

VIE
OBLATE
LIFE

TOME QUARANTE-SEPTIÈME
VOLUME FORTY SEVEN

1988

L.J.-C. et M. I.

OTTAWA, CANADA

The Spiritual Journey of Blessed C.-J. Eugene de Mazenod As Related to the Oblate Congregation's Life and Development*

SOMMAIRE En dix parties, le père Yvon Beaudoin expose, dans une retraite donnée aux supérieurs oblats de la province d'Italie, la spiritualité du Bx Eugène de Mazenod en relation avec la vie et le développement de la Congrégation. Dans ce numéro de la Revue vous trouverez les cinq premiers thèmes traités: Le Fondateur pendant les dix premières années de la Congrégation, les grâces spéciales reçues au début de sa vocation et à la fondation de la Congrégation, l'approbation des Constitutions et Règles en 1826, les traits caractéristiques de la spiritualité du Fondateur exprimés dans les Règles de 1818 et 1826, la purification intérieure du Bx Eugène parvenu à sa complète maturité (1826-1837). Les cinq derniers thèmes paraîtront dans le prochain numéro de la Revue.

(Spiritual retreat given on November 12 -18, 1986, to the Oblate Superiors of the Province of Italy. The morning conference presented a given period of the Founder's and the Congregation's history; in the afternoon, some spiritual problems related to the events mentioned in the morning were treated.)

- I - The Founder during Congregation's First Ten Years of Life (1815-1825)
- II - Special Graces Eugene Received in the Beginning of his Vocation and when Founding the Congregation
- III - The Approval of the Constitutions and Rules in 1826
- IV - Some Characteristic Traits of the Founder's Spirituality Expressed in the 1818 and 1826
- V - Inner Purification when already fully Mature (1826-1837)

I - The Founder during the Congregation's First Ten Years of Life (1815-1825)

- A - The grace of the foundation and the Congregation's first

development.

B - Characteristic aspects of the Founder's project.

C - The trials he endured.

D - Interesting data.

A - The Grace of the Foundation and the Congregation's First Development

1 - *The Grace of the Foundation*

The Founder said that his decision to found the Congregation was due to a special grace that he had received. We are quite familiar with his letter of October 23, 1815, addressed to Forbin-Johnson, in which he writes:

... Now I ask you and I ask myself how I, hitherto unable to make up my mind in this matter, suddenly find myself setting wheels in motion, renouncing my comfort and risking my fortune by launching an enterprise of which I know the worth but for which I only have a liking negated by other and diametrically opposed views! This is a riddle to me and it is the second time in my life that I see myself moved to resolve something of the utmost seriousness *as if* by a strong impulse from without...¹

This decision was indeed due to a grace, but also to certain human circumstances. The Youth Congregation of Aix greatly increased after the restoration of the Monarchy. Eugene needed both a locale and collaborators. At the same time, Forbin-Janson was urging him from Paris to come and join the Missionaries of France. To justify his refusal, Eugene had to take a decision.

The two hundred letters written by the Founder to the Oblates between 1815 and 1825 as well as his retreat notes illustrate how he "renounced his comfort" and "risked his fortune" to found and solidly establish that fragile institute of diocesan priests called the Missionaries of Provence which, ten years later, became the religious Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, an institute of pontifical right, hard at work in a number of dioceses in southern France.

The objectives of the initial thrust and of the gradual growth of this institute came from this "strong impulse from without" which continued to inspire and guide the zealous missionary; at the same time, he appears as a man of intelligence and determination who, having set out to pursue a purpose, forges ahead with perseverance and will to achieve his goal.

Thus we see the combination of grace at work, of the influence of circumstances, of the role of clear ideas and a strong will in a person who is a leader, born to take the initiative, but also of the ideas and

determination of a man of God who wants to save sinners and the poor.

2 - Gradual growth of the Congregation

The Congregation's growth was slow but one of steady progress: in 1818 there were 7 priests and 9 novices; in 1821 we count 11 priests and 14 novices; and there are 15 priests and 15 novices or scholastics in 1826.

Whereas in 1814-1815 the Founder has envisaged only one religious house, the Congregation will have four in 1826: Aix (1815-1816), the shrine of Notre-Dame du Laus (1819), Le Calvaire in Marseilles (1821) and Nîmes (1825).

B - Characteristic Aspects of the Founder's Project

The main element that from the very outset occupied the Founder's vigilant concern and enabled the Congregation to make a good beginning and a real impact on the spiritual renewal of Provence was his insistence on achieving the two principal ends of the Institute: parish missions and the sanctification of its members by means of the religious life.

1 - Parish Missions

At the beginning of the Congregation, the Founder had in mind, practically speaking, only one external objective: to preach the Word of God to the people by means of one sole ministry, namely, that of parish missions.

This distinguishes him from a number of other French Founders of the post-Revolution period during which everything had to be begun anew. Many wanted to found institutes which would bring together priests, brothers, sisters and laity in order to respond to all the needs: teaching, pastoral ministry, charitable works, etc. Such, for example, was the Congregation of St. Peter of the La Mennais brothers, the Congregation of Father Chaminade at Bordeaux, the Congregation of the Sacred Heart at Picpus, the Congregation of Father Colin at Lyons, of Father Moreau at Mans, of Father Bienvenu Noailles at Bordeaux (who wanted priests, brothers, and founded a Congregation of Sisters comprising nine branches, along with associated laity). Our Founder, on the contrary, spoke only of priests when he began, not of Brothers and certainly not at all of Sisters! And, he proposed but one work: the missions. Thus he aimed for only one thing at a time, one key objective only which would strive to make the strongest possible impact, and perseveringly carry on in this line.

Father de Mazenod and his first companions most faithfully adhered to the primary aim they had set out to pursue, namely, giving missions to

the people of country towns in an effort to reawaken the people' faith. In spite of the limited number of Fathers, more than 50 missions, each lasting from four to five weeks, were preached during these first ten years. The letters of this period dwell on many particular details concerning these missions: they are the main topic of the Founder's correspondence with the Oblates. The Oblates, too, remained faithful to this option. Missions to the people remained the principal and most important work of the Fathers in France right up to the end of 1861. The Founder had so insisted on this work that later the Fathers criticized him when for various reasons other works were exceptionally accepted.

Here we see the Founder's realism, his sense of moderation. We can be sure that, his zeal perceived that other things too needed to be done for the glory of God and the salvation of souls; but, for a number of years, he limited himself to one work only.

Thus, for instance, he had stated the following as ends of the Congregation:

- to supplement for the absence of religious Orders that had disappeared during the Revolution, especially in terms of the religious life and the evangelical counsels:
- to reform the clergy. "In the beginning, the Missionaries, because of their youth, will be able to undertake the healing of this wound only indirectly through their gentle admonishments, prayers and example; in a few years, however, if God so wills it, they will attack this vice head-on by applying the lance and the red-hot iron to this shameful tumor that is eating away everything in the Church of Jesus Christ..." (1818 Constitutions and Rules, 1st part, # 3, art. 2).
- to go to the foreign missions. "They are called to be the Saviour's co-workers, the co-redeemers of mankind; and even though, because of their present small number and the more urgent needs of the people around them, they have to limit the scope of their zeal, for the time being, to the poor of our countryside, their ambition should, in its holy aspirations, embrace the vast expanse of the whole earth." (Nota Bene of the 1818 Constitutions and Rules)².

All this was to be accomplished as soon as it was feasible and, in fact, will be achieved by the Founder, beginning with the religious life of his missionaries.

2 - The other aim: the sanctification of the Missionaries along with community life and thereafter the religious life

Right from the outset the Founder was very clear on this point.

- He did not follow Forbin-Janson because he did not agree with him in this matter. The Missionaries of France were secular priests who were always on the go. The Founder always entertained a somewhat severe view in regard to the secular clergy of his time. In the Preface to the Rules, the secular clergy is blamed for all the evils in the Church; in all his letters to Propaganda Fide he spoke ill of the "free" priests who go to the foreign missions more out of self-interest than out of zeal.
- He writes very clearly on this point in his first letter to Father Tern-pier, on November 15, 1815: "I count on you more than on myself for the regularity of a house which, in my mind and hopes, must reproduce the perfection of the first disciples of the apostles. I base my hope on that much more than on eloquent discourses. Have they ever converted anyone?"³ He adds in his letter of December 13: "Were it a question of going out to preach more or less well the Word of God, mingled with much alloy of self, of going far and wide for the purpose, if you wish, of winning souls for God without taking much trouble to be men of interior life, truly apostolic men, I think it would not be difficult to replace you. But can you believe I want merchandise of that sort?"⁴
- He affirmed this principle in the first program of January 25, 1816 which is expressed in the request of authorization addressed to the Capitular Vicars of Aix: what he was proposing was a community that was nearly a community of religious⁵.
- Next, on Holy Thursday of 1816, the Founder and Father Tempier made their first vows: "...In the night of that holy day, we pronounced our vows with an indescribable joy... and we prayed the divine Master that, if it were his holy will to bless our undertaking, to lead our present companions and those who would be associated with us in the future, to appreciate the full value of this oblation of one's entire self to God, when one wanted to serve him unreservedly and to consecrate one's life to the spread of his holy Gospel for the conversion of souls" (*Mémoires*, cf. Rambert I, 187-188)⁶.
- The Founder was successful in having the vow of obedience accepted during the 1818 October retreat, and the vow of poverty in 1821.
- His intuition strongly told him that the religious life becomes a

reality only if it is taught and intensely lived in a good novitiate.

And with this latter point, we come to one of his chief concerns during this period of the Congregation's first years.

3 - *The Novitiate*

There is no religious life if there has not been a good novitiate. What great care and what an amount of painful concern the Founder expended to find and convince his first collaborators, to admit and form, to allow departures or to send away would-be candidates who knocked at the Institute's door! If there were 66 who entered during this period, there were also 37 who left: the departures, therefore, added up to 55%.

It was during his stay in Rome in 1825-1826 that Father de Mazenod adopted in regard to the Oblates a very definite policy concerning admission and formation, both of which he wanted to be more strict in character. He wrote to Father Tempier on November 26, 1825: "The novitiate is not set up to my liking. It is a great misfortune that this be so. We must absolutely reach the point of having as novices only those who truly wish to be, such, who solicit his favour as a grace, on whose determination we can rely. What are these children who come without at all knowing what it is about, who have no taste for recollection, who are flighty in spirit, in a word, in a very poor frame of mind! All that I see since I have been in these parts has no resemblance at all to our situation. What modesty, what submission, what piety! As I have passed through Turin, Genoa, Viterbo, what sins of envy have I not committed or at least, how much I have longed for the happiness of seeing a similar spirit take root amongst us. Therein lies the whole trouble. It is urgent that we see to this in the future. A novitiate which is truly a novitiate, where the subjects are fashioned with a master's hand, where care is taken to inculcate in them all that goes to form a true missionary, whence they will emerge full of virtue, inured to obedience and imbued with attachment and respect for the Rules and all they prescribe. I shall keep on saying it endlessly that we have only an imperfect mixture which gives us scarcely and hope and whereof the results cannot be favourable..."⁷

In spite of these shortcomings, the importance given to the novitiate and then to the scholasticate constituted the Congregation's strength and unity, for the Congregation consisted of members who were all formed at Aix or Marseilles under the direction of excellent religious; the latter, in turn, were guided by Father the Mazenod and by Father Tempier.

The Founder's insight in this matter had been very much to the point. Father Noailles, for example, tried three times to found an institute of priests. Each time his enterprise lasted only a few years. In his December 20, 1847 letter to the Abbé Richard, Father Noailles explains why this was so: "I did not establish a good novitiate and I accepted priests who were too old to enter into the model that is the religious life." Basile Moreau, the Founder of the Fathers and Brothers of the Holy Cross, was practically chased out of his own Institute by its chief superiors who were intent only on their own work and managed to obtain the destruction of the central work at Mans which was directed by their Founder. Sorin, Drouelle, Champeau were great men, but little endowed with the religious spirit.

Father de Mazenod, to the contrary, demanded a novitiate that was really a novitiate and counted more on younger priests than on those who were older. Among his first collaborators, Icard, Deblieu, Maunier, priests of the Founder's age, were men of an independent frame of mind and little endowed with the religious spirit: all of them left. This departure was both a source of suffering and also a grace. In contrast, a number of young men entered who came from the Youth Congregation at Aix and who loved the Founder, captured his spirit and in everything followed the letter of the Rule: such were Courtès, Suzanne, Honorat, Arnoux, Guibert and others. The Founder knew how to gain the friendship of his first collaborators: he received the most loyal collaboration from Father Mie, who was the oldest, and above all from Father Tempier, who was the youngest. The latter was the dean of the Congregation from 1861 to 1870. He was everything at the Founder's side, in all truth the "second Father" of the Congregation, as Father Fabre referred to him in the 1873 General Chapter.

C - The crosses a Founder has to carry

All Founders have seen themselves, and have indeed been so in fact, persons who had to endure trials, who ran into opposition, obstacles, contradictions and calumnies because they were people who in a given time and place were innovators, were trying new ways of evangelizing.

The Founder's letters from 1815 to 1825 acquaint us with the many difficulties that he had to struggle against and courageously overcome. In his spirit of faith, he saw these difficulties as the devil's endeavour to impede the conversion of souls. These difficulties were both external and internal to the Congregation:

- 1) Father de Mazenod speaks little in his letters about the resistance

of certain groups who were opposed to the work of the missions: the enthusiastic reception the faithful gave to the missionaries - something that occurred pretty well everywhere - quickly relegated to the background the adamant attitude of certain hard-liners among the intellectual and bourgeois classes (cf. letters of Fortuné to the Founder's father from 1818 to 1820).

2) The heaviest cross came from the parish-priests of Aix. Already advanced in age, jansenist in outlook, loyal to Napoleon and comfortably settled in their usual routine, they at first frowned upon and then adopted an openly hostile stance against this group of young priests who professed the moral theology of Blessed Alphonse de Liguori, who were openly attached to the Monarchy, and who carried out their ministry among the youth and in missions to the people outside of the normal parish framework. The church referred to as "of the Mission", at Aix, was forever filled with the faithful and especially with young people, and this provided the main argument of the parish-priests against the Missionaries of Provence, namely, that the latter were drawing the people away from the regular parish life. (Cf. on this point several volumes of studies by Father J. Pielorz, all still in manuscript form, kept in the General Postulation).

We should add that pretty well in all the dioceses there existed a certain envy or at least a coolness against priests who had made their studies in Paris and who then returned to their own dioceses with their heads full of grandiose projects and with a certain spirit of independence towards the traditional ministries. Noailles at Bordeaux suffered a great deal from the local clergy who showed no interest nor gave any help in the various works of the Sisters of the Holy Family. B. Moreau in the city of Mans, Brisson at Rheims and others experienced similar difficulties.

Father de Mazenod suffered greatly from this opposition and he complained bitterly about it; however, he at the same time invited his Oblates to be submissive and respectful. For example, he wrote to Father Courtès on May 5, 1822: "...Always treat with honour the reputation of these gentlemen, he considerate to them personally in deference to the priesthood with which they are invested, cover up if possible and hide their schemes from the eyes of the public. In no way provoke them but put on a good countenance everywhere."⁸ Father de Mazenod himself acknowledged that he had taken the sensitivities of the parish-priests too little into account: he wrote to Father Tempier on August 22, 1917: "...There are proprieties that I have neglected too much until now but in regard to which sad experience has taught me only too well that

one must be more strict than I have been until the present...⁹

3) The problems caused by some bishops lasted only a short while and arose because of the scarcity of diocesan priests as well as from the fear, stemming from their gallicanist outlook, that their own authority over so many priests, who were entering the new religious institutes that were springing up pretty well everywhere in France at the time, would be diminished.

In 1823 the Bishops of Frejus and Aix declared that they were prepared to dispense from their vows those Oblates who wanted to re-enter their dioceses. At the end of 1825, some bishops who had approved the Constitutions wrote to Rome and denounced them as contrary to the Laws of the French Kingdom and to their own authority. Father de Mazenod, who was always quite at ease when he had to deal with bishops and cardinals, was able to cope with these problems by obtaining papal approval from Pope Leo XII in February of 1826.

4) The most painful sufferings, however, came from internal difficulties, particularly during the crisis of 1823. For very serious reasons, Fathers de Mazenod and Tempier accepted the post of Vicars General of Marseilles, thus becoming the close collaborators of Bishop Fortuné de Mazenod. Several Fathers, two of whom were from among those who had joined in the very beginning, left the Congregation¹⁰. In such a context Father de Mazenod wrote to Father Mye on October 31, 1823: "...So many blows were struck from without, I simply was not paying attention. But today, now that Satan has succeeded in putting us through the sieve and, after shaking his sifter with violence, has made to pass with the straw some of the grain which ought, it seems, to remain in the grainaries of the Father of the family, I am affected to the point of saying like our Lord: *tristis est anima mea usque ad mortem*. I cannot reconcile myself to the idea that one can trifle with what is most holy under frivolous pretexts and perhaps for reasons less than edifying..."¹¹

D - Some Interesting Data

The Founder's father and two uncles returned to France at the beginning of 1818. Fortuné had been named bishop of Marseilles, but this appointment became a reality only in 1823. In the meantime he had his residence with the Missionaries at Aix where he wielded a beneficial influence on the Founder and the first Fathers, especially in terms of moderating their zeal. For nearly 30 years Fortuné had been living the life of a bourgeois and he found it difficult to understand his nephew who was ready to give up

everything, even his own life, for the salvation of souls.

The President, the Founder's father, took up residence in Marseilles where he died in 1820. He could not readily live in Aix because of the many debts that plagued him there. From the period of these three years we have 442 long letters that were exchanged between the two brothers, letters are precious because Fortuné narrated everything that is happening in the House of the Mission. (cf. Two articles in *Vie Oblate Life* in 1985-1986)¹².

Among the many items of information we glean from the two brothers, we find them saying a great deal about Eugene's character and his virtues.

They describe his character as one of the worst, whereas they have nothing but abundant praise for his virtues. They had known him extremely well in Italy until he had reached the age of twenty. In 1818 they no doubt assessed him, at least in part, according to what he had been like as a teenager or a young man prior to 1802; they forgot that he was now 36 years old, the superior of an important house and, what is more, that he saw himself somewhat the guardian of his father and his uncles. Their assessment is somewhat excessive; nevertheless, their witness shows that the Founder had to struggle all his life to master the negative aspects of his character that needed correcting.

Here are some brief excerpts from Fortunes or the President's letters.

- "Trying to give him advice is like making a speech in the desert."
- "His is an obstinate, indocile and almost inhuman spirit."
- "An eccentric who is ignorant of the rules of good sense and reason in regard to his health."
- "A stubborn-headed person who takes on too much."
- "An inflexible character."
- "Your son is very discouraged... It is the lot of characters who are too zealous to become as easily depressed as they had readily exalted themselves."
- "He writes according to mood and lacks tact and respect."
- "He is basically excellent, but disgusting in his manner."
- His father writes: "He is a young man who would do well to entrust himself to your direction and advice and sometimes

to heed mine also."

The two brothers, then, are merciless in their assessment of Eugene's character. On the other hand, they constantly admire him for his virtues:

- "He is really marvelous! I thank God constantly for this."
- "He has a heart like no one else: all the good people love him fanatically."
- "How fortunate you are to have such a son!"
- "With what wisdom and gentleness he governs his house!"
- "He speaks of God just like an angel does."
- "He applies no limits to his zeal, a zeal that needs some moderation."
- "His zeal and charity induce many penitents to come to him."
- "He has an open and energetic manner that is so natural."
- "His heart is so excellent and charitable towards others as he is hard on himself."
- "He is especially kind to the poor."
- "His eccentricity is quite well compensated for by his goodness and his other virtues which earn him everyone's esteem and respect."
- "He is not lost in castles in Spain" (is not a dreamer).
- "Were he to die during the mission at Barjols, he wouldn't be buried in the cemetery but in a fine sepulchre inside the church."
- "All his breath is for God's glory and the salvation of souls."
- "His health is a wreck because of so much work."

Such is the Founder and the Congregation during the years from 1815 to 1825. Next we will consider more attentively the grace of the founding and that of 1807.

II - Special Graces Received in the Beginning of His Vocation and When Founding the Congregation

A - Introduction

B - Events.

C -Theological nature and condition of these graces.

D - Where these conditions verified in 1807 and 1815 in the Founder's case?

E - A prayer of the Founder: "Lord, I am afraid of deceiving myself."

A - Introduction

All who write about the religious life today say that Founders were persons chosen by God to accomplish, together with other collaborators, a particular work in the Church. The whole spiritual tradition from the origins of the monastic life has noted the same thing. At the origin of religious institutes we find a divine inspiration.

Father Jerome Nadal, a contemporary of St. Ignatius, writes:

When our Lord wants to help his Church, he uses the following means: he calls forth a man to whom he gives a special grace and strength to serve him in a special way... This grace is an efficacious grace wherein this man personally benefits and helps others to share in it. In a way this grace becomes that of the entire Institute: when these men group themselves together, a body is formed, a congregation with this particular grace *as its very own*¹³.

Do we find such a grace at the root origins of our Congregation?

B - The Events

1 - In 1815

The special grace of the founding is quite well known. It is only in the October 23, 1815 letter to Forbin-Janson, however, that we find the first statement about it.

...Now I ask you and I ask myself how I, hitherto unable to make my mind in this matter, suddenly find myself setting wheels in motion, renouncing my comfort and risking my fortune by launching an enterprise of which I know the worth but for which I only have a liking negated by other and diametrically opposed views! This is a riddle to me and it is the second time in my life that I see myself moved to resolve something of the utmost seriousness as if by a strong impulse from without..."¹⁴

The Founder says the same thing elsewhere in his writings, but we know nothing else about this second "strong impulse from without" which seems to have taken place during the summer of 1815, for it was then that he began looking for collaborators and, at the beginning of September, bought a part of the old Carmelite monastery.

2 - In 1807

The special grace of 1815 had been preceded by another that was received, so it would seem, on Good Friday of 1807. Not only was he converted through this grace, but we are almost certain that he decided to become a priest because of it.

He narrates this event only at the end of 1814 (during his annual retreat), that is, less than a year prior to the second special grace, that of 1815. Here is how he himself describes the facts of this event:

Shall I ever forget those bitter tears which the sight of the Cross drew from my eyes one Good Friday? Ah! They welled up from the depths of my heart, and I was unable to check them. So abundant were they that I could not hide them from the people attending that impressive service. My soul was in mortal sin, and it was this that caused my sorrow. That moment seemed so different from others of its kind which I have sometimes experienced. Never was my soul more relieved, and never did it feel happier. And it was simply because, during this shower of tears, in spite of my grief, or better, by reason of it, my thirsting soul reached up to its Final End, to God, its only God, whose lack it felt so keenly. Why say more? Why try to describe what I felt, when all I need do is think of it, and my heart is filled with sweet consolation. For I had tried to find happiness independently of God, but away from him I found only affliction and anxiety. How fortunate, how infinitely fortunate I am because this good Father, in spite of my unworthiness, has lavished on me all the riches of his mercy. I can at least make up for the time lost by redoubling my love for Him. Let all my activities, all my thoughts, therefore, be directed to this objective.¹⁵

The precise meaning and significance of the above text has been studied by Fathers Joseph Morabito¹⁶, Jozef Pielorz¹⁷, Angelo D'Addio¹⁸ and others.

Eugene understands the value of Christ's precious Blood, of Christ's passion: these realities have been personally perceived by him, he is now keenly aware that he has been saved by the Blood and the suffering of Christ. This marks the strong moment and the end of a long journey, the point where he decides to renounce sin and to orient definitively his life to that which is good - and even to the priesthood about which he was thinking at Venice and which he had never totally excluded. I am thus of the opinion that this grace of conversion was also the impulse which effectively determined him to become a priest out of love for Christ crucified and for the Church in her abandonment.

As a matter of fact:

- 1) Our available sources mention no other grace. "It is the second time in my life that I see myself moved to resolve something of the utmost seriousness as if by a strong impulse from without..." (1815).
- 2) He wrote to his mother during the summer of 1808 that his

decision to be a priest was due solely to a grace he had received:

"Father Charles of the Retreat Fathers did not at all figure in the determination that the Lord and the Lord alone gave me as a grace to inspire in me... When I was impelled more than ever by grace to dedicate myself totally to the Lord's service, I did not want to decide anything without the proper prior reflection, and you yourself must have noticed how I began to come out of the state of tepidity into which I had fallen... I thereupon strove with greater fervour to merit yet new graces from the Lord and this good and generous Master granted them to me. I prayed, I had others pray, I consulted, I reflected for one year... before I took a decision."

Everything, therefore, takes us back to 1807.

Furthermore, several months after the Good Friday of 1807, that is, in September of 1807, we have a letter of Eugene to his friend Emmanuel Gaultier, a soldier in Paris. In this letter he speaks of the joy one experiences from suffering for Christ in union with the Church, and he concludes with a clear allusion to the choice of his vocation:

"Shall I speak to you about myself now? Yes, but it will be to recommend to your prayers, to explicitly oblige you to ask God perseveringly that He may accomplish his adorable plans in my regard, plans I am delaying through my infidelities. Let Him strike, let Him cut, let Him compel me to will nothing else but what He wills, let Him clear away the numerous obstacles that hinder me from attaining a more perfect state to which I strongly believe that I am called. May He grant me the grace more to perceive the vanity of this miserable earth, so that I may aspire only to those heavenly goods that rust cannot consume. In a word, may He make me worthy of the communion of Saints and bring me to take up the place in their midst that He seems to have designated for me, a place that still seems far removed from my merits... I am really sorry that I cannot speak more plainly to you! Let us make a spiritual appointment... every Sunday at 10.30... the hour in which the Holy Sacrifice is solemnly celebrated in every church. At that same time and context we will pray for our mutual needs and, in our oneness, we shall force, so to speak, the tender heart of our Redeemer to apply to us in a most special way the merits of his suffering and death."

The grace he received is, therefore:

1) an encounter with Christ crucified and a determined renunciation of sin and of the world: "...his adorable plans in my regard, plans I am delaying by my infidelities..."

2) a strong invitation making it possible for him to follow Christ in the priesthood and to overcome the many obstacles that stand in the way of this decision (opposition of his father and mother; desire to achieve wealth in order to pay off the family debts, etc.): "...let Him clear away the numerous obstacles..."

Such is the history of so many of the Church's sons: cf. the examples given by Father D'Addio: St. Paul, St. Angela of Foligno, St. Catherine of Genoa, Bl. Marie de l'Incarnation, St. Paul of the Cross, and others.

More closely to the Founder is the history of Father Bienvenu

Noailles. His youth was a somewhat fiery one. He, too, received two special graces during the course of a long journey of conversion. The death of his father in 1810 marks the beginning of his return to God. He was preparing himself for first communion at 20 years of age (1813). On the day before his first communion, "he stopped in the chapel of Our Lady of Mt. Carmel in the church of St. Andrew in Bordeaux, and there he received such a grace that in one moment he was freed from all the world's illusions." This gave him the strength to detach himself from bad friends and from the world's pleasures. Three years later he went to Paris to study law. Shortly after his arrival, on October 10, 1816, he went into the church of St. Sulpice. There, at our Lady's feet, he received a grace which determined him to enter the seminary: "It was a blow wielded by grace. I heard a voice. It was calling me, indicated the route I was to take. I understood everything." He entered the seminary two days later.

C - Theological Nature of these Graces and the Conditions Needed to Receive Them

1 - Theological Nature

Father Joseph de Guibert, in *Études de théologie mystique*, speaks of this (cf. pp. 165 sq.). He distinguishes habitual grace from actual grace, that is, from the passing prodding lent by God. In the latter, he distinguishes the elevating graces in the sinner from the medicinal or strengthening graces which are meant to increase the powers of someone who is already progressing in the spiritual life.

In the beginning, these latter graces can be received in the sensible order, acting on a person's perception, his sensitive makeup. Such was the case of the Founder on that Good Friday of 1807, where he wept a great deal. Thereafter, these graces or inspirations are especially operative on the intelligence and the will. Such was the case of the Founder in 1815 when he saw clearly, decided to found the Oblates, but did not speak of any kind of special emotion.

In the beginning of the spiritual life these graces generally escape a person's awareness and perception; thereafter they are more easily perceived. Thus the Founder was more or less aware of some other graces and divine interventions in his life, for example, at the time of the approval of the Rules in 1826 or in regard to his devotion to the Eucharist, as we shall be seeing.

2 - The required conditions

The Lord can grant these graces whenever he so wishes, even plant them in the most infertile soil; generally speaking, they are prepared

for by the gifts of the Holy Spirit and are more or less frequent according to the intensity of the life of prayer and, above all, of fidelity to the graces already received.

The essential condition for all progress in perfection is, in every case, to be found in the ever greater, constant, total fidelity to the inspiration of grace; a fidelity whose first consequence is a multiplying of these inspirations and a constant growth of response to what they request.

D - Were these Conditions Verified in 1807 and 1815 in the Founder's Case?

1 - *The grace of 1807*

1) In Venice. Father Maurice Gilbert, in two articles in *Études Oblates*¹⁹ made a tentative study of the Founder's spirituality from the time in Venice until he became a priest. Along with many others after the Founder, he says we cannot ever insist enough on the four years that Eugene spent in Venice, from the age of 12 to 16, under the direction of Don Bartolo Zinelli. In his *Mémoires*' the Founder wrote: "I owe all the good that I have been able to do in my life to my stay in that house."

He had much to suffer at that time: the departure of his mother and his sister, the death of his grand uncle who was a priest, his father's poverty. Then he also lived a life of prayer, study, mortification and great generosity. Every day he served his uncle's Mass. Father Gilbert sees in Eugene's life at this period a special action of the Spirit.

2) *At Palermo*. As to his life in Palermo from 1797 to 1802 and then in Aix from 1802 to 1808, Fathers Morabito and Pielorz, writing after the fresh discovery in the 1950s of his writings as a young man, have especially studied the negative aspects: his somewhat mundane life, his plans for marriage and to serve in the court of Palermo, lukewarmness in his spiritual life, etc. Father Gilbert, on the other hand, following Fathers Rey and Rambert, denies that we are faced here with any real tepidity: rather, he detects all the elements of a night of the senses lived with great generosity.

Hence, at Palermo, he experiences disgust in wordly pleasures, engages in spiritual conversations with the Duchess of Cannizzaro and with the Philippine Fathers dell'Olivella; he serves Fortune's Mass and receives the sacraments; he experiences temptations against purity which are clearly admitted and energetically fought against. There is a most helpful letter which throws light on his spiritual life in Palermo. In July, 1816, he wrote to Francesco Cannizzaro, who was married and living in

London. In this letter he invites him to live a better Christian life. Eugene expresses his regret that he had not helped him to be better when, at an earlier period, Eugene had more influence on him; and he continues: "I regret that I did not bring you to know what I knew about God's infinite perfections; that I did not tell you some of the marvels that grace has worked for my benefit, even though I had not at all merited this; that I did not inspire in you the same respect and attachment for religion that I myself nourished in the depths of my heart but which I kept too often hidden... but what can you expect: at 17 or 18 years of age, a person doesn't always listen to reason!"

3) *At Aix*. After his return to Aix, this night continues amid many positive aspects: he busies himself with prisoners and the sick, teaches catechism to country children, takes part in religious ceremonies, deplors the state of abandonment in which the Church exists, fasts, studies the Bible, defends the Church's doctrine, etc., so much so that Eugene seems to have experienced moments of true contemplation, especially in the way he grasps the mystery of the communion of Saints and of the Mystical Body.

Thus, in 1807, at 25 years of age, Eugene was quite well disposed to encounter Christ in a more powerful way, to receive the special grace of a second conversion and of the definitive choice of the priestly life. If he wept as much as he did, it was less, in my opinion, for the grave evil he may have done than it was for not having responded better or more promptly to the many graces he had received, in particular to the grace calling him to the priesthood.

2 - *The grace of 1815*

The Founder's disposition to receiving another special grace were greater in 1815, after four years in the seminary and three in the ministry.

1) *In the seminary*. His spiritual journey in the seminary has been studied in Fathers Morabito, Pielorz and Gilbert.

His entire first year was a kind of struggle between two mothers: his mother according to the flesh who was opposed to his vocation and Holy Mother Church whom he saw in an abandoned condition. This is plain from his many letters and from his retreat notes.

In his second year, his mother gives in and Eugene prepares himself for the subdiaconate and the diaconate. He is a happy man. He often states what his priestly ideal is. In a spiritual conference given on the morrow of his ordination to the subdiaconate (December 23, 1809), all the ideas found in the Preface to the 1818

Rule are expressed.

He is ordained priest in 1811. We have some splendid letters written especially on the occasion of his retreat in preparation for priestly ordination and for his first Mass. In these Father Gilbert sees a peak in the development of Eugene's spiritual life.

2) At Aix, from 1812 to 1815. This period was studied by Father Alexandre Taché especially (his thesis). His spiritual journey is characterized by a problem which is referred to as the first night of the spirit, namely, how to find the proper balance between the interior life and the active life. When he left the seminary he drew up a precise and detailed program for himself, as he also did for the Youth Congregation and in the Oblate Rules. This was a Sulpician practice. His apostolic activities, however, were always making more and more demands on him: he was confessor in the seminary at Aix, to the Youth Congregation he founded, in the prison, etc. He was not able to keep to his program. That is why in the retreats he made at the end of each year, he is much concerned: he thinks he has to make a choice between the contemplative life (for which he feels he is made) and the active life (to which he feels obliged to devote himself, seeing the needs of the youth, the poor, etc). (Regarding his inclination to the contemplative life: cf. his letters to Forbin-Janson and his letter to F. d'Albertas of June 21, 1819).

In his retreat of 1814 he discovers what amounts to the beginning of a solution: he will continue his active ministry, but will join a community so that he may have some help for his interior life. He formulates two principles which will be reformulated often thereafter: that what matters in one's life is to do God's will; and then in everything to follow Christ the Saviour, the model of the contemplative and apostolic life (Taché, D'Addio).

It is in these good dispositions and generosity (he is at death's door in 1814, a victim of typhus contracted when he was serving prisoners of war) that Eugene receives the grace of 1815. This latter was undoubtedly a grace, a divine inspiration, and not merely the personal conviction and his own will; it is a divine inspiration which makes him see clearly what he had to do, which moves his will to found a Congregation whose end is to save souls by means of the missions and to save oneself through a fervent interior life lived in community. The synthesis of the solution to his personal problem is formulated in the expressions of the Rule: apostolic men, walking in the footsteps of the Apostles (cf. letter of December 13, 1815 to Father Tempier).

In this grace, Father Taché discerns the influence of the Holy Spirit, particularly of the gift of:

- wisdom which helps him to see everything as God does... what really counts is to save souls as Christ did.
- counsel by which the Holy Spirit impels him to action and perfects the virtue of prudence.
- fortitude which enables him to achieve his work in spite of the obstacles it has to face.

Hence, the founding of our Congregation is truly the fruit of a grace and an inspiration Eugene had received from God, and not merely the result of human will and determination. This remains true even if by nature he was indeed endowed with the gifts of valuable intuition, good practical intelligence, and a strong will and determination.

E - A Prayer of the Founder:

"Lord, I am afraid of deceiving myself..."

The Founder wrote the marvelous prayer that follows during the retreat in 1811, shortly before becoming a priest of Jesus Christ:

O Jesus, my good Master! look with compassion upon your poor servant. It seems to me that I do love you, but I am afraid of deceiving myself. I feel that if you questioned me as you once questioned the Prince of the Apostles (it is because of his burning love for you that I have chosen him as my patron), I feel that like him I should answer - yes, Lord, I love you. But it would not require a threefold interrogation to make me uneasy about the sincerity of the love I have pledged to you. I repeat, I am afraid of deceiving myself. I do indeed believe that I love you, but you, the uncreated light, you penetrate the hidden places of my heart, you can read all its secrets, you sound the depths of every human heart, and perhaps you see that I do not really love you.

O my Saviour, my Father, my Love! make me love you! I do not ask for any other thing, for to love you is everything. Grant that I may love you²⁰.

III - The Approval of the Constitutions and Rules in 1826

A - Introduction

B - Why an approval by the Pope?

C - The events: reluctance, urged by Father Albini, triple opposition, the rapid approval, reaction.

D - The Founder's reaction.

E - The Congregation's reaction.

A - Introduction

The Founder experienced one of the greatest moments in his life during 1825-1826. At the same time, almost without being aware of it, the Congregation crossed an essential point in its history and development. We share in this moment ourselves when we read the many letters and the Diary of Father de Mazenod; on every page we meet his vivacity, good humour, lively faith, joy and gratitude.

B - Why Ask the Pope to Approve the Congregation?

Spiritual writers tell us that each and every bit of progress in perfection is due to an ever-greater and constant fidelity to the inspirations of grace. The first result of such a fidelity is the multiplication of these inspirations or divine graces and a constant growth in responding to what these graces require.

In the Founder's life we often see him make good decisions at the right moment, and we see him doing so with an intuition which could be due in part to his natural gifts but must also be attributed to the Lord's inspiration.

a) The decision to come to Rome in one of these. He quickly came to understand the advantages of a Roman approval, as he had already understood the advantages of having a sure and friendly bishop in France.

In 1817 he had not succeeded in his efforts to obtain a civil recognition from the Government in Paris; nevertheless, in a wholly unexpected way, he did manage to have his uncle named to the see of Marseilles. Thus, when he was encountering difficulties in the diocese of Aix, he would have at least one bishop who was friendly to his cause.

By 1823 he had learned that it was not enough to be secure within the confines of one diocese while being refused everywhere else. The bishops of Aix and Fréjus, in fact, had begun to recall to their own service the Oblate priests who were native to their dioceses. These bishops claimed that the vows these priests had taken were private in nature and not binding, so that the bishops remained the real ecclesiastical superiors of these same priests. Also the bishops of Digne and Gap were making it difficult for seminarians who wanted to become religious to leave the diocese. This gallicanist trend was growing in France during this period of the last century and this was one of the main reasons why the Founder approached Rome rather quickly.

All religious congregations, and especially the sisterhoods,

suffered from this trend. Either directly or through the priests they appointed as ecclesiastical superiors, the bishops changed the aims of the congregations according

to their own needs and forbade the religious to go beyond the boundaries of their dioceses. Here are some examples:

- The first house outside Bordeaux founded by Father Noailles in 1822 was in 1830 detached from the centre by the Archbishop of Paris and thus became the beginnings of a new Congregation. For a whole lifetime Father Noailles tried in vain to obtain approval from Rome.
- Father Brisson, founder of the Oblates of St. Francis de Sales, around 1880, experienced the greatest opposition from Bishop Cortet of Rheims because he had obtained a decree of praise from Rome and had made his first foundation outside of Rheims.
- Basile Moreau, founder of the Holy Cross Fathers, had to suffer a great deal from Bishop Bouvier and his successors after he had obtained, against Bishop Bouvier's will, a decree of praise. Thereafter he greatly feared that the greater part would be detached from his Congregation because the bishop of Fort Wayne in the U.S.A. wanted the Fathers to be under his authority.
- Elsewhere it was the same. The largest congregation of Sisters in Canada, the Grey Nuns of Charity, were divided into five congregations because that is the way bishops of the dioceses where these Sisters had gone to work wanted it.

b) Other reasons the Founder had for going to Rome were: fidelity to the Pope and love for the Church; his own conviction that the Congregation is willed by God; etc.

C - The Events

1 - *The Founder's Reluctance and Hesitation*

Here is how Jeancard and Rambert explain the Founder's reluctance and hesitation:

The Congregation at this point was so small in numbers, so tiny, so little known. Furthermore - and this must be said - there was a personal reason that paralyzed the Superior General's courage. He who was usually a man of strong determination, who without great ado and through the sole impact of the force of his character could display the highest daring in favor of doing good, who did not know

how to retreat from what were apparently the most insurmountable obstacles, did not now find in himself the full confidence he needed to go and have his Congregation approved. By his very nature he lacked, it is true, that obsequious disposition according to which one becomes a petitioner when one wants to request a favor. But this natural pride of character as well as a certain delicacy of mind were not the only elements he had to overcome: he also had to struggle with his humility. He used to tell himself - as he has several times told us - that he was not the caliber of man to be recognized by the Church as a founder of a religious order; that it would be presumptuous on his part if he were to go to Rome and request a decision from the Supreme Pontiff implying that title... On the other hand, he felt that if he did not succeed in this initiative, such a failure would bring discredit upon his Congregation. The bishops would then, for their part, withdraw their approval; new members would hesitate to join a religious community that Rome had refused to recognize²¹.

2 - Physically Pushed by Father Albini, He leaves for Rome

Nevertheless, he left for Rome in November of 1825, urged on by all the members of the Congregation and especially by Father Albini. Here is what he himself wrote about this in his *Mémoires*: "Seven bishops had approved our Rules. Though armed with these approvals, so flattering in nature, I still was hesitating to undertake the trip to Rome, so much so that our holy Father Albini, pushing me by the shoulders (literally: pushing me with his hands) said with a tone full of certainty: 'Go, my dear Father, go and you will succeed!' Thereupon I left, surrendering myself to Providence."²²

It is interesting to note that the Founder uses the same expression in his retreat notes of 1818 when he reflects on the foundation of the Congregation and the good that he has been able to accomplish. He writes: "I am not good for anything... The little that I have been able to do, I have done it only because the good Lord has been pushing me by the shoulders." In 1826 the good Lord used Father Albini to push him by the shoulders and thus determine him to go to Rome.

3 - Three Major Difficulties

He immediately encountered three major difficulties on the course he had chosen. He arrived in Rome on November 26. The first weeks were spent in making contacts with cardinals and bishops, prefects and secretaries of the various Sacred Congregations, with different prelates and personalities.

The first difficulty. With some anxiety the Founder became aware that the Congregation for Bishops and Regulars granted in the beginning only a decree of praise to Congregations which asked for pontifical approval. So he decided to tell the Holy Father, with all the warmth and conviction that he possibly could, that a decree of praise would not have sufficiently met his needs.

His first audience was on December 20, 1825. In half an hour the Founder succeeded to convince Leo XII that an approval, and not only a decree of praise, was needed in his case. The Pope's conviction became a categorical decision a few days later when, receiving the pro-secretary of the Congregation of Bishops and Regulars, the Archpriest Adinolfi, the Pope said to him: "This Society pleases me. Choose a Cardinal, one of the mildest of the Congregation to be the *ponent* of this cause; go to him on my behalf and tell him my intention is not merely that these Rules be praised but that they be approved."²³

The second difficulty. Encouraged by the Pope's kindness, Father de Mazenod proceeded to request a simplification of the procedures. The normal procedures would have taken several months, for eight cardinals would have had to read the manuscript of the Rules before they could thereafter give their assessment in a special congregation. The Founder presented this new request so well to Cardinal Pacca, Prefect of the Sacred Congregation, that the latter on January 18 obtained from the Pope the faculty of forming a congregation made up of only three cardinals: Pacca himself, Pedicini as *ponent* and Pallotta, a friend of the *ponent*.

The third difficulty. A third problem arose unexpectedly and became a factor in hastening the final outcome. Three bishops from southern France, who had each given a letter approving the Rules (Bishops Arbaud, de Bausset and Miollis), had written to the Pope to say that the statutes of the Oblates, which they had examined too cursorily, now seemed unacceptable to them because these Rules were contrary to the rights of bishops and to the laws of the Kingdom of France. Their reasons, infected as they were with gallicanism, did not deter the Cardinals who more than ever were now determined to assert the authority of the Holy See by means of a formal decision.

On February 15 the congregation of Cardinals met in Cardinal Pacca's residence and unanimously favored the approval of the Rules. Leo XII approved and confirmed the congregation's decision two days later.

D - The Founder's Reaction

The Founder, like everyone else, was simply amazed at the speed of this approval. Gabriel Deshayes, who re-established the Brothers of St. Gabriel, and J. Coudrin, founder of the Congregation of the Hearts of Jesus and Mary of Picpus, were then also in Rome for the same reason as Father de Mazenod, but they did not receive the papal approval.

The Founder reflected on this fact and reached a number of conclusions that flowed from this grace.

1 - *Amazement and awareness of his personal influence*

He wrote to Father Tempier on April 16: "If I were not intimately convinced that the good God was pleased to prepare the way for me and open all hearts to me, it would be truly something for me to pride myself about, when seeing the eagerness, the esteem and affection that everyone has shown to me during my sojourn in this capital of the world. Thanks to the Lord, I have not been even tempted with this vile pride; but to say that I have not been satisfied and consoled by this welcome in general, would be to lie; on the contrary, I have experienced a habitual feeling of joy and gratitude, for, I must tell you, from the lackeys, the lay brothers, etc. all the way up to the Pope, they have all vied with one another to see who would give me the most tangible signs of attachment or affection. If you had seen the Pope in the audience of a good half hour that he granted me yesterday, you would have wept with joy."²⁴

On May 4, when he took his leave of the French ambassador, Mr. Montmorency-Laval, to whom the Founder was always polite but nevertheless rather reserved, the ambassador told Father de Mazenod that he (de Mazenod) "enjoyed great esteem at Rome", and added "that he would inform the King by the courier of that same day that, among the priests who had been at Rome, the one who had been the most remarkable and of whom they had been the most appreciative was the Abbé de Mazenod."²⁵

Finally, the Procurator General of the Redemptorists, Father Mautone, did not want to see the Founder leave without first manifesting his esteem. He gave the Founder a number of relics of the Blessed Liguori and said to him: "All who have met you here in Rome keep saying that you have won over everyone and there isn't a single person who does not love and hold you in esteem..."²⁶

2 - *The value of personal effort*

The Founder experienced the truth of St. Ignatius's statement that

when conducting business we should act as though success depends on our effort and ability and, at the same time, put all our confidence in God as though all our application were to no avail. As a matter of fact, his success was achieved as a result of tireless activity.

He wrote on January 5: "I run, I am always on the run, I run to the post office."²⁷

On January 20 he added: "I neglect no means that human prudence can suggest. I spare myself from no endeavours and allow my mind no rest in trying to second the designs of divine Providence."²⁸

On February 27 he wrote: "I did not lose a moment of time for you might as well know that, since being in this country, I have been deploying an incredible amount of effort in expediting what I have to do; also, either somewhat because of that or even much more because the good God helps me at every step, I have left behind me plenty of people who had begun six months before me."²⁹

On January 4 he confided to Father Tempier: "Believe me, I take no rest. I will go to the baths on my return for admittedly this operation cannot be accomplished without over-exertion."³⁰

3 - Importance of a life of holiness and abandonment to God who is all powerful

The Founder prayed a great deal during his stay in Rome and tried to lead as holy a life as possible. He was very much aware that God was doing everything and that he himself is simply the Spirit's instrument. He wrote to Father Tempier on January 5: "I am in the best of health physically and mentally - it truly seems that the good God wills me to pursue my task while united to him, and he does not let me offend him, at least not in a manner I can perceive."³¹

On January 10 he amends this latter statement and confides to Father Tempier: "I begin... by rectifying a statement of my last letter which would be too absurd and ridiculous were I not writing in intimacy and trustfulness to a friend, the confidant of my most secret thoughts; certainly I would not have let it slip out with any other person. When I said I was not sinning, I meant to say that I was sinning less; the reason for this is quite simple. First, while busy with our affairs, I have tried my best to profit from all the extraordinary and manifold graces of the Jubilee. Besides, everything here reminds me of the great examples of the saints who seem to be still living for those who go about this city with a modicum of faith. Moreover, having in my hands an affair of the utmost importance, of which the consequences must so influence the building up of the

Church, the glorifying of God and the sanctifying of souls, an affair that hell must thwart and which can only succeed thanks to a very special protection from God, to whom alone belongs the power to touch the hearts and guide the wills of men, I have had of necessity to convince myself that it is my duty to do all in my power to live in the most intimate state of union with God that I possibly can and be resolved in consequence to be faithful to this grace and not give cause for grief to his Spirit. As things stand at present, the least voluntary infidelity would seem to me a crime, not only because it would be displeasing to God, which doubtless would be the worst evil, but still more because of the consequences it could bring about. I should add that since my departure from France and especially since I have been at Rome, the good God aids me with everything in so tangible a manner that I cannot see how it would be possible not to keep in my soul a constant feeling of gratitude which prompts me to praise, to bless, to thank God, our Lord Jesus Christ, and in due proportion the holy Virgin, the holy Angels and the Saints to whom I believe myself indebted for the protection and the consolations that are mine. That in no way impedes me from confessing twice a week and constantly finding greater or lesser reason for humbling myself before God..."³²

On January 20, after he had received his request not to have eight cardinals involved in the examining process, he wrote as follows: "Let us continue to pray... and let us not cease to put our confidence in God. It is for him alone to rule and dispose all things according to his infinite wisdom for the greater glory of his name. I must admit that never in my life have I understood as well as now the value of self-surrender to God, never have I felt more disposed to put this virtue (for such it is) into practice as in the present circumstances... When I reflect on how our enterprise is going forward, I am filled with admiration for the goodness of God and feel carried away with feelings of great Aratitude. Up to this moment, it all bears the mark of a special protection."³³

4 - *Gratitude and renewed zeal*

The Founder perceived God's intervention not only in the founding of the Congregation but also in its approbation. He drew the following conclusions therefrom, both for himself and for all the Oblates: we must work more ardently to procure God's glory, attach ourselves heart and soul to living the Constitutions approved by the Church, be grateful to God, love the Congregation, achieve a true family spirit.

He wrote to Father Tempier on February 18: "The conclusion to be drawn from this, my dear friends and good brothers, is: we must work,

with renewed ardour and still more total devotedness, to bring to God all the glory that stems from our efforts and, to the needy souls of our neighbors, salvation in all possible ways; we must attach ourselves heart and soul to our Rules and practice more exactly what they prescribe to us. To do this well would mean remaking our novitiate so as to meditate at leisure on all they contain. They are not a bagatelle, they are no longer simple regulations, merely pious directions; they are Rules approved by the Church after most minute examination. They have been judged holy and eminently suited to lead those who have embraced them to their goal. They have become the property of the Church that has adopted them. "34

He wrote further, on March 9: It is "the Sovereign Pontiff who has done everything for us. What right did we have to this? Who is it who gave me, in a single audience, the wherewithall to inspire in him an interest so strong, so real, so constant? How is it not possible to see the supernatural in this? From now on how can we not be overwhelmed with gratitude towards God and, looking seriously at ourselves, not attach ourselves more to the Society which has just obtained such convincing proofs of the protection of the Lord, to whom we now belong in quite another manner since, in the hierarchical order, it is by her that we are attached to the supreme Head of the Church who is the sovereign moderator thereof. Now is the time to adopt this *esprit de corps* which incites us not to be surpassed by any other community in regularity, etc. The Oblates of the Holy and Immaculate Virgin Mary are a body, a Society, otherwise called a Congregation in the Church..."35

On July 11, 1826, the General Chapter said; "Gratitude to God: that is the reason why each year we celebrated the feast of February 17..."

E - The Congregation's Reaction

Our knowledge of the Congregation's reactions is limited. Father Tempier's letters have disappeared except for a few lines of a letter of March 9 in which he writes: "We have reason to be ecstatic when we consider the work of Providence in the conduct of our enterprise. Eternal gratitude to the great and holy pontiff Leo XII who so worthily occupies the chair of St. Peter and who will live eternally in our hearts! The memory of his benefactions, as well as of his virtues, will be handed down from one to the other in our Society as long as there remains a member of the family. Rest assured, my dear Father, that this sentiment is profoundly engraved in the heart of your children. You should have seen us when I went to read to those of our Fathers who are at Aubagne, the letter in which you inform us that our Holy Father has approved the decision of the Congregation; you should, I repeat, have seen us!

We embraced each other with rapturous joy, we felt I know not what in us which told us we were other men. Tears of joy and gratitude ran from our eyes. Such sentiments were manifest too in the house of Aix."³⁶

The acts of the General Chapter, held at Marseilles from the 10th to the 13th of July, record the joy and enthusiasm of all. The Chapter closed with a solemn assembly and the renewal of vows by all the Oblates. "The presence of our Lord in the midst of our whole family united for the great occasion," we read in the Minutes, "the profound recollection of all and the sublime thoughts dwelling in our minds, gave the ceremony a celestial aura. Some shed abundant tears, some were otherwise moved and God himself was surely touched. A solemn *Te Deum* in thanksgiving for all the gifts showered upon the Society, as well as benediction of the Most Holy Sacrament concluded this pious assembly."

On coming out of the chapel, the Founder had further words to say to his Oblates: "This is a happy beginning of a new era for our Society. God has ratified the projects we have planned for his glory; he has blessed the bonds which unite us; henceforth we will flight the enemies of heaven under a standard which will be our own, and which the Church has given us. From this standard shines forth the name of the most holy Virgin Mary Immaculate; this very name has become ours, for it is to the holy Virgin that we are consecrated; we are especially her children; and her protection over us, hitherto so tangible, will still be more so in the future if we show ourselves worthy of such a mother..."³⁷

IV - Some Characteristic Traits of the Founder's Spirituality Expressed in the 1818 and 1826 Rules

- A - Introduction.
- B - Supplementing for the Religious Orders: why? how?
Emulating their fervour.
- C - Chanting the divine Office.
- D - The religious life.

A - Introduction

In an article published in 1968³⁸, which was a time when interest in Bishop de Mazenod and in the Congregation had declined among many Oblates, Father Jetté says that when he announced a retreat on the theme: "A Return to the Founder", he immediately received the following response from a Father: "At least tell us that the Gospel inspiration is what holds the first place in the value-system of Founders."

If there is one fact that is striking in our Founder's life and in the origins of the Oblate Congregation, it is this: Eugene's encounter with Christ, his vivid experience of Christ crucified and of the Church as abandoned - here Father D'Addio's work is basic - and then the oft expressed desire, which appears everywhere in the first Rules and in the Oblate tradition, of wanting to continue the life of the first Apostles. This is surely a Gospel inspiration.

The Founder asserts this forcefully in his first letters to Father Tempier:

"My dear friend, read this letter at the foot of your crucifix with a mind to heed only God and what is demanded in the interests of his glory and of the salvation of souls from a priest like yourself. Stifle the voice of cupidity, love of comfort and convenience. ... We wish to choose men who have the will and the courage to walk in the footsteps of the Apostles... men who are dedicated and wish to devote themselves to the glory of God and the salvation of souls with no more reward on earth than much sorrow and all else that the Saviour announced to his true disciples."³⁹

"I count on you more than on myself for the regularity of a house which, in my mind and my hopes, must reproduce the perfection of the first disciples of the Apostles..."⁴⁰

His experience is expressed in the preface to the Rules of 1818-1826, a preface that with excellent reason has been retained in every edition thereafter. Eugene had encountered the Lord, his life had been bathed in the Saviour's precious Blood, and he had understood that he was to be saviour together with the Saviour because "the Church, that glorious inheritance purchased by Christ the Saviour at the cost of his own blood, has in our days been cruelly ravaged... How, indeed, did our Lord Jesus Christ proceed when he undertook to convert the world? He chose a number of apostles and disciples whom he himself trained in piety, and he filled them with his Spirit... And how should men who want to follow in the footsteps in their divine Master Jesus Christ conduct themselves... They must strive to be saints. They must walk courageously along the same paths trodden by so many before them: apostolic labourers..."

It is thus abundantly clear from what we know of the Founder and of the beginnings of our Congregation that both are fully rooted in the Gospel inspiration.

The Founder dared to write: "Their founder is Jesus Christ, the very Son of God; their first fathers are the Apostles"⁴¹.

As a matter of fact, in the chapter which in the 1818 Rule deals with the other principal observances we read: "...The missionaries ought, as far as human nature allows, to imitate in everything the examples of Christ our Lord, the chief Founder of our Congregation, and that of the holy Apostles, our first Fathers"⁴².

Following in the footsteps of these great models, one portion of their life will consist of prayer, recollection and contemplation, while living together in the seclusion of God's house;⁴³ the other portion of their life they will zealously devote to the works of the ministry..."⁴⁴

How is such a program to be achieved? Here is the Founder's answer - in it we find one of the characteristic traits of the Rule and of his spirituality.

- Supplementing for the religious Orders that disappeared during the Revolution is designated as a secondary end of the Congregation.

- The recitation of the divine Office, obligatory for all, even the novices, is designated as an end and, practically speaking, as a work of the Congregation.

- The Institute, made up of secular priests, is oriented towards a strict religious life.

B - Supplementing for the Religious Orders

1 - *Why and how?*

We do not know for sure where the Founder came upon this idea: it is rare among the Founders of the last century.

We know that at Aix he had as a personal servant from 1812 to 1814 a certain Brother Maurus, a former Camaldulense monk, who afterwards returned to his Order when his monastery was reopened under the Restoration.

Perhaps the Founder's love and deep concern for the Church as abandoned, a Church with so few priests and religious, and, consequently, with a diminished praising of God, may have been a factor...?

Father Yenveux gives this fact as a distinctive trait of the Congregation and explains it thus: the religious Orders were the

living tradition of the life of the Apostles and of the early Church in regard to imitating all the virtues of Christ. The Oblates are to continue this tradition which had been interrupted...

In any case, in this end of the Congregation we have a concrete way of linking the Congregation to the Gospel, to the Apostles. Here are the main texts of the Founder that speak of this:

1) The first text in this line, a text that is rather general in what it says, is in a letter of August 12, 1817 to Father Tempier: "I cannot express how much I would wish that our little community might raise up in full view of the Church the fervour of the religious Orders..."⁴⁵

2) What he wrote on November 4, 1817 is more explicit: "They (the scholastics) ought not to forget that we are a Congregation of regular clerics, that we ought in consequence to be more fervent than simple seminarists, that we are called to replace in the Church the piety and all the virtues of the religious Orders" that have disappeared⁴⁶.

3) The third text is that of the 1818 Rules: "The end of this Institute is also to supplement, as far as possible, for the lack of so many fine institutions swept away by the Revolution, whose loss has brought about a frightful void that the cause of religion regrets more day by day⁴⁷. That is why the missionaries will make every effort to revive and foster in their own persons the piety and fervour of the Orders destroyed by the Revolution; they will strive to inherit their virtues and their ministry as well as the most holy observances of their regular life, namely, the practice of the evangelical counsels, love of solitude and silence, contempt of all worldly vanities, withdrawal from frivolities and dissipation, abhorrence of riches, the practice of mortification, the public recitation of the Divine Office in common..."⁴⁸

As we can see, for the Founder this supplementing is less in the area of the works of the ministry than in that of the interior religious life. Nevertheless, he does mention some works of these Orders which were afterwards among our ministries: the youth, preaching. His real thought on this, however, is found in various expressions found here and there v.g. the *nihil linquendum inausum* (We must dare everything, spare no effort) and the *se se devovendo omnibus operibus bonis ad quae caritas sacerdotalis inducere potest* (While devoting themselves to all the works of zeal which priestly charity can inspire...) ⁴⁹

In 1948 Father Maurice Gilbert was put out when he read a little book which presented the life of the Dominicans as that which perfectly realized the mixed life of Christ, in contrast to the Congregations which

follow only the contemplative life and to others which have only the active life; and among the latter were listed the Redemptorists, the Holy Cross Fathers and the Oblates of Mary Immaculate. Father Gilbert responded⁵⁰ by quoting the article of the first Rule wherein the definition that the Dominican theologians of Salamanca give of the mixed life is applied. These theologians write: "The mixed life is similar to that of Christ, the Apostles and the bishops. It does not first at all consider the act of preaching but first and foremost in concerns itself with contemplation... Of an Institute it can be said that its action flows from its contemplation when such an Institute prescribes for its sons the means that are appropriate for the contemplative life, namely, the cloister or a life of seclusion, silence, mortification of the senses, penance, fasting, vigils, psalmody, spiritual reading, etc." These are all things that the Founder asked of his Oblates in the article that deals with the supplementing for the religious Orders, that is, in the second part of the Rule which treats of the particular obligations in the interior life of a missionary.

4) The Founder, however, did not often come back on this point during the course of his life. He mentions it in a letter commenting the Rules on October 8, 1831: "Pass in review the Orders that the Revolution has destroyed... Call to mind their ministry and their virtues, lived either in the seclusion of God's house and in contemplation or in serving the neighbor."

5) During the 1843 Chapter he was asked to explain the obligation of Scholastics to recite the divine Office. He replied that one of his main concerns in founding the Congregation was that in God's Church we were to take the place of the Orders that had disappeared; that he had found especially painful the fact that the divine Office has ceased to be celebrated and, as a result, he wanted to require of all his sons, priests or simple oblates, the same obligation which had been that of the religious Orders.

Thus we see that the obligation of reciting the divine Office in common flows from this desire to supplement for the religious Orders. Though this is not the only area in which we are to supplement for these Orders, it is the determining reason; this was not in the Redemptorist Rule (as so many other parts of our Rules were) nor was this included in the Rules of other modern Congregations.

6) We have but one other text from the Founder which speaks of supplementing the religious Orders: Mazenod to Berne, July 9, 1852.

We must note that this material role of supplementing for the religious Orders ceased to be a need rather quickly, both because the

Congregation expanded beyond France and the Orders returned to France where, at the same time, so many other new Institutes were founded. That is why the Founder continued to speak about the Apostles, but not of the religious Orders that had been swept away. Thus, towards the end of his life, he rather invited his sons to emulate the fervor of the restored religious Orders.

2 - *Emulating the fervor of the restored religious Orders*

There are a variety of texts along this line. I shall quote only two of them.

1) On February 8, 1853, he wrote to Father Chauvet, the seminary director who had asked for a dispensation from the Lenten fast: "I regret... that I cannot respond favorably to what you ask. I am not at all convinced that we cannot in our Congregation observe the holy law of Lenten abstinence when all the Congregations and religious Orders who live in our milieu are observing it faithfully... You may find me a bit severe, perhaps. I am only consistent in requiring that the spirit of mortification and penance be upheld in our Congregation, as I see it done in the restored Order of the Dominicans, the Franciscans and so many others. We have only recently come to birth, we ought to be in the full fervour of the youth of our Institute, and so do we already want to fall into the decrepitude of the old Orders which need reform and, in fact, are being renewed through God's grace?"⁵¹

2) On July 9, 1859, he wrote to the moderator of the scholastics, Father Mouchette, requesting him to aim for perfection: "Let there be no voluntary infraction of the Rules. We must not lag behind all these religious groups which have been re-established in France and are living the fervor of their first beginnings."

It would be worth the while to research the Oblate tradition as to the influence this project of the Founder and these articles of the Rule on supplementing the religious Orders wielded. In the biography of Father Rey, written by Father Baffie, we find quoted on p. 23 an extract from Rey's writings on the recollections of his novitiate. Rey wrote this around 1850:

"When I was admitted into the novitiate, I was told that one of the ends of the Congregation was to imitate, in so far as this was possible, the example that the Orders destroyed in France had left us: the poverty of the Franciscan, the obedience of the Jesuit, the zeal of the Dominican, the love for the Hidden Life of the Carthusian, the mortification of the Trappist. I shall take advantage of every occasion to enter into this spirit and to practice these virtues"⁵²

C - *Reciting the Divine Office*⁵³

In the 1818 Rule the recitation in common of the divine Office is

placed not in the second part among the exercises of piety but in the first part, among the ends and works of the Congregation.

Consequently, it is an obligation for all, the novices included. It is a secondary end, however, and thus it cedes the priority to the principal end if on occasion it may impede the same; on the other hand, it occupies the first place over all the other spiritual exercises.

As he knew full well from his very first years of priestly experience that apostolic activity is what attracts the youth most, the Founder wrote in the second article that treats of the divine Office: "The Institute regards this exercise as the source of heavenly blessings poured out among all the other ministries of the Congregation."⁵⁴

As though anticipating the liturgical reform of Vatican II, the Founder had grasped the importance, beauty and central position of the Liturgy of the Hours as the prayer of the Church.⁵⁵ The regulations and statutes of the Youth Congregation of Aix already contained some beautiful pages on the divine Office. These pages were later copied almost verbatim into the directories for novitiates and for the Brothers. The recitation in common of the Office was presented as an "angelic ministry", a sacred duty which we fulfill in the name of the Church and in union with her, together with all our brothers and with the Angels who praise God from all eternity and to whose voices we join our own.

As soon as the house of N.-D. du Laus was established with two or three religious, the Founder obliged Father Tempier to see to the recitation in common of the Office.

On July 16, 1835, the Founder wrote in his Act of Visitation of the house at N.-D. de l'Osier: "No one can forget the importance we in our Institute attach to the recitation of the divine office in common. *Haec exercitatio habetur in nostro Instituto velut fons benedictionum quae supra totius Societatis ministerium caelitus effunditur*⁵⁶. Hence it is recommended that all our communities be so attached to the fulfilment of this duty in accordance with the spirit proper to us, that even if the greater number in a house happen to be absent and there are only two members of our Institute present in the community, they are to assemble in choir to recite the office together..."⁵⁷

We know that even when he was all alone Father Albin would recite the Office aloud in the presence of the Blessed Sacrament. On this point as on all others he was the Oblate who perfectly lived out the Oblate ideal wanted by the Founder. Before 1790, there were

more than 150 monasteries in Corsica; all of them were closed when the Oblates arrived in 1835. So we can understand why Father Albini insisted on seeing the Oblates replace the vanished Orders by their great zeal for the missions and the assiduous recitation in common of the divine Office⁵⁸.

And so, to respond to the needs of the Church in her abandoned condition, the Founder established a religious Institute whose purpose was to proclaim the Gospel and, as a community to praise God by the recitation in common of the divine Office. This was a solution borrowed from ancient times: the Apostles in their day, finding themselves too overloaded with work, passed on the works of mercy and assistance to others and gave themselves over to the ministry *of the word and of prayer: Nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus*⁵⁹.

In the Rule the Founder will incorporate elements from different Rules and various spiritualities, but he managed to retain the essentials of the Gospel and apostolic traditions. From the depths of his personal Christocentric spiritual experience emanated the two great thrusts of his heart: the *opus Dei* and the *ministry* which correspond to the two great passionate ideals of Christ, namely, God's glory and people's salvation. In an article in *Études Oblates* on this topic,⁶⁰ Father Shaff writes: "In fact, I know of no Founders who dared to accept so many ministries and so much contemplation at the same time." In his book, *La spiritualité de Mgr de Mazenod*, Father L. N. Boutin has two excellent chapters on this point: "Dans la charité du Christ" and "L'Esprit de religion"⁶¹.

D - The Religious Life

When we consider all that the Founder wrote in the Preface to the Rules on the evils caused within the Church by bad priests and the paragraphs that he wrote on supplementing the religious Orders that had been destroyed as well as his putting the reform of the clergy as a secondary end of the Institute, we see that he could not but move in the direction of the religious life.

As a matter of fact, his first letters to Father Tempier and the petition of January 25, 1816 clearly manifest this direction; he does not explicitly state this ideal as yet, for he is not alone and will have to convince his collaborators who are all diocesan priests.

The occasion to become quite explicit came when the shrine of N.-D. du Laus was offered to him. This meant that there would be a second house, a fact which made necessary a Rule that would bind all the missionaries in the same way. We know that the 1818 Chapter

accepted the vows of chastity, obedience and perseverance (though the majority was achieved by giving the vote to three scholastics) and that in 1821 the vow of poverty was also made obligatory for future members (there was therefore some opposition on the part of the first priest members).

Introducing the vows, however, is but one aspect of the religious life in the 1818 Rules. The article on supplementing for the religious Orders already foretokens all that is more demanding and radical that is required in the second part of the Rules. Let us reread the relevant text: "That is why the missionaries will make every effort to revive and foster in their own persons the primitive piety and fervor of the Orders destroyed by the Revolution. They will strive to inherit their virtues and their ministry as well as the most holy observances of their regular life, namely, the practice of the evangelical counsels; love of solitude and silence; contempt of all worldly vanities; withdrawal from frivolities and dissipation; abhorrence of riches; the practice of mortification; the public recitation of the Divine Office in common...

When the Founder throughout his life spoke about "regularity", it was this ensemble of obligations pertaining to the regular life i.e. life according to the Rules, that he had in mind. He required this "regularity" always and from everyone, and insisted upon it hundreds of times.⁶²

Why this insistence? Because - and he writes this in his circular letter of August 2, 1853 - he was convinced that by observing the Rules the Oblates would become saints and achieve perfection and thereby would fulfill the purpose of the Institute, namely, preaching God's Word to the poor, supplementing for the religious Orders and reforming the clergy.

When he addressed the 1850 General Chapter, the Founder said: "More than ever we must understand the need to be perfect religious if we are to be good missionaries. We must be convinced that the most effective means of procuring rich fruits of salvation in souls is holiness of life and the practice of all the duties of our religious state."

This statement is composed from a pedagogical perspective. Especially around 1850, all the Fathers were over-committed in the apostolate, somewhat to the detriment of the religious life. The Founder therefore reminds them that in order to be perfect missionaries we need to be perfect religious. From the very first pages of the Rule, however, it is clear that the holiness of

the Congregation's members, to be achieved by means of the religious life is, just like the apostolate, not only a means but one of the ends of the Congregation.

V - Inner Purification When Already Fully Mature (1826-1837)

- A - Introduction.
- B - Purification of the heart.
- C - Purification of his character as a leader.
- D - New severe trials from 1838-1839.
- E - Conclusion

A - Introduction

Sooner or later, every true journey in the spiritual life leads through a period of purification, passes through the dark night of the senses and of the spirit.

The Founder was gifted with many talents. Salient among them are:

- a soft and tender heart, the need for affection. "I live only by the heart!" is how he put it.
- the gift of being at the head, of leadership. He manifested a clear in-sight in concrete situations, forged ahead with a firm and authoritarian determination, and tenaciously accomplished what had to be done.

He experienced a deep crisis during the years 1826-1837 when these two characteristic sources of his strength were severely put to the test and purified.

B - Purification of the heart

1 - *The Founder had always nourished great affection for his spiritual sons.*

a - *The youth Congregation at Aix.*

In a few short years he managed to conquer the youth of Aix. Shortly after he had founded the Missionaries of Provence, the youth Congregation counted as many as 400 young people. One of these wrote

a book describing the Founder's influence that so captivated these young minds⁶³. The Founder's secret lays in his affection, in his heart.

In his study on the *Vie spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782-1814*, Father Pielorz on p. 189 quotes a passage from a letter written by a woman on May 20, 1817. It reads: "What devilish attraction do these young people find in this Congregation which is so contrary to the tastes, passions and entertainment usual for their age! The above-mentioned Abbé has the fatal talent of being loved and feared by all these little anti-Christ's. If any one of them falls into his hands for just a few moments, he is lost, he is conquered. The Abbé has a fascinating gift!"

b - *For the Oblates*

He loved his Oblate sons very much. He speaks of them in all his letters right up to his death. He even admits that he loves them too much! Here are a few instances:

1) In his retreat notes of May 1818 he writes: "What reassures me is my certitude that God is the principal link of this union with my sons. However, I believe that I must also reproach myself of those things that a father who loves his children too much would have to reproach himself with, if he examined himself well. For it seems to me that this is the kind of love I have for the younger among my friends. No doubt, it would be more perfect to love absolutely no one else but God: but to arrive at this, I think it would be necessary that I no longer live in the company of human persons." He especially felt as a "father" to former members of the youth Congregation who had become Oblates.

2) He was at Billens in November 1830 and was about to leave for Nice and Marseilles. In the last moment Bishop Forbin-Janson arrived and so the Founder was taken up with him and could not spend these moments with the scholastics. En route, he wrote to them on November 17: "I had promised myself several hours to enjoy your sweet company, my heart felt the need to be expansive, to express to each of you the sentiments of this tender affection with which it is filled for children so worthy of all my love. It was necessary to suppress, to stifle somewhat this outpouring of a soul which powerfully felt the need of communicating itself, and on leaving you I had to bear away my sorrow, my regret, without any of the consolations that I hoped from your last embraces and the moments I had saved in order to devote them to you entirely. This sacrifice has been so painful that I have dared to offer it to the good God in

expiation for what perhaps is excessive in the affection that I have for you, if however one can love too much the children who have never given me the least reason for displeasure, who advance with fervour in the way that God has traced for them and who give such fine hope for the Church and our Congregation..."⁶⁴

3) On January 25, 1831, he wrote to Father Mille: "You know them, I am your father and how much a father! So, I cannot be satisfied to be treated simply as a superior."⁶⁵

4) On April 7, 1835, he writes to Father Cas. Aubert at N.-D. du Laus: "...the joy that your letters give me, with the very tender and touching sentiments that you convey so beautifully in them, would be altogether excessive were it not that the anguish I experience in living separated from a child so much loved and so worthy of that love, on whom my tenderest affections rest and whose presence has always been balm for my soul, is corrective enough for the too lively emotions of my heart."⁶⁶

5) Cf. Letter to Father Aubert, May 16, 1836⁶⁷.

6) Cf. Letter to Father Aubert, June 13, 1836⁶⁸.

2 - From 1826-1831, the Founder especially experience the suffering characteristic of a father.

a - Five Oblates died, three of them former members of the youth Congregation. The suffering occasioned by these losses prostrated the Founder, both physically and morally. Marcou died in 1826, Arnoux and Dumolard in 1826, Suzanne on January 31, 1829, and Capmas on January 10, 1831.

b - After the jubilee of 1826, which under the direction of the Vicar General, Father Tempier, had included too much preaching, many Fathers were ill: Fathers Albini, Guibert and Renier in 1827; in 1829, this "other apple of his eye" who was Father Courtès, and others also. From May to July, 1829. the Founder was seriously ill, as a consequence of Suzanne's death and the illness of Courtès; in fact, his death was announced on July 18th in *Ami de la Religion*. While he was convalescing and staying with his family during the months of September and October, he assisted his niece, Natalie de Boisgelin, who died. He had already assisted his other niece, Marie-Caroline de Boisgelin, who died in Paris on June 26, 1825. He loved his family deeply, and his 5 nephews, three of whom will die in their youth.

3 - Expressions of his grief

All the letters of this period contain expressions of the Founder's grief (cf. OBLATE WRITINGS, VII). Here are some examples:

1) At the death of Father Amoux, he wrote to Father Courtès on July 22, 1828: "I have drenched your letters with my tears each time I have re-read them."⁶⁹

2) During Father Suzanne's illness, he again wrote to Father Courtès on November 1, 1828: "I have been able to shed an abundance of tears which, I believe, has saved me. There still remains, however, an extreme weariness. It will cost me my life to love you as I do. Nevertheless, I cannot be sorry for this or complain."⁷⁰

3) After Suzanne's death, he wrote to Courtès on February 19, 1829: "I do not think I am lacking resignation; I do not refuse the consolations which this too dear child procures for a Christian father: but the still bleeding wound cannot be healed, even by this supernatural balm. I always have my child before my eyes, just as grace fashioned him in his last illness; I review in my mind all the circumstances of his life; I recall to mind all the sentiments which he never tired of expressing to me. The happiness I experienced after certain clouds were dissipated and after he tried to assuage my heart over the sorrows which grieved him so to have given me; the hopes that I had formed for the future, either for my personal peace or for the good of the Society, come back so keenly, so profoundly, so continually that it is remarkable that I hold up. My firm constitution must however reassure you as to my physical condition: but as to my morale, I am affected, I am truly ill; I am no longer able to concentrate; my spirit goes by itself toward the object of my love and of my eternal regret. I think of him; I speak of him, I dwell on him ceaselessly; I am in no state to write a letter."⁷¹

4) At the death of Father Capmas, he wrote to Father Tempier on January 11, 1831: "One must confess that sickness and death are finding their mark amongst us in an uncanny way: men less submissive to God's will than ourselves would be dismayed. The thought does not discourage me - I think that this is because I am sufficiently used to bending myself to the impenetrable designs of divine Providence. At the same time I certainly do not boast to being insensitive to the blows that seem at times about to crush us. I would not want that kind of perfection if it were offered me. I will ever go further and say that I am in a way scandalized to say it lauded in some biographies and attributed (no doubt without foundation) to men who are thus, at the expense of truth, dehumanized and calumniated, in my opinion, in a cruel way. Jesus Christ is our only model and he did not set us an example of that kind. I adore him as he sighs and weeps outside Lazarus's tomb and I

despise and abhor displays of stoicism, insensitivity and egoism from people who seem to want to outdo this prototype of every perfection, who so wanted to sanctify every aspect of our sad pilgrimage.⁷²

Thus, affection for his sons is, for the Founder, a matter of temperament but also of principle, of being human.

4 - Another affective suffering: Father Tempier

During the first years of his ministry at Aix, the Founder sought a friend who was able to ease his pain, to share "with him on apostolic projects, etc. (cf. Letter to Forbin-Janson of September 12, 1814)⁷³.

In 1815, he found such a friend in Tempier. For forty years they shared ideas and projects together. He soon became aware, however, that Tempier had a shortcoming which, in fact, was also a blessing for the Founder: Tempier was not at all emotive but rather cold, quite reserved and, therefore capable of listening to the Founder in the latter's moments of great joy and sadness, but not able to share the Founder's expressions of affection and sentiment or to react as he did. Little by little the Founder had to resign himself on this point also: this cost him dearly, especially in times of great sadness v.g. when Suzanne died in 1829 and during the Icosia matter during 1833-1835. I will quote two texts only:

1) In 1829 Tempier changed the date of the annual retreat in Aix without informing the Founder who was resting at his sister's place in St-Martin. The Founder wrote to Tempier on October 6th: "I have never considered you other than as one who is identical to myself; that is why I not only love you very much, but share with you so willingly all my thoughts, while being surprised nevertheless that independently of our interrelated positions, you have so much trouble sharing yours with me. Make a resolution once and for all to be less tightlipped with me. I learn about things after they have been done."⁷⁴

2) After several months at N.-D. du Laus because of the Icosia matter, the Founder wrote to Father Tempier on August 1, 1835: "I am not happy with my position. Need I say it? Although you are often quite moody, and one can't ever share with you the pleasure of throwing reserve to the winds, of those uninhibited exchanges that are true joy for two souls as united as we are, and although without it being really your fault, I know, but due to your personality, you are always deferring to me, even so I am unable to live without you. When I'm - I won't say separated from you, this often

happens when we are under the same roof - estranged from you, I am missing something that is essential to my existence. I am only half-alive and very gloomy. "⁷⁵

5 - Conclusion

Thus, a strong purification of his affections. The high point of this was the death of Father Suzanne and the illness of Father Courtès: the Founder himself is ill therefrom from the summer of 1829 all through 1830.

As a result of this purification, he gained greater mastery over his own heart and a purification took place in his friendships which were perhaps too human, too sensitive - something he himself says in letters quoted above: to the scholastics at Billens on November 17, 1830, to Cas. Aubert on April 7, 1835, and especially in his letter to Father Tempier of January 11, 1831, on the occasion of the death of Father Capmas: "So I tremble as I wait for the news you will give me on Thursday. My thoughts are all, on this occasion (this was the first death after that of Father Suzanne), for the common welfare of the family, more than of any personal consideration or affection. I prepare myself for whatever may happen with prayer and complete abandonment to the will of Him who is Master of our destinies and for whom we have been placed on this earth. "⁷⁶

C - Purification of his gifts of leadership?

Man of action that he was, a man who got things done, he operated in two areas which were a challenge to his natural dynamism and to his apostolic zeal, namely, the Congregation and the diocese.

1 - The Congregation in 1826-1834

In 1826 the Founder returned from Rome with the Brief of Approval of the Congregation's Rules. This was a great personal success. In the General Chapter he stated: "This is the happy beginning of a new era for the Society." He was filled with great plans for the Congregation's expansion and apostolate.

This time, however, he was not a good prophet. The next ten years were a time of stagnation, even a danger period for the Congregation.

a - Very limited development.

- Only one house more was added between 1826 and 1834, that of the seminary of Marseilles in 1827. In 1830 Billens

was opened but Nimes was closed that same year.

- Slow growth of personnel: there were 30 Oblates in 1826, 34 in 1831 and 41 in 1837.

b - Serious problems the Founder could not solve.

- Few persevered in the novitiate. The Congregation attracted only few committed young men. In 1826, 3 made vows of the 9 who had taken the habit; 3 out of 13 in 1827; 6 out of 10 in 1828; 9 out of 15 in 1829; 3 out of 17 in 1830.
- The novices, moreover, did not receive the needed formation because the novice master was changed too often. On his trip to Rome the Founder had admired the novitiates he saw and had determined to improve the Oblate novitiate, especially by giving it a stable novice-master. Now we have 8 novice-masters between 1825 and 1834: Courtès, Guibert, Reynier, Guigues, Honorat, Capmas. Mille, Guibert a second time, and, at the end, Aubert who were be at this post for a number of years.

c - Those who made profession do not remain in the Congregation. In 6 years (1826-1831), 10 professed members leave, 6 of them priests. This is a large number for a group that was less than 40 in all.

d - The Fathers had little apostolic work to do. This was due to several factors:

- They had to preach the jubilee of 1826, something the Founder did not agree with: "If, in the place of this parade, they had evangelized the poor abandoned souls, God would have been glorified..."⁷⁷
- 1827-1829: many were ill, some died. At N.-D. du Laus, Bishop Arbaud entrusted few missions to the Oblates because they were too "compassionate" (not Jansenist).
- In 1830 and a few years after, the July Revolution forbade mission preaching. This hit the Congregation at its very heart. The Missionaries of France practically disappeared during this period. The 1831 Chapter decided to accept foreign missions: in the immediate, however, there was little work to do.

e - The Founder failed to make a foundation outside of France: tried this in vain in Rome, Savoia, Corsica, Algeria. Nor did he succeed to merge with other Institutes: the Oblates the Virgin Mary with Lanteri, the Missionaries of Savoia with

Favre, the Missionaries of the Precious Blood of Gaspar Del Bufalo.

f - The Founder becomes aware that the Congregation's membership consisted of few brilliant men. He made this bitter discovery when he was resting in Switzerland in 1830. On August 1, he celebrated Mass in the Jesuit house for the feast of St. Ignatius. That evening he wrote to Father Tempier: ...I congratulated their holy Founder for the marvels he had worked... But, let it be noted, by what men he was supported! From the first years of their coming together, it could be said of each of them that they did more than he did... It seems that all those zealous to defend the Church so horribly torn apart, who felt they had the ability to be useful to her and the virtue to devote themselves to this great task, flocked to the banner of Ignatius. His company was from the beginning an army of generals. Can we then be surprised at all they have done!.. Can we look around us and see anything similar? We have to labour at training a few children who are mostly incapable of conceiving the great ideals which would raise them above their milieu. Not one of them has anything to give of his own, a stone to bring to the edifice that must be built by concerted effort. Wretched are these times and detestable is the influence of this age on minds! If any of them can produce anything, it is contrariwise and, instead of a soaring achievement attained by the acting in concert of several wills intent on the same goal, we have to watch the dampening and deadening of all the impulses of our souls by the carefulness, cautiousness and scheming we have to employ in their regard in order to utilize them at least in some mediocre sphere where such cold and feeble souls prefer to be. I finished by asking God to take me out of this world if I am not to do anything more than I have done.”⁷⁸

2 - The diocese of Marseilles.

He had hoped to reform the diocese, especially the clergy. He did not succeed.

– He was not loved: in fact, he was hated by a certain number who resisted his reform projects. In 1833, a *Mémoire anonyme* was sent to Paris by some priests which contains a frightening list of accusations against him. The Postulation here needed 20 years to answer these accusations which, in the Founder's cause, were brought up against the heroicity of his virtues.

- He was fed up with office work and with this opposition. He was the kind of man who, in order to achieve a lot, needed to feel loved and supported.

1) Speaking about the missions he wrote to Father Honorat on December 12, 1827: "If only I could take a more direct part in them! But my sins keep me in the servitude of an infinity of other occupations of which none is to my liking; no, there is not a single task throughout the day which is pleasant to me and which I do not offer to God with a sort of bitterness in expiation of my sins, so burdensome are they all and hard to accomplish. What subjects of woe! What anxieties that ceaselessly recur! I am sometimes sick to death of them and have no one to console me." ⁷⁹

2) On January 2, 1828, he sends his New Year wishes to Father Courtès, and continues: "...the clutter on my desk is such that I cannot put a lamp on it...I no longer feel I have the strength to continue at this work." ⁸⁰

3 - Conclusion

In the crisis regarding his affectivity he was ill in 1829-1830; in the crisis regarding leadership he was ill nearly the whole of 1837" He would have so liked to leave the diocese of Marseilles and busy himself only with the affairs of the Congregation. His unexpected appointment to Marseilles depressed him; he accepted God's will with a great act of determination, but it took a year for his physical and psychological makeup to accept this idea and reality - thereafter he assumed his duties with courage and vigor.

D - New Severe Trials from 1838 to 1839

Shortly after his appointment to the See of Marseilles, two grave events further purified the affectionate heart and the leadership gifts of Bishop de Mazenod; this enabled him more to love and to act in God and for God, and less for merely human motives.

a - The Veze affaire

Bishop de Mazenod always had difficulty to find good personnel for the bishopric. Around 1832-1834 he had a domestic servant, Veze, who had been recommended by Father Guibert and was thereafter fired by Father Tempier.

Veze was taken on again in 1836, and once again fired, this time given money so he could buy a certain business. He came back a number of times seeking assistance which was refused. So he took revenge: on March 31, 1838, when the church at Roquevaire

was being blessed or consecrated, he threw a key into the holy water fount and cried aloud in the church that was full of people: "He is a brigand, a criminal, a thief, a sodomist!"

The newspapers, even the anti-clerical ones, reported this incident quite soberly. But on Holy Thursday, April 12, a leaflet appeared, entitled: *The Key of the Bishopric: the Episode of the XV*, which referred to this incident. This leaflet had been printed by the Moissy press which boasted that it was no longer the official printing press of the bishop. So this was all a humiliation for the Founder, all the more so in that Veze's trial took place in Marseilles and the appeal in Aix, with each of these court appearances occasioning new articles in the newspapers.

On April 13, 1838, the Founder wrote in his Diary: "This suffices for my Good Friday. I can say that I was crucified this time. Let me be on the cross of my Lord and that is enough to sweeten every bitterness." On April 7th he had written: "up to now, I had the consolation of being able to say that in the midst of so many tribulations, contradictions and persecutions, my honor has never been stained in regard to morals. I was accused of ambition, avarice, arrogance, pride, hatred..., but no one ever spoke against my morals. And now, when I am 56 years old, someone accuses me of the worst of things. Now I can no longer be envious of anyone. Neither St. Athanasius or St. Francis of Assisi can complain after all that is happening to me."

He then accepted the humiliation, forgave as Christ did on the cross, acknowledged that his natural inclination to love and to do good, especially toward his domestic servants, has been purified and he concluded: "If we do good to a sinful race simply because of God and not for human motives, then we feel no sorrow when we meet people such as sin has made them... Until today I had thought differently, thinking that I could find in the life of our Lord and Model an example to support my outlook: I was mistaken." (Diary, April 7, 1838).

b - *The Arbieu matter*

Exactly on the same day of the next year, March 31, 1839, Easter Sunday, just before celebrating the Mass of the Resurrection, a young lawyer friend told him that a defamatory "pro memoria" document was about to be published. It was authored by Madame Arbieu as revenge for having been denounced by the diocesan administration of operating a prostitution house named St. Mary's and because this woman was also

wearing a religious habit.

The Founder wrote he would have preferred receiving this news on Good Friday: "It is a flower from Golgotha, not a meditation point for Easter day." He added: "In any case, any day is a good one to share the ignominy of the cross which we are daily to carry as we follow behind the Lord. So I thank this good Master for this. Though I do not feel very much given over to being proud, the devil may perhaps have been able to tempt me and have me attribute to myself all the good that I have done in my life. Well, God has a headstart on the devil. He allows it to be that people are not grateful for what I am doing in their behalf; to the contrary, my good intentions are distorted and calumniated." Then, for several pages in his Diary, he notes all the affection he had received in Aix, from the young people, from the people; after which he notes all the opposition and incomprehension he has experienced in Marseilles where he has been "unacknowledged, despised, held in contempt, calumniated, hated." He concludes: "*Vanitas vanitatum!* I have surpassed and gone beyond the love that since my childhood I have nourished for my fellow human beings. I have particularly gone too far in my expectations to receive from others sentiments that resemble mine. The sentiments and dispositions of the heart keep perfect step with activity and service done for others. Each person, according to the measure he has received and after he has exhausted all his affection and all his strength, ought to say in all simplicity: *Servi inutiles sumus. Quod debuimus facere, fecimus.* In this way we renounce for good the expectation of gratitude... I thank the Lord for having enlightened me on this point by means of some cruel experiences." (Diary, March 31, 1839)⁸¹.

E - Conclusion

After this purifying of his love and his character as chief and leader, and with these sentiments of true love and service and no longer expecting and looking for some kind of human compensation but wanting only to act out of love for God, the Founder began to govern the diocese of Marseilles and to give the Congregation a new thrust in the perspective of saving souls.

Yvon BEAUDOIN, O.M.I.

(to be continued)

- Translated by Aloysius Kedl, O.M.I.

NOTES:

1 De Mazenod to Forbin-Janson, October 23, 1815. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 8.

2 Cf. Selected Texts Related to the O.M.I. Constitutions and Rules, p. 30; 1982 Book of the Constitutions and Rules, p. 14.

3 De Mazenod to Tempier, November 15, 1815. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 11.

4 De Mazenod to Tempier, December 13, 1815. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 13.

5 Cf. Selected Texts Related to the O.M.I. Constitutions and Rules, pp. 23-27

6 Cf. Selected Texts Related to the O.M.I. Constitutions and Rules, pp. 39-40; also cf. OBLATE PRAYER, p. 86.

7 De Mazenod to Tempier, November 26, 1825. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 201.

8 De Mazenod to Courtès, May 5, 1822. cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 91.

9 De Mazenod to the Oblates at Aix, August 22, 1817. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 36.

10 Moreau and Jeancard were among the Fathers and Brothers who withdrew at that time: Guibert was considering leaving the novitiate.

11 De Mazenod to Mye, October 31, 1823. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, pp. 126-127.

12 BEAUDOIN, Yvon, O.M.I., Le retour d'exil des Mazenods. Leurs impressions sur le Fondateur et sur la mission de Provence, in VIE OBLATE LIFE, 44 (1985), 291-330; 45 (1986), 411-446. A 3rd article will be published later.

13 Quoted by Father Fernand Jetté in The Missionary Oblate of Mary Immaculate, p. 66.

14 De Mazenod to Forbin-Janson, October 23, 1815. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 8.

15 De Mazenod: Retreat notes of 1814, 2nd Meditation. Most of the translation of the above text is from Francis D. Flanagan's translation of Jean LEFLON: Eugene de Mazenod, I, p. 279.

16 "Je serai prêtre", Ottawa, 1954.

17 La vie spirituelle de Mgr de Mazenod... 1782-1812, Ottawa, 1968

18 Cristo Crocifisso e la Chiesa Abbandonata, Frascati, 1978. Un des premiers à citer et à commenter ce texte fut Henri GRATTON, "La dévotion salvatorienne du Fondateur...", in ÉTUDES OBLATES, vol. 1 (1942), p. 158-171.

19 GILBERT, Maurice, O.M.I., La vie intime de notre vénéré Fondateur de 1794 à 1808, in ÉTUDES OBLATES, 1(1942), 81-99; Eugene de Mazenod, séminariste, in ÉTUDES OBLATES, 4 (1945), 201-228.

20 Notes of Retreats, 1954, translated by Robert Cormican, O.M.I., pp. 26-27.

21 RAMSERT, Vie de Mgr C.J.E. de Mazenod...I, p. 412. JEANCARD, Mélanges histori-ques..., pp. 226-228.

22 RAMBERT, I, pp. 413-414.

23 De Mazenod to Tempier, December 22, 1825. OBLATE WRITINGS, VI, pp. 222-223.

- 24 De Mazenod to Tempier, April 16, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, pp. 86-87.
- 25 De Mazenod to Tempier, May 4, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 92.
- 26 De Mazenod, DIARY, April 24, 1826.
- 27 De Mazenod to Tempier, January 5, 1926. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 9.
- 28 De Mazenod to Tempier, January 20, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 16.
- 29 De Mazenod to Tempier, February 27, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 43.
- 30 De Mazenod to Tempier, January 5, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 9.
- 31 De Mazenod to Tempier, January 5, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 9.
- 32 De Mazenod to Tempier, January 10, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, pp. 10-11.
- 33 De Mazenod to Tempier, January 20, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, pp. 15 and 16.
- 34 De Mazenod to Tempier, February 18, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS.
- 35 De Mazenod to Tempier, March 9, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, pp. 52-53.
- 36 Tempier to De Mazenod, March 9, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. xxvi.
- 37 Cf. OBLATES WRITINGS, VII, pp. xxvi-xxvii.
- 38 *Etudes Oblates*, vol. XXVII (1968), p. 289.
- 39 De Mazenod to Tempier, October 9, 1815. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, pp. 6 and 7.
- 40 De Mazenod to Tempier, November 15, 1815. Cf. OBLATES WRITINGS, VI, p. 11.
- 41 1818 Rules. Cf. 1982 Rule-book, p. 14.
- 42 Cf. also 1928 Constitutions and Rules, art. 287.
- 43 Cf. also 1928 Constitutions and Rules, art. 288.
- 44 Cf. also 1928 Constitutions and Rules, art. 189.
- 45 De Mazenod to Tempier, August 12, 1817. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 32.
- 46 De Mazenod to Tempier, November 4, 1817. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 45.
- 47 Also cf. 1928 Constitutions and Rules, art. 3.
- 48 Also cf. 1928 Constitutions and Rules, art. 4.
- 49 Cf. Preface to the Constitutions and Rules.
- 50 *Études Oblates*, VII (1948), p. 289.
- 51 De Mazenod to Chauvet, February 8, 1853.
- 52 For other examples and a more ample treatment, cf. E. LAMIRANDE, "Les Oblats et la suppléance des anciens ordres d'après Mgr de Mazenod", *Etudes Oblates*, vol. 19 (1960), pp. 185-195. For an English translation of this article, cf. SELECTED OBLATE TEXTS AND STUDIES, vol. I, pp. 243-257.
- 53 Cf. SCHAFF, Nicholas, O.M.I., in *Etudes Oblates*, vol. 9 (1950), pp. 115 ff.
- 54 Also cf. 1928 Constitutions and Rules, art. 144.

- 55 HUDON, *Vie Oblate et liturgie*", *Études Oblates*, vol. XXV (1966), pp. 35 ff.
- 56 Cf. Footnote 51 and corresponding text above.
- 57 Cf. *Selected Texts Related to the O.M.I. Constitutions and Rules*, no. 269, p. 318.
- 58 Cf. J. THnL, "Notes concernant notre père Albini", Rome, 1934, no. 787.
- 59 Acts 6: 4: "We will give our attention to prayer and the ministry of the word."
60 9 (1950), p. 127.
- 61 Montreal, 1970, pp. 87-170.
- 62 Cf. H. VERKIN in *Études Oblates*, vol. XXVI (1967), pp. 343-388. Y. BEAUDOIN in *Études Oblates*, vol. XLIII (1984), pp. 81-112.
- 63 A. A. TAVERNIER, *Quelques souvenirs sur Mgr de Mazenod*, Aix, 1872.
- 64 Mazenod to Mille and the Scholastics, November 17, 1830. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 223.
- 65 Mazenod to Mille, January 25, 1831. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, p. 12.
- 66 Mazenod to C. Aubert, April 7, 1835. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, pp. 153-154.
- 67 Mazenod to C. Aubert, May 16, 1836. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, p. 229.
- 68 Mazenod to C. Aubert, June 13, 1836. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, pp. 237-238.
- 69 Mazenod to Courtès, July 22, 1828. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 163.
- 70 Mazenod to Courtès, November 15, 1828. Cf. OBLATE WRITING, VII, p. 168.
- 71 Mazenod to Courtès, February 19, 1829. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 177.
- 72 Mazenod to Tempier, January 11, 1831. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, p. 5.
- 73 Mazenod to Forbin-Janson, September 12, 1814. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, pp. 1-2.
- 74 Mazenod to Tempier, October 6, 1829. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 192.
- 75 Mazenod to Tempier, August 1, 1835. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, p. 176.
- 76 Mazenod to Tempier, January 11, 1831. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, p. 5.
- 77 Mazenod to Courtès, July 22, 1826. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 115.
- 78 Mazenod to Tempier, August 1, 1830. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, pp. 204-205.
- 79 Mazenod to Honorat, December 12, 1827. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, pp. 146-147.
- 80 Mazenod to Courtès, January 2, 1828. Cf. OBLATE WRITINGS, VII, p. 148.
- 81 Also cf. LEFLON, IV, pp. 333-337.

Le bienheureux Joseph Gérard, o.m.i. père de l'Église du Lesotho

SUMMARY - For the christians of Lesotho, Father Gérard is the father of their faith. The author compares the actual situation in Lesotho with the one that Father has known: political situation, cultural unity, relations with other populations, religious life. Father Gérard had striking qualities - a good evangelical judgment, a spirit of poverty, a heart full of charity - that he developed and put at the service of the Holy Spirit. With the Basotho, he has known three main experiences: a new experience of God, the Church as a Mother, a Church-living faith.

C'était un dimanche après-midi, à la mission de Roma. Les chrétiens avaient pris leur repas sous les arbres par groupe de vingt ou quarante et ils se préparaient à retourner dans leur village. Avant de partir, plusieurs allaient faire leur pèlerinage aux tombeaux de leurs saints préférés, le Père Joseph Gérard, leur premier missionnaire, et Mgr Emmanuel 'Mabathoana, leur premier évêque mosotho. Sur la tombe de Mgr 'Mabathoana les chrétiens déposaient des objets de piété ou reprenaient ceux qu'ils y avaient laissés plus tôt. Sur celle du P. Gérard, ils prenaient une pincée de terre qu'ils mettaient avec soin dans de petits sachets suspendus à leur cou. Je m'approchai de quelques hommes qui s'éloignaient de la tombe du Père Gérard. Après les avoir salués et avoir causé quelques minutes avec eux, je leur ai demandé pourquoi ils aimaient tellement le Père Gérard et Mgr Emmanuel? «Tu l'ignores vraiment», me demandèrent-ils! «Mais tu devrais savoir que ces deux Oblats sont nos Pères dans la foi».

Dans le contexte de l'Afrique du Sud, il était vraiment extraordinaire de voir des Basotho unir un Blanc et un Noir dans un même amour et une même dévotion. Soudainement, j'ai compris que ces hommes ne les appelaient pas ainsi par habitude mais parce qu'ils les vénéraient et les aimaient comme leurs pères.

Dans les pages qui suivent, il nous faudra séparer ces deux témoins du Christ que les Basotho ont unis, et ne parler que du Père Gérard. Nous le ferons pour une très bonne raison. En septembre de cette année, en effet, le Pape se rendra au Lesotho et y proclamera le Père Joseph Gérard bienheureux. Par ce geste, il veut non seulement inviter toutes les Églises - et tout spécialement l'Église du Lesotho - à le vénérer, mais il veut aussi le proposer comme un vrai témoin de la foi aux chrétiens d'aujourd'hui, particulièrement aux Basotho. Il est donc normal qu'en l'occurrence nous nous intéressions d'une façon exclusive au Père Gérard.

Père de l'Église! Qu'est-ce à dire?

Père de l'Église, le Père Gérard ne l'est certes pas pour la qualité exceptionnelle de ses oeuvres théologiques ou de ses homélies. Il n'a jamais été un écrivain et beaucoup se sont plaints de la longueur excessive de ses sermons. Le Père Gérard ne fut ni un Augustin ni un Jean-Chrysostome. Et pourtant les Basotho ont raison de le considérer et de le vénérer comme un des Pères de leur Église. Il l'est comme saint Paul, saint Augustin de Cantorbéry et saint Boniface l'ont été pour les Églises qu'ils ont fondées. Dieu l'a choisi pour évangéliser les Basotho et planter l'Église au Lesotho. L'Esprit a voulu que les Basotho vivent, avec lui et grâce à son assistance, l'expérience créatrice et libératrice de la foi au Dieu de Jésus Christ. Selon eux, le Père Gérard est à l'origine d'une vision du monde transformée, de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de comportement, donc d'un peuple nouveau. Ils ont aussi la conviction que le Père Gérard a joué un rôle irremplaçable dans l'origine et le développement de leur vie en église et qu'ils lui doivent la plupart des orientations et des traits distinctifs de leur Église. En somme, les Basotho se reconnaissent dans la façon qu'a eue le Père Gérard de vivre l'Évangile. Ils ont la conviction d'en être les véritables fils. Beaucoup de missionnaires du Lesotho ont été de vrais saints et ont eu une grande influence sur l'Église du Lesotho, même au temps du Père Gérard. Je pense, par exemple, au Père François LeBihan. Mais les Basotho ne se sont identifiés à aucun d'entre eux et ils n'ont proclamé la sainteté d'aucun autre comme ils l'ont fait pour le Père Gérard.

Dans les pages qui suivent nous n'avons pas l'intention de donner un résumé de la biographie du bienheureux Joseph Gérard. Le livre du père Aimé Roche, o.m.i., *Clartés Australes*, répond très bien à ce besoin. Tout au plus rappellerons-nous très brièvement qui sont les Basotho et qui est le Père Gérard. Nous voulons seulement montrer que le bienheureux Joseph Gérard est vraiment le Père de l'Église qui est au Lesotho.

Les Basotho

Petit peuple africain de moins de deux millions de personnes, les Basotho vivent dans le sud de l'Afrique depuis le 14e siècle. Lorsque le Père Gérard les rencontra pour la première fois, en 1862, ils étaient à peine 250 000. Ils venaient de mettre fin à une longue et ruineuse guerre contre les Nguni et commençaient à se heurter aux colons blancs qui envahissaient de plus en plus leurs terres. Leur

pays, le Lesotho, est exactement le même que celui qu'à connu le Père Gérard, c'est-à-dire, une enclave au coeur de la République de l'Afrique du Sud. Les Basotho ont l'impression d'être étranglés par leur puissant voisin tellement ils en dépendent géographiquement, économiquement et politiquement. Le pays est très peu industrialisé et sa principale source de revenus reste l'exportation d'une main d'oeuvre à bon marché vers les mines et les industries sud-africaines. Au point de vue politique, le Lesotho est toujours aussi vulnérable qu'au siècle dernier dans ses rapports avec son puissant voisin, même s'il s'agit maintenant d'un pays souverain. Jusqu'en 1965, l'Afrique du Sud cherchait à annexer le Lesotho. Aujourd'hui, elle a renoncé à ce plan jugé trop coûteux et contraire à sa politique du développement séparé, même si elle est toujours déterminée à le contrôler et à le dominer. Il n'est donc pas étonnant que les crises politiques majeures du Lesotho, depuis le temps du Père Gérard, ont toujours eu pour cause l'Afrique du Sud. Les Basotho n'ont jamais trouvé une politique satisfaisante dans leurs relations avec leur voisin. Ils hésitent toujours entre la confrontation et la collaboration.

Comme au temps du Père Gérard, le peuple est pauvre et rien ne laisse espérer une amélioration sensible de la situation dans un avenir prévisible. Il est même plus pauvre qu'il y a 50 ans car, même s'il bénéficie indirectement du développement industriel de l'Afrique du Sud, l'écart entre les revenus des Blancs sud-africains et ceux des Basotho ne cesse de s'accroître comme partout ailleurs dans le monde entre les pays riches et les pays pauvres.

Aujourd'hui, l'unité culturelle des Basotho est aussi fragile qu'à l'époque du Père Gérard. Au début du siècle, cette fragilité venait de ce que l'unité culturelle était toute récente. Bien que convaincu du contraire, le peuple des Basotho se compose de groupes ethniques et culturels disparates. Il a fallu le génie du Grand Chef Moshoeshe pour fusionner ces groupes en un seul peuple et les convaincre qu'ils appartenaient à une seule culture. En ce temps-là, le danger de défection de la part de certains clans et d'invasion de la part d'un voisin plus puissant a toujours menacé la survivance des Basotho. Aujourd'hui, les causes de dislocation culturelle et de désunion du peuple sont plus graves qu'il y a 100 ou même 50 ans. Les changements brutaux au sein

des familles ainsi que dans le monde de la politique, de l'économie et des communications, entre autres, ont grandement affaibli la cohérence culturelle de ce peuple.

Malgré leurs déboires dans leurs relations avec les autres

peuples, les Basotho ont gardé une capacité d'accueil étonnante. Connaissant leur histoire, ils savent que Moshoeshoe a toujours ouvert les frontières du pays aux victimes de l'oppression. Comment pourraient-ils vouloir autre chose aujourd'hui? Ace sens de l'accueil ils joignent une curiosité insatiable de connaître ceux qu'ils reçoivent et un besoin impérieux de communiquer avec eux. Un Mosotho voudra toujours maîtriser la langue des peuples avec lesquels il entre en contact. Leur curiosité s'étend aussi au monde des idées, autant philosophiques que religieuses. Ils furent toujours bien disposés envers ceux qui leur proposaient quelques chose de nouveau, même dans le domaine de la religion.

Beaucoup de choses ont changé chez les Basotho depuis le temps du Père Gérard. Certains changements ont eu des conséquences plutôt négatives. Ainsi, les nouvelles structures sociales et politiques qui venaient de l'extérieur et n'étaient pas adaptées aux besoins du pays ont engendré de graves conflits politiques et sociaux. D'autres changements ont été plus positifs, tels ceux apportés dans le domaine de la santé et de l'éducation. Malgré la pauvreté et le manque de moyens, il est évident que la santé des gens est meilleure aujourd'hui qu'il y a 100 ans. L'éducation s'est aussi développée d'une façon. incroyable. Bientôt tous les jeunes pourront avoir accès à l'enseignement secondaire. Si au point de vue culturel, l'éducation n'a pas bien rempli sa tâche, elle a quand même ouvert la voie au développement des Basotho dans de nombreux domaines, comme ceux de la science, de la technologie et des communications.

À l'époque du Père Gérard, les chrétiens constituaient à peine plus de 10% de la population. Quelle différence aujourd'hui! Le pays est chrétien à plus de 90% et près de la moitié de la population est catholique. Qui l'aurait cru en 1914, année de la mort du Père Gérard? Tout était alors tellement difficile et cette terre semblait tellement ingrate! Quelle transformation! Pour ne parler que de l'Église catholique, ce qui impressionne, ce n'est pas seulement l'augmentation prodigieuse du nombre de ses membres mais aussi le dynamisme de cette jeune Église. Bien sûr, les faiblesses ne manquent pas et les difficultés d'enracinement sont réelles. Mais c'est aussi une Église qui témoigne d'une vitalité extraordinaire. Elle est présente à toutes les interrogations, à toutes les attentes et à tous les besoins du peuple. Elle questionne sa fidélité envers l'Esprit. Elle crée les expressions de sa foi et soumet cette créativité au discernement de l'Esprit et des Églises-soeurs. Ce ne sont plus

les chrétiens venus de l'étranger qui s'interrogent sur l'avenir de la

foi et sur les chemins du salut dans le Lesotho contemporain, mais bien les Basotho eux-mêmes qui ont assumé les destinées de leur Église. Le signe évangélique de la vérité de cette Église est qu'elle est toujours la famille des pauvres et que les chrétiens ont la conviction que ces merveilles s'accomplissent, comme aux jours du Père Gérard, par la seule puissance de Dieu. Comment expliquer autrement que ce peuple, aux prises avec tant de problèmes urgents et difficiles, soit capable de tant de joie confiante et de tant de zèle?

Qui est le Père Gérard?

Pour nombre de gens, Joseph Gérard, enfant de Jean Gérard et de Ursule Stofflet, n'a vraiment rien qui retienne l'attention. Né le 12 mars 1831, à Bouxières-aux-Chênes, dans le diocèse de Nancy, il entra chez les Oblats, à Notre-Dame de l'Osier, en 1851. Fils d'honnêtes paysans, la seule connaissance qu'il aura de la France, de son histoire et de sa culture sera celle que sa famille et certains prêtres lui auront transmise. Il reçut une éducation primaire et secondaire convenable mais sans plus. Au grand séminaire, rien n'indique que ses maîtres l'aient initié à ce que nous appelons aujourd'hui les sciences de l'homme. Sa formation théologique elle-même n'a pas été tout à fait ce qu'elle aurait dû être. Joseph commença sa théologie au Grand Séminaire de Nancy, la poursuivit à Marseille et la termina en Afrique du Sud. Au Lesotho, il a accompli un travail missionnaire gigantesque, comme nous le verrons. Mais cela, le monde l'ignore.

L'appréciation du Père Gérard change complètement dès qu'on le considère sous l'angle de la foi et de la vie chrétienne. Comme chrétien, il est grand comme peu d'hommes peuvent le devenir. Tout son être, toute sa personne, toutes ses qualités et ses dons humains atteignent alors une puissance et une perfection surhumaines tellement ils sont transfigurés par la présence de l'Esprit. Rien de ce qu'il fait ne s'accomplit hors de Dieu. Les Basotho et les Oblats d'hier qui l'ont connu et aimé et ceux d'aujourd'hui qui le vénèrent, sont unanimes sur ce point. Cet homme est grand parce qu'il s'est identifié au Christ et a ainsi rendu un témoignage éclatant à l'Amour dans le monde. Aucune ambiguïté n'est ici possible. Pour comprendre et admirer la grandeur de cet homme, il faut entrer dans le mystère de la rencontre de l'homme et de Dieu et n'en pas sortir.

Équilibre: Le Père Gérard avait des qualités humaines évidentes qu'il a su développer et mettre au service de l'Esprit. Qu'il nous suffise d'en signaler deux. Jamais, dans leur témoignage sur cet Oblat, les Basotho l'ont-ils dépeint comme un homme exagéré ou

excessif qui aurait eu un penchant pour des actions extravagantes, sensationnelles ou démesurées. Il menait une vie radicalement évangélique où le compromis n'avait pas de place. Mais aux yeux des Basotho, même des non-ci rétiens, il n'était ni déraisonnable, faux ou ridicule dans ce qu'il faisait. Au contraire, ils finirent par croire que tout prêtre devait vivre comme le Père Gérard. Il devint la norme d'après laquelle ils évaluaient leurs prêtres et leurs religieux. C'était un homme de bon sens, parfaitement équilibré. Mais tous sentaient que le principe de son équilibre et de sa prudence ne venait pas des hommes mais de l'évangile. Loin de surprendre ou de scandaliser les Basotho, le radicalisme de sa vie les rassurait.

Cet équilibre et ce bon sens évangélique font maintenant partie du patrimoine de l'Église du Lesotho. On ne retrouve dans cette Église aucun goût pour ce qui est excessif, sensationnel ou morbide. On y détecte, au contraire, un sens spontané de l'essentiel. Dans ces communautés chrétiennes, on se méfie de tout ce qui ne se rattache pas avec évidence à l'évangile. D'autre part, même si les Basotho n'ont pas toujours la foi et la force pour le faire, ils savent et acceptent comme allant de soi qu'un chrétien doive, en certaines circonstances, poser des gestes radicaux pour rendre témoignage au Christ. Pour eux, ils ne s'agit pas là d'actions sensationnelles mais d'actes normaux pour qui veut être fidèle au Christ. La femme qui m'a fait venir un jour pour recevoir l'onction des malades après avoir été poignardée par un violeur, n'a jamais pensé que nous puissions être étonnés de son geste héroïque. Pour elle, elle n'avait fait que son devoir, comme toute vraie chrétienne. «J'avais promis au Christ de lui être fidèle, lors de ma dernière confession, et tu vois, il m'a donné la force de l'être», m'a-t-elle dit. Que de paix et de lumière dans ces vies transformées par l'évangile!

Communication: Un autre charisme que le Père Gérard sut mettre au service de la mission fut celui de la communication. Il est vrai qu'il était timide et qu'il avait peur d'affronter les gens. Il s'en est plaint à maintes reprises dans son journal et ses biographes ont tous insisté sur ce point. On pouvait donc facilement supposer qu'il n'était pas très doué pour la communication. Et pourtant, il y avait chez cet homme, comme chez beaucoup de personnes timides et gênées, un besoin impérieux de communiquer, d'entrer en contact avec les gens et de leur transmettre la seule richesse qu'il possédait, le Christ. Toute sa vie, il a cherché à améliorer ses méthodes homilétiques et catéchistiques. Chez un peuple qui était alors presque analphabète, il comprit l'importance du livre et fit imprimer au Natal, en 1876, les deux premiers livres catholiques en sesotho. Ces deux catéchismes sont à l'origine de centaines d'ouvrages qui

sortiront des presses de l'imprimerie catholique du Lesotho et, chose assez rare en Afrique, presque tous ces ouvrages seront écrits en sesotho.

Pauvreté: Le Père Gérard a, bien sûr, développé et exploité au maximum, dans sa vie et dans l'accomplissement de sa mission, les dons de la vie nouvelle reçus au baptême. Mais il en a privilégié certains qui le caractérisent très nettement, telle la pauvreté. Cet homme a été pauvre toute sa vie. Pour lui, il n'y avait pas d'autre façon de vivre l'évangile. Il lui était tellement normal de vivre ainsi qu'il en a peu parlé, et lorsqu'il l'a fait, ce ne fut jamais pour attirer la pitié ou pour laisser entendre qu'elle compromettait sa mission. Bien au contraire. Il avait appris du Fondateur des Oblats, le bienheureux Eugène de Mazenod, et de ses formateurs à désirer et à estimer la pauvreté afin de pouvoir suivre les traces des Apôtres. Il a cru fermement que l'Église du Lesotho devait naître de la pauvreté. Par sa vie, il proclamait à tous ceux qui le voyaient et l'entendaient que sa seule puissance résidait dans sa foi au Christ. Les premières générations de chrétiens ne se sont pas converties pour des motifs d'argent et de puissance car tous les Basotho connaissaient la pauvreté de l'Église et la plupart s'en moquaient. Les premiers chrétiens sont venus à l'Église pour des motifs de foi car humainement parlant, ils ne pouvaient espérer recevoir des biens de l'Église tellement elle était pauvre. Les Basotho, même les chefs, se sont reconnus dans la pauvreté du Père Gérard. Aux jours de grand dénouement, comme durant la guerre contre les Boers en 1865, les Basotho ne se sont jamais imaginé qu'il pouvait avoir plus qu'eux. En ces heures de privation, il a partagé le peu qu'il avait avec ses frères d'infortune. La pauvreté de l'Église naissante du Lesotho restera une de ses gloires et la démonstration la plus éclatante qu'elle est vraiment l'oeuvre de l'Esprit. Composée presque entièrement, aujourd'hui encore, de pauvres et de démunis, l'Église du Lesotho ne peut évidemment renier cette parenté avec le Christ et les Apôtres.

Un coeur brûlant d'amour: Il est bien évident que le Père Gérard a aimé Dieu et son prochain. Il ne saurait donc être question d'essayer de le prouver. Je voudrais, au contraire, pénétrer au coeur de cet amour et montrer comment il s'est purifié et comment il a grandi jusqu'à devenir l'expression de l'amour miséricordieux du Père. Le chemin qu'a choisi le Père Gérard pour vivre et exprimer son amour de la Trinité a été de proclamer le Christ en tout temps et de lui gagner les hommes et les femmes à qui il le révélait. L'Esprit Saint se servit de ce zèle pour le conduire à l'amour parfait. Lui qui brûlait du désir de convertir tous les coeurs

au Christ, a très souvent connu l'échec. Les Zoulous d'abord et les Basotho ensuite ne voulaient pas écouter son message. Face à ces épreuves, il s'est tourné plus résolument que jamais vers la prière et la contemplation du Christ dans le mystère de sa passion. C'est là qu'il a appris combien le Christ était doux et humble de coeur. Son coeur a été comme absorbé par le coeur du Christ. Il en a découvert la beauté, la luminosité, la tendresse, la longanimité et la miséricorde. Plus que jamais, il honnissait le péché devant tant d'amour et de lumière. Mais il n'avait pas que la menace des feux de l'enfer pour en dissuader les Basotho. Pour les ébranler et les amener au repentir, il pouvait aussi leur révéler la beauté de Dieu face à la laideur du mal et pleurer devant tant d'aveuglement. Voici ce qu'il disait, quelques jours avant sa mort, au chef Maama qui persistait à scandaliser son village par sa conduite: «Vois-tu, Maama, je sais que je vais mourir! Crois-moi! Oh! situ pouvais comprendre ce que c'est que d'avoir la foi quand on va mourir!... Je m'en vais voir le bon Dieu! Je m'en vais voir ses mystères! Je vais voir la Vierge Marie! Oh! si tu savais comme je suis heureux de mourir!» Le chef Maama avouera plus tard que ce sont ces dernières paroles du Père Gérard qui l'ont poussé à demander le baptême.

À force de s'identifier à l'amour miséricordieux du Coeur de Jésus, son amour pour les Basotho s'est transformé. À son arrivée au Lesotho, il les aimait, bien sûr, comme tout missionnaire qui apporte l'évangile à un peuple. Mais il ne les connaissait vraiment pas. C'était un amour bien impersonnel. Il y avait aussi de la hâte et de l'impatience dans cet amour. Il venait leur offrir le salut et il ne comprenait pas qu'ils fussent si lents à croire. Plus il changea. Il apprit à les attendre avec la patience du Christ. Il aimait tout particulièrement, avec tout l'amour miséricordieux du Christ, les plus abandonnés, les plus malades et les plus miséreux. Même les puissants, comme Moshoeshe, il les aima sans mesure lorsqu'ils devinrent faibles et dépourvus. Il n'a jamais été plus près de Moshoeshe qu'aux heures les plus sombres de la guerre contre les Boers. Tous ces hommes et ces femmes, il les a aimés comme un père et comme un frère. Cet amour d'amitié et de miséricorde ne s'est jamais manifesté aussi magnifiquement qu'au moment du baptême de Masupha, le fils le plus belliqueux mais sans doute le plus honnête de Moshoeshe. À ce moment-là, Masupha n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait perdu le prestige de la puissance guerrière et politique. Tous les grands l'avaient abandonné. Le Père Gérard toutefois lui était resté fidèle. Il se rendit au chevet de son vieil ami pour lui offrir la lumière et l'amour du Christ par l'intermédiaire de Marie, sa Mère, qu'il aima et qu'il défendit dès

qu'il la connut. Masupha ne put résister à tant d'amour et à tant d'amitié. Il s'abandonna à Dieu avec la candeur et la simplicité d'un enfant. Ce que le Père Gérard fit pour Masupha, il l'accomplit pour tous les pauvres et les malades, telle cette vieille lépreuse de la région de Roma qu'il accompagna jusqu'à son dernier soupir. Le Père Gérard a aimé les Basotho jusqu'à en mourir et cet amour allait vers des milliers et des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants qu'il connaissait personnellement et qu'il pouvait nommer et confier au Seigneur. Par sa présence, par sa parole et son action, le Père Gérard a réussi à substituer l'amour à la crainte dans la vie des Basotho. Au sein des familles, dans les villages et dans tout le pays, les relations qu'ils auront entre eux ne seront jamais plus les mêmes. «Vous avez complètement changé les Basotho avec votre insistance sur l'amour», me dit un jour un Chef irrité d'apprendre que son fils voulait devenir prêtre.

Trois expériences capitales

Dieu le Père aime les hommes: La vie nouvelle où tout est foi, espérance et amour, est un pur don de Dieu, accordé seulement à ceux qui sont prêts à participer personnellement à l'avènement de ce mystère dans leur vie. Cette participation s'accomplit grâce à l'Esprit qui leur fait vivre certaines expériences religieuses fondamentales qui deviennent comme les pierres angulaires de leur vie chrétienne. L'Église ne peut naître chez un peuple sans que les chrétiens fassent l'expérience personnelle et communautaire du Dieu du salut. En tout cas, il en fut certainement ainsi pour les Basotho. L'Église du Lesotho est née et a vécu parce qu'ils ont fait personnellement et collectivement certaines expériences chrétiennes qui se sont ancrées à jamais dans leur conscience. Ce sont des expériences religieuses fondatrices semblables à celles qui donnent à un peuple sa cohésion culturelle. Il ne fait pas de doute que le Père Gérard a été l'artisan privilégié de ces expériences. Rien n'en fait davantage le Père de l'Église du Lesotho que son rôle dans ces expériences. Nous en décrirons brièvement trois qui nous semblent particulièrement importantes.

La première concerne l'expérience nouvelle de Dieu qu'ils ont vécue grâce à l'annonce de la Bonne Nouvelle. Le Père Gérard, Mgr Allard et leurs premiers compagnons chez les Zoulous, n'ont jamais compris comment il se faisait que ces derniers refusaient de reconnaître leur état de pécheurs. Les hommes comme les femmes leur riaient au nez dès qu'ils les traitaient de pécheurs. Durant leur dix ans de travail auprès des Zoulous, les Pères ne réussirent jamais à les faire changer d'idée et ils n'enregistrèrent aucune conversion.

Au début de la mission du Lesotho, les Basotho réagirent de la même façon. Les missionnaires avaient donc toutes les raisons de craindre le pire. Heureusement, quelque chose se produisit qui les fit changer d'attitude.

Jusqu'à l'arrivée des missionnaires, les Basotho savaient qu'ils dépendaient de Dieu pour les biens dont ils vivaient. Il était leur providence. Et personne ne songeait à nier cette dépendance. Pour eux, dire non à Dieu aurait été un acte de folie et de mort. Ils avaient une notion du péché précise et restrictive. Pour eux, le péché consistait uniquement à refuser de se soumettre à Dieu en tout. Comme il était tout à fait impensable qu'un homme raisonnable puisse agir ainsi, ils étaient convaincus que personne ne péchait.

Personne n'ayant jamais vu Dieu, ils n'en connaissaient pratiquement rien, si ce n'est qu'il était totalement différent d'eux. De même, de leurs devoirs envers Dieu, ils ne savaient pas grand'chose, si ce n'est qu'ils devaient reconnaître et accepter leur dépendance vis-à-vis de lui pour tout ce qui est bon. Par contre, ils ignoraient qu'ils devaient vivre pour lui et l'aimer pour lui-même, que Dieu vivait en eux et qu'eux-mêmes vivaient en lui. C'est grâce à la révélation de ce mystère que se produisit l'expérience religieuse nouvelle qui allait transformer leur vision du monde et d'eux-mêmes, les pousser à reconnaître leur péché et à demander pardon. Ce que les foudres de l'enfer n'avaient pu accomplir, la révélation d'un Dieu-Père qui les aime de tendresse, qui veut habiter dans leur cœur et qui les appelle à vivre en lui, le produisit. Ils reconnurent qu'ils avaient péché en découvrant comment Dieu les aimait et comment ils l'aimaient peu. Le Père Gérard leur a révélé ce Dieu qui aime et qui demande l'amour par la proclamation de l'évangile, de la passion du Christ surtout, mais aussi grâce au témoignage constant de sa vie qui n'était que soif de Dieu.

À l'instar de ce qui s'est passé au temps de Jésus, les premiers Basotho qui reconnurent leur péché et en demandèrent pardon, furent ceux qui, humainement parlant, semblaient en avoir le moins besoin, c'est-à-dire les petits, les pauvres et les abandonnés. Tous ceux qui les suivirent, qu'il s'agisse de puissants ou de pauvres, ont cru au Christ le jour où ils sont devenus également pauvres de cœur et ont confessé n'avoir pas aimé suffisamment Dieu, leur Père. Une joie et une espérance tout à fait inconnues jusque là sont nées au cœur de ces hommes et de ces femmes le jour où ils se sont abandonnés au pardon de Dieu. Rien ne pourrait plus les en séparer. Comme me le disaient un jour des Basotho, le Dieu des chrétiens est le même que le Dieu de leurs pères qui n'avaient pas

la foi. Mais quelle différence entre la vision qu'ils en ont aujourd'hui et celle qu'avaient leurs pères et, plus encore, quelle différence il y a entre apprécier les dons de Dieu et aimer Dieu pour lui-même et vivre dans l'intimité de son coeur. Le Père Gérard a eu cette grâce insigne de pouvoir guider les Basotho vers cette expérience unique du Dieu-Père qui est l'Amour! Grâce à lui, l'Église du Lesotho est née dans le coeur de pauvres qui ont eu soif de Dieu et qui y ont bu comme à la source de vie. Et conséquence que seul un chrétien pouvait tirer de cette expérience: dans l'amour de Dieu ils ont découvert l'amour du prochain.

L'expérience de la vie nouvelle: Il est impossible de révéler le Christ sans mettre sa mort et sa résurrection au coeur de la proclamation, ce mystère étant le principe de la vie nouvelle. Il n'est donc pas étonnant que le Père

Gérard fit de la Pâque du Christ, tout particulièrement de sa mort, l'élément central de son évangélisation. Il se produisit alors ce qui arrive toujours lorsque l'évangéliste est tout à fait fidèle à l'Esprit et qu'il recherche uniquement la gloire de Dieu et le bien de ceux à qui il annonce la Bonne Nouvelle. L'Esprit du Christ accomplit dans le coeur et l'esprit de ceux qui écoutent la Parole des merveilles de sagesse et d'intelligence que le missionnaire n'a jamais osé concevoir.

La passion et la mort du Christ étaient au coeur de la vie spirituelle et missionnaire du Père Gérard. Pour lui, elles constituaient la preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Comme nous l'avons vu, elles l'ont conduit à la pratique d'un amour plein de miséricorde et de tendresse. Dieu nous a tant aimés qu'il a voulu que son Fils nous sauve par sa mort. Le Père Gérard a nourri sa contemplation de ce mystère et n'a cessé de le proclamer à temps et à contretemps. Bien sûr, les Basotho ne restèrent pas insensibles à la proclamation de cet amour. Mais il se produisit quelques chose d'inouï qui ne pouvait être que le fruit de la fidélité et de la foi du Père Gérard de même que de la foi naissante des auditeurs. Dans la révélation de la mort du Christ subie par amour, l'Esprit leur fit découvrir le lien absolument infrangible qui existe entre la mort du Christ, sa résurrection et la vie nouvelle en Dieu. Il leur montra que leur espérance de toujours en une vie qui ne passe pas était fondée et qu'elle se réalisait dans la mort du Christ.

Comme la plupart des peuples traditionnels, les Basotho ont toujours eu ancrée au coeur l'espérance de ne pas mourir. Même s'ils ne voyaient pas très bien comment cela pouvait se faire, ils y croyaient. Devant l'évidence de la mort parmi eux, ils finirent par

croire qu'ils ne pouvaient survivre que dans leur descendance. Ils étaient aussi convaincus que la survie des hommes et des choses était liée au mystère de la mort. Pour eux, il n'y a pas de vie sans que la mort n'intervienne. L'expérience leur avait appris qu'il n'était pas vrai de croire que toute naissance est un peu la mort de quelque chose ou de quelqu'un mais au contraire, que la vie semble toujours jaillir de la mort. Ils acceptèrent comme une évidence cet enseignement du Christ que le grain de blé devait mourir pour porter du fruit.

Leur espérance se confirma le jour où ils entendirent la proclamation du mystère du Christ et en saisirent le sens. Il se produisit en ceux qui accueillirent la Parole une illumination qui les transforma. Ils firent l'expérience de leur renaissance dans le Christ ressuscitant de sa mort. Leur étonnement ne fut pas seulement que la mort du Christ ait une telle puissance de vie mais que leur désir de vie éternelle était fondé. Il se réalisait d'une façon tout à fait imprévue dans le Christ. Ils avaient tout misé sur leur vie d'homme et ils gagnaient tout dans la vie de Dieu. Ils ne pourront jamais plus séparer leur vie nouvelle de la mort du Christ tout comme ils ne pourront plus séparer la résurrection du Christ de sa mort. Sans qu'on le leur ait dit très explicitement et sans qu'ils ne puissent l'expliquer tout à fait, ils ont fait l'expérience du caractère pascal de leur vie et de leur communauté nouvelles. Rien d'étonnant, après une expérience aussi profonde du Christ pascal, que la célébration du mystère de Pâques ait toujours été le sommet de la vie des communautés chrétiennes du Lesotho.

Cette expérience a aussi eu une autre conséquence de première importance dans le cheminement de ce peuple vers le Dieu de Jésus Christ. Comme la vie nouvelle ne pouvait se concevoir sans que la mort n'y intervienne, ils comprirent la nécessité de se convertir pour revivre. Ils virent qu'ils devaient rompre avec tout ce qui était contraire à l'Amour et à la vie nouvelle. Le Père Gérard n'a jamais conçu le catéchuménat comme une démarche destinée avant tout à la transmission d'un savoir. Il le comprenait plutôt comme un temps de transformation radicale de toute la vie. Les catéchumènes ne pouvaient espérer revivre sans mourir. Il faut chercher là, je crois, la source de la générosité exceptionnelle de ces nouveaux chrétiens qui acceptèrent des renoncements et des ruptures souvent déchirants pour être fidèles au Dieu de la vie nouvelle. Cette expérience pascale que les chrétiens se sont transmise et que les communautés ont partagée dans la joie, est une de celles qui émerveillent le plus par sa profondeur, sa beauté et son dynamisme. Elle restera une des pierres d'assise de l'Église du Lesotho.

L'Église est Mère: Le fondateur des Oblats, le bienheureux Eugène de Mazenod, qui avait accueilli Joseph Gérard dans sa congrégation, lui a transmis non seulement son zèle pour le salut des hommes mais aussi son amour pour l'Église dans leur vision missionnaire. Le Père Gérard mit tout en oeuvre pour faire naître et développer l'amour de l'Église chez ses chrétiens du Lesotho. Dès leur entrée au catéchuménat, ils apprirent à aimer l'Église, ses membres, ses pasteurs et, d'une façon toute spéciale, le pasteur suprême, le Pape. Les Basotho catholiques ont toujours aimé le Pape, non pas comme on aime un symbole mais comme on aime un père. Durant la deuxième guerre mondiale, l'événement capital de la campagne d'Italie pour les soldats basotho catholiques fut non pas leur victoire à Monte Cassino mais leur rencontre avec le Pape à Rome.

Ainsi le Père Gérard guida la communauté catholique naissante vers une expérience affective de l'Église qui marquera pour toujours la perception qu'en auront les Basotho. Il leur fit découvrir que l'Église était leur mère. Ce visage de l'Église les gagna complètement. Ils pourront la concevoir comme Corps du Christ ou, plus récemment, comme peuple de Dieu. Elle restera toujours leur mère. Ils savent par expérience que tous les dons de Dieu passent par l'Église. Un catéchiste mosotho, Azaël Makara, exprima un jour cet amour des Basotho pour l'Église-Mère dans une ode de louange d'une puissance et d'une beauté poétique telles que mêmes les non-chrétiens du Lesotho la considèrent comme un des chefs-d'œuvre de la littérature sesotho. Dans un tel contexte, faut-il se surprendre que la très grande dévotion qu'ils ont pour Notre-Dame a pour objet Marie, mère du Christ et mère des croyants. Une des grâces que leur a valu leur grand amour pour Marie, leur mère, a été d'apprendre à aimer l'Église dans le mystère de sa maternité.

L'expérience d'Église la plus importante que vécurent les Basotho catholiques et qui, plus que tout autre, contribua à l'édification de leur Église particulière, est née d'une intuition du Père Gérard. Dès le début de l'évangélisation au Lesotho, le Père Gérard comprit le rôle capital que pourrait jouer l'assemblée des chrétiens dans la transmission de la Bonne Nouvelle, l'administration des sacrements et la croissance de la nouvelle communauté chrétienne. Du reste, il ne s'agissait pas uniquement de l'assemblée des chrétiens dans son lieu de culte mais de l'assemblée partout où elle serait. Jamais le Père Gérard ni ses confrères missionnaires ne dévieront de cette orientation qui s'avéra vite avoir été inspirée par l'Esprit. Chaque fois que Mgr Allard et le Père Gérard voulaient faire connaître la position de

l'Église sur une question ou qu'ils voulaient évangéliser les chefs et le peuple des Basotho, ils convoquaient l'assemblée des chrétiens, ce qui évidemment, au début, se limitait aux missionnaires. Ainsi toute l'Église se rendait chez le Grand Chef Moshoeshoe pour le fêter ou pour lui faire connaître l'enseignement de l'Église sur un point de doctrine contesté par les pasteurs protestants. De même, toute l'Église l'accueillit à la mission de Roma pour inaugurer la première église catholique du Lesotho, en 1863.

Chaque assemblée des chrétiens, à l'église et dans les villages, convoquée pour la prière, la liturgie ou l'administration des sacrements, devenait un temps fort d'évangélisation. Toutes les fêtes liturgiques, comme la semaine sainte, Noël, l'Épiphanie, toutes les cérémonies liturgiques et tous les sacrements devenaient des occasions d'annoncer l'évangile. Ainsi au Lesotho, le sacrement de l'onction des malades est normalement administré avec la participation de toute la communauté locale. Quelle expérience que de transmettre la Parole à tout un village réuni dans une case pour accompagner un chrétien qui va recevoir l'onction des malades. Plus d'une fois, j'ai vu les malades se faire les évangélistes de leur famille et de leurs amis après avoir reçu l'onction des malades et l'eucharistie. Même le sacrement de la réconciliation eut, pour plus de cent ans, sa dimension communautaire, grâce aux pénitences publiques. Il faut avoir été témoin de la joie immense d'une communauté lorsqu'elle accueillait de nouveau un chrétien au terme de sa pénitence publique pour comprendre qu'il ne s'agissait pas là d'un rite sans signification.

La communauté chrétienne n'était pas seulement le lieu idéal de l'annonce de la Parole, elle était aussi le meilleur instrument pour développer la pratique de la charité fraternelle. Au début de la mission, à Roma, il n'y avait pas que le Père Gérard à aller secourir les malades abandonnés, les Soeurs aussi l'accompagnaient. Plus tard, le Père organisa les premières catéchumènes en une sorte de brigade de la charité. La dimension communautaire de l'annonce comme de la pratique de la vie nouvelle fut donc très accentuée dès le début de l'Église du Lesotho.

Une foi vécue en église: La pédagogie communautaire de l'évangélisation qu'adopta le Père Gérard eut des conséquences insoupçonnées pour la jeune Église du Lesotho. Comme cela s'était produit avec la révélation du Dieu-Père-Amour et du Christ pascal, ce mode d'évangélisation est à l'origine d'expériences religieuses sur lesquelles se fonde l'existence de l'Église au Lesotho. D'elles devaient naître chez les Basotho chrétiens la conscience collective

de leur appartenance à un monde religieux nouveau et du pouvoir qu'ils recevaient d'y accomplir les fonctions qu'exige sa survie.

D'abord il y eut cette prise de conscience de l'impossibilité de vivre la vie nouvelle dans l'isolement des autres membres de l'Église. Les chrétiens devaient vivre, célébrer et confesser leur foi en assemblée. Cette constatation a dû les rassurer sur la vérité et la validité de la nouvelle voie. Ils n'auraient pu vivre leur foi différemment. Puis il y eut une expérience encore plus profonde. Ils connurent la joie de la participation collective aux bontés et aux mystères de Dieu. L'Église est vraiment née le jour où ces néophytes se sont reconnus les uns les autres dans leur foi nouvelle et l'ont confessée comme communauté. Personne ne porterait plus seul ce mystère, exaltant et terrifiant, à la fois, d'une nouvelle vision du monde, d'eux-mêmes et de Dieu. Tous porteraient ensemble cette révélation. Personne ne serait plus seul à découvrir les nouvelles valeurs et à en vivre. La découverte de la voie nouvelle et l'engagement à la suivre devenaient collectifs.

Cette expérience de communication dans la foi eut une autre conséquence majeure pour la communauté des croyants. Dès que les Basotho commencèrent à vivre communautairement leur nouvelle foi et leur nouvelle vie, ils se sont mis à créer une nouvelle langue et une nouvelle symbolique religieuses. Malheureusement, peu se sont intéressés à cet important phénomène d'inculturation.

Cette nouvelle communion au niveau de la vie, de la vision de Dieu, de la formulation des valeurs et de l'engagement fit prendre conscience aux chrétiens de leur appartenance à une famille nouvelle ou à un peuple nouveau. Ils saisirent intuitivement que, tout comme les Basotho forment un peuple distinct en raison, principalement, de certaines expériences religieuses communes, ainsi devenaient-ils l'Église, le peuple de Dieu, par leur partage de la vie nouvelle dans la foi et la Parole. Tous forment une seule famille parce qu'ils célèbrent ensemble une commune expérience, celle d'être renés dans le Christ. Et qui pouvait créer cette communion dans le Christ sinon l'Esprit Saint que le Père Gérard leur avait promis dès leur entrée au catéchuménat. Comme me l'expliquait un jour de Noël un catéchiste qui avait eu, de toute évidence, une expérience mystique de la Trinité au cours de la messe de minuit, il leur serait impossible d'appartenir à la famille de Dieu sans renaître de l'Esprit. Ainsi en faisant l'expérience de l'absolue nécessité de vivre la foi, l'espérance et l'amour en Église, ils ont su que cette nouvelle vie n'était possible que dans et par l'Esprit du Christ.

Des communautés ministérielles: En prenant conscience de leur appartenance à un peuple nouveau, les chrétiens ont aussi perçu qu'ils devaient accomplir les fonctions que leur confiait leur nouvelle famille. Seule cette fidélité pourrait permettre à l'Église de se développer avec toujours plus de dynamisme et d'harmonie. Sur ce point comme sur tant d'autres, il y eut communion parfaite entre le Père Gérard et ses chrétiens. Dès le début de la mission au Lesotho, il fit tout pour impliquer ses néophytes dans le travail d'évangélisation. Depuis que les premiers chrétiens se sont joints à lui pour annoncer l'évangile, les Basotho ont toujours été les principaux artisans de leur propre évangélisation. C'est encore là un des beaux fruits de l'oeuvre missionnaire du Père Gérard.

Les chrétiens virent que ces fonctions ecclésiales répondaient à deux besoins fondamentaux. D'abord ils comprirent que la vie nouvelle à laquelle ils étaient nés n'était pas un secret à garder caché mais une richesse à transmettre à tous les Basotho. Si la moitié des Basotho sont aujourd'hui catholiques, c'est bien que les membres de l'Église ont accompli avec zèle leur fonction ecclésiale d'évangélistes. L'engagement missionnaire des Basotho catholiques fut une des grandes joies du Père Gérard comme de tous les missionnaires qui ont vécu au Lesotho. Le Père Gérard ne mit aucune limite à l'implication des Basotho dans la vie de l'Église. Il désira même pour eux, dès le début, certaines formes d'engagement qui supposent une foi bien ancrée, comme la vie religieuse et la prêtrise. Il réussit à convaincre les Soeurs de la Sainte-Famille d'accueillir des femmes basotho dans leur congrégation. Dix ans à peine après leur arrivée au Lesotho, en 1871, elles ouvraient leur noviciat à la mission de Roma. Malheureusement le Père Gérard ne put voir se réaliser le dessein qu'il avait formé de donner des prêtres basotho à l'Église du Lesotho. Ses confrères missionnaires qui le suivront bien des années plus tard se chargeront de transformer ce rêve en réalité.

L'autre fonction qui s'imposa aux chrétiens du Lesotho, dès le début de l'Église, avec autant de force que la première, fut celle de l'assistance fraternelle au nom de l'amour du Christ et du prochain. À peine le Père Gérard avait-il accueilli au catéchuménat les premières converties, qu'il leur donnait pour mission d'aller partout à la recherche des hommes et des femmes abandonnés. Durant sa vie, chaque fois que le pays fut victime de la guerre, les chrétiens furent là pour venir en aide à ceux qui souffraient. Par sa vie, le Père Gérard enseigna aux Basotho qu'il était impossible de dissocier l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Il les aida à transformer radicalement la règle d'or qui les avait guidés jusque là dans leur pratique de l'accueil et du partage. Ils découvrirent qu'il fallait

donner et partager non pour s'assurer de recevoir en retour mais pour être semblable au Christ qui nous a aimés sans ne rien demander en retour si ce n'est l'amour. Le Père Gérard leur fit découvrir la beauté du don et de l'amour gratuits. Les formes d'engagement de l'Église dans la société ont pu changer au cours des années, mais elles ne sont toujours que de nouvelles manifestations de la fonction de l'amour fraternel. Quel missionnaire n'a pas connu des centaines de chrétiens semblables à la Mère Florina qui, sans négliger sa famille, marchait des heures chaque semaine, son chapelet à la main, pour visiter les malades et les mourants. Il faut avoir entendu le rire de cette femme de prière et de contemplation et avoir vu son sourire pour comprendre combien elle aimait ceux qui souffraient. Une fois encore, le Père Gérard a su guider la jeune Église du Lesotho vers le choix de l'essentiel en lui faisant opter pour la fonction de l'amour fraternel.

Père de l'Église qui est au Lesotho, le Père Gérard le fut éminemment car il a semé dans le coeur et l'esprit des Basotho le grain de la Bonne Nouvelle qui leur fit découvrir une nouvelle vision d'eux-mêmes et du monde dans la communion à l'Amour qui est Père, Fils et Esprit. Une Église qui se fonde sur l'expérience de la Trinité ne peut être que vraie. Dieu a accompli cette merveille grâce à cet Oblat authentique que fut le Père Gérard. Il a cru et espéré de toutes ses forces à l'amour de Dieu, malgré toutes les difficultés, comme seul un pauvre peut le faire, et il a aimé ses frères et ses sœurs du Lesotho de ce même amour.

Jean-Louis RICHARD, o.m.i.

En Afrique du Sud, la béatification du Père Joseph Gérard sera-t-elle une provocation ou un geste prophétique?

SUMMARY - Father Gérard will be the second blessed among the Oblates and the first in Southern Africa. What will be the reaction of the Africans to this event? Although the majority of the Catholics in Lesotho view it with enthusiasm, it is not so with certain groups of South Africa who want to break all relations with Whites. The author summarizes the history of the Oblates in Lesotho. The Founder has sent the Oblates in South Africa to preach the Gospels to the Blacks. Faithful to this mission, Father Gérard becomes Black with the Blacks. Since 1976, the Oblates have been involved in the defence of the poor and the oppressed. The Basotho Oblates will find in the beatification of Father Gérard the confirmation of a mission that is their own. «How extraordinary would it be if the beatification of the Father of the Basotho's faith had the power to decide the South Africa to truthfully seek justice, forgiveness and communion of spirit.»

Chez les Oblats de Marie Immaculée, après le fondateur, le bienheureux Eugène de Mazenod, le Père Joseph Gérard, pionnier des missions du Lesotho, sera le deuxième bienheureux. Mais il sera le premier de l'Afrique australe à le devenir. Que faut-il penser de cet événement dans le contexte actuel de ségrégation raciale, de haine, de peur et de violence de l'Afrique du Sud? Proclamer la sainteté d'un Blanc, aujourd'hui, dans ce pays, a-t-il un sens? Est-ce une provocation ou un geste prophétique? En agissant ainsi, l'Église s'aliénera-t-elle les Noirs sans se gagner les Blancs ou donnera-t-elle une nouvelle raison d'espérer aux Sud-africains qui veulent rebâtir leur pays?

Au Lesotho, la vaste majorité des catholiques a accueilli l'annonce de la béatification avec enthousiasme. S'étant fait les ardents promoteurs de la cause du Père Gérard depuis sa mort, ils ont toujours eu l'assurance de voir ce jour inoubliable. Dans la République de l'Afrique du Sud, les sentiments sont plus partagés. Certains sont enthousiastes, particulièrement ceux qui ont des liens avec le Lesotho. D'autres, par contre, sont plutôt hostiles, par exemple les groupes qui veulent rompre toute relation avec les Blancs, comme certains tenants de la théologie noire ou du mouvement de la Conscience noire. Beaucoup y sont indifférents, sachant maintenant que le Pape ne visitera pas la République de l'Afrique du Sud.

Pourtant, en Afrique australe, la béatification du Père Joseph Gérard ne peut être un événement banal ou un simple retour dans le passé qui n'aurait aucune signification pour le présent. Les Oblats,

les Basotho et les Sud-africains catholiques de quelque origine ethnique soient-ils, devraient y trouver un signe des temps plein d'espérance dans leur engagement en faveur des opprimés. Le Père Gérard n'est pas un saint intemporel. Il a vécu avec les Basotho, durant une période bien déterminée de leur histoire, des événements de grande importance où Noirs et Blancs étaient impliqués. Il a souffert avec les Basotho de la violence dont ils furent trop souvent les victimes dans leurs relations avec les Blancs. Durant ces temps difficiles, il a aussi vu naître l'Église du Lesotho. Comment s'est-il alors comporté avec les Basotho? Quels furent ses choix et comment ces choix se comparent-ils à ceux d'aujourd'hui? La voie qu'il a choisie vaut-elle aujourd'hui encore pour guider les chrétiens dans l'édification d'un pays fondé sur la justice, la réconciliation et le partage?

C'est aux Noirs que vous avez été envoyés

Mgr Eugène de Mazenod avait accepté le Vicariat du Natal - qui comprenait alors toute l'Afrique du Sud au nord de la rivière Kie - parce que le Cardinal Barnabé l'avait convaincu de l'abandon religieux où se trouvaient les Noirs de l'Afrique australe. Dans la pensée du fondateur, les Oblats allaient au Natal pour se consacrer à l'évangélisation des Noirs. Il est certain que la première équipe de missionnaires qui arriva au Natal en 1852 sous la conduite de Mgr Joseph Allard avait cet objectif. Une fois sur place, les missionnaires se rendirent compte que la situation était plus complexe qu'on ne l'avait laissé entendre. Il y avait des Noirs, bien sûr, mais également des Blancs parmi lesquels se trouvaient des catholiques. L'évêque et les Pères jugèrent de leur devoir de s'occuper de ces chrétiens dont ils avaient, de toute évidence, la responsabilité. À l'évangélisation des Noirs devait donc s'ajouter le travail pastoral auprès des Blancs. C'est ainsi qu'à leur arrivée au Natal, les Oblats s'occupèrent des militaires et des civils catholiques à Durban et à Pietermaritzburg.

Ce n'est qu'en 1854, après l'arrivée du deuxième groupe de missionnaires dont faisait partie le père Joseph Gérard, que l'évêque posera le premier geste concret en vue de la fondation d'une mission parmi les Zoulous.

Il envoya alors les pères Gérard et Barret dans une famille zouloue pour y étudier la langue et les coutumes. Quelques mois plus tard, soit au début de 1855, il fondait la première mission zouloue. Ce sera la mission St-Michel. Ces retards dans

l'évangélisation des Noirs et l'importance que prenait le ministère auprès des Blancs affligèrent profondément Mgr de Mazenod. Il ne cessait de répéter à Mgr Allard dans toutes ses lettres qu'il n'a pas été envoyé au Natal pour catéchiser des dévots mais pour évangéliser les Noirs. Il ne comprenait pas davantage que Mgr Allard visite si peu son vicariat et qu'il se comporte comme un évêque de vieille chrétienté. Insatisfait du travail accompli jusqu'alors, le 30 mai 1857, il écrivit à Mgr Joseph Allard une lettre d'une extrême sévérité où il lui rappelait sans aucune ambiguïté possible le but de la mission oblate au Natal.

«Il y a de quoi s'affliger, écrivait-il à Mgr Allard, de voir l'insuccès de votre mission parmi les Cafres. Il y a peu d'exemples d'une pareille stérilité. Quoi! pas un seul de ces pauvres infidèles vers lesquels vous avez été envoyés qui ait ouvert les yeux à la lumière que vous leur apportiez! J'ai de la peine à m'en consoler car vous n'avez pas été envoyés pour les quelques hérétiques qui peuplent vos bourgs habités. C'est aux Cafres que vous avez été envoyés, c'est leur conversion que l'Église attend du saint ministère qu'elle vous a confié. C'est donc vers les Cafres que doivent se porter toutes vos pensées, que vous devez faire toutes vos combinaisons. Il faut que tous nos missionnaires le sachent et s'en pénètrent».

Docile aux demandes de son Supérieur général, Mgr Allard se mit à sortir de son évêché. Il visitait souvent la mission St-Michel chez les Zoulous. À partir de 1862, il sera presque toujours en voyage d'exploration ou au Lesotho, malgré les reproches de certains Pères de Pietermaritzburg. Quant au Père Gérard, qui avait commencé sa vie missionnaire par l'étude de l'anglais et qui fut ensuite envoyé chez les Zoulous, il ne quittera plus les Noirs. De 1854 à sa mort en 1914, il sera toujours avec eux. Jamais il ne s'en plaindra. Bien au contraire. Il était tout heureux de se consacrer à l'objectif premier des Oblats en Afrique du Sud. Il passera huit ans chez les Zoulous et 52 ans chez les Basotho. Il ne fera aucun reproche à ses confrères qui travaillaient chez les Blancs mais lui-même restera toujours fidèle à la mission que lui avaient confiée Mgr de Mazenod et Mgr Allard. La mission auprès des Noirs ne lui fut pas imposée contre son gré. Il l'assuma, au contraire, entièrement et en pleine liberté de cœur et d'esprit.

Fidèle, il se fera Noir avec les Noirs

De 1862 jusqu'à sa mort, en 1914, le Père Gérard ne quittera pratiquement jamais plus le Lesotho. Il sera avec les Basotho aux heures de famine comme aux moments d'abondance, en temps de guerre comme en temps de paix. Il démontrera la solidité de sa fidélité envers les Basotho pendant la guerre contre les Boers, qui dura de 1865 à 1868, et durant la guerre des fusils de 1880. Ce furent des années de souffrance et de mort que les Basotho n'ont jamais oubliées. Ils acceptèrent le Père Gérard comme un des leurs durant la guerre contre les Boers en raison de son dévouement pour Moshoeshoe.

Tout le temps que dura cette guerre, le Père Gérard ne cessa de se rendre, à la faveur de la nuit, et très souvent au risque de sa vie, auprès du Chef Moshoeshoe qui vivait assiégé sur la Montagne de la Nuit. Il ne fait pas de doute que le Père Gérard contribua à sauver le Lesotho du désastre en encourageant Moshoeshoe à demander la protection du gouvernement britannique. Aucun avantage politique ou matériel n'aurait pu ébranler la fidélité du Père Gérard envers Moshoeshoe et les Basotho. L'obéissance le lui commandait mais beaucoup plus encore l'amour qu'il avait pour ce peuple faible et sans défense.

Le Père Gérard et ses compagnons ne négligèrent rien pour connaître les coutumes et les mœurs des Zoulous et des Basotho, et pour maîtriser leur langue. Au Natal, Mgr Allard se montra même très audacieux. Il envoya tout simplement ses pères vivre dans une famille de Zoulous qui, à ce moment-là, ne connaissait absolument rien des exigences de la vie chrétienne. Au Lesotho, les missionnaires se mirent aussi résolument à l'étude des coutumes et de la langue. Le Père Gérard était particulièrement doué pour les langues. Comme il avait réussi à maîtriser l'anglais et le zoulou, il fit vite de même pour le sesotho. Fidèles aux méthodes missionnaires de Mgr Eugène de Mazenod qui, dans le midi de la France, prêchait au peuple en Provençal, les Oblats du Lesotho n'ont jamais voulu s'adresser aux Basotho en une autre langue que le sesotho.

L'attitude du Père Gérard et de ses compagnons vis-à-vis de la culture des Basotho fut plutôt complexe. Ils acceptèrent sans difficulté sérieuse le système familial, social, politique et économique des Basotho: Ils étaient convaincus que ces structures n'étaient pas de soi religieuses. En conséquence, lorsque les institutions et les coutumes n'entraient pas en conflit avec la loi de Dieu, ils ne voyaient aucune raison de les rejeter. Les missionnaires défendirent même publiquement certaines institutions traditionnelles comme le mariage. En 1888, en effet, lors de la grande assemblée annuelle des Basotho, le père Deltour parla au nom de l'Église pour défendre la légitimité du mariage traditionnel des Basotho. L'extrait suivant de son discours donne une bonne idée des principes qui guidaient les pères, face aux coutumes et aux traditions des Basotho:

«Je n'ai pas, dit-il, comme plusieurs autres qui m'ont précédé, de femmes à entretenir ni de filles à marier; je parle donc sans prévention. Je ne vois pas de mal en soi dans le traditionnel usage de faire aux parents de la future une donation en bétail plus ou moins importante à l'occasion du sacrifice et de la donation qu'ils font, eux, de leur fille. Le mal existe dans les abus qui peuvent parfois s'y glisser, aussi nous catholiques, avons-nous des règlements pour combattre et réprimer ces abus éventuels... Prévenons donc tous abus, mais conservons ce qui est juste et raisonnable. Voici le livre de l'Évangile... Si quelqu'un veut prouver que ma doctrine

est contraire à celle de Jésus-Christ, qu'il se lève et qu'il me mette en contradiction avec la parole de Dieu.»

L'Église démontra aussi son respect des coutumes des Basotho relativement aux terres que les chefs lui cédaient. Contrairement aux lois européennes, la tradition défend aux Basotho d'acheter ou de vendre la terre. Personne ne peut déroger à cette coutume. En cédant des terres à l'Église, Moshoeshoe lui en donnait seulement l'usage, car il ne pouvait aliéner un bien qui n'appartenait qu'à Dieu et non à lui ou à la nation. Mgr Allard et le Père Gérard le comprirent et acceptèrent les contraintes de la coutume. Depuis, l'Église n'a jamais revendiqué le droit de possession des terrains qu'elle occupe.

Face aux coutumes et aux rites de caractère religieux, l'attitude des missionnaires fut plus conflictuelle. Ils s'attaquèrent particulièrement au culte des ancêtres en raison du danger d'idolâtrie qu'ils avaient cru y déceler, et aux rites d'initiation qui perpétuaient, selon eux, des pratiques immorales. Par ailleurs, ils savaient très bien que les Basotho avaient eu des expériences religieuses et qu'ils avaient créé la langue et les symboles qui pourraient les exprimer. Vers les années 1900, au nom du Père Gérard et de ses premiers compagnons de mission, le Père LeBihan rédigea, contre les détracteurs des Basotho, un mémoire assez élaboré qui démontrait leur bonté naturelle et leur aptitude à recevoir et à vivre la Bonne Nouvelle. La ligne de conduite du Père Gérard et de ses compagnons qui consista à respecter le mode de vie des Basotho dans la mesure du possible plutôt que de vouloir en créer un nouveau, a eu des conséquences heureuses pour l'Église au Lesotho.

Les Basotho et l'Église

Mgr Allard et le Père Gérard ont pu s'intégrer aux Basotho, développer des liens de véritable amitié avec eux et travailler à l'implantation de l'Église parce que ce peuple, du Grand Chef au simple berger, a bien voulu les accueillir et leur faire confiance. Les témoins de cette époque sont unanimes sur ce point: le Père Gérard a joué un rôle de premier plan dans l'établissement et le développement des relations entre les Basotho et l'Église. Il était l'homme de confiance de Mgr Allard et, au début, le seul à pouvoir commu-

iquer sans intermédiaire avec les Basotho. Dans les perspectives de la béatification du Père Gérard et de sa signification en Afrique du Sud, il n'est pas superflu de décrire les relations qu'il entretenait avec les Basotho.

Lorsque Mgr Allard et le Père Gérard se présentèrent chez Moshoeshoe en février 1862, le Lesotho n'était assujéti à aucun pouvoir

africain ou colonial. La paix régnait entre les Basotho et les Zoulous, et les Boers n'étaient pas encore en guerre avec eux. C'est donc un chef au plein pouvoir qui accueillit les deux missionnaires et qui les autorisa à s'établir dans son pays en tant que représentants de l'Église catholique. Les Basotho ont, depuis lors, toujours reconnu à l'Église le droit d'exister dans leur pays en raison de l'accord conclu entre Moshoeshoe et Mgr Allard. Même, pour bien marquer que l'Église est tout à fait chez elle au Lesotho, les Basotho vont jusqu'à dire que le Lesotho a épousé l'Église. Le peuple n'est jamais revenu sur la parole donnée en son nom par le Chef.

En acceptant l'établissement de l'Église sur ses terres, Moshoeshoe espérait en obtenir des avantages pour son peuple. Il pensait surtout à l'aide qu'il pourrait en retirer dans le domaine de l'éducation. Il voyait déjà ce que faisaient les Missions Évangéliques de Paris et il pensa qu'il ne serait pas mauvais d'avoir une autre Église au Lesotho. Mgr Allard et le Père Gérard reconnurent que l'Église était prête à instruire les Basotho et même à les soigner. Mais ils insistèrent pour faire comprendre au Chef qu'ils venaient d'abord dans le but d'évangéliser son peuple. Dès leur arrivée, les missionnaires fondèrent les relations entre les Basotho et l'Église sur la vérité. Il n'y eut jamais d'ambiguïté sur les vrais motifs de la présence de l'Église au Lesotho. Chaque fois que le Père Gérard rencontrera Moshoeshoe, il trouvera toujours le moyen de le lui rappeler et d'essayer de l'instruire des vérités de la foi.

Nées dans la vérité et le respect de chacun, les relations entre les Basotho et l'Église se développèrent dans un climat de liberté. L'Église entreprit un travail d'évangélisation sans que le Grand Chef et ses successeurs ne lui imposent de restrictions. Les missionnaires pouvaient se présenter partout dans le pays et entrer dans tous les villages qui voulaient bien les recevoir. Ils n'eurent aucune difficulté sérieuse à fonder des dessertes et des écoles. Les tensions viendront plus tard avec l'arrivée du pouvoir colonial britannique. L'Église n'acheta jamais cette liberté d'action par des moyens douteux. Elle l'obtint grâce aux relations de confiance qui se développèrent entre les missionnaires et le peuple des Basotho.

Ces relations officielles se nourrissaient d'excellents rapports personnels. Jusqu'à sa mort, le Père Gérard eut des liens d'amitié avec un grand nombre de Basotho, tant chez le peuple que parmi les chefs. Si je reviens sur les relations du Père Gérard avec le Grand Chef Moshoeshoe, c'est en raison

de leur qualité exceptionnelle et de l'importance qu'elles eurent pour l'Église. Cette amitié semble s'être développée très vite. Moshoeshoe s'est attaché au Père Gérard pour ce qu'il était comme homme et comme chrétien. Il était bien conscient que le Père était un étranger mais il se sentit attiré par cet homme. Il était intrigué par sa conception des choses. La question de couleur entra très peu dans son appréciation du Père. Ce n'était pas un problème majeur pour lui. N'était-ce de l'importance que le Sud-africain blanc attache à cette question, elle ne mériterait même pas d'être mentionnée. Moshoeshoe a eu de l'estime pour l'homme. Il était manifestement heureux de l'accueillir, de causer avec lui et même,

à l'occasion, de savourer une bonne histoire. Leur amitié a même été plus forte que la misère et la guerre. Durant le conflit contre les Boers, de 1865 à 1868, Moshoeshoe ne douta jamais de l'honnêteté du Père Gérard et il ne craignit jamais qu'il puisse être un traître agissant de connivence avec l'ennemi du seul fait qu'il était blanc. Il continua à se confier à lui et à lui demander conseil. Moshoeshoe qui ne dédaignait pas les situations ambiguës à l'occasion, a toujours admiré l'honnêteté lumineuse de son ami le missionnaire.

Les Priorités oblates depuis 1976

Malgré les directives très explicites de Mgr Eugène de Mazenod, ses fils de l'Afrique du Sud n'ont jamais réussi à se consacrer exclusivement à l'évangélisation des Noirs. Seuls les missionnaires du Lesotho n'ont travaillé qu'avec les Africains. Dans toutes les autres régions de l'Afrique australe, les Oblats qui, parfois, étaient les seuls prêtres d'un diocèse, ont dû s'occuper des Blancs, des Asiatiques et des Mulâtres. Ce manque d'unité dans le ministère et les objectifs pastoraux créa de graves tensions parmi eux. Quant aux structures sociales et politiques de la République de l'Afrique du Sud, elles devenaient de plus en plus oppressives pour les Noirs et les groupes de couleurs. L'État les enserrait dans un système rigoureux de ségrégation raciale. Partout la violence éclatait et le plus souvent les victimes en étaient les jeunes. Devant tant de violence et d'injustice, les Oblats se devaient de réagir et de se questionner sur leur mission.

C'est dans ce contexte difficile que les Provinciaux oblates de l'Afrique australe se réunirent au Lesotho, en 1976, en compagnie du Conseil général de la Congrégation des Missionnaires Oblats. Le Général leur fournissait une occasion unique de refaire leur unité en précisant leurs options fondamentales. Ils parvinrent à en dégager deux qui sont d'une importance vitale pour tous les Oblats de l'Afrique australe, tant dans le domaine de la formation que dans celui des ministères. La première réaffirme que le charisme des

Oblats dans l'Église est d'évangéliser les pauvres. En conséquence, en Afrique du Sud, toutes les activités des Oblats devraient refléter le choix qu'ils ont fait de servir les pauvres et les opprimés, ce qui veut dire d'abord les Noirs et toutes les minorités visibles. «Le témoignage que les Oblats doivent donner à l'Église de l'Afrique du Sud, écrivaient les Provinciaux, doit être l'option clairement affirmée pour la libération des opprimés et des oppresseurs en travaillant à la conversion de tous à l'amour, à la vérité et à la liberté... Notre devoir est d'être solidaires avec les opprimés. Nous croyons que notre Fondateur aurait fait le même choix.»

La deuxième option porte sur l'engagement que prennent les Oblats de tout mettre en oeuvre pour favoriser le développement de véritables communautés locales, donc de communautés à la fois parfaitement inculturées dans leur société traditionnelle et parfaitement en communion avec toutes les autres communautés locales. Par cette option, les Oblats

ont voulu souligner l'obligation qu'ils ont de défendre et promouvoir les cultures de tous les groupes ethniques du pays, en particulier celles des peuples africains.

Communauté de destin avec les Noirs

Depuis 1976, les Oblats de l'Afrique du Sud s'efforcent d'appliquer ces options dans leur vie et dans leur travail. Même si tous ne travaillent pas avec les Noirs ou les autres minorités visibles, ils sont déterminés à mettre toutes leurs oeuvres et tous leurs ministères au service de la libération des opprimés et de la conversion des oppresseurs.

Il est tout à fait remarquable de voir comment les options fondamentales des Oblats d'aujourd'hui rejoignent celles de Mgr de Mazenod et du Père Gérard. Nous l'avons vu, dès l'arrivée des Oblats au Natal, le Fondateur a insisté pour qu'ils se consacrent à l'évangélisation des Noirs. Par obéissance et par choix personnel, le Père Gérard alla aux Noirs et passa sa vie avec eux dans la plus totale fidélité, même lorsqu'ils furent victimes de la violence des plus forts. Nous avons vu également qu'il a impliqué les Basotho dans son travail missionnaire dès le moment de leur conversion et qu'il a vécu et travaillé dans le contexte culturel des Basotho. Bien sûr, le Père Gérard ne voyait pas les choses de la même façon que les missionnaires d'aujourd'hui et les problèmes auxquels il a dû faire face n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. De plus, il n'a évidemment pas analysé les difficultés reliées à la culture d'une façon aussi structurée qu'aujourd'hui et s'il a vécu le phénomène de l'inculturation, il ne l'a pas étudié d'une façon explicite. Mais, fondamentalement, les objectifs de sa mission étaient les mêmes que ceux de la mission d'aujourd'hui. De ce point de vue, les choix qu'il a faits concordent avec ceux de notre temps. Au nom de l'évangile, il a choisi les pauvres plutôt que les puissants et il a travaillé tant qu'il a pu à les rendre libres.

Cet homme que l'Église va proclamer bienheureux et nous proposer comme inspiration est vraiment le Père des Oblats sud-africains d'aujourd'hui. Comme lui, ceux-ci ont choisi de servir les Noirs. Le Père Gérard leur donne l'assurance qu'ils ont fait le bon choix et que l'amour qu'ils ont voué aux pauvres leur donnera l'énergie de poursuivre la lutte pour la construction d'un monde juste. Les missionnaires se découvriront frères de cet aîné dans leur communion au peuple. Il leur redira que leur vraie puissance ne peut venir que de leur communion avec l'Esprit, car lui-même a vaincu la peur de l'échec et de l'anéantissement en s'en remettant totalement à l'amour du Père.

Les Basotho qui, à la suite du Père Gérard, sont aujourd'hui Oblats, s'ils sont attentifs à l'Esprit, trouveront dans sa béatification la confirmation d'une mission qui leur est tout à fait propre. Bien sûr, ils doivent être, dans leur pays, la voix du pauvre qui est toujours écrasé. Mais l'Église du Lesotho qui a tant reçu, a une autre

mission à remplir en faveur de communautés noires de l'Afrique du Sud. Le Père Gérard qui a voulu offrir le Christ ressuscité à tous les Noirs de l'Afrique australe, les confirme aujourd'hui dans leur dessein d'aller vers leurs frères et leurs soeurs de l'Afrique. Mais ceci ne suffit pas, il leur demande en plus d'ouvrir l'Église du Lesotho à la souffrance et à l'espérance de l'Église de l'Afrique du Sud. Le grâce de la béatification du Père Gérard aux Oblats basotho pourrait être de faire découvrir à l'Église du Lesotho sa communauté de destin avec celle de l'Afrique du Sud. La misère dont souffrent les Basotho ne disparaîtra qu'avec la libération des peuples de couleur de l'Afrique du Sud.

De l'isolement à la communion

Même si plusieurs en doutent, la béatification du Père Gérard pourrait être un jour de grâce incomparable pour l'Église de l'Afrique du Sud. Elle pourrait être pour tous, Noirs et Blancs, l'occasion de confesser ensemble le péché d'injustice de leur pays et de faire vœu d'entreprendre ensemble, dans la communion du pardon, la reconstruction de leur pays.

Un des grands obstacles à la reconnaissance de l'état d'injustice, d'oppression et de violence dans lequel vit l'Afrique du Sud, et à la reconstruction du pays sur des bases justes, est l'ignorance que les groupes raciaux ont les uns envers les autres. Cet état de choses est particulièrement vrai chez les Blancs. Alors que la presse est bâillonnée par tout un ensemble de lois restrictives, la radio et la télévision d'état ne cessent de disséminer la propagande du gouvernement. Les Blancs ignorent pratiquement tout de la pauvreté des Noirs et de la violence qui règne dans les cités noires, même après plus de deux ans de crise. Cette ignorance, à son tour, engendre une peur irrationnelle. Le gouvernement de l'Afrique du Sud a convaincu le Blanc ordinaire que tout changement important dans le système social actuel signifierait le massacre des Blancs ou, à tout le moins, la perte de leurs privilèges. Les Blancs croient à la propagande du gouvernement. Us ont peur et ils refusent d'avoir quelques contact que ce soit avec les Noirs qui, selon eux, sont la haine et la sauvagerie personnifiées. Les Blancs n'ont donc aucun moyen de connaître la situation véritable de leur pays. Pour y arriver, il faudrait détruire ce mur du silence et de la peur.

Comment y arriver? C'est ici où nous retrouvons le Père Gérard et les Basotho. Nous avons vu avec quel empressement Moshoeshoe a cherché à connaître les missionnaires qu'il avait accueillis chez lui et avec quelle joie il a accepté l'amitié que le Père lui offrait. La capacité d'accueil et d'amitié dont ont fait montre

Moshoeshoe et les Basotho envers les missionnaires est caractéristique de l'attitude du Noir face à l'étranger, et donc au Blanc. Le désir du Noir n'est pas d'attaquer, de détruire ou de se venger mais d'accueillir ceux qui viennent à lui et de partager avec eux le peu qu'il a. Si les Blancs pouvaient maîtriser leur peur et aller vers les Noirs, ils verraient tout ce qu'il y a de désir d'amitié dans les mains tendues et les regards angoissés de tant de Noirs et, tout particulièrement, de tant de mères.

Le fait suivant, survenu en mars 1986, illustre bien l'importance pour les Blancs de renoncer à la peur et à l'égoïsme et pour les Noirs de surmonter la haine s'ils veulent réussir à construire ensemble un pays nouveau. Les jeunes africains avaient organisé des funérailles publiques pour leurs 27 compagnons tués au cours de la semaine précédente par la police et l'armée sud-africaines. Comme ils attendaient une foule de plus 30 000 personnes, ils avaient réservé le plus grand stade de Soweto. La veille des funérailles, la radio et la télévision ne cessaient de prédire une flambée de violence sans précédent et demandaient aux Blancs avec insistance de ne pas s'approcher du stade. Le jour des funérailles, les forces de l'ordre encerclèrent complètement le stade et placèrent des tireurs d'élite sur tous les points élevés. Malgré ces dispositifs, des dizaines de milliers de Noirs se rendirent aux funérailles. Parmi eux, s'était glissé un jeune couple de Blancs qui avait décidé d'aller aux funérailles avec leurs petits enfants dans le but de témoigner un peu d'amitié aux nombreuses familles qui venaient de perdre un fils ou une fille. En arrivant près du stade, eux et leurs enfants furent terrifiés par le dispositif de sécurité mis en place. Ils ne savaient plus s'ils devaient aller de l'avant ou retourner chez eux. Maîtrisant toutefois leur peur, ils franchirent les portes du stade. C'est alors que le miracle se produisit. À peine les parents et les enfants avaient-ils pénétré dans l'enceinte du stade que de jeunes Noirs allèrent vers eux. Ils les étreignirent dans leurs bras et ne cessaient de les remercier d'être venus et des les féliciter pour leur courage. Les jeunes les conduisirent tout près de l'autel et offrirent de s'occuper des enfants tout le temps des funérailles. Les parents furent alors témoins d'un spectacle inconcevable dans un endroit aussi chargé de tension et d'émotion. Alors que les adultes, Noirs et Blancs, priaient pour les jeunes qui venaient de mourir, et que la police ne cessait de menacer, les petits enfants noirs et blancs jouaient ensemble comme s'ils avaient été des amis de toujours. Ce jour-là, ces jeunes parents blancs découvrirent l'âme profonde de l'Afrique australe noire et leur vie en fut transformée. Ils pourront jamais plus accepter que l'injustice institutionnalisée perdure.

Pour les Blancs comme pour les Noirs, la béatification du Père Gérard pourrait être ce moment de grâce tant espéré de la découverte de la puissance de l'amour dans la reconstruction de leur pays. Il y a peu de chance que les Blancs découvrent l'injustice de leur système s'ils ne vainquent pas d'abord la peur et n'acceptent pas d'aimer le Noir qui leur tend la main. D'autre part, il est peu probable que les Noirs pourront contribuer à construire leur nouveau pays dans la justice s'ils n'acceptent pas de reconnaître que le don de l'accueil et de l'amitié qu'ils ont reçu est plus puissant que la haine dans la réalisation de leur dessein de créer un monde nouveau. Comme ce serait extraordinaire si la béatification du Père Gérard avait la puissance de *provoquer* les Sud-Africains à rechercher en tout la vérité, la justice, le pardon et la communion!

Jean-Louis RICHARD, o.m.i.

Congrégations et Instituts à la fondation desquels les Oblats ont participé

SUMMARY - Historical studies have not so far thrown sufficiently into relief the role played by Oblates in the founding of many religious congregations and secular institutes. To draw attention to this aspect of the apostolic accomplishment of the Congregation, we here present a series (perhaps incomplete) of short notices on more than forty societies to whose creation Oblates have contributed. These notices are published either in French or in English as they were received from their authors.

Le P. Jean Pietsch, o.m.i., commençait son étude sur «Notre Fondateur et les communautés religieuses de Marseille» (*Études Oblates*, 1947, p. 157-182; 1948, p. 211-228, 263-286) par cette réflexion de l'abbé Timon-David, à savoir que le premier historien de Mgr de Mazenod n'a pas fait suffisamment ressortir l'impulsion qu'il donna aux communautés religieuses qu'il introduisit dans son diocèse ou qu'il créa lui-même. En plus de six instituts d'hommes qu'il accueillit; Capucins, Jésuites, Pères du Saint-Sacrement, Doctrinaires, Frères de Saint-Jean de Dieu et Minimes, Mgr de Mazenod prit une part active à la fondation de quatre congrégations masculines: Société de Saint-Pierre-aux-liens, Prêtres Victimes du Sacré-Coeur, Frères de Notre-Dame de Bon-Secours et Société du Sacré-Coeur de Jésus-Enfant.

Pareillement dix instituts féminins furent transplantés dans le diocèse de Marseille pendant l'administration de Mgr de Mazenod: Sainte-Famille de Bordeaux, Minimesses, Dames du Sacré-Coeur, Petites Soeurs des Pauvres, Filles de la Charité, Carmélites, Dames de Saint-Pierre, Soeurs de Saint-Thomas de Villeneuve, Soeurs de Saint-Joseph de l'Apparition et Sœurs de Notre-Dame de la Charité. On relève en plus sept nouvelles congrégations religieuses qui doivent pour une part leur création à Mgr de Mazenod: Sœurs de Saint-Charles, Soeurs de Marie Immaculée, Soeurs Oblates de Marie Immaculée, Sœurs de Notre-Dame de la Compassion, Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, Religieuses Trinitaires Déchaussées de Sainte-Marthe et Religieuses Victimes du Sacré-Cœur.

L'histoire se devait de souligner cet aspect de l'action apostolique du Fondateur, qui révèle la haute estime de Mgr de Mazenod pour la vie religieuse et sa largeur d'esprit puisque, lui-même fondateur d'une congrégation, il se fait le promoteur de vingt-sept autres sociétés religieuses dans son propre diocèse.

Une semblable constatation vaudrait sans doute pour l'histoire de

notre Congrégation: a-t-on signaler suffisamment les nombreuses Congrégations et les Instituts qui à leur fondation purent compter sur l'appui des Oblats; sans parler des Sociétés déjà existantes qui ont été soutenues et développées par les Oblats? Dans le but de combler ce vide et d'aider nos historiens, nous avons tenté une petite enquête, dont nous livrons ici le résultat.

Il n'est pas question d'attribuer à la Congrégation un mérite qui ne lui revient pas; mais il est bon de constater la vitalité de notre famille religieuse et de mettre en lumière une des plus belles formes de son rayonnement apostolique.

On connaît la prescription explicite de la Règle primitive:

Afin que l'exercice des Missions ne soit jamais négligé et que les sujets ne perdent jamais de vue la fin principale de leur vocation qui est de s'employer au salut des âmes les plus abandonnées, ils ne s'engageront jamais dans des occupations qui les en détournent.

Ainsi ils n'assisteront pas aux processions, aux cérémonies publiques, ils ne se chargeront pas de la direction des Séminaires, il ne dirigeront pas les religieuses ou autres personnes du sexe réunies en communauté, ni en commun, ni en particulier; ils ne leur donneront même pas de retraites, si ce n'est à l'occasion des Missions ou autres exercices qui auront lieu dans les lieux où les monastères sont situés ou aux environs (Ms. Honorat, I, ch. 2, # 1, art. 15 et 16; éd. des Études Oblates, 1943, p. 8).

Cette prescription se retrouve substantiellement la même dans toutes les éditions de la Règle jusqu'à la récente refonte, avec cependant un adoucissement progressif: «si ce n'est avec la permission du Supérieur général et l'autorisation du Saint-Siège (éd. 1910), ou simplement: «si ce n'est avec l'autorisation du provincial» (éd. 1928). On comprend que le développement de la Congrégation en personnel et son extension dans le monde aient fait entrevoir et permis de nouveaux champs d'apostolat et d'autres moyens de réaliser la fin de la Congrégation. C'est ainsi que furent introduites la direction des Séminaires, les Missions étrangères, etc. Pareillement, depuis les débuts de la Congrégation jusqu'à nos jours, les Oblats, au lieu de se lancer dans des oeuvres qui ne relèvent pas de leur charisme, ont préféré faire appel à d'autres communautés et au besoin concourir à la création de nouvelles sociétés. Il est également à noter qu'emboîtant le pas à l'Église dans son évolution, la Congrégation a contribué à la fondation de divers instituts séculiers.

Voici une liste de ces congrégations et instituts. Elle contient le nom de toutes les sociétés que notre enquête nous a permis de découvrir. Il se peut qu'elle soit incomplète; nous serions heureux de recevoir les renseignements qui nous auraient fait défaut. Nous nous permettons d'y rappeler les fondations auxquelles participa Mgr de Mazenod, au moins celles dans lesquelles son rôle fut plus

marquant, fondations déjà présentées dans l'article du P. Pietsch signalé plus haut. Il serait vain de se demander si c'est en tant qu'Oblat ou en tant qu'évêque que Mgr de Mazenod favorisa l'écllosion de nouvelles congrégations. Il est certain que sa responsabilité épiscopale l'impliqua particulièrement dans cette action; ce qui sera également le cas de plusieurs autres fondations provoquées ou soutenues par des évêques Oblats, surtout en pays de missions.

Dans cette énumération, nous suivons l'ordre chronologique. Il n'est pas toujours aisé de déterminer avec précision la date d'une fondation qui parfois se fit progressivement ou par des essais successifs: cette date ne correspond pas ordinairement à celle d'une approbation, laquelle suppose déjà accomplie la fondation.

1. Soeurs de Saint-Charles, Marseille, 1833.
2. Oblates de Marie Immaculée, Notre-Dame de l'Osier, 1842-1868.
3. Société de Saint-Pierre-ès-Liens, Marseille, 1842.
4. Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, Longueuil, 1843.
5. Soeurs de Notre-Dame de la Compassion, Marseille, 1844.
6. Soeurs de la Charité (Soeurs Grises), Bytown (Ottawa), 1845.
7. Soeurs Oblates de Marie Immaculée, Marseille, 1852.
8. Congrégation du Sacré-Coeur (Pères de Timon-David), Marseille, 1852.
9. Frères de Notre-Dame de Bon-Secours, Marseille, 1853-1860.
10. Soeurs de Marie Immaculée, Marseille, 1859.
11. Brothers of Saint Joseph, Jaffna, 1864.
12. Sisters of Saint Peter, Jaffna, 1865-1908.
13. Franciscan Brothers of Saint Vincent de Paul, Colombo, 1891-1985.
14. Dominican Sisters of the Most Holy Rosary, Newcastle, 1893.
15. Missionnaires Oblates du Sacré-Coeur et de Marie Immaculée, Saint-Boniface, 1904.
16. Soeurs de Notre-Dame Auxiliatrice, Mont-Laurier et Rouyn-Noranda, 1921.
17. Dominican Sisters of the Most Holy Rosary, Montebello, 1925.
18. Institut Religieux-Apostolique de Marie Immaculée, Lyon, 1926.
19. The Rosarians (Monks and Nuns), Thologaaty, Vasavilan, 1928 and

- 1950.
20. Eucharistic Missionaries of St. Dominic, Albany, La., 1930.
  21. Sisters of St. Benedict, Oshikuku, Ovamboland, 1933.
  22. Equipières Sociales, Montréal, 1937.
  23. Recluses Missionnaires de Jésus-Marie, Father, Alberta, 1943.
  24. Institute of Mary Immaculate, Mediatrix of All Graces, Nshongweni, Natal, 1945.
  25. Franciscan Brothers of Mary, Matale, Sri Lanka, 1949-1984.
  26. Sisters of Mission Service, Saskatoon, 1951.
  27. Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, Trois-Rivières, 1952.
  28. Companions of Saint Angela, Johannesburg, 1952.
  29. Institut de M.I. (Instituut van de Onbevleete Maagd Maria), Gijzegem, 1955.
  30. Oblates of Notre Dame, Catabato, 1956.
  31. The Institutes of Christ the Priest, Lourdes, Transkei, 1956.
  32. Institut Voluntas Dei, Trois-Rivières, 1958.
  33. Associates of Notre Dame, Sulu, 1958.
  34. Institut Pie X, Manchester, N.H., 1959.
  35. Compagnes de Marie Immaculée, Le Pas, Man., 1961-1967.
  36. Coopératrices Oblates Missionnaires de l'Immaculée, Rome, 1962.
  37. Messagères de Notre-Dame de l'Assomption, Québec, 1964.
  38. Auxiliaires de Marie, Mère de l'Église, Luang Prabang, 1965.
  39. Missionaries Sons of Jesus, Transvaal, 1972.
  40. Domano Sisters, Prince George, B.C., 1980.
  41. Daughters of Mary Immaculate, Pandravedu, India, 1983.

Voici maintenant sur chacune de ces sociétés une brève notice qui souligne le lien qui la rattache aux Oblats. Nous remercions les auteurs qui nous ont permis de constituer ce dossier. Nous publions leurs textes dans la langue et la rédaction tels que nous les avons reçus.

Maurice GILBERT, O.M..I.

1. Soeurs de Saint-Charles (1833)

Cet institut fut fondé, en 1685, à Lyon par l'abbé Charles Démià, ayant pour but l'enseignement dans les écoles libres et la direction d'orphelinats. Il périt dans la tourmente de la Révolution française, mais se reconstitua en 1807 et se répandit vite dans le Midi et l'Est de la France. Les Sœurs étaient à Marseille depuis 1823, chargées des écoles communales.

Ses membres, raconte le P. Rey (t. I, p. 553), n'étaient liés que par des promesses dont le sens et la portée n'étaient pas suffisamment déterminés. Depuis le rétablissement du siège de Marseille, les Oblats avaient eu le soin spirituel des Sœurs établies dans cette ville et d'un commun accord, sous la direction du P. de Mazenod, ils avaient travaillé à développer l'esprit religieux dans ces âmes d'élite; la nécessité des vœux de religion devint bientôt évidente et l'impulsion partie de Marseille se communiqua peu à peu au loin. Les Pères de Mazenod, Albin, Guibert, Honorat, etc., avaient triomphé et les supérieurs majeurs de Lyon donnèrent enfin leur souveraine approbation. Un jour fut choisi pour que la Congrégation tout entière fit en même temps la cérémonie de la profession. Mgr d'Icosie présida celle qui eut lieu à Marseille: c'était le couronnement d'une oeuvre à laquelle il avait puissamment concouru.

M. l'abbé Cattet, vicaire général de Lyon, écrivit, le 21 janvier 1833, à Mgr de Mazenod: «Enfin la grande affaire des vœux est consommée. Toute la Congrégation de Saint-Charles qui s'y attendait s'y est portée avec zèle et je bénis mille fois la Providence d'un si heureux résultat.»

Le P. Rey ajoute: «La Congrégation des Sœurs de Saint-Charles a toujours conservé pour le Fondateur des Oblats un profond sentiment de reconnaissance comme au premier promoteur de la grande mesure qui l'a constituée en véritable société religieuse (ibid.).» (Cf. *Études Oblates*, t. 7 (1948), p. 263-264.)

Jean PIETSCH, o.m.i.

2. Les Oblates de Marie Immaculée de l'Osier (1842-1868)

La Congrégation des Oblates de Marie Immaculée de l'Osier a laissé peu de traces dans les archives et dans l'histoire.

1 - Origine et but

Le sanctuaire de N.-D. de l'Osier au diocèse de Grenoble, accepté par Mgr de Mazenod en 1834, fut d'abord dirigé par une petite communauté d'hommes remarquables: les pères B. Guigues, supérieur, A. Vincens et T. Dassy. Les missions clans l'Isère et la

Drôme, les pèlerinages dans une église vite rénovée prirent bientôt un essor considérable.

Pour faciliter le mouvement des fidèles vers le sanctuaire, les Pères firent construire, dans le voisinage, une vaste maison destinée à l'accueil des pèlerins et des retraitants. Le p. Dassy écrivait au Fondateur, le 21 mars 1840, que l'hospice était terminé, mais ajoutait-il: «que d'embarras dans le choix des Dames qui doivent en prendre la direction»¹.

Dans la Notice nécrologique du p. Vincens, le p. Joseph Fabre écrit, le 8 septembre 1863: le Père «conçut et exécuta, avec le Rév. P. Guigues et avec l'approbation de notre bien-aimé Père, la fondation d'une communauté religieuse, sous le nom d'Oblates de Marie, chargée de recevoir et d'abriter dans leurs murs les personnes qui voudraient prolonger leur séjour sur la sainte colline»².

Quelques pieuses personnes s'occupèrent d'abord de la maison et s'orientèrent en peu de temps vers la vie religieuse. Mgr de Mazenod écrivait au p. Vincens, le 23 novembre 1841: «Quand on aura trouvé une religieuse pour diriger la communauté que l'on veut établir à l'Osier, on s'occupera plus précisément du costume. J'opinerais plus volontiers pour le noir que pour les couleurs indiquées. Impossible de leur donner le nom de Conceptionnistes, plutôt celui de l'Immaculée Conception»³.

Les futures religieuses prirent l'habit en juillet 1842 et s'appelèrent d'abord les «Soeurs de la retraite de Marie», ou «Soeurs bleues»⁴. Leur costume, comme on le verra, eut une histoire beaucoup plus longue que celui de la Congrégation. Il s'agissait d'une robe bleue avec cordelière blanche et voile noir. Un chapelet était attaché à la ceinture du côté droit. Un grand crucifix, semblable à celui des Oblats, était retenu au cou par un cordon et fixé à la taille sous la cordelière⁵.

2 - Les Règles

On n'a retrouvé qu'un brouillon d'une partie des Règles. C'est un texte écrit par le p. Vincens et qui remonte au début de la Congrégation. Lorsqu'il doit désigner les Soeurs par leur nom, le p. Vincens met des points de suspensions. Une seule fois dans le texte il les appelle les «Soeurs de la retraite de Marie» (p. 9).

Il leur assigne comme fins, après la sanctification personnelle: l'oeuvre importante des retraites, le soin des pèlerins, l'accueil de pensionnaires volontaires, non appelées à la vie religieuse mais voulant passer leur vie dans la retraite. De plus, en hiver, les Soeurs

se chargeront d'éduquer des enfants, de catéchiser les ignorants, de visiter les malades et de préparer les moribonds (art. 1-6, pp. 1-2).

Elles étaient donc d'étroites collaboratrices des Oblats chargés du sanctuaire et de la cure de l'Osier; mais elles devaient aussi, par leurs prières, les accompagner en mission. Les articles 7 et 8 s'expriment ainsi: 7 - «Les Soeurs... n'oublent pas que, quoique toutes leurs oeuvres extérieures se rapportent à la sanctification des âmes, elles ne rempliraient pas encore complètement la fin de leur institution si elles bornaient leur zèle à la sanctification des personnes que la piété amènera dans leurs maisons. Leurs prières, leurs bonnes oeuvres, leurs mortifications doivent toutes avoir pour fin la conversion des pécheurs et la sanctification des justes. Ainsi elles prieront souvent pour le succès des missions et des retraites, tous les jours elles conjureront le Seigneur qu'il daigne envoyer à sa vigne des ouvriers selon son coeur.» Art. 8: «Pour remplir une fin aussi noble et qui peut tant contribuer à la gloire de Dieu et au salut des âmes, tous les membres de la Congrégation s'appliqueront d'abord sérieusement à leur propre sanctification et puis elles s'efforceront d'accomplir fidèlement les règles de conduite qui leur seront données...»

Elles se consacrent à Dieu par les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de persévérance. Seul le vœu de pauvreté est longuement exposé (pp. 5-8); pour les autres, le p. Vincens renvoie simplement aux Règles des Oblats. Deux pages traitent du supérieur général. Elles commencent par ces mots: «La Congrégation des Soeurs de la retraite de Marie est placée sous la juridiction immédiate du supérieur général des Oblats de Marie Immaculée qu'elles reconnaissent pour leur supérieur, ne faisant qu'une seule et même famille avec les Oblats de Marie Immaculée qui sont leurs pères et leurs frères» (p. 9).

Suivent plusieurs chapitres intitulés: du spirituel, du visiteur, des supérieures, de la maîtresse des études, de la directrice des retraites, des hospitalières, de la maîtresse des novices, du silence, etc. Plusieurs fois il y a renvoi aux Règles des Oblats.

Les Soeurs de la retraite de Marie étaient vraiment la doublure féminine des Oblats et soumises en tout au supérieur général, au-delà même des usages et des règles canoniques pourtant alors assez souples à cet égard. Il est écrit par exemple à la p. 10: «Le supérieur général a le droit de nommer les supérieures, de changer les soeurs de maison, de faire de nouvelles fondations.» C'est encore lui qui admettait aux vœux, etc.

3 - Le développement de la Congrégation

On trouve peu de détails sur la communauté de l'Osier, appelée habituellement communauté des Oblates de Marie Immaculée. Elle dut cependant prospérer, malgré diverses épreuves, puisqu'elle eût une succursale à Charavines en Isère et envoya des Soeurs à Marseille et en Angleterre.

Il n'a pas été possible de fixer la date de leur départ pour l'Angleterre. Au chapitre général de 1850, le p. Casimir Aubert dit, en parlant de la maison oblate de Penzance: «La Congrégation y possède une belle église et deux maisons dont l'une sert à loger les Pères et l'autre est devenue l'habitation provisoire des religieuses qui y sont venues de l'Osier pour y établir une branche de leur Institut.»⁷ Les religieuses quittèrent Penzance en même temps que les Oblats en 1852⁸.

Il s'en fallut de peu pour que ce chapitre de 1850 anéantisse l'oeuvre. Au cours de la séance du 30 août au matin, on discuta longuement une proposition ainsi énoncée: «On se conformera strictement à l'avenir à l'article de nos Règles qui interdit la direction d'une communauté de religieuses; et le chapitre déclare qu'il est défendu à tous les membres de la Congrégation d'établir de nouvelles communautés de femmes, et encore plus de leur donner les Règles et le titre de la Congrégation».

Le p. Vincens et ses religieuses étaient clairement visées et l'auteur de la proposition se promettait bien de mettre fin sinon à la Congrégation des Oblates du moins à l'engagement des Pères. L'exposition des raisons pour et contre a soulevé «de longs et vifs débats dans l'assemblée, lit-on dans le procès-verbal. Les esprits paraissaient d'abord incertains sur le vote définitif... Quelques-uns des membres les plus respectables du chapitre ayant alors manifesté l'opinion qu'il convenait de laisser les choses dans leur état actuel en se reposant sur la haute sagesse du Rme Supérieur pour toutes les conséquences de cette entreprise, et le Rme Supérieur général ayant déclaré que rien ne s'était fait sans une autorisation préalable, le chapitre a, d'un consentement unanime, adhéré à ce qu'on lassât cette oeuvre poursuivre paisiblement la marche qu'elle avait commencée.»

En 1851-1852, Mgr de Mazenod demande au maître des novices de l'Osier de ne pas se mêler des affaires des religieuses⁹, mais leur procura une occasion d'essaimer à Marseille.

Après l'épidémie de choléra de 1849, M. le chanoine Vitagliano, curé de St-Victor, commença une oeuvre pour s'occuper

des orphelins. Quelques pieuses filles, sous la direction d'Élisabeth Reynaud, en prirent la direction. En 1851, elles obtinrent de Mgr de Mazenod la permission de devenir religieuses; il leur choisit un nom: les Oblates de Marie Immaculée. La cérémonie de prise d'habit fut fixée pour le 26 février 1852 et eut le p. Vincens comme prédicateur. En effet, quelques jours avant cette cérémonie, le Fondateur leur avait annoncé que son intention était de faire une fusion avec les Oblates de M.I. de l'Osier. Grande déception de la part de M. Vitagliano et de ses filles. Des religieuses vinrent de l'Osier. Le biographe du Chanoine écrit: «Leur séjour dans la maison des orphelines fut une époque d'interminables ennuis... à cause de la diversité des vues et du but différent qui avait donné lieu aux deux fondations.»¹⁰ Après quelques mois Mlle Reynaud, devenue Mère Élisabeth, obtint de Mgr de Mazenod que les religieuses de l'Osier retournent chez elles.

En 1851, trois demoiselles anglaises, dirigées du p. Cooke, arrivaient à l'Osier pour faire leur noviciat chez les Oblates. À la fin de leur probation, elles furent envoyées à Leeds pour une fondation sous la direction de l'une d'elles M. Xavier Geddes. Des vocations se présentent, on ouvre un noviciat. En 1857, les Religieuses font construire un couvent de 40 chambres et jettent les fondements d'une école et d'une maison de vacances à Sicklinghall.¹¹ Mgr de Mazenod s'arrête chez elles et reçoit même les vœux de sœur Mary St. Marthe le 10 août 1857¹². En 1868 les Sœurs de Leeds s'occupent de 300 enfants à l'école des pauvres, de 70 employées d'usine à l'école du soir, de 21 orphelines et de la petite école de Sicklinghall¹³. On ignore combien il y avait d'Oblates de M.I. en 1868; le biographe du p. Soulier écrit qu'elles «n'atteignirent même pas la centaine.»¹⁴

4 - La fusion avec les Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux en 1868

En 1858 avait eu lieu l'affiliation de la Sainte-Famille aux Oblats. À sa première visite en Angleterre, au printemps de 1863, le p. Joseph Fabre pensa que la similitude des oeuvres rendait possible une fusion des Oblates avec la Sainte-Famille¹⁵. Il la proposa. L'affaire traîna en longueur. Le p. Soulier, pro-directeur de la Sainte-Famille, relança la proposition en 1867. Toutes les Soeurs se prononcèrent contre l'union¹⁶. La Mère Geddes vint toutefois à Bordeaux avec son assistante et le p. Pinet, provincial de la province angloirlandaise¹⁷. Les visiteuses furent favorablement impressionnées et s'affermirent dans la voie voulue par les supérieurs Oblats. De retour à Leeds la supérieure rencontrait toujours de l'opposition. Le p. Cooke vint les voir et imposa pratiquement ses vues¹⁸.

En mai le p. Soulier accompagna trois soeurs de la Sainte-Famille à Leeds. Il fit plusieurs conférences pour expliquer les Règles de la Sainte-Famille que les Oblates adoptaient; en compensation, selon les accords, les Soeurs de la Sainte-Famille en Angleterre revêtaient le costume bleu des Oblates. Ce sacrifice ne leur pesait guère, n'avaient-elles pas déjà huit costumes différents selon les diverses branches! La Congrégation se développa rapidement en Angleterre où les Soeurs de la Sainte-Famille furent ainsi toute vêtues de bleu avec une croix oblate!¹⁹ Le chapitre de septembre 1904 maintint ce costume en prescrivant toutefois la robe et la cordelière noires. Le chapitre général de 1957 unifia l'habit dans toute la Congrégation²⁰.

Entre temps, la communauté de N.-D. del' Osier av ait continué à prospérer. En 1857, le couvent des Soeurs de St-Antoine avait, semble-t-il, été cédé aux Oblates à condition que celles-ci admettent les religieuses de St-Antoine qui voulaient s'agréger²¹. Les Sœurs continuaient à s'occuper de retraites et de visites aux malades, elles avaient un pensionnat, et une école communale; la dépendance de Charavines comprenait aussi un pensionnat, une école et une salle d'asile, etc²².

À son retour d'Angleterre, en 1868, le p. Soulier travailla à l'union de la communauté de l'Osier avec la Sainte-Famille. Dans le codex de l'Osier, on lit: «mai 1868: fusion des Oblates et de la Sainte-Famille: difficultés»²³. La supérieure de l'Osier alla rencontrer les religieuses de Paris. Elle revint avec trois sieurs de la Sainte-Famille que le p. Martinet accompagnait²⁴. L'union était faite. La Congrégation des Sœurs de la retraite de Marie ou Oblates de Marie Immaculée avait vécu²⁵.

Yvon BEAUDOIN, o.m.i.

NOTES

1 A. G. R. doss. Dassy. Voilà le premier document jusqu'ici connu en relation avec les Oblates. Le Codex historique de l'Osier a été détruit dans l'incendie du couvent le 25 décembre 1948. Au cours de l'été précédent le f. F. Mairot avait pris de «Brèves notes sur l'histoire de N.-D. l'Osier d'après le codex historique». On y lit: «septembre 1840: ouverture de la maison de retraite.» A.G.R. doss.: N.-D. de l'Osier, codex. Cf. aussi Th. ORTOLAN, *Les Oblats de M.L...* t. 1, Paris, 1914, p. 306; et M. DEN/Ès, ... *Le père Dassy* ... Paris, 1938, p. 73 (construction commencée en 1839).

2 *Notices nécrologiques*, t. 1, p. 128.

3 *Écrits Oblats*, t. 9, p. 174.

4 Détails précieux notés par F. Mairot, *op. cit.*

5 Notes fournies par soeur Monserrat Palau et tirées des *Annales* des soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux.

6 A.G.R. doss. Vincens.

7 Procès-verbal du chapitre de 1850, 26 août au soir.

8 Le p. Daly avait acheté une propriété à Ashboume en hypothéquant les propriétés de Penzance qui étaient à son nom. Il s'agissait d'une somme très élevée que le Père ne put solder et que la Congrégation endettée ne voulut pas prendre à son compte, cf. Th. ORTOLAN, *op. cit.*, pp. 572-574.

9 MAZENOD à Bellon, 4 septembre 1851 et Acte de visite de l'Osier par le p. Bellon, 13 septembre 1851. Dans sa correspondance le p. Tempier parle des confesseurs, etc., cf. *Écrits Oblats II*, 2, pp. 131-133.

10 Abbé PASCALIS, *La vie et l'œuvre du ch. Vitagliano...* Marseille, 1893, pp. 149-157; L. GIRAUD, *L'Église de Marseille au XIXe s., M. Vitagliano*. Marseille, 1949, pp. 144-146. Les Oblates de M.I. existent encore.

11 On trouve ces détails dans la *Notice nécrologique de Mère Xavier Geddes, Annales des SS. de la Sainte-Famille de Bordeaux*, an. XXX, pp. 105 et suiv; cf. aussi Procès-verbal du chapitre de 1856, 6 août au soir: «Ces bonnes soeurs visitent aussi les malades et s'acquittent de tous ces ministères avec un zèle admirable.»

12 Orig.: A.G.R.: Oblates de M.I.

13 19 Soeurs de l'Osier et 8 de Charavines signèrent l'acte de l'union, cf. Procès-verbal du Conseil général de Marie, 18 juillet, A.G. Soeurs de la Sainte-Famille.

14 Chanoine M. SOULLIER, *Vie du T.R.P. Soullier*, Paris, 1907, p. 183.

15 Notice nécr. de la mère Geddes, *op. cit.* En réalité ce projet avait été discuté avant 1863. Le p. Vincens partit pour le Canada le 4 mai, le jour même du départ du p. Fabre pour l'Angleterre, cf. *Missions O.M.I.*, 1863, p. 432. Or le p. Vincens avait déjà préparé des notes à ce sujet. Il proposait non pas une fusion mais une affiliation qui avec le temps pourrait arriver à la formation d'une seule famille religieuse, cf. A.G.R. doss. Ste-Famille, affiliations.

16 Ch. SouLLUER, *op. cit.*, p. 184.

17 *Ibid.* et Conseil gén. OMI, 10 janv. 1868, p. 251.

18 Lettre de la mère M. Xavier Geddes à X, 11 mars 1868. A.R.G. doss. Oblates de M.I. Elles hésita longtemps parce que des Pères d'Angleterre avaient cherché à la détourner de ce projet, cf. Conseil général, 21 février 1868.

19 *Annales de la Sainte-Famille*, III, pp. 643-644; XXIV, pp. 228-229; XXX, p. 415; Conseil général de Marie, 16 mai 1868.

20 Détails fournis par soeur Monserrat Palau, d'après les *Annales de la Sainte-Famille*.

21 Conseil général OMI, 19 février 1857, p. 390.

22 *Annales de la Sainte-Famille*, III, p. 651 et suiv.

23 F. MAIROT, *op. cit.*; Ch. SOULLIER, *op. cit.*, p. 185-186.

24 *Annales de la Sainte-Famille*, III, p. 651 et suiv. Procès-verbal du conseil général de Marie, 18 juillet 1868.

25 Les Oblats étaient propriétaires du couvent des soeurs de l'Osier; les Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux l'achetèrent, cf. Conseil général OMI, 7 août 1869, p. 344.

3. Société de Saint-Pierre-ès-Liens (1842)

Le Fondateur de la Société de Saint-Pierre-ès-Liens est l'abbé Charles-Joseph Fissiaux, prêtre marseillais auquel Mgr de Mazenod avait confié plusieurs œuvres de charité. Ces œuvres avaient servi d'apprentissage à l'abbé Fissiaux. Son zèle et son dévouement lui inspirèrent une nouvelle entreprise.

Le navrant spectacle qu'offraient à cette époque les prisons, dont il fut plus d'une fois le témoin attristé, ne fit que grandir la pensée que Dieu lui avait inspirée de se dévouer à l'amélioration des jeunes détenus. On le sollicita de se charger de la création d'un pénitencier de jeunes détenus pour les arracher à l'odieuse promiscuité de la prison où les détenus plus âgés leur enseignaient la théorie et la pratique du vice. Mgr de Mazenod encouragea et bénit l'entreprise.

La Providence lui envoya de saints collaborateurs pour ce ministère difficile entre tous. La congrégation ainsi formée fut nommée Société de Saint-Pierre-ès-Liens. Elle était particulièrement chère au cœur de Mgr de Mazenod. Il aida le P. Fissiaux de toutes manières dans l'organisation du nouvel institut. En date du 16 avril 1842, le pape Grégoire XVI adressa au P. Fissiaux une lettre élogieuse. Le fondateur promulgua, en 1844, une règle appropriée aux besoins de l'institut; Mgr de Mazenod l'aida dans cette entreprise de ses conseils. Quelques passages de cette règle font voir que le rédacteur a eu devant les yeux la règle des Oblats. Quand le P. Fissiaux s'adressa au Saint-Siège pour obtenir l'approbation définitive de son institut et de ses constitutions, Mgr de Mazenod le munit d'une longue et chaleureuse recommandation pour le cardinal Della Genga, préfet de la Congrégation des Évêques et Réguliers. Il y dit:

Ce fut, en effet, en suivant bien plutôt nos propres inspirations que les siennes, et en s'aidant de nos conseils et de notre impulsion, que ce chanoine (Fissiaux), extrêmement cher à notre cœur, a formé et institué, après de grands efforts et au milieu de plusieurs épreuves pénibles, cette Congrégation déjà assez nombreuse...

Le Saint-Siège approuva les règles de l'institut le 27 septembre 1853.

Les lois de proscription de 1903 anéantirent les œuvres de la congrégation en France, ses immeubles furent mis en vente. Elle trouva un nouveau champ d'activité en Espagne et en Italie. En 1913 l'institut put de nouveau ouvrir une maison pour l'enfance coupable à Saint-Tronc, près de Marseille. Plus tard un juvénat pour le recrutement des futurs religieux fut installé près de Saint-

Tronc; cette maison de formation assurera l'avenir de la société si chère à Mgr de Mazenod¹.

Jean PIETSCH, o.m.i.

1 Cf. *Études Oblates*, t. 6 (1947), p. 173-175.

4. Les Oblats de M.I. et les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (1843)

Origines

Lorsque les Oblats arrivent au Canada, en 1841, le premier poste que Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal (1840-1876), leur confie est la paroisse de Saint-Hilaire, sur les bords de la rivière Richelieu. Le père Pierre Telmon est choisi parmi les quatre prêtres de ce premier contingent de missionnaires pour en être le curé, tandis que ses compagnons sont occupés principalement à prêcher des retraites dans les paroisses du Québec. Le père Telmon, en raison de sa charge, réside donc de façon plus stable à Saint-Hilaire. Mais, précisément en ce mois de décembre 1841, le presbytère a besoin de réparations majeures. Pour un certain temps, le nouveau venu se voit gentiment offrir l'hospitalité par le curé de la paroisse de Beloeil située sur la rive opposée de la rivière. Cet hôte généreux se nomme Théophile Durocher. Sa soeur, Eulalie, alors âgée de 31 ans, ainsi que son père Olivier résident avec lui. Eulalie, personne discrète, pieuse, dévouée et attentive est une ménagère modèle. Habile cuisinière, sacristine, plus cultivée que la plupart des jeunes filles de la paroisse, elle apporte un secours précieux à son frère le curé, tant au plan spirituel que matériel.

Le père Telmon a vite fait de découvrir en elle une personne de choix, équilibrée et d'une vie intérieure assez avancée. Elle s'adonne régulièrement à l'oraison sans se perdre dans l'illusion d'une nébuleuse mystique. Très tôt elle confie au père Telmon la direction de sa vie spirituelle. Ce dernier l'oriente tout naturellement, selon la formation oblate reçue de Mgr Eugène de Mazenod, vers une solide dévotion au Christ Sauveur et à la Vierge-Marie. Dès le mois de mai 1842, il peut compter sur sa

dirigée pour établir à Beloeil la première congrégation paroissiale canadienne des «Enfants de Marie». Eulalie en sera la présidente. Le succès de cette association est remarquable. En quelques mois une centaine de jeunes filles de la paroisse y adhèrent et apportent au curé, en plus du secours de leurs ferventes prières, une aide précieuse aux pauvres, aux malades, aux personnes âgées et à l'organisation des fêtes liturgiques.

Eulalie qui avait bénéficié d'une bonne éducation dans sa famille et au pensionnat des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, à Saint-Denis sur le Richelieu, déplorait le peu d'instruction des enfants de la campagne. Elle fait part au père Telmon de son désir de se consacrer entièrement à l'instruction de ces pauvres. Cette confiance ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Le père oblat partage le même souci. À Marseille, il a eu connaissance de la fondation d'une communauté de religieuses adonnée précisément à l'éducation des jeunes filles. Elle a pour nom: «Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie.» Cette jeune famille religieuse est sous la juridiction de Mgr de Mazenod, évêque de Marseille, mais plus immédiatement sous l'autorité du père François Tempier, leur supérieur ecclésiastique. Celui-ci a coopéré à la rédaction de leurs Constitutions, leur donnant naturellement une teinte oblate¹.

Le père Telmon, encouragé par Mgr Bourget, entreprend donc des démarches auprès de Mgr de Mazenod pour obtenir quelques Soeurs de Marseille. Son projet est le suivant: Eulalie Durocher qui manifeste plus que jamais un attrait prononcé pour la vie religieuse, pourrait avec deux ou trois compagnes se joindre à un premier noyau de Soeurs françaises et ainsi réaliser son rêve longtemps caressé de devenir institutrice. Mais l'homme propose et Dieu dispose! Ce beau projet n'aboutit pas puisque les Soeurs de France refusent l'offre qui leur est proposée. C'est alors que Mgr de Mazenod, inspiré sans doute par l'Esprit-Saint, adresse cette suggestion à son ami, Mgr Bourget, dans une lettre du 10 août 1843:

«Si vous avez des personnes capables, vertueuses et de bonne volonté, qu'est-ce qui vous empêche qu'elles se réunissent et commencent elles-mêmes l'oeuvre, sauf, si on le croit nécessaire, de les réunir plus tard aux religieuses d'ici.»

Il semble bien que cette invitation prophétique ait marqué le point de départ pour la fondation des S.N.J.M. au Canada. De toute évidence Mgr Bourget doit être considéré comme le père véritable de cette communauté, mais on ne peut nier la profonde influence exercée par le père Telmon et par Mgr de Mazenod. D'autres Oblats interviendront encore dans la suite. Ils serviront d'instruments providentiels dans la direction et la formation de la jeune com-

munauté.

Développement

À la suite de ce conseil paternel de Mgr de Mazenod, le père Telmon encourage Eulalie Durocher à s'orienter vers cette mission apostolique d'éducation qui peut lui sembler audacieuse mais qui est assurément voulue par Dieu. Elle s'adjoint alors deux compagnes, Henriette Céré et Mélodie Dufresne. Toutes trois viennent s'installer dans la petite école paroissiale de Longueuil où enseigne déjà Mlle Céré. On est en 1843. Mgr Bourget confirme canoniquement la fondation de cette nouvelle communauté et préside lui-même à l'inauguration du noviciat. C'est alors que la contribution de Mgr de Mazenod à l'oeuvre des Soeurs se manifeste une fois de plus. Au mois d'août 1843, il envoie au Canada le père François Allard, «parfait religieux et d'une régularité exemplaire.» Sa mission principale est de veiller à la formation des novices oblats installés à Longueuil depuis peu de temps. Il pourrait tout à la fois diriger les trois novices religieuses et les autres recrues qui viendraient par la suite.

Canoniquement c'est le père J.B. Honorat, o.m.i., qui détient le titre de supérieur ecclésiastique, mais le père Allard cumule les fonctions de maître des novices des Oblats, de «directeur, confesseur et professeur des Soeurs». On avait espéré recevoir les Règles des Soeurs de Marseille; l'exemplaire n'arrivera à Longueuil que dix mois plus tard. En attendant, le père Honorat rédige une Règle provisoire calquée en partie sur celle des Oblats. Durant cinq ans le père Allard dirige avec «fermeté et douceur» une cinquantaine de jeunes filles qui ont généreusement répondu à l'appel du Seigneur. Au dire de plusieurs d'entre elles le père Allard fut vraiment «l'âme» de la Congrégation d'Eulalie Durocher qui, au jour de sa profession religieuse, avait reçu le nom de Soeur Marie-Rose. En 1849 le père Allard quitte Longueuil pour By-town et Soeur Marie-Rose quitte la terre pour le Ciel. Les deux peuvent s'éloigner sans inquiétude car la Communauté est solidement établie. Sa survie est assurée. Six ans à peine après sa fondation la Congrégation des S.N.J.M. compte 44 religieuses réparties dans quatre maisons. Aujourd'hui, 145 ans plus tard, ces mêmes Soeurs compte plus de 2 500 religieuses oeuvrant dans sept pays.

Spiritualité

L'influence des Oblats sur cette communauté se fait aussi sentir par la spiritualité inculquée aux premiers groupes de Soeurs. Trois aspects surtout peuvent être soulignés: un dévouement à

Jésus Sauveur, une dévotion particulière à Marie-Immaculée et un amour marqué pour les pauvres.

Dans les deux congrégations on sent un désir intense de ramener les populations, en partie déchristianisées, vers Celui qui est venu sur terre pour sauver le monde. «Il importe souverainement d'apprendre aux chrétiens dégénérés ce qu'est le Christ... On doit mettre tout en oeuvre pour étendre l'empire du Christ» avait écrit le père de Mazenod, en 1825, au lendemain de la Révolution française. Cet esprit, les pères Honorat, Telmon et Allard l'ont emporté avec eux au Canada et l'ont transmis aux filles de Mère Marie-Rose. Ce dévouement au Christ-Sauveur se manifeste même extérieurement, dans le costume religieux. À l'origine et pendant plus d'un siècle, les Oblats comme les Soeurs portèrent un crucifix de bois noir avec un christ de laiton, pour leur rappeler qu'ils «devaient assidûment imiter les vertus et les exemples de Jésus-Christ notre Sauveur».

Les Oblats de *Marie Immaculée* et les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de *Marie* se doivent de bien porter leur nom. Ils considèrent Marie comme leur Mère et s'efforcent de la faire connaître et aimer. Dans cette intention le père Telmon s'est efforcé de transmettre à sa dirigée une dévotion authentique à Marie-Immaculée: consécration à Marie dans la congrégation des Filles de Marie-Immaculée, récitation du chapelet, célébration des mois du Rosaire et de Marie (mai), triduum préparatoire à la fête de l'Immaculée-Conception, préparation intense aux fêtes liturgiques de la Vierge et surtout imitation des vertus de Marie: humilité, pureté, charité.

Enfin les deux Congrégations se rejoignent dans l'amour des pauvres et des classes les plus démunies de la société. Les Oblats avaient vu leur fondateur porter une attention spéciale aux domestiques de la ville d'Aix. Chaque jour du carême, tôt le matin, avant leur travail, il leur donnait, dans leur idiome provençal, une instruction appropriée. Son zèle pour les prisonniers, les pestiférés, les malades, la jeunesse désœuvrée de cette grande ville les avait fortement marqués. Il deviendra une caractéristique des Oblats missionnaires au Canada qui, à leur tour, marqueront de cet esprit Eulalie Durocher. Les enfants pauvres des campagnes ont trouvé en elle et ses compagnes de véritables éducatrices qui les ont instruits et formés dans la foi et l'amour de Dieu. Dès la seconde année de leur établissement à Longueuil, les S.N.J.M. ouvraient des classes, attenantes à leur pensionnat, pour les enfants qui ne pouvaient payer les frais de l'enseignement. De nos jours, les religieuses viennent en aide à d'autres catégories de pauvres: personnes âgées,

analphabètes, aveugles, mères nécessiteuses, familles monoparentales.

L'entraide se poursuit

En 1849, les Oblats laissent la place à des prêtres diocésains pour la formation immédiate du jeune Institut. Leurs relations cependant avec les Soeurs de cette communauté n'ont pas cessé pour autant. Tous les deux ans pour ne mentionner que ce fait, la prédication des retraites annuelles est assurée par les fils de Mgr de Mazenod. Ils sont souvent invités à donner des sermons de circonstances pour des anniversaires importants ou des jubilés. À deux occasions les Autorités ont recours aux Oblats pour la rédaction d'une biographie de la Fondatrice. En 1895, le père Jules Prétôt, sous le pseudonyme de FI-DELIS, publie un important volume de 775 pages «MÈRE MARIE ROSE». Trente-six ans plus tard, le père Pierre Duchaussois démontre tout son talent d'écrivain chevronné dans un très beau livre «ROSE DU CANADA».

Depuis 1931, à la demande expresse de la Supérieure Générale du temps, Mère Marie-Odilon, les Oblats ont repris en quelque sorte le rôle joué jadis par le père Allard: des aumôniers desservent la maison-mère d'Outremont. Une cinquantaine d'entre eux y ont fait des séjours plus ou moins prolongés.

Enfin, une dernière marque d'amitié et de collaboration spirituelle entre les deux communautés, et non la moindre, fut l'apport précieux que le regretté père Angelo Mitri, o.m.i., a fourni à la cause de béatification de Marie-Rose Durocher. En 1963, il prend la relève du père Conrad Morin, o.f.m. Il complète heureusement un long et minutieux travail qui conduit à la béatification par Jean-Paul II, le 23 mai 1982.

Terminons ces réflexions par le témoignage que cette revue publiait dans son numéro du mois d'octobre 1943:

«Peu d'apostolats exercés par notre Congrégation se révèlent aussi féconds. Six ans ont suffi pour jeter la semence et veiller sur le frêle arbuste; mais l'arbuste n'a pas tardé à devenir un arbre et à étendre ses rameaux sur le monde. Dans la voix des religieuses prodiguant à leurs élèves un enseignement chrétien, dans leurs exemples de vie religieuse et missionnaire, c'est toujours l'apostolat des O.M.I. qui se prolonge par la Congrégation florissante des S.N.J.M. qui leur doit bien un peu son existence.»

André DORVAL, o.m.i.

¹ Pour plus de détails sur cette fondation première en France des Soeurs des Saints Nom de Jésus et de Marie (1823-1903), voir Jean PIETSCH, O.M.I., «Notre Fondateur et les communautés religieuses de Marseille», dans *Études Oblates*, t. 7 (1948), p. 273-279.

5. Soeurs de Notre-Dame de la Compassion (1843)

Depuis longtemps Mgr de Mazenod songeait à la création d'une oeuvre pour venir en aide aux jeunes filles qui se rendaient à Marseille chercher de l'emploi comme servantes et qui étaient exposées à la misère tant physique que morale. Il écrit dans son Journal (14 août 1840): «Je m'en étais occupé du vivant de notre P. Suzanne, que j'en voulais charger». Il crut avoir trouvé la solution lorsqu'à la suite de démarches de Soeur Madeleine Géray, il accueillit à Marseille les Soeurs de l'Espérance de la Sainte-Famille de Bordeaux. Mais on se rendit vite compte que soigner les malades et diriger un asile pour les domestiques ne pouvaient guère fonctionner ensemble. Mgr de Mazenod décida donc de fonder une congrégation dont le but principal serait l'oeuvre des servantes.

À cette fin, il autorisa Soeur Géray à se recruter des compagnes. Il confia au P. Jean-François Barthès, S.J., la direction du nouvel institut. Il choisit lui-même le nom de la nouvelle congrégation: Religieuses de Notre-Dame de la Compassion. C'est le P. Barthès qui rédigea les Règles du nouvel institut. Dans la société on reconnaît le 25 juin 1843 comme date de la fondation, contrairement au P. A. Rey qui donne le 12 avril 1844, dans son *Histoire de Mgr de Mazenod* (II, 183).

En 1854, les Règles furent soumises au Saint-Siège. Celui-ci demanda l'avis de l'évêque de Marseille. Mgr de Mazenod, dans sa réponse officielle en latin au cardinal della Genga, préfet de la Congrégation des Évêques et Réguliers, exprime sa surprise: «Passe encore que le titre de fondateur soit attribué au R.P. Barthès, prêtre S.J.; jusqu'à présent je croyais que cette société fondée par moi-même avait été simplement confiée au R.P. Barthès pour qu'il la dirige par ses conseils et sa doctrine. [...] Mais, Dieu me l'inspirant, mon intention clairement exprimée en constituant cette Société est que ses membres dirigent les pauvres servantes dans les voies du salut. [...] Je souhaitais offrir à ces pauvres filles un abri où sans péril et sous la protection de la religion, elles attendent jusqu'à ce qu'elles puissent se trouver un nouvel emploi. [...] Puisque votre Éminence me demande mon sentiment, je crois que si la Congrégation des Évêques et Réguliers, à laquelle vous présidez, juge bon d'approuver cet Institut, il faut lui assigner avant toutes autres comme fin première et principale l'apostolat auprès des servantes en leur offrant l'asile dans des maisons de l'Institut

désignées à cet effet.»

L'année suivante (6 mai 1855), au même cardinal, il adressa une lettre, cette fois en italien et dans un ton plus dégagé, dans laquelle il exprime les mêmes sentiments et se dit prêt à rédiger un décret d'approbation de la société et de ses constitutions, à la condition que l'oeuvre des servantes soit clairement indiquée comme fin principale de l'Institut.

Le Saint-Siège accorda un décret de louange le 28 juillet 1880 et l'approbation définitive le 27 janvier 1930. Comme oeuvre de la congrégation, on indique: l'instruction et l'éducation de la jeunesse, le soin des malades, la visite des pauvres et l'oeuvre des servantes. À l'heure actuelle, les membres de la congrégation sont au nombre de 76, répartis en 13 maisons de France et d'Italie et une soeur est missionnaire en Afrique.

Maurice GILBERT, o.m.i.

1 Cf. «Extraits de l'Historique de la Congrégation», 2 p. ms. Lettre de Saur Thérèse, sup. gén., Marseille, le 29 janvier 1988. *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, éd. Paoline (1972), VI, 374-375. Voir aussi J. PIERSCH, O.M.I., «Notre fondateur et les communautés religieuses de Marseille», dans *Études Oblates*, 7 (1948), 269-273.

6. Soeurs de la Charité d'Ottawa et Oblats de Marie Immaculée (1845)

Raconter la fondation des Soeurs de la Charité d'Ottawa, longuement désignées sous le nom de Soeurs Grises de la Croix, c'est peindre en traits de feu une large fresque où s'illustre glorieusement une phalange de Pères Oblats de Marie Immaculée. Bien qu'issues de souches parfaitement indépendantes, ces deux congrégations partagent une étroite parenté spirituelle qui les destinait à collaborer dans leur mission respective auprès des pauvres. Bytown, la «Babylone outaouaise», allait devenir le premier théâtre de leur dévouement commun.

Retournons au milieu du siècle dernier, époque où nos deux congrégations entrent en vedette en ce milieu. Depuis 1841, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée oeuvrent en terre canadienne. En janvier 1844, l'un d'eux, le R.P. Pierre Adrien Telmon, reçoit en partage la cure de la cité de Bytown. Monseigneur Patrick Phelan, évêque coadjuteur du diocèse de Kings-

ton, avait précédemment occupé ce poste dont il connaissait les besoins multiples et urgents. Aussi, quand le Père Telmon lui confie ses problèmes paroissiaux, le digne prélat lui transmet sans hésiter une proposition que lui avait déjà faite Monseigneur Bourget: celle de faire appel aux Soeurs Grises de Montréal. Une semence lointaine allait bientôt germer et s'épanouir.

Sans tarder, le Père Telmon amorce les démarches. L'accueil favorable reçu lors d'une première approche l'incite à adresser une demande plus précise: «Je vous écris donc aujourd'hui non pour vous inviter, mais pour vous demander de nous donner deux de vos Soeurs pour faire ici l'école en attendant qu'elles puissent par la suite embrasser toutes les oeuvres qui sont la fin de votre Institut»¹. Quelques jours plus tard, Monseigneur Phelan entérine cette requête en posant sa signature sur la demande officielle rédigée par Monseigneur Bourget à l'adresse de la Supérieure générale des Soeurs Grises de Montréal, Mère McMullen.

Dans cet amalgame d'heureuses influences, la figure du Père Telmon se distingue à un tel point que Soeur Ste-Berthe², la première archiviste des Soeurs Grises d'Ottawa, n'hésite pas à lui attribuer le titre de fondateur de notre Congrégation. En effet, s'il reçoit des Soeurs «toutes faites», il n'en témoigne pas moins à leur égard d'une attention toute paternelle, bien au diapason des promesses faites à Mère McMullen: «Il n'est rien que je ne sois disposé à faire moi-même tout le premier, jusqu'à laisser le presbytère, si je ne trouvais rien de mieux pour elles. [...] Dans tous les cas, je ne les laisserai pas souffrir. Je saurai jeûner pour les faire manger»³.

Le 20 février 1845, il est au comble de la joie lorsqu'il présente «ses» Soeurs aux paroissiens. Loin de ralentir son zèle, le secours reçu semble le stimuler. Mère Élisabeth Bruyère, la jeune Supérieure fondatrice, résume ainsi son activité débordante: «Il se lève matin, se couche ordinairement à minuit, il déjeune à midi et quelquefois à 2 heures du soir. Il marche toute la journée pour l'église et le couvent; il va toujours à pied»⁴. Usées par un tel rythme, ses forces le trahissent bientôt et il tombe dangereusement malade. Inquiètes, navrées de douleur, les Soeurs le soignent avec un tel dévouement que sa santé se rétablit. Cet incident devient l'occasion d'un agréable échange épistolaire qui réunit Monseigneur de Mazenod et Mère Bruyère dans une commune préoccupation et dans une même action de grâce. Tourmenté par les excès de travail du bon Père, le vénéré Fondateur supplie les Soeurs de l'inciter à la modération:

Soyez, mes chères Soeurs, ma voix auprès de lui; qu'elle retentisse sans cesse à ses oreilles. Répétez-lui qu'il n'est pas tenu de faire plus qu'il n'en peut raisonnablement. Dites-lui que je lui défends de compromettre son existence qui tient à cette réserve juste et raisonnable qui, d'ailleurs, l'oblige en consciences.⁵

Pour cette fois, il convient de se réjouir puisque la santé est revenue. En gage de reconnaissance, l'Évêque de Marseille offre à Mère Bruyère un précieux souvenir qui exprime en même temps sa dévotion profonde:

J'ai donc pensé que j'entrerais dans vos vues en satisfaisant à la dévotion du Père Telmon et je dois vous dire à la mienne aussi en vous offrant une assez jolie statue bien dorée de saint Joseph, pour que vous puissiez la placer avec honneur dans votre chapelle⁶.

Comme un signe de salut, la belle statue promise atteindra les rives de Bytown au cours de la terrible épidémie de typhus en 1847. Quand à la mission de «modératrices» confiée aux Sœurs, elle sera de courte durée: dès le mois d'août 1848, l'obéissance appelle le Père Telmon à Longueuil puis à Pittsburg, privant les Soeurs de leur premier Supérieur, de celui qui les avait appelées et établies à Bytown.

La Providence n'allait pas laisser ses enfants privées de Père spirituel. Mgr Joseph Eugène Bruno Guigues, o.m.i., évêque du nouveau diocèse de Bytown érigé en 1847, prend en main la jeune famille religieuse qu'il accueille paternellement en ces termes: «Votre communauté m'était bien chère, mais les nouveaux liens que m'impose la Providence me la rendront plus chère encore»⁷. La vénération qu'il soulève se traduit dans ce témoignage de Mère Bruyère: «...notre petite communauté marche bien depuis que nous avons le bonheur d'être sous la conduite de notre saint évêque»⁸. Ce noble pasteur sera bientôt investi d'un pouvoir plus étendu sur notre communauté. En effet, en 1854, l'indépendance de toutes les fondations de Sœurs Grises en dehors de Montréal est ratifiée par la communauté-mère. Monseigneur devient entièrement responsable des Soeurs Grises établies dans son diocèse. Il lui revient en premier lieu de combler une lacune de plus en plus éprouvante:

Une chose essentielle nous manquait, c'était des Règles en harmonie avec nos besoins; celles que nous avions apportées de Montréal de la Maison mère étaient sans doute entre nos mains; mais ces Règles tout en contenant des choses excellentes étaient pour nous insuffisantes⁹.

Le vénéré pasteur confie cette tâche sérieuse et délicate au R.P. Pierre Aubert, supérieur des Oblats à Bytown depuis 1850. Mère Bruyère et les membres de son Conseil louent le respect et la sagesse dont il fait preuve au cours de cette rédaction:

Comme il ne voulait innover en rien et qu'il désirait que les Règles fussent plutôt l'oeuvre des Soeurs que la sienne propre, à mesure qu'il avait fait quelques chapitres il les envoyait à la

Révde Mère Supérieure qui les examinait avec les plus anciennes des Soeurs, et lorsque ces chapitres avaient passé par leur examen, le Rév. Père Aubert se rendait au couvent, écoutait avec bonté les observations qu'on lui faisait, corrigeait son travail; ou quand il ne pensait point devoir modifier ce qu'il avait fait, il en donnait les raisons; mais jamais il n'a rien écrit qui ne fut agréé par le conseil dont la Supérieure s'était entourée¹⁰

Aussi Monseigneur Guigues ne peut-il qu'approuver l'ouvrage et en prescrire la mise à l'essai. Un an plus tard, les merveilleux effets produits par l'observation de ces Règles en prouvent l'excellence:

Le bien qu'elles ont produit, grâce à la bonté de Dieu, a dépassé nos plus légitimes espérances, elles ont maintenu et augmenté l'esprit de régularité, la fuite du monde, la charité la plus pure. [...] Ainsi, après Dieu, nous reconnaissons que nous devons notre paix, notre bonheur, l'esprit religieux qui règne en souverain dans notre communauté aux saintes Règles que nous observons depuis un an.¹¹

Avec la mise en vigueur de ses Règles, la communauté a revêtu sa personnalité propre de Soeurs de la Charité d'Ottawa.

La vitalité grandissante de l'arbrisseau éveille en lui le besoin impérieux d'un plus large rayonnement apostolique. En ce domaine encore, les Pères Oblats, missionnaires par vocation, ouvrent de nouveaux horizons même au-delà des frontières canadiennes. Ainsi, à l'invitation de l'un ou de l'autre de ces vaillants défricheurs parmi lesquels nous reconnaissons les Pères Chevalier, Garin, Pian, Reboul, Charpeney et Déléage, les Soeurs s'établissent à Buffalo en 1857, à Plattsburg en 1860, puis dans le lointain et sauvage Témiscamingue en 1866. Plus près de la capitale, Hull recevra sa délégation en 1869 et Maniwaki en 1870.

La Congrégation, lancée dans une action missionnaire de large envergure, reconnaît la nécessité vitale d'être sous la direction de prêtres qui cumulent à la fois les caractères de religieux et de missionnaires. Le style de vie des Oblats répond à ses aspirations les plus profondes. Aussi, riche de l'expérience déjà vécue pendant une quinzaine d'années, Mère Bruyère veut-elle assurer à ses Filles, et de façon permanente, la direction spirituelle des Oblats. Ayant appris qu'un contrat formel assurait cet avantage aux Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, elle envisage, en 1861, la possibilité d'une affiliation à cette congrégation. Elle exprime ses espoirs à Monseigneur de Mazenod qui encourage ses démarches:

Que nous sommes heureuses, Monseigneur, de penser qu'il nous est permis d'espérer que vous ajouterez une dernière faveur à celles que nous avons déjà reçues, celle de nous permettre de nous ranger au nombre de vos Filles! [...] Que cette bonté de votre part me touche et m'encourage! [...] Si Dieu termine les souffrances auxquelles je suis exposée en m'appelant à Lui, je serai consolée par la pensée que je laisse celles qui sont mes Soeurs et mes enfants en quelque sorte en assurance puisqu'elles seront sous la direction de religieux vertueux et éclairés¹².

Pourtant, ce rêve comporte un défi de fidélité: il faut avant tout demeurer Filles de Mère d'Youville. Aussi faudra-t-il y renoncer

puisque

pour jouir des avantages de leur union, les Sœurs Grises d'Ottawa avaient à se fusionner dans une branche de leur congrégation (de la Sainte Famille), c'est-à-dire accepter toutes les règles et les usages: qu'il n'y avait d'exception que pour les anciennes Sœurs, que toutes les nouvelles seraient formées par les Dames de la Sainte Famille elles-mêmes. Condition que ni Monseigneur d'Ottawa ni la Révérende Soeur Supérieure n'ont pu accepter¹³.

Ce que les moyens humains n'ont pas su assurer, la Divine Providence a bien voulu le conserver à ses filles confiantes. Depuis l'heure de la fondation, une suite ininterrompue de Pères Oblats de Marie Immaculée, tous aussi dévoués et aussi saints les uns que les autres, leur ont servi le pain spirituel et le soutien fraternel indispensables à la vie religieuse apostolique. Aujourd'hui encore, nous communions à l'élan d'action de grâce qui porta Mère Bruyère à écrire:

La reconnaissance nous oblige de rappeler ici tout ce que nous devons aux Révérends Pères Oblats et nous devons par un sentiment de gratitude transcrire les noms de ceux qui ont plus spécialement travaillé à notre bien afin que l'on ne l'oublie jamais dans notre petite congrégation¹⁴.

Mais cette fois, nous laissons à Celui qui sonde les reins et les cœurs le soin de dresser cette liste, longue comme un siècle et demi, de ceux envers qui nous le prions, dans sa paternelle bonté, d'acquitter notre dette de reconnaissance.

Soeur Huguette BORDELEAU, S.C.O.

NOTES :

1 Lettre du P. Telmon à Mère McMullen, 20 octobre 1844.

2 Laurette Toupin, 1864-1936.

3 Lettre du Père Telmon à Mère McMullen, 28 octobre 1844.

4 Lettre de Mère Bruyère à Mère McMullen, 6 juillet 1845.

5 Lettre de Monseigneur de Mazenod à Mère Bruyère, 30 juillet 1846.

6 Ibidem.

7 Lettre de Monseigneur Guignes à Mère Bruyère, 8 avril 1848.

8 Lettre de Mère Bruyère à Monseigneur Bourget, 8 juillet 1849.

9 Délibérations du Conseil Général, vol. 2, p. 25-26, 17 août 1857.

10 Idem, p. 26.

11 Ibidem, p. 26-27.

12 Lettre de Mère Bruyère à Mgr de Mazenod, 14 avril 1861.

13 Délibérations du Conseil Général, vol. 2, p. 143, 13 février 1862.

7. Soeurs Oblates de Marie Immaculée (1852)

Vers le milieu du XIXe siècle, le choléra ravagea à diverses reprises la ville de Marseille. Quand le fléau cessa, de nombreux enfants ayant perdu père et mère se trouvaient délaissés et dans la misère. La triste condition de ces pauvres orphelins émut le coeur d'un saint prêtre, l'abbé Pierre-Thaddée Antoine Vitagliano. Il ouvrit à la fin de 1849 un orphelinat pour les garçons. Il était assisté par deux jeunes filles pieuses auxquelles s'adjoignit bientôt une troisième. Mais il manquait à la petite communauté une supérieure intelligente et active à la fois. Il la trouva dans la personne de mademoiselle Marie-Antoinette-Élisabeth Reinaud.

Mgr de Mazenod témoigna sa haute sympathie à l'oeuvre naissante. Il lui donna le nom d'Oblates de Marie Immaculée et voulut que les collaboratrices formassent une vraie communauté religieuse. À vrai dire il existait déjà un institut religieux sous le même vocable d'Oblates de Marie Immaculée, fondé par le P. Vincens, O.M.I., à Notre-Dame de l'Osier. L'intention de Mgr de Mazenod était de faire une fusion de la congrégation de l'Osier avec celle de Marseille. M. Vitagliano et ses collaborateurs eurent de justes craintes sur la possibilité de cette fusion; malgré cela ils consentirent à faire l'essai d'une réunion entre les deux congrégations. Des religieuses vinrent de l'Osier à Marseille dans l'orphelinat de M. Vitagliano et se mirent à l'oeuvre. Pour le dire tout de suite, leur séjour fut une époque d'inextricables ennuis pour toute la communauté à cause de la diversité des vues et du but différent qui avait donné lieu aux deux fondations. Il fallut renoncer à ce projet. Les Oblates de l'Osier se joignirent plus tard à la Sainte-Famille de Bordeaux.

Mais revenons en arrière. Le 26 février 1852, Mgr de Mazenod revêtit de l'habit religieux la supérieure et ses trois compagnes. À mademoiselle Reinaud il fit prononcer aussitôt les voeux de religion, la nomma supérieure et lui conféra le nom de Mère Marie-Élisabeth, tandis que ses trois compagnes commencèrent ce jour-là leur noviciat.

Le nombre des religieuses alla en croissant et Mgr de Mazenod leur donna une Règle. L'oeuvre se développa malgré la grande

pauvreté. Il faut dire que la divine Providence aida parfois M. Vitagliano d'une manière miraculeuse dans ses graves soucis financiers.

Mgr de Mazenod avait toujours manifesté une certaine prédilection à son égard; il aimait à le considérer comme un de ses religieux, forcément retenu dans les rangs du clergé séculier. Il lui avait remis un crucifix semblable à celui que portent les Oblats.

M. Vitagliano mourut saintement le 8 décembre 1871; la fondatrice le suivit dans la tombe cinq ans après, le 14 juin 1876. La congrégation, sans prendre un grand essor, a continué son oeuvre de charité en faveur des orphelins¹.

Jean PIETSCH, o.m.i.

¹ Cf. *Études Oblates*, t. 7 (1948), p. 267-269.

8. Congrégation du Sacré-Coeur de Jésus (Pères de Timon-David) (1852)

Au cours du XIXe siècle, Marseille a vu se fonder deux grandes oeuvres destinées à la formation religieuse et morale de la jeunesse: celle de M. Allemand et celle de M. Timon-David. Tandis que M. Allemand avait en vue la jeunesse bourgeoise, M. Timon-David se sentait attiré à se faire l'apôtre des enfants du peuple. Né à Marseille le 29 janvier 1823, M. Timon-David fut ordonné prêtre, en 1846, par Mgr de Mazenod. Encouragé par son évêque, il se consacra, tout jeune prêtre, à l'apostolat de la jeunesse et lui resta fidèle toute sa vie. Sans se laisser décourager ni par les difficultés qu'il allait rencontrer, ni par les objections qu'on lui faisait de tous côtés, et à force de sacrifices, d'épreuves et de travaux, il sut conquérir l'admiration, la confiance et l'amour d'innombrables enfants des basses classes du peuple qui, grâce à lui, sont devenus d'excellents chrétiens.

Dès l'année 1852, Mgr de Mazenod procéda à l'érection canonique de son Oeuvre. «Considérant, écrit-il le 20 novembre de la même année, que l'Oeuvre dont il s'agit a déjà fait beaucoup de bien et est appelée à en produire toujours davantage, attendu que son but est d'enlever aux dangers du monde et de former à la piété les enfants et les jeunes gens qui, par leur profession ou celle de

leurs parents, appartiennent à la classe ouvrière», il érige canoniquement l'oeuvre de l'abbé Timon et lui donne pour patron le Sacré-Coeur de Jésus.

Cependant M. Timon-David devait s'assurer des collaborateurs et des continuateurs de son oeuvre. Après avoir essayé plusieurs expédients, il se décida à fonder une congrégation religieuse. La belle biographie que le P. Lecigne a consacrée à M. Timon-David ne contient guère de détails historiques sur la fondation. D'après *l'Annuario Pontificio* de 1941 (p. 665) l'institut a pris naissance le 8 juillet 1859 et a été approuvé par un décret de louange du Saint-Siège le 14 février 1861. (Note de l'éditeur: *l'Annuario Pontificio* de 1986 (p. 1284) donne comme date de fondation le 20 novembre 1852, du décret de louange le 14 février 1861 et de l'approbation définitive le 24 février 1947.)

Sur la part prise par Mgr de Mazenod à cette fondation, le P. Augustin Arnoux, supérieur général de cette société du Sacré-Coeur de Jésus-Enfant, a fait dans le procès informatif de la béatification de Mgr de Mazenod les déclarations suivantes:

À notre fondateur qui, pour assurer la pérennité de son oeuvre, songeait à la confier à une congrégation existante, il (Mgr de Mazenod) répétait à chaque essai infructueux: «Seule une congrégation fondée par vous aura l'esprit nécessaire pour maintenir votre maison dans sa voie.» Et quand le chanoine Timon-David tenta de réaliser cette pérennité en confiant aux Oblats sa maison, parce que ceux-ci à cette époque, méridionaux pour la plupart, paraissaient plus facilement pouvoir remplir ce rôle, «Non, répondit Mgr de Mazenod, pas plus à mes fils qu'à d'autres, vous ne pouvez confier votre maison, car elle ne serait qu'un rouage de plus dans une congrégation qui en compte bien d'autres. Or votre oeuvre me paraît assez importante pour être le but principal, sinon unique des efforts de toute une société. Fondez-la donc!» On ne sait ce que l'on doit le plus admirer en cela, de la prudence du Serviteur de Dieu ou de sa sagesse. De là l'érection canonique de 1852 d'une congrégation qui n'était alors pas même embryonnaire. De là son appui constant, sa confiance se manifestant par le titre qu'il nous donne de Prêtres du Sacré-Coeur.

Et dans le procès apostolique, le même témoin fit la déposition suivante:

Le R Timon a raconté tout au long le rôle que le Serviteur de Dieu (Mgr de Mazenod) a eu dans la fondation de sa société pour la jeunesse ouvrière; dans quel recueillement il écouta l'exposé de ses plans, comment il le dissuada de confier son oeuvre à une société religieuse, pour ne pas la voir périr; - comment il l'encouragea dans une voie beaucoup plus sage: celle de former lui-même une nouvelle association avec ses disciples les plus fervents; - comment pour mettre fin aux hésitations du jeune fondateur, il érigea canoniquement non seulement l'oeuvre, mais encore la première communauté. Le R Timon a toujours admiré *en* toute cette série d'interventions du Serviteur de Dieu son grand jugement sumaturel, sa profonde sagesse et la merveilleuse fécondité de sa bénédiction. Il nous disait que lui-même se sentait toujours porté à la crainte, à la peur, à la défiance, comme tous ceux qui ont beaucoup souffert et vécu de déceptions et de désenchantement; mais la prudence du Serviteur de Dieu le rassurait sur l'avenir. Notre vénéré fondateur s'est toujours félicité de s'être conformé à ces directions reçues.

M. Timon-David est mort le 10 avril 1891. Sa congrégation est restée fidèle aux principes surnaturels qu'il lui a inspirés et continue à exercer son action bienfaisante au profit de la jeunesse. Le supérieur général réside toujours à Marseille¹.

Jean PIETSCH, o.m.i.

¹ «Notre Fondateur et les communautés religieuses de Marseille», dans *Études Oblates*, t. 6 (1947), p. 180-182.

9. Frères de Notre-Dame de Bon-Secours (1853-1860)

En historien consciencieux, nous devons mentionner aussi un essai de fondation entrepris par notre Fondateur et qui ne réussit pas. Voici ce que nous en savons.

Le 26 octobre 1853, il écrivit au préfet des Bouches-du-Rhône pour lui demander l'autorisation d'une quête en faveur de cet institut et il la motiva comme il suit:

J'ai établi à Marseille une société religieuse de Frères dits de N.-D. de Bon-Secours pour soigner les malades à domicile. Depuis près d'un an que cette société exerce la charité envers les malades, elle a rendu des services qui sont d'autant mieux appréciés que ses membres apportent à l'accomplissement de leur mission le plus généreux dévouement. Je ne puis que me féliciter de ce qu'ils font.

Deux ans plus tard, il envoya une circulaire à tous les évêques de France, en date du 12 mars 1855:

Quels que soient les services au-dessus de tout éloge que rendent auprès des malades les religieuses des divers Ordres, j'étais pénétré depuis longtemps de l'avantage qu'il y aurait, en bien des occasions, à placer auprès des hommes atteints de maladie, des religieux plutôt que des religieuses qui ne peuvent pas toujours accorder tous les soins nécessaires. C'est cette pensée qui a donné lieu à la naissance d'une association ou communauté de religieux que j'ai canoniquement constituée sous le nom de Frères de N.-D. de Bon-Secours, pour soigner à domicile les hommes malades, riches ou pauvres. Je puis dire que ces bons Frères remplissent leur vocation avec un parfait dévouement et avec un succès égal à leurs espérances. Aussi, bientôt, leur oeuvre ne sera plus circonscrite dans le diocèse de Marseille, où elle a commencé, et déjà il est décidé qu'ils vont se rendre aux vœux de Mgr l'archevêque de Paris qui les appelle dans la capitale. Il se mettront également, à mesure que leur nombre s'accroîtra, à la disposition des autres prélats. Cependant comme les frais de premier établissement sont très considérables et que, surtout pour l'acquisition d'une maison de noviciat, nous ne pouvons faire fond que sur les dons de la charité, j'ai cru devoir autoriser le Frère Raphaël à se représenter en mon nom à Votre Grandeur, pour vous prier de ne point vous opposer à ce qu'il fasse des quêtes dans votre diocèse.

Et le 16 décembre 1856, il écrit dans son journal:

Ce ne sera pas aujourd'hui où il me faut aller recevoir les vœux des Frères de N.D.

de Bon-Secours et donner l'habit à cinq d'entre eux. Ces frères sont des hommes de bonne volonté que j'ai établis pour soigner et veiller les malades. J'ai saisi avec empressement ceux qui se sont présentés et que j'ai pu réunir en communauté; nous leur avons donné une règle qu'ils observent fidèlement et qui les dispose à s'élever jusqu'à se consacrer à Dieu par les vœux de religion, d'abord d'un an, puis de cinq et enfin perpétuels. Ce sont ces Frères que je me propose de charger de l'hospice des convalescents que je suis en voie de fonder. Je leur ai fait connaître mes intentions à cet égard et ils y ont adhéré de bon cœur. A cet effet, j'ai acheté l'ancienne maison des Dames du Saint-Sacrement, où les Frères habiteront comme dans leur maison-mère. Ils soigneront les convalescents que j'y placerai, sans cesser de rendre service aux pauvres malades qu'ils continueront à veiller. Pour faire l'acquisition de cette maison, qui coûtera 100 000 francs, j'ai vendu les deux campagnes que je possède à Aix, dans le quartier de Banon. J'ai pensé qu'il valait mieux commencer de mon vivant *ce* que j'avais voulu faire après ma mort.

Le 3 janvier 1857, il se rendit effectivement à Aix pour la vente des deux campagnes mentionnées. En juin 1860, il intervint auprès du maire de Marseille, lui demandant d'aider ces Frères en raison de leur grande pauvreté:

En vue du grand bien qu'ils font aux pauvres malades et les secours incessants qu'ils donnent à des familles privées de moyens de soigner ceux de leurs membres que la maladie retient dans leur lit, tandis que les autres sont obligés d'aller gagner le pain de tous les jours, j'ai fait moi-même de grands sacrifices. J'ai acheté de mes propres deniers la maison occupée par la communauté dont il s'agit. Mais j'ai dû lui en laisser la charge. Je ne puis faire plus que de payer l'immeuble pour les loger gratuitement... Il importe cependant qu'un établissement aussi utile ne soit pas réduit à l'impossibilité d'exister...

Malgré ces démarches de Mgr de Mazenod, l'institut de ces Frères s'éteignit. Il ne se trouve plus dans la liste des instituts religieux qui existaient à la mort de notre Fondateurs.

Jean PIETSCH, o.m.i.

¹ «Notre Fondateur et les communautés religieuses de Marseille», dans *Études Oblates*, t. 6 (1947), p. 178-180.

10. Soeurs de Marie Immaculée (1859)

Le fondateur de la Congrégation des Soeurs de Marie Immaculée, le P. Louis-Toussaint Dassy, o.m.i., était un des hommes de confiance de Mgr de Mazenod. Aussi lui confia-t-il des postes de responsabilité où ses talents d'organisateur et d'administrateur furent mis à profit: Notre-Dame de Bon-Secours, Nancy, Talence, Marseille à la chapelle du Calvaire. C'est là, à Marseille, qu'il commença à réaliser un projet qu'il caressait en lui-même depuis son séjour à Nancy. Le 29 juin 1857, il s'en ouvre à son supérieur religieux, Mgr de Mazenod:

Monseigneur et bien-aimé Père,

Je viens à vous avec toute la simplicité d'un enfant, ne voulant pas faire un seul pas sans votre autorisation préalable, dans une carrière qui semble s'ouvrir devant moi. Peut-être vous rappelez-vous que cinq ou six mois après mon retour à Marseille, je vous fis part d'un projet que j'avais conçu à Nancy, pour venir au secours des enfants aveugles. [...]

Aujourd'hui, après bien des prières et des réflexions, je viens vous en instruire une seconde fois¹.

Comme l'écrivit finement Paula Hoësl: «Les plus abandonnés dont le chargeait sa vocation d'Oblat, il les avait trouvés parmi les pauvres des campagnes, les victimes du choléra. Il découvrait maintenant le visage de Jésus-Christ derrière les yeux clos des aveugles².»

Le 10 septembre 1857, il reçoit l'autorisation de son supérieur: «Va, mon fils, lui dit paternellement Mgr de Mazenod, et que la Vierge bénisse ton oeuvre³.»

Aussitôt le P. Dassy s'occupe à réunir des personnes capables d'entrer dans ses vues: Marie Bouffier, qui deviendra la pierre angulaire de l'édifice, Aspasia-Joseph Roux, qui sera la première supérieure de la communauté, Euphémie Lavison et Séraphine Ailloux. En attendant de trouver une maison pour loger son oeuvre, il confie aux Soeurs de St-Vincent-de-Paul ses premières recrues pour une initiation à la vie de communauté.

Une déception attend ici le fondateur et ses collaboratrices. Mgr de Mazenod, l'évêque du lieu, n'entend pas voir se former une nouvelle congrégation religieuse à Marseille, qui en compte déjà plusieurs⁴. Il suggère plutôt l'affiliation à une congrégation déjà existante. Le P. Dassy projette alors l'union à la Sainte-Famille de Bordeaux, puis aux Soeurs de Saint-Paul de Paris, enfin aux Soeurs de Notre-Dame de l'Osier du P. A. Vincens. Aucune de ces tentatives ne réussit. Le fondateur décide alors de constituer ses collaboratrices en «communauté séculière», le 16 juillet, sous le nom de «Filles de Notre-Dame de Lumière»⁵.

Dans toutes ces tractations, surtout en celles auprès de Mgr de Maze-nod dont il est le secrétaire, le P. Casimir Aubert joua et jouera un rôle très important, au point de lui valoir le surnom de second Père de l'Oeuvre et de la Congrégation des Soeurs du Père Dassy. Une année plus tard, le 22 juin 1859, grâce en partie à l'action du P. Aubert, Mgr de Mazenod se ravise et accorde sa permission de fonder une nouvelle congrégation. Dès le 8 septembre suivant eut lieu la première prise d'habit. La maladie et le décès de Mgr de Mazenod retarda ensuite la cérémonie des premiers vœux, qui se tint le 15 août 1861.

La Règle que le P. Dassy rédigea pour sa congrégation «est la réplique de celle des Oblats», écrit l'historienne de la communauté⁶. Cette parenté est présente dans le nom de Marie Immaculée, commun aux deux congrégations, et jusque dans le costume où se retrouve la «croix d'oblation» passée à la ceinture, comme le font voir les photos de l'époque.

Une telle parenté fit naître le désir d'unir les deux congrégations, sans doute un peu à la manière de l'union de la Sainte-Famille de Bordeaux à notre congrégation. Ce rêve ne se réalisera pas; les Soeurs de Marie Immaculée, dès leurs débuts, volèrent de leurs propres ailes. Après certaines démarches, l'approbation épiscopale définitive des constitutions fut accordée le 8 décembre 1866.

L'Oeuvre et la Congrégation se développèrent rapidement. Plusieurs fondations furent faites en France et à l'étranger. À l'œuvre des aveugles vint s'ajouter celle des sourds-muets et même, en Suisse, celle des enfants handicapés.

Un tel événement entraîna de nouvelles responsabilités pour le P. Dassy, lesquelles n'étaient guère plus compatibles avec ses obligations de vie oblate. Pour être tout à son œuvre, bien qu'à regret de part et d'autre, le Père dut quitter la congrégation des Oblats. Il obtint sa sécularisation le 3 novembre 1865⁷. Il resta très attaché à la Congrégation, qui de son côté le considéra toujours comme un des siens, ainsi que le dit le P. Léo Deschâtelets, supérieur général, dans sa préface de l'ouvrage de Paula Hoësl: «On imagine difficilement une épreuve aussi terrible que celle du Père Dassy, obligé de choisir entre sa Mère, la Congrégation des Oblats, et sa Fille, l'Oeuvre des Jeunes Aveugles. [...] Or voici que la Providence dispose les événements de façon à l'amener à cet ultime renoncement, en vertu même de l'esprit de zèle et de charité qu'il tient des Oblats. [...] Parle Père Dassy, les Soeurs de Marie Immaculée sont filles de Mgr de Mazonod et vivent de son idéal⁸.»

Maurice GILBERT, o.m.i.

NOTES :

1 Cf. Marius DEVES, O.M.I., *Le Père Dassy, fondateur à Marseille de l'Institut régional des Jeunes Aveugles et Sourds-Muets et de la Congrégation des Sœurs de Marie Immaculée*, Paris, J. de Gigord, (1938), p. 193.

2 Paula HOESL, *Les Sœurs de Marie Immaculée*, Marseille, 8, Montée de l'Oratoire, (1958), P. 35.

3 *Ibid.*, p. 40.

4 Cf. Jean PIETSCH, O.M.I., «Notre Fondateur et les communautés religieuses de

Marseille», dans *Études Oblates*, 1948, p. 265.

5 Cf. Marius Devès, *op. cit.*, p. 236.

6 Paula HOESL, *op. cit.*, p. 71.

7 Cf. Marius DEvEs, *op. cit.*, p. 305.

8 Cf. Paula Hotu., *op. cit.*, p. 8 et 9.

11. Congregation of the Brothers of Saint Joseph (SSJ) (1864)

The Congregation of the Brothers of St. Joseph was founded in 1864 by Rev. Fr. Christopher Bonjean, O.M.I., who later became successively Bishop of Jaffna and Archbishop of Colombo, for the education and care of youth. This is the first indigenous Congregation in the East. In the early effort of the Church in Ceylon, this Congregation played an important role in that it was the first in the whole Island to conduct an Industrial School for poor boys and also the first in the whole Island to conduct a Training College for the Catholic Teachers. It also co-operated zealously in the pastoral work of the parishes.

The Brothers bear witness to Christ of the Gospels, and serve the people of God as teachers in Schools; guiding youth in schools, workshops, youth farms, Social service, conducting of orphanages, catechetical apostolic, are all part of their apostolate. At present they are working in Batticaloa, in Kandy diocese and in Jaffna.

Clinton ANANDAPPA, O.M.I.

12. The Sisters of St. Peter (1865-1908)

The Sisters of St. Peter were founded on the 4th of January 1865 by Bishop E. Semeria, O.M.I., Vicar Apostolic for Jaffna, and by Fr. C. Bon-jean, O.M.I., who was to succeed him.

The incipient Society was placed under the patronage of St. Peter, the Head of the Apostles and patron saint of the Abbé Noailles, founder of the Sisters of the Holy Family of Bordeaux. This was a clear indication of the devotion to the Holy See which was to characterize the new Institute and of their spiritual link with Association of the Holy Family.

The first Sisters of the Holy Family had arrived in Jaffna in November 1862. The Vicar Apostolic, greatly concerned about the christian education of the Tamil and Cingalese girls, entrusted to the Sisters of the Holy Family the formation and direction of the indigenous Sisters of St. Peter.

The Sisters of St. Peter were put in charge especially of the primary schools, first close to Jaffna, then in the Diocese of Colombo. Their influence was immediately felt, vocations multiplied and two novitiates were opened. The Sisters, only three in 1867, were twenty-nine in 1878. In 1903, they numbered more than sixty in Jaffna, and some 188 in the Diocese of Colombo. Thousands of children flocked to their flourishing schools.

Up to 1903, the Sisters of St. Peter were branch of the Sisters of the Holy Family. In 1903, with the approbation of their Constitutions, the Sisters of the Holy Family were reduced to three branches only. In 1908, the Sisters of

St. Peter fused with the Congregation of the Holy Family in the branch of the Immaculate Conception, dedicated to teaching.

Paul SION, O.M.I.

13. Franciscan Brothers of St. Vincent de Paul

(1891-1982)

After many years of experiment dating from the efforts of the Italian Secular Priest, Father Luigi Picinelli in 1870s, the Congregation was finally canonically established on October 20, 1891, by His Grace Mgr. Christopher Bonjean, O.M.I., Archbishop of Colombo. However, it was not until October 19, 1935, that the first General Chapter of the Congregation was held and a Superior General with Councillors elected.

On the 22nd August, 1949, fourteen Tamil speaking Brothers left to form a new Congregation under the jurisdiction of the Bishop of Kandy, the Congregation of the Franciscan Brothers of Mary.

17 February, 1955, saw the establishment of a Juniorate, blessed by His Grace the Most Rev. Thomas Benjamin Cooray, O.M.I., Archbishop of Colombo. On the 13 January, 1974, the former Novitiate at Maggona was shifted and established at Bolawalana, Negombo, and dedicated to St. Francis of Assisi. At that time, there were 34 Professed members.

This Congregation no longer exists. By indult of the Holy See

(1982), the members passed in majority to the Third Order Regular of St. Francis or to other Congregations (one to the Oblates); 4 chose the status of private personal Hermits (can. 603) on the authority of Bishop F.M. Fernando, of Chilaw, and Bishop H. Goonewardena, O.M.I., of Anuradhapura¹.

Clinton ANANDAPPA, O.M.I.

¹ These notes have been completed by Rev. Fr. Claude Lawrence, O.M.I.

14. The Newcastle Dominican Sisters of the Most Holy Rosary

(1893)

The Newcastle Dominican Sisters were founded by Mother Rose Ni-land (1860-1947), the first and to date the only South African foundress.

Mother Rose was educated by the Irish Dominicans in Port Elizabeth and in 1880 she entered the Dominican novitiate of King William's Town and made her profession. In 1889, the Dominican Sisters of King William's Town opened a mission at Oakford near Verulam. From there, in 1891, a group of six sisters left for Newcastle to make a new foundation. The superior was the then Sr. Rose.

In 1893, the Oakford community suggested closing the Newcastle mission for financial reasons. Bishop Charles Jolivet, O.M.I. of Durban visited Newcastle, and on hearing of the difficulties faced by the sisters, decided to formally separate the Newcastle house from Oakford. He held an election and Sr. Rose became the first prioress of the congregation of the Newcastle Dominicans.

As members of the Dominican Order, the sisters have pledged themselves to the spreading of truth. In the early days of the congregation they tried to carry out this commission in the classroom. This form of the apostolate was established by Mother Rose, who saw the Christian education of children as the most urgent need in her time in South Africa.

At the time of her death the community had 11 large boarding schools in Natal and the Transvaal, one of them for retarded children. There were also several primary schools. Mother Rose has also established five large Catholic high schools in England.

Since the second Vatican council, the Newcastle Dominicans have become more aware of the need to identify with the Church as a whole and with its needs and aspirations. The nuns opened their schools to all races in 1976 at the South African bishops' request.

However, owning and running schools has in recent years become a burden, mainly because of the decreasing number of sisters. Most of the young sisters in the congregation and many of the older ones are involved in black education or in community development projects. As a result, laity are becoming more involved in administration and teaching in the schools. Other sisters are involved in retreat work, adult education, tertiary education, catechetics or Operation Upgrade.

A Newcastle Dominican Sisters

(À suivre)

Association for Oblate Studies and Research

News and Information

The Association for Oblate Studies and Research (AOSR) and all its members are most grateful to VIE OBLATE LIFE for these 8 pages (4 in French and 4 in English) which are henceforth set aside for the Association's internal communication needs. A special thanks to VOL's editor, Father Romuald Boucher, O.M.I., for so readily responding to the request of Father Robrecht Boudens, AOSR President, and reserving this space for the AOSR.

For the time being, Father Boudens has asked me to look after the content of these pages. This first "bulletin" will be rather general: it sketches the life and history of the AOSR from its beginnings to the present.

The initial idea and impulse came from a passage in Superior General Father Femand Jetté's address (April 6, 1978) to the Inter-Chapter Meeting wherein he recommended that the Congregation should "invest more in reflection".

In response to this recommendation, an "Ad hoc" Committee consisting of Fathers Gilles Cazabon, Marcello Zago, Angelo Mitri and Edward Carolan was formed to explore the possibility of establishing a network of Oblates interested in promoting the study of Oblate history, values and spirituality. This "Ad hoc" Committee carried out two rounds of consultations across the Congregation, a third one more restricted to Oblates considered especially qualified in these fields, and a fourth one among the Capitulars and Oblates from the Rome area during the 1980 General Chapter.

The result of these consultation led to the decision to hold a Congress on "Evangelization and the Oblates" in Rome as part of the bi-centennial celebrations of Bl. Eugene de Mazenod's birth. (Cf. VIE OBLATE LIFE, September-December 1983 for the Acta of this Congress.)

This Congress was the occasion for the formal founding and launching of the AOSR. The Congress participants drew up and approved the AOSR 's Charter, elected its Executive Committee, and gave the latter some indications about work projects that the AOSR could possibly undertake (cf. VIE OBLATE LIFE, 1983, pp. 369-372). The elected Executive Committee consisted of Fathers: Paul

Sion, President; Aloysius Kedl, Secretary-Treasurer; Gilles Cazabon, Robrecht Boudens, Fabio Ciardi, Members.

The General Council in plenary session in Cotabato (November 21 - December 10, 1982) formally approved the AOSR, its Charter and Executive Committee.

After the untimely death of Father Paul Sion (March 19, 1983), the General Council requested the remaining Executive Committee to submit names for a new AOSR President. This was done and on June 4, 1983, the Superior General in Council appointed Father Robrecht Boudens to the post of AOSR President. On June 10, 1983, Father Clarence Menard was appointed Member of the AOSR Executive Committee by the Superior General in Council.

Since Father Gilles Cazabon was elected Vicar General by the 1986 General Chapter, the General Council appointed Father Joseph Blatz to succeed him as Member of the AOSR Executive Committee. Father Gilles Cazabon, Vicar General, is also the liaison person between the General Council and the AOSR.

The AOSR Executive Committee has now met at the General House in Rome five times: on December 24, 1983; May 28, 1984; May 25, 1985; June 8-10, 1987; and January 18, 1988. There have also been several auxiliary meetings between the AOSR President and some members of the Executive Committee, as well as contacts by letter and telephone.

The results of what was planned in these meetings and the follow-up thereto are as follows:

- 1 - An initial recruiting for AOSR members resulted in a membership of 67. Some have since died: at present, the AOSR has a membership of 60.
- 2 - The AOSR has adopted 2 major work projects which will take years to complete:
  - a) an Oblate "lexicon", factual in nature, treating of Oblate persons, places, works, events. Father R. Boudens is the director of this project.
  - b) a "dictionary" of Oblate spirituality and values. Father F. Ciardi is director of this project.
- 3 - For each of these 2 work projects:
  - the exact nature and objective has been worked out and formulated.

- precise practical guidelines to assist contributors have been worked out and formulated.
  - lists of possible contributors have been drawn up and the persons on these lists have been contacted. A number of these persons are not AOSR members.
  - a method of making the results of each work-project available to the entire Congregation as soon as possible has also been worked out.
- 4 - At the present time, 103 articles have been received for the "lexicon" project and some 20 for the "dictionary" project. All of these articles are being readied for "preliminary" publication i.e. in a format that will make them available throughout the Congregation and also allow for feedback and correction prior to their "definitive" publication.
- 5 - A Convention of the AOSR Membership is being planned and organized for August 7-11, 1989, in Ottawa, Canada. This Convention will study a special theme, namely, "Oblate Mission through Apostolic Community" and also consider matters internal to the AOSR; it will also elect the new AOSR Executive Committee.

The next "bulletin" on these pages will bring you more detailed information about the above-mentioned 2 work-projects and the coming AOSR Convention.

Since these pages in VIE OBLATE LIFE will be the ordinary means of internal communication within the AOSR, all Members are encouraged to take out their own subscription to this publication. Furthermore, in gratitude to VIE OBLATE LIFE for the space it is regularly granting to the AOSR, all are encouraged to promote this periodical among the Oblates.

Finally, feedback, comments and questions from the AOSR membership is welcome. You may address your communication either to AOSR President:

Father Robrech Boudens,
O.M.I. Bondgenotenlaan 3,
B-3000 Leuven.
BELGIUM

or to me here in Rome:

Father Aloysius Kedl,
O.M.I. C.P. 9061,

00100 Roma-Aurelio,
ITALY

Please be assured that it is always good to hear from you. I look forward to the day when these few pages will consist of much interesting sharing between the AOSR members themselves.

Aloysius KEDL,
O.M.I. *AOSR*
Secretary

L'Association d'Études et de Recherches oblates

Nouvelles et renseignements

L'Association d'Études et de Recherches oblates (AÉRO) et tous ses membres désirent exprimer à la revue VIE OBLATE LIFE leur plus vive reconnaissance pour les huit pages (quatre en français et quatre en anglais) réservées dorénavant aux communications internes de l'Association. Un merci particulier va au directeur de la revue, le père Romuald Boucher, o.m.i., qui a si promptement répondu à la demande du père Robrecht Boudens, o.m.i., président de l'Association, en réservant ces pages pour celle-ci.

Le père Boudens m'a demandé de m'occuper, pour le moment, du contenu de ces pages. Ce premier communiqué sera d'ordre plutôt général et résumera l'histoire et la vie de l'Association depuis ses débuts jusqu'à maintenant.

L'idée et l'impulsion premières remontent à un passage de l'allocution que le Supérieur général, le père Fernand Jetté, prononçait, le 6 avril 1978, à la réunion intercapitulaire dans lequel il recommandait d'«investir davantage dans la réflexion».

En réponse à cette recommandation, on forma un comité spécial composé des pères Gilles Cazabon, Marcello Zago, Angelo Mitri et Edward Carolan. Ce comité devait étudier la possibilité d'établir un réseau d'Oblats intéressés à promouvoir l'étude de l'histoire, des valeurs et de la spiritualité oblates. Ce comité spécial organisa deux consultations dans toute la Congrégation, une troisième, plus restreinte, parmi les Oblats chez qui on reconnaissait une compétence particulière dans ces domaines, et une quatrième consultation chez les capitulants et les Oblats de la région de Rome durant le Chapitre général de 1980.

Ces consultations eurent pour résultat la tenue, à Rome, d'un congrès sur «les Oblats et l'Évangélisation» faisant partie des célébrations qui ont marqué le deuxième centenaire de la naissance du bienheureux Eugène de Mazenod. (Pour les actes de ce congrès, voir *Vie Oblate Life*, septembre-décembre 1983).

C'est au cours de ce congrès que fut officiellement fondée l'Association d'Études et de Recherches oblates. Les membres du congrès rédigèrent et approuvèrent une charte de l'Association, élurent un comité exécutif et donnèrent à celui-ci des indications sur les travaux que l'Association pourrait entreprendre (cf. *Vie*

Oblate Life, p. 377-380). Furent élus membres du comité exécutif les pères Paul Sion, président, Aloysius Kedl, secrétaire-trésorier, Giles Cazabon, Robrecht Boudens et Fabio Ciardi, membres.

Le conseil général, lors de sa session plénière à Cotabato du 21 novembre au 10 décembre 1982, approuva officiellement la charte de l'Association ainsi que l'élection de son comité exécutif.

Après la mort prématurée du père Paul Sion, le 19 mars 1983, le conseil général demanda au comité exécutif de soumettre des noms pour le choix d'un nouveau président. Ce qui fut fait. Le 4 juin 1983, le Supérieur général en conseil nommait le père Robrecht Boudens président de l'Association. Le 10 juin suivant, le père Clarence Menard était nommé membre du comité exécutif de l'Association.

Au Chapitre général de 1986, le père Gilles Cazabon était élu Vicaire général. C'est le père Joseph Blatz qui a été nommé pour lui succéder comme membre du comité exécutif. Le père Cazabon est maintenant l'agent de liaison entre le conseil général et l'Association.

Jusqu'ici, les membres du comité exécutif se sont réunis cinq fois à la Maison générale: le 24 décembre 1983; le 28 mai 1984; le 25 mai 1985; du 8 au 10 juin 1987 et le 18 janvier 1988. Il y eut aussi plusieurs autres rencontres du président avec certains membres du comité exécutif ainsi que des contacts établis par correspondance et par téléphone.

Les mesures prises lors de ces rencontres et les résultats obtenus sont les suivants:

- 1 - Une première campagne recruta 67 membres. Depuis, certains membres sont décédés. L'Association compte présentement 60 membres.
- 2 - L'Association a entrepris deux projets d'envergure dont la réalisation s'étendra sur plusieurs années:
  - a) un «lexique» oblat, pratique, portant sur les personnes, les lieux, les œuvres et les événements; le père Robrecht Boudens en assume la direction;
  - b) un «dictionnaire» de spiritualité et de valeurs oblates dirigé par le père Fabio Ciardi.
- 3 - Sur chacun de ces deux projets, on a:
  - précisé la nature et les objectifs;
  - tracé des directives pratiques pour guider les collaborateurs;

- dressé une liste de collaborateurs éventuels dont certains ne sont pas membres de l'Association et avec lesquels des contacts ont été établis;
  - conçu une façon de rendre disponibles le plus tôt possible à toute la Congrégation les résultats de chacun des projets.
- 4 - Présentement, on a reçu 103 articles pour le «lexique» et une vingtaine d'articles pour le «dictionnaire». On prépare actuellement tous ces articles en vue d'une édition préliminaire, sous un format qui les rendra disponibles dans toute la Congrégation et permettra les commentaires et des corrections avant l'édition définitive.
- 5 - Un congrès des membres de l'Association est prévu pour le 7 au 11 août 1989, à Ottawa, Canada. Ce congrès aura pour thème spécifique: «La mission oblate en communauté apostolique»; il traitera aussi des affaires internes de l'Association et en élira un nouveau comité exécutif.

Le prochain bulletin vous apportera des renseignements plus précis à propos des deux projets mentionnés plus haut et du prochain congrès de l'Association.

La revue *Vie Oblate Life* sera le véhicule ordinaire de communication à l'intérieur de l'Association. Les membres sont donc invités à s'adonner à cette revue et, en reconnaissance pour le service qu'elle rend à l'Association, à en promouvoir la diffusion chez les Oblats.

Bienvenue aux réflexions, commentaires et questions de la part des membres de l'Association. On peut s'adresser soit à son président:

R.P. Robrecht Boudens,
o.m.i., Bondgenotenlaan 3,
B-3000 Leuven
BELGIQUE

soit au soussigné:

R.P. Aloysius Kedl,
o.m.i., C.P. 9061,
00100 Roma-Aurelio,
ITALIE

Il me fait toujours plaisir de recevoir de vos nouvelles. J'attends avec impatience le jour où le contenu de ces quelques pages sera le fruit d'un échange entre les membres de l'Association.

Aloysius KEDL, o.m.i.
Secrétaire de l'AÉRO

S O M M A I R E

TABLE OF CONTENTS

Yvon Beaudoin

The Spiritual Journey of C.-J.-Eugène de Mazenod as related to the Oblate Congregation's life and development (1st part)

Jean-Louis Richard

Le Bienheureux Joseph Gérard, o.m.i., père de l'Église du Lesotho

Jean-Louis Richard

En Afrique du Sud, la béatification du père Joseph Gérard, sera-t-elle une provocation ou un geste prophétique?

Maurice Gilbert

Congrégations et Instituts à la fondation desquels les Oblats ont participé (1e partie)

Aloysius Kedl

Association for Oblate Studies and Research; news and information

L'Association d'études et de recherches oblates; nouvelles et renseignements