazenod, même s'ils ne pouvaient contrer les décisions de leur évêque. Une disgracieuse affaire de préséance entre Mazenod et Rauzan, lors d'un dîner donné à Marseille par le vicaire général Vigne, successeur de l'abbé Martin, n'arrangea rien, même si l'archevêque donna raison au supérieur des Missions de Provence. Ces contestations rappelaient l'Ancien Régime, mais pour celui-ci, elles reposaient, encore selon les termes de Leflon, «une question de principe, qui engageait le respect de

l'ordre, de la hiérarchie et des dignités¹¹⁰».

5. Épilogue: la cabale contre Fortuné de Mazenod

Ce dernier article, s'il concerne moins directement la Société des Missionnaires de Provence, la touche dans la personne du Fondateur. Même si, dans cette affaire, il s'est tenu à distance, il n'a pu demeurer insensible à la campagne menée contre la nomination de son oncle. D'ailleurs, si on ne pouvait le proclamer tout haut, il est sûr que l'on comptait encore sur elle pour consolider les positions de la Société. L'opposition venait particulièrement des milieux proches des Missionnaires de France, ce que compliquait la donne. Notons au départ que Fortuné, résolu à démontrer qu'il était encore vaillant, se réservera de donner lui-même la réplique. Il n'est pas certain que ses interventions aient contribué beaucoup à le faire accepter et aimer.

On vivait dans la région, depuis 1817, dans la plus grande confusion à la suite des désaccords entre l'autorité civile et l'autorité pontificale. Les circonscriptions diocésaines comme leurs titulaires se trouvaient contestés. Le diocèse d'Aix s'attendait à être privé, avec le rétablissement du siège de Marseille, de la plus grande partie de sa population. Mgr de Bausset ne se faisait guère d'illusion sur les sentiments des Marseillais, clergé comme laïcs. Il avait laissé ce secteur au vicaire-général Martin-Compian, qui le gouvernait «sans excès d'énergie», selon le mot de Leflon, jusqu'à sa mort à quatre-vingt un ans.

Même après que l'on eut, en 1821, l'assurance que le siège de Marseille serait rétabli, il fallut attendre encore pour qu'on y nomme un titulaire. Dans le langage de Jeancard, «après ce combat et cette victoire, il y eut un autre combat, et il fallait une autre victoire». Celui-ci avance le mot intrigue et, avec beaucoup de circonlocutions, le nom de Forbin-Janson, dont il s'efforce de dégager la responsabilité. Son récit, nécessairement interprétatif, révèle au moins ce que, dans son entourage, on avait retenu des attitudes du Fondateur¹¹¹. De larvée, l'opposition à Fortuné de Mazenod se fit bientôt ouverte. Sans doute Eugène songeait-il à ce que la situation avait de pénible pour son oncle, mais il se préoccupait de son œuvre:

Il y avait de plus pour lui un cruel mécompte dans ses espérances de fondateur de la Congrégation. Cet appui, ce bras épiscopal sur lequel il avait tant compté, qu'il croyait d'autant plus nécessaire qu'il ne se dissimulait pas le peu de fond qu'il pouvait faire sur un autre protecteur lui était retiré¹¹²...

C'est là qu'interviennent les partisans des Missionnaires de France pour écarter Fortuné de Mazenod en faveur de Forbin-Janson. Bien que celui-ci, de même d'ailleurs que Rauzan, soient demeurés hors de ces intrigues, il n'en fut pas de même de l'abbé Rodet, maintenant supérieur de leur maison de Marseille. Par ailleurs, avec la mort du cardinal Talleyrand (1821) et les remaniements intervenus dans le personnel de la Grande Aumônerie, les Mazenod avaient perdu leurs appuis à la Cour¹¹³.

On aurait cru, selon Jeancard, que le Fondateur, «d'après les habitudes de son caractère», répondrait aux allégations des adversaires, rétablirait les faits et ferait valoir, même en se rendant à Paris, les titres de Fortuné. Or, «il n'en fit rien». Le mémorialiste invoque, avec des motifs religieux, «une sorte de timidité délicate, ou, si l'on veut, de réserve pleine de dignité», la crainte d'être importun et, par conséquent de se compromettre lui-même¹¹⁴. On doit comprendre que l'abbé de Mazenod avait appris de son précédent séjour à Paris et qu'il ne se faisait plus d'illusion sur ses chances d'influer sur les événements. L'espoir de voir monter Fortuné sur le siège de Marseille s'était estompé¹¹⁵. Eugène, qui déplore la malignité de ceux qui intriguent pour écarter la nomination de son oncle renonce donc à intervenir, comme il le confie au P. Courtès en 1822: «Ce n'est pas par indifférence ni par fausse vertu que je n'écris pas à Paris. Je persiste à croire que nous avons fait tout ce que la prudence humaine exigeait pour détourner les complots de la malveillance¹¹⁶...» Moins d'un an plus tard, la situation serait complètement retournée.

Le 19 janvier 1823, Fortuné de Mazenod recevait en effet la confirmation officielle de sa nomination à Marseille. Eugène, qui était en mission à Tallard, revint sur le champ près de lui et l'accompagna à Paris pour les formalités d'usage et le sacre. On logea cette fois, pour des mois, au Séminaire des Missions étrangères. En s'efforçant de convaincre Tempier d'accepter le poste de vicaire général que lui réserve le nouvel évêque de Marseille, le Fondateur rappelle les raisons qui l'ont poussé à

promouvoir sa nomination:

Il est bon que vous sachiez que c'est moi qui ai fait mon oncle évêque... Sans doute, j'ai dû être inspiré dans les démarches que j'ai faites, par l'esprit de justice et d'équité... Mais, il faut le dire, le bien de la Société est entré pour beaucoup aussi dans les démarches que j'ai cru faire. [...]

Pour me résumer: j'ai fait mon oncle évêque pour faciliter à notre Société les moyens de faire le bien dans l'Église, pour consolider son existence, etc. Je ne puis pas, en conscience, après avoir contribué si puissamment à son élévation, ne pas lui fournir les moyens indispensables de s'acquitter dignement de sa charge¹¹⁷.

Sans être vraiment rancunier, Fortuné avait de la mémoire et des principes à lui. Il fut en outre vexé du peu d'empressement mis par Rauzan à lui faire ses politesses et, surtout, de son silence face à la cabale qui se poursuivait à Marseille chez les amis des Missionnaires de France. Il chercha pourtant avec lui un compromis, l'abbé Jean-Marie de Lamennais servant d'intermédiaire. Mécontent des résultats, il finit par expédier à l'abbé Rodet une épître qui est une pièce d'anthologie et qui reprend un style épiscopal qu'on aurait pu croire oublié¹¹⁸. Revenu à Aix, étonné de constater que l'on n'avait pas obtempéré à son désir de voir partir de Marseille les Missionnaires de Paris, son exaspération est portée au comble avec l'arrivée d'une délégation de patronesses, avec encore à leur tête Mme Émérigon, qui le sommait de revenir sur ses décisions. Même s'il appréciait généralement la compagnie des femmes, un relent de misogynie transparait dans ses commentaires¹¹⁹. Le 9 juillet, la veille même de prise de possession de son siège, il lançait un interdit contre la chapelle des Missionnaires de France¹²⁰. Pour E. Sevrin, dont on sait où vont les sympathies, ce conflit figure en première place des circonstances qui ont assombri le gouvernement des deux Mazenod¹²¹.

Le geste théâtral de Fortuné n'était pas de nature à se concilier la faveur de tous les milieux de Marseille, ni à augmenter leur estime pour son neveu qui arrivait avec lui comme vicaire-général et en qui d'aucuns voyaient un intrus. Il aurait même semblé donner raison aux propos que prêtaient à celui-ci ses adversaires: «Mon oncle sera Évêque de Marseille et chassera MM. de Paris¹²².» L'opprobre voué par plusieurs au nouvel évêque frappait Eugène, tenu responsable de tout et il en est parfaitement conscient: «Lucifer n'eût pas été plus maudit, s'il se fut présenté pour enlever leurs âmes¹²³...»

La Mission de France devait être victime de la Révolution de Juillet. Rauzan se réfugia à Rome. En plus de former une communauté de femmes, il réussira à assurer aux Missionnaires de France une certaine pérennité par l'intermédiaire des Prêtres de la Miséricorde, que l'on connaît en Amérique par leur maison et leur église de New York¹²⁴. Forbin-Janson, évêque de Nancy depuis 1824, s'était déjà attiré maintes contradictions et fut chassé de son diocèse en 1830. Il fit un séjour aux États-Unis et au Canada (1839-1841). Promoteur de l'Oeuvre de la Sainte-Enfance, il était de séjour à Marseille lorsque la maladie l'immobilisa à l'été de 1844. Le Fondateur l'avait rencontré à quelques reprises, plus conscient que lui de son état. Le patient avait signé la veille de sa mort le billet suivant: «Mon meilleur et vieil ami, je vous embrasse de tout mon cœur dans lequel s'est concentré le peu de forces qui me restent.» Mgr de Mazenod officia pontificalement à ses obsèques¹²⁵.

Conclusion

Jeancard rapporte ce mot que le Fondateur aurait souvent repris, en référence aux difficultés éprouvées à l'origine de la Société: «Nous n'avons pu percer qu'à travers les épines¹²⁶.» Vers la fin de la période examinée, Mazenod, mis sur la voie par une lettre du P. Sumien, donnait sa propre interprétation des luttes qu'il avait dû livrer:

Tu me parles mon cher ami, de toutes les traverses et des persécutions que j'ai éprouvées depuis le commencement de la Société. Je serais fâché qu'il [n'] en eût pas été ainsi. Ne sais-tu pas que c'est le cachet de la main de Dieu sur nous. Et comment en serait-il autrement ? Comment veux-tu que le démon ne fît pas tous les efforts possibles pour nous cribler et ne suscitât pas en même temps toutes les tempêtes du dehors, lorsqu'il voyait son royaume attaqué et tant de dépouilles enlevées à sa férocité¹²⁷?

L'idée de relier au combat contre l'enfer les obstacles qui s'opposent au développement de la

Mission de Provence reparaît peu après:

La ruse et la malice de l'ennemi se montraient à moi avec plus d'évidence que tout autre, parce que je voyais à découvert sa rage plus remarquable encore à raison de la circonstance [hésitations d'H. Guibert]. La propagation de notre Société est insupportable à la haine qu'il a vouée aux âmes que nous nous efforçons de sauver et dont nous arrachons un si grand nombre à sa tyrannie¹²⁸.

Devenu évêque de Marseille, le Fondateur revient longuement dans son journal sur la façon dont son ministère et ses intentions ont été perçues depuis son ordination presbytérale. Contrairement à ce que l'on aurait pu pressentir, il minimise les difficultés rencontrées à Aix, se contentant de mentionner «des petites jalousies», amplement compensées par d'ineffables consolations. Pas un mot n'est dit des relations avec l'archevêque. Par ailleurs, il ne comprend pas que l'on ait si peu reconnu le service rendu par ses missionnaires à Marseille et la façon dont il a été accueilli en 1823, «comme un étranger envahisseur»: «C'est à Marseille que je devais rencontrer toutes les amertumes qui m'ont fait expier le charme de mes premières années [à Aix]¹²⁹...»

Il faut en conclure encore une fois que la mémoire est sélective. Mais ce retour en arrière amène Mazenod à constater qu'il avait excédé dans l'amour de ses semblables et dans sa prétention de mériter en retour de la reconnaissance. Sa méditation douloureuse se termine sur ces mots: «Je rends grâce à Dieu de m'avoir éclairé sur ce point par de bien cruelles expériences¹³⁰.» À propos d'êtres impressionnables comme il l'était, sans doute faut-il éviter de s'arrêter à un seul jugement. Ne va-t-on pas trouver quelques mois plus tard, à propos encore du diocèse de Marseille: «je ne crois pas qu'il en ait un seul qui donne moins de peine à gouverner¹³¹...»

Premier visé, le Fondateur était le premier troublé par la méfiance et les antagonismes. Il a réagi parfois avec vivacité, parfois avec amertume, parfois avec un certain détachement, s'efforçant, sans toujours y réussir, à oublier les offenses personnelles pour mettre de l'avant les intérêts de la Mission qu'il associe directement à ceux de l'Église. Que toutes les incompréhensions ou toutes les maladroites ne se soient pas trouvées du même côté, personne ne s'en surprendra. Mais les épisodes évoqués révèlent des facettes de la personnalité de Mazenod qui relèvent de la constance ou de la fermeté. Il fallait une force soutenue, pour faire face à une adversité aux multiples visages, force de caractère, force psychologique, force de conviction.

On aurait d'ailleurs tort de conclure que tout, en ces années, ait été négatif. Les missions connaissent leurs meilleurs jours, la Congrégation de la jeunesse continuait à progresser. L'église d'Aix était bien fréquentée. À côté des détracteurs il y avait beaucoup d'admirateurs. C'est à ce moment que Mazenod a donné à la Société les cadres qui non seulement ont assuré sa survie mais l'ont orientée vers le statut de Congrégation religieuse. C'est, avec les établissements de Notre-Dame du Laus et de Marseille, l'amorce d'autres développements. De nouvelles recrues, dont certaines sont appelées à de grands rôles, viennent seconder les pionniers. Nous reviendrons sur ces aspects plus réjouissants.

Notes :

¹ E. de Mazenod à Ch. de Forbin-Janson, Aix, début de 1816: EO 6, p. 19. On trouve chez Mazenod le mot *persécution*: à H. Tempier et E. Maunier, Paris, 19 oct. 1817: EO 6, p. 41; à H. Courtès, Lorgues, 3 mars 1822: p. 95; à S.-M. Sumien, Paris, 2 mai 1823: p. 119. Cf. F. de Mazenod à Ch.-A. de Mazenod, Aix, 13 juin 1818: FB: «d'après toutes les persécutions que le clergé leur avait suscitées». Sigles utilisés: EF: P.-É. Duval, éd., *Écrits du Fondateur*, EO: Y. Beaudoin, éd., *Écrits Oblats*; Ét. Obl.: *Études Oblates*, Ottawa; FB: Fonds Boissigelin, Archives de la Maison générale, Rome; VO: *Vie Oblate Life*, Ottawa; MOMI: *Missions des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée*, Rome.

² J.-J. Guigou au ministre de l'Intérieur, 31 août 1816: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur pour obtenir l'autorisation du gouvernement (1816-1817)*, dans MOMI, 85 (1958), p. 89.

³ Le sous-préfet au préfet des Bouches-du-Rhône, 30 sept. 1816, d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, p. 91.

⁴ Cf. É. Lamirande, *À propos des premières missions d'Eugène de Mazenod et de ses confrères (1816-1823)*, dans VO, 61

(2002), la section intitulée *Sources d'opposition*.

⁵ E. de Mazenod, à Ch. de Forbin-Janson, Aix, 19 déc. 1815: EO 6, p. 17.

⁶ Le même au même, début de 1816: EO 6, p. 19.

⁷ Le même au même, Aix, juillet-août 1816: EO 6, p. 23.

⁸ Le même au même, Aix, 9 oct. 1816: EO 6, p. 27.

⁹ J.-J. Guigou au ministre de l'Intérieur, Aix, 31 août 1816: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, p. 89.

¹⁰ *Ibid.*, p. 94.

¹¹ Cf. J. Pielorz, *Les Rapports du Fondateur avec les curés d'Aix (1813-1826)* dans *Et. Obl.*, 19 (1960), pp. 334-337 ; Y. Beaudoin, *Le retour d'exil des Mazenod*, dans VO 45 (1986), pp. 432-436 ; É. Lamirande, *F. de Mazenod à la Maison des Missionnaires d'Aix*, dans VO 59 (2000), pp. 41-44.

¹² La question a fait l'objet de recherches exhaustives de la part de J. Pielorz, *L'abbé de Mazenod et les curés d'Aix*, 3 vol. dact., Rome, 1959: Archives de la Maison Générale. Il en a été tiré plusieurs articles publiés dans *Et. Obl.*

¹³ Y. Beaudoin, dans EO, 6, p. XIII.

¹⁴ J. Pielorz, *Les rapports du Fondateur avec les curés d'Aix*, dans *Et. Obl.*, 19 (1960), pp. 168-170.

¹⁵ E. de Mazenod aux curés d'Aix, Aix, 4 juillet 1817 ; le document a été versé aux Archives Nationales de Paris. Texte et commentaires dans J. Pielorz, *Les rapports du Fondateur avec les curés d'Aix*, dans *Et. Obl.*, 19 (1960), pp. 347-349, et J. Leflon, *Eugène de Mazenod*, Paris, t. II, 1960, pp. 62-64.

¹⁶ Les curés d'Aix aux vicaires-généraux, Aix, 4 juillet 1817: dans J. Leflon, *op. cit.*, t. II, pp. 64-65. Commentaire de J. Pielorz, *Les rapports du Fondateur avec les curés d'Aix*, dans *Et. Obl.*, 19 (1960), pp. 349-351.

¹⁷ *Recueil de deux lettres écrites par M. de XX, touchant M. l'abbé de Mazenod*: Ms des Archives de la Maison générale. Cf. A. Taché, *La Vie spirituelle d'E. de Mazenod... aux origines de la Société (1812-1818)*, Thèse dact., Rome, 1960, pp. 325-326 ; J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 59.

¹⁸ Anonyme au ministre de l'Intérieur, 15 juillet 1817: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, pp. 100-101. Les curés d'Aix qui s'en prenaient en 1817 à Mazenod avaient été partisans de Mgr Jauffret, évêque de Metz (1806-1823), nommé à Aix, mais qui ne reçut pas l'investiture canonique. Il avait gouverné quelque temps à titre d'administrateur avant de se retirer: cf. A. Taché, *op. cit.*, p. 138.

¹⁹ Registre des délibérations du conseil municipal d'Aix: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, pp. 108-109.

²⁰ D. Montagne au ministre de l'Intérieur, sept. 1817: *Ibid.*, pp. 110-111.

²¹ *Ibid.*, pp. 110-113. Sur cette lettre de D. Montagne, voir J. Pielorz, *Les rapports du Fondateur avec les curés d'Aix*, dans *Et. Obl.*, 19 (1960), pp. 354-361.

²² F. de Mazenod à Ch.-A. de Mazenod, Aix, 25 fév. 1818: FB.

²³ E. de Mazenod à H. Tempier, Paris, 26 juillet et 5 août 1817: EO 6, p. 31.

²⁴ *Journal de la Congrégation*, texte rédigé le 23 juin 1818: EO 16, p. 177.

²⁵ Ch.-A. de Mazenod à F. de Mazenod, Marseille, 11 janv. 1818 ; cf. le même au même, 16 juin 1818: FB.

²⁶ Le même au même, 23 nov. 1819: FB.

²⁷ F. de Mazenod à Ch.-A. de Mazenod, Aix, 3 mai 1819: FB.

²⁸ Le même au même, 8 nov. 1819: FB.

²⁹ Le même au même, 18 nov. 1819: FB.

³⁰ Cf. É. Lamirande, *À propos des premières missions*, VO, 60 (2001), p. 179.

³¹ E. de Mazenod à H. Courtès, Barcelonnette, 5 mai 1822: EO 6, p. 97.

³² Cf. J. Pielorz, *Les rapports du Fondateur avec les curés d'Aix*, dans *Et. Obl.*, 20 (1961), pp. 56-59.

³³ E. de Mazenod, *Journal* [sans date], cité par T. Rambert, *Vie de Mgr Ch.-J.-E. de Mazenod*, Tours, t. I, 1883, p. 183.

³⁴ Cf. par exemple, E. de Mazenod à H. Tempier, 24 nov. 1817: EO 6, p. 50.

³⁵ *L'Ami de la Religion*, 12 août 1818: copie dans F. de Mazenod à Ch.-A. de Mazenod, Aix, 25 août 1818: FB.

³⁶ E. Maunier à E. de Mazenod, Aix, 1er oct. 1817: d'après G. Cosentino, *Un formateur: le P. Maunier (1769-1844)*, dans *Et. Obl.*, 17 (1958), p. 238.

³⁷ Le même au même, Aix, 4 sept. 1817: *ibid.*, p. 236-237.

³⁸ F. de Mazenod à Ch.-A. de Mazenod, Aix, 14 sept. 1818: FB.

³⁹ Texte de la supplique et de l'approbation avec une analyse, dans J. Pielorz, *Nouvelles recherches sur la fondation de notre Congrégation*, dans MOMI, 84 (1957), pp. 137-154.

⁴⁰ Cf. É. Lamirande, *E. de Mazenod et les Missionnaires de Provence. Étapes de la fondation (1815-1816)*, dans VO, 57 (1998), pp. 433-435.

-
- ⁴¹ Cf. G. Cosentino, *L'existence juridique de notre Congrégation pendant ses dix premières années (1816-1826)*, dans *Ét. Obl.*, 12 (1953), p. 23.
- ⁴² J. Jeancard, *Mélanges historiques*, Tours, 1872, p. 226.
- ⁴³ E. de Mazenod à Ch. de Forbin-Janson, juillet-août 1816: EO 6, p. 24.
- ⁴⁴ H. Tempier à E. de Mazenod, Aix, 19 août 1817: dans A. Rey, *Histoire de Mgr Ch.-J.-E. de Mazenod*, Rome, 1928, t. I, pp. 212-213.
- ⁴⁵ Les curés d'Aix aux vicaires-généraux, Aix, 4 juillet 1817: d'après J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 64.
- ⁴⁶ Anonyme au Ministre de l'Intérieur, 15 juillet 1817: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, pp. 100-101.
- ⁴⁷ J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 65.
- ⁴⁸ Cf. A. Taché, *op. cit.*, pp. 330-331.
- ⁴⁹ E. de Mazenod à sa mère Paris, 29 juillet 1817: FB.
- ⁵⁰ J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, pp. 87-119. Sur les aspects juridiques et politiques de cette demande d'autorisation, cf. J. Leflon, *op. cit.*, t. II, pp. 68-75.
- ⁵¹ Cf. A. Taché, *op. cit.*, pp. 330-331.
- ⁵² Le ministre de l'Intérieur au préfet des Bouches-du-Rhône, Paris, Minute, avril 1817: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, pp. 95-96. Ceci désigne en particulier l'acquisition des biens nationaux: cf. B. Bodinier, E. Teyssier, Fr. Antoine, *La vente des biens nationaux (1789-1867)*, Paris, 2000, pp. 12-13.
- ⁵³ Mgr de Bausset au ministre de l'Intérieur, 24 juillet 1817: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, p. 102.
- ⁵⁴ E. de Mazenod à H. Tempier, Paris, 25 juillet 1817: EO 6, p. 30.
- ⁵⁵ Le même au ministre de l'Intérieur, Paris 31 juillet 1817: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, pp. 103-104.
- ⁵⁶ Le ministre de l'Intérieur à E. de Mazenod, Minute, 4 août 1817: *Ibid.*, p. 106.
- ⁵⁷ E. de Mazenod à H. Tempier, Paris, 5 août 1817: EO 6, pp. 31-32.
- ⁵⁸ A. Taché, *op. cit.*, p. 330.
- ⁵⁹ J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 73.
- ⁶⁰ Le préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l'Intérieur, 26 sept. 1817: d'après J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, p. 114.
- ⁶¹ Le ministre de l'Intérieur à l'abbé de Mazenod, Minute, 4 août 1817: *Ibid.*, p. 106.
- ⁶² E. de Mazenod à H. Tempier, Paris, 5 août 1817: EO 6, p. 32. Texte de la lettre anonyme dans J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 74, note 1.
- ⁶³ Cf. J. Pielorz, *Les démarches du Fondateur*, p. 116.
- ⁶⁴ Cf. E. de Mazenod à H. Tempier, Paris, 5 août 1817: EO 6, pp. 32-33.
- ⁶⁵ Le Fondateur lui consacre des remarques étendues dans le *Registre du noviciat*: EF 3, pp. 11-12; cf. Y. Beaudoin, dans EO 16, p. 150, n. 18.
- ⁶⁶ Mgr F. de Bausset à E. de Mazenod, Vannes, 20 oct. 1816: EF 3, pp. 117-119.
- ⁶⁷ Le même au même, 29 juillet 1818: pp. 123-125.
- ⁶⁸ E. de Mazenod à H. Tempier, Paris, 9 oct. 1817: EO 6, p. 41.
- ⁶⁹ Cf. J. Pielorz, *Les rapports du Fondateur avec les curés d'Aix*, *Ét. Obl.* 19 (1960), pp. 363-365.
- ⁷⁰ E. de Mazenod à H. Tempier et E. Maunier, Paris, 19 oct. 1817: EO 6, pp. 41-42. Sur tout cet épisode, voir J. Pielorz, *Les rapports du Fondateur avec les curés d'Aix*, dans *Ét. Obl.* 19 (1960), pp. 361-367.
- ⁷¹ E. de Mazenod à H. Tempier et E. Maunier, Paris, 19 oct. 1817: EO 6, p. 43.
- ⁷² *Ibid.*, pp. 42-43.
- ⁷³ H. Tempier à E. de Mazenod, Aix, 23 oct. 1817: EO II-2, pp. 18-19. H.-M. Boudon (1624-1702), archidiacre d'Évreux, avait été en relation avec Fr. M. de Laval, futur évêque de Québec. Auteur de nombreux ouvrages de spiritualité, il se fit également missionnaire.
- ⁷⁴ E. Maunier à E. de Mazenod, cité par Y. Beaudoin, EO 6, n. 35, p. 46.
- ⁷⁵ E. de Mazenod à H. Tempier et à E. Maunier, Paris, 31 oct. 1817: EO 6, pp. 46-47.
- ⁷⁶ Le même aux mêmes, Paris, 22 oct. 1817: p. 44.
- ⁷⁷ Le même aux Missionnaires de Provence, Paris, 22 août 1817: p. 39.
- ⁷⁸ E. Sevrin, *Les Missions religieuses en France sous la Restauration*, t. I, Saint-Mandé, 1948, p. 64.
- ⁷⁹ J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 75.
- ⁸⁰ Sur toute la question, voir J. Pielorz, *Le Fondateur et la nomination de son oncle à l'évêché de Marseille*, dans *Ét. Obl.*, 16 (1957), pp. 151-169 ; 16 (1958), pp. 147-171 ; cf. É. Lamirande, *La situation ambiguë de F. de Mazenod «évêque nommé» de*

Marseille (1817-1823), dans VO 58 (1999), pp. 311-317.

⁸¹ E. de Mazenod à F. de Mazenod, Paris, 18 sept. 1817: d'après J. Jeancard, *op. cit.*, p. 172.

⁸² J. Jeancard, *op. cit.*, p. 169.

⁸³ E. de Mazenod à sa mère, Paris, 16 sept. 1817: FB.

⁸⁴ Fr.-Ant. Arbaud à E. de Mazenod, Digne, 16 août 1818: d'après T. Rambert, *op. cit.*, t. I, pp. 278-279.

⁸⁵ F. de Mazenod à Ch.-A. de Mazenod, Aix, 14 janv. 1819: FB.

⁸⁶ E. de Mazenod à H. Tempier, Aix, 15 août 1822: EO 6, pp. 99-100. César de Bus (1544-1607), fondateur des Prêtres de la Doctrine chrétienne, a été béatifié en 1975.

⁸⁷ E. de Mazenod à Mgr de Richery, 12 nov. 1823, d'après T. Rambert, *op. cit.*, t. I, pp. 384-385.

⁸⁸ Le même à H. Courtès, Barcelonnette, 5 mai 1822: EO 6, pp. 96-97 ; cf. Id. à H. Tempier, Aix, 25 juin 1819: EO 6, pp. 62-63, où il semblerait ironiser à propos du «corps des Pasteurs» d'Aix.

⁸⁹ Cf. A. Rey, *op. cit.*, t. I, pp. 240-241.

⁹⁰ E. de Mazenod à H. Courtès, Brignoles, 21 fév. 1821: EO 6, p. 79. Voir Y. Beaudoin, *Ibid.*, n. 10, et p. 63, n. 17.

⁹¹ Cette fois-ci, sans que nous nous bornions à le résumer, notre source principale sera J. Leflon, *op. cit.*, t. II, pp. 186-198, qui déplore que les archives des Missionnaires de France aient été saccagées par les émeutiers de 1830, d'où le risque d'une présentation unilatérale des événements.

⁹² Ch.-A. de Mazenod à F. de Mazenod, Marseille, 14 mars 1820: FB.

⁹³ J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 186.

⁹⁴ J.-B. Rauzan à E. de Mazenod, 11 nov. 1820: d'après A. Rey, *op. cit.*, t. I, pp. 253-254.

⁹⁵ Ce prêtre avait auparavant attiré l'attention: cf. É. Lamirande, *La situation ambiguë de F. de Mazenod*, pp. 350-351.

⁹⁶ F. de Mazenod à Ch.-A. de Mazenod, Aix, 11 juin 1820 ; cf. le même au même, 14 et 28 sept. 1820: FB.

⁹⁷ Le même au même, 17 août 1820: FB.

⁹⁸ Ch.-A. de Mazenod à F. de Mazenod, Marseille, 18 août 1820: FB.

⁹⁹ E. de Mazenod à Mgr de Bausset, Aix, 12 janv. 1821: d'après J. Leflon, *op. cit.*, t. II, pp. 191-192.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 192.

¹⁰¹ E. de Mazenod à J.-B. Rauzan, janv. 1821: d'après A. Rey, *op. cit.*, t. I, p. 261.

¹⁰² Mgr de Bausset à E. de Mazenod, Aix, 19 janv. 1821: d'après J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 194.

¹⁰³ E. de Mazenod à M. Suzanne, Aix, 23 janv. 1821: EO 6, p. 78.

¹⁰⁴ Le même à H. Tempier, Brignoles, 4 fév. 1821: EO 6, p. 79.

¹⁰⁵ Le même aux directeurs de l'Oeuvre de la Providence, Aix, 20 avril 1821: d'après J. Leflon, *op. cit.*, t. II, p. 195.

¹⁰⁶ Cf. J. Jeancard, *op. cit.*, pp. 139-143.

¹⁰⁷ J. Leflon, *op. cit.*, t. II, pp. 195-197.

¹⁰⁸ *Ibid.*, pp. 197-198.

¹⁰⁹ *Ibid.*, pp. 189-190.

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 198.

¹¹¹ J. Jeancard, *op. cit.*, p. 181.

¹¹² *Ibid.*, pp. 181-183. L'*autre protecteur* est certainement l'archevêque d'Aix.

¹¹³ Cf. J. Leflon, *op. cit.*, t. II, pp. 198-211.

¹¹⁴ J. Jeancard, *op. cit.*, pp. 183-184.

¹¹⁵ Cf. É. Lamirande, *La situation ambiguë de F. de Mazenod*, pp. 353-355.

¹¹⁶ E. de Mazenod à H. Courtès, Lorgues, 8 mars 1822: EO 6, p. 95.

¹¹⁷ Le même à H. Tempier, Paris, début juin 1823: EO 6, pp. 122-123.

¹¹⁸ F. de Mazenod à l'abbé Rodet, juillet 1823: d'après J. Leflon, *op. cit.*, t. II, pp. 222-224.

¹¹⁹ Cf. A. Rey, *op. cit.*, t. I, p. 312.

¹²⁰ Sur ces événements, cf. J. Leflon, *op. cit.*, t. II, pp. 222-226.

¹²¹ E. Sevrin, *op. cit.*, t. I, p. 66.

¹²² D'après une lettre à E. de Mazenod, du 2 juillet 1821, dans A. Rey, *op. cit.*, t. I, p. 270, n. 1.

¹²³ E. de Mazenod à H. Courtès, Marseille, 13 août 1823: EO 6, p. 128.

¹²⁴ Cf. E. Sevrin, *op. cit.*, t. I, pp. 53-58.

¹²⁵ Cf. A. Rey, *op. cit.*, t. II, pp. 185-186 ; Ph. Sylvain, art. *Forbin-Janson, Ch.-A.-M.-J. de*, dans *Dictionnaire biographique du Canada*, t. VII, pp. 329-332.

¹²⁶ J. Jeancard, *op. cit.*, p. 169.

¹²⁷ E. de Mazenod à A.-M. Sumien, Paris, 2 mai 1823: EO 6, p. 119.

¹²⁸ Le même à H. Guibert, Paris, 26 juin 1823: EO 6, p. 125.

¹²⁹ Le même, *Journal*, 31 mars 1839: EO 20, pp. 86-88.

¹³⁰ *Ibid.*, p. 89.

¹³¹ E. de Mazenod à A. Chappuis, dans *Journal*, 4 janv. 1840: EO 20, p. 193.

Saint Eugene de Mazenod's Devotion to the Sacred Heart

Jean Tobias

SOMMAIRE – Pour connaître les caractéristiques de la spiritualité d'Eugène de Mazenod, il faut scruter son cœur. C'est ce que fait l'auteur de cet article en cherchant dans la documentation oblate l'évidence d'une profonde dévotion de saint Eugène au Sacré-Cœur de Jésus à partir de son enfance jusqu'à sa mort. Jean Tobias le fait en quatre parties: 1. Développement initial de cette dévotion chez Eugène, d'abord au temps de son exil en Italie durant son enfance, puis après son retour en France lors de sa conversion, de sa formation au séminaire de St-Sulpice et durant ses premiers pas dans l'apostolat; 2. La dévotion au Sacré-Cœur du Fondateur et des premiers oblats; 3. Cette dévotion durant la maturité d'Eugène; 4. La dévotion au Sacré-Cœur comme héritage du Fondateur à la Congrégation.

To understand characteristics of Eugene de Mazenod's spirituality and his legacy, we must probe “the heart of the Founder”.¹ In this essay, documented evidence is presented of direct sources of the growth in his devotion to the Sacred Heart from his youth until his death – when he appeared to have been united with Divine love through the transforming fire and light of the Holy Spirit. A strong characteristic of his love for God, the Church, his Oblate sons and for all men and women was its ongoing refinement and growth. By an inflaming, strengthening and growth producing action of the Holy Spirit working through his suffering, prayer, study and human experiences, the Founder seems to have been increasingly brought into union with divine love – of which the source and symbol for him was the Sacred Heart of Jesus.

The founder's pre-seminary devotion to the Sacred Heart was firmly instilled by his early Jesuit spiritual director, nurtured by characteristics of his *zeitgeist*,² enriched by some clerical members of his family and strengthened through discussion and shared devotions with friends. Further growth in Eugene's love of the Sacred Heart was stimulated by his seminary teachers, spiritual directors and friends. It continued to develop and bear fruit in his life and in the community he founded until the very day he died.

The spirituality of his time encompassed a dual faceted form of Sacred Heart devotion: one transmitted from apostolic times which embraced love of and being loved by the Saviour with the heart pierced for the individual woman and man and for humanity in general and a more recent form more focused on reparation that was initially fostered through the efforts of St. Margaret Mary and her Jesuit spiritual directors.

I. Initial Development of the Devotion to the Sacred Heart Within Eugene

a) Introduction to Sacred Heart Devotion of the Exiled Eugene

As the French revolution began in late 1790, members of the upper class identified with the former monarchy were faced with death at the hands of the resurgents. Most able to flee the country did. Later, clergy unwilling to swear allegiance to the new ruling body, the 'Estate Assembly', experienced a similar threat. Charles-Antoine de Mazenod, Eugene's father and a member of King Louis XV's Parliament, became the “object of an intense manhunt” and fled to Nice in the dark of night. After he was joined there by members of his extended family, all were forced to flee to Turin – where eight year old Eugene was already enrolled in the Royal 'College'. For three years, he attended this highly regarded school staffed by Barnabite priests.³

In 1792, Eugene's uncle and grand-uncle: future Marseilles Bishop Charles Fortuné and Abbé Auguste-André, vicar-General of the Marseilles diocese, also fled to Turin and joined the eight family members living there.⁴ Two years later, increased threat from hostile French revolutionary forces impelled them to relocate to Venice. After they all lived there for a month in two rooms of a 'sorry dwelling', a more suitable house was found in which the extended family lived for three years. During this time, Abbé André, known as 'the great apostle of the Sacred Heart', took advantage of the enforced closeness to communicate his ardent

devotion to the Sacred Heart to his grand-nephew.

Don Bartolo Zinelli⁶

In Venice, the day-dreaming Eugene was lonely, bored and without resources for tutors or books. Fortunately, he encountered Don Bartolo Zinelli, who had an extra-ordinary effect on him and his subsequent life. A Jesuit until the order was suppressed, Bartolo was a young, holy and zealous parish priest who became Eugene's spiritual guide, tutor and full-time protector for the three years he was in Venice. Following the Ignatian method, he provided a firm and solid spiritual foundation for Eugene. In subsequent years, Eugene would tell Fr. Tempier:⁶ "Whatever I am, I owe to Don Bartolo."⁷

From Don Bartolo, Eugene received daily instruction on Ignatian spirituality and prayer, on devotion to "the adorable heart of the Saviour" and a firm and solid spiritual foundation. Each day was programmed: mornings were given over entirely to lessons; after lunch, the two walked to a city church and prayed. Lessons were then resumed until the evening during which they enjoyed a few hours of recreation with friends of the Zinelli family. The day closed with the rosary and night prayers. Weekly meetings with his Jesuit confessor may have reinforced what he learned from Don Bartolo about devotion to the Sacred Heart.

Eugene had to leave his beloved Don Bartolo in early 1797 when advancing revolutionary French troops resulted in renewed threats of violence for the beleaguered family. Once more, they emigrated and after an arduous fifty-one day exodus to Naples, they lived for two years in what Eugene described as a "gloomy atmosphere". The idle fifteen year old became bored, discouraged and despondent. He gave up his faithfulness to daily prayer and spiritual reading. As Don Zinelli and he continued to write, the Jesuit became increasingly concerned. He exhorted Eugene in Jan. 1798: "Never forsake your devotion to the Adorable Heart of Jesus Christ...frequent the sacraments, keep up your prayers and spiritual reading ...". In a later 1798 letter, Don Bartolo mentions his joy at learning that Eugene had followed his suggestions. Later that year, he wrote to Eugene suggesting he consider joining the Jesuits.

Indications are that they ever again corresponded. This may have been because in Feb. 1799, Don Zinelli joined the Fathers of the Faith, comprised of former Jesuits proposing to restore the Jesuit order. Later that year, the group merged with the Society of the Sacred Heart, which had a similar purpose. Three years later, Don Zinelli died as a member of that Society, renowned for his zeal and holiness.

In 1799, the French army advanced toward Naples and the family emigrated to Palermo, Sicily. Eugene made another nurturing friend there: Duchess Cannizzaro who became 'a second mother' to him. She appears to have been a spiritual woman, devoted to attending to needs of the poor and concerned for Eugene's spiritual and intellectual well-being. The teenager responded to her caring love, emulating her care of the poor and expanding his classical education through reading books she supplied and which they then discussed. The Duchess' death in May 1802 resulted in deep grief for Eugene and probably precipitated the beginning of the spiritual crisis that was to assail him more intensely some time later.⁸

Soon after, he became more disheartened after learning of a treaty between Pope Pius VII and Napoleon, the new head of the France 'État'. De Mazenod viewed the Pope's signing of the treaty to be a repudiation of what Roman Catholicism represented.

b) Return to France

Mme de Mazenod left her husband and family in 1799 and returned to France – which posed no threat for her. For the next three years, she exerted pressure on Eugene to return and 'arrange' a good marriage. In late 1802, Eugene returned to France, leaving his father and uncles behind. The shattered home life he met in France further escalated his growing inner crisis.

In his sub-conscious may have been the memory of an earlier decision he had made to become a priest.⁹ After two consecutive marital plans for marriage fell apart, he experienced an intensification of the inner crisis which had begun to assail him in Sicily. The trauma and grief of multiple losses deeply disturbed and grieved him. Deprivation of further contact with Don Bartoli; the death of Duchess Cannizzaro; his disillusion with the Pontiff – who for him at the time represented Christ on earth; the loss of his father, whom he was never to see again and the absence of a sense of an authentic meaning for his life all seemed to interface with his having moved away from an earlier devout adherence to Christ, which had provided an inner

security and center for him. For several years, the lonely youth experienced inner turmoil, loss of his taste for prayer and an experience of drawing farther apart from Christ.¹⁰

c) Conversion and Initial Apostolic Work¹¹

Good Friday Conversion Experience

On Good Friday, 1806, Eugene experienced a 'spiritual awakening' through which he apprehended Christ giving him to understand that the meaning of his life was to be "Love" for his Saviour and for every soul redeemed by Him and for the Church, Impelled by this impetus, he began to more maturely and seriously consider his life's meaning and direction.¹²

After a year of earnest reflection, he met in Paris with the esteemed Sulpician spiritual director, Antoine du Pouget Duclaux (later a director of Eugene's at St. Sulpice).¹³ A young woman, Julie de Glandeves, then introduced him to the little Oratory of the Sacred Heart in Marseilles. There he meditated, sought to discern his vocation and met Father Augustin Magy. This elderly former Jesuit priest of deep spirituality, forced to live in isolation because of Jesuit suppression, led Eugene to a deeper devotion to Christ's humanity and heart, helped strengthened his resolve to become a priest and encouraged him to be a disciple of the Master with the wounded Heart.

After Magy enrolled him as an apostle of the Sacred Heart, the increasingly zealous Eugene gave him valuable aid in spreading the devotion and in establishing an association which came to stir with love for the Sacred Heart. In 1807, Eugene took advantage of his Archbishop's special affection towards his 'lay-canon' to establish the first Sacred Heart Confraternity in Aix after the Revolution, along with First Friday exposition of the Blessed Sacrament in its churches.¹⁴

How deeply devotion to the Sacred Heart was developing within Eugene's personal life at this time can be glimpsed from a Dec. 1807 letter to Emmanuel de Claubry at an Italian Military College: "I suggest that we enter into an agreement to give each other a spiritual rendezvous in the Heart of Jesus every Sunday at 10 o'clock when the solemn celebration of the Holy Sacrifice will be taking place in every Church of the Kingdom. At this spiritual rendezvous, we will seek by our united prayers to do a holy violence to the Sacred Heart of Our Lord and Saviour and obtain from Him the full application to our souls of the merits of His Passion and Death."¹⁵ Soon after writing this letter, Eugene joyfully and peacefully decided to begin preparing for Holy Orders at St. Sulpice.

d) De Mazenod at St. Sulpice

In Oct. 1808, Eugene reluctantly left Father Magy's circle for the Parisian seminary of St. Sulpice. There he "developed a passionate love of Jesus and his Sacred Heart; he determined to pattern himself in and follow after his Beloved.... through love and love alone."¹⁶ As he walked more closely in Jesus' footsteps, divine love seared his heart¹⁷ Eugene's growing devotion to Jesus' heart was partly attributable to the Sulpicians who impressed him with their intensive spirit of prayer, virtues and priestly qualities.

Eugene deeply admired Emery and related to him as a son would to a beloved father. Father Emery, in turn, instantly liked de Mazenod and taking him under his wing, proved to be source of nurturing and support and a competent master of the spiritual life for the twenty-two year old seminarian. He tutored him in how to inwardly and continually adhere to Christ and in other Berullian teachings. At the same time, aware of the exigencies of the times, he educated him on how to handle 'less spiritual' matters of church and state bureaucracy and pressures – while always insisting that "religion must not be made a means, but rather an end".¹⁸

De Mazenod joined the Jesuit sponsored Society of Piety which promoted a solid devotion to the

Sacred Hearts of Jesus and Mary and honored the mysteries of the God-Man. Members received First Friday and Saturday Communion in honor of the Hearts and drew many to the love of the Lord. At his Dec. 7, 1810 investiture, Eugene made the required Consecration of himself to the Sacred Heart and promised to pray daily the *Cor Jesu Flagrans* (Flaming Heart of Jesus), mandated by membership.

*Early Influence of Augustine*¹⁹

In a moral self-portrait he sent to his spiritual director, Sulpician Duclaux, Eugene wrote of his admiration of Augustine who “is one of the men I love best because ... he knew how to love... My heart (too) needs to love... it aspires to a friendship which, to put it succinctly, forms two beings into one.”²⁰ Later, Eugene entered into such a life-long friendship with Francois Tempier, who would be a brother, confident, soul companion and friend.²¹

Augustine led an early Church tradition which stressed one’s duty to model the wisdom, attitudes and feelings of Christ’s heart and human love. In his sermons, the great African ‘doctor of the Heart’ referred often to Christ’s heart.²² A measure of Bishop de Mazenod’s devotion to Augustine was his assisting in the 1842 solemn translation of Augustine’s relics from Italy to Hippo, Africa.

Other Influences

Eugene, already widely read, benefitted from many other authors. Most directed attention to devotion to Christ’s sacred humanity and/or Sacred Hearts. These included Athanasius, Basil, Gregory, Bernard, Ignatius Loyola (whom he frequently quoted in his letters and whose *Spiritual Exercises* he recommended be made by Oblate novices and priest retreatants in Oblate retreat houses),²³ Paul of the Cross, Leonard of Port Maurice (known as the Apostle of the Sacred Heart), Charles Borromeo, Francis de Sales, Vincent de Paul and Alphonsus de Liguori. The latter four were to become patrons of the Oblate Congregation.

II. The Sacred Heart Devotion of the Founder and Early Oblates

a) The Ordained Priest

On Dec. 21, 1811, the newly ordained Eugene wrote in his diary that he experienced a union of his heart with the Heart of Jesus: “I feel my heart full of Divine love; I super-abound.” Celebrating his first three Masses in the chapel of the Nuns of the Sacred Heart at Amiens on Christmas night, he prayed that the Lord would give him “the love of God above all things, the spirit of Jesus Christ, the love of his Cross and faithfulness to his will”.²⁴

De Mazenod’s initial priestly work was in ministering to the poor; his power over them seemed to flow from his constant appeal to the theme of Jesus’ sufferings and in the boundless mercy with which he welcomed sinners in Confession. The ‘minister of mercy’s’ instinctive knowledge of the Divine Master’s heart made him reject ‘man-made’ systems of moralists and ‘rigid canonists for whom he “had no patience.” De Mazenod desired to be the faithful imitator of the heart of Jesus; as he contemplated It, he learned to regulate and control the affections of his heart....”²⁵

Sacred Heart Devotion Within the Missionaries of Provence

The Devotion of the indefatigable Missionaries of Provence, gathered by Eugene to assist him in working with the poor and disenfranchised, reflected the influence of Margaret Mary’s apparitions. Their devotion to the Sacred Heart was particularly evident in Tempier, who ensured that the community prayer of initial houses of formation included First Friday devotions. An example of his joy and gratitude to the Sacred Heart was how in 1828, he elatedly announced on the eve of the Feast of the Sacred Heart that community

prayer that morning for vocations had been answered by three young men seeking admission into the Novitiate that very day!²⁶

The young community's Friday fasts and vigils before the Feast of the Sacred Heart was a participation for them in the penitential life of Our Saviour. They acknowledged themselves grateful to His Sacred Heart for the spirit of charity reigning among them, looked to the Sacred Heart for prosperity and development of their work and invariably closed their letters with the words: *In sacratissimo corde Jesu.*²⁷ Early Oblates ministering in parishes added special prayers to the Sacred Heart to evening prayer held with laity in their public churches.²⁸

In a rule the founder drew up for a first Association of the Sacred Heart for his sons and lay associates, he set down requirements for perpetual adoration, regulations for keeping a Holy Hour and for reception of the Communion of reparation. Associates had two public meetings on each First Friday: morning after Mass and evening for a Holy hour. De Mazenod presided regularly at both, even when as Vicar General, he lived in Marseilles.²⁹ After assuming care of the Shrine of Notre Dame du Laus, the Missionaries of Provence immediately established devotions there to the Sacred Heart. De Mazenod instituted a similar devotion after the community took possession of Notre Dame de Lumières: "Today is the beautiful feast of the Sacred Heart of Jesus and I did not want to let it pass without consecrating to Him this house, institution and the community that will serve the shrine and carry out the ministry of missions in the diocese."³⁰

He sought to sustain his young community by exhorting them to venerate Jesus' heart: "Let us deeply probe all that flows from the loving heart of Jesus Christ, not only for all humankind, but especially for the apostles and disciples; then let the Oblates dare ...teach a speculative love, without feeling or affection."³¹ His devotion, which ignited and animated his and the early community's life, was a vivid contrast to the *zeitgeist* in which an irreligious, rational spirit vied with a spirit-crushing and grace-denying Jansenism to grasp control of France's soul... in the process, the gospel of Jesus, with its message of mercy and love, seemed in danger of being pulverized.

b) The Influence of Sacred Heart Devotion on O.M.I. Beginnings

*Alphonse de Liguori: 1696-1787*³²

When in exile, Eugene came to know Alphonsus' moral theology and spirituality which he later introduced to France.³³ Sulpician M. Bony influenced the young priest Eugene to more deeply study Alphonsus' writings. These works frequently cited Augustine on divine love and stressed the necessity of one's returning that Love through devotion to Jesus' Sacred Heart and humanity and veneration for Mary. In 1758, Alphonsus wrote: "The devotion of all devotions is love for Jesus Christ; devotion to his Sacred Heart is an exercise of love towards this amiable Saviour." He taught that the principal devotion to the Sacred Heart is to the love with which Jesus' heart, united to his sacred humanity and the divine Person of the Word, is inflamed towards humanity. Although his book on the Eucharist contains an account of Margaret Mary Alacoque's apparitions of the Sacred Heart, he seems to have integrated within himself both forms of the devotion. A favorite prayer of his was: "Eternal Father, I offer you the love that animated the heart of Jesus in his life of sanctity... Divine heart of Christ hidden in the Blessed Sacrament, inflamed with love, set me on fire with new life of love and grace...."³⁴

While Ignatius of Loyola most influenced him, Liguori had a particular admiration for Teresa whose doctrine on prayer he followed literally. The influence of the Berullian school taught him that one must always 'adhere to' Jesus and his love for us. Others he admired included John Chrysostom, Bernard, Catherine of Genoa, Gertrude, Mechtild of Hackeborn, John of the Cross, Philip Neri, François de Sales and Jean Eudes: each testified of their devotion to the Sacred Heart. Alphonsus' work is a synthesis of 200 years of spiritual thought; origins of most 19th century religious life are found in his doctrines. He repeatedly countered his era's

dual nemeses: irreligion and Jansenistic rigorism, by urging trust in divine mercy and attendance to the exercise of divine love, especially in the two great mysteries of the sacrament of the altar and Jesus' passion. The Redemptorist sent a copy of his *Novena to the Sacred Heart of Jesus* to Pope Clement XIII, petitioning with Fr. Galliffet, S.J., for the establishment of a universal feast of the Sacred Heart.³⁵

In 1818, before the Missionaries of Provence's rule had been expanded into that of a Congregation, de Mazenod planned to integrate into it elements from statutes of religious groups founded by Ignatius, Charles Borromeo, Philip Neri, Vincent de Paul and Alphonse Liguori. However, apparently led by one of his 'impulses from outside' (inferring probable guidance of the Holy Spirit) he first importuned his father and uncle in Italy for copies of Liguori's work and then personally searched for treatises by and about his work, life and congregation. After Uncle Fortuné brought the rule from Sicily, the founder and Fr. Tempier, who had a strong devotion to Liguori, assiduously strove to digest it.³⁶

Most of the initial Oblate rule was taken "word for word" by the founder from Redemptorist constitutions with a few modifications and supplements added by De Mazenod.³⁷ Much of the appeal of Liguori's theology and spiritual writings seems to have been its reliance on divine love and mercy and opposition to the spirit of the era's clergy with their rigoristic theories and Jansenistic leanings. As his devotion to Liguori increased, de Mazenod placed his new community under his protection and later ordered that his theology be taught in Oblate seminaries. He obtained Papal authorization for the Oblates to celebrate Blessed Alphonsus' feast in their houses.³⁸

c) Further Models and Patrons for the Early O.M.I. Community

De Mazenod would relate to Tempier how his glancing at the saints of his own day - such as Leonard of Port Maurice and Alphonsus Liguori, would encourage and fortify him in the struggle to become holy. Both Alphonsus and Leonard, the 18th century 'Apostle of the Sacred Heart' to Spain and Italy seemed consumed by Love. In Nov. 1817, Eugene wrote Uncle Fortuné that he was taking Alphonsus Liguori and Vincent de Paul as patrons and models for the Missionary Oblates. Later as bishop, he added Charles Borromeo and François de Sales. All four were mentors - teaching and sustaining him. Collectively, their spiritualities served as a paradigm of and complement to his.

The four had much in common: each was influenced by 13th-15th century women mystics living in the first 'Golden age of the Sacred Heart,'³⁹ was founder of an apostolic religious community consecrated to ministering to the poor,⁴⁰ worked zealously for clerical and church reform, had particular love and devotion for the humanity of Christ, his Church and valued Augustine's works. All had undertaken and endorsed Ignatius' Christocentric *Spiritual Exercises*,⁴¹ were influenced by Carmelite spirituality in Teresa of Avila's works and experienced mystical prayer.

A common heritage lay in the example and teachings of mystic Philip Neri whose spirit of divine charity and emulation and worship of Jesus' humanity significantly influenced Borromeo, his friend and confidant. In the next century, Neri's model for his own Oratorian community was simulated by de Berulle, François de Sales, Vincent de Paul and others. Philip's heritage extended to François de Sales, who was profoundly influenced by Borromeo's Christocentric and humanistic spirituality, to Vincent de Paul, François' successor as a leader of 17th century spirituality and then to Alphonsus, whom Vincent appointed as his 18th century 'successor'.

Charles Borromeo (1538-1583)

Eugene early wrote of feeling a 'vigor of soul' on reading Charles' life; it seemed to assure him everything he wanted to do was within his power. However, after learning through experience how weak he was, he became less rash. The founder was accused of being too strict as Borromeo was sometimes considered to be too lenient. Bishop de Mazenod often answered his critics with vignettes from Borromeo's

life. He seemed to closely identify with the Cardinal Archbishop's personal austerity, simplicity and poverty, love of and charity to the poor, intimate union with Christ Jesus and his merciful love and zeal as a tireless reformer of many aspects of the church and founder of a missionary community of 'Oblates.'⁴²

Charles' temperament was unlike that of the 'gentle' François (and therefore more akin to de Mazenod's), but firm as a rock and without violence. Consistently exhorting others: "Do all you do with love", he reformed bishops, religious, clergy, diocesan and parish life and liturgical worship. He started the first courses of instruction for men intent on the priesthood and under his impetus, many organizations and institutions were founded to care for the uneducated, poor, ill and dying.

François de Sales (1567-1622)

François was reformer, lover of the poor and a consistent 'minister of mercy'. Along with Teresa of Avila and Berulle, he was among those who first practised 16th century devotion to the Sacred Heart, which sometime later was formally proclaimed by the Church through the efforts of the Carmelite nuns of Liege and Jean Eudes.⁴³ The first to effect a decisive synthesis of 'devout humanism' and mystical wisdom,⁴⁴ the 'gentle saint' was an heir of Augustine and of Teresa of Avila's Christian humanism. His aim was to deliver the whole person to infinite love; for François, love: the sole law of the spiritual and religious life, was a reciprocal bridge between God and the imperfection that is humanity.⁴⁵ The sensitive and gracious François viewed the spiritual life as a continuum of love: one is resurrected into God through the exercise of love and dies to self through the same means. His rule of Life: 'everything through love, nothing through force' required much self-discipline for him to implement.⁴⁶ de Mazenod may have so admired François because, for all his life, he struggled against character traits that were in opposition to the gentle civility he admired. He may not have known that François and Vincent de Paul both prayed long and hard to rid themselves of harshness and ungraciousness.⁴⁷

Vincent de Paul (1580-1660)

Significantly influenced by Ignatius, Charles Borromeo and Berulle, Vincent laid the foundations of the modern Church seeking to be born. Although Berulle, Olier, Condren, Jean Eudes and others worked to create a more worthy priesthood and a Church determined to be loving and open to all and from within which Christ could speak to the heart, Vincent alone succeeded in forming the first residential seminaries offering an appropriate curriculum and a deep formation for the spiritual life. He worked effectively for the poor, helped reform the church and constantly witnessed to the identification of Jesus with the poor.

His spirituality was a synthesis of Ignatian, Teresian, Salesian and Berullian streams and focused on the human and divine love of Jesus for the poor. He founded a religious community of men to specifically minister to the poor and collaborated with Louise de Marillac in founding the Daughters of Charity, involved in similar work. Olier, founder of the Sulpicians, learned the meaning of priesthood and his love of the poor from Vincent, whose successor in the following century was said to be Alphonsus Liguori.

III. The Mature St. Eugene's de Mazenod's Sacred Heart Devotion

a) The Bishop

During a Rome retreat before his consecration as Bishop, de Mazenod wrote of choosing to "abide in and remain hidden within" the wound of Jesus' Heart from which he viewed the Church born.⁴⁸ Returning to Marseilles, he dedicated the altar of his private oratory to the Sacred Heart, the Blessed Virgin and St. Joseph; resolved to make Sacred Heart devotion "first and foremost in his life", planned to dedicate to the Sacred Heart a new cathedral, for which Napoleon II enabled him to lay the foundations and encouraged Mlle de

Gerin in her founding of a community dedicated to the Sacred Heart: "It will give me the greatest joy to authorize a house of expiation and promote a devotion for which I have a predilection....(and) towards which I have always had a special devotion."⁴⁹

b) The Founder's Devotion to the Eucharistic Heart of Jesus⁵⁰

The Sacred Heart seemed to be a rallying sign for the founder, animating and leading him especially towards a more and more fervent celebration at the Altar.⁵¹ He experienced his love for and veneration of the Blessed Sacrament uniting him with the Sacred Heart of Jesus.⁵² This element of his devotion was one esteemed by the tradition of the French School and a heritage of the Sulpicians. The founder taught that the Sacred Heart of Jesus, wounded, risen and glorified, was to be especially adored and venerated within the Eucharist, as a natural prolongation of the Mass; his most intense moments of communing with Christ occurred while he was offering Mass. In an 1830 letter to Tempier, the Bishop described a mystical experience he had while participating in the Eucharistic Sacrifice:

This morning...hardly had I consumed the Precious Blood than I was overwhelmed by such a superabundance of spiritual consolations that....I could not help heaving sighs nor shedding such a quantity of tears that the corporal and the altar cloth became soaked. This outburst was not provoked by distressing thoughts: were I not such an unworthy creature, I might well have felt that it was an expression of love for Him, of showing my gratitude. In this state I remain for quite some time.

Ciardi observed that "these floods of illumination and inspirations which God filled him for many years with regard to the most wondrous Sacrament of the altar were not exceptional for him."⁵³ Following Jean Eudes, the founder taught that in the Eucharistic heart of Jesus is received every good and grace we desire.. The founder spent many hours of prayer before the Blessed Sacrament; he insisted that at least one of the daily prayer periods enjoined on his sons be spent in a similar way.⁵⁴

c) The Founder's Sacred Heart Devotion and His Oblates

The young Eugene would meet his friends and relatives at the "common rendez-vous... of the (Eucharistic) heart of our worshipful Master..." and there experience being a member of the great family "whose head is God."⁵⁵ As his sons became world-wide missionaries, he mystically gathered and embraced them all from within the Eucharistic heart. Citations about this proliferate in his writings:

I busy myself willingly before God on your behalf!...there I rendez-vous with you⁵⁶... Let us often be together as now, in Jesus Christ, our common centre, in whom all our hearts converge and our affections perfected⁵⁷... Sometimes it seems that when I am in the presence of Jesus Christ... you are adoring Him and praying at the same time as I, with His being as present to you as to me. I revert to this idea constantly...⁵⁸ It is a great consolation to have a common centre where we meet every day. What a delicious rendezvous is that altar on which the holy victim is offered and that tabernacle to which one comes every day to adore Jesus Christ and speak with him of everything that concerns us.⁵⁹ ... Before God, speak about me often to our common Father, with his divine Son, our Lord Jesus Christ, the centre of all our hearts; let us love him, let us love one another in him more and more⁶⁰... I have only one way of drawing near and that is in front of the Blessed Sacrament, where I seem to see and touch you; you (too) must often be in His presence; thus we meet each other in that living centre which serves as our means of communication.⁶¹

De Mazenod was adamant about the need of his sons to meet with and support one another in the Eucharistic presence of the Sacred Heart.⁶²

Beware of staying a single day away from the holy altar: you must replenish your

strength there. Be present in person or spirit at the community's evening mental prayer before the tabernacle.⁶³ "This is what the Lord orders me to say to you: "Never abstain from saying your (daily) Mass, whatever pretext may present itself: (I must) make this a duty of conscience for you; this is one of our most essential rules."⁶⁴ The founder reminded his sons how he had gone to the trouble of obtaining an indult from Pope Leo XII allowing Oblates the faculty of saying (private) Mass on their journeys...

c) De Mazenod's Experience of God's Mercy

For the founder, the Heart of Jesus present within the Blessed Sacrament was Mercy poured out: "Indeed what will one not ask for when kneeling before the Throne of Mercy, worshipping, adoring, gazing at Jesus, our Master, Saviour of our souls...and He, in turn, responds to our loving approach with a wealth of graces..."⁶⁵ During the 1832 retreat in Rome, the Founder wrote to Tempier: "... the good God is as usual towards me... every time I draw near to Him, He shows himself to me just as He is - infinitely good, infinitely merciful and kind; every time I draw near to Him, He purifies my affections, illumines my feeble intellect, renews and strengthens my willpower; I feel at ease in His presence!"⁶⁶

As Eugene grew older and continued to study and contemplate the Sacred Heart, he experienced God's mercy within himself as a gift to be poured out. He increasingly thanked God for giving him a spirit of tender and fraternal affection for his sons and for "the mutual love that is the distinctive character of our dearly beloved family."⁶⁷

III Sacred Heart Devotion as a Heritage of the Founder

Sacred Heart devotion can conform well with Oblate spirituality. Baffie appears to reflect Berullian spirituality in which the founder was trained at St. Sulpice when he wrote:

As students of the Sacred Heart, Oblates must strive to be 'ministers of mercy', learn priestly and apostolic charity and develop a Eucharistic religious spirit which will increasingly associate them with Jesus, the High Priest and his adoration of the Father. Wanting to ensure that his love of the Sacred Heart would be shared by his sons, the Founder exhorted superiors and spiritual directors to win souls to Christ by their modeling the love of Jesus' Heart."⁶⁸

a) Love for the Church Whose heart Is the Heart of Christ.

As de Mazenod experienced the Sacred Heart modeling, animating and inspiring him,⁶⁹ his love was purified by trials. Many of these involved church conflict and led to his greater devotion to the Church. For the founder, the heart of Christ was the heart of the church;⁷⁰ he passionately loved the Church and believed as did Augustine, that it was born from within Jesus' wounded side and immolated Heart as a direct result of the work of the Spirit.⁷¹ "Jesus is loved by loving His church, His immaculate Spouse, who issued from His open side on the Cross; the Church purchased by Jesus' blood is the object of the infinite love He has for us. Christ loves her more than His life; because of Him, she is dear to the Father."⁷² Jetté believes that de Mazenod was "filled with a very great love for that Church: a love surpassing all others, with Christ as its source."⁷³

b) Oblates as Ministers of God's Mercy

The founder established the Congregation to be a 'minister of mercy' within, for and to a "cruelly ravaged... and destitute Church."⁷⁴ He believed that his Oblates should insist "on making Jesus Christ... loved."⁷⁵

Remember you are sent to sinners: expect resistance from the devil; we are the ministers of Christ's mercy, let us have the tenderness of a father towards all...⁷⁶ We are instruments of God's mercy in the missions;⁷⁷ our fathers (in South Africa) must know the... virtue to be acquired if they are to become ministers of God's mercy and real apostles of Jesus Christ...⁷⁸ Oblate seminarians prepare to become worthy ministers of God's mercy.⁷⁹

His missionaries were exhorted to distribute mercy in their missionary work; he occasionally admonished them to have a greater mercy. After Fr. Guigues in Grenoble refused Communion to two youth guilty of 'mischief', he was admonished: "We are ministers of God's mercy." Remember you are sent to sinners and even to hardened sinners."⁸⁰ When Father Mille in the lower Alps became increasingly frustrated by the indifference of those he was trying to evangelize, the founder wrote:

I share your pain; (but) I don't approve of the discouragement into which I understand you have fallen, you who are accustomed to be an instrument of God's mercy. Bring down God's merciful action by your urgent prayers and turn him away from executing justice.⁸¹

c) A Final Legacy: St. Eugene's Spirit of Love Emulating the Mercy of Jesus

As he lay dying, a doctor put his finger into the wound in de Mazenod's left side to probe it. Eugene said smilingly: "You're acting like St. Thomas putting his finger into the wound in Our Lord's side."⁸² These words can suggest an affinity and/or identification of his now terminally mortally wounded physical heart with the heart of the Redeemer and to a deification⁸³ which consummated his 80 years of docility to the action of the Holy Spirit."⁸⁴

The dying founder had helped filled up in his body what was missing in the passion of Jesus and completed his identification with the Divine Master. He ardently desired that his sons would continually grow as 'ministers of mercy', lavishly dispensing the same compassionate love for the Church and humanity⁸⁵ he had received from his "adorable Sacred Heart" and which increasingly animated him and generated his zeal.

Bishop de Mazenod's last words were a response to an assistant general's request for a final word of counsel for his sons: "Within the community, practice charity, charity, charity...and outside, zeal for the salvation of souls"⁸⁶ By this, he would seem to be exhorting that we be united to Divine love, to the church and to each other in and with the same love by which we have been bathed, 'Christified' and animated; and which as apostles and 'ministers of mercy', we can respond to the 'unlovedness' of the poor world-wide.

After the Bishop's death, the legacy of his Sacred Heart devotion continued within his community. The 1873 General Chapter authorized an Oblate consecration to the Sacred Heart; a special Oblate formula was composed, to be recited yearly at retreat's end. On May 23, 1893, more than 40 Oblate missionaries, departing for the missions, gathered at Montmartre after the general chapter to be led by newly elected Father General Soullier to solemnly re-consecrate the entire congregation to Jesus' heart. The 1879 Chapter asked that the Sacred Heart feast be raised in liturgical rank in the Oblate calendar.⁸⁷

In 1876, Cardinal Guibert entrusted Montmartre basilica to the Oblates. He knew that sixty years earlier, the Founder had solemnly consecrated himself, his first companions and their apostolic careers to Jesus' Sacred Heart; that as principal founder of their little society, he had taught his sons to look on this heart as full of love for sinners and that Bishop de Mazenod had been the first after the Revolution to set up an Aix association dedicated to the Sacred Heart. The Montmartre apostolate (1876-1903) exercised a distinct influence on the work and spirituality of the congregation and enflamed its Sacred Heart devotion. It led to the 1898 Oblate General Chapter:

Establishing an alliance of zealous and adoring priests between all the Congregation's houses and Montmartre; extending perpetual adoration to all our houses; establishing an Archconfraternity of Montmartre within provinces and vicariates; adding to

the directory for the missions particular exercises in honour of the Sacred Heart and celebrating with special solemnity the first Friday of the month.”⁸⁸

Conclusion

The founder would have resonated with Cardinal Joseph Bernadine who exclaimed shortly before he died: “How good it is to live within the Heart of Jesus: wide and vast – and from that place – to love the world.”⁸⁹

He would also share the sentiments in a recent article discussing the cosmic mission of religious life: “We as religious are united to all of humanity through the heart of Christ; therefore both its communal and solitary dimensions life are made fruitful by the impulse of love and can thus have immense apostolic significance.”⁹⁰

This impulse of love seems to be what Francis Demers. O.M.I exhorted his fellow Oblates to hear ever more attentively the invitation of the Lord: “My son, give me your heart” and to become more and more “men of the heart” (after the founder), to develop a deeper relationship with the Lord in a life of authentic prayer, more genuine intimacy with fellow Oblates and a greater responsiveness to the needs of all men and women.⁹¹

In like manner, Bramwell wrote of his conviction that de Mazenod's death-bed exhortation to charity is “the heart of Oblate community.”⁹² He declared that if rooted in an authentic, altruistic and fully human love, this charity can challenge Oblate community members to strive for continual healing and growth of their psycho-physiological, psycho-social and spiritual-rational needs and gifts. With its source in the Spirit, resulting maturation can facilitate movements of the impulse of love in the individual and within the community milieu and facilitate a continuing conversion/ transformation to a more intensive adherence to discipleship of the Lord Jesus and a more ardent ‘putting on’ of their love through prayer and authentic love of ‘the other’.⁹³

The community's charism of oblation was generated through this Spirit of Love emanating directly from the womb/heart of Eugene de Mazenod, which in turn, increasingly flowed from the Heart of Christ. This total gift of one's self is rooted “in the supreme moment of Christ's oblation”⁹⁴ in which blood and water poured forth from his loving heart as symbol and reality of his consummated, perfect love. As this love emanates from within the Eucharistic heart today, it continues to be “the kiss of welcome, the intimacy of union and the mutual sharing of deep love”⁹⁵ with which we are fed and ‘animated’ so we can increasingly become ‘ministers of mercy.’ In this ‘becoming’, “the school and nucleus of the Oblates’ interior and apostolic love is the loving and amiable Sacred Heart”.⁹⁶

It could be that we are, each of us: Oblates, Oblate Associates, Secular Institute members and Friends are summoned to continue the growth and fertility of this heritage; that we are, each of us, called to be mid-wives to the continuing birth of the Spirit of Jesus' Love into our hearts, the church, our communities and the world. This birthing will occur as we increasingly enter into and ‘probe’ that Heart of Love through regular and intensive prayer and through loving, honest intimacy with each other. It will ensue more and more if we allow ourselves to be united with and transformed by the high-priest Jesus in loving adoration of the Father and if, animated through continuing spiritual and apostolic efforts, we become more and more effective “ministers of His mercy” knowing no boundaries to how, when and where this ministry occurs.

P.S. I express deep appreciation to Oblates Thomas Coughlin and Francis Demers who initially provided encouragement for the writing of this Essay to them and many other Oblates who read drafts of it and suggested improvements.

Bibliography

- BAFFIE, Eugene, *Bishop de Mazenod: His Inner Life and Virtues*, New York: Benziger, 1909.
- BEAUDOIN, Yvon, Tempier, O.M.I., *Oblate Writings*, II, 1, Rome, General Postulation, 1991.
- BOUTIN, Louis, *La Spiritualité de Mgr de Mazenod*, Montréal: Rayonnement, 1970.
- BRAMWELL, Bevil, O.M.I. "Among Yourselves Charity, Charity, Charity...The Theology of Oblate Community." In *Oblate Life*, 53, April, 1994.
- CIARDI, Fabio, "The Eucharist in the Life and Thoughts of Eugene de Mazenod", *Oblate Life*, Dec.1979.
- DEMERS, Francis, O.M.I. "Eugene – Man of the Heart", In *Oblate Life*, 1995, 55.
- FRANÇOIS de SALES, *On the Love of God*, Garden City, New York: Doubleday, 1963.
- GERARD, Joseph, O.M.I.: *Letters, Oblate Writings*, II, 4, Rome: General Postulation, 1991.
- HARNEY, Martin, *The Jesuits in History*, New York: America Press, 1941.
- HUBENIG, Alfred, O.M.I. *Living in the Spirit's Fire*, Ottawa, Canada: Novalis, 1995.
- JETTÉ, Fernand, O.M.I. *The Apostolic Man*,. Rome, General House, 1992.
- LAMIRANDE, Émilien, O.M.I. "The Spirit of Oblation: A Historical Approach" in *Selected Oblate Studies and Texts*, Vol. I, trans., John RHEIDT, O.M.I., Rome: General House, 1986.
- LAWRENCE, Charles, O.M.I. "Heart for Heart: In Every Inch an Apostle", Ottawa: *Études Oblates*, 1947.
- LEFLON, Jean, *Eugene De Mazenod*, trans., Francis FLANAGAN, New York: Fordham University Press, 1961-1970, Vol. I-IV.
- LIGUORI, Alphonse de, *Visits to the Blessed Sacrament and the Blessed Virgin Mary*, St. Louis:Liguori Publications, 1994.
- *Meditations on the Blessed Sacrament*, St. Louis: Liguori Publications, 1961a.
- *The Way of Alphonsus de LIGUORI*, ed., Barry ULANOV, New York: P.J. Kenedy, 1961b.
- *The Holy Eucharist*, Brooklyn, New York: Redemptorist Fathers, 1934.
- MAZENOD, Eugene de, *My Name is Eugene de Mazenod*, annotator, Hermenegilde CHARBONNEAU, O.M.I., trans., Francis FLANAGAN, O.M.I., 1976, Boston, Eastern Oblate Province, 1976. *Oblate Writings* XIV, Rome, General Postulation, 1994.
- *Writings*, Rome: General House, Volumes I-XVI.
- Oblate Prayer*, Rome: General House, 1986.
- Selected Texts*, trans., Bastiampillai RAYAPPU, O.M.I., Rome: O.M.I. Publication.
- TEMPIER, Francois, *Selected letters and Various Writings*, in *Oblate Writings*, Rome: General Postulation, 1991, Vol II.2.

Notes:

-
- ¹ DEMERS (1985).
- ² *Zeitgeist*, German word meaning the *spirit of the times*, refers to such variables as spiritual, philosophical, spiritual, sociological and political trends in a particular culture.
- ³ See LEFLON, Vol. I, p. 63-148 for an in-depth description of the flights and re-locations from France to Turin, Venice, Naples and finally to Sicily.
- ⁴ As Sulpician trained Vicar General for Bishop de Belsunce of Marseilles, Auguste-André had done much to defend Jesuits against Jansenists' harassment and to promote devotion to the Sacred Heart. (LEFLON, 1961, p. 17.).
- ⁵ Don Zinelli later became one of the 'Fathers of the Faith', comprised of Jesuits waiting for the Bull of suppression to be cancelled. See LEFLON, 1961, p. 448 #30.
- ⁶ St. Eugene's closest associate in the Oblates.
- ⁷ BOUTIN, p. 58.
- ⁸ LEFLON, Vol. I, pp. 222-226.
- ⁹ PARENT, p. 44 and LEFLON, p. 107 found strong evidence to support Eugene's having made this decision while he was with Don Zinelli.
- ¹⁰ LEFLON conjectured that the main source of Eugene's crisis as a growing awareness of his ungratefulness to God and of his having rejected a call to priesthood, pp. 276-278.
- ¹¹ Sources include LEFLON, Vol. I.
- ¹² HUBENIG, pp. 29-33.
- ¹³ *Ibidem*, p. 178 - 180.
- ¹⁴ Pope PIUS VI's 1774 Bull, 'Auctorem Fidei' encouraged the faithful to adore the divine and human heart of Jesus; however, approval was not given for observance of any Sacred Heart Feast or associated First Friday and other devotions until 1856.
- ¹⁵ *Oblate Writings* XIV, Letter #22.
- ¹⁶ BAFFIE, p. 35.
- ¹⁷ HUBENIG, p. 267.
- ¹⁸ LEFLON, 1968, p. 55.
- ¹⁹ De MAZENOD, 1976.
- ²⁰ *Oblate Writings*, XIV, # 20, p. 65.
- ²¹ HUBENIG, p. 45. Tempier would write to the founder on Oct. 27, 1817 "... you are truly the one who is the most dear to my heart..." In return, the founder wrote to Tempier on April 1, 1821: "I love you as much as myself" (BEAUDOIN, 1991a pp. 170, 173. Tempier's necrology read: "These two men were made to understand each other, to be united, to complete each other, to collaborate in the measure of their respective vocations in the accomplishment of God's work." (BEAUDOIN, 1991a, p. 187).
- ²² *Selected Texts*, Oct. 18, 1835, # 175 and Nov. 23, 1842, # 437.
- ²³ De Mazenod's letter to Fr. Tempier, Nov. 16, 1819.
- ²⁴ BAFFIE, p. 135.
- ²⁵ *Ibidem*, p. 117.
- ²⁶ Tempier, 1991, p. 86.
- ²⁷ BAFFIE, p. 137.
- ²⁸ *Oblate Prayer*, p. 52.
- ²⁹ BAFFIE, pp. 138-139.
- ³⁰ Bishop de Mazenod's diary, *Selected Texts* # 262, p. 309.
- ³¹ *Ibidem*, # 327, p. 383.
- ³² Alphonsus de LIGUORI, *Works*, 1934, p. 231; AUMANN, pp. 245-252; HUBENIG, pp. 255-256.
- ³³ The founder wrote to Fr. Martin at Billens Switzerland that he "kept Alphonsus' memoirs before my eyes to console and strengthen me." *Selected Texts*, #247, p. 286.
- ³⁴ Liguori, *Works*, 1934, p. 231.
- ³⁵ *Ibidem*, pp. 229-262.
- ³⁶ LEFLON, 1966, pp. 129-130.

-
- ³⁷ *Ibidem*, pp. 159-165. The section of the initial Oblate rule on obedience is derived directly from Ignatius' Rule for the Jesuits.
- ³⁸ *Ibidem*, 1970, p. 17.
- ³⁹ LAGORIO, p. 89. These women, in turn, reflected the influence of Saints Augustine, Cassian, Gregory the Great, Bernard and Francis.
- ⁴⁰ Borromeo founded both a community of secular missionaries, the Oblates of St. Ambrose: missionaries under his control and the Ursulines, after Angela Merici gathered together a group of disciplines to teach children of the poor. François de Sales, along with Jeanne de Chantal founded the Visitation community of nuns, the 'most original and best adapted to the apostolic needs of the age Its members were to practice interior recollection and devote themselves to works of charity. However, after they were 'obliged' to become a cloistered order, the empty place was filled soon afterwards by Vincent de Paul's Daughters of Charity. Vincent also founded the Fathers of the Mission, dedicated to working with the poor (DANIEL-ROPS, 1964, pp. 187-188.)
- ⁴¹ "Expressing their gratitude for the Exercises have been innumerable saints from Borromeo to Vincent de Paul to Alphonse Liguori... and François of Sales", DANIEL-ROPS, 1964, p. 61.
- ⁴² LEFLON, Vol. IV, p. 316-319.
- ⁴³ DANIEL-ROPS, p. 162.
- ⁴⁴ *Ibidem*, p. 168.
- ⁴⁵ LEFLON, Vol. IV, p. 318.
- ⁴⁶ WRIGHT, pp. 124-144.
- ⁴⁷ SHANNON, 1990.
- ⁴⁸ 1860, Lenten Pastoral Letter, *Selected Texts*, # 51, p. 73.
- ⁴⁹ BAFFIE, p. 139.
- ⁵⁰ **Sources include CIARDI, O.M.I..**
- ⁵¹ LAWRENCE, p. 57.
- ⁵² BAFFIE, p. 426.
- ⁵³ p. 215.
- ⁵⁴ *Selected Texts*, # 266, pp. 270, 316 and 320.
- ⁵⁵ *Ibidem*.
- ⁵⁶ To Billens Scholastics, *Ibidem*, Nov. 1, 1831, # 261, p. 311.
- ⁵⁷ *Ibidem*, Nov. 1, 1831, p.309.
- ⁵⁸ To Pierre Aubert, *Ibidem*, Feb. 3, 1847, # 263, p. 311.
- ⁵⁹ To Fr. Végreville in Canada, *ibidem*, March 25, 1857, # 268, p. 317.
- ⁶⁰ To Billens, Switzerland Scholastics, *ibidem*, Nov. 17, 1830, # 260, p. 308.
- ⁶¹ To the Red River, Canada missionaries, *ibidem*, March 6, 1857, # 267, p. 316.
- ⁶² To Bishop Guigues, Provincial of Canada, *ibidem*, Nov. 24, 1857, # 204, p. 230.
- ⁶³ To Fr. de l'Hermite at Bordeaux, Jan. 10, 1852, *ibidem*, # 265, P. 315.
- ⁶⁴ *Ibidem*, English Province Visitation, July 22, 1850, # 264, p. 312 and to Fr. Jourdan, March 30, 1823, # 295, p. 346.
- ⁶⁵ *Journal*, Feb. 7, 1839, in CIARDI, p. 216.
- ⁶⁶ Letter to Tempier, October 10, 1832.
- ⁶⁷ To Fr. Mouchette concerning his scholastics, *Selected Texts*, Dec. 2, 1854, # 299, p. 352.
- ⁶⁸ BAFFIE, p. 444
- ⁶⁹ LAWRENCE, p. 59.
- ⁷⁰ *Oblate Prayer*, pp. 110-111.
- ⁷¹ MCGINN, p. 249.
- ⁷² Lenten Pastoral Letter, Feb, 16, 1860 in *Selected Texts*, # 51, p. 73.
- ⁷³ JETTÉ, p. 29.
- ⁷⁴ *Selected Texts*, # 48 and # 50.
- ⁷⁵ *Ibidem*, # 137.
- ⁷⁶ To Father Guigues, Feb. 20, 1837, *ibidem*, # 140.

-
- ⁷⁷ Diary entry, March 13, 1842; *ibidem* # 141, p. 169.
- ⁷⁸ To Bishop Allard at Pietermaritzburg; *ibidem*, June 11, 1855, # 142, p. 169.
- ⁷⁹ To Deacon Nicholas Riccardi, *ibidem*, Feb. 17, 1826; # 138, p. 165.
- ⁸⁰ *Letters*, IX, p. 13.
- ⁸¹ *Ibidem*, IX, p. 158.
- ⁸² LEFLON, Vol IV, pp. 299-300.
- ⁸³ Within traditional mystical theology, deification refers to a union with the glorified Jesus in transforming love; through this union, one is united with the Father in Trinitarian love, (see JOHNSTON, 1995; Underhill, 1990.)
- ⁸⁴ LAWRENCE, p. 59.
- ⁸⁵ CHARBONEAU, p. 183.
- ⁸⁶ BAFFIE, p. 455.
- ⁸⁷ PARENT, p. 48.
- ⁸⁸ *Chapitres généraux*, p. 767.
- ⁸⁹ Keynote address to meeting of Caritas Christi Health Care System, Sept. 20 1996.
- ⁹⁰ CUMMINGS.
- ⁹¹ *Oblate Life*, 1995, 55.
- ⁹² BRAMWELL, p. 77.
- ⁹³ *Ibidem*, pp. 69-80. This is true also for all baptized into the Christian community; de-limiters of is true also for all baptized into the Christian community; de-limiters of 'community' include individual vocation and life style.
- ⁹⁴ LAMIRANDE, p. 112.
- ⁹⁵ KEATING, 1993.
- ⁹⁶ BOUTIN; see all of Chapter Three.

Comment saint Eugène est-il parvenu à devenir saint?

Ses moyens de sanctification

Giuseppe Mammana, o.m.i.

Summary – The purpose of this article is to express the originality of Eugene's sainthood. This sainthood is primarily that of a missionary with a preferential option for the poor to whom to preach the Gospel. Missionary also is his spirituality which he lived in community and in prayer accompanied by a deep love for the Church. This love is particularly perceptible in the notes he left of his retreats he attended regularly.

His life of a religious apostle had constantly to be purified. Of this process three stages can be distinguished: 1. The twilight or the purification of the senses; 2. The night or the purification of the faith; 3. The dawn or the purification of the charism and of the love for the Church.

Identified more and more with Christ crucified, he took upon himself the role of the scapegoat by assuming and bearing the sins of the people. Finally, his life was totally consumed in love: "Only love dwells in my heart", will he say one day.

Introduction

En 1973, me trouvant au Centre des Jeunes de Marino près de Rome, j'ai lu pour la première fois la vie d'Eugène de Mazenod, une vie complexe qu'il valait la peine de continuer à approfondir. L'effort d'Eugène pour parvenir à la sainteté était évident, mais j'ai pu saisir que l'effort qui lui importait le plus avait été celui de faire la volonté de Dieu, jusque sur son lit de mort: «[...] "Si je viens à m'assoupir et que je sois plus mal, éveillez-moi, je vous en prie, je veux mourir en sachant que je meurs." [...] Monseigneur acceptait tout ce qu'on lui offrait; il ne demandait plus rien, pas même de changer de position, désirant tout faire par obéissance, et pour mieux accomplir la volonté de Dieu¹.»

La canonisation de saint Eugène nous a fait comprendre que cette volonté de devenir saint correspond au désir de Dieu de le faire saint pour le bien de l'Église et l'édification de tous les baptisés; ceux-ci peuvent trouver chez Eugène un modèle et un stimulant pour parvenir à la plénitude du don de la sainteté que déjà nous avons reçu au baptême.

Mais il faut sonder cette sainteté, il nous faut chercher l'originalité du cheminement d'Eugène, car il ne suffit pas de savoir qu'il a déjà été canonisé. Il est important pour les Oblats et pour tous ces enfants, adolescents, jeunes, adultes qui, individuellement, en groupe ou en communauté rencontrent chez Eugène une voie à suivre, d'analyser et découvrir ce merveilleux échange entre deux êtres «vivants»: Dieu et Eugène, qui se cherchent, s'aiment, qui essaient de se donner l'un à l'autre, jusqu'à coïncider en beaucoup de choses; qui ont leur moment d'incompréhension, mais qui se manifestent une confiance mutuelle jusqu'au dernier jour. Il est évident que Dieu est l'Éternel

et qu'Eugène est une créature de l'Éternel, mais dans l'Amour, Dieu se fait «abordable», «accessible» pour que nous, et dans ce cas Eugène, puissions accéder à l'abondance de grâces nécessaire pour exprimer et rendre visible une «Parole de Dieu», dans ce cas la «Mission de Jésus», avec des faits, mais surtout avec une vie «sainte».

Ce ne fut pas facile pour Eugène, mais il y parvint au milieu de ces circonstances sociales, politiques, personnelles, affectives, historiques qui furent le cadre, je dirais «indispensable», pour le développement et l'incarnation du don de l'*Évangélisation des plus pauvres*.

À partir d'où étudier la sainteté d'Eugène?

1) En premier lieu, à partir du travail pastoral que j'ai exercé durant vingt et un ans de mission en Uruguay, un pays qui a fait l'essai d'un type de société marqué par l'«absence de Dieu» et qui maintenant se demande s'il y a lieu que la formation du peuple, primaire, secondaire et universitaire, continue à être laïque. (L'Uruguay compte 100 ans de laïcisme, très souvent marqué par l'anti-

cléricalisme.) Cette opinion vient – détail surprenant – du Président de la République, descendant de et de nom Battle, le premier Président du siècle passé qui, sous la pression des francs-maçons, a instauré au début de 1900 un gouvernement, une structure et une formation rationaliste en opposition aux propositions des catholiques. Me trouvant face à cette réalité, travaillant avec les gens, j'ai vu comment la proposition du charisme d'Eugène a fait cheminer beaucoup de gens «vers la perfection» et a donné des fruits en vocations, familles, consécutions, engagements laïcs et missionnaires, à partir d'Eugène, seulement à partir d'Eugène et de son charisme. Signe que sa voie de sanctification n'est pas seulement digne d'être proposée et viable, mais qu'elle continue à donner les mêmes fruits qu'elle a donnés pour lui-même et pour beaucoup d'Oblats.

2) Sans vouloir offenser personne et tenant compte de l'admiration que j'ai pour ceux qui nuit et jour étudient le fondateur des Oblats, poursuivant mes études en ce lieu de mission, je suis naturellement porté à souligner ce qui «peut servir» à la croissance du pauvre. Mes recherches sur Eugène sont nées dans la «boue» de la périphérie de Montevideo où la précarité de la vie incite à aimer davantage et à découvrir les *magnalia Dei* cachés dans le monde des pauvres, dans la boue de la «pampa gaucha» d'Uruguay que les Oblats parcourent depuis 1930, au service des paysans, surtout du petit peuple des campagnes. Les chemins continuent à être remplis de boue et cette boue qui a fait «atterrir» beaucoup d'Oblats dans la réalité continue à coller aux semelles des missionnaires, aux sabots de leurs chevaux et aux carrosseries de leurs camionnettes. Il ne s'agit pas d'un manque de science mais d'une optique différente.

3) Un autre élément qui m'incite à regarder Eugène avec beaucoup de sympathie est sa culture méditerranéenne. Je ne peux oublier les parfums de Provence, les saveurs de sa table, ses poissons et ses vents, chauds ou froids, selon d'où ils soufflent. Une culture où un mariage était un contrat entre des familles il y a encore peu de temps, où l'expression de la tendresse est une «obligation», où la mer est un chemin et un lien entre les peuples. Une des choses les plus intéressantes de la culture d'Eugène est que non seulement il est fils de la Méditerranée, mais que cette mer et cette terre ont été sa maison. Eugène a vécu dans des villes très significatives de la Méditerranée: Venise, Palerme, Naples, Rome, Marseille, Aix et Paris, une ville méditerranéenne, même si elle n'est pas située au sud de l'Europe. Eugène a traversé plusieurs fois les Alpes et a navigué par fleuves, lagunes et mers. Il appartient à cette culture où la beauté, l'art, les monuments, la poésie, la philosophie, la tragédie et le droit forment un ensemble merveilleux qui influe profondément sur la manière d'être de la personne. Il appartient à cette culture méditerranéenne où la relation n'est pas uniformité et ne peut s'exprimer que par des prises de positions, des postures et des idées distinctes, une relation qui pour beaucoup peut sembler conflit, individualisme, mais qui fondamentalement est «convivencia».

Mais allons voir ce qu'Eugène peut nous suggérer pour essayer nous aussi la voie de la sainteté. Pour parvenir à la sainteté, Dieu nous fournit quelques moyens: l'amour, la prière, la mission, l'apostolat, le martyre, la persécution, la pauvreté, la fraternité, le témoignage, etc. Parmi ces moyens, chacun en choisit quelques-uns qui, suggérés par l'Esprit Saint, forment un ensemble harmonieux qui se transforme en un projet de vie. Les voies de la sanctification des baptisés doivent être approuvés par l'Église et passer par la relation avec Jésus qui est «le chemin, la vérité, la vie», c'est-à-dire le moyen privilégié pour accéder au Père: «Celui qui m'a vu a vu le Père» (Jn 14, 9).

Pour parvenir à la sainteté, Dieu nous perfectionne avec sa grâce et les épreuves. «Dieu nous corrige... en vue de nous communiquer sa sainteté» (Heb 12, 10). Nous parvenons à la sainteté en accomplissant la volonté de Dieu. «Il ne suffit pas de me dire «Seigneur, Seigneur» pour entrer dans le Royaume des cieux; mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux» (Mt 7, 21). «Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu: ceux-là seront justifiés qui la mettent en pratique» (Rm 2, 13).

Quand l'Esprit Saint fait connaître une voie de sanctification et que l'Église la reconnaît comme telle, il continue le processus de l'Incarnation du Verbe dans l'humanité et complète ce qui manque à la Passion du Christ et à la pleine compréhension du Mystère du Christ dans l'histoire. L'Esprit respecte les processus humains, l'histoire, les étapes de la maturation de l'homme, et donne sa grâce dans la mesure où l'homme peut la comprendre, l'assumer et la vivre, avec respect et selon son rythme. Nous lisons chez

un Père de l'Église:

Le Verbe de Dieu est né selon la chair une fois pour toutes, par sa bonté et condescendance pour les hommes, mais il continue à naître spirituellement chez ceux qui le désirent; en eux il se fait enfant et en eux il se forme à mesure que croissent leurs vertus; il se donne à connaître selon la capacité de chacun, capacité que Lui connaît: et s'il ne se communique pas dans toute sa dignité et grandeur ce n'est pas qu'il ne le désire pas, mais c'est qu'il connaît les limites de la faculté réceptive de chacun; pour cette raison personne ne peut le connaître de façon parfaite².

Toute voie de sanctification est une porte d'entrée dans le mystère complet du Christ, même s'il est limité en comparaison du mystère même, parce qu'il souligne seulement quelques éléments de l'Évangile. L'Église a approuvé le charisme missionnaire d'Eugène comme projet accessible à tous; pour cette raison nous osons dire qu'il est possible de devenir saints en vivant l'esprit d'Eugène de Mazenod.

Eugène de Mazenod: un saint missionnaire

Eugène fut un ascétique et un mystique, mais Dieu l'a appelé à être saint par l'annonce de l'Évangile aux plus abandonnés. La relation particulière qu'il vit avec le Christ et qui le sanctifie est celle de Matthieu (28, 19-20): «Allez donc: de toutes les nations faites des disciples, les baptisant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.» La tâche de l'évangélisation, l'annonce de l'Évangile, la *implantatio Ecclesiae*, l'annonce du Royaume, faite au nom du Christ, jouit de sa présence et de toutes les grâces de sanctification en lien avec cette mission.

Eugène a commencé son cheminement de sainteté en répondant à l'appel de Dieu et en se donnant, en même temps, aux pauvres et à l'Église. De nature contemplative, il a fait et transmis ce que Dieu lui demandait: l'évangélisation des pauvres. De sa vie contemplative il a presque tout caché; de son charisme il a tout manifesté, jusque dans les détails. Dans les dernières années de sa vie, obligé à demeurer à Marseille parce qu'évêque de cette ville, il est le lien d'union entre les Oblats répandus dans le monde, et, par son identification avec eux, il arrive par eux jusqu'aux derniers confins de la terre.

Dieu purifie Eugène de Mazenod par le quotidien, les relations personnelles, les événements sociaux-politiques qui transforment et sécularisent la France, par les prêtres tièdes et les catholiques aisés, les libéraux qui essaient de contrecarrer les succès missionnaires d'Eugène par la diffamation et les calomnies.

Eugène remporte beaucoup de succès surtout parmi les gens simples et pauvres qui, enfin, comprennent les sermons et peuvent participer aux célébrations de la foi. Les autres curés observent les succès de ce jeune distingué qui était revenu d'exil il y a quelques années et qui, au lieu de se mêler à eux, passe son temps parmi les jeunes et les pauvres. Contrariés dans leurs habitudes, ils deviennent jaloux.

À la fin de la mission d'Aix de 1820, le peuple envahit la tranquillité de la cathédrale pour suivre les sermons d'Eugène: le chœur est libéré de ses cloisons, portes et grilles, pour faire place à ceux nombreux qui étaient accourus. «Malheureusement, fort mécontents de ce que leur chœur fût envahi par de simples laïcs, mais plus encore de ce qu'on eût, sans leur avis, enlevé les grilles qui garantissaient le recueillement de leur prière, les chanoines se livrèrent à des représailles mesquines d'abord, puis odieuses, dans l'un et l'autre cas ridicules³.» Pour la clôture de la mission, le peuple espère entendre Eugène, mais les chanoines terminent la mission sans prédication. Les gens sont surpris et commencent à protester, «[...] ils crient leur indignation, voire profèrent des menaces. Épouvantés de cette réaction violente, les pauvres chanoines se réfugient dans la sacristie, et de là, par un passage intérieur, dans l'archevêché lui-même⁴». L'un d'eux essaie de tranquilliser la foule, mais

il lui faut déguerpir à son tour, sous peine de risquer un mauvais parti. Difficilement, il se dégage pour se claquemurer avec ses collègues. Faute de pouvoir l'atteindre avant qu'il ait rejoint la sacristie, des hommes sortent alors de l'église, courent au palais archiépiscopal, dont ils veulent briser les vitres à coup de pierres, sinon enfoncer les portes. À ce moment, arrive heureusement le P. de Mazenod qui, sans

manifeste la moindre émotion de l'injure faite à sa personne, s'emploie à sauver la situation qui pourrait devenir grave. Au nom du Christ, de la paix et de la charité, il exhorte la foule qui l'acclame à cesser le tumulte, et pour débloquent l'archevêché que menace un siège en règle, invite celle-ci à le suivre à l'église de la Mission, où il lui donnera le sermon promis. Alors, tandis que les pauvres chanoines, effrayés par les vociférations qui retentissent par toute la ville, se rassurent et enfin respirent, le peuple docile évacue la cité comtale et, par le Cours, gagne la place des Carmélites. Là, du haut du perron qui précède la chapelle, le Fondateur harangue de sa voix la plus forte et la plus chaude ces Provençaux surexcités, qui se laissent apaiser, convaincre, et retournent tranquillement chez eux⁵.

Mais l'évêque ne veut pas laisser les choses ainsi et organise pour le dimanche suivant une autre procession avec une clôture de la mission prêchée par Eugène de Mazenod. Le moment est très sérieux, il ne faut pas se tromper dans ses mots. Pour cette raison, Eugène décide d'écrire son sermon, de le faire réviser par d'autres prêtres et de l'apprendre par cœur. Mais lorsqu'il vient pour commencer la mémoire lui fait défaut. Sans perdre son calme, il s'agenouille, invoque l'Esprit Saint et improvise sa prédication. Il exalte la croix, apaise les gens et loue le courage des chanoines durant la Révolution.

Tout l'auditoire pleurait. [...] L'archevêque ravi se leva et pria l'orateur de bénir à sa place ce peuple ainsi retourné par la puissance de sa parole. Surpris par cette apostrophe, le P. de Mazenod hésita un instant et parut se refuser par modestie à un acte qui appartenait au premier pasteur du diocèse; mais comme l'archevêque insistait et semblait, en conférant l'honneur, exiger l'obéissance, le prédicateur détacha lentement de son cou sa croix de missionnaire, et, après l'avoir baisée, bénit l'auditoire avec cette croix⁶.

Deux chanoines seulement étaient présents à la clôture de mission, les autres se chargeant de continuer à semer calomnies et malentendus.

Option pour les pauvres

Le principal moyen de sanctification d'Eugène est l'évangélisation des pauvres. La constitution 1 des Oblats dit: «[...] coopérant avec le Christ Sauveur et imitant son exemple, ils se consacrent principalement à l'évangélisation des pauvres». Plus loin, dans la constitution 5, nous lisons: «[...] notre mission est d'aller d'abord vers ceux dont la condition réclame à grands cris une espérance et un salut que seul le Christ peut apporter en plénitude. Ce sont les pauvres aux multiples visages: nous leur donnons la préférence».

Les pauvres sont le point de départ du cheminement de sanctification d'Eugène. C'est ce que rappelle la règle 8a: «Nous nous laisserons évangéliser par les pauvres et les marginaux vers qui notre ministère nous envoie, car souvent ils nous font entendre de façon nouvelle l'Évangile que nous annonçons. Attentifs à la mentalité des gens, nous accepterons de nous laisser enrichir par leur culture et par leurs traditions religieuses».

Nous connaissons déjà l'intérêt passionné d'Eugène pour les plus pauvres et ce, depuis son enfance, de même que son dévouement inconditionnel envers eux, jusqu'à risquer plusieurs fois sa vie lors d'épidémies de typhus, de choléra et toujours dans un apostolat intense. À Palerme, à Aix, à Paris, à Marseille, il les choisit comme ses préférés. Son désir constant est d'arriver aux pauvres et de partager l'Évangile avec eux. Tout donné à leur service, ce sont eux qui le «déclareront» saint et obtiendront de vaincre l'opposition d'ennemis qui le persécuteront jusqu'à sa mort.

Mais l'option d'Eugène peut-elle être exemplaire pour nous? Prenons comme exemple la prédication aux pauvres d'Aix en 1813. Eugène est revenu du séminaire depuis quelques mois. Le jeune prêtre de belle prestance, courtois par les jeunes, dorloté par la grand-mère et par l'évêque, entouré d'affection par tous, est maintenant très différent. Il ne participe plus aux rencontres de la noblesse, il divise son temps entre la prière et l'apostolat. Eugène observe la situation des ouvriers, des jeunes, des domestiques, il écoute les longs et ampoulés sermons en français de ses collègues. La Révolution française a universalisé le français, mais les pauvres ne le comprennent pas, ils parlent le provençal que

les gens cultivés considèrent archaïque. Il se rend compte qu'ils ont été abandonnés.

Par ailleurs, il remarque les cérémonies très soignées du clergé à des horaires impossibles pour les ouvriers. Il veut faire quelque chose pour eux, mais avant de se lancer dans l'action, il prend un temps de réflexion, consulte son directeur spirituel de Saint-Sulpice qui approuve ses décisions; il se consacre à la préparation de ses sermons. Voici comment un de ses biographes présente sa première prédication en langue provençale en l'église de la Madeleine, à Aix:

L'annonce en fut faite avec quelque solennité. Tous ceux qui l'entendirent ne purent s'empêcher de pousser une exclamation de surprise. On attendait autre chose du gentilhomme, de l'ecclésiastique revenu de Paris. Le bruit de ses discours à Saint-Sulpice, sa renommée de catéchiste parisien, faisaient espérer un brillant orateur, et voilà que, au prône des diverses églises d'Aix, on annonce que, tous les dimanches, à six heures du matin, en l'église paroissiale de la Madeleine, M. l'abbé de Mazenod prêchera pour les pauvres gens, les domestiques, les ouvriers, les mendiants, en provençal!⁷

L'église se remplit de curieux qui veulent participer à cette nouvelle expérience. Mais la surprise la plus grande vient des paroles qu'Eugène adresse à l'assemblée:

Vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus Christ, les cohéritiers de son royaume éternel, la portion chérie de son héritage. Vous êtes, au dire de saint Pierre, la nation sainte, vous êtes rois, vous êtes prêtres, vous êtes en quelque sorte des dieux. [...] Domestiques, qu'êtes-vous selon le monde? Une classe de gens esclaves de ceux qui vous paient, exposés au mépris, à l'injustice et, souvent même aux mauvais traitements des maîtres exigeants et parfois sauvages qui croient acheter le droit d'être injustes envers vous par le faible salaire qu'ils vous accordent. [...] Et vous, paysans, ouvriers, qu'êtes-vous selon le monde? Quelque utiles que soient vos travaux, vous n'êtes calculés que sur la valeur de vos bras. [...] Que sera-ce de vous, pauvres indigents, obligés, par l'injustice des hommes et par la rigueur du sort, à solliciter votre chétive subsistance, à mendier avec importunité le pain qu'il vous faut pour soutenir votre existence?⁸»

Les «maîtres» étaient de ses connaissances, les bourgeois qui gouvernaient la société, qui méprisaient le provençal et vivaient dans cette même ville d'Aix. L'option pour les plus pauvres fut le point de départ d'une rupture avec les riches. Les francs-maçons comptaient sûrement sur l'échec d'Eugène, tandis que les curés avaient commencé à accumuler cette subtile hostilité qui accompagna Eugène jusqu'après sa mort.

Au cours du quatrième sermon, ému par la foule des gens qui le suit tous les dimanches, il remercie et affirme son option:

Quand nous montâmes pour la première fois dans cette chaire, nous vous témoignâmes la crainte que nous avions que notre peu d'habitude de la langue provençale ne fût un obstacle au fruit de nos instructions. Enhardi, cependant, par le désir de vous être utile, nous mîmes toute notre confiance dans le Seigneur, et notre espérance n'a pas été trompée; l'expérience nous prouve que la parole sainte qui vous est transmise par notre ministère est accueillie avec empressement [...]; que Dieu en soit béni, mes frères; la joie que j'en ressens est si grande que je ne puis m'empêcher de vous la témoigner. Appelé par ma vocation à être le serviteur et le prêtre des pauvres, au service desquels je voudrais employer ma vie tout entière, je ne puis pas être insensible en voyant l'empressement des pauvres à venir m'écouter⁹ (Ricard, *Ibid.*, pp. 86-87).

L'option d'Eugène n'est ni épisodique, ni émotionnelle, ni improvisée, mais bien méditée, préparée et accompagnée par le discernement et la prière. Opter pour les pauvres ne fut pas un acte individuel, mais ecclésial, évalué en Église. C'est le même discernement sérieux qu'il applique lorsqu'il veut travailler avec les jeunes et les prisonniers d'Aix, lorsqu'il projette de fonder une Congrégation qui travaillera à l'évangélisation des pauvres, lorsqu'il prêche des missions dans les villages abandonnés des campagnes, lorsqu'il envoie les Oblats, après une longue réflexion et une longue préparation, dans les missions étrangères, lorsqu'il se met au service des pauvres du diocèse de Marseille.

Annnonce de l'Évangile

L'option d'Eugène a une caractéristique intéressante: réactualiser la mission de Jésus: «L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres» (Lc 4, 18). Avec eux il partage l'Évangile qu'il donne et qu'il reçoit. Dans son expérience de laïc, ce qu'il préférait davantage était de distribuer le pain de la Parole à ceux qui en avaient besoin. Au séminaire de Saint-Sulpice, parmi les différentes possibilités offertes, il avait choisi de donner le catéchisme aux enfants les plus pauvres. Il observait leur situation et adaptait sa catéchèse à ses auditeurs. Il recourait aux estampes, aux récits édifiants, aux livres et encourageait la participation des petits.

Les saints de la charité, en regardant les pauvres, ont «organisé», sous l'inspiration du Saint-Esprit, les oeuvres de promotion les plus diverses: hôpitaux, orphelinats, assistance aux moribonds, foyers, écoles et centres d'éducation. Eugène sent, «sous l'inspiration du Saint-Esprit», qu'il doit partager avec eux l'Évangile. L'oeuvre qu'il «organise» à cette fin est la Congrégation elle-même qui doit avoir le même esprit que celui des Apôtres qui furent envoyés par Jésus à tout le monde avec la promesse d'une grâce spéciale qui accompagne l'activité missionnaire: la présence même du Christ. «Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps» (Mt 28, 20).

Mon intention, en me vouant au ministère des missions pour travailler surtout à l'instruction et à la conversion des âmes les plus abandonnées, avait été d'imiter l'exemple des Apôtres dans leur vie de dévouement et d'abnégation. Je m'étais persuadé que, pour obtenir les mêmes résultats de nos prédications, il fallait marcher sur leurs traces et pratiquer, autant qu'il serait en nous, les mêmes vertus¹⁰.

Selon Eugène, le missionnaire, dans son annonce de l'Évangile, doit s'inspirer des attitudes ou principes suivants:

- a) Il regarde d'abord la réalité qu'il voit et cherche à savoir comment y répondre. Jamais il n'improvise, mais prépare ses sermons avec soin et créativité (paroles, gestes, attitudes).
- b) Avant d'agir, il prie et consulte ses directeurs spirituels, ses compagnons de communauté ou de mission.
- c) Il opte pour les pauvres et pour les milieux les plus abandonnés. Il demande les zones marginales pour ses missionnaires.
- d) Le style de mission est simple. Le peuple doit comprendre ce que prêchent les missionnaires et il est obligatoire de parler la langue des gens.
- e) La mission cherche, en premier lieu, le contact avec les gens. (Lors des premières missions, Eugène a établi comme une des activités fondamentales la visite aux familles.)
- f) La mission doit répondre aux problèmes que vit le peuple. Les Évangiles montrent Jésus qui enseigne en répondant aux inquiétudes des gens préoccupés par des problèmes religieux, éthiques et même matériels. En France, durant le temps des premières missions du Fondateur, un des problèmes sociaux les plus grands était la restitution des terres aux propriétaires auxquels la Révolution française les avait soustraites. Dans la plus grande partie des cas, des conflits très aigus s'étaient créés entre les familles, surtout dans les petits villages. D'autre part, il était pratiquement impossible de revenir à la situation antérieure. Une des activités des missions était la constitution de bureaux de conciliation pour redonner la paix aux familles en conflit. Un autre problème important était les jeunes. Souvent, les missions organisèrent des rencontres de jeunes en vue d'une éducation non seulement religieuse, mais aussi humaine.
- g) L'évangélisation commence avec un envoi au nom de l'Église. Il ne s'agit pas d'une initiative privée des missionnaires, mais d'un envoi par les pasteurs.
- h) Dans la mission, le témoignage des missionnaires était fondamental. Eugène a organisé les missions non pas tant à partir de la prédication elle-même, mais surtout à partir de sa préparation. L'annonce devait être communautaire et la communauté consacrait six mois à la prédication et six mois à

sa préparation et à la prière. Bien entendu, selon le style du temps. Un prêtre qui avait vécu quelques années avec les Oblats écrit de la façon suivante sur la première communauté oblata:

J'entrai en communauté au mois de juin 1819. Ce que je vis, je le dirai: Beaucoup de piété, une grande ferveur. Les conférences spirituelles qui avaient lieu toutes les semaines, étaient le triomphe du supérieur. L'idée qu'il avait de la sainteté du sacerdoce, il la développait très bien et il nous électrisait. L'exercice de la coulpe tous les vendredis était très édifiant: on en sortait tout de feu pour la sanctification. Il fallut tout de suite connaître et pratiquer la flagellation. On en parlait ouvertement. Plusieurs suspendaient leur discipline au bénitier de leur cellule. Le supérieur était très rude pour son corps. On a vu un de ses doigts avec une entaille causée par l'anneau de sa discipline. Une fois, les murs de son appartement se trouvèrent couverts d'éclaboussures, aspersion qui provenait du sang lancé par les cordes de l'instrument de pénitence. Cette rigueur, l'abbé de Mazenod l'a conservée jusqu'à sa mort¹¹.

Cette attitude qui peut paraître dépassée, et je crois qu'elle l'est en effet, permet de comprendre que la mission, pour Eugène de Mazenod, ne consistait pas seulement à prêcher, mais qu'elle était surtout témoignage et annonce à partir de la sainteté personnelle et à partir de la communauté. Lorsqu'il commença à envoyer ses missionnaires de par le monde, il demandait toujours que les missionnaires vivent dans une communauté formée d'au moins deux membres.

i) Enfin, la mission n'est pas limitée aux actions des missionnaires, mais elle implique un engagement vis-à-vis des problèmes et des préoccupations de la société. Nous connaissons l'effort qu'Eugène a déployé, la lutte même qu'il livra au cours d'une décennie (1841-1850) en faveur de la loi de l'enseignement. La prudence aurait pu suggérer de ne pas s'y impliquer, mais Eugène ne pouvait taire les droits de l'Évangile et il se trouva ainsi au milieu d'un débat qui émut toute la France. Il n'a pas refusé non plus la charge de sénateur à laquelle le désigna l'empereur Napoléon III le 24 juin 1856 et qui lui permit de défendre, sans succès il est vrai, les droits du Saint-Siège. En même temps, dans son diocèse, il était très attentif à la défense des droits des pauvres dans leurs petits problèmes quotidiens.

Spiritualité missionnaire

La spiritualité missionnaire est un autre pilier de la voie de sanctification d'Eugène de Mazenod. Il s'agit de s'armer de force et de courage devant les situations difficiles, d'annoncer avec simplicité l'Évangile aux pauvres, de contempler le Royaume de Dieu dans la réalité et dans l'histoire. Il s'agit de voir les *semina Verbi* dans la réalité, dans l'Église et particulièrement chez les pauvres. Eugène, par sa spiritualité, nous encourage à assumer les croix de la vie et à être capables de construire «à partir de rien» des communautés chrétiennes. Il s'agit de vivre l'audace missionnaire et en même temps la fidélité à l'Église, de faire la synthèse entre prière et mission, de savoir être près des gens, de découvrir la dimension communautaire dans l'Eucharistie, d'opter pour les pauvres d'une façon renouvelée et affinée dans les différentes cultures et dans des moments historiques différents, de mettre en marche avec persévérance la créativité apostolique et la mobilité nécessaire pour se remettre continuellement au milieu des plus abandonnés, d'annoncer un Dieu compatissant et une justice qui défende les «sans voix».

Pour atteindre cet idéal, Eugène répandit la morale de miséricorde de saint Alphonse de Liguori, il lutta contre le rigorisme janséniste, encouragea une plus grande fréquentation des sacrements, et proposa l'imitation des attitudes et des sentiments de Jésus, en particulier son amour pour les plus marginalisés. Lorsque, le 20 décembre 1825, il réussit à être reçu par le pape pour demander l'approbation de sa Règle, il lui présente un de ses arguments préférés. «Quand je lui ai dit que nous avons aboli dans les prisons l'usage barbare de ne pas donner la communion à ceux qui y étaient enfermés, pas même à la mort, il m'a paru satisfait et il m'a demandé si c'était une loi ou un usage seulement. Enfin, le Saint-Père m'a témoigné très explicitement sa satisfaction de notre manière de faire les missions.¹²»

Un témoignage très intéressant de l'esprit missionnaire d'Eugène et de sa communauté est celui de son oncle, le futur évêque de Marseille, Mgr Fortuné de Mazenod, qui avait vécu plus de 25 ans en exil en Italie et qui, à la fin de février 1818, retourne en France. Il est à la veille d'être nommé évêque et, en attendant, il vit avec son neveu et les premiers Oblats. La vie missionnaire de cette première communauté

d'Aix est si forte que Fortuné en est impressionné; il assume la manière de vivre de la Congrégation naissante.

Il vivait à Aix d'une vie éminemment et exclusivement sacerdotale. Toutes ses journées étaient consacrées, ou à la prière, ou au bien des âmes, ou au soulagement des indigents. Il s'était voué sans réserve au service spirituel des pauvres, qui avaient toutes ses préférences. Il réalisait ainsi parfaitement en sa personne la devise des Oblats: *Pauperes evangelizantur*; il entraînait par toute son existence dans l'esprit de la Congrégation, vivant dans la communauté des missionnaires comme l'un d'eux. Il étonnait et surpassait la jeunesse par son activité; il confondait les plus réguliers par son exactitude et son assiduité. Levé tous les matins à quatre heures, en hiver comme en été, il allait chaque jour, au moment voulu, éveiller l'excitateur de la semaine. C'est lui qui ouvrait l'église, sonnait l'angélus et préparait l'autel. Il disait quotidiennement la messe à cinq heures et demie en été, et à six heures en hiver. Des domestiques des maisons particulières et des femmes du peuple y assistaient en grand nombre. Il passait au confessionnal la partie la plus considérable de la journée. Dès l'ouverture de l'église, il entendait les pauvres gens, qui étaient ainsi libres d'assez bonne heure pour aller à leur travail. Il s'abstenait de paraître dans le monde, évitait de faire des visites et refusait absolument les invitations à dîner. Il ne sortait que pour se rendre auprès des malades qu'il visitait dans leurs demeures, ou bien à l'hôpital, où il allait presque tous les jours. Il leur portait ses aumônes et celles que lui confiaient des personnes attentives à suppléer l'insuffisance de ses ressources nécessairement très bornées. Il portait aussi des aliments aux convalescents; souvent il cheminait dans la ville les poches pleines pour eux de pièces de volaille froide, enveloppées dans du papier, de biscuits, de bouteilles de bouillon gras ou de vin vieux. C'était pour les malades pauvres une tendresse de charité qui allait jusqu'aux attentions les plus délicates, et cela pour tous sans acception de personne. Il donnait tout ce qu'il possédait; il donnait à la Mission sa pension par semestre... Il portait une soutane râpée, comme un humble prêtre dépourvu de moyens, et délaissé dans les rangs inférieurs du clergé. Tel était le grand bénéficiaire d'autrefois, l'évêque nommé de Marseille... Quand son neveu l'exhortait à ménager ses forces pour l'époque où il serait évêque, il riait de tout son cœur... Nous l'avons vu durant les hivers les plus rigoureux, se lever longtemps avant le jour, allumer du feu, aller célébrer sa messe, et, après son action de grâces, garnir à son feu un certain nombre de chauffeuses, qu'il venait placer autour de son confessionnal avant d'y entrer. Là se rendaient beaucoup d'ouvrières et de servantes; nous l'avons entendu nous-même dire ces paroles: «Ces pauvres filles ont de la peine pour trouver le moment d'aller se confesser, eh bien! je les reçois avant que leurs maîtres se lèvent et réclament leurs services; avant huit heures beaucoup sont déjà rentrées chez elles, mais vous comprenez bien que je ne peux pas à cinq heures du matin, les exposer à mourir de froid; voilà pourquoi les chauffe-pieds»¹³.»

Fortuné, l'oncle chanoine d'Eugène, avait compris l'esprit de l'évangélisation des pauvres et il le vécut. Eugène, lorsqu'il sera évêque de Marseille et déjà âgé, aura les mêmes attitudes devant les gens simples et pauvres.

Vie communautaire

Eugène de Mazenod fonde la première communauté oblate à Aix-en-Provence, le 25 janvier 1816, avec des caractéristiques très particulières: une communauté apostolique qui veut imiter la vie des Apôtres qui vivaient avec Jésus. Les éléments fondamentaux en sont l'apostolat, complété par l'étude, la formation et la prière. La communauté oblate, selon Eugène de Mazenod, désire reproduire la vie de contemplation des Ordres religieux disparus de France avec la Révolution de 1789.

Un climat familial, fraternel et simple caractérise la vie communautaire des Oblats.

La charité pour le prochain fait encore une partie essentielle de notre esprit. Nous la pratiquons d'abord parmi nous en nous aimant comme des frères, en ne considérant notre Société que comme la famille la plus unie qui existe sur la terre, en nous réjouissant des vertus, des talents et des autres qualités que possèdent nos frères autant que si nous les possédions nous-mêmes, en supportant avec douceur les petits

défauts que quelques-uns n'ont pas encore surmontés, en les couvrant du manteau de la plus sincère charité, etc., pour le reste des hommes, en ne nous considérant que comme les serviteurs du père de famille, chargés de secourir, d'aider, de ramener ses enfants par le travail le plus assidu, au milieu des tribulations, des persécutions de tout genre, sans prétendre à d'autres récompenses qu'à celles que le Seigneur a promises aux serviteurs fidèles qui remplissent dignement leur mission¹⁴.

À la fin de sa vie, Eugène recommande aux Oblats «la charité, la charité, la charité...»

Vie de prière

Nous pouvons considérer la vie de prière comme un autre moyen de sanctification oblate. Eugène, qui était contemplatif par tempérament, sut renoncer à sa nature pour faire la volonté de Dieu, mais en intégrant la prière à la mission. Les éléments les plus caractéristiques de sa prière furent l'adoration, les retraites spirituelles intenses, silencieuses où il prenait des résolutions importantes, la liturgie qu'il considérait comme un élément fondamental pour la croissance de la communauté.

Une attention très spéciale était accordée à la prière devant le T.S. Sacrement durant laquelle il présentait au Seigneur tous les problèmes du diocèse, de la Congrégation des Oblats, aussi bien que les siens et ceux de sa famille naturelle. Eugène encourageait de plus la pratique de la confession et de la communion fréquente. Ses missions représentaient un retour à une vie sacramentelle très forte.

Un autre aspect particulier est l'effort de vivre continuellement en présence de Dieu, et pour cela il recourait à beaucoup de mécanismes:

Oportet semper orare et nunquam deficere (Lc 18, 1) [...] Une manière simple et facile de remplir ce précepte est l'exercice de la présence de Dieu et des oraisons jaculatoires, en y ajoutant l'importante, l'indispensable méditation qui est comme l'arsenal qui fournit la provision de la journée, *in meditatione exardescet ignis* (Ps 38, 4). Par le moyen de ce saint exercice, l'âme fidèle est sans cesse en la compagnie de son bien-aimé, et si pour quelques instants elle est obligée de s'en éloigner, elle lui témoigne en quelque façon, même de loin, que son plus grand bonheur serait de ne jamais le quitter, elle se sert à cet effet des oraisons jaculatoires qui sont comme autant de flèches d'amour que l'on décoche vers Dieu pour attirer sa grâce dans nos coeurs. Ainsi durant la journée, soit que j'étudie, soit que je mange, soit que je marche, soit que je sois seul ou dans la compagnie d'autres personnes, j'aurai grand soin de me tenir en la présence de Dieu, veillant sur moi pour ne jamais rien faire qui puisse contrister mon bon Père, et pour lui témoigner mon amour, je soupirerai fréquemment vers lui par des aspirations courtes mais vives, par des élans secrets, par des regards amoureux vers les images qui nous retracent ce qu'il a fait pour nous ses trop ingrates créatures. Il serait à souhaiter que j'eusse sans cesse auprès de moi un ami fidèle qui me rappellera mon bien-aimé à l'instant où les occupations me le font perdre de vue. À défaut de cet ami, je me servirai d'autres moyens, ce sera, par exemple, d'élever mon coeur à Dieu toutes les fois que l'horloge sonne, qu'on frappe à la porte, qu'une voiture passe, etc. Cet usage m'étant déjà familier, je n'ai qu'à continuer. Un autre moyen pour s'habituer à se mettre très souvent en présence du Seigneur, est celui utilisé par le bon et respectable M. Emery: il avait une petite boîte remplie de petits pois et chaque fois qu'il pensait à Dieu, il passait un de ces pois dans une autre boîte: il faisait ensuite tous les soirs la récapitulation du nombre de fois qu'il s'était uni à Dieu dans la journée, il comparait à celui de la veille, et s'il n'y avait pas pensé au moins tous les quarts d'heures, il s'imposait une pénitence¹⁵.

En novembre 1825, Eugène part pour Rome pour demander au Saint-Siège l'approbation de la Congrégation. Le voyage est long.

Je partis de Gênes le vendredi 18 novembre, pressé par mon compagnon de voyage, le Père Piazzi, jésuite, qui regardait comme un crime de retarder d'un jour de se rendre à l'appel de son général. Le troisième compagnon était un religieux de l'Ordre de Citeaux, et le quatrième un prêtre sarde. Notre voiture était bien composée, aussi nous l'avions mise sur le ton d'une communauté. Le matin, dès trois ou quatre heures, le jésuite et moi nous faisons oraison. Nous avons dit avant: les litanies de la Sainte Vierge, un *pater*, *ave* et *gloria* à saint Jean Népomucène, un autre à saint Venant et un

troisième au Bon Larron, l'*Angelus Dei* et le *De profundis*. Cette dévotion était du père jésuite; mais à mon tour je leur faisais avaler la nôtre, qui revenait à tout bout de champ, parce que la rivière [*Riviera*] de Gênes est parsemée de petits pays [villages]. Après mon heure d'oraison, que je prolongeais quelquefois un peu, j'essayais de dormir. Quand il était assez jour pour pouvoir lire, nous disions tous ensemble l'itinéraire des clercs; un peu plus tard, prime et tierce, ensuite sexte et none. Arrivés au lieu du *rinfrasco*, je commençais par me transporter à l'église, où j'avais le bonheur de dire la sainte messe, que mes compagnons entendaient; nous faisons après un petit dîner à l'ordinaire de la Mission, et nous repartions. Dans l'après-dîner, nous disions vêpres et complies, et le chapelet vers le soir. Dans la journée, je leur lisais quelques morceaux de l'Imitation, et les discours étaient toujours très édifiants. Le soir, en arrivant à l'auberge, nous disions matines et laudes tandis qu'on préparait le souper¹⁶.

Chez Eugène, les deux aspects, prière et mission, s'unissent dans une synthèse harmonieuse qui a son modèle en Jésus, le parfait «adorateur du Père» et l'«évangéliste des pauvres».

Amour de l'Église

Il s'agit d'un amour passionné pour tout le peuple de Dieu, surtout pour les plus pauvres qu'il définit comme les préférés du troupeau du Seigneur. La vision des souffrances de l'Église le pousse à se consacrer à son service, la vision de ses défauts et de ses erreurs le pousse à être un réformateur à partir de l'intérieur, en vivant, d'abord dans sa personne, la sainteté que beaucoup d'ecclésiastiques ne pratiquaient plus.

Il professe un amour spécial pour le Saint-Siège et pour le Pape.

Choisi par le Très-Haut pour représenter sur terre le Souverain Pasteur des âmes, il [le Pape] voit l'Église militante obligée de supporter continuellement de terribles attaques et livrer de dures batailles. Il souffre toutes les angoisses de l'Église de Jésus Christ. Son cœur est frappé par les coups dirigés contre elle et écartelé par les outrages qu'elle reçoit. Sa tête, sous la tiare du Pontife Roi, porte la couronne d'épines du divin Sauveur. Comme Jésus Christ du haut de la croix, ainsi son Vicaire du haut du trône du Prince des Apôtres, lance un cri au monde¹⁷.

Aimer l'Église est pour Eugène la même chose qu'aimer le Christ. C'est pour cette raison qu'il écrit à son ami Forbin-Janson: «Nous sommes, avant tout et essentiellement, les hommes de l'Église»¹⁸.

Direction spirituelle

Alors qu'il était enfant à Aix, ses parents l'envoient au Collège Bourbon dirigé par les Doctrinaires, pour qu'il ait une vie chrétienne en bonne compagnie. En février 1791, il doit partir en exil: cinq mois à Nice, pour ensuite partir vers Turin. Eugène a 9 ans et fréquente le Collège Royal dirigé par les Barnabites. Le recteur, le P. Scati, veille sur l'observance du règlement qui demande un directeur spirituel pour les élèves «qui les instruira des vraies maximes de la religion en leur faisant une fois par semaine le catéchisme et, le dimanche, en leur expliquant l'Évangile ou en leur adressant quelque instruction de la morale chrétienne analogue à leur condition, à leur âge¹⁹». Giuseppe Faenza est le nom de ce directeur. Le P. Scati estime beaucoup Eugène et lui permet de faire sa première communion une année plus tôt que prévu, soit le 5 avril 1792, et d'être confirmé le jour de la Sainte Trinité.

Deux ans plus tard, en mai 1794, les de Mazenod doivent fuir à Venise. Dans ce nouveau milieu, Eugène ira tous les matins à Saint-Sylvestre pour servir la messe de son oncle Charles-André. Monseigneur Milesi, recteur de Saint-Sylvestre, se rend compte de la solitude de l'adolescent Eugène et le confie à Don Bartolo Zinelli, jeune prêtre cultivé, saint, qui travaillait pour le retour de l'Ordre des Jésuites.

C'est sous la direction de Don Bartolo qu'Eugène traverse les premières années de son adolescence, soit de 12 à 15 ans, un âge crucial pour la croissance physique, morale et spirituelle. Eugène passe beaucoup de temps dans la maison des Zinelli, il participe à leur ferveur chrétienne, il cherche, selon le programme de vie que lui avait tracé Don Bartolo, à être toujours dans la «grâce de

Dieu». Il se confesse tous les samedis et communie les dimanches. Il se soumet à des mortifications et à des jeûnes, «[...] tous les vendredis et en carême trois jours de la semaine [...]. Je plaçais souvent des rondins sous mon drap de lit, et le samedi, pour être plus sûr de me réveiller de bonne heure, afin de passer plus de temps à l'église, je couchais tout bonnement par terre sur une simple couverture. Ma santé n'en souffrait pas du tout, et je continuai ce régime tant que je demeurai à Venise²⁰». Don Bartolo, de plus éveillé en Eugène la vocation sacerdotale et missionnaire. Il désirait devenir jésuite pour aller en missions. C'est avec le P. Zauli qu'il se confesse toutes les semaines.

Le 11 novembre 1797, alors qu'Eugène avait 15 ans, cette merveilleuse expérience prend fin: les de Mazenod doivent prendre la direction de Naples. Dans l'ennui de cette ville, les lettres de Don Bartolo le consolent: attention avec les amitiés mondaines, recherche d'un bon confesseur, méditation et lecture spirituelle. Eugène continue à être fidèle à ses pratiques de piété: messe quotidienne, confession et communion hebdomadaires à Santa Maria in Portico. Puis c'est la Sicile. Lorsqu'il arrive à Palerme, une belle amitié s'établit avec la famille des ducs de Cannizzaro. Don Bartolo lui avait conseillé de chercher une famille animée de bons principes. La duchesse de Cannizzaro, princesse de Larderia, était une «sainte» qui se distinguait par ses bonnes moeurs. C'est elle qui devient la mère et le guide d'Eugène, l'aidant à développer son potentiel humain et spirituel. Eugène est son bras droit dans l'exercice de la charité qui quotidiennement le conduit aux côtés des nécessiteux. Son confesseur est Mgr Bonnarò. Des Oratoriens proposent le jeune Eugène comme modèle de vie chrétienne.

À la mort de la duchesse, Eugène entre dans une crise profonde qui durera jusqu'en 1807. En 1802, année du décès de la duchesse, meurt aussi Don Bartolo Zinelli; il doit, de plus, se séparer de son père pour retourner en France où le réclame sa mère. Il devient spirituellement «orphelin».

À son retour en France l'attendent l'angoisse, l'insécurité, la solitude. Sa mère n'arrive pas à comprendre ses inquiétudes. Il passe cinq mois d'ennui à Saint-Laurent, où son père avait une propriété. C'est la nuit obscure dans laquelle rien ne lui réussit: ni les tentatives de mariage ni le retour à Palerme. Il continue à avoir un directeur spirituel, le P. Magy, aussi ex-jésuite, qui lui fait connaître les Pères du Sacré-Coeur. Lorsqu'il comprend que Dieu l'appelle à une consécration totale, il consulte le P. Magy qui lui dit: «Vous sentez le désir du martyre; c'est le désir des Apôtres²¹.» Il consulte aussi M. Duclaux, directeur spirituel de Saint-Sulpice, qui confirme sa vocation, et le 12 octobre 1808, après presque un an et demi de discernement, Eugène se rend à Paris pour entrer au séminaire de Saint-Sulpice. M. Duclaux est dès lors son directeur spirituel stable.

Durant la retraite de préparation pour entrer au séminaire il s'impose une règle de vie très stricte: «Je dois avoir mes égarements sans cesse présents à mon esprit afin de ne jamais oublier que je suis le dernier de tous aux yeux du juste Dieu qui met chacun à sa place indépendamment de sa naissance qu'il nous a donnée d'ailleurs, et de l'éducation que nous avons pu recevoir [...]. Si les hommes me voyaient tel que je suis, quelque grande que fut leur charité, je leur serais insupportable²².»

Il eut un autre guide merveilleux au séminaire dans la personne de M. Émery qui, au moment où Napoléon emprisonnait Pie VII et amenait tous les cardinaux romains à Paris, eut le courage de s'opposer à l'empereur pour défendre les droits du Saint-Siège. «Chaque jour je lui rendais visite, même s'il ne s'agissait que d'un moment. Il me recevait volontiers; j'étais peut-être le seul à qui il permettait de lui parler de sa santé dont il se souciait très peu [...]. Je prenais soin de ce bon vieillard en répondant à la liberté qu'il me donnait de s'approcher de lui pour lui parler franchement comme un fils à son père²³.» Monsieur Emery mourut le 28 avril 1811, assisté par Eugène jusqu'à son dernier moment.

Lorsqu'il laisse le séminaire pour retourner à Aix et s'occuper des plus pauvres, il continue à consulter M. Duclaux; il suit aussi les conseils de ses supérieurs directs, spécialement Mgr Guigou, le Vicaire général, qui l'encourage dans sa décision de travailler avec les pauvres, mais sans laisser Aix.

Lorsque le Jeudi saint 1816, il prononce ses vœux avec le p. Tempier, il lui promet obéissance pour toute la vie. À partir de ce jour jusqu'à sa mort, celui-ci sera son conseiller, son confesseur, son directeur spirituel, son supérieur.

Le père Tempier a obéi au Fondateur, toujours et partout, au service du diocèse et de la Congrégation; mais, d'autre part, il a eu à exercer sur lui l'autorité que lui

imposait leur vœu et, non moins sa fonction officielle d'admoniteur. Il l'oblige ainsi à prendre du repos durant l'été 1816 et à se modérer à la mission de Barjols [...]. En 1823, il juge bon de le mettre en garde contre les dangers pour la Congrégation d'accepter tous les deux la charge de vicaires généraux. En 1830, le 6 juin, il lui écrit une lettre de durs reproches [...] et il lui impose un long repos en Suisse. Il lui imposera d'autres périodes de repos en 1837, puis en 1858. Ce sera encore par l'autorité de son admoniteur que Mgr de Mazenod commencera à tenir son journal intime à partir de 1837. Le cas le plus pathétique se présente au moment de l'affaire d'Icosie en 1835, alors que le père Tempier doit faire une de ses colères calculées, assaisonnée d'ironie, son sel des grandes occasions, pour déterminer le Fondateur à écrire au Roi et au Ministre des Cultes, condition indispensable pour sa rentrée en grâce [...]. Le père Tempier était aussi le confesseur et le directeur spirituel de son supérieur [...]. C'est au même titre que le père Tempier a administré le sacrement des malades au Fondateur le 13 juin 1829 et qu'il l'a assisté avec amour tout au long de sa maladie au printemps de 1861²⁴.

Janvier 1861. Le Fondateur est très malade et on lui conseille de recevoir le sacrement des malades et le viatique; il commence sa préparation de trois jours avec une confession générale avec le père Tempier.

Retraites

La personnalité d'Eugène contraste d'une façon impressionnante avec son activité apostolique très intense. Il a une prédisposition naturelle à la contemplation. Il le confesse lui-même au p. Tempier:

Les hommes, toujours injustes dans leurs jugements, ont conclu de ce que j'avais fait dans ma vie beaucoup de choses difficiles où d'autres peut-être auraient échoué, que je suis entreprenant par caractère et qu'il me faut de l'action et du mouvement. C'est tout le contraire. Si j'ai mis de l'activité, si je me suis donné du mouvement, si j'ai entrepris des choses difficiles et les ai amenées à bien, c'est par devoir, c'est qu'il m'était impossible de me refuser à une sorte d'évidence qui me prouvait que telle était la mission que la Providence me donnait; mais par le fond de mon caractère j'ai toujours eu une grande aversion pour toutes sortes d'affaires. Je n'ai jamais conçu comment on peut faire un pas, la moindre démarche par ambition. La pensée de la futilité de tout ce qui passe a été tellement profonde en moi, qu'elle m'enlèverait presque le mérite de renoncer à toutes les choses d'ici-bas par un principe naturel. Il m'a toujours semblé que je devais mourir, pour ainsi dire, le lendemain; quel prix alors peut-on attacher, et aux choses en elles-mêmes et à l'opinion des hommes? Aussi vous aurez pu remarquer qu'au milieu d'une vie fort agitée, toutes les fois que j'ai pu me cacher, me soustraire à la vue des hommes, m'asseoir, en un mot, dans la solitude, je me suis trouvé comme dans mon élément, et il a fallu me faire violence pour m'en arracher²⁵.

Eugène continue en disant que pour faire ce que Dieu lui demandait il dut renoncer à ce penchant pour la vie contemplative: «Dans le commencement de mon ministère, j'ai sacrifié mon attrait pour faire du bien aux hommes²⁶.» Cette disposition psychologique et spirituelle à la vie contemplative se manifeste dans son attitude devant les personnes et les événements dès l'exil (la «retraite») à Venise, où il découvre sa vocation sacerdotale bien qu'il se trouve dans un milieu libertin et corrompu. À Palerme, même s'il participe à la vie mondaine et ne manque pas les plus belles fêtes, il se sent poussé à s'isoler et à se laisser aller à des pensées profondes. À Aix, il cherche à tranquilliser son père et sa mère sur son état d'âme: pour cette raison il participe aux fêtes, aux danses, va au théâtre, mais dans le fond il cherche Dieu et sa volonté.

Le séminaire de Paris ne pouvait déconcerter cette orientation première, car M. Tronson avait passé derrière M. Olier, et le directeur d'Eugène, M. Duclaux, s'était employé à mettre en forme une méthode d'oraison à l'usage des prêtres. M. Émery toutefois, dont le jeune clerc devint l'homme de confiance, l'initia davantage à la *Métaphysique des Saints*. Nourri des grands maîtres de l'école française, le 'petit prêtre' qu'admirait et craignait Napoléon mit sur lui, et très fortement, sa marque personnelle. On ne s'étonne donc pas de retrouver dans les horaires, l'esprit et le culte de la vie intérieure *in Christo Jesu*, beaucoup de Saint-Sulpice dans la Congrégation des Oblats²⁷ (Leflon, III, pp. 780-781).

Cette dimension contemplative si essentielle à la vocation missionnaire fut appuyée par quelqu'un qui aida Eugène à discerner les chemins de Dieu parmi les bruits du monde et les voix et les cris des hommes. Ce guide fut le p. Tempier qui alla jusqu'à le gronder. En 1835, il se trouve en pleine « nuit de la foi », abandonné et incompris de tous. Il s'enferme sur lui-même et veut tout abandonner pour s'adonner à la prière et au bien de ceux qui l'entourent. Le p. Tempier l'oblige presque à abandonner ses projets pour suivre le projet de Dieu.

Voulez-vous, ou ne voulez-vous pas sortir de la position affreuse dans laquelle vous vous trouvez placé? Si vous dites non, à la bonne heure! Mais alors il ne fallait pas nous laisser faire tous les frais des démarches, il fallait défendre absolument à Guibert de dire un seul mot de vous; mais alors il faut avaler toutes les infamies dont on vous a abreuvé; mais alors il faut dire *amen* à toutes les vexations passées, présentes et futures, tant de la part des mauvais sujets que de la part du Gouvernement. Si cela vous plaît, je n'ai rien à dire. Que si, au contraire, vous voulez sortir de cet état, que je puis appeler misérable, il faut un peu vous y prêter et vous rendre au sentiment de vos amis, qui s'intéressent aussi un peu à votre honneur²⁸.

Par obéissance, Eugène accepta de sortir de sa solitude.

De fait, la vocation contemplative a besoin du soutien de l'obéissance pour ne pas sombrer dans la confusion spirituelle et le déracinement de la réalité, situation dans laquelle peuvent tomber les sujets naturellement portés à la mystique. À ce propos, un autre épisode est significatif:

En 1830, le 6 juin, il [Tempier] lui écrit une lettre de dures reproches: «Je suis affligé on ne peut plus. J'ai tout fait et en ma qualité d'admoniteur et en celle même de directeur ou confesseur pour vous déterminer à ne pas jeûner, et Dieu sait si j'avais raison; mais toutes mes observations et mes prières n'ont servi de rien [...]. Je me crois obligé de vous manifester par écrit toute mon affliction. Après quoi, si je ne réussis pas, je le ferai savoir aux assistants de la Société», et il lui impose un long repos en Suisse²⁹.

Le Fondateur obéit encore cette fois-là.

Cette disposition à la contemplation, il la vécut très fortement à l'occasion des retraites. À chaque retraite, Eugène reprend les résolutions antérieures pour les mettre à jour et les ajuster aux situations nouvelles de sa vie.

Je l'aidais un jour à la campagne [à la propriété de Saint-Louis] à dépouiller de vieux papiers; nous retrouvâmes les résolutions qu'il avait prises pendant la retraite préparatoire à son sacre; il me dit de les lui lire; il m'interrompait avec une admirable candeur après chaque article, pour me dire: «Celle-là je l'ai gardée; celle-ci j'ai dû attendre vingt-cinq ans avant de pouvoir l'exécuter, mais enfin j'y suis! [...] Tu vois bien, ajouta-t-il, que dans les retraites, c'est l'Esprit Saint qui inspire les résolutions et que c'est lui aussi qui finit par faire réussir tous les desseins qu'il a dictés. Qui m'aurait dit alors qu'il faudrait vingt-cinq ans de travail pour accomplir cette résolution? Cependant ce n'était pas trop»³⁰.

Du 12 au 19 octobre 1808, avant d'entrer au séminaire, il fait une retraite pour se préparer à la nouvelle situation. Il revient sur la devise «Rien contre Dieu» que Don Bartolo Zinelli lui avait conseillée à Venise. «L'humilité, l'humilité surtout doit être la base de l'édifice de mon salut³¹.» Eugène exprime sa pensée sur la vie spirituelle qui sera une lutte entre son moi et Dieu. Il sent qu'il doit ajuster son corps, sa volonté, son caractère, son esprit à la grâce de Dieu.

En 1809, il prend une décision importante sur les retraites:

Faire chaque année une retraite spirituelle pendant huit ou dix jours, se séparant et s'isolant entièrement du monde pour ne vaquer qu'aux exercices de la retraite, s'abstenir de toute conversation et de toute affaire qui puissent distraire et détourner de Dieu avec qui seulement on doit traiter pendant ce temps destiné au recueillement. De même choisir un jour chaque mois pour se recueillir dans la retraite³².

Eugène a tenu cette résolution. Nous avons en effet les notes écrites de nombreuses retraites, où il revient, comme nous l'avons déjà vu, sur les résolutions antérieures pour les perfectionner.

J'ai relu dans le silence de cette espèce de retraite de circonstance, non seulement ce qui est écrit ci-dessus, qui m'a rappelé les bons sentiments que le Seigneur n'a cessé de me donner et dont je n'ai jamais profité comme il faut, mais j'ai lu aussi les résolutions que j'avais prises dans mes différentes retraites, et notamment celles prises à Amiens, lorsque je me préparais au sacerdoce, et celles faites à Aix dans mes retraites subséquentes. J'ai lu en même temps les résolutions de M. Émery et quelques ouvrages propres à me faire entrer en moi-même³³.

En 1811, il reprend le thème de la présence de Dieu et se souvient de son ancien maître: «Je ferai tous mes efforts pour me tenir habituellement à la présence de Dieu [...]. Je ne craindrai pas de prier aussi mon vénérable ami Don Barthélemy Zinelli, qui m'aida tant pendant sa vie³⁴». En cette même année 1811, il fait une autre retraite en préparation au sacerdoce. «Enfin voilà que le Seigneur se rend à mes vœux, en me fournissant les moyens de faire une retraite comme j'ai toujours désiré d'en faire³⁵.»

Nous avons conservé également les notes de ses retraites des années 1812, 1813, 1814.

Il m'est évident qu'en travaillant pour les autres, je me suis trop oublié moi-même. Cette retraite sera particulièrement dirigée à réparer le détrimment qui en est résulté pour mon âme et à prendre des mesures sages pour éviter cet abus à l'avenir. Les prisonniers de guerre, les maladies qu'ils m'ont données, l'établissement, la propagation de la congrégation de la Jeunesse, tout a contribué cette année à me jeter au dehors, et les soucis qu'ont nécessairement entraînés ces diverses oeuvres, les difficultés qu'il a fallu surmonter, les obstacles, les oppositions qu'il a été nécessaire de combattre ont été cause que j'ai entièrement perdu l'esprit intérieur, aussi j'ai agi bien souvent en homme et en homme très imparfait. Au lieu de me confier uniquement dans la prière pour la poursuite du bien que je désirais faire, combien de fois ne me suis-je pas servi d'autres armes. Mon amour-propre blessé quand j'ai rencontré des obstacles ne m'a-t-il pas fait faire beaucoup de fautes soit en murmurant, soit en jetant du ridicule, en témoignant du mépris pour ceux qui avaient tort sans doute de ne pas me seconder, mais qui après tout méritaient des égards à raison de leur caractère. [...] Saint Ignace disait qu'un quart d'heure d'oraison lui suffisait pour se consoler de la destruction même de sa Société³⁶.

Au cours de la retraite de 1816, il s'occupe de son corps, de ses repas, de son sommeil pour pouvoir mieux servir Dieu. Durant ses retraites de 1817 et 1818, il éprouve de nouveau des contradictions entre son apostolat et sa vie de prière.

Je viens de relire les réflexions que j'avais faites en juillet 1816. J'ai été moi-même surpris de leur justesse, et j'ose dire édifié des sentiments qu'elles renferment, mais quoique je ne valusse pas grand-chose alors, je vaudrais encore moins que je ne valais. Les affaires, les embarras, loin de diminuer, n'ont fait qu'augmenter depuis lors, et faute de relire ces bonnes résolutions que la grâce m'avait inspirées, je ne les ai pas exécutées. Aussi je ne retrouve plus en moi cette douce sécurité, qui est si bonnement exprimée dans ces réflexions, que j'ai relues deux fois avec un véritable plaisir³⁷.

Malgré ce sentiment d'insatisfaction, il répète de nouveau que ce qui importe le plus est la volonté de Dieu: «C'est au Père de Famille de fixer le genre de travail qu'il lui plaît de faire faire à ses ouvriers. Ils sont toujours trop honorés et trop heureux d'être choisis pour défricher sa vigne³⁸».

Le 30 octobre 1818, jour de retraite, Eugène comprend qu'il doit renoncer à son désir de solitude pour s'occuper de ses frères oblats.

J'avoue que cette pensée [de ne pas être un bon exemple dans la communauté] est si effrayante que j'aurais été tenté de succomber au découragement et renoncer à travailler au salut des autres. Mais je me suis convaincu que ce parti n'était pas le plus sûr, puisque le Seigneur m'ayant manifesté sa volonté soit par la voix des supérieurs, soit par les succès dont, malgré tant d'obstacles et d'oppositions, il a couronné toutes les oeuvres dont il m'avait chargé, je n'échapperais pas à la condamnation que je redoute en me retirant du combat, en rentrant dans la paisible solitude après laquelle je soupire. Que me reste-t-il donc à faire? Il faut que je continue à renoncer entièrement à mes goûts qui me porteraient à vivre dans la retraite, principalement appliqué à l'étude et aux autres occupations de la solitude; que je me

consacre de nouveau et pour toujours au service du prochain, mais que je me néglige moins moi-même, que je veille davantage sur mon intérieur, que je ne me laisse pas absorber entièrement par les oeuvres d'un zèle extérieur, c'est-à-dire en un mot, que je travaille en même temps et au salut des autres et à ma propre sanctification³⁹.

Eugène est parvenu à l'équilibre entre apostolat et contemplation qui est caractéristique et essentiel pour son charisme missionnaire. Les retraites furent des instruments parmi les plus importants pour pouvoir discerner la voix de Dieu au milieu de l'agitation des événements multiples, complexes et enchevêtrés qui le réduisaient à la servitude. Il aura d'autres retraites. D'autres notes que nous possédons sont celles des retraites de 1821, 1824 et 1831. Eugène traite plus souvent de la Règle de la Congrégation et de la sanctification des Oblats. Une retraite spéciale fut celle qu'il fait à Rome du 7 au 14 octobre 1832, à l'occasion de son ordination épiscopale. Il se souvient des retraites antérieures, spécialement de celle qu'il avait faite en préparation de son ordination sacerdotale, retraite d'un mois presque, alors que maintenant il n'avait que huit jours pour se préparer à un ministère encore plus important. Mais une fois de plus, ce qui importe c'est la grâce, l'amour et la volonté de Dieu.

Trop heureux de consacrer le peu de jours qu'il me reste à passer sur la terre à faire votre sainte Volonté dans l'adversité comme dans la prospérité, approuvé ou blâmé par le monde, au milieu des consolations ou accablé par les chagrins. Car j'ignore ce qui m'est préparé dans le nouveau ministère que je vais commencer. Toujours est-il qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez voulu, et mon bonheur et ma joie sera toujours de faire votre Volonté⁴⁰.

Il fait une autre retraite importante pour se préparer à la prise de possession du diocèse de Marseille en 1837. Jusqu'à la fin de sa vie, comme nous l'avons vu, il ne cesse de revenir sur ses notes de retraites; celles-ci furent en vérité pour lui un instrument très efficace de sanctification.

Le cheminement de purification d'Eugène

Parlant de la croix qu'Eugène de Mazenod eut à supporter, nous devons commencer en précisant que lui-même a cherché à se purifier par la prière, l'ascétisme et les pénitences, pour pouvoir répondre avec promptitude à la grâce de Dieu, mais ce fut surtout la réalité qui le purifia. Protagoniste de l'histoire de France troublée du XIXe siècle, il n'échappa pas à la responsabilité de donner son opinion sur les thèmes brûlants. Très ami des pauvres et des «justes», il eut beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis.

Pour arriver à la sainteté, Eugène dut lutter jusqu'après sa mort contre les préjugés et la superficialité des jugements.

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 questions⁴¹.

Eugène a participé activement à la vie politique de son pays, s'opposant aux lois injustes, encourageant le dialogue entre le Saint-Siège et le gouvernement de France, appuyant la démocratie et la liberté des citoyens, mais, par-dessus tout, prenant la défense des droits de l'Évangile. Appelé à évangéliser les pauvres, il est, en même temps, évangélisé et purifié par Dieu.

Sa mission est d'illuminer le monde par le témoignage d'une vie évangélique purifiée des éléments humains comme peuvent l'être les traditions et le bagage de l'histoire personnelle, familiale et sociale qui est la sienne; sa mission est d'aller à la racine des problèmes de l'homme pour les clarifier avec l'Évangile. Comme le dit Paul VI:

Pour l'Église, il ne s'agit pas seulement de prêcher l'Évangile dans des tranches géographiques toujours plus vastes ou à des populations toujours plus massives, mais aussi d'atteindre et comme de bouleverser par la force de l'Évangile les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points d'intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie de l'humanité, qui sont en contraste avec la Parole de Dieu et avec le dessein du salut⁴².

Cette oeuvre de clarification est celle qui crucifia Eugène soit en relation avec le monde qui souvent le persécuta, soit en relation avec l'Église qui souvent ne le comprit pas et qui fut source de ses plus grandes souffrances. Son charisme, enraciné dans la vie quotidienne, entre ombres et lumières, comme une poignée de levain qui fait fermenter la pâte, s'est purifié entre doutes et certitudes, décisions risquées et impopulaires.

Un moyen par lequel Mgr de Mazenod fut calomnié et persécuté fut – surprise mais cohérence – la presse. Les lieux de sa «purification» ne furent pas les déserts, les couvents et les solitudes, mais les villes: Marseille, Paris, Rome, Venise, Palerme, Turin, Naples. Il s'est purifié non seulement dans des épreuves spirituelles, mais aussi dans des épreuves politiques.

Une autre épreuve fut sa santé physique: à Turin on dut lui enlever une loupe à l'oeil gauche: une petite opération, mais douloureuse et sanglante. À Palerme, il devient gravement malade. En 1814 il contracte le typhus et vient près de mourir.

En 1829-1830, il passe par des épreuves psychiques et physiques très difficiles: le 31 janvier 1829, meurt un Oblat qu'il chérissait beaucoup, le p. Suzanne; le 10 avril, on lui annonce la maladie grave du p. Courtès.

Les épreuves sont trop nombreuses et trop fortes! Le 15 mai 1829, il doit s'aliter. Ses conditions s'aggravent tellement que le 14 juin le p. Tempier lui administre le sacrement des malades et lui donne le viatique. Il fait son testament et nomme le p. Tempier Vicaire général de la Congrégation. Un mois plus tard, le 18 juillet, un journal, *L'Ami de la Religion*, publie la nouvelle de sa mort [...] Sa convalescence fut cependant interminable, avec des hauts et des bas, compromise spécialement par la mort de sa nièce Nathalie de Boisgelin, de 19 ans, qu'il avait accompagnée durant deux mois. Après l'hiver et le printemps passés à Marseille, se reposant plus ou moins, il part pour la Suisse au début de juillet avec sa soeur, sa mère et le neveu Louis de Boisgelin pour se remettre complètement⁴³.

En 1816, 1830, 1837 et 1858, le p. Tempier l'oblige à prendre de longues périodes de repos à la suite d'épuisements dus à ses pénitences et à ses travaux trop nombreux. «Suite à des difficultés accrues, il sera malade durant presque toute l'année 1837. Son désir est de laisser le diocèse de Marseille et de s'occuper seulement de la Congrégation, mais sa nomination inattendue comme évêque de Marseille le déprime comme jamais. Il accepte la volonté de Dieu, mais son état physique et son psychisme en sont ébranlés⁴⁴». Sa dernière maladie dura cinq mois, de décembre 1860 au 21 mai 1861, une maladie aussi longue que douloureuse.

D'autres grandes épreuves furent les décès et les sorties de la Congrégation de nombreux Oblats. Surtout devant la mort, il souffre comme un père qui perd ses enfants. Mais, je crois que son épreuve la plus grande fut la difficulté de communiquer avec le Saint-Père en 1834-1835, lorsque, à la suite d'incompréhensions entre le Saint-Siège et le Gouvernement français, Eugène vit une «mort» civique et spirituelle épouvantable. Abandonné de tous, il se tourne vers Dieu de façon désintéressée sans en attendre aucune gratification. Une douleur qui le fit souffrir certes, mais qui le purifia jusqu'aux dernières fibres de son esprit.

Malgré la complexité de l'expérience d'Eugène de Mazenod, il est possible de distinguer quatre étapes dans sa voie de purification.

1802-1807: purification des sens – le crépuscule

À Venise,

souffrances de l'exil, mort du grand-oncle prêtre, séparation d'avec sa mère qui retourne en France sauver du naufrage les derniers restes de sa fortune, tandis qu'ici on souffre encore de la pauvreté, autant de moyens employés par Dieu pour purifier le coeur du jeune homme et le surnaturaliser. [...] C'est pourquoi nous ne croyons pas téméraire d'estimer Eugène déjà entré dans la vie illuminative, au moins à son premier degré⁴⁵.

À Palerme, «il eut à subir de violentes tentations contre la chasteté, car il devait vivre «au milieu de tous les pièges qu'on lui avait tendus avec plus ou moins de malice, mais toujours avec beaucoup d'art. Il fut dans le cas plusieurs fois de repousser même avec violence les avances qu'on lui fit, et de se sauver deux fois par la fuite». Nous reconnaissons là tous les caractères de la purification passive des sens⁴⁶». Cette première purification s'accroît avec la mort de la duchesse de Cannizzaro qu'il aimait comme sa mère et qui, de plus, partageait son amour pour les pauvres. Eugène entre alors dans une crise qui sera aussi physique, tandis que sa foi semble moins fervente. «Le 17 août [1802], une grave maladie se déclara; il s'agissait d'une «fièvre intestinale bilieuse continue avec redoublement», accompagnée de saignements de nez, vomissements de bile, transpiration arrêtée⁴⁷ ». En octobre, rétabli, il part pour la France. Il doit se séparer de son père et de ses deux oncles. La traversée en bateau vers Marseille est difficile. Il fait l'expérience de la faim, du froid, de la tristesse; les vents rendent la navigation difficile. Le mauvais voyage annonce le mauvais accueil en France: sa mère n'est pas au port pour le recevoir. Arrivé à Aix, il ne peut demeurer avec sa famille et pour se libérer du service militaire il doit s'en aller à la ferme de Saint-Laurent où il passe cinq mois d'ennui et de solitude. Il cherche une solution pour son avenir: le mariage, la carrière militaire, mais rien ne réussit. Le P. Magy le dirige spirituellement. Il est ami de l'évêque. En 1807, sa crise prend fin avec une profonde «conversion» qui lui fera découvrir sa vocation.

Entré au séminaire, Eugène perfectionne avec l'ascèse cette purification qui lui survient par les événements. Il commence un régime de mortifications intenses: lever à 4 hrs, oraison à genoux, jeûnes stricts, nourriture sobre, privation d'eau chaude, pauvreté dans la tenue vestimentaire et dans l'habitation, refus de toute recherche, mortification intérieure.

1829-1836: purification de la foi – la nuit

En 1829, Eugène devient malade: épuisement suite à l'excès de travail, aux jeûnes sévères et aux pénitences. Il se rend en Suisse pour sa guérison; c'est là qu'il apprend la Révolution de 1830. Commence alors une période de purification très importante.

Eugène est persécuté, épié, calomnié. L'État lui enlève sa citoyenneté et la possibilité d'exercer son ministère. De nombreux dignitaires ecclésiastiques se méfient de lui et font parvenir leurs plaintes jusqu'au pape. La foi d'Eugène est mise à dure épreuve. Il accepte d'être suspendu et ne se défend pas. Il pense se retirer, disparaître, mais jamais il ne se rebelle contre l'Église. En 1836, de façon imprévue, tout se règle. En 1837, il est nommé évêque de Marseille. De même que la crise de 1823 avait préparé l'approbation de la Règle, ainsi cette dernière crise a préparé son épiscopat et l'envoi de ses missionnaires de par le monde, à partir de 1841. À l'aridité a suivi la très fructueuse fécondité pastorale. C'était la nuit la plus obscure, la nuit de la foi qui culminait avec l'incompréhension avec le pape et la suspension du ministère. Eugène commente: «La récompense me viendra de Dieu⁴⁸». À la fin de cette crise, il sera tout à fait détaché de l'humain et le spirituel sera l'«Évangile» purifié.

1859-1860: purification du charisme et de l'amour de l'Église – l'aube

La purification de cette dernière période dure moins de temps et est de moindre intensité. L'événement qui provoque cette purification est la proposition du Gouvernement français au Vatican de nommer Mgr de Mazenod cardinal. Pour des motifs politiques, la nomination ne sera jamais faite. Eugène souffre beaucoup suite à cette méfiance du Saint-Siège, mais son amour envers le successeur des Apôtres augmente. De même que lors de sa purification antérieure, sa foi en Dieu a été purifiée de tout attachement, la même chose se produit pour son amour envers l'Église: c'est un amour désintéressé qui ne reçoit rien en échange.

1861: identification au Christ crucifié

Les derniers mois de sa vie, très douloureux suite aux opérations et à la maladie, sont sa dernière purification. Il ne peut plus recourir à ses préceptes ascétiques, il peut seulement «se conformer» à la volonté de Dieu. C'est l'étape de l'identification avec le Christ crucifié. De sa «croix» il bénit et met toute sa confiance dans la miséricorde de Dieu. Il meurt conscient, après une longue agonie.

Synthèse

L'engagement missionnaire agit en Eugène comme une authentique purification qui possède toutes les nuances et propriétés des «nuits» que saint Jean de la Croix examine:

La structure ou la division de la nuit n'apparaît pas aussi linéaire, sauf, peut-être pour une volonté expresse d'être fidèle à la tradition. De fait, comparant la nuit à ce que les spirituels appellent «purgations» ou «purifications» de l'âme, saint Jean de la Croix cherche à donner une structure bipartite correspondante: la première nuit ou purgation est celle de la partie sensitive de l'âme [...] tandis que la deuxième est de la partie spirituelle [...]. Cette première nuit appartient aux commençants [...], tandis que la deuxième nuit ou purification appartient à ceux qui progressent. Ensuite, s'éloignant un peu de l'application stricte, parlant des raisons qui ont déterminé l'usage préférentiel de nuit au lieu de purification, il propose une structure tripartite: – Les quelles nuits doivent passer par l'âme ou, pour mieux dire, l'âme par elles, pour parvenir à l'union divine avec Dieu – [...] – Ces trois parties de la nuit forment toutes une nuit; et celle-ci compte trois parties comme la nuit: parce que la première est celle des sens, elle est semblable à la fin de l'après-midi lorsque s'achève la vision des choses; et la deuxième, qui est la foi, est semblable au milieu de la nuit, qui est tout à fait obscure, tandis que la troisième, qui disperse cette obscurité, est Dieu, et qui déjà est proche de la lumière du soleil. – Crépuscule des sens, nuit profonde de la foi, aurore lumineuse sont par conséquent les trois étapes ou phases du long cheminement⁴⁹.

Si nous appliquons cette analyse à la vie d'Eugène, nous voyons comment sa nuit-purification coïncide avec des étapes distinctes: le crépuscule des sens correspond à la période 1797-1807, la nuit de la foi à la période 1829-1836, l'aurore lumineuse à la période 1859-1860.

La première étape de la mystique nocturne de saint Jean correspond aux sens. De quoi s'agit-il? Avant tout, de la maîtrise et de la soumission de l'homme charnel à l'homme spirituel. [Eugène complète cette étape avec sa vie mystique.] [...] Si l'âme ne domine pas les sens, elle ne peut procéder à l'union avec Dieu [...]. Pour cette raison il est logique qu'il soit nécessaire de 'vider', 'nier', 'purifier', 'mortifier' ou de soumettre les passions naturelles à la raison supérieure, si nous voulons procéder à l'union avec Dieu. Il faut aller par le sentier obscur et étroit du contrôle des sens [...]. La deuxième phase, appelée nuit de l'esprit, est aussi purificatrice: elle consiste à dépouiller l'esprit de toutes les imperfections spirituelles et des désirs d'appropriation dans l'ordre spirituel [...] en se fondant sur la foi pure et en montant vers Dieu par elle [...], dans l'obscurité de toute lumière des sens et de l'intellect, abandonnant toute limite naturelle et rationnelle, pour monter cet escalier divin de la foi, qui gravit et pénètre jusqu'à la profondeur de Dieu.

Par rapport à la nuit des sens, la montée dans la foi est caractérisée par une obscurité plus intense et, en même temps, par une plus grande sécurité. [...] Mais le dynamisme purificateur n'en demeure pas là, parce que le mode humain ne suffit pas; les nuits passives sont aussi nécessaires. La passivité – la souffrance, la théopathie – consiste dans le fait que l'âme ne fait rien, mais c'est Dieu qui agit en elle, tandis qu'elle même se comporte passivement. [...]

Anticipant le jugement sur l'«obscurité» de la nuit passive, en sa double phase des sens et de l'esprit, il ajoute: – La première purification ou nuit est amère et terrible pour les sens. [...] La seconde n'a pas de comparaison, parce qu'elle est horrible et épouvantable pour l'esprit [...]. Le cheminement à travers la nuit passive des sens est lent et amer, avec des rafales d'ouragans ou de tourmentes. Mais il est très profitable de ne pas faire obstacle à l'oeuvre de Dieu avec des inquiétudes, des explosions de découragement ou des initiatives personnelles.– Souffre et sois tranquille. – [Lorsqu'Eugène est appelé à la préfecture de Marseille et ensuite à la cour d'Aix, le pape lui demande de retirer sa demande en appel. Eugène la retire et entre dans un état de passivité.] [...] C'est comme si un peintre veut peindre ou corriger un visage, mais celui-ci bougeant continuellement, le peintre ne peut rien faire, il est dérangé dans son travail. Nuit, aridité, ténèbres. Sensation d'immobilité et, ce qui est plus terrible, angoisse [...]

Nuit passive de l'esprit, [...] la purification passive de l'esprit est horrible et

épouvantable – du point de vue humain, elle est remplie d'aridité et de fatigues, parce que c'est Dieu qui travaille, qui fait pression, qui illumine le chemin, produisant plusieurs fois la nuit et l'aube [...]. La nuit obscure, avec ses phases dramatiques, aboutit à l'aube. [...] L'âme s'unit à l'Aimé et c'est une union de simplicité, de pureté, d'amour et de ressemblance. [...] Les nuits obscures, ténébreuses, remplies de peurs, menaçantes comme la gueule des loups, sont empreintes de certitude, marquées par des éclairs fulminants de lumière. Ce sont des nuits avec des étoiles, ce sont des nuits par lesquelles l'âme va vers la vraie liberté. Ce sont des nuits de conquête parce que l'âme obtient une nouvelle compréhension de Dieu en Dieu, l'homme laissant de côté la façon ancienne de comprendre, alors qu'une nouvelle façon d'aimer Dieu en Dieu dénuée déjà la volonté de toutes ses affections anciennes et de ses goûts humains mettant l'âme dans une joie nouvelle incommensurable [...] de telle sorte que son agir humain s'est transformé en agir divin⁵⁰.

Ses derniers moments de vie, d'identification avec la volonté de Dieu, et de désir ferme de faire uniquement ce que Dieu veut nous démontrent comment Eugène fut purifié, à tel point, que non seulement il distinguait la volonté de Dieu des autres volontés, mais qu'il voulut être conscient de ce que c'est bien cela qui se passait. Par ses épreuves, il vécut de nouveau le Mystère pascal dans lequel il avait été greffé par son baptême. À partir de son baptême, donc avec la grâce de Dieu, il vécut sa vie avec une dynamique de mort qui se transforme en vie.

Bouc émissaire

Eugène assume la croix en se faisant «bouc émissaire». Il n'échappe pas aux problèmes et aux difficultés, sinon qu'il les affronte et les supporte. Il se rendait compte que l'Église hiérarchique s'était éloignée du peuple et qu'il fallait rétablir une relation étroite avec les gens en se mettant à leur service, en s'approchant d'eux.

Pour rendre ce contact encore plus intime et plus étroit, le P. de Mazenod va jusqu'à s'identifier avec ceux qu'il évangélise en prenant sur lui toutes leurs fautes et en se chargeant de leurs expiations. A cette fin, il donne à la procession de pénitence, traditionnelle en Provence avant 1789, un caractère que celle-ci ne comportait pas avant lui. Son journal sur la mission de Marignane, où ladite procession prend une forme nouvelle, souligne à quelles précautions il s'astreint, pour que les assistants ne se méprennent pas sur le sens de la cérémonie et ne s'arrêtent pas à l'extérieur d'une mise en scène émouvante⁵¹.

Avant de passer aux faits il prie et consulte, il prend ensuite une décision très surprenante: il portera lui-même la croix de procession, voulant ainsi assumer les péchés du peuple. Il explique aux gens le geste pour ensuite passer aux actes.

Ce discours fini, ces explications données, le P. de Mazenod se dépouille alors du surplis, symbole de l'innocence, puisque maintenant il représentait les pécheurs, descend de la chaire, s'agenouille au pied de l'autel, reçoit de la main du curé une chape, une grosse corde qu'il noue autour de son cou, ôte ses souliers et ses bas, prend la croix des Pénitents et, dans cet état, se place à la tête de la procession, tandis que tout le peuple et le clergé chantaient alternativement le *Parce Domine* et un verset du *Miserere*. Les larmes de tous les assistants étouffaient les voix, et l'impression que la grâce opérée a été subite; les plus endurcis ont été touchés. Tous n'ont pas été aussi dociles aux inspirations du Seigneur; mais il y en a eu assez de vaincus par cet acte d'expiation pour qu'on ait lieu d'être satisfait de l'avoir offert à la Majesté divine. La procession parcourt les rues du village, remplies d'eau, de boue, de fumier; mais il semble qu'en foulant sous les pieds ces ordures, il en rejaillissait des sources très abondantes de grâces. Une fois rentré à l'église, le Supérieur remet la croix à un acolyte, se prosterne au pied de l'autel, la face contre terre, continue dans cette attitude de prier pour la conversion du peuple et ne se lève qu'après la bénédiction, pour se retirer à la sacristie, où chacun s'empresse pour lui essuyer les pieds⁵².

En 1823, Eugène de Mazenod et le p. Tempier acceptent la charge de Vicaires généraux du diocèse de Marseille pour pouvoir ainsi sauver la Congrégation naissante. Les autres Oblats se sentent

abandonnés et les accusent de trahison, quelques-uns abandonnent la Congrégation. Eugène assume cette incompréhension, retourne à Aix, où est née la première communauté et où se trouvait la majorité de ses compagnons; il réunit les Oblats et leur prescrit un jour de jeûne. Ensuite «il s'offrit comme victime pour apaiser le courroux du ciel et, toutes les lampes éteintes, s'infligea une flagellation sanglante au milieu des pleurs et des sanglots de tous⁵³». Il offre sa propre personne comme décharge des accusations, incompréhensions, plaintes et persécutions. Cette attitude sauvera la Congrégation en beaucoup d'occasions.

Il affronte les problèmes en première personne: ceux de sa famille, ceux de la Congrégation, ceux du diocèse de Marseille. Lorsque, en 1832, il est nommé évêque par le Saint-Siège et ensuite accusé par le Gouvernement français, il ne se couvre pas derrière la nomination pontificale, mais il lutte personnellement pour ses droits; et lorsque le Saint-Siège lui demande de se taire pour ne pas créer de problèmes diplomatiques, il se retire en silence, sans rien demander en échange. L'unique droit qu'il se réserve est celui de servir ses frères les plus pauvres: les malades du choléra à Marseille.

Il apporte ses problèmes devant l'Eucharistie qu'il appelle «notre centre commun». Sa vie d'oraison intense devant le T.S. Sacrement est étroitement reliée à son expérience de «bouc émissaire». Dans la contemplation de Jésus eucharistique, la douleur se transforme en grâce. Eugène, blanchi de toutes les attaques, obtient que la Congrégation, grâce à sa douleur acceptée, se purifie et avance, tout comme le diocèse.

«Il n'y a que de l'amour dans mon cœur»

Eugène a, entre autres, une capacité très intéressante: celle de voir les choses à partir du cœur. Il vit la vie avec intensité et sentiment, il souffre avec l'autre, s'identifie à ses problèmes. La grande preuve de la qualité de la prière est la relation humaine qui est comme le miroir de la relation avec Dieu dans la contemplation. Personne ne peut démontrer la profondeur de l'oraison, seule la qualité de la relation humaine permet d'en saisir l'intensité.

Eugène lui-même, dans une page de son journal, nous fait connaître de façon bien claire la force de sa capacité d'aimer «avec passion»:

Je déclare que je ne conçois pas comment peuvent aimer Dieu ceux qui ne savent pas aimer les hommes dignes d'être aimés. L'on comprendra d'après cela que je suis loin de vouloir désavouer ou cacher seulement les sentiments qui m'animent. Que celui qui serait tenté de me blâmer sache que je redoute peu son jugement et que je me ferais fort de lui prouver que j'ai tout lieu de remercier Dieu de m'avoir donné une âme capable de mieux comprendre celle de Jésus Christ notre maître qui a formé, qui anime, qui inspire la mienne, que tous ces froids et égoïstes raisonneurs qui placent apparemment le cœur dans le cerveau, et ne savent aimer personne parce qu'en dernière analyse il n'aiment qu'eux. Et c'est après la venue de Jésus Christ, après l'exemple de saint Pierre, après les enseignements de saint Jean, que l'on vient nous débiter un genre de perfection plus digne des stoïques que des véritables chrétiens! [...] Qu'on étudie saint Jean, qu'on sonde le cœur de saint Pierre et son amour pour son divin maître, qu'on approfondisse surtout ce qui émane du cœur si aimant de Jésus Christ, non seulement pour tous les hommes, mais en particulier pour ses apôtres et ses disciples, et puis qu'on ose venir nous prêcher un amour spéculatif, dépourvu de sentiment et sans affection!⁵⁴.

Eugène se réfère ici aux critiques qu'il avait reçues pour avoir exprimé sa profonde douleur à la suite du décès de quelques amis durant l'épidémie de choléra de 1837.

De 1826 à 1831, le Fondateur éprouve toutes les douleurs d'un père. En voici quelques exemples cités par le p. Y. Beaudoin:

Cinq Oblats sont appelés par le Seigneur: trois d'entre eux sont d'anciens membres de la Congrégation de la Jeunesse. La douleur de ces pertes l'abat physiquement et moralement: Marcou meurt en 1826, Arnoux et Dumolard en 1828, Suzanne le 31 janvier 1829 et Capmas le 10 janvier 1831.

Après le Jubilé de 1826, en raison des nombreuses prédications sous la direction du p. Tempier, Vicaire général, beaucoup de pères tombent malades: les pp. Albini, Guibert et Reynier paient leur tribut à la maladie en 1827, et le p. Courtès, «autre pupille de ses yeux», en 1829 et plusieurs autres plus tard. En mai-juillet 1829, Eugène aussi devient gravement malade à la suite de la mort du p. Suzanne et de la maladie du p. Courtès. [...] Au cours de sa convalescence dans sa famille, en septembre et octobre, meurt sa nièce Nathalie de Boisgelin. À Paris, le 26 juin 1825, décédait une autre nièce, Marie Caroline de Boisgelin, qu'il aimait beaucoup⁵⁵.

Lisons encore cette lettre de 1831 au p. Tempier:

Il faut avouer que la maladie et la mort frappent chez nous avec un discernement qui démontrerait des hommes moins soumis à la volonté de Dieu que nous le sommes. J'en fais sans crainte la réflexion, parce qu'il me semble que je suis assez établi dans cette habitude de conformité aux desseins impénétrables de la divine Providence, quoique je ne me vante certes pas d'être insensible aux coups qui semblent parfois devoir nous accabler. Ce genre de perfection me serait offert que je n'en voudrais pas. Je dis plus, elle est pour moi en quelque sorte, un sujet de scandale lorsque je la vois préconisée dans certaines histoires, où, sans doute, on l'attribue faussement à des hommes que l'on s'efforce, non sans mensonge, de placer en dehors de la nature humaine et que l'on calomnie, à mon avis, d'une manière cruelle. Jésus Christ, notre unique modèle, ne nous a pas donné cet exemple. J'adore son frémissement et ses larmes sur le bord de la tombe de Lazare autant que je dédaigne et abhorre le stoïcisme, l'insensibilité et l'égoïsme de tous ceux qui voudraient, ce semble, dépasser ce prototype de toute perfection, qui a bien voulu sanctifier toutes les positions de notre triste pèlerinage⁵⁶.

Cette capacité d'aimer passionnément, nous la découvrons surtout en relation avec sa facilité d'engager de profondes amitiés. Une vieille envieuse écrit de lui en 1817:

Je ne sais quel diable de goût trouvent les jeunes dans cette congrégation dans laquelle il se met toujours contre leurs goûts, contre leurs passions et contre les diversions de leur âge. De Mazenod est capable, qu'on le veuille ou non, de se faire aimer et craindre en même temps par tous. Si quelqu'un s'en approche il ne se sauve pas; tout de suite il est conquis par lui. Quel en est le motif? A-t-il le secret de l'enchantement?⁵⁷

Simplement, il aimait les personnes avec tout son coeur.

Il m'était ordinaire de donner mon déjeuner même quand j'avais bien faim pour assouvir celle des pauvres, je portais du bois à ceux qui prétendaient avoir froid et n'avoir pas de moyens pour s'en procurer, je fus un jour jusqu'à me dépouiller de mes habits pour en revêtir un pauvre, et mille autres choses pareilles⁵⁸.

Nous connaissons sa capacité de s'émouvoir durant son enfance devant ceux qui se trouvaient dans le besoin et sa facilité d'établir des liens solides et durables. À Turin, il est très ami des prêtres du Collège des Nobles. À Venise, naît une amitié avec les Zinelli; à Naples, sa tristesse sera due aussi à l'absence de ceux-ci qu'il ressent fortement. À Palerme, il est ami de la famille Cannizzaro qui l'intègre dans le milieu familial comme s'il était un fils de plus.

Parlant, plusieurs années après, de son règlement de vie, il écrit:

Ce règlement de vie est plus précieux pour moi que tout l'or du monde; il me fut tracé à Venise par mon vénérable et très cher Maître l'abbé D. Barthélemy Zinelli, mort à Rome en odeur de sainteté; on lui a même attribué plusieurs miracles et on a écrit sa vie qui n'est qu'une suite de vertus pratiquées sans interruption. J'en puis rendre hautement témoignage et je reconnais devoir à ce saint Prêtre, après Dieu, tout le peu de bien qu'il y a en moi⁵⁹.

En 1832, Eugène veut être ordonné évêque dans l'église de Saint-Sylvestre où se trouvait la tombe de Don Bartolo. En 1842, devant faire un voyage au nord de l'Italie, il arrive à Venise et «combla d'amitié l'unique rejeton de la famille Zinelli, né après son départ, et il le laissa ravi de la vivacité de ses sentiments de reconnaissance, après quarante-quatre ans⁶⁰».

En 1854, il retourne à Rome pour la dernière fois et en profite pour se rendre plusieurs fois à Saint-Sylvestre et entrer dans cette église qui lui a toujours été très chère. «Combien de fois [...] je suis obligé d'aller frapper à la porte de Saint-Sylvestre pour entrer à l'église par la maison. Je n'en suis pas trop contrarié. Vous savez à combien de titres cette église m'est chère. C'est là que j'ai été consacré évêque et je fais ma prière sur le tombeau du bienheureux Zinelli qui m'a tant aimé et auquel je dois tout.⁶¹» L'amitié avec les Zinelli fut très importante pour la vocation d'Eugène; nous sommes frappés également par la fidélité, la ténacité de son amour pour la duchesse Cannizzaro dont Eugène, onze ans plus tard, se souvient toujours: «1er mai 1813, jour anniversaire de la mort de la duchesse Cannizzaro pour laquelle j'ai célébré la messe.⁶²»

À la fin de septembre 1805, lors de son voyage de retour à Aix, Eugène fait la connaissance d'Emmanuel Gaultier; ils partagent le même idéal de foi et deviennent de grands amis. Il lui conseille surtout la patience qu'il doit avoir pour conserver la foi dans le milieu militaire, car Emmanuel se dirige en Italie en qualité de chirurgien militaire. Cette amitié, née par hasard, durera cinquante ans, c'est-à-dire jusqu'à la mort d'Emmanuel en 1855.

Ta lettre du 15 octobre, mon cher et bon ami, m'a rempli le coeur d'amertume. J'ai regretté beaucoup toutes les contrariétés dont tu as été l'objet dans ce poste amer, et j'aimerais te dire que cette situation ne durera pas beaucoup, mais hélas! à ces premières épreuves auxquelles on soumet les nouvellement arrivés, ce qui est ton cas, en surviendront d'autres auxquelles seront soumis ceux qui ne professent pas la foi en Jésus Christ⁶³.

Eugène se réfère clairement aux épreuves que doit traverser Emmanuel durant son expérience militaire.

Eugène eut une relation très spéciale avec ses parents. Sa mère était très intéressée par les biens matériels, au point qu'elle abandonnera son mari à Venise pour retourner en France et y divorcer pour sauver l'héritage. Le père, mauvais administrateur, éternellement endetté, vivra dès lors séparé de son épouse et mourra à Marseille en 1820. La mère n'accepte pas la vocation d'Eugène, tandis que l'on sait que le père récite l'Office des Heures tous les jours. La mère manifeste trop d'amitié pour un cousin janséniste, tandis que le père a deux frères prêtres. Le père est noble, la mère est bourgeoise... Envers des parents si différents, Eugène devient comme un père pour les deux. Les lettres qu'il leur adresse débordent de douceur, de compréhension, d'amour, de tendresse, d'affection, de patience, et en même temps de fermeté. Il prépare peu à peu sa mère à la nouvelle de sa décision d'entrer au séminaire de Paris, il partage avec son père la joie de sa vocation. Il est discret dans ses étapes de discernement, et ne veut pas leur donner de fausses illusions. Il partage avec eux son expérience de foi. Une lettre à son père nous fait comprendre la grandeur de son coeur qui va au-delà des défauts évidents de ses parents:

Ce que tu me dis en réponse à la lettre reçue que je t'ai écrite de Paris sur certains petits reproches de ma mère me remplit de honte et de confusion. Je cherche à retrouver dans mon esprit ce que la mauvaise humeur m'a fait dire alors, mais je ne peux revenir en arrière et j'en suis surpris parce que mon coeur n'entre en rien dans cette affaire mal fondée et très exagérée. Comment n'ai-je pu un seul instant ne pas reconnaître l'amour qu'a pour moi cette excellente mère? En vérité, je suis tenté de croire qu'un esprit malin s'est emparé de ma plume. Ma mère est un être adorable, elle possède toutes les vertus, on ne peut lui reprocher aucun défaut sinon celui d'une très grande sincérité qui, au moment où elle est convaincue d'une idée qu'elle défend avec vivacité, l'empêche de mesurer les termes qui souvent expriment plus que ce qu'elle ne veut dire. Douée d'un coeur parfait, elle adore ses enfants, sa mère, son époux et toute la famille. Elle s'oublie elle-même et, malheureusement, elle a très peu soin d'elle. Ma mère, en un mot, est la femme la plus parfaite que je connaisse⁶⁴.

Eugène continue en disant qu'il ne s'agit pas d'une vision partielle déterminée par l'amour du fils, mais qu'elle correspond à la vérité. Elle correspond sûrement à son coeur qui aime si intensément qu'il ne se rend pas compte des défauts de l'autre. Par amour de la vérité, il faut ajouter que la mère ne voudra jamais retourner vivre avec son mari, et que, durant des années, elle s'est opposée à la vocation d'Eugène.

La Providence en a jeté [des amis] de véritables et de fidèles sur sa route: Durand d'Abbay, compagnon d'exil au Collège des Nobles; Emmanuel Gaultier de Claubry, rencontré fortuitement en septembre 1805, sur la route de Paris à Aix; Charles de Forbin-Janson, aixois comme lui. Les lettres à ses amis d'alors répercutent jusqu'à nous l'écho du bonheur indicible de la joie palpitante de ce grand coeur au contact d'une âme qui vibre au diapason de son idéal. Il est tout provençal dans ses amitiés: elles sont vives, débordantes d'enthousiasme; point légères cependant, marquées de la fermeté et de la fidélité. Aussi la mort seule a-t-elle rompu les liens noués au temps de la jeunesse. Pour lui, un ami, c'est un ange visible que le ciel met sur notre chemin pour attiser l'ardeur dans la montée parfois difficile des sommets⁶⁵.

Eugène regarde l'autre avec sympathie et positivement dès le premier instant. Il traite avec la même affection la grand-mère et la soeur, l'oncle janséniste et ses compagnons de séminaire à Saint-Sulpice. Ces amitiés intenses ne se comprennent qu'en Méditerranée où la chaleur des gens non seulement éprouve de l'amitié, mais aussi l'exprime de façon très chaleureuse, avec des gestes d'une sensibilité impressionnante. Si l'on ne comprend pas cela, on ne comprend pas la «force» affective que le Fondateur des Oblats nous transmet lorsque nous lisons ses écrits et lorsque nous étudions ses réactions devant les gens, les événements, etc.

Lorsqu'il retourne à Aix comme prêtre il rencontre un ami, le p. Tempier, qui sera à ses côtés tout au cours de sa vie. Il s'agit d'une amitié très vive faite de communication, de travail en commun. Tempier, qui a un tempérament tout à fait distinct de celui d'Eugène, est plus tranquille et moins exposé aux enthousiasmes. C'est lui qui pousse Eugène à prendre des décisions et qui en même temps le tranquillise ou le reprend lorsque c'est nécessaire.

Son coeur est ouvert non seulement à ceux qui ont ses idées, mais à tous ceux qui se trouvent sur son chemin: le roi Louis-Philippe et son épouse, l'empereur Napoléon III, le Commissaire extraordinaire de Marseille, Émile Olivier, fils d'un républicain extrémiste, anti-catholique.

Mais c'est surtout avec les pauvres de Marseille que son coeur s'ouvre; avec eux il maintient une amitié étroite et empreinte de confiance, les plus intimes sont les marchandes de poissons du Vieux-Port avec lesquelles il s'entretient devant les étals remplis des savoureux poissons de la Méditerranée. Il se sent heureux lorsqu'il peut arriver par de mauvais escaliers aux logis du vieux Marseille et offrir les sacrements aux malades. Il lui plaît de leur annoncer la Parole de Dieu dans leur langue propre, le provençal.

Cette capacité d'amour, d'autre part, lui a apporté l'inimitié de beaucoup: celle du clergé bourgeois qui savait prendre ses aises et qui ne voulait pas se salir les mains, celle des puissants et des politiciens qui voulaient effacer toute présence de l'Église dans la société de France, enfin celle des catholiques aisés qui ne supportaient pas la prédication d'un Évangile exigeant.

Ce grand coeur est en fonction de son charisme et de sa mission:

Je renonçai aux douceurs de la vie privée et m'arrachai violemment aux embrassements de la tendresse maternelle, personnifiée surtout dans la personne de mon aïeule dont j'étais l'idole, et, après avoir préludé par quelques oeuvres de charité auprès des malades et des prisonniers, j'embrassai l'état ecclésiastique parce que dans cet état seulement je pouvais réaliser ce que mon coeur m'inspirait de faire pour le salut et par conséquent, pour le bonheur véritable des hommes⁶⁶.

Conclusion

Grâce à ces moyens, Eugène est parvenu à se sanctifier et à répondre à l'appel de Dieu pour «évangéliser les pauvres». Chacun des moyens est une possibilité de mûrir dans la foi, de croître dans la sainteté et de répondre à l'amour de Dieu qui nous veut saints. Ces moyens sont utiles également pour le croyant de l'an 2000, ce sont des portes d'entrée dans l'immense et merveilleux édifice de la Parole de Dieu. Il s'agit seulement d'y recourir. Ce sont des semences du Royaume, il s'agit seulement de les semer et d'attendre la naissance de la plante. C'est un levain qui fait fermenter le *Monde nouveau*, il s'agit seulement de le mêler à la masse pour commencer à voir apparaître des «bourgeons d'espérance»

autour de nous.

(Traduit de l'espagnol par L. Roy, o.m.i.)

Notes :

-
- ¹ RICARD, *Monseigneur Eugène de Mazenod*, Paris, 1892, p. 461.
 - ² Saint MAXIME LE CONFESSEUR, *Les Cinq Centuries*, PG 90, 1182-1186.
 - ³ LEFLON, *Eugène de Mazenod*, Paris, 1957-1960, 3 vol. -- II, p. 137.
 - ⁴ *Ibid.*, p. 137-138.
 - ⁵ *Ibid.* p. 138.
 - ⁶ RICARD, *Mgr de Mazenod*, Paris, 1892, p. 128.
 - ⁷ RICARD, *ibid.*, pp. 83-84.
 - ⁸ Sermons en provençal, 3 mars 1813.
 - ⁹ RICARD, *ibid.*, pp. 86-87.
 - ¹⁰ *Ibid.* pp. 106-107.
 - ¹¹ *Ibid.*, p. 110.
 - ¹² *Ibid.* p. 182.
 - ¹³ *Ibid.* pp. 137-138.
 - ¹⁴ Lettre au p. Guibert, du 29 juillet 1830.
 - ¹⁵ Règlement durant la retraite de décembre 1812, à Aix.
 - ¹⁶ RICARD, *ibid.*, p. 178.
 - ¹⁷ Mandement pastoral du 12 juin 1847.
 - ¹⁸ Lettre du 11 décembre 1835.
 - ¹⁹ LEFLON, *ibid.*, I, p. 100.
 - ²⁰ *ibid.*, I, p. 120.
 - ²¹ J. PIELORZ, *La vie spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782-1812*, Ottawa, 1956, p. 157.
 - ²² Retraite du 12-19 octobre 1808.
 - ²³ Lettre à M. Faillon du 29 octobre 1842.
 - ²⁴ Y. BEAUDOIN, *Tempier*, Rome, 1987, pp. 162-164.
 - ²⁵ Lettre au p. Tempier, du 25 août 1835.
 - ²⁶ *Ibid.*
 - ²⁷ LEFLON, *ibid.*, III, pp. 780-781.
 - ²⁸ Lettre de Tempier à de Mazenod, 24 août 1835.
 - ²⁹ BEAUDOIN, *ibid.*, p. 162.
 - ³⁰ RAMBERT, *Monseigneur de Mazenod*, Tours, 1883, vol. II, pp. 598-599.
 - ³¹ Retraite du 12-19 octobre 1808.
 - ³² Avis généraux pour arriver à la perfection, 1809.
 - ³³ Retraite annuelle faite à Bonneveine, juillet-août 1809.
 - ³⁴ Retraite étant diacre, en mai 1811.
 - ³⁵ Retraite faite à Amiens, 1-21 décembre 1811.
 - ³⁶ Retraite à Aix, en décembre 1814.
 - ³⁷ Retraite à Aix, en mai 1818.
 - ³⁸ *Ibid.*
 - ³⁹ Retraite du 30 octobre 1818.
 - ⁴⁰ Retraite pour l'épiscopat, Rome, 7-14 décembre 1832.
 - ⁴¹ F. JETTE, «La béatification de Mgr de Mazenod – Avant, pendant, après», *Vie Oblate Life*, 53, 1994, p. 199.
 - ⁴² Exhortation apostolique *Evangelii Nuntiandi*, 19.
 - ⁴³ F. CIARDI, *Eugenio de Mazenod*, Rome, 1955, pp. 151-152.
 - ⁴⁴ Y. BEAUDOIN, *L'itinéraire spirituel du Bx Eugène de Mazenod*, Frascati, 1988, p. 57.

⁴⁵ M. GILBERT, «La vie intime de notre vénéré Fondateur», *Études Oblates*, 1942, pp. 85-87.

⁴⁶ *ibid.*, p. 89.

⁴⁷ LEFLON, I, p. 250.

⁴⁸ Lettre à Mgr Frezza, 28 nov.- 9 déc. 1834.

⁴⁹ A. HUERGA, «Il lungo cammino nella "notte"», in: *La Mistica, fenomenologia e riflessione teologica*, vol. II, a cura di E. Ancilli et M. Paparozzi, pp. 236-244.

⁵⁰ *ibid.*

⁵¹ LEFLON, II, pp. 104-105.

⁵² Journal de la mission de Marignane, cité dans LEFLON, II, p. 106.

⁵³ LEFLON, II, p. 266.

⁵⁴ Journal, 4 septembre 1837.

⁵⁵ Y. BEAUDOIN, *ibid.*, pp. 52-53.

⁵⁶ Lettre au p. Tempier, du 11 janvier 1831.

⁵⁷ Lettre d'une dame d'Aix, 20 mai 1817.

⁵⁸ Ouverture de conscience à son directeur spirituel, M. Duclaux, octobre 1808.

⁵⁹ REY, *Histoire de Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod*, Rome-Marseille, 1928, vol. I, p. 25.

⁶⁰ J. MORABITO, «Je serai prêtre», *Études oblates*, 1954, p. 23.

⁶¹ *ibid.*, pp. 22-23.

⁶² Lettre à son père, 1er mai 1813.

⁶³ Lettre à Emmanuel Gaultier, 29 novembre 1805.

⁶⁴ Lettre à son père, 26 décembre 1805.

⁶⁵ P.-P. ASSELIN, «Mgr deMazenod – L'Homme», *Études Oblates*, 1942, p. 53.

⁶⁶ Journal, 31 mars 1839.