

VIE
OBLATE
LIFE

Autrefois/ Formerly: ÉTUDES OBLATES
TOME QUARANTE-SIXIÈME
VOLUME FORTY SIX

1987

OTTAWA, CANADA

Jesus forming the Apostles

Reflections on article 45 of the Oblate Constitutions

SOMMAIRE – «Nos premiers pères sont les apôtres». «Que fit Notre-Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il voulut convertir le monde? Que doivent faire à leur tour les hommes qui veulent marcher sur les traces de Jésus-Christ, leur divin Maître, pour lui reconquérir tant d'âmes qui ont secoué son joug?» Voilà ce à quoi répond l'auteur de cette étude, en se servant de l'Évangile, d'abord des synoptiques et spécialement de St Jean. La lecture de ces pages fournira à nos méditations une nourriture riche et abondante. Approfondissement biblique de la Constitution 45, ces commentaires sont, sans contredit selon l'esprit du Bx de Mazenod. Le Christ ne s'est pas limité à donner des directives, il a prié pour ses disciples. Il a demandé à son Père de les protéger. Il a envoyé son Esprit Saint. L'engagement du Fils avec celui du Père et de l'Esprit est la source puissante qui rend possible la fidélité des disciples.

Constitution 45

Jesus personally formed the disciples he had chosen, initiating them into "the mystery of the Kingdom of God" (Mk 4: 11). As a preparation for their mission he had them share in his ministry; to confirm their zeal he sent them his Spirit.

This same Spirit forms Christ in those who endeavour to follow in the Apostles' footsteps. As they enter more deeply into the mystery of the Saviour and his Church, he moves them to dedicate themselves to the evangelization of the poor.

The basic underlying notion in this article is the Founder's conviction that our first Fathers are the Apostles.' The same conviction is the motive for the question posed in the Preface: "How, indeed, did our Lord Jesus Christ proceed when he undertook to convert the world?" To this latter question corresponds that of the paragraph following: "And how should men who want to follow in the footsteps of their divine Master Jesus Christ conduct themselves, if they, in their turn, are to win back the many souls who have thrown off his yoke?"

Thus, it is fidelity to Blessed Eugene de Mazenod that prompts the new text of the Constitutions to present, right from the outset, the formation Jesus gave to his Apostles as the model for the formation that is to be given to Oblates.

If we are to achieve valid conclusions in this study, the Gospels should be taken as an integrated whole, for all that Jesus did was seen as a model by

the Apostles, and it is first of all what they learned there from that was preached and thereafter gradually committed to writing. Nevertheless, I shall consider only those passages wherein we find the Apostles explicitly mentioned.

Jesus and the Community of the Apostles

It is significant that Jesus, as the four Gospels indicate, at a very early date chose companions who together with him were to be witnesses to the Kingdom he was proclaiming. The person of Jesus and his program are presented in the beginning of the three synoptic Gospels, followed immediately afterwards by the choice of the first disciples. In the fourth Gospel, the encounter with the disciples is presented as taking place even before Jesus begins his ministry.

In regard to the formation of missionaries, it is important to note that Jesus did not proclaim the Gospel all by himself: rather, the Gospel was proclaimed by Jesus gathering and constituting a community around himself, which community was to be constantly involved in the proclaiming of God's Kingdom.

In studying the formation and training Christ gave to his Apostles, I prefer to treat the synoptics apart from the fourth Gospel, for their perspective is different.

I - The Formation of the Apostles according to the Synoptics

A - *The Call*: to walk in Christ's footsteps, following him

The image that the evangelists had in mind and used when they wished to represent Jesus calling his disciples was that of Jesus walking. Mark 1: 16 has: "As he made his way along the sea of Galilee"; and in Matthew 4: 18 this reads: "As he was walking along the sea of Galilee..." In Luke 4: 5 he "put out into deep water" with Simon and his companions before he called them. The same image is used for the call of Matthew in Matthew 9: 9 and Mark 2: 14.

It is a call to follow him, to commit themselves to walk the same road and way that he is walking. The imagery of walking is deeply embedded in the Israelite mentality, reaching all the way back to the time of Abraham's long walk, when he set out "not knowing where he was going" (*Heb* 11: 8), and to the walk of the Exodus, which is the symbol of Israel's commitment to the Covenant with God. Given their spiritual experience as sons of Israel, the Apostles spontaneously retained the image of Jesus in the act of walking when he called them.

The Apostle's life, therefore, consists in following Christ. This is not to be taken as an ordinary or a banal expression: Jesus himself specified its grave implications and stated its scope in detail. To walk in his footsteps and follow him means to "take up his cross" (*Mt* 10: 38) and even, according to *Lk* 9: 23, to "take up his cross each day." It means to "deny one's very self" (*Mk* 8: 34), to "sell all you have" (*Lk* 18: 22). In St. John, to follow him means possessing "the light of life" (*Jn* 8: 12), to listen and heed the voice of the good Shepherd (*Jn* 10: 27), to serve Jesus (*Jn* 12: 26).

In *Lk* 9: 57-62, we see Jesus clearly spelling out to the three generous men who wanted to be his disciples what walking in his footsteps and following him included. We can sum up what he told them as follows.

The first one was invited to be as poor as Jesus, poor with Jesus, to be always en route with him and never to set down roots and become "established". The second one was asked to prefer Jesus to everyone else. The third was called upon to persevere, no matter how great the renunciation and in spite of other calls that may also have some validity.

It is in the context of his going up to Jerusalem (*Lk* 9: 51) that Jesus is presented as issuing these calls. He is determined to live out his Exodus, for it is to this that he himself is called by the Father, and he invites his disciples to commit themselves and walk this same road and with him live the Exodus in a new way. *Lk* 9: 51 refers to Jesus' Passover, which will be the definitive Covenant between God and Man (cf. *Lk* 9: 31).

We must bear all these things in mind if we are to understand the "sequela Christi" well. This perspective makes it possible for us to see our vows as acts of detachment enabling us to be free to respond to the urgency of the mission and, at the same time, to be persons who have given themselves totally to Christ.

Article 31 of our Constitutions expresses in another way the ideal of walking in Christ's footsteps and following him: "We are pilgrims, walking with Jesus..." To be a pilgrim with Jesus means walking resolutely to Jerusalem, there to receive the baptism of fire and of love (link *Lk* 9: 51

with *Lk* 12: 49 ff); it means setting out in search of the lost sheep in order to save it (*Lk* 15: 3-7); it means going forth courageously, keeping "our eyes fixed on Jesus, who inspires and perfects our faith" (*Heb* 12: 2); it also means going "to him outside the camp, bearing the insult which he bore" (*Heb* 13: 13). This call is an invitation to live and share with all the people who are outside the camp, namely, "the poor with their many faces" (C. 5).

Such is the way in which we understand the purpose and aim of the apostolic vocation expressed in *Mk* 3: 14 as consisting of being "his

companions whom he would send to preach the good news." There is a constant dialectic between these two realities. To be Christ's intimate companion also means accompanying him on the way. To be sent means to be with him always, as he says in *Jn 20: 21*: "As the Father has sent me, so I send you", a statement that is further clarified in the parallel affirmation: "As the Father has loved me, so I have loved you."

Here are a few statements from St. Paul, as a conclusion to this heading. His ideal was "to continue to live in Christ" or "to continue walking in the footsteps of Christ" (*Col 2: 6*). Paul physically lived this ideal, travelling along the roads of the Mediterranean basin to proclaim Jesus Christ. Even when his companions went by boat, he went by road (*Ac 20: 13*)². He described his apostolate as a race (*Ph 2: 16*); "I am racing to grasp the prize if possible" (*Ph 3: 12 ff*).

A pilgrim with Christ, free to walk, indeed to run, assured of never being alone, with eyes fixed on the road taken by Christ so as to commit oneself to follow him, such is the Apostle formed by Christ, such is the Missionary Oblate of Mary Immaculate.

B – Down-to-earth Formation through Events

The method used for the formation of the Apostles was their daily life with Christ throughout three years. The requirements which Peter laid down for selecting candidates to replace Judas (*Ac 1: 21 ff*) were life in common with Christ and experience of the resurrection. Peter referred to his own personal experience of Christ's glory when he undertook to exhort Christians to fidelity (*2 P 1: 18*). For the disciples, then, the first vital principle is conformity to Christ's behaviour.

The disciples were directly involved in certain miracles that Jesus worked.

The calming of the storm

Since this event is narrated differently in Mark and in Matthew, it will suffice simply to be attentive to the manner in which each of the two evangelists saw it.

According to *Mk 4: 35-41*, the Apostles experienced Jesus' humanity: he is asleep, apparently without being aware of the danger which threatens them. Beyond the perception of the immediate reality, they discover his all-powerfulness and are thereby led to ask themselves who Jesus really is.

According to *Mt 8: 23-27*, they follow Jesus, embark with him in the boat, which symbolizes the Church shaken by the upheavals in the world. Faced with the catastrophe that is threatening them, they cannot but call upon

Jesus to help them and thereupon marvel at his power.

Whatever the faith-reading we apply to this incident — it is different in these two evangelists — the basic lesson is that we are to call upon Christ as Saviour and thus to discover with greater truth the depths of his divine personality and the different dimensions of his mystery.

The multiplication of the loaves

Jesus is portrayed as doing this on Jewish territory (*Mk* 6: 30-44; *Mt* 14: 13-21; *Lk* 9: 10-17; *Jn* 6: 1-15) and again on pagan territory (*Mk* 8: 1-10; *Mt* 15: 32-39).

Despite the difference of details, understandable if we keep in mind the perspective proper to each evangelist, the elements which contribute to the Apostles' formation can be depicted as follows.

First of all, we can see Christ's compassion and mercy for the people who are poor, materially and spiritually. Christ's love for people is the motivation for his every action in their favor. Jesus never remains insensitive when he is faced with a human person in need — "through people's need for salvation", as our Constitutions say (C. 1). The first reaction of the disciples is a keen awareness of their limitations, of the impossibility to do the good they would like to do. Jesus, however, now leads them from a normal human reaction to a new attitude. Their normal response is to send the people away because they can do nothing for them (this is the case in the first multiplication incident narrated by Mark and Matthew; in the second one, they confess they are at an utter loss because they can do nothing). Jesus helps them to adopt a new attitude: do something — you yourselves give them something to eat ! This command helps them become aware of their new situation, namely, that they are with Christ. What should they do? First, give everything, give even the little they have, even if that may appear ludicrous (John accentuates their poverty still more, for he presents the Apostles as having nothing: it is a boy who has brought along the five loaves and two fishes). Next, they are to distribute what they receive from Christ.

Through the medium of this experience the Apostles progress from an awareness of their limitations to the discovery of an extraordinary power that is oriented to people's benefit: and this is possible and occurs because they are with Christ. The two elements must be stressed: "with Christ" and "for people's benefit".

The walking on the waters

This is another formative experience for the Apostles.

They are not to derive any glory from the (multiplication) miracle in which they have just taken part. Jesus sends them away while he himself remains to

dismiss the people. While they are battling with the waves on the lake, Jesus is praying. They do not know this, however, but will remember this fact some time later and relate it. Then the mystery of Jesus confronts them in an incomprehensible way, and, as *Mk 6: 45-52* explicitly says, they did not understand it at all. Matthew's text transforms the Apostles' amazement into adoration, thereby expressing the Church's faith; in so doing, he also describes how the Apostles had grown starting from their experience of this event and proceeding to reflection on the same.

The healing of the man who was possessed

In this event, which takes place after the transfiguration (*Mk 9: 14-29*), they again experience their own limitations. Jesus gives prayer as the only effective weapon against the power of evil. *Mt 14: 21* has Jesus add fasting, thus highlighting renunciation, the beatitude of poverty.

C – Jesus Teaches his Disciples

The evangelists return again and again to the issue of the disciples' failure to understand. This is so because gaining an insight into the mystery of salvation is a slow and difficult process. In regard to Jesus, Mark's Gospel poses the basic question: "Who can this man be...?" (*Mk 4: 41*). The disciples, especially Peter, begin to give their reply (*Mk 8: 29*). But it is still an imperfect answer, and Peter gets himself rebuked very shortly afterwards (*Mk 8: 33*). The others did not understand the passion either (*Mk 9: 32*). The Gospel preaching's emphasis on the disciples' lack of understanding has a pastoral purpose, namely, to invite those who hear and read the Gospel to a humble seeking. Let no one entertain any illusions, for nobody has a full grasp of the deep mystery of Christ. For this reason the criteria of discernment that Jesus inculcates to his disciples deserve careful consideration.

Here again, we must first of all take into account the whole of Jesus' teaching which is addressed to everyone. The Beatitudes certainly provide us with a scale of values that are indispensable for the reflection of a Christian and, therefore, for the formation of Oblates. Meant as valid for all are the criteria of judgment given in the Sermon on the Mount, such as, for example, that we are to choose the narrow gate (*Mt 7: 13 ff*), that we can know the quality of the tree by that of its fruit (*Mt 7: 15-20*), that we are not to content ourselves with merely mouthing fine phrases (*Mt 7: 21-23*; cf. *Mk 12: 38-40*).

Then there are instructions that are directly addressed to the disciples, instructions often given with the explicit intention of rectifying a view that is not correct. We will dwell on these at greater length.

Mk 4: 11 and 34

Since they are particularly responsible for transmitting his word, Jesus explains the parables to them. This explanation, an enlightenment and a privilege, is labelled a beatitude that is directly linked to the explanation of the parables in *Mt* 13: 10-17 and (in another context) in *Lk* 10: 23 ff. What is underlined in both instances is the humbleness of heart that is needed to welcome Christ's teaching. This is quite clear in Matthew where the attitude of the disciples is contrasted to that of others (who are not disciples), who see without understanding, who do not hear... The hearts of these people are closed in upon their own fixed ideas and they cannot break out from this enclosure. In Luke the beatitude immediately follows Jesus' thanksgiving to the Father for having revealed these things "to the merest children". An understanding of the mystery always calls for an attitude that involves one's very life; it cannot be a mere curiosity of intellectual exercise. Cf. R. 60.

We have already considered *Mk* 6: 52 (the walking on the water). I return to it now in view of considering Jesus' pedagogical approach on that occasion. Even though the disciples did not grasp the meaning of the multiplication of the loaves, Jesus did not explain it to them in any way. He was content simply to be with them. His presence should suffice to create peace in their hearts. Later on Paul will speak of peace as a sign of the Spirit's action (*Ga* 5: 22)

Mk 8: 14-21

When they understood Jesus' words concerning the leaven of the Pharisees in a purely materialistic way, Jesus refers them back to what he had done in their presence and to what they had accomplished together with him. Thus we see that the same principle applies here: in order to see clearly, reference must be made to Christ himself and to the experience already acquired in his presence. The basic assumption is that Christ cannot deceive his disciples. It is significant that this reference to Christ is several times given as a principle of discernment. In *Mk* 9: 38-41, for example: anyone who does a good deed because of Christ, whether it be casting out a demon or giving a glass of water, cannot possibly be against Christ or his disciples.

Mk 9: 33-37 and parallel passages

The response of Jesus to the debate about who is the greater is made in two stages. First, he enunciates a principle governing attitude and behaviour: each disciple is called to be the last, to be servant. Then he employs a symbolic gesture: he welcomes a child, with all that that implies.

Mk 10: 13-16

Here we meet the same teaching. The disciples rebuke and chase away the

children because, like the Rabbis, they think that children cannot take part in any serious discussion. Jesus, to the contrary, commands them to welcome children, for the welcome given to children shapes a person's mentality and teaches him how to welcome Christ. A child's reaction is unpredictable, and children give us the occasion of welcoming the unexpected, so that our hearts are really opened. This is the precise attitude we need to welcome Christ.

The stress laid in the parallel passages of the synoptics as well as elsewhere on welcoming the little ones shows us that, for Jesus, this is an important sign, a sign that is truly formative for the real disciple. The example which I find very significant in this sense is the last directive of the mission discourse in *Mt* 10: 42. The sublime considerations he had made on the apostolate end quite simply with welcome "these lowly ones". This it is that should mould the mentality of those who commit themselves to follow Christ.

It is in this same perspective that we must study the discussions on who is the greatest and Jesus's response thereto, taking into account the different elements underlined by the synoptics. *Lk* 18: 15-17, for example, expresses the invitation to welcome the Kingdom as a child would, with a heart that is simple and trusting. Thus, the call to welcome the little ones, like the call to serve, are in Jesus' eyes important directives for the formation of his disciples. Another example in the same vein is in *Mk* 12: 41-44 (and parallel passage in Luke) : when he invites them to esteem the poor woman who gave only two small coins, Jesus is teaching the disciples to discover where genuine values are to be found.

These directives can be applied to Oblate formation by referring them to a few passages of the Constitutions and Rules: to Rule 8, which recommends that we allow ourselves to be evangelized by the poor; to Constitution 31 which tells us to hear God's call in persons and events. Our efforts in the line of inculturation, recommended by Rule 29 and fleshed out further by Rule 37, often mean allowing ourselves to be evangelized by the poor, and, therefore, mean welcoming little ones.

The mission discourse in *Mk* 6: 6-13 contains directives for the first experience of the Twelve in Galilee. In *Mt* 10 these directives are developed for the missionaries of all time. In *Lk* 10: 1-20 they are presented in another way, that is, as addressed to the seventy-two (or seventy), in order to indicate that these directives are valid for the disciples who continue the work of the Apostles. I will not develop this point here, as I felt that it has been sufficiently studied.

D – The Call to the Cross and to the Resurrection

1 – The passion is announced

Mk 8: 31-33; 9: 30-32; 10: 32-34 (and parallel passages in the other synoptic writers);

a call to the disciples after each announcement of the passion: Mk 8: 34-38; 9: 33-37; 10: 42-45.

I am not going to discuss the problem of literary criticism concerning the announcements of the passion³. Rather, we will take these as a whole and retain the elements which interest us for the formation of missionaries.

a – Jesus accomplishes the Father's Will

The verb Δεῖ "it is necessary", is not explained. The passion of Christ has to be understood in the perspective of God's will of universal salvation, in the perspective of the establishment of the Kingdom. For Jesus,

the passion is a matter of being totally faithful to the Father and a manifestation of his solidarity with mankind. He takes upon himself the burden of sin and assumes all its consequences. We can say that his passion and death on the cross are signs of a love which refuses every limitation: Jesus himself says this quite clearly in *Jn* 15: 15.

b - The announcement of the passion is always followed by that of the resurrection

Jesus, therefore, asserts that success is a certainty. Since he is fulfilling the Father's Will, he has total confidence in his Father. How did he concretely explain it all prior to his resurrection? That is another question. He himself does not doubt, and it is this certitude that he wishes to instill into the Apostles, namely, that they are to be completely confident that the final success springs from total fidelity to the Father and solidarity with mankind. This is the only kind of life that is worth living.

c - The three announcements are followed by a call addressed to the disciple to commit himself to travel the same road (cf. references given above)

The repetition of this call, found in the three synoptics, is a sure sign that this teaching made a strong impression on the disciples, even if at the moment Jesus voiced this call they did not at all understand it. Only through the power of the resurrection and by the gift of the Spirit will they be able to make such a commitment.

2 – *The lived experience*

a - *The experience of the passion*

This experience begins at the Last Supper where the disciples are introduced to the love of Christ who, out of fidelity to his Father, gives himself totally for the salvation of mankind. They are invited to share this love and to live it amongst themselves.

What happens next in this experience is unhappy indeed. In Gethsemane (*Mk* 14: 32-42), they prove to be incapable of praying with Jesus. As soon as they perceive the first signs of danger, they flee (*Mk* 14: 50). Peter gets a hold on himself, but does not manage to be very courageous (*Mk* 14: 66-72). Nevertheless, he weeps. Only the women are faithful to the end (*Mk* 15: 40 ff.). This was an experience which did prove to be formative for the disciples. It put them on their guard against fine speeches filled with generosity. Peter will afterwards preach about the Suffering Servant, cf. the kerygma in the book of the Acts and in *1 P* 1: 6-7: the sufferings Christians endure joyfully; *1 P* 1: 10 ff.: Christ's love; *1 P* 1: 18 ff.: the dignity of Christians who are saved by the blood of Christ; *1 P* 3: 13-17 and 4: 12-19: facing persecution in an attitude of confidence. He is now able to speak in this way because he has been transformed by the Holy Spirit.

b – *Experience of the resurrection*

They are called to accept the *testimony* of the women, something they are not very willing to do, as the three synoptic writers report. This illustrates how important witness is and how difficult it is for the human heart to accept it.

They are *convoked to meet* in Galilee: *Mt* 28: 7, 10 and *Mk* 16: 7 (Luke, with his own theology about the ideal Jerusalem, groups all the apparitions together as having occurred in the holy city). The scandal of the passion had dispersed them and now Jesus is gathering them together. The resurrection is the victory of the limitless love that Jesus had lived on the cross; it is now beginning to bear fruit in regard to the disciples.

We see the slow progress of *faith*. They do not believe what the women say: *Mk* 16: 11; *Lk* 24: 11 (who says they considered the women's report as "nonsense"). Some of them doubt even when Jesus is present: *Mt* 28: 17; *Mk* 16: 14. Jesus reproaches the disciples of Emmaus on their slowness to believe: *Lk* 24: 25. Jesus, though risen from the dead, does not impose himself upon anyone. He waits for the heart's adherence in faith and, in order to be known, he counts on witnesses.

It is now by faith that the disciples recognize the Jesus with whom they

had formerly been living. They acknowledge the truth of his words. They now discover how forcefully with the power of truth Jesus has fulfilled the Scriptures: *Lk 24: 25-27, 44*. God's plan revealed throughout the Bible finds its whole meaning in the risen Jesus; the whole of human history, moreover, finds its full meaning in Jesus risen from the dead.

They also discover in Jesus a whole new reality which they are unable to define. *Lk 24: 16* tells us they did not recognize him; they will recognize him in the Scriptures and in the Breaking of the Bread (*Lk 24: 35*): this is a call addressed to the Church for all time. The disciples faith develops in a climate of joy: *Lk 24: 41*.

The Mission

The mission is the fruit of the resurrection. Like the resurrection and thanks to the resurrection, the mission is a victory of love which aims to gather people around Christ: *Jn 11: 52*.

- The mission themes are practically the same in *Mk 16: 15-20* and *Mt 28: 16-20*:

- The mission is a sending ("Go!"), a being always en route responding to new appeals.
- The mission is universal, and its objective is to proclaim explicitly the resurrection and the message of Jesus.
- The necessity of faith and baptism, in faithfulness to Christ; baptism is the entry into the community of the believers.
- The power and strength of those who are sent.
- Christ is always with them.

The mission themes in *Lk 24: 36-49* and *Ac 1: 6-11* are as follows:

- Peace and joy.
- Jesus opens their minds so that they understand the Scriptures.
- They are to be witnesses.
- They are to receive the Spirit who will enable them to accomplish their mission.

When they return from their mission, they no longer have to return to Jesus, as they did in Galilee, since he is always with them. They return to the Church which sent them, as did Paul and Barnabas (*Ac 14: 26-28*), and even as Peter did when he gave the community an account of his mission to the pagans (*Ac 11: 1-18*).

II - The Formation of the Apostles according to the fourth Gospel

The observation made in connection with the synoptics can be repeated here: the whole fourth Gospel must be taken into account. Here again, however, we refer only to those passages in which the disciples are directly involved.

A - In the Book of the Signs (*Jn* 1 - 12)

1 - The first encounter (*Jn* 1: 29-51)

First of all, the evangelist proclaims Jesus as he is presented by John the Baptist:

- Jesus is the Lamb of God, an image which brings to mind both the Paschal Lamb and the Suffering Servant. Therefore, Jesus has come to fulfill all of God's promises. Jesus takes away the sins of the world; he is the liberator who uproots the very source of all evil.
- Jesus baptizes in the Spirit, and thus inaugurates a new world in which the Spirit of love and power transforms people in the very depths of their being. This Spirit works more profoundly within them than all their own efforts at conversion.
- He is God's Son, God himself among men.

Thus, from the very outset, the disciples are placed into the presence of Jesus Christ, are exposed to the richness of Christ's personality.

Those who had joined the immediate circle of John the Baptist were generous men seeking God's call. Hence, the very first question Jesus asks them is: "What are you looking for?" They are looking for God whose mystery is always beyond our reach: in Jesus they are seeking God. Jesus' answer to their search is to invite them to stay with him, to share his life: "Come and see!" Each one is called in a personal way. The words of Jesus are not stereotype formulae, but are adapted to the personality of each person called. The disciples also became mediators, for they call each other. At the conclusion of this first encounter (*Jn* 1: 51), Jesus promises that they will discover who he really is. As Jacob (*Gn* 28) had seen heaven joined to the earth, so will the disciples see Jesus in his divine glory, binding earth to heaven, accomplishing reconciliation.

Such, too, is our vocation as Oblates: to learn and to teach "who Jesus Christ is" (Preface), "to proclaim Christ" (C. 5), to help "to discover `who

Christ is" (C. 7).

2 – Progress in faith

a – The first act of explicit faith at Cana (Jn 2: 1-11)

This is the first narrative that directly concerns the disciples: they become believers, for "to believe" is an essential ingredient of discipleship.

Mary is the first believer. She makes the situation known to Jesus and she addresses the servants without the slightest hesitation. "In her we recognize the model of the Church's faith and of our own" (C. 10). The result and fruit of her discreet but powerful intervention is the disciples' faith. Jesus inaugurates the passing from the water of the ancient purifications to the wine, the symbol of the new world. It is thus that he manifests his glory, that his divinity becomes apparent. When the Apostles perceive this sign, they respond with faith: globally they accept Jesus and his mystery and commit themselves to follow him.

b – Other events

Only after Jesus' death and resurrection will the disciples adequately grasp the sense and meaning of events that they witness and experience during Christ's public life. The cleansing of the temple (*Jn 2: 13-22*) and the triumphal entry into Jerusalem (*Jn 12: 13-22*) reveal their meaning only after the glorification or the exaltation of Jesus. This exaltation is at one and the same time his death on the cross (his "being lifted up": *Jn 12: 32*) and the resurrection. The death on the cross is the most forceful and clear revelation of the reality of Jesus as God who loves boundlessly; that is why it is already an exaltation, an exaltation that will be perfected at the resurrection. After the resurrection and through the gift of the Spirit, the disciples see things in this same perspective and are able to grasp the deep meaning of all that they had lived and experienced with Jesus. For his part, St. Paul will speak about the folly – or the wisdom – of the cross (1 Cor 1: 18 – 2: 16). This theme was very dear to the Founder (cf. C. 4 and footnote 4 below). The light which reveals the true meaning of all reality comes from Jesus lifted up on the cross: "through the eyes of our crucified Saviour we see..." (C. 4).

The disciple receives the witness of Jesus and thus discovers God's truth (*Jn 3: 31-36*) – after the witness of John the Baptist. In order to discover God's truth, we must remain or abide in Christ's word (*Jn 8: 31-32*), that is to say, we must firmly adhere to it. Christ's word is presented as the place where the disciple lives: the disciple is "at home" in Christ's word. "The Word of God nourishes our spiritual life and apostolate" (C. 33).

The disciples will gather in the harvest that had been sown previously by the prophets and especially by Jesus (*Jn* 4: 35-38). Thus their entire ministry is enlightened by Christ's death and resurrection and receives its power and value from the same.

As for the multiplication of the loaves (*Jn* 6: 1-15), cf. what has been said above when we considered the synoptic writers. The question Jesus addressed to Philip (v. 5) involves the disciples in activity for the good of people. After the walking on the water (*Jn* 6: 16-21), Jesus is with them and that suffices to bring peace to their hearts.

c - The decisive act of faith (Jn 6: 67-69).

This is the only text in John that mentions the Twelve)

The whole discourse on the Bread of Life is a call to faith. Faith in Christ's Person means a "going to him", an "abandoning of ourselves". The comparison with the Exodus shows how the Eucharist contains the strength which sustains Christians and enables them to be faithful to the Covenant. While all that which happened during the Old Testament period was valid as an image and a preparation, Jesus now presents himself as the true food that gives the fullest life there is. This teaching is too hard a saying for a number of the disciples. It is not only a matter of the mystery of the Eucharist, but of the entire commitment this mystery calls for. The Twelve can leave too, if they so wish. Jesus does not impose himself on anyone, even though the style of his question to them hints that he is counting on them to stay.

The first reply of Peter - "You have the words of eternal life" - manifest the choice he has made. While others are holding on to their human certainties, it is life with God that really counts with Peter. He knows that by listening to Christ he will receive the words that will give him life. By confessing Jesus as the Messiah, Peter is stating his belief that Jesus is fulfilling God's promises. Thus, for Peter, there is no need to go searching elsewhere. Jesus' reply to him highlights the primacy of grace. Jesus it is who chose them, and the Twelve can be faithful in the measure that they respond to this initiative of Christ.

d - The approach of the passion

The evangelist is more explicit now in regard to the disciples' participation: the healing of the man who was born blind (*Jn* 9: 2), the resurrection of Lazarus (*Jn* 11), hiding with him at Ephraim (*Jn* 11: 54), the anointing at Bethany (*Jn* 12: 4). Thus it is the same theme that continues: to be with Jesus, to hear and listen to him, to watch and observe him in order to acquire his mind and outlook.

B - In the Book of the Passion (*Jn* 13 - 20)

The celebration of the Last Supper (*Jn* 13 - 17) is a privileged occasion when Jesus gives himself completely to the formation of his disciples in a context of prayer and praise to God his Father. The disciples are praying with Christ and thus they are perfectly disposed to hear and to understand better their vocation to walk in Christ's footsteps, to follow him.

The opening verse of chapter 13 gives the basic orientation as to how the subsequent events are to be read and understood. Jesus definitively binds heaven to earth by giving glory to his Father and by putting himself entirely into the Father's hands. By thus giving himself entirely to the Father, he loves his own to the very end. He makes his disciples witnesses of his return to the Father, and thus reveals to them the love that will become visible on the cross.

We will see the various relevant themes of these chapters without any effort to classify them; nor will we bother to discuss the repetitions found in chapters 13 and 14 on the one hand and chapters 15 and 16 on the other.

***The washing of the feet* (*Jn* 13: 2-17)**

The evangelist gives us his interpretation of this symbolic gesture of Christ in two stages:

- vv. 6-10: accepting the mystery of Christ as Servant. Peter is invited to accept a new revelation of Jesus, a revelation that is more shattering than any he has received to date. The purification he is called upon to undergo is a change of mentality and outlook: to accept in all sincerity that God is revealing himself in Jesus as a servant kneeling at Peter's feet. He does not need to be washed all over: the washing of the feet suffices to show us Jesus as Servant.
- vv. 17-17: the beatitude of service accomplished according to Jesus' example. The disciple's happiness consists in serving with Jesus and like Jesus.

The formation of the Apostles in the spiritual context of the passion thus begins with emphasizing a clear faith in Jesus Christ as someone who has totally given himself and the determination to serve. Their faith cannot be something merely theoretical: it commits them to Christ and as Christ is committed.

The glorification of the Father

This is the meaning of Jesus' existence (*Jn* 13: 1-3, which we have already quoted).

The Father is glorified through the passion (*Jn* 13: 31-32) because the

passion is the clearest manifestation of God in Jesus Christ: God is he who loves without reserve or limit. It is in the nature of love that God is someone who is completely Other.

Life is an Exodus towards the Father (*Jn* 14: 1-11). Living this Exodus, going to the Father always means abandoning oneself, being en route. The *road* is clearly marked out by the human life of Jesus: there is no point in looking for another way to move ahead. This is *life* par excellence, the only life that is worth living. This is life that is *true and real*, without the slightest trace of evil or death in it. And this is so because it is a matter of going to the Father together with Jesus.

As most Founders have done, Blessed Eugene de Mazenod wants to dedicate himself to furthering God's glory : "...striving solely for the glory of God, the good of the Church, and... the salvation of souls" (Preface).

Union with Christ

A most close and intimate union exists between Christ and his Father (*Jn* 14: 18-24). Whilst the world is incapable of knowing Christ beyond his death, the disciples will see Christ alive, for they themselves are alive with a new life. The disciples see Christ, recognize him and understand his intimacy with the Father. The condition to achieve this: to love Christ in a concrete way by observing his commandments. Thus the disciples' knowing Christ is not the result of intellectual knowledge but the fruit of their faithful love. If this fidelity is not present, the disciple cannot know Christ. God's response is the indwelling of the Son with the Father in the disciple's heart. God is at home within the disciple who is faithful.

The disciples are united to Jesus as are the branches to the vine (*Jn* 15: 1-8). Christ and his disciples are united through their living the same life. This life is meant to grow, thanks to the purification which the Father accomplishes (v. 2). If it does not grow, it dies and the branch is cut off. The disciples enjoy greatness in God's eyes because they are united to Christ and so they can approach him with complete assurance.

Jn 16: 16-33 speaks of the joy of Christ's return. Even though they will suffer at the hands of the world which sees Jesus only as a dead man, their suffering will blossom forth into a new existence. They are sure that Christ has successfully achieved his destiny and his success is the source of their joy. Cf. our Constitutions: the joy of the ministry (C. 10), the joy of poverty (C. 21), of our life in common (CC 29 and 39), of forgiveness (C. 33), of an entirely generous life (C. 52). Joy is the gift of the risen Christ... and that is an Oblate's true joy, the sign that he is united to Christ.

Fraternal charity

Jn 13: 29. This interpretation of the word Jesus addressed to Judas shows that, even in the tragic moments of its existence, the community gathered together by Jesus remains open to the call of others.

The new commandment: *Jn* 13: 31-35. Jesus is present and visible through the disciples' fraternal charity. In terms of visibility, he is going away: "I am not to be with you much longer." The sign of his presence is fraternal charity. He will be made manifest to the world in the love that Christians bear for each other.

Christ's commandment is a new commandment, first of all because it is a call to an impossible love: "as I have loved you".

It is new also in another sense. In the discussion between Jesus and the scribe as to which is the first commandment in the Old Testament, he replies by quoting the texts on the love of God and of neighbor (*Mk* 12: 28-34 and parallel passages). Now when he is speaking of the new commandment, he mentions only fraternal love. There is food for reflection here. There is no question of neglecting one's love for God about which the Old Testament speaks, since Jesus has come to accomplish the Law (*Mt* 5: 17-18). Now the charity among the disciples is to mean that God's love actively exists among them to the point where it is manifest – so that there is no need to speak about it any more – and to the point where Jesus is proclaimed to the world by the very fact that this love exists. This new commandment refers us to relationships that are authentically human. "Man is the primary route that the Church must travel in fulfilling her mission: he is the primary and fundamental way for the Church, the way traced out by Christ himself, the way that leads invariably through the mystery of the Incarnation and the Redemption."⁵

Charity is the fruit of Christ's love (*Jn* 15: 9-17). The disciples are able to love each other because they are united to Christ as the branches are to the vine. This passage takes up again the preceding themes : love that is impossible, joy, a down-to-earth fidelity that goes to the point of laying down one's life, Christ's friendship which is here manifested through the gift of revelation. Thus, to study and deepen one's knowledge of revelation has, for the disciple, the value of taking Christ's love seriously; and this has its repercussions on the study of theology.

v. 16 presents the mission as a fruit of the disciple's love for Christ; he has been chosen in order "to go".

In regard to these texts, I will only quote article 11 of the Constitutions: "Our communities are a sign that, in Jesus, God is everything for us." Thus, charity lived in community manifests Christ's efficacious love in our midst. The whole section on community — CC 37-44 — should be read in this regard.

The disciples life in the world

1 — Jesus promises that they will accomplish marvellous things: *Jn* 14: 12-14. Why so?

- The basic reason is because Jesus is faithful to his own mission (v. 12).
- Also because the disciples live in faith (v. 12), because they pray in Jesus' name (v. 13 ff), because they are faithful and their fidelity is a sign of love (v. 15).
- Because the Spirit is given to those who love (v. 16 ff) and thus God is recognized in Jesus Christ by those who love (vv. 18-24, already quoted in reference to union with Christ).

2 — They are endowed with strength when confronted with the world's hatred: *Jn* 15: 18 — 16: 4a.

- The disciples share everything with Christ, including persecution and bad faith against them (vv. 18-21). They have really thrown in their lot with Jesus Christ.
- The world's sin is its refusal (vv. 22-27), whereas the disciples are able to say "Yes!" to Christ, thanks to the gift of the Spirit who within them gives witness to Christ's truth, despite the world's denial and all the commotion which is in support of this denial.
- Their faith will most certainly be put to the test (*Jn* 16: 1-4a). It is not easy to stand by one's "Yes !" when one finds oneself ostracized. Jesus speaks to them in this way in order that they may remain strong and faithful.

The decisive choice: (Jn 13: 36-38)

It is quite clear that Christ's call requires from the disciple an irrevocable choice, a choice that commits his whole being and existence. Peter, in his generosity, understands this. Nevertheless, Jesus' reply to him is : "You cannot follow me now." The power of the resurrection and the permanent gift of the Spirit is needed to enable Peter to remain totally and always on Christ's side. Before this will be the case, he will experience how weak he is. In any case, Peter is in communion with Christ's outlook, and that is why he too uses the expression of Jesus, the good Shepherd: compare the

words of Peter to those of Christ in *Jn* 10: 11, 15, 17 and 15: 13.

The sad situation of Judas: (Jn 13: 18-30)

I mention this topic here because it reminds us that everything that has just been said can fail if the disciple does not let himself be touched by Christ's call and does not continue to allow himself to be guided by the Spirit. By announcing the betrayal, Jesus is strengthening the faith of his disciples, so that they are able to rise above the turmoil. Jesus reaffirms the dignity of his disciples, who are his authentic representatives (v. 20). In the Palestinian tradition, to offer a mouthful of food is a gesture of friendship towards the guest one wishes to honor; this was Jesus' last appeal addressed to Judas. The latter refuses (vv. 27-30). Having abandoned Christ, he becomes Satan's slave and in Judas' heart it is night.

The gift of the Holy Spirit

The disciples progressively discover the wealth of the message transmitted by Jesus and receive the strength to be faithful to it through the power of the Spirit who is constantly active within them. This conviction allows us to develop the second paragraph of article 45 of our Constitutions. On the role of the Holy Spirit in the life of the Oblates, cf. the references given in the Select Index of the Book of the Constitutions and Rules. In what concerns formation (over and above article 45) : formation includes the Oblate's generous response to the promptings of the Spirit (C. 49); the Holy Spirit is the everpresent guide to deepen the Oblate's friendship with Christ (C. 56); we must discern the movement of the Spirit who is an ongoing power of renewal (C. 68).

1) Jesus promises the Spirit (*Jn* 14: 15-17).

In a life of faithful love, sharing is essential. The disciples observe the commandments, Christ prays for them, the Father sends the Spirit, the Spirit dwells within them.

2) The role of the Spirit (*Jn* 14: 25-31)

– *Teaching*. In a vital and existential way, the Spirit enables the disciple to grasp what Jesus has done and continues to do and to say. For this reason C. 45 expresses a link between the knowledge given by the Spirit and a person's generosity to evangelize. St. Paul also lived this (2 *Co* 5: 14 ff). To contemplate Christ is to discover a love that is without limit and to be impelled to give oneself.

- *The gift of peace*. This is not a selfish search for quiet and tranquillity (the world's peace). Peace is the total ensemble of God's gifts, which create a calm in the heart on account of the certitude one has of being

the object of God's care and concern.

- *Joy*, because the Father's plan for Christ the Saviour is being accomplished. Faithful Son that he is, Jesus approaches the Father in all confidence. Jesus says to the disciple: "If you love me...", that is to say, if your inner attitude harmonizes with mine, not only will you be at peace, but you will also be full of joy at seeing the victory of love.
- Certitude in regard to Christ's words.
- *Preparation for the mission*: to proclaim to the world that Jesus loves his Father, for this is the reality that truly saves. Finally there is a human being on this earth who responds to the Father's love. The disciples receive the Spirit in order to live with Christ the reality that has been the Father's constant dream, namely, that mankind responds to his love.

3) The Spirit's witness

We have already quoted *Jn 15: 26 ff.* In *Jn 16: 4b-15*, Jesus invites the disciples to overcome their sadness, because his death is not a failure and a setback, but rather the beginning of a marvellous adventure animated by the Spirit. The gift of the Spirit is a fruit of the Christ's being lifted up.

- The Spirit's testimony supports the courage of the disciples (this is one of the meanings of the word "paraclete"). The Spirit shows them that the world is steeped in sin and that its way of seeing and acting is condemned. The true victory takes place in the heart of the believers, namely, the conviction that the real road to life is that followed by Christ.

- The Spirit's work will be permanent and ongoing, so that the disciples may constantly grow in knowledge of Christ, so that their conviction may be more and more solid and profound. They will never reach an end to discovering the whole truth of Jesus and the Spirit is with them in this enterprise of enlightenment.

- The Spirit witnesses to the absolute sharing that exists within the Trinity; he is perfect love made manifest in the hearts of the disciples.

N.B. These elements are scattered throughout the text and they mutually clarify and sustain each other. They are not treatises but rather a testimony of the soul of Jesus open to the Father's light; the corresponding attitude on the disciple's part is faith.

The prayer of Jesus, our High Priest: (Jn 17)

This text deserves serious study: cf. commentaries on it. We will only

touch upon certain elements in it. Jesus prays in the presence of his disciples. They are witnesses to his relationship to the Father. They hear the deepest aspirations of his heart.

1) *Thanksgiving for the work that has been accomplished: (Jn 17: 1-8)*

vv. 1-2: The purpose of Jesus' life is to glorify the Father. This glory is not an ethereal type meant for some heaven that is far away. Jesus gives glory to the Father by giving life to all flesh. "All flesh" includes the whole man, even his material and weak reality which receives Christ's life and thus glorifies the Father.

v.6 The disciples are the Father's "gift" to the Son and thus they are precious to the latter. Their value is so great that they are the subject of an eternal dialogue between the Father and the Son. That is why Jesus has done everything to promote the growth and development of this "gift" by revealing the Father to them.

v.7 The commitment of the apostles is to believe, to welcome the Father's word, to acknowledge the Son's mission. Their innermost life is so developed that they no longer belong to themselves but are related to and included in the dialogue between the Father and the Son.

2) *Jesus prays for the disciples who are present: (Jn 17: 9-19)*

vv. 9-11a: The motives for his prayer. The disciples remain in a world which refuses God's plan and which will be hostile to them by attempting to discredit the road followed by Christ. Jesus prays to sustain them in their commitment.

vv. 11b-19: What Jesus prays for.

- That the Father keep them, as Jesus has kept them during his stay on earth. This petition is further specified by the "that they may be ONE"... thus it is not just any kind of tranquillity that Jesus has in mind. Their unity in charity keeps them: such is the protection the Father grants them. Jesus involves the Father "in your Name". Their unity is a participation in the mutual love that exists between the Father and the Son, and the life of the Trinity grows within the disciples.

- Joy (v. 13). Joy shared with Christ, for they share everything with Christ.

- That they be protected against the Evil One (v. 14 ff.) and against everything that the world inspires; that they be protected against the world's hatred, for it may shake their faithfulness. At the same time, they must remain inserted into the world.

- These petitions are accompanied by a survey of the disciples' situation: they are not of the world (with the nuance of *Éx*), which means: it is not from the world that they receive the inspiration for their life. Yet they remain in the world in order to save it through the testimony of their life.

- That they be consecrated. They are at the same time both totally given to God and present in the world (v. 17).

- Another overview of the disciples' situation (v. 18 ff.): they participate in Jesus' mission. The mission is mentioned seven times during the course of this prayer. Jesus own consecration on the cross also consecrates the disciples to God and delegates them to this mission.

3) *Prayer for the disciples of all time: (Jn 17: 20-23)*

Jesus confided his word to his first disciples, and now their word – which is the continuation of Jesus' word – will lead other people to the faith and make them disciples in their turn. Jesus asks the same grace for these latter people that he asked for in v. 11, namely, unity, which is a participation in the life of the Trinity. The aim of Jesus' prayer and that of the disciples' unity is that the world may believe, that it may welcome Jesus' message and through experience know love's victory. So that the disciples' witnessing may become reality, Jesus gives them glory, the radiation of the divinity, which gives them the strength to love. We are thus referred back to *Jn* 3: 16 ff.: God's love for the world will carry away the victory.

4) *Prayer for total success: (Jn 17: 24-26)*

The complete fulfillment of the disciples' destiny is to be always with Christ and to contemplate, in the fullest light, the Son's glory and the Father's love for him. This final achievement unveils the meaning of the disciples' entire destiny: already now, through faith, they see Jesus as he really is. Only through the mediation of Jesus do the disciples receive the knowledge of God that they are to transmit to the world. The source of their strength is the permanence of Jesus' love for them.

Conclusion

Christ did not limit himself to merely giving directives to his disciples. He prayed for them and he continues to do so. He commits the Father to "protect them with your Name". He gives them the Spirit. The commitment of the Son along with that of the Father and of the Spirit is the power source that makes the disciples' fidelity possible.

René MOTTE, O.M.I.

NOTES:

1 "Their first fathers are the Apostles." Book of the Oblate Constitutions and Rules, p. 14.

2 The verb *ireCetiew* means "to walk", to go on foot".

3 Cf. specialized studies regarding this matter.

4 Cf. Founder's text on p. 18 of the Book of the Constitutions and Rules.

5 Pope John Paul II, *Redemptor hominis*, n° 14.

St. Peter's Province Celebrates 60th Year of Foundation*

SOMMAIRE - À l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de la province St. Peter's on trouvera dans cet article des notes historiques et un aperçu des activités missionnaires des oblats de la Province. Le père provincial invite ses confrères au souvenir, à l'action de grâces et au renouvellement.

St. Peter's Province Daring to be Innovative

We will always be close to the people with whom we work, taking into account their values and aspirations. To seek out new ways for the Word of God to reach their hearts often calls for daring (Oblate Constitutions 8)...

It is a daring and courageous faith which characterizes St. Peter's Province of Oblates.

St. Peter's Province is one of eight Oblate provinces in Canada. With over 1 300 priests and brothers, we Oblates constitute the largest group of male religious in the country.

In the person of Blessed Eugene de Mazenod we see a creative and exciting vision of Gospel service. His ideal of Oblate life attracted many to come and form community with him and to be sent out as missionaries. The life of the Missionary Oblate as lived by members of St. Peter's Province continues to attract others who desire to commit themselves to the Oblate ideal of serving the Lord amongst those who are most in need.

History

In 1926, there was a definite need for an organized missionary activity among English speaking Canadians and among Native peoples. So it was that in response to this need a daring group of English Oblates formed a Province of priests and brothers that stretched from Vancouver Island to Newfoundland. From its birth as a province, St. Peter's has had the blessing of having men of vision and generosity who have been creative in discovering appropriate means of announcing the Good News of Christ to those most in need.

60th Anniversary

In 1986 as St. Peter's celebrates its 60th anniversary of foundation, the

province numbers some 118 brothers and priests in eastern Canada and Peru. In on-going fidelity to the vision of Blessed Eugene and of the early members of the province a Mission Statement was recently formulated by its members to guide the mission of the province:

As Oblates of St. Peter's Province, we clearly and strongly affirm that we make ours the Congregation's commitment to the most abandoned, the marginalized and the materially poor. In pursuing ministries that give expression to this commitment, we shall favour coming together in apostolic communities that foster and support Oblate life and work.

We encourage the development of the gifts of each in solidarity with the needs of the Church. In a spirit of risk, creativity and corporate responsibility, we shall seek involvement in ministries that promote renewal as well as the development of the ministry of all Christians.

We therefore call the Province to this mission and to the ongoing task of its realization ever more concretely in our lives and work. May this renewal in our corporate sense of mission make us faithful Oblates of Mary Immaculate who prefigure God's final victory in Christ.

The various forms by which this mission is lived today and in the years to come flow from the rich and fertile generosity of the many men who have served the Province the past 60 years.

In the west a strong commitment to Native Canadians was undertaken and continues to this day. The field of education has been an important ministry within the province, with the founding of St. Patrick's College in Ottawa which has had a noble history of forming men and women in Christian values. St. Patrick's includes among many distinguished alumni a Prime Minister of Canada. Indian residential schools and chaplaincies at many educational institutions have formed the backdrop to our commitment to Canadian youth.

Being a vast and rugged country, Canada has called the Oblates to the mobile and ready to "go the extra mile" in bringing the Gospel to those in need. For years, missionaries have travelled from east to west, north and south, founding parishes and preaching parish missions and retreats.

Re-structuring

In 1968 the province had grown to about 300 men. With such personnel and the great expanse of territory the province re-grouped itself from east to west. The western portion became St. Paul's Province while the eastern portion retained the name of St. Peter's Province with headquarters in Ottawa. The new territory was to include Ontario, the Maritimes, Labrador, English-speaking Quebec and Peru, South America.

South-America – Peru

It was Pope John XXIII who called for missionaries in South America. St.

Peter's responded by sending its first group of men to Peru in 1962.

From humble beginnings the Oblates worked alongside the poor of Peru, discovering the various ways Christ is present to them. The delegation has grown and matured in its commitment to the poor and to the many social justice issues they face. Many native Peruvians are attracted to become Oblate Missionaries among their own people. A young Peruvian Oblate writes of his motivation for becoming an Oblate:

It was in seeing Oblates head out with high hope, even singing, to inaccessible places, for the sole purpose of making God known to the poorest, and when the desire to give to men and women this God of justice and life, calls them to give their own lives!

This option for those most in need characterizes the underlying vision of St. Peter's Province.

Northern Canada – Labrador & Quebec

In 1974 St. Peter's responded to another real need that came from Canada's northeast. This venture into Northern Labrador has led us to respond to the needs of Native Canadians as well as Labradorians across this vast and barren territory. The necessity of working together as teams of missionaries has brought new meaning to the ideal of apostolic community so much at the heart of Blessed Eugene's vision of Oblate life. His was a daring faith which trusted that whenever a real need was responded to by sending out missionaries, new generations of generous men would come along to follow in their footsteps. This daring faith continues to lead St. Peter's to broaden and expand its areas of ministry.

Formation

Today a vibrant program of Religious and Missionary formation exists. Beginning at the level of Vocation Promotion, the missionary ideal is shared with many, particularly with youth. Having discovered a heart that is seeking to give of itself to the Lord, a young candidate comes to Ottawa as an Associate for a period of living in Oblate community where a supervised study and apostolate program is undertaken. The discernment process may lead to a decision to formally begin Oblate life at the Novitiate, located in Arnprior, Ontario. The Oblate novitiate is a part of an inter-congregational novitiate which forms one dimension of the overall program of Galilee Community which ministers in various ways to the wider church. A solid grounding in scripture and theology, a period of prolonged missionary activity and training in pastoral methodology form the period of Post Novitiate. A candidate journeys to the point of choosing to commit himself perpetually as an Oblate. As the Province gathers around such a young man making his perpetual oblation and receiving the Oblate mission cross, the perpetual incorporation into Oblate life and mission is both profound and joyous. Rule 10

in the Oblate Constitution states:

In all our ministries, prophetic voices must not be stifled. When they arise, they will be heard, tested and supported.

As new members grow to maturity with those who have served many years as missionaries, a real coming together in mission and community occurs bringing new life and vision.

Letter of the Provincial to the Oblates of St. Peter's Province

Dear Brother Oblates:

On March 15, 1926 we were officially established as a canonical province and given the name – "St. Peter's Province". Therefore, we will be marking our SIXTIETH BIRTHDAY on March 15, 1986. It is my belief that this special moment in our life and ministry as Oblates calls for CELEBRATION !

I have decided, with the unanimous consent of Provincial Council, to proclaim 1986 a special JUBILEE YEAR for us as a Province Community.

In 1976, the decision was made to celebrate our Fiftieth Anniversary rather quietly. Ten years later, maybe because of the many things that have happened among us and to us over this past decade, we feel called to mark our DIAMOND JUBILEE in a more significant way. On August 3, 1986 we will have the formal celebration of our Sixtieth Anniversary (at Galilee Community, Arnprior), but we don't want it to be our only jubilee event. All Oblates of our Province are invited to look upon 1986, the entire year, as our Jubilee Event – a time for personal and communal remembering, thanksgiving, renewal and re-commitment.

A Time for REMEMBERING

And, we do have much to remember, to recall. We have many personal and community stories to tell. While we were established as a Province in 1926, our roots go back much further and we are direct descendants of the Oblates who arrived in Oregon on September 5, 1847. Our history as a Province is rooted in the Religious Vicariate of Oregon which was established on April 24, 1851. On this same day in 1851, the "Canada - Est" Province (today's St. Joseph and St. Rosaire Provinces) was established. Stories of events, happenings and French - English struggles of the early 1910s are interesting indeed and certainly help to give us both an understanding of our birth as a Province as well as an appreciation of who we are even in the 1980s.

A number of the pioneers of our Province are among us today. Let us hear their stories (and other stories) during this Jubilee Year... about those first years and especially about the early days of St. Joseph's (Parish and Provincial House), St. Patrick's High School and College, our Indian Residential Schools and our ministry among Native Peoples both East and West, the Oblate Mission Band, Holy Rosary Scholasticate and St. Joseph's Novitiate, Waupoos Island and St. Theresa's Novitiate, our many Parishes across the country, 443 Daly Avenue, St. Anthony's Novitiate, and so on.

Our more immediate history includes: the attachment of the Delegation of Peru to St. Peter's Province on January 23, 1963; the division of our Province on July 8, 1968 to establish St. Paul's Vice Province; and, the attachment of the Labrador Missions to our Province on August 7, 1974. The events and, changes that took place among us during those first ten years after Vatican II were, in my opinion, really cataclysmic! The great majority among us lived the experience of those years and there are indeed many stories to be told ! Five of our past Provincial Superiors could be on deck to share their memories and information that no doubt very few among us have.

What better time than this Jubilee Year to remember, in a particular way, the "personal stories" (the lives, the ministries, the often remarkable contributions) of many brother Oblates, living as well as deceased. Ours is a dynamic and rich story. 1986 is a time for us to tell it and hear it again.

A Time for THANKSGIVING

I believe it is in the act of "remembering" that "thanksgiving" is experienced. Just writing the above has engendered sentiments of gratitude in my heart. In moments like this I am often reminded of what St. Paul had to say about thanksgiving and prayer at the beginning of his letter to the Philippians (1: 3-6). Thinking of our Jubilee, I find myself paraphrasing his words in this way: *... remembering how we have helped each other to spread the Good News from the early days of our Province right up to the present... let us thank God... let us pray and CELEBRATE with hearts filled with joy".*

- As I reflect on our life and ministry as a Province over the past sixty years, I find myself grouping and viewing those years according to the five phases of the classic cycle of any religious order or congregation. These five phases are referred to as: the foundation phase, the expansion phase, the stabilization phase, a breakdown phase and a renewal phase. (If a congregation manages to renew itself, the cycle then repeats itself.) It is relatively easy to identify the first three phases in our Province life. Our foundation period would span from 1926 to 1940. The 1940s and 50s would be the expansion or growth years. The stabilization phase would more or less be represented by the 1960s.

- It is my conviction that the late 60s and the 70s found our Province facing the challenges of breakdown: rejection of the excessive monasticism and legalism of the preceding years of stabilization, numerous departures from the community and a decline in new members, the sale /loss of many of our institutions, an increase of individualism and withdrawal from corporate commitments, struggles with personal and communal identity, and so on.

- In the very midst of this "breakdown" (maybe better termed - "purification"), the last ten years have also found us making serious attempts to respond to the call for personal and community renewal. I believe we are still very much in this fifth phase of renewal, but one needs only recall a few of the lifegiving events of our immediate past to keenly realize that we have reason indeed to give thanks! I suggest that our Jubilee Year is a propitious time for us to give THANKS - for our renewed emphasis on Oblate community living, for our growing commitment to the poor and marginalized (Peru, Native Peoples, the inner city, etc.), for our increasing collaboration with laity and other religious (Galilee Community, St. Joseph's, Waupoos, Labrador, etc.), for the deepening sense of our own need for renewal (an average of five sabbaticals per year), for an emerging new spirit and zeal evidenced among us (greater availability for corporate ministries), for the growing number among us interested in social justice ministry, for the increasing number making Final Vows and being Ordained within our Province (in Canada as well as in Peru), for the quality of our formation programs at all levels (both in Peru and in Canada), for the widely known and highly respected renewal programs offered at Galilee Community including its outreach to youth (Galilee Proclaims), etc.

- A global picture of our Province story to the present permits us to become consciously aware that the Lord Who has called us together as Oblates does in fact... *"have plans in mind for us... plans for PEACE and not disaster... reserving a future full of HOPE for us"* (Jr 29: 11-14). This picture points out that we have experienced not only 'death' but 'new life'. So, accepting our graced as well as our sin history, we have every reason to feel good about ourselves as a Province.

- Yes, "it is right and just" that 1986 be a time "for us" to pause "to give thanks".

A Time for **RENEWAL**

- The call to renewal that all religious received from Vatican II, even more clearly expressed in Paul VI's Letter - "Evangelica Testificatio", is a basic call to renew ourselves in "our founding spirit", our CHARISM.

- Our JUBILEE YEAR, by the very fact that it gives us an occasion to recall

our story and to reflect on our life and ministry over the years, provides for us an excellent opportunity for both personal and communal renewal.

- In remembering the significant moments of our Province life, we are put in touch with the Oblates who were part of those moments and with how they succeed in being faithful, in varying degrees, to our charism as vowed religious and missionaries.
- To remember what Oblates DID during the foundation phase of our Province and at each moment of our story to the present, to come in touch with the SPIRIT that has bonded us as a community and has been the source of our ministry - to do this, IS to come in touch with our OBLATE CHARISM.
- The Oblate charism that is shared and lived by us today is the same charism, the same Spirit that our Founder, Blessed Eugene de Mazenod, and the first Oblates of our Province shared and lived.
- Just as this "missionary spirit" led the Oblates who preceded us to respond, in daring and creative ways, to the unmet needs of the society and Church of their day, so are we called to find creative and relevant ways of responding to the urgent and unmet needs of our own society and of the Church of the 1980s and '90s.
- My prayer is that our Jubilee Year will be a graced moment, a time of genuine renewal for us all. May the grace we receive, from our remembering and prayerful thanksgiving, be experienced as renewed strength and missionary zeal. May this renewed zeal give us the courage to risk making the personal and corporate decisions we know we must make IF we are to live in creative fidelity to all that was most authentically Oblate in our Province history.
- Yes, we have every reason to hope that our Diamond Jubilee Year will be a time of renewal and an occasion for re-commitment for us as a Province Community. Because of the many challenges facing us, it is my personal hope that 1986 will lead us to concrete pastoral and missionary ACTION that expresses in creative and daring ways: a clear preference for the poor of our Canadian society (as is expressed by us in Peru); and, a renewed commitment to Oblate community living, to simplicity of lifestyle, to living in solidarity with the people we serve, to being more prophetic in both Church and society, and to much more.
- And, finally, I believe our Canadian Church context today is calling us to new and concrete expressions of our Oblate charism that will witness to a "new mutuality" with laity both in our community living and in our ministry. The needs of our times and the identification of ever so many lay people with

our charism seem to demand that we discover ways of being in mission together. Could the Lord be telling us that this is the way to move IF we are to have any hope of realizing the mission which is ours and which calls, as it did in 1926 (as well as in 1816, 1841, etc.), for daring action. Sharing our Oblate charism (our mission) with laity would clearly improve our current personnel resources; it would also, in my opinion, undoubtedly open doors and possibilities for us to address the serious and really critical need we have for a renewed approach to our financial resources.

After saying all this and in the light of it all, I repeat my invitation to all of you – Oblates of St. Peter's Province: "let us make 1986 a time for personal and communal remembering, thanksgiving, renewal and re-commitment".

To assist us respond to this invitation a JUBILEE COMMITTEE was formed in early September, composed of: Chris Rushton, OMI (Chairman), Tom Cassidy, OMI, Gerry Morris, OMI, J. Lorne MacDonald, OMI, Teresa Boone, Bill Collins and J. Roy Boucher, OMI. This committee met several times over the past months and, with Chris Rushton at the helm, preparations for our Jubilee Year are well under way. The Jubilee KIT you have in hand attests to this fact.

At least one event will be celebrated at each of our nine Local Community levels and several events will be celebrated at the level of our Province Community. All of these CELEBRATIONS

- are to take place among the people we serve and with whom we share life and ministry; and,
- will provide moments for remembering (story telling), for thanksgiving (through liturgies and fun times), and for renewal (expressed in "actions for our future").

Our nine local communities, through the local superiors, have been asked to take responsibility for planning and carrying through the local celebrations. I, and Gerry Morris, as Vicar Provincial, commit ourselves to coordinating the Provincial events. We will need a lot of help; already, many of you have assured us of your time and support. While you will be receiving details (from Chris, myself and others) on the various events as the year unfolds, I nevertheless want to make a few preliminary comments on some of the Provincial events being planned.

- ***Jubilee Homecoming***

- Dates: August 1 to 8, 1986; August 1-4 will be at Galilee Community and August 5-8 will be at Waupoos Island.

- Galilee will be marking its 40th Anniversary and Waupoos will celebrate its 50th Anniversary sometime during these days.
- Every member of our Province is encouraged to seriously consider participating. Oblates of St. Paul's Province are invited to make these days a "homecoming" for themselves as well. These will be special days for a relaxing time together, for story telling, for fun, for some serious reflection and communal prayer.
- On August 3rd., as I mentioned above, we will have the formal celebration of our Diamond Jubilee... Bishops of the Dioceses in which we work, OMI Provincials of Canada, the Superior General and the General Councillor for Canada, the Major Superiors of Religious Communities who collaborate with us, and other officials (including civil leaders) being invited.

New Cemetery

- The blessing of the Oblate Cemetery, to be relocated to Galilee Community property, will take place on November 2nd. This date has been chosen to allow for ample time for the transferral and to properly prepare the new site for this event. November 3rd would have been the most appropriate date, but the 2nd is chosen for the obvious convenience a Sunday provides.
- *Lay Association/ Auxiliary*
- It is my conviction that "our times" call for the "founding" of a NEW LAY ASSOCIATION. This vision, shared by a number among us, is still very unclear; a great deal of dialogue and discernment in regard to this Lay Association will be called for during the coming year. Whatever is creatively developed as a result of this effort, will be based on an invitation to and dialogue with many lay people who have explicitly stated their interest in being more closely and actively associated with us in our Oblate life and ministry. This invitation will be made to alumni of St. Patrick's High School and College; to the many laity presently collaborating with us in ministry: at Galilee, at St. Joseph's and Canadian Martyrs', at Waupoos, across the Province; to members of the Missionary Association of Mary Immaculate; to anyone who is interested in being actively associated.
- J. Lorne MacDonald, OMI will be working with me on this project. We will be seeking the assistance of a few lay people who will be ready to commit themselves to help "give birth" to this Lay Association. Using the first several months of 1986 to do the ground work, etc.,

our goal is to have 'something' in place by the time our Jubilee Year comes to an end.

St. Patrick's High School

- On March 17th., at a special Jubilee Year event – co-ordinated by Tom Cassidy, OMI, St. Peter's Province will be renewing its historical roots and links with St. Patrick's High School.
- I do hope that as many of us as possible (especially those among us who served at the 'Oblate' St. Pat's) will be present for this unique renewal of relationship with the 'present' St. Pat's High School – "Plus ça change, plus c'est la même chose".

Jubilee Dialogues

- During our Jubilee Year, Gerry Morris and I would like to be in dialogue with the many people with whom we are involved, as a Province, in building Church.
- The dialogues will be planned to coincide (either on or around the same date) with the District, Delegation and Local Community events.
- These dialogues will provide the occasion for us, as Provincial leadership: ...to share our many memories, concerns and hopes with "the people", and to hear their story of our common journey;
...to make options for the future, together; and,
...to recognize, officially, through a Jubilee Year Citation, one or two lay collaborators who are proposed for the honor by the local Oblate Community.

As I bring this letter to a close, I want to share another hope. I sincerely hope that individually and collectively we will make concrete efforts to record the many stories and the "Province Story" that will be told throughout our Jubilee Year. I have failed in my efforts, over the past three years, to find an Oblate or two who will be willing to work on "the history" of our Province. I haven't given up yet; we just may have 'something' ready before the closing of our Jubilee Year on December 8, 1986. I believe capturing the events and sharings of 1986 – in writing, on tape, on video – would be a significant step in the right direction. *"Write the vision (story) down..." (Hab. 2: 1-4)*. Let's see what we can do, together.

May Blessed Eugene de Mazenod, whose spirit we share, and Mary Immaculate, our Mother as Oblates, draw us ever closer to Our Father – the Lord of our history – during our special Year of Renewal.

In His love, always.

J. Roy BOUCHER, O.M.I.
Provincial Superior
December 18, 1985

* In 1986 the Province of St. Peter attains sixty years of existence. To mark the occasion, *Vie OBLATE Life* presents two documents of undoubted interest for all Oblates. These are the centre page of a publicity album *Daring to be innovative* and a most inspiring letter addressed by the Provincial, Fr. Roy Boucher, to the Oblates of his Province in commemoration of this Jubilee. Besides its historical overview, it makes readers aware of an upsurge of the Oblate apostolic spirit in this Province.

Editor

Évêques oblates

SUMMARY - This study examines the reasons why the Congregation allowed some of its members to become bishops despite a formal prohibition against this status in its constitution and rules. Attention is also given to the status of Oblate bishops within the Congregation; the problems associated with dual authority - congregational and diocesan - within the same ecclesiastical jurisdiction; how the Oblates regarded the episcopacy and those who constituted its membership; and the role of Oblate bishops in the Congregation's apostolate.

Rien ne laissait prévoir, au début de notre Congrégation, que plusieurs de ses membres accéderaient à l'épiscopat. La Règle l'interdisait formellement. On lit dans les *Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires dits de Provence*:

Conformément à ce voeu (Pauvreté) ils s'obligeront à ne pas prétendre soit directement, soit indirectement à aucune dignité, bénéfice, ou office de quelque sorte que ce puisse être hors de la Société et supposé même qu'ils leur fussent offerts ils seront tenus de les repousser et d'y renoncer à moins qu'ils ne fussent contraints de les accepter par un précepte formel d'obéissance par le Souverain Pontife ou par le supérieur général. t

Par dignité on entend l'épiscopat, un canonat, une cure, des fonctions civiles de député, de conseiller municipal, etc.²

Dans cet article nous verrons I. Pourquoi on a accepté l'épiscopat dans la Congrégation a) le cas du Fondateur, b) six évêques oblates du vivant du Fondateur. II. Statut des évêques oblates dans la Congrégation. III. Problème des autorités ecclésiastique et religieuse. IV. Ce qu'est un évêque pour les oblates. V. Regard sur les évêques oblates dans l'Apostolat de la Congrégation.

I - Pourquoi on a accepté l'épiscopat dans la Congrégation

A. Le cas du Fondateur 1.

1. Refus des honneurs

Dès le début de sa carrière sacerdotale c'est une idée bien arrêtée chez Eugène de Mazenod de refuser l'épiscopat.

C'est à Aix et dans le diocèse que je travaillerai, et comme je suis très résolu de ne faire jamais, ni directement, ni indirectement, la moindre demande pour être évêque, de ma vie je ne bougerai de ma place, si ce n'est pour aller passer quelques mois en mission dans les campagnes, ce sera ma villégiature.³

Il aura d'autant plus de difficulté à résister à de nombreuses et pressantes propositions, à l'épiscopat surtout, qu'il était le prêtre idéal et le

candidat tout désigné pour ces hautes fonctions.

Il avait à son crédit l'avantage de la naissance, des valeurs humaines et sacerdotales, de l'expérience, du zèle, du courage, un profond attachement au Saint-Siège, une doctrine sûre, enfin il était «homme éminemment propre à supporter le fardeau de l'épiscopat ».4

De plus, en toute humilité, il se rendait bien compte de tous ces avantages et l'épiscopat répondait à ses aspirations.

L'épiscopat répondait aux aspirations les plus élevées de son âme; il s'en reconnaissait véritablement la vocation, il en aimait la dignité, les pouvoirs, la sainteté, les redoutables obligations.,

a) *Grand vicaire général d'Amiens*

Mgr de Demandolx, évêque d'Amiens, lui offre le jour même de son ordination sacerdotale, le poste de grand vicaire général. Il refuse.

Je refusai d'acquiescer à une marque si touchante de sa bonté, pour n'être pas détourné de la vocation qui m'appelait à me dévouer au service et au bonheur de mon prochain que j'aimais de l'amour de Jésus-Christ pour les hommes.6

b) *Chanoine pénitencier et grand vicaire honoraire de Mgr Latil, évêque de Chartres*

Lorsqu'en 1817, ayant été chaudement recommandé à M^{fr} Latil alors évêque de Chartres et ami du comte d'Artois, j'eus des rapports très particuliers avec ce prélat qui se chargea de rendre justice à mon oncle et le fit nommer évêque de Marseille. Je le savais bien et ne savais-je pas où devait aboutir la proposition qu'il m'avait faite de le suivre à Chartres, en qualité de chanoine pénitencier ou théologal et grand vicaire honoraire? En aurait-il été autrement de moi que de Mgr de Bonald et d'autres qui s'attachèrent à ce prélat puissant?7

L'attrait qui me portait vers nos pauvres paysans si ignorants et abandonnés, et - je dois le dire aussi en toute simplicité - la crainte d'être élevé à l'épiscopat par sa puissante amitié, comme l'ont été deux de mes condisciples, de Bonald et de Simoni, furent des motifs déterminants pour prier le bon prélat d'agréer mes excuses.8

c) *Refus du diocèse de Châlons-sur-Marne*

Le grand aumônier (le prince de Croy, évêque de Strasbourg) amena la conversation sur l'idée d'élever simultanément à l'épiscopat l'oncle et le neveu; il parla de l'évêché de Châlons-sur-Marne et insista pour qu'il fut accepté par le supérieur général.

Ce fut un refus catégorique car il était retenu en Provence par la sollicitude du gouvernement de sa communauté naissante.9

2. Acceptation des dignités ecclésiastiques

Si le Fondateur a toujours repoussé par principe, les honneurs de l'épiscopat afin de se maintenir dans l'humilité de sa vocation religieuse, par ailleurs il ne crut pas devoir se dérober à une promotion exigée par des raisons exceptionnellement graves. Il lui faut dépasser son cas personnel

pour concourir à sauvegarder du même coup les intérêts généraux de l'Église de France, ceux du diocèse de Marseille, ceux de sa Congrégation.¹⁰

a) *Grand Vicaire d'Aix*

L'archevêque d'Aix projette de nommer le Fondateur, grand vicaire du diocèse.

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

Pour une raison ou pour une autre l'archevêque retire son offre.

b) *Vicaire général du diocèse de Marseille*

Il avait été entendu depuis longtemps, de la part de Fortuné de Mazenod, qu'une condition essentielle pour accepter le poste d'évêque de Marseille était de se joindre le neveu Eugène pour l'épauler dans ses lourdes responsabilités. Au risque de tendre davantage encore la situation avec les Messieurs de Paris, et une partie de ses prêtres froissés de ce qu'on méconnaît les mérites du corps ecclésiastique diocésain

le jour même de son sacre le 6 juillet, il le nomme vicaire général. Le 8 vient le tour de Tempier et de Bonnefoy, recteur de St-Théodore.¹²

Cet honneur que venait d'accepter le Fondateur était en fait le premier dans l'histoire de la jeune Congrégation auquel il avait donné son consentement. Il ne fut pas sans provoquer des remous, non seulement chez les prêtres du diocèse mais également chez les membres de sa propre Congrégation qui s'étonnèrent qu'on aille ainsi à l'encontre de l'article 39 des Constitutions et Règles qui stipulait clairement qu'on devait refuser les honneurs et les bénéfices. Par ailleurs comment le supérieur général et son premier assistant, si considérablement impliqués dans l'administration d'un diocèse, pourraient-ils voir convenablement aux affaires de leur communauté?

Pour le fondateur l'appui qu'apporterait son oncle à la tête du diocèse compenserait bien pour les efforts des vicaires généraux, missionnaires de Provence. L'avenir même de la Congrégation dépendait de cette protection. C'est avec plaisir qu'il exécutait sa promesse de devenir le bras droit de l'évêque de Marseille qu'après de multiples et pénibles efforts il avait réussi à faire nommer évêque.¹³

c) *Le Fondateur nommé évêque in partibus d'Icosie*

Se sentant vieillir (83 ans), affronté à de grandes difficultés de tous genres avec le clergé et le gouvernement, Mr Fortuné songe à céder à un

autre ses responsabilités épiscopales. L'intérêt de son Église exige qu'il se fasse remplacer par le seul homme capable de consolider le bien commencé, son neveu Eugène, envers qui d'ailleurs il avait contracté une dette de reconnaissance et de justice. Il faut agir vite et avec beaucoup de circonspection, car en février 1832 la Chambre des députés veut, à bref délai, faire disparaître le diocèse de Marseille. Impossible de faire nommer un coadjuteur, impossible même de faire appel au gouvernement pour traiter du sujet.

Dans le souci que cette pensée me donne, voici ce que le Seigneur m'inspire. C'est que votre Sainteté m'accorde, non pas un coadjuteur (cela ne se peut pas; je ne veux point d'ailleurs que le gouvernement ne se mêle en rien à cette affaire) mais un évêque *in partibus*, qui jouisse de ma confiance, de celle de mon clergé et de mon peuple... Que votre Sainteté nomme évêque *in partibus* le prévôt actuel de mon chapitre, qui est aussi mon vicaire général et mon neveu.¹⁴

Le père Tempier fut chargé d'aller plaider à Rome la cause de Mgr Fortuné.

Le Souverain Pontife, le 30 septembre 1832, signa l'élection du Père de Mazenod, supérieur général des Oblats de Marie Immaculée, vicaire général et prévôt du chapitre de Marseille, à l'évêché d'Icosie, *in partibus infidelium*, avec le titre de visiteur apostolique de Tunis et de Tripoli. Le 14 octobre, en la fête de la Maternité de Marie, le Cardinal Odescalchi le sacra évêque à Rome.

d) Mgr d'Icosie est nommé évêque de Marseille

Vieillard, Mgr Fortuné songe à céder son poste au neveu Eugène. Des démarches faites pour le faire nommer coadjuteur échouèrent, le gouvernement s'y opposant carrément. À la suggestion implicite du Garde des Sceaux il démissionne et adresse à ce dernier la lettre suivante:

Je viens donc de mon propre mouvement, et après mûre délibération, donner ma démission de mon siège, si l'évêque d'Icosie, mon neveu, est nommé à ma place. Ma présente lettre peut être considérée comme mon acte même de démission, mais votre Excellence comprendra qu'elle doit être regardée comme non avenue, si toutefois, contre mon attente, l'évêque d'Icosie ne pouvait m'être donné incessamment pour successeur. Dans ce cas, je la désavoue d'avance, voulant retenir ma juridiction jusqu'à ma mort ou jusqu'au moment où mon neveu, et non un autre sera préconisé évêque de Marseille.¹⁵

Contrairement à sa nomination comme évêque d'Icosie cette démarche a été prise à l'insu du principal intéressé «qui n'eut pas manqué de se jeter à la traverse». Tout devait se régler dans le plus grand secret, pour que celui-ci se trouvât mis devant le fait accompli. C'est le 9 avril seulement que Fortuné reçut la nouvelle. Immédiatement il se précipite chez son neveu qui ne se doutait de rien.

Visite de mon oncle dans ma chambre, portant en main dans un état de jubilation extraordinaire l'ordonnance royale qui me nomme évêque de Marseille sur la démission que ce vénérable vieillard a faite de son siège. Ma consternation a dû faire un contraste frappant

avec les sentiments que mon oncle exprimait. Cette nomination était son ouvrage. Il avait réussi au gré de ses désirs, il était heureux de voir son siège assuré et confié à celui qu'il jugeait propre à continuer son épiscopat. Mais moi qui ai toujours redouté la responsabilité d'un diocèse et qui m'accommodais parfaitement de ma position indépendante dans l'Église. Moi qui jusqu'ici avais fait valoir la nécessité de rester près de mon oncle pour esquisser la charge redoutable de premier pasteur en titre, moi qui avais été jusqu'à dire au roi, le jour qu'il me proposa un siège, qu'il aurait à sa disposition l'archevêque de Tolède avec ses 2 millions de rentes, que ne je pouvais pas l'accepter, j'étais abasourdi de me voir en quelque sorte pris dans la nasse.¹⁶

Ce fut un dur coup pour le Fondateur. Il décrit ses sentiments au père Courtès:

Mon cher Courtès, c'est une consolation pour moi dans mon désappointement de te voir content et satisfait du tour que mon oncle vient de me jouer. Mon plan était tout autre, il était plus conforme à mes goûts, à mon attrait, je veux croire qu'il offrait moins d'avantages à la Congrégation. Il n'y faut plus songer maintenant. Dieu semble s'être prononcé, mon devoir sera de faire de mon mieux dans la nouvelle position où sa providence me place. J'ai toujours redouté la responsabilité pastorale. Elle tombe sur moi de tout son poids. Le travail, tant qu'il n'était qu'un fardeau, je le portais volontiers, il n'en sera plus ainsi à l'avenir. Je te raconterai à notre première entrevue comment tout cela s'est passé.

La même année que sa nomination au siège de Marseille se tenait le chapitre général des Oblats. C'est lui cette fois qui, selon les saintes règles, approuvera l'acceptation de cet honneur de l'épiscopat. Voici comment le Fondateur s'adresse aux capitulants à ce propos.

Me voilà nommé à l'Évêché de Marseille. Et bientôt ma translation de l'Évêché d'Icosie pourra se faire canoniquement. Cette nouvelle position me contrarie, et je ne puis y fixer mes pensées sans douleur. Mes vues, mon goût particulier, mon caractère, tout me porterait à refuser cet évêché. Lorsqu'il paraissait probable, il y a un an, qu'un des nôtres allait être promu à l'épiscopat, j'examinais devant le Seigneur la conduite que j'aurais à tenir dans le cas où cette nomination aurait lieu: quelle que soit la profession d'humilité que tous les membres de la Congrégation doivent faire, j'aurais donné néanmoins mon consentement dans cette circonstance: la raison principale qui m'y aurait porté était tirée du besoin qu'avait la Congrégation d'un évêque protecteur; raison que tout le monde comprenait comme moi, au-dedans, comme au-dehors de la famille... Notre confrère ne fut pas nommé. La Providence voulait sans doute ne pas le détourner de la grande mission dont il avait été chargé.

L'action de la Providence était trop marquée pour qu'il me fût possible de ne pas me soumettre. Je pouvais me croire suffisamment autorisé par l'agrément que le Souverain Pontife a donné à ma nomination, puisqu'il est parfaitement instruit de mes rapports avec l'Institut. Je savais aussi que l'administration de ce siège ne serait pas capable de me détourner du gouvernement de la Congrégation, et que d'ailleurs dans le cas où mes occupations fussent trop nombreuses, mes assistants seraient là pour suppléer par leur zèle et leur activité à ce que je ne pourrais. Malgré ces considérations, j'ai pensé qu'il était de mon devoir d'exposer au Chapitre l'état des choses pour connaître son sentiment au sujet de ma nomination à l'Évêché de Marseille.¹⁷

e) *Démarches pour faire nommer l'évêque de Marseille au siège de Paris*

M. Adrien Chappuis, ancien membre de *l'Association de la jeunesse chrétienne*, fondée à Aix par l'abbé de Mazenod, homme influent, puissant à Paris, entreprend des démarches pour faire nommer Mgr de Mazenod au

siège de Paris. Le Fondateur, tout en se montrant très touché de cette marque de reconnaissance de son ami de toujours, le détourne de ce projet en termes non équivoques:

J'espère, mon bon fils, que ma lettre sera parvenue à temps pour te détourner de faire ce que ton bon cour t'inspirait dans la pensée de m'être utile ou agréable. Tu auras reconnu mes principes dans l'explication que je t'ai donnée de ma conduite dans tout le cours de mon ministère. Je considère les choses sous un autre point de vue que toi. Tu vois les choses humainement et ton amitié voudrait me procurer ce que les hommes recherchent ordinairement ici-bas. Quant à moi, je ne considère que l'éternité et je pèse tout au poids du sanctuaire. Je t'ai dit comment je me suis trouvé être sans le vouloir évêque de Marseille. Certainement si l'on m'avait consulté jamais je n'aurais consenti à me charger d'un tel fardeau.... Les honneurs, la considération, etc. ne sont que des accessoires qu'il faut savoir mépriser.¹⁸

B. Six évêques Oblats du vivant du Fondateur

Du vivant même du Fondateur six Oblats ont reçu la dignité de l'épiscopat: Hippolyte Guibert (1843), Eugène Guigues (1848), Alexandre Taché (1851), Jean-François Allard (1851), Étienne Séméria (1858) et Vital Grandin (1859). Il serait intéressant de connaître les réactions du supérieur général pour chacune de ces nominations. Elles constituent des précédents et des orientations à prendre à l'avenir dans la Congrégation.

1. Mgr Guibert

Déjà en 1833 s'adressant à la Sacrée Congrégation de la Propagande Mgr de Mazenod donne son opinion sur les prêtres à choisir pour l'Algérie et suggère que le supérieur du groupe soit évêque. En tête de liste vient le père Guibert,

un des sujets les plus distingués que je connaisse en France, tant par ses vertus que par ses talents et son savoir-faire remarquable.¹⁹

Les qualités exceptionnelles du père Guibert avaient retenu l'attention des responsables de la nomination des évêques. L'intéressé fut mis au courant que le ministre des cultes avait demandé des renseignements sur son compte et se doutait bien à quelle fin. Il demande alors au Fondateur quelle conduite suivre et il souhaite que ce soit pour le plus grand bien de la Congrégation. Le supérieur général ne fut pas surpris de ce projet.

Ayant à un rare degré la connaissance des hommes, il avait depuis longtemps pressenti la vocation du père Guibert à l'épiscopat.... Aussi n'avait-il pas craint, deux ans auparavant, de le proposer au gouvernement pour le diocèse de Gap. Il voyait dans cette nomination l'avantage de donner à l'Église un sage prélat et à sa Congrégation un protecteur, dans un diocèse où l'intérêt de sa famille religieuse était menacée.²⁰

Évêque de Viviers

Le père Guibert fut nommé évêque de Viviers par ordonnance royale du 30 juillet 1841. Mgr de Mazenod le sacra évêque le 11 mars 1842 dans l'église Saint-Cannat à Marseille. Il se réjouit avec les Oblats de cet honneur mais il déplore la perte dans la Congrégation d'un sujet si précieux en un moment où les besoins augmentent.

Quelque faute que ce cher enfant puisse faire à la Corse, quelque soit le vide qu'il fera aussi dans la Congrégation, j'agiserais contre ma conscience si je m'opposais à ce qu'il acceptât le fardeau que le Seigneur lui impose. Ce sacrifice que je ferai à l'Église attirera de nouvelles bénédictions sur la Congrégation.²¹

Par la suite Mgr Guibert refusa le poste d'archevêque d'Aix. Il fut transféré à Tours et finalement à Paris où il fut créé cardinal.

2. Mgr Guigues

Deux ans après son arrivée au Canada comme visiteur extraordinaire permanent le père Guigues est désigné, par les évêques du Canada, pour le nouvel évêché de Bytown. On avait reconnu en lui un talent d'administrateur et d'organisateur hors pair.

Cette nomination avait, aux yeux des vénérés prélats, le double avantage d'assurer à cette nouvelle Église, non seulement un évêque aux vertus et aux talents éprouvés, mais encore un clergé, la Congrégation devant, dans leur pensée, desservir à elle seule ce nouveau diocèse entièrement confié à ses soins.²²

Cet événement met Mgr de Mazenod dans un grand embarras. Si d'une part, il y voit un avantage pour l'Église du Canada, d'autre part ce n'est pas sans inconvénient pour la Congrégation. Dans son esprit cette dernière considération a la priorité.

Notre premier devoir est de maintenir notre Congrégation en état d'accomplir la mission que l'Église lui a confiée.²³

La réponse fut négative. On n'avait personne pour remplacer le père Guigues à son poste de visiteur et c'était, à toute fin pratique, la dislocation de notre Société en Canada. D'ailleurs on venait de décider à ne plus consentir à ce qu'aucun de nos sujets acceptât le fardeau de l'épiscopat. Le cas est soumis à Mgr Bourget qui suggère, les Règles le permettant, de confier au père Guigues les deux autorités, religieuse et diocésaine. On accepte.

Mais voici que les Oblats du Canada, avec le père Jean-François Allard comme interprète, jugent comme désastreuse pour la Congrégation la nomination du père Guigues à l'épiscopat. Le Fondateur se ravise et avertit Mgr Bourget qu'il revient sur sa décision et doit renoncer au projet, ou du moins différer l'érection du nouveau diocèse. Pour le moment il y avait des difficultés

de toutes parts, *undique angustia*. Il avertit l'intéressé:

Je vous ai écrit, il y a peu de jours, une lettre qui vous peindra l'anxiété de mon âme au sujet du projet qu'on a formé de vous charger du diocèse de Bytown. Depuis cette lettre tout ce qui me vient du Canada confirme mes convictions sur le dommage incalculable qu'éprouverait la Congrégation si vous cessiez de la diriger dans ces contrées où la Providence a permis que vous ayez réussi à remplir votre tâche avec un succès complet. Il y a donc obligation pour vous et pour moi de maintenir le bien qui s'est opéré et de ne pas s'exposer à voir l'édifice s'écrouler après toutes les peines qu'il vous a coûtées pour les relever. ... Je suis bien aise de vous voir élever à l'épiscopat; j'en suis même flatté. Cependant je croirais devoir m'opposer de tout mon pouvoir à ce que vous acceptassiez cette dignité, et je vous croirais obligé de la refuser obstinément, si la Congrégation en Amérique devait en éprouver le dommage qu'on redoute.²⁴

Si les nombreuses interventions du père Allard ont contribué à faire hésiter le Fondateur, les encouragements de Mre Guibert réussissent à le convaincre que la nomination du père Guigues à l'épiscopat sera avantageuse à l'Église et à la Congrégation.

Je vois dans votre élévation une disposition bienveillante de la Providence envers notre Congrégation présentement exposée à quelques tracasseries de la part de quelques évêques du Canada.... Oh ! oui, plus j'y pense devant Dieu, plus j'approfondis cette question, plus je remercie le bon Dieu de ce qu'il a ménagé votre promotion dans sa toute puissante sagesse. Et je dois vous dire que notre cher évêque de Viviers, toujours si digne enfant de notre famille, toujours si attaché à ses intérêts, pense tout à fait comme moi.²⁵

Quant au père Allard, l'avocat du diable dans toute cette affaire, il en est quitte pour une bonne semonce du Fondateur. On lui rappelle qu'il ne faut pas être trop exclusif dans ses opinions. Il faut croire à la Providence, à qui il faut se soumettre. On doit se repentir de s'être prononcé trop hâtivement dans un sens contraire à elle.²⁶

Ces réflexions faites à l'occasion de la nomination de Mre Guigues à l'épiscopat se répéteront à maintes reprises au cours de l'histoire de la Congrégation. On s'interrogera sur plusieurs points: comment se situe

l'évêque oblat vis-à-vis la Congrégation, tension entre autorité religieuse et autorité diocésaine, etc.

3. Mre Alexandre Taché

Deux ans à peine après le sacre de Mre Guigues comme évêque de Bytown, c'est au tour des missions de la Rivière-Rouge de réclamer un évêque oblat et cette fois comme coadjuteur de Mre Provencher, évêque du Nord-Ouest. C'est monsieur l'abbé Laflèche qui avait d'abord été choisi; il refusa mettant en avant ses infirmités et l'impossibilité physique de voyager. Mre Provencher demande donc de changer le nom sur les bulles déjà rendues à l'archevêché de Québec. Qu'on remplace Laflèche par Taché. C'est accepté par le Saint-Siège et le 14 juin 1850, le père A. Taché est nommé évêque d'Arath (*in partibus infidelium*) comme coadjuteur (*cum futura*

successione) de Mgr Provencher.

Tout cela se passait non seulement à l'insu des six missionnaires oblats de la Rivière-Rouge mais même de l'intéressé et du Fondateur lui-même. Quel étonnement pour l'élu:

Si sa tête était accessible à la vanité, son coeur ignorait l'ambition. L'évêque du diocèse, les Bulles en mains commandait à son coadjuteur de se rendre auprès de lui.

Le père Bermond, son supérieur religieux lui écrit dans le même sens.

Le père Taché, croyant reconnaître la volonté de ses supérieurs, partit (de l'Île-à-la-Crosse) au mois de juin pour la Rivière-Rouge, non pas pour aller se faire sacrer, mais pour aller s'assurer, d'une manière positive, des sentiments de ceux auxquels il avait voué obéissance, qu'il regardait comme *les* juges de sa position, de ses objectifs, de toute son existence.

En arrivant à Saint-Boniface il trouve une lettre du Fondateur, lui commandant, au nom de l'obéissance, de se rendre auprès de lui à Marseille. Le père Taché est à Marseille au mois de novembre. Il nous décrit lui-même son entretien avec le Fondateur:

Tu seras évêque. - Mais, Monseigneur, mon âge, mes défauts, telle et telle raison... - Le Souverain Pontife t'a nommé, et quand le pape parle c'est Dieu qui parle. - Monseigneur, je veux rester Oblat. - Certes c'est bien ainsi que je l'entends. - Mais la dignité épiscopale semble incompatible avec la vie religieuse. ... - Personne n'est plus évêque que moi, et, bien sûr, personne n'est plus Oblat que moi... Est-ce que je ne connais pas l'esprit que j'ai voulu inspirer à ma Congrégation. Tu seras évêque, je le veux; ne m'oblige pas d'en écrire au pape, et tu n'en seras que plus Oblat pour cela, puisque dès aujourd'hui, je te nomme supérieur régulier de tous ceux des nôtres qui sont dans les missions de la Rivière-Rouge.

«Ton élection... sauve les missions de la Rivière-Rouge»

Cette nomination à l'épiscopat de Mgr Taché fut tout à fait providentielle. Pendant qu'on faisait des démarches pour faire nommer évêque le père Taché, et cela à l'insu du Fondateur, ce dernier s'appêtait à rappeler tous les missionnaires de la Rivière-Rouge. Des rapports très défavorables sur ces missions avaient motivé le Conseil à prendre cette décision.

Puisque le Vicaire de Jésus-Christ a choisi l'un des nôtres pour conduire, plus tard, cette Église naissante, nous ne l'abandonnerons pas.

Ces dernières paroles réussirent à convaincre Mgr Taché d'accepter l'épiscopat.

Personne n'est plus à même que moi de connaître ma propre indignité; cependant s'il a fallu, pour sauver ces missions, ce contre-sens d'un évêque si indigne, je me réjouis d'avoir été choisi.²⁷

Mgr Jean-François Allard

En 1850, le Saint-Père juge à propos de confier le vicariat de Natal,

nouvellement créé, à notre Congrégation. Le père Allard, alors supérieur de la Communauté de Bytown, est nommé à la tête du vicariat. Le supérieur général lui annonce la nouvelle et ajoute:

Je n'ai pas besoin de vous dire que toute réflexion, toute excuse, seraient superflues. Il faut humblement se soumettre à ce que Dieu a décidé par la Voix de son Vicaire et répondre avec confiance et simplicité: *Ecce adsum; in nomine tuo laxabo rete!* Il est consolant de marcher ainsi par la voie de l'obéissance. C'est aussi en son nom que je vous appelle.²⁸

Je n'ai pas besoin d'ajouter que le Saint-Père compte sur votre obéissance. Vous devez donc accepter ce fardeau avec confiance et simplicité.²⁹

Malgré l'ordre formel le père Allard hésite et les raisons données pour décliner l'honneur ne réussissent pas à convaincre le supérieur général. Pour rassurer le nouveau vicaire apostolique on réfère le cas à la Sacrée Congrégation de la Propagande et au Saint-Père lui-même. Tous sont d'accord qu'il doit obéir à Mgr de Mazenod qui a l'autorité nécessaire pour lui intimer l'ordre d'accepter l'épiscopat. «Il n'y a donc plus moyen d'opposer la moindre résistance». La seule crainte qu'il lui reste, c'est de pécher s'il n'obéit pas sans le moindre délai aux ordres qui lui sont donnés.

5. Mgr Étienne Séméria

À Ceylan la Sacrée Congrégation de la Propagande songe à diviser l'île en deux vicariats apostoliques. On est prêt à confier toute l'île aux soins des

Oblats. Le Supérieur général avertit le père Séméria, responsable des Oblats à Ceylan, qu'il a soumis son nom pour le poste de vicaire apostolique. Il faut un évêque oblat pour assurer la stabilité de la Congrégation à Ceylan.

Car à Ceylan les difficultés, non seulement se succèdent, mais elles se superposent et s'enchevêtrent en prenant des proportions inattendues.³⁰

Le père Séméria proteste de son indignité à cette haute fonction.³¹ Il craint que cela le pousse à l'orgueil. Mgr de Mazenod lui répond, que dans cette affaire, il n'a qu'à laisser agir la divine Providence. S'il est évêque, ce n'est pas tant à cause de ses qualités personnelles que parce qu'il est oblat. Il le tient dans l'humilité par les propos suivants:

Ce n'est pas ton mérite personnel qui te vaudrait cette pesante dignité: c'est tout simplement la position dans laquelle la Congrégation ou moi si tu veux t'avons établi. Si tu étais un religieux sans vertu, sans moyens, je ne t'aurais pas confié une mission de cette importance, cela va sans dire. Mais dans toute autre position, avec plus de vertus encore, avec plus de talents, personne ne songerait à t'élever à l'épiscopat. Je ne donne les mains, ou pour mieux dire je ne presse ce résultat que pour le plus grand bien de votre mission, que pour l'honneur et une plus grande indépendance de la Congrégation. ... Tu construiras ton édifice sur la solide base de l'humilité, tu auras tant de sujets de te confondre devant Dieu et devant l'Église que je ne concevrais pas que tu eusses beaucoup à redouter les saillies de l'orgueil que tu redoutes faute de réfléchir aux motifs que tu auras de les réprimer.³²

C'est après de pénibles discussions et des tergiversations sans nombre de Mgr Bettachini, vicaire apostolique de Jaffna, que le père Séméria fut nommé coadjuteur de celui-ci, comme évêque de Olympia, le 25 mai 1856.³³

6. Mgr Vital Grandin

Les missions de la Rivière-Rouge se sont développées très rapidement et couvraient un territoire immense. Il fallait à tout prix, pour les visites de ces missions, un coadjuteur à Mgr Taché. Pour d'excellentes raisons on devait nommer un évêque oblat.

L'expérience de l'Oregon, même du Canada, nous prouve combien les membres d'une Congrégation ont de la peine à s'entendre avec des évêques pris hors de son sein. Ce sont ces difficultés qui ont décidé les Jésuites, malgré la lettre et l'esprit de leur Règle, à consentir que les Vicaires Apostoliques des pays qu'ils évangélisent soient pris dans leur Ordre.³⁴

Le poste exigeait de la part de son titulaire de grandes vertus et un courage à toute épreuve. Le père Grandin fut désigné d'un commun accord, entre le supérieur général et Mgr Taché. Le 8 janvier 1858, Mgr de Mazenod annonce la nouvelle à l'élu. L'affaire est simple:

Vous êtes nommé évêque de Satala *in partibus infidelium*, coadjuteur de Mgr Taché. Je sais que dans votre humilité vous voudrez repousser la couronne épiscopale, elle vous est imposée par la volonté du pape et de votre supérieur, il ne faut pas récriminer, vous me donnerez la consolation de vous faire sacrer par moi.³⁵

7. Le père Alexandre Trudeau proposé à l'épiscopat

En 1860, Mgr de Mazenod apprend du Cardinal-préfet de la Propagande que le père A. Trudeau a été désigné pour l'évêché de l'île de Vancouver, en remplacement de Mgr Demers. C'était le choix des évêques canadiens. Les raisons, données par Mgr Bourget, et qui militent en sa faveur tiennent à la fois à ses qualités personnelles, à ses origines canadiennes, à sa connaissance du français et de l'anglais et à sa condition d'oblat.³⁶

Pour que sa nomination soit acceptée il faut que la Congrégation lui promette quelques Oblats. Le supérieur général veut savoir ce qu'en pense le futur évêque. Selon Mgr de Mazenod, le père Trudeau ne semble pas trop attaché à la Congrégation.

Il a oublié que cette Congrégation a un supérieur qui est le père de tous ses membres. Jamais ce bon coeur ne m'a donné signe de vie. ... Si ce père n'a pas plus d'attachement pour la Congrégation qu'il n'a d'égard pour moi j'hésiterais beaucoup à lui associer des membres de notre Congrégation, dont il ne s'honorerait pas de faire partie tout en étant devenu évêque.³⁷

Mgr Demers que le père Trudeau devait remplacer ou devenir son coadjuteur insistait pour que son successeur fut un Irlandais; il lui fallait

quelqu'un de langue anglaise et ignorait que le père Trudeau était autant à son aise en anglais qu'en français. D'autre part le père F.-X. Bermond, chargé de la visite des missions de la côte du Pacifique et prévenu contre les Canadiens depuis ses démêlés avec Mgr Taché ne croit pas aux aptitudes du père Trudeau pour s'occuper des Indiens. «Il a la chair trop délicate pour la livrer à la vermine.»

Surpris de la démarche pour le faire nommer évêque le père Trudeau écrit au supérieur général pour lui exposer les raisons de déclinier la dignité à laquelle on voulait l'élever. Le Fondateur agrée les raisons de conscience que le père Trudeau avait soumises à son appréciation et à son autorité. Il lui demande de refuser absolument l'épiscopat.

Raisons pour accepter l'épiscopat

Les six nominations à l'épiscopat que nous venons d'étudier et qui ont été acceptées par le Fondateur représentent un faible pourcentage des évêques oblats élevés à cette dignité jusqu'à nos jours. Elles indiquent bien toutefois dans quelles circonstances et pour quelles raisons on accepte de devenir évêque. Elles tracent une ligne de conduite pour les futurs supérieurs et chapitres généraux. Dix-huit ans après la mort du Fondateur, soit en 1879, lors du 13e chapitre général, sept évêques oblats avaient été nommés: Clut, Faraud, D'Herbomez et Durieu pour le Nord-Ouest canadien, Bonjean pour le Ceylan, Jolivet pour l'Afrique et Balaïn pour le diocèse de Nice. Les six premiers sont des évêques missionnaires et on s'explique facilement leur promotion à l'épiscopat. Il en est tout autrement pour le dernier. Des grandes difficultés pour le choix et des raisons très graves pour procéder sans retard ont amené la nomination de Mgr Balaïn. En effet, le ministre des cultes a fait appel au Cardinal Guibert pour qu'on lui désigne sur le champ un oblat pour le diocèse de Nice. Mis au courant le conseil général oppose un non catégorique.

Si le Saint-Père en décide autrement et nous impose ce sacrifice, nous nous soumettons avec respect, et le bon Dieu qui voit nos répugnances et le sacrifice qui nous est demandé, nous tiendra compte de tout.³⁸

Le chapitre général de 1879 établit en quelque sorte les normes à suivre:

Toutes ces nominations nous ont été imposées par *les* besoins de nos missions, et nul d'entre nous n'ignore que dans ces missions la dignité épiscopale, bien souvent, ne fait qu'ajouter de nouveaux sacrifices et de nouvelles privations à la vie déjà si pénible de nos missionnaires.

Diverses tentatives ont été faites pour élever à l'épiscopat plusieurs autres membres de la Congrégation. Vous savez tous avec quelle fermeté notre Assistant général a repoussé au plus vite et bien loin les ouvertures qui lui furent faites à *ce* sujet. Ce que nous devons dire aussi, c'est que nous avons

trouvés les mêmes dispositions dans le R. P. Antoine, que tout l'épiscopat canadien avait désigné pour un vicariat à créer dans le diocèse d'Ottawa. Nous avons eu, à cette occasion, à soutenir une lutte véritable et, si nous avons triomphé, c'est grâce à l'appui que daigna nous prêter S. Ém. Mgr le Cardinal Guibert. Nous avons dû l'appeler à notre aide. Sans lui nous n'aurions pu opposer qu'une résistance impuissante.

Nous voulons rester dans la modestie de notre vocation. Nous voulons aussi faire face, autant que cela nous est possible, aux besoins des missions confiées à notre zèle, mais nous ne voulons accepter rien de plus.³⁹

II - Statut des évêques Oblats dans la Congrégation

Les premiers évêques oblates se sont interrogés pour connaître exactement leur place dans la Congrégation. De nombreux textes du Fondateur et des évêques eux-mêmes sont très clairs et convaincants sur le sujet: *les évêques oblates restent oblates*. Dans la pensée du Fondateur, les Oblats promus à l'épiscopat restent membres de la Congrégation et sont tenus à en remplir les obligations. Ils jouissent toutefois d'une dispense spéciale relativement à la pauvreté et à l'obéissance.

Je sais que par sa consécration l'évêque est soustrait à l'obéissance de son supérieur pour entrer dans le domaine du Chef de l'Église; aussi je n'ai jamais eu la prétention de me mêler de l'administration des diocèses des membres de notre Congrégation promus à l'épiscopat. Ceux d'entre eux qui me consultent au milieu des difficultés qui ne manquent pas de surgir dans leur préribles fonctions peuvent dire avec quelle délicatesse j'ai répondu à cette confiance.⁴⁰

À Mgr Grandin, nouvellement sacré évêque, qui demande au Fondateur quelles sont les relations d'un évêque oblat avec sa congrégation, il reçoit la réponse suivante:

Ce n'est pas l'épiscopat qui empêche d'être un véritable oblat. Je crois être oblat, plus que qui que ce soit et je crois que ma charge d'évêque n'a rien à en souffrir. Comme moi, vous serez un véritable (oblat) et je l'espère un digne évêque.⁴¹

Une réponse semblable est faite à Mgr Taché qui refuse d'accepter l'épiscopat sous prétexte de rester oblat.

Tu seras évêque, je le veux; ne m'oblige pas d'en écrire au Pape, et tu ne seras que plus oblat pour tout cela, puisque, dès aujourd'hui, je te nomme supérieur régulier de tous ceux des nôtres qui sont dans les missions de la Rivière-Rouge.⁴²

Pour marquer d'une manière plus expressive encore l'union indissoluble qui existe entre l'évêque oblat et la Congrégation, pour la faire constater à tous, Mgr de Mazenod voulait que le titre d'Oblat figurât dans les actes épiscopaux et les armes de notre famille religieuse devaient apparaître dans les armes de chacun des évêques oblates.

Si la Congrégation est approuvée et que quelqu'un de ses membres soit élevé à l'épiscopat ce sera pour lui un devoir de prendre avant tout le titre de membre de la Congrégation comme cela se pratique dans tous les Ordres et dans toutes les Congrégations.⁴³

Conformément à cette politique il écrit à Mgr Guigues, quelques jours avant son sacre:

Vous aurez donc à exprimer ainsi votre qualité: *Bruno Eugenius Guigues e Congregatione Missionariorum Oblatorum Sanctissime Virginis Marie sine labe concepte, gratia Dei et Apostolice Sedes Episcopus, etc.* Reste à savoir si vous voulez choisir des armoiries; dans ce cas il faudra écarteler, comme font tous les Évêques religieux, et comme je n'ai pas craint de le faire moi-même, les armes de la Congrégation. ... Si vous ne vous souciez pas de vous forger des armoiries, alors il faut tout simplement prendre celles de la Congrégation.⁴⁴

Effectivement Mgr Guigues adopta les armoiries mêmes de la Congrégation et prit comme devise *Pauperes evangelizantur*. À sa suite presque tous les oblats promus à l'épiscopat se sont fait un devoir d'apposer dans leurs armoiries les armes de la Congrégation avec au bas les initiales O.M.I.

De leur côté les évêques oblats tiennent à rester oblats. On se souvient de l'insistance que le père Taché a manifestée à ce sujet lors de sa nomination à l'épiscopat. Il commente lui-même plus tard:

Pour être évêque, on ne cesse pas d'être oblat. Le Fondateur de la Congrégation l'a dit à tous ceux à qui il ordonna d'accepter l'épiscopat; et sans cette assurance, je connais plus d'un évêque qui aurait donné au Souverain Pontife la peine de commander avec empire. Les Oblats promus à l'épiscopat ne l'ont pas été parce qu'on les considérait comme des sujets rebelles à la Congrégation; tout au contraire, leur dévouement et leur attachement à la famille religieuse qui les a adoptés, ne leur a permis d'accepter l'épiscopat qu'à la condition que cette mère chérie leur continuerait et sa tendresse, et sa confiance. ... Quoique évêque, je suis toujours oblat de Marie Immaculée, Oblat de droit, Oblat de coeur, Oblat de fait.⁴⁵

Lors du chapitre général de 1861 il s'agissait de nommer un remplaçant à Mgr de Mazenod comme supérieur général de la Congrégation. Mgr Guibert demande de ne pas élire un évêque à ce poste. Il s'explique:

Ce n'est pas par défaut de dévouement que nous (les évêques) déclinons vos suffrages; c'est au contraire, par attachement pour notre Congrégation, car nous la regardons comme notre mère, c'est par elle que nous avons été formés, c'est de son sein

que nous avons été tirés, elle occupera toujours la première place dans notre coeur, et s'il le fallait, nous n'hésiterions pas, pour la servir, à quitter nos sièges; cela est si vrai, que nous tenons à constater ici notre droit à l'éligibilité, bien loin d'y renoncer, et à reconnaître que les membres du Chapitre conservent, même à notre égard, leur pleine liberté d'élection.⁴⁶

Au chapitre général de 1879 c'est le même personnage qui s'adresse aux capitulants mais cette fois-ci revêtu de la pourpre cardinalice.

Je regarde comme les meilleures années de ma vie celles que j'ai passées dans la Congrégation. Je m'efforce d'en conserver les pieuses pratiques.... De temps en temps je

célèbre la sainte messe pour les évêques, les prêtres et les défunts de la Congrégation. C'est ainsi que je cherche à acquitter ma dette de reconnaissance envers notre société.⁴⁷

Si les évêques oblats restent oblats la Congrégation a donc des devoirs envers eux. Le chapitre général en était bien conscient et a pris des mesures pour les traiter comme de véritables membres de la famille oblate. En particulier des mesures toutes spéciales ont été adoptées au chapitre de 1867 pour venir au secours des évêques oblats démissionnaires."

III — Autorité ecclésiastique et religieuse

Les vicariats apostoliques confiés aux oblats ont occasionné, surtout au début de la Congrégation, des problèmes d'administration et même des confrontations sérieuses. Pour sauvegarder, à la fois, les intérêts du diocèse et ceux de la Congrégation on avait recours à deux autorités bien distinctes; pour le diocèse c'était le vicaire apostolique et pour la Congrégation c'était le vicaire des missions. Pas trop bien définie, au début, cette dualité d'autorité a conduit à des situations parfois pénibles. Pour illustrer ce point, nous nous bornerons ici à deux cas particuliers: ceux du diocèse de Bytown, avec Mgr Guigues, et du Vicariat du Natal, avec Mgr Allard.

A. Mgr Guigues à Bytown

Mgr Guigues cumulant les deux autorités, diocésaine et religieuse, le supérieur général juge à propos de donner des précisions sur l'administration des biens du diocèse et de la Congrégation.

Voici ce que je crois devoir décider dans une question où le Conseil Provincial est en désaccord avec l'évêque de Bytown. Je crois préférable et même indispensable que l'évêque vive en communauté avec les Pères. Je regarderais comme une sorte de scandale

qu'il en fut autrement. Pour le temporel, il vaut donc mieux qu'il y ait fusion que séparation entre le diocèse et la Congrégation; le diocèse étant en quelque sorte identifié avec la Congrégation, son Évêque et les prêtres appartenant à la même Congrégation. Dès lors, l'Évêque perçoit tous les revenus de l'Église de Bytown, et de ces fonds il pourvoit aux besoins du diocèse de Bytown et à ceux de la Congrégation. Dans cette gestion il est évident que l'évêque n'agit pas comme provincial, mais comme évêque, et dès lors il ne doit pas être soumis au contrôle du conseil¹⁴⁹

Il faut bien admettre que ce n'est pas très clair. Le supérieur général en est bien conscient puisqu'il avoue qu'« il faut fixer quelque chose sous le double rapport du passé et de l'avenir ». Mgr de Mazenod insiste pour que dans ces pourparlers d'affaires, avec l'évêque surtout, on mette beaucoup de déférence dans les formes.

On peut discuter ce que l'on regarde comme son droit, mais ce doit toujours être avec modération et avec toutes sortes d'égard. Les différences d'opinion ne doivent pas altérer le climat de confiance et d'affection. Tous nous ne voulons que la gloire de Dieu et la sanctification des âmes.

Soit que le supérieur général ait mal évalué le problème, soit qu'il ait

surestimé les vertus de ses confrères oblates, toujours est-il qu'à Bytown les affaires ont pris une très mauvaise tournure. Dans une lettre à Tempier qui s'achemine vers le Canada comme visiteur extraordinaire, le Fondateur le met en garde

contre toute séduction et les finesses de celui avec qui vous avez à traiter. Il faut entendre le saint Évêque de Samarie pour se faire une idée de l'égoïsme et de la duplicité de ce personnage.

On ne trouve pas le nom de Mgr Guigues comme tel dans ces propos plus que sévères. D'après Y. Beaudoin il s'agit probablement de Mgr Guigues. Il est question de lui dans la lettre. Par ailleurs le père Honorat s'était fait l'écho des plaintes des Pères du Canada contre Guigues qui ne défendait plus les intérêts de la Congrégation: «Episcopus frangit monachum ».⁵⁰

Notre bon père Allard a donc pris la tournure convenable d'un religieux affectionné à son Ordre, qui ne nous fera jamais regretter de l'avoir choisi. Je voudrais pouvoir en dire autant de l'autre qui marche dans une toute (*sic*) autre voie. Qui aurait pu croire à un oubli si complet de toutes les conditions de mon consentement à son élévation? Vous aurez donc à être ferme, quoiqu'il (*sic*) puisse dire, dans la séparation de ses intérêts pécuniaires de ceux de la Congrégation. Nous ne pouvons consentir à ce qu'il touche tous les revenus et qu'il se croie quitte envers la Congrégation en nourrissant et en habillant les sujets qui font le service de son diocèse. Rien n'eût été plus beau et plus édifiant que de vivre en commun avec les missionnaires. Il eût été du devoir de l'évêque,

au lieu de s'emparer de tout et d'attirer tout à lui, de combiner les choses de façon que l'existence convenable des missionnaires eût été assurée pour le présent et surtout pour l'avenir. Il n'en a rien fait. Pourquoi retire-t-il toute l'allocation de la Propagation de la Foi au lieu de la partager au moins avec nos pères? Les Conseils supposent qu'il est pour ses anciens confrères ce qu'est un Vicaire Apostolique pour les missionnaires dont il est le chef.⁵¹

Pour remédier à la situation il semble opportun de rendre indépendantes les deux administrations. Il ne faut pas donner à Mgr Guigues la charge de provincial. Il en discute avec le père Tempier, encore au Canada comme visiteur extraordinaire:

L'affaire du provincialat du Canada a été trop bien discutée pour qu'on puisse y revenir. Il ne convient nullement aux intérêts de la Congrégation, soit pour le moral, soit pour le temporel, que l'évêque de Bytown soit investi de cette charge. Qu'on ait pour lui tous les ménagements qu'exigent son caractère et sa position, que le provincial ne brusque rien, qu'il combine avec lui en tant que les intérêts de la Congrégation ne devront pas en souffrir, mais que l'autorité du provincial soit indépendante, qu'elle s'exerce sur les personnes et sur les choses conformément aux Règles.⁵²

Mgr de Mazenod n'aurait jamais cru rencontrer tant de difficultés dans l'établissement à Bytown des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Dans tout ce débat il appert que les Oblats du Canada avaient exagéré les torts de l'évêque. Le Fondateur admet qu'ils ont été injustes à son égard, qu'ils l'ont calomnié; autant «d'infamies» de la part de ses détracteurs

qui ont tellement pris l'habitude de parler inconsidérément sur tout et à tout le monde qu'ils ne se font plus scrupule de rien.⁵³

Je ne puis me consoler de voir ce désaccord, cette espèce de méfiance se soutenir dans

tous ces bons Pères qui s'obstinent à ne pas reconnaître et par conséquent à ne pas rendre justice à tes bonnes intentions.⁵⁴

Mre Guigues était donc revenu dans les bonnes grâces de ses supérieurs. On le nomme provincial en 1856 et il occupera le poste jusqu'en 1864, à la grande satisfaction de tous.

En 1856 il soumet au supérieur général un projet de convention en tenant compte des intérêts des deux parties. En reconnaissance du travail des Oblats il leur confie à perpétuité — avec terrain et édifices — la direction de son séminaire et de son collège, la desserte de son église cathédrale et de l'église Saint-Joseph. Il ajoute certaines conditions à l'avantage des deux parties. Cette convention, inspirée par un grand esprit de justice et de charité, servira de modèle pour plusieurs autres vicariats apostoliques et diocèses oblats.

B. Mre Allard au Natal

Le cas de Mre Allard est pénible et triste à la fois. Comment un homme de si grandes vertus, si estimé du Fondateur, a-t-il fini, après 22 ans de labeur comme vicaire apostolique du Natal, par être, de façon dramatique, relevé de ses fonctions? Il ne s'agit pas ici d'évaluer ou de porter un jugement sur le travail missionnaire de Mgr Allard. On s'arrêtera uniquement sur l'affrontement de l'évêque avec sa Congrégation religieuse. L'origine du malaise se situe au niveau de cette double autorité, diocésaine et religieuse, autorité encore mal définie. L'étude est centrée sur la visite canonique du Natal faite par le père Martinet, assistant général, en 1872. Un des points que le visiteur devait étudier attentivement était de voir que, conformément à la décision du dernier chapitre général (1867) les intérêts de la Province oblate fussent séparés de ceux du vicariat apostolique. Là-dessus le visiteur, selon lui, a des reproches très graves à faire non pas à l'évêque mais au provincial, poste détenu également par l'évêque.

Mre Allard s'attribue tous les droits en qualité de vicaire apostolique; tout ce qu'il fait il prétend le faire comme vicaire apostolique, et par conséquent sans conseil et sans contrôle. Dès lors, la Congrégation des Oblats n'est plus efficacement représentée dans la mission. L'action du supérieur général n'atteint plus ni les établissements, ni les œuvres, ni les sujets eux-mêmes en tant qu'ouvriers évangéliques. Il y a dans le corps religieux, scission, suspension de mouvement et de vie; la mission n'est plus une mission confiée à la Congrégation des Oblats et administrée épiscopalement par un vicaire apostolique des nôtres: c'est la mission de Mre Allard ayant à son service des Oblats dispersés, individualisés et pour ainsi dire sécularisés, sans lien entre eux et sans lien avec l'administration centrale.⁵⁵

Depuis 20 ans, les Pères de la mission étaient presque tous et presque exclusivement occupés à des travaux manuels de charretiers, de maçons, de laboureurs, de gardeurs de pourceaux.⁵⁶

Mgr Allard recevait ces remarques comme adressées au vicaire apostolique, donc comme des ingérences indues dans son administration diocésaine. Malgré des explications de part et d'autre on ne parvient pas à s'entendre et nous sommes devant un dialogue de sourds.

On ne peut compter plus longtemps sur Mgr Allard pour représenter les droits et les devoirs, les intérêts et l'administration de la Congrégation. Même nommer un provincial autre que le vicaire apostolique n'arrangerait rien. La seule solution est d'obtenir que Mgr Allard se retire.

Pour y arriver le père Martinet monte un dossier assez accablant et pas toujours juste sur le vicaire apostolique. Selon lui Mgr Allard ne sait ni l'anglais, ni le café, il est mauvais administrateur, il manque d'initiative, il est lent à agir, il manque de largeur de vue, c'est un esprit soupçonneux, un entêté. Et ce sera la fin de Mgr Allard comme vicaire apostolique du Natal.

Suite à cette malheureuse expérience il devient nécessaire de faire approuver ou de rectifier la ligne de conduite du Supérieur général à l'égard des Vicaires Apostoliques, membres de sa Congrégation. Le père Martinet s'en réfère au Cardinal Barnabo. Il lui soumet les principes généraux d'après lesquels les missions des Oblats de Marie sont administrées de concert par l'autorité épiscopale et par l'autorité régulière ou religieuse, quand le Vicaire Apostolique est membre de la même Congrégation. Il sollicite une solution sur le fonds même du débat.⁵⁷

La réponse de Rome n'était pas encore arrivée lors du chapitre général de 1873. On propose qu'une convention soit passée entre NN. SS. les vicaires apostoliques et le T.R.P.S. Général dans le but de sauvegarder leurs droits respectifs et de faciliter les relations. Faisant allusion au cas Mgr Allard, on fait remarquer que sa conduite contraste avec celle des autres vicaires apostoliques et n'est que le résultat d'un travers d'esprit.

À partir de 1910 des «*statula pro missionibus*» sont venus éclaircir et établir les droits et les devoirs du Supérieur ecclésiastique et des supérieurs religieux.⁵⁸

IV - Ce qu'est un évêque pour les Oblats

Mgr Eugène de Mazenod avait une haute idée et un profond respect pour l'épiscopat. C'est d'abord en 1817, alors qu'il encourage et convainc son oncle Fortuné d'accepter l'épiscopat, qu'il nous livre sa pensée sur ce que doit être la vie et le programme de ceux qui sont investis de la grande dignité épiscopale.

Le palais épiscopal doit prendre l'allure d'une maison de prières, où régnera la simplicité.

Notre maison sera un séminaire pour la régularité; notre vie, l'exemple des prêtres. Tous les instants de la journée seront employés au bien, à la direction et à la sanctification de notre troupeau. Horreur pour le faste, amour de la simplicité, économie pour fournir davantage aux besoins des pauvres.⁵⁹

Les jours qui ont précédé son sacre ont été pour le Fondateur des moments privilégiés de recueillement et de prière. Ce fut une prise de conscience très profonde des responsabilités qui deviendraient siennes et qu'il voulait assumer avec les meilleures dispositions possibles. Avec ses confidents il revient sans cesse sur la grandeur et la dignité de l'épiscopat et le respect qui lui est dû.

J'avais été toute ma vie pénétré de respect pour l'épiscopat, je l'avais toujours considéré dans un grand esprit de foi; c'était pour ainsi dire un instinct de mon âme... Voilà que le Seigneur m'élève moi-même au faite de cette grandeur et, qui plus est, voilà qu'il me fait comprendre que j'étais encore au-dessous de ce qu'il faut penser de cette plénitude du sacerdoce de Jésus-Christ.⁶⁰

Ce profond sentiment de vénération, cette haute idée que la foi a établie dans mon âme pour cette grande dignité, m'écraserait et m'enlèverait tout courage, toute force pour avancer, si le Seigneur ne me remplissait de la plus douce espérance et ne me faisait envisager cette nouvelle venue du Saint-Esprit en moi comme une époque de renouvellement et de miséricorde.⁶¹

L'évêque doit être un saint. À la veille de son sacre il décrit bien ses dispositions intérieures à son confident et directeur spirituel.

Il me semble que je suis bien résolu, moyennant la surabondance de grâce que je vais recevoir, de tâcher, par une application assidue, de tellement me conformer à la volonté de Dieu qu'il n'y ait pas une fibre de mon être qui s'en écarte sciemment.⁶²

Comme évêque son zèle était sans borne. Sa première préoccupation consistait à prier Dieu.

Je vous quitte pour aller un peu prier car il faut que j'apprenne à m'acquitter mieux de ce grand devoir, le principal de mon futur ministère.⁶³

On sait qu'il se faisait un devoir d'être présent à tous, de participer à de nombreuses cérémonies liturgiques, cérémonies toujours accompagnées d'une allocution, car il se considérait toujours comme un dispensateur obligé de la parole de Dieu. À ceux qui lui faisaient remarquer qu'il était toujours en exercice, il répondait:

N'est-ce pas un bonheur pour moi de faire tous les jours mes fonctions de pasteur? Je suis évêque pour cela et non pour faire des livres et moins encore pour perdre mon temps avec les riches du monde, ou pour faire ma cour aux puissants de la terre.⁶⁴

Le 22 mars 1846, il clôturait la mission de Saint-Antoine en célébrant la sainte messe, donnant la confirmation et la communion; il parla plusieurs fois et bénit la croix qui devait être plantée aux abords du village.

Ce sont de beaux jours pour un évêque que ces clôtures de missions! Qu'on ne me sache point gré de ce que jamais je ne refuse de m'y trouver. Voir une paroisse reconciliée avec Dieu, recevoir des mains de son Pasteur le Corps de Jésus-Christ, adresser des paroles édifiantes à cette portion de mon troupeau, remplir ainsi le grand devoir de la prédication imposée aux Évêques, donner la Confirmation à des hommes qui ne la

recevraient pas sans cela, c'est une consolation qui récompense de toute fatigue. Je croirais commettre un péché mortel si pouvant si facilement donner le Saint-Esprit et faire de parfaits chrétiens je m'abstenais pour des raisons frivoles de me rendre aux désirs des âmes qui m'ont été confiées.⁶⁵

En plus d'être présent partout et de se dépenser sans compter dans ses fonctions d'évêque, le Fondateur ne restait pas indifférent aux questions à l'ordre du jour dans le domaine ecclésiastique. Il préparait et défendait les solutions à toutes sortes de problèmes. On le considérerait comme une des personnalités les plus fortes de l'épiscopat français.

Il ne cherchait qu'à suivre les inspirations de sa conscience éclairée et dirigée par l'autorité de l'Église.... Ses longs services, sa haute autorité reconnue par la plupart des évêques, la noblesse de son caractère le plaçaient comme une sentinelle avancée de laquelle on attendait le mot d'ordre ou le signal du combat. Absolument inattaquable au point de vue des principes théologiques qui le portaient à condamner sans restriction la doctrine du gallicanisme, il se séparait de plusieurs de ses collègues dans l'application que le parti ultramontain voulait en faire aux usages et aux personnes, aux usages dont il désirait qu'on ne mit pas en doute la légitimité, aux personnes qui lui semblaient toujours mériter l'estime et l'honneur qui avait jeté un si grand éclat sur les Églises de France avant et après la grande Révolution.⁶⁶

Si le comportement du Fondateur n'était pas sans avoir des répercussions sur ses confrères dans l'épiscopat français, combien plus se faisait-il sentir chez les membres de la Congrégation. Il les guidait, les orientait, leur inculquait comme une manière de voir propre à la Congrégation. Mgr Guibert lui présente le premier exemplaire de ses *ordonnances synodales*:

Il était juste que vous fussiez le premier à qui j'en fisse hommage, puisque je n'ai pu mettre dans cette œuvre que ce que j'ai reçu de vous. Puissé-je n'avoir pas trop mal reproduit les idées et les sentiments que j'ai puisés à si bonne source.

C'est toujours une grande joie pour moi quand je reçois quelqu'une de vos lettres. C'est par ce moyen que vous faites ou que vous complétez l'éducation de ceux de vos enfants qui n'ont pas le bonheur de vivre près de vous. On trouve dans les lignes que vous écrivez tant de cœur, une si grande noblesse de sentiments, des appréciations si justes sur les hommes et sur les choses, que la lecture d'une de vos lettres me profite plus que l'étude d'un long ouvrage. Les 70 ans que vous rappelez quelquefois, loin de rien gêner jusqu'ici n'ont fait qu'ajouter aux dons de Dieu et de la nature la perfection de la sagesse qui ne vient que de l'expérience et des années. Tout ce que vous avez eu la bonté de me dire sur la situation est frappant de justesse et de vérité et je ne puis me défendre d'un petit sentiment d'amour-propre, en me souvenant que j'ai dit cent fois les mêmes choses au petit nombre d'amis qui m'entourent. Croyez-le, mon bien aimé Père, j'ai un don particulier de deviner vos pensées et le bon esprit de les suivre.⁶⁷

Qu'il fut père, guide, conseiller, éducateur, on le voit clairement dans cette lettre adressée au père Guignes, peu de temps avant son sacre.

Oh! comme je t'aurais pressé contre mon cœur, toi, mon cher fils, que j'ai reçu si jeune dans notre famille, que j'ai vu croître en âge, en science et en vertu, que j'ai choisi pour être un autre moi-même, en qui j'ai mis toute ma confiance pour gouverner la portion considérable de cette famille que j'envoyais si loin de moi pour le service de l'Église, la gloire de Dieu et le salut des âmes. Je te préparais ainsi, sans le savoir, tes voies à la

sublime dignité à laquelle la volonté de Dieu t'a appelé. Ne crains rien, cher ami, un Évêque missionnaire qui veut être fidèle à sa vocation, en conserver l'esprit et même autant que possible les pratiques qui lui ont été utiles dans le cours de sa vie apostolique, cet évêque est en possession du *bonum opus* qu'il n'a pas désiré mais dont il tirera tout le profit que surent en retirer les premiers évêques de l'Église à qui l'apôtre saint Paul donnait l'exemple et les conseils. Tu vas prouver comment ta nouvelle dignité, loin de t'éblouir, ne changera rien à tes moeurs, à la simplicité de tes goûts, à ta conduite envers ceux qui étaient tes frères et qui le sont encore tout en se prosternant devant le sacré caractère dont tu es revêtu. Tu feras taire et la jalousie des méchants, et les murmures des faibles qui ne comprennent pas les voies de Dieu dans le gouvernement de son Église et dans la direction particulière des sociétés qui se dévouent.⁶⁸

Les relations du Fondateur avec les gouvernements prenaient peu de place dans sa vie d'évêque. Elles passaient loin derrière ses préoccupations religieuses.

Dans son esprit de foi, (Mgr de Mazenod) réservait la première place à la religion, et puis tendait loyalement la main à tous les gouvernants, dans la mesure où ils restaient fidèles à leurs obligations, estimant indigne d'un évêque de prendre le rôle soit de frondeur, soit de flatteur.... Comme son père il garda ses préférences personnelles pour les rois légitimes de la France, mais comme évêque il ne voulait être l'adversaire systématique d'aucun gouvernement, tant que la religion et le bien commun étaient saufs.⁶⁹

L'évêque de Marseille était considéré comme «un pauvre curé de campagne en violet». Simplicité et pauvreté personnelle faisaient bon ménage avec la dignité de l'épiscopat.

L'apparat auquel l'obligeaient ses fonctions, lors des cérémonies publiques, contrastait avec la pauvreté de son existence privée. Devait-il paraître en évêque, Mgr de Mazenod se conformait dans les cérémonies religieuses aux exigences de la liturgie, et dans les réceptions officielles revendiquait les droits que lui reconnaissait le protocole. Il ne s'agissait pas alors de sa personne, mais de la plénitude du sacerdoce à faire respecter et honorer. Dans l'intimité, rien de plus simple que sa vie toute familière et quasi monastique avec son entourage oblat. Je suis évêque mais j'ai fait vœu de pauvreté. Son ascétisme n'était nullement compassé et sombre; il le voulait, conformément à l'esprit de l'Évangile, libérateur et joyeux.⁷⁰

Ce qu'est un évêque, son rôle et sa mission d'après Mgr A. Taché:

On a compris que l'évêque doit voir les choses à un point de vue plus élevé que les autres; non seulement que le commun des fidèles mais que la plupart des membres de son clergé. L'évêque, par son élévation, est placé comme sur une montagne d'où il contemple les choses du ciel afin de préparer les choses de la terre de façon à ne pas détourner les hommes de leur fin dernière. L'évêque peut avoir des raisons d'un ordre élevé qu'il ne peut communiquer à tous, mais que tous doivent accepter comme l'expression de la volonté de Dieu.⁷¹

V - Survol du travail apostolique des évêques oblat

Un tour d'horizon sur l'ensemble du travail apostolique des évêques oblat n'est pas une tâche facile. Il y a eu, du Fondateur à mai 1986, 116 cérémonies de consécration épiscopales oblates. Ces évêques oblat ont fait honneur à

l'Église et à la Congrégation.

Parmi ces pontifes trois ont été revêtus de la pourpre cardinalice: Hippolyte Guibert à Paris, Rodrigue Villeneuve à Québec et Thomas Benjamin Cooray à Colombo (Sri Lanka).

Vingt-huit d'entre eux ont été archevêques (résidentiels ou titulaires): 1 en Europe, 9 en Afrique, 8 en Asie, 10 au Canada.

On compte 47 évêques (incluant plusieurs vicaires apostoliques qui, en 1967, ont été mis au rang des évêques résidentiels): 4 en Europe, 16 en Afrique, 8 en Asie, 16 au Canada (dont 4 dans l'est du Canada), 2 en Amérique latine et 1 aux États-Unis.

Les 38 autres furent ou sont vicaires apostoliques: 11 en Afrique, 6 en Asie, 17 au Canada, 4 en Amérique latine.

La grande majorité de ces évêques, à peu près 80%, furent ou sont des évêques missionnaires. Géographiquement ils sont répartis de la façon suivante: 44 au Canada, 36 en Afrique, 23 en Asie, 6 en Europe, 6 en Amérique latine et 1 aux États-Unis.

Classés d'après le pays d'origine en obtient le résultat suivant: Allemagne, 6; Angleterre, 2; Afrique, 10 dont 4 du Lesotho; Belgique, 5; Canada, 29; Espagne, 1; États-Unis, 6; France, 39; Hollande, 1; Italie, 4; Irlande, 4; Laos, 1; Philippines, 2; Sri Lanka, 6.

L'Église ne pouvait nous témoigner plus clairement que par ces choix multiples en quelle estime elle daigne tenir notre famille religieuse. Celle-ci, d'autre part, peut reconnaître dans son enviable couronne de prélats, dont elle se sent justement fière, l'une des plus belles et des plus éloquentes preuves de son culte caractéristique pour l'épouse du Fils de Dieu, de son traditionnel dévouement à la chaire de Pierre.

À maintes reprises l'Église nous a demandé des sujets pour l'épiscopat. Le choix, chaque fois, nous honorait profondément; souvent, pourtant, il nous imposait un rude sacrifice. Souvent les nominations épiscopales creusaient d'irréparables vides dans les rangs de la famille, elles supprimaient d'irremplaçables sommets; souvent, les vues d'une prudence plus humaine, plus terrestre, nous auraient conseillé de garder pour nous, pour notre avantage, des hommes de rare mérite, sur lesquels comptait la Congrégation pour sa propre vie et pour son progrès.⁷²

Si les surnoms qu'on a voulu apposer à quelques évêques oblats veulent dire quelque chose on peut conclure que leur carrière n'a pas été de tout repos. «Évêque pouilleux», «L'évêque sauvage» (Mst Grandin), «Le glorieux oublié», «Vagabond du Christ» (Mst Grouard), «Le grand blessé de l'ouest» (Mst Langevin), «L'évêque de peine» (Mst Clut), «L'évêque errant» (Mst Charlebois), etc.

Ce sont des parties considérables de pays, voire même des pays entiers, que les Oblats, leurs évêques en tête, ont évangélisés. Qu'on pense à

l'Afrique du Sud, à l'Asie (Le Sri Lanka et les Philippines en particulier), au Nord Ouest canadien, etc. En guise de témoignage qu'il suffise de citer, entre mille autres, ce qu'un historien écrivait récemment sur l'épopée missionnaire canadienne:

In 1845, the arrival in Red River of Father Pierre Aubert, O.M.I., and his young companion, Brother Alexandre Taché, marked the beginning of an incomparable period in history of the Oblate order. If one were to count first the number of missionaries who followed them, the number of missions established for the conversion of Indians, the number of vicariate apostolics established, and then to this and the number of secular

clergy, religious communities, parishes, and various religious institutions, one could only conclude that there are few countries in the world where the church witnessed such progress, specially when the «début» was characterized by an almost total absence of religious organization and civilization.⁷³

Comment ne pas souligner également le Lesotho. C'est un pays entier que les Oblats ont évangélisé. Détaché du vicariat de Natal, le Basutoland devient, en 1896, préfecture apostolique, puis vicariat apostolique en 1908, avec Mre Jules Cénez, comme vicaire apostolique. Avec des missionnaires zélés (le père Joseph Gérard est en voie d'être béatifié), avec la conversion du chef Griffith et le travail évident de la grâce, le pays tout entier a été conquis au Christ.

La mission du Basutoland a reçu de Dieu l'insigne faveur d'être fondée par trois missionnaires dont *les* admirables vertus et la sainteté éminente sont restées en vénération parmi les populations qu'ils ont évangélisées et ont attiré les bénédictions divines sur le champ de leur apostolat: Mre Allard, évêque de Samaria et vicaire apostolique du Natal, le père Jean-Joseph Gérard dont le procès «de fama sanctitatis et miraculorum», en vue de l'introduction de sa Cause en cour de Rome, a déjà eu lieu; le frère Bernard, vrai modèle du frère Coadjuteur missionnaire, dont l'imitation peut être proposée à tous les Frères convers que Dieu appelle à l'apostolat dans les missions.⁷⁴

Écoles, collèges, université, séminaires, scolasticats, maison d'éducation, léproserie, stations et paroisses, nouvelles communautés religieuses, diocèses, tout a été mis en oeuvre pour établir une Église solide et bien structurée. On a fait en sorte que les Basotos puissent prendre eux-mêmes la direction de leur chrétienté. Les évêques étrangers ont cédé leur place à des évêques du pays.

L'appréciation finale de cette activité de près de 100 ans des missionnaires Oblats en Afrique peut se formuler ainsi: les Oblats ont porté les lumières de la foi dans le continent noir; ils ont donc exécuté le désir ardent de leur Fondateur, Mre de Mazenod. Son testament leur restera sacré. Que de sacrifices accomplis durant ces longues années et à travers ces immenses pays de l'Afrique du Sud! Les commencements surtout étaient difficiles. Mais les peines et les travaux, les échecs et les déceptions n'ont pas été inutiles. Aujourd'hui (1949) près de 400 Oblats se dépensent dans les missions de l'Afrique auprès d'une population de 500 000 catholiques qui, presque tous, appartiennent à la race noire. Il est donc vrai de parler des «Oblats, Missionnaires d'Afrique».⁷⁵

Un autre champ d'apostolat digne de mention est le Ceylan (Sri Lanka). Les Oblats ne sont pas les premiers missionnaires du Ceylan. La

légende veut qu'un des rois mages (Melchior, roi de Jaffna) qui marchèrent à l'étoile de Bethléem soit passé par là. C'est bien longtemps après, en 1847, que le premier oblat, le père Etienne Séméria, futur vicaire apostolique, foula le sol de Ceylan. Il se trouvait en face d'une Église au bord de l'abîme. «Il s'agissait de réparer les ruines accumulées pendant 150 ans de persécution hollandaise.» Les Oblats ont oeuvré surtout dans les diocèses de Jaffna et de Colombo. Leurs soucis étaient la fondation de séminaires indigènes, l'enseignement scolaire chrétien, la presse catholique, la prédication des missions tant aux fidèles qu'aux infidèles. Ces infidèles étaient les bouddhistes, brahmanistes, les parias et tous les païens.

J'ai travaillé sans encouragement d'aucune sorte, sauf ceux qui me viennent de ma Congrégation, au milieu des sollicitudes, des amertumes et des craintes, et sans autre appui que ma confiance en notre Mère Immaculée. Si plus tard j'ai l'occasion de revenir sur cette période de notre établissement à Colombo, je pourrai dire à ce peuple: *In infirmitate et timore multo fui apud vos.*⁷⁶

Cet élan apostolique de nos missions du Ceylan déborde loin au-delà. De nos jours le Sri Lanka a des missionnaires en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Malaisie et à Singapour.

Apostolat des Oblats

L'apostolat des Oblats de Marie Immaculée occupe actuellement (1929) un septième de la superficie totale du Globe terrestre.

La partie la plus considérable en est le Nouveau Monde, du Mexique au pôle Nord, sans compter la Bolivie, récemment entreprise, et la colonie américaine des Philippines. Tous les ministères y sont exercés, depuis l'enseignement à l'Université d'Ottawa jusqu'au catéchisme sous la hutte de neige des Esquimaux. Yukon, Athabaska (Grouard), Mackenzie, Keewatin, Baie d'Hudson y voient toujours, et de plus en plus, les équipées rapportées par *Aux Glaces Polaires* du R. P. Duchaussois et chantées ensuite par *l'Epopée Blanche*, de Louis-Frédéric Rouquette.

L'Afrique australe avec les Zoulous, les Cafres, les Betchuanas, les Basutos; l'Asie avec les missions singhalaises et tamoules que raconte *Sous les Feux de Ceylan*; l'Océanie avec les missions d'Australie; douze nations d'Europe dans des prédications de missions et retraites paroissiales, sacerdotales, conventuelles, et dans la direction de plusieurs séminaires – se partageant le reste des activités des Oblats.⁷⁷

Romuald BOUCHER, O.M.I.

NOTES :

- 1 Ms. HONORAT. *Études Oblates*, **2 (1943), 26.**
- 2 J. B. YENVEUX. Les Saintes Règles de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée expliquées d'après les écrits, les leçons et l'esprit de Mgr de Mazenod. Paris, Procure générale des Oblats, 1903, v. 2, p. 247.
- 3 Lettre à sa mère, **4 avril 1809.** Citée dans G. MORABITO. *Raccolta e discussione di tutti i documenti sulla elevazione all' episcopato e successione nella Sede episcopale di Marsiglia del S. di Dio Carlo Giuseppe De Mazenod*, p. 23-24.
- 4 J. LEFLON, *Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des O.M.I., 1782-1861.* Paris, Pion, 1957-1965, v. 3, p. 455.
- 5 T. RAMBERT. *Vie de Monseigneur de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des O.M.I.* Tours, Mame, 1883, v. **I**, p. 602-603.
- 6 MORABITO, *op. cit.*, p. 24.
- 7 E. de MAZENOD. *Journal*, 1856. Cité dans MORABITO, *op. cit.*, p. 31.
- 8 Lettre à Mgr de Chartres, successeur de Mgr Latil, 28 octobre 1852. Cité dans MoRABro, O. Cit., p. 30-31
- 9 *Épiscopat français depuis le Concordat jusqu'à la séparation, 1802-1905*, p. 324-326.
- 10 LEFLON, *op. cit.*, v. 2, p. 454-465.
- 11 Lettre à Tempier, 9 octobre 1817. Cité dans *Écrits Oblats*, v. 6, p. 41.
- 12 LEFLON, *op. cit.*, v. 2, p. 224-225.
- 13 J. JEANCARD. *Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée.* Tours, Marne, 1872, p. 168.
- 14 Mgr Fortuné de Mazenod à Grégoire XVI, 11 mars 1832. Cité dans LEFLON, v. 2, p. 454-455.
- 15 Mgr Fortuné de Mazenod au ministre des Cultes, 28 décembre 1836. Cité dans LEFLON, *op. Cit.*, v. 2, p. 530.
- 16 E. de MAZENOD. *Journal*, 9 avril 1837.
- 17 Actes du Chapitre général, 1837, p. 71-72. Arch. Deschâtelets.
- 18 Lettre à Chappuis, 2-3 janvier 1840. *Journal*, 7 janvier 1840. Voir R. BOUDENS, Une Attitude de Mgr de Mazenod.» *Études Oblates*, 17 (1958), p. 212-218.
- 19 Lettre à la S.C. de la Propagande, 14 septembre 1833. *Écrits Oblats*, V, p. 5-7.
- 20 P. de FOLLENAY. *Vie du Cardinal Guibert, archevêque de Paris.*

- Paris, Poussielge, 1896, v. 1, p. 533.
- 21 *Journal*, 19 août 1841.
- 22 RAMBERT, *op. cit.*, v. 2, p. 241.
- 23 Lettre à Guigues, décembre 1846.
- 24 Lettre à Guigues, 27 décembre 1846. *Écrits Oblats*, v. 1, p. 153.
- 25 Lettre à Guigues, 7 juin 1847. *Écrits Oblats*, v. 1, p. 178.
- 26 Lettre au père J.-F. Allard, 8 et 9 juin 1847.
- 27 A. TACHÉ, *Vingt-années de mission dans le Nord-Ouest de l'Amérique*, Montréal, Librairie Saint-Joseph, Cadieux et Derome, 1888, p. 48-54. Reproduit dans *Missions O.M.I.*, 1866, p. 98-104.
- 28 Lettre à Allard, 13 janvier 1851. *Écrits Oblats*, v. 4, p. 191.
- 29 Lettre à Allard, 9 février 1851. *Écrits Oblats*, v. 4, p. 193
- 30 LEFLON, *op. cit.*, v. 3, p. 646.
- 31 Voir *Missions ami.*, 1862, p. 188.
- 32 Lettre à Séméria, 10 novembre 1849, *Écrits Oblats*, v. 4, p. 41-45.
- 33 Pour les missions de Ceylan, voir R. BOUDENS, *Bishop de Mazenod and Ceylon*, dans *Études Oblates*, 11 (1952), p. 168-178 et 312-322. Également LEFLON, *op. cit.*, v. 3, p. 638685. Le père Y. Beaudoin résume bien les difficultés dans l'introduction du v. 4, des *Écrits Oblats*, p. XV-XXII.
- 34 Lettre à Guigues, 8 novembre 1855. *Écrits Oblats*, v. 2, p. 115.
- 35 RAMBERT, *op. cit.*, v. 2, p. 488-489.
- 36 Voir E. LAMIRANDE, *Le père A. Trudeau, ami, et son refus de l'épiscopat*, dans *Vie Oblate Life*, v. 44 (1985), p. 163.
- 37 Lettre à Guigues, 23 novembre 1860. *Écrits Oblats*, v. 2, p. 249-250.
- 38 *Circulaires administratives des supérieurs généraux*, n° 28, 25 novembre 1877.
- 39 *Rapport du Très Révérend Père Supérieur Général aux membres du Chapitre*, 1879. Cité dans *Missions O.M.I.*, 1879, p. 311-312.
- 40 Lettre à Guigues, 7 juin 1847. *Écrits Oblats*, v. 1, p. 179.
- 41 Notes à Dom Benoit. Archives de la Postulation à Rome, v. 5, p. 224. Cité dans P.-E. BRETON, *Le Fondateur des Oblats d'après les écrits de Monseigneur Grandin*, dans *Études Oblates*, v. 18 (1959), p. 350.
- 42 A. TACHÉ, *Vingt années de missions dans le Nord-Ouest de l'Amérique*, Montréal, Librairie Saint-Joseph, 1888, p. 51. *Missions O.M.I.*, 1866, p. 102.
- 43 *Journal*, 18 mai 1837.

- 44 Lettre à Guigues, 7 juin 1847. *Écrits Oblats*, v. 1, p. 178.
- 45 A. TACHÉ, *op. cit.*, p. 52-53. *Missions O.M.L.*, 1866, p. 102-103.
- 46 *Missions O.M.Z.*, 1877, p. 565.
- 47 *Missions O.M.i.*, 1879, p. 288.
- 48 Cf. *Canons et ordonnances du J^e chapitre général*, 1867.
- 49 Le Fondateur aux membres du Conseil provincial du Canada, 1er novembre 1848. *Écrits Oblats*, v. 1, p. 213.
- 50 Lettre d'Honorat, 21 octobre 1849, Voir *Écrits Oblats*, p. 15, note 18.
- 51 Lettre à Tempier, visiteur extraordinaire au Canada, 24 juin 1851. *Écrits Oblats*, v. 2, p. 16
- 52 Lettre à Tempier, 19 juillet 1851. *Écrits Oblats*, v. 2, p. 22.
- 53 *Ibidem*, p. 22.
- 54 Mazonod à Guigues, 8 novembre 1855. *Écrits Oblats*, v. 2, p. 113.
- 55 Réponse du visiteur à la lettre de Mgr Allard, Rome, 22 novembre 1872.
- 56 *Acte de visite du Natal*, 1872.
- 57 Lettre au Card. Barnabb, 24 septembre 1872.
- 58 Cf. G. COSENTINO, *Le « Statutum pro missionibus » de Notre Congrégation*, dans *Études Oblates*, 1960, p. 303-327. Des mises au point pertinentes sont faites aux missionnaires du vicariat des missions Saint-François-Xavier (Baie James et Labrador) par le père S.-A. LaRochelle, dans son acte de visite, 1959, p. 9-13.
- Également, sur le même sujet on pourra consulter avec intérêt les *Nouvelles instructions* de la Sacrée Congrégation pour l'Évangélisation du Monde, 1969, et *Relations entre Ordinaires et Oblats en territoires de missions*, dans *O.M.I. Documentation*, 15 octobre 1973, p. 11-14.
- 59 Lettre d'Eugène à son oncle Fortuné, 17 novembre 1817. Cité dans RAMBERT, *op. cit.*, v. 1, p. 241.
- 60 Lettre à Tempier, 20 octobre 1832. *Écrits Oblats*, v. 8, p. 69.
- 61 Lettre à Martin Noirliu, chapelain à Saint-Louis-des-Français, à Rome, 4 octobre 1832.
- 62 Lettre à Tempier, 10 octobre 1832. *Écrits Oblats*, v. 8, p. 68.
- 63 Lettre à Martin de Noirliu, 4 octobre 1832.
- 64 A. REY, *Histoire de Me^r Charles-Joseph-Eugène de Mazonod évêque de Marseille*, Rome, Maison Générale des O.M.I., 1928, v. 2, p. 223.
- 65 *Journal*, 22 mars 1846. Cité dans REY, *op. cit.*, p. 224.

- 66 REY, *op. cit.*, p. 454.
- 67 Lettre de Guibert à Mgr de Mazenod, 11 août 1852. Cité dans REv, *op. cit.*, p. 427-428.
- 68 Lettre de Mgr de Mazenod à Guigues, 25 juillet 1848. Cité dans *Ecrits Oblats*, v. 1, p. 205 à 207.
- 69 LEFLON, *op. cit.*, v. 3, p. 792.
- 70 LEFLON, *op. cit.*, v. 3, p. 785-786.
- 71 Mgr Taché aux obsèques de Mgr Bourget, à la cathédrale de Montréal, 13 juin 1885. Cité dans *Missions O.M.I.*, 1886, p. 79-80 et dans *Semaine religieuse de Montréal*, 27 juin 1885.
- 72 E. MARCOTTE. *Mitres oblates*, dans *Études Oblates*, 1945, p. 245.
- 73 R. HUEL, "French speaking bishop and the cultural mosaic in Western Canada". In *Religion and society in the Prairie West*, R. Allen, éd., Regina, University of Regina, Canadian Plains Research Centre, 1974, p. 53-64. Sur le même sujet on pourra consulter avec intérêt: "La naissance d'une Église: l'ouest canadien et les évêques oblates". Dans *Almanach de l'Action Sociale Catholique*, Québec, 1922, p. 52-55.
- 74 *Basutoland*. Éditions des Grands Lacs, Namur, Belgique, 1949, p. 81.
- 75 R. J. HAGEL, O.M.I., *ibidem*, p. 80.
- 76 Mgr Christophe Bonjean, en 1884, dans DUCHAUSSOIS, *Sous les feux de Ceylan*, Paris, Grasset, 1929, p. 149.
- 77 DUCHAUSSOIS, *op. cit.*, p. 379.

Missionnaires oblats - quelques flashes...

SUMMARY - This work will recall some of the salient points in the history of the Oblate order associated with the personality of Mgr de Mazenod and the identity of the Oblate Missionaries of Mary Immaculate. Emphasis is placed on an apostolate among the poor, the conversion of sinners as well as those who have ceased to practice the faith. Today, the situation has not changed significantly and Oblates must follow in the footsteps of their precursors.

Il m'est donné d'évoquer brièvement la personnalité du père de Mazenod et de redire l'identité des Missionnaires oblats de Marie Immaculée. À cette occasion des temps forts de notre histoire me reviennent, parmi d'autres, en mémoire.

La Préface - L'importance de ce texte n'est plus à redire. Les Oblats lisent et relisent la Préface. Elle apparaît comme la charte inspiratrice de notre vie. Elle contient tout, disent certains. Au Chapitre de 1980, pour la mise à jour des Constitutions et Règles, une opinion existait parmi les Capitulants: pourquoi ne pas garder la Préface seule et l'accompagner d'un «coutumier» qui pourrait être adapté suivant le temps, les cultures? De cette opinion, il restera - ce qui était évident pour tous - que la Préface demeure inchangée, en tête de notre livre de vie.

Dans ce texte, l'Église, en situation difficile... désolée par l'abandon de tant de ses fidèles..., doit «bouleverser aux entrailles» le coeur de tout apôtre. Quelle actualité !

* * *

Le sermon à l'église de la Madeleine d'Aix en Provence - C'est un autre texte de notre Fondateur qui nous est parvenu. Il s'adresse à d'humbles gens de la ville et de la campagne: ouvriers, artisans, paysans ...: «que vos yeux percent, une fois, les haillons qui vous couvrent. Il est au-dedans de vous une âme immortelle, faite à l'image de Dieu...»

Ce texte nous dit le «regard» qu'il convient - pour un missionnaire oblat - de porter sur les hommes, sur le monde: avoir, avec nos contemporains, une relation de qualité qui les aide à retrouver leur dignité, partant leur responsabilité. Savoir les entourer de la bienveillance qui fait tenir pour inestimable, le trésor caché dans leur propre champ. Combien d'hommes, aujourd'hui, ont besoin de cet accompagnement?

* * *

Des gestes fondateurs de la Congrégation

Ce voyage en calèche qui émeut de pitié le cœur du Fondateur, à la vue des pauvres des campagnes. Frappé par l'état lamentable de ces populations, frappé surtout par leur ignorance religieuse, il décide de ne pas les abandonner... et il reviendra.

Le père de Mazenod parlait en provençal ! Lui, l'aristocrate, ne pensait pas s'abaisser en prenant le langage populaire des simples. Il parlait leur langue... et il était compris.

L'équipe, plus tard la communauté, de prière, de visée et d'action apostolique: et cela dès le départ de la Congrégation. Sans doute l'immensité de la tâche ne pouvait être portée par un seul, mais aussi la prière, la visée, la qualité des hommes ne pouvaient être maintenues que par la vie fraternelle. N'en est-il pas de même aujourd'hui?

Les premiers départs aux missions lointaines: le Grand Nord, Ceylan. La communauté était peu nombreuse alors, mais des pauvres, des plus pauvres qu'en Provence il y en avait aussi là-bas, alors il faut y aller. Les espaces culturels qu'il faut franchir maintenant, ne supposent-ils pas la même audace?

* * *

Allez, allez vers...

La conviction du père de Mazenod peut se résumer par ces simples mots: Allez, allez vers...! Regardez à l'extérieur, de l'autre côté des frontières d'une Église déjà rassemblée. Allez les chercher! On peut relire, ici, les trop fameuses lettres du Fondateur au père Séméria!

Certes, ces lettres, cette volonté missionnaire sont-elles très marquées par le contexte culturel du temps, par une ecclésiologie. Le Fondateur aurait sûrement dit «l'Église est le chemin de l'homme», alors que le Concile et le pape Jean-Paul II nous disent «l'homme est le chemin de l'Église»! Alors, contradiction?

En voyant ainsi les Oblats, le Fondateur savait que la Parole de Dieu est unique et universelle. Il fallait aller! Aujourd'hui, récoltant ce que d'autres ont semé, nous voyons à travers des rassemblements comme le Concile ou le Chapitre général que si la Parole de Dieu est unique, la parole des hommes sur Dieu est multiple. La volonté missionnaire des débuts - fonder des Églises dans la langue naturelle des populations rencontrées - produit l'internationalité de la Congrégation (de l'Église) et manifeste l'Unique Parole.

Aujourd'hui?

Le monde a tellement changé qu'il semble bien que nous ne puissions pas avancer dans le sillon de nos devanciers. Au temps de notre Fondateur le monde distillait à l'évidence l'existence de Dieu: il était «religieux». Aujourd'hui le monde distille l'inévidence de l'existence de Dieu, alors? Que pouvons-nous faire?

À cette question j'aurai l'audace de répondre faisons de même, continuons. Comment? Il s'agit toujours de nous laisser rencontrer sur notre espérance et de permettre ainsi aux hommes d'entrer dans la connaissance du vrai Dieu de Jésus Christ. Les accents pour la prédication, les méthodes dans l'apostolat ne sont plus les mêmes, mais c'est toujours de Lui qu'il s'agit, du Christ et de ses insondables richesses.

Oblat de Marie Immaculée

Et j'ajouterai comme instinctivement: faisons comme nos devanciers, faisons-le à la manière de la Vierge Marie.

Que faisait Marie au Cénacle? Elle, qui avait recueilli sur ses genoux son Enfant mort. Sa présence dans le collège des douze, dans la primitive Église, était une protestation contre la désespérance des apôtres. Elle savait, par grâce, qu'après la Croix il y a le triomphe; que de cet événement - la mort de son Fils - il sortira plus de lumière que de ténèbre. Elle joue comme une pression pratique sur le comportement raisonnable **des** apôtres. Ça ne manque pas de sens que la folie de Dieu, dit-elle! ... Et cela, dans l'aujourd'hui du monde et de l'Église, n'est-ce pas notre responsabilité missionnaire: faire du sens dans un monde qui n'en donne plus.

Ainsi se trouvent rassemblés les fondations de notre vocation, les convictions que la grâce a déposées au coeur de notre Fondateur: l'Église, les pauvres, la Vierge Marie. Elles doivent habiter et inspirer chacun et chaque communauté apostolique des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie.

P.-S. – Au Chapitre général de 1980, n'a-t-on pas réuni en une seule, les deux premières parties de nos Constitutions et Règles: la mission et la vie religieuse. Cette unique première partie intitulée «le charisme oblat» – quoique en deux chapitres – nous rappelle à l'évidence le lien indissociable entre la mission apostolique et la conversion de nos personnes. N'est-ce pas l'appel de Jésus Christ, perçu en Église à travers les besoins de salut des hommes, qui réunit les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée? (Constitution 1).

Michel BERCHE, O.M.I.

Apostolic Religious Life: a Slow Evolution in the Congregation

SOMMAIRE — Le chapitre de 1980 a, au dernier moment, réuni dans une seule partie le chapitre sur la *Mission* et celui sur la *Vie religieuse apostolique*. Cette décision inspirée met le point final à une ambiguïté qu'on retrouve à travers l'histoire de la vie religieuse en général, et plus spécialement dans celle de notre Congrégation. D'accord avec Vatican II, le chapitre de 1980 a réalisé l'intégration de ces deux dimensions de notre vie dans un grand nombre d'articles de nos nouvelles constitutions.

It was almost the last minute of the 1980 General Chapter. Capitulars were getting ready for the final and rather formal vote on the new Constitutions and Rules. A suggestion was made like a bolt out of the blue: an amendment was proposed which generated the kind of surprise which is best illustrated by people symbolically striking their forehead and asking: "Why did nobody think of this before? It seems so obvious." I am convinced that the Holy Spirit had something to do with this suggestion, and in a very special way.

The suggestion was really quite simple: "Why don't we combine the first two Parts of the draft New Constitutions and Rules and turn them into One Part? After all, we have been talking so much about integrating into one our '*apostolic religious life*' instead of the traditional concept of an '*apostolic and religious life*', yet here we are still keeping the old division in separating the first two Parts of the new text." The proposal was so obvious that, once the first moment of surprise was passed, procedures were short-circuited to ensure that it could be quickly adopted. Indeed the only question that was asked was: "What shall we call this new Part One?"

By this decision, the 1980 Chapter resolved a long-standing ambiguity in our Oblate spirituality, an ambiguity which has been for a long time, present in the Rules and in the life of many if not all active religious congregations: Are we missionaries *and* religious? missionaries *because* we are religious? perhaps even missionaries *in spite* of being religious? or are we religious *because* we are missionaries? are we not rather missionaries in a special way: *religious missionaries*? There is more than just a question of semantics here.' We shall see first what the origin of this ambiguity is; secondly how this ambiguity manifests itself in our Oblate history; thirdly how the Church reacted against it; and finally how our new Constitutions and Rules overcome this ambiguity.

Origin of the Ambiguity

Such was the richness of Christ's divine-human life, that when he made it a condition for discipleship that we should "take our cross and follow him", he presented us in fact with an ideal that is open to many, more or less perfect alternatives, none of which can hope to imitate Christ in all aspects of his complex identity. Moreover, his life was perfectly unified and integrated, in a total submission to the will of the Father. For us mere humans, this integration of our Christian life is never perfect and tends to oscillate between the vocations of Martha and Mary. Both were following Christ, one in a love that expressed itself in service, the other in a love that was satisfied with being in the presence of the beloved... and it was Mary that chose the better part.

Throughout the history of the Church, this double vocation has drawn disciples to follow in the footsteps of Christ. There were those who, like S. Paul, spent themselves in missionary endeavours, faithful to Christ's last injunction: "Go and teach all nations and baptize them..." and who would say with Paul: "Woe to me if I did not preach the Good News." Others rather followed the Christ who spent whole nights in prayerful intimacy with the Father. Like Paul, the former group would occasionally feel the desire "to be dissolved in order to be with Christ", while the latter must at times experience their love for God in an apostolic love for God's children, which makes them want to shout from the rooftops how much God loves them. Did not St. Theresa of Avila wish she could stand on top of a mountain and shout to all men that they should pray?

Religious life has for a long time been torn between these two poles. While some monks withdrew from the world into the desert, others like S. Boniface or S. Columban criss-crossed Europe to spread the Gospel among the pagan tribes. However, during the Middle Ages the "classical doctrine" of monasticism took shape and began more and more to dominate the scene. The known and accessible world was largely christianized. The Muslim world opposed an armed barrier to evangelisation which, it was thought, could only be pierced through by the Crusades. The missionary ideal was dwindling and the monasteries drew more and more disciples into their safe walls. The "flight from the world" became an essential aspect of religious life. The real destiny of man lies in the next world: "We don't have a permanent abode here below". So the monasteries became the refuge in which we can seriously work on our personal salvation through contemplation, the "opus Dei" and the practice of vows, far from the distractions and lures of the world. Any apostolic work was centred on the monastery which was conceived of as a powerhouse in which permanent members keep the flame of prayer constantly alight, while the apostles come

from time to time to the centre to recharge their batteries before going back to do battle with the evils of the world. *Monastic dress* and the *tonsure* were the symbols of consecration and hence of separation: the monk no longer belongs to the world. *Monastic prayer* tended to be rigidly structured and highly formal. It is a community service for the Church at large, but also a framework for the whole prayer life of the monk. Little is left to the individual's personal initiative or responsibility, because the whole monastic life centres around the superior's or abbot's authority, which regulates the minute details of everyday life. Humility and dependence are emphasized.

One after the other, the *active* Orders and Congregations which arose with the rise of heresies and the discovery of the New World to be evangelized fell under the spell of the monastic ideal. They had been founded to preach the Word of God, to teach and nurse the poor, to convert the infidels. They had been concerned with the incarnated dimension of the Body of Christ in an historical world, rather than with the dimension of eternity. But one after the other they became "victims" of what has been called "progressive monasticization"², i.e. an ever increasing emphasis on the separatedness from the world, the practice of the Rules and in particular of the "religious exercises" in the solitude and recollection of the religious houses, where the missionary withdraws for lengthy periods of time in order to safeguard himself against the moral and spiritual infection of the world and recovers his strength before returning to the active ministry. Only within the religious house can one truly sanctify oneself. Only there can the spirit and the letter of religious life be lived. One cannot be truly religious and missionary at the same time. So one has to dose carefully (and the Rules do that for us) the time devoted to the practice of our religious virtues, on the one hand, and the time spent preaching the Gospel or ministering in some other way to our neighbour, on the other hand.

How this Ambiguity Manifests itself in our Oblate History

This process of "monasticization" of religious apostolic life was quite common at the time of Blessed Eugene de Mazenod and there is no doubt, as we will try to show briefly, that he fell under the spell of this common attitude. In his case it was in a sense reinforced by his desire to see the Congregation he had founded take the place of so many "religious institutions" which had disappeared during the French Revolution. (Art. 3 of the Rules of 1928).

For Blessed Eugene de Mazenod, the original inspiration was clearly a missionary one: he wanted to save souls, and more particularly the most

abandoned souls. For this purpose he felt the need for a community of priests working together. These priests had to be holy.

And how should men who want to follow in the footsteps of their divine Master Jesus Christ conduct themselves if they, in their turn, are to win back the many souls who have thrown off his yoke? They must strive to be saints. (Preface, para. 6.)

For the purpose of community life as well as for the purpose of common striving for holiness, a Rule of life was necessary, especially when the second house of the Congregation was opened at Notre Dame du Laus. It may be significant that it was also this opening of a second house which led to the introduction of vows into the Oblate Rules, but as is well known, not without difficulties, opposition and even serious risks. These first Rules also introduced a principle to which the Founder was very much attached : the obligation of spending some time in prayer, study and rest in the community *between* periods of active ministry. And thus for a long time the apostolic life and the religious life remained juxtaposed, albeit complementary to each other. This "schizophrenia" in our original spirituality derives partly from Blessed Eugene's personality and partly from a then prevalent conception of spirituality.

When the child Eugene de Mazenod played at "saying mass" or at preaching sermons to the domestics in the De Mazenod household, the adults probably had an indulgent smile. What was to be expected of a child who was impressed by the beauty of religious ceremonies and who had two uncles who were Vicars General. When a little later the 12 year old became enthusiastic for the foreign missions after reading a book on the Jesuit Missions in China and Japan, this too is no more than a child's fancy. He probably was dreaming of himself preaching rousing sermons to spell-bound crowds of thousands of infidels who would immediately flock forward demanding baptism. He was probably dreaming of ending a glorious missionary career with a martyr's death. Childish dreams which do not commit to anything! They nevertheless provided the field into which Don Bartolo, Eugene's Venitian mentor could sow the first serious seeds of religious virtues: humility, patience, charity, self-control and mortification, thus shaping a character which was inclined to extremes: at once lazy and indecisive, and yet quick and impulsive, proud and yet sensitive.³ This early formation certainly bore fruits in later years.

A vocation often matures in adversity and humiliation. There were of course all the adversities of exile, of the relative poverty of his family which had lost all their property in France, but these are physical or psychological adversities. They had not yet matured into the religious dimension. After leaving Venice and then Naples (where Eugene grew 'bored stiff') the family settled in Palermo (Sicily). There Don Bartolo's lessons of humility were almost entirely forgotten. The young Eugene lived the life of a typical

aristocratic dandy, self-assured and proud, harsh in his judgments and conscious of his superiority over the common of the mortals. He used to style himself (quite illegitimately, of course) "Sua Eccellenza it conte Eugenio di Mazonod". When Napoleon granted amnesty to all emigrants of the Revolution, Eugene returns to France in 1802 in the hope of securing posts for his father and his uncles, and of course for himself, and of recovering as much as possible of the family fortunes. His concern is with money, pleasure, fame and glory. Yet, the seeds of the Spirit, sown by Don Bartolo had been sown deep. Even in the midst of all the amusements in Aix and surrounding, Eugene had moments where he felt ill at ease, a mismatch. Often at balls he would escape to find a bit of solitude, peace and quiet. He is not prepared to commit himself to marriage, although his relatives are quite eagerly seeking a good match for him⁴, but he would probably have taken the plunge if a truly well moneyed party had presented herself, giving him a chance of regilding the family crest. At any event he was quite far from any thought of priestly vocation and even more from any consideration of religious or monastic life. And yet, from time to time life would ask its own questions. He was at that age when a young man has to decide the general shape of his whole future life.

Then came an event about which Eugene is rather discreet: his conversion on a Good Friday, probably 1807. He mentions it only in passing, several years after the event and does not give much detail, but it must have been a kind of mystical experience. He had gone through particularly trying times: trying to sort out the Joannis estate and other property affairs, bringing his father and uncles back to France, getting himself and his relative suitably set up with well endowed positions, getting for himself either a job or getting a passport to go back to Palermo, etc. One after the other most of these affairs failed. Eugene now seriously begins to ask himself what he ought to do with himself.

I looked for happiness outside of God, and, to my sorrow, for too long a time. How often, in my past life, did my torn and tormented heart turn back in desperation to its God Whom it had abandoned. 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 sould more relieved, and never did I 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... my heart is filled with sweet consolation.⁵

There is still, in this conception of the love of God, a youthful seeking of consolations. Within two years, Eugene would enter the Seminary of Saint Sulpice having decided to become a priest. In a sense he is running away

from "the world" to find a secure haven in a house where a spiritual atmosphere reigns. And yet, at the same time there is the element of consecration to an active ministry at the service of God and the Church. These two facets of his complex character come clearly to the fore in the letter to his mother, in which he announces to her his decision of entering the Seminary:

God... is simply asking me to *renounce the world where it is well nigh impossible to save one's soul*, so widespread is apostasy there. He is asking me to devote myself in a special way to *His service* so that I might rekindle the fire of faith which has all but died out *among the poor*. In short, He is asking me to prepare for the day when I can *do everything He demands of me for His glory* and for the *salvation of souls redeemed by His Precious Blood*.⁶

This letter is important for several reasons. *Firstly*, it must have been very carefully phrased and worded, because Eugene found it very difficult to announce his decision to his mother. He even sent his uncles to prepare the ground. What he says in it is therefore carefully weighed. *Secondly* the letter contains in germ most of the key elements of his future spirituality: The separation from the world in a quasi-monastic kind of life; the service of God (his later spirituality was perhaps a little more Christocentric); the ministry among the poor; the need to submit to God's will which is the heart of holiness; and the theme of "the souls redeemed by His Precious Blood" which recurs very often under his pen.' *Thirdly* it shows clearly Eugene's two conflicting tendencies: retiring from the world and evangelizing the world.

This conflict appears also from the ambivalent attitude towards solitude and meditation. In 1803 he writes to his father that he is dying of "boredom and melancholy"⁸ and that he is "in no way made for solitude"⁹ Yet in 1808 he writes to his mother, shortly before entering the Seminary that "solitude has for me an inexpressible charm; I had for a long time been seeking it."¹⁰ Yet while at the Seminary, he consoles his mother by informing her that he is not made for the life of "retreat" of monastic orders.¹¹

During the Seminary years, Eugene's retreat notes are full of allusions to sacrifices to be made, mortifications, voluntary penances and a multiplicity of spiritual exercises: again the double dimension of his personality. There is on the one hand a certain indolence, a lack of decisiveness which makes him enjoy a well regulated life in which everything is laid down. On the other hand there is the "quick and impetuous nature. When I desire things, I desire them very intensely and the least delay makes me suffer... I become impatient at obstacles which prevent my desires from being fulfilled and no hardship seems too great in overcoming the most difficult of these obstacles. Headstrong in my wishes and feelings, the mere appearance of a contradiction makes me bristle."¹² This second trait

of his character is equally important and with the years will dominate more and more: it is the dynamic, active personality that brooks no opposition and tends to steamroll obstacles in his way.

After his ordination, Father de Mazenod throws himself heart and soul into the active ministry for "the Church, that glorious heritage purchased by Christ the Saviour at the cost of his own blood... [which] has in our days been cruelly ravaged" (Preface). His choice field of work is "the most abandoned souls": the rural population of Provence, the artisans in the towns, house-servants, the youth etc. But soon he realizes that he cannot possibly cope with all the work that needs to be done and so, surprising even himself¹³, he starts to found a society. Here again, first long hesitations,

but once the decision is taken, nothing will stop him. In seeking his first companions, he does of course require certain basic qualities, but above all, that of holiness. Thus Fr. Tempier, who had none of the attributes of the missionary endowed with the power of oratory, becomes his closest companion. In the letter he writes to him there are two considerations : fervent and dynamic missionaries, but also "the greatest regularity must be determined upon and brought into our house from the very beginning." (L. to Tempier 9 X 1815) A little later he adds "We must be frankly holy ourselves. This word contains everything one may wish to say..." There are plenty of priests who "want to go to heaven by another route than that of abnegation, renouncement, forgetting of oneself, poverty, fatigue, etc." However the Founder does not want "this kind of merchandise".

And so, for the priests who decide to join him, Fr. de Mazenod gradually works out a *rule of life*. It is not merely a juridical code covering the constitutional niceties of life in common. It is a spiritual code, a call to holiness for the sake of a more effective apostolate. The 1928 Rules contained 6 rather revealing articles which had appeared originally in the 1818 Rules as a single paragraph of personal considerations.¹⁴ It insists first of all on the need to imitate Christ's example, as far as our limitations permit (a.287) and then goes on to divide the life of the Oblates into *two parts*: (a.288-289) one part devoted to prayer, interior recollection and contemplation in the quiet of the house of God, which they shall inhabit in common, and the other part devoted to the battles of the ministry and predication. Article 290 does somehow link these two parts when it says:

Nevertheless, in the missions as well as in the interior of the house, they shall endeavour to progress especially in the paths of religious perfection; let them practice humility above all, poverty, self-denial, mortification of the spirit, purity of intention, faith; in short, like Christ, let them spread the good odour of virtues everywhere.¹⁵

The article rightly insists on the need for holiness and the apostolic value of the *example* of holiness, but it does not show the possibility of

finding holiness within the ministry itself but only in the house. The final two articles return to the need for obedience and humility.¹⁶

In this whole text the ministry is juxtaposed to the quite distinct time spent in the house. When the Founder introduced the vows of religion it was to give to the "religious part" of the Oblate life more stability and perseverance. The "spiritual exercises" were intended as a means of strengthening the Oblate before he went out to do battle with Satan, after which he would return to the house to recharge his batteries. What does not come through clearly at all is the way in which religious life can, by its value as a sign, be itself a ministry (the ministry which, for example, the laybrothers are in a way specializing in); and in return, how the ministry can contribute to the sanctification of the minister, rather than only being considered as a period in which the physical, psychological and spiritual forces are being used up and exhausted.

We should also note here the famous "*Nota Bene*" appended to art. 253 of the old Rules. The Founder uses it to convince the Oblates of the need for this period of solitude, study, silence and prayer on the grounds that:

- it provides graces for our ministry;
- it helps us fulfill our apostolic duties by restoring us;
- it counteracts the *dangerous distractions* during our active phase in the world.

In short, our houses are presented as "refuges" where one can effectively practice the Rules and so sanctify ourselves, while the active ministry is a dangerous period during which we might in the long run regress in holiness.

In 1856 (10th April), Bishop de Mazenod writes to the Bishop of Orléans:

I cannot admit that our Fathers be absent from their houses for a period of 9 months. It is against the Rules which demand that *they be not only missionaries, but also religious*. It is opposed to what is the practice in all our communities, whose members spend the *major part* of the year in their house, performing the exercises of religious life, which renders them apt at fulfilling worthily the functions of their apostolic ministry.

In that same year (9th Nov. 1856) he writes to Fr. Baret:

What I recommend to you is that, when you return to your community after a most outstanding ministry, you immediately *go back to the most exact practice of the Rules*, to the exercise of the religious virtues in order to conform well to the spirit of our vocation, which demands that we be *apostles outside* and, in a way, *hermits in our communities* (des solitaires dans nos communautés) where we give ourselves to study and to our personal sanctification.

The impression which these texts and many others" give is that the Rule is written with quasi monastic community-life in mind, and that as such, it

cannot be observed by active missionaries while out in the field. They therefore have to "come back to the Rule" (which assumes that they have been away from it) when they return into their communities. This conception dates back right to the beginning of the Congregation, when Fr. de Mazenod writes to the Vicars General of Aix asking for permission to found this small society: *Its purpose, he says, is twofold: firstly to preach missions in "the small towns and villages of Provence..." and*

Its second aim: to furnish its members with a means of practising the virtues of the religious state towards which they feel so strongly attracted that most of them would have joined some religious order to practice these virtues for life had they not felt that they would find in this missionary society approximately the same advantages as those furnished by great religious orders.

We find here the idea of replacing the ancient religious orders suppressed by the Revolution. We find also a bit of "holy illusion": when two years later the Founder introduces the vows, he does certainly not find this eagerness to join some religious order on the part of most of his companions. But above all, the division of life into "two parts" is clear right from the start.

The implication of all these texts and many others which might have been quoted is:

- 1 - That the missionary needs rest after the strain of several weeks of mission preaching;
- 2 - That he has to refresh his doctrine by reading and study in order not to become stale;
- 3 - That he can only truly sanctify himself in the solitude and retirement of the community, and of course, his own sanctification is as important as that of those to whom he is sent and is a condition for the effectiveness of his mission.

The objection must have occasionally come up that one can sanctify oneself in and through one's apostolic work. However, in retreat notes of 1818, Fr. de Mazenod writes emphatically:

I will not so easily be persuaded that the practice of charity towards my neighbour could replace everything, serve as meditation, as preparation, as thanksgiving, as visit to the Blessed Sacrament, as prayer etc."

He is afraid that unless one "returns to the interior of our communities in order to renew the spirit of one's vocation" one will soon end up by being nothing but "clashing cymbals".¹⁸

However, the Founder was also quite aware that his was a Congregation of Missionaries who only returned to their communities in order to be more fit in every sense of the word to return to the fray. He writes to the

community of Billens:

Sure! I would gladly continue preserving my solitude, but S. Peter too would wholeheartedly have liked to remain on Mount Thabor. He was told, just like us, that he had to go back down into the plain. (1st Nov. 1831)

He chides the missionaries, especially in foreign missions, who stay in their houses rather than go out to convert the "infidels".¹⁹

All in all we might say with Emilien Lamirande OMI:

Reality evolved in any event more rapidly than the formulae. In his own existence, the Founder not only managed to maintain the practice of an authentic charity in the midst of an often overwhelmingly active life, but he could not fail but be stimulated in this research itself, by the apostolate and by his commitments due to his duties in the Church. In the Congregation, notwithstanding failings and uneasiness, a kind of *modus vivendi* was established, according to the circumstances, in the direction of a softening of the primitive Rules, especially in those places where the Fathers no longer worked exclusively or primarily for parish missions.²⁰

How the Church Reacted Against it

In the "Decree on the appropriate renewal of the Religious Life" (*Perfectae Caritatis*) the Second Vatican Council points out that

The appropriate renewal of religious life involves two simultaneous processes: (1) a continuous return to the sources of all Christian life and to the original inspiration behind a given community and (2) an adjustment of the community to the changed conditions of the times. (Nr. 2)

And, speaking of the way in which religious and apostolic life should be harmonized in those communities in which "the very nature of the religious life requires apostolic action and services, since a sacred ministry and a special work of charity have been consigned to them by the Church and must be discharged in her name:"

The entire religious life of the members of these communities should be penetrated by an apostolic spirit, as their entire apostolic activity should be animated by a religious spirit... [They] should skillfully harmonize their observances and practices with the needs of the apostolate to which they are dedicated. (Nr. 8)

The main idea is a return to the purity of the original inspiration of the particular Congregation in terms of the specific "charism" of the Founder. In some cases, even the expression of this original inspiration may need to be reformed because it no longer corresponds to the needs of the times. This type of reform often brings about a new form of tension akin to that which exists between biblical "fundamentalism" and biblical exegesis. For some, reform means return to the letter and the spirit of the Founder in all its purity, repeating his words and doing what he did *in his days*. For others this "fundamentalism" betrays the true spirit of the Founder who responded to the problems *of his time* with the spirituality *of his time*. Faithfulness to the

Founder means to respond to the problems of *today* as he would have responded had he had the sociological and theological insights *of today*. The former is a mechanical, safe and somewhat archeological restoration; the latter is a much more risky, but also more creative and rewarding exercise. It implies that the Founder *gave life* to a social body and that this body shows all the more vitality and maturity as it is capable of living and adapting by virtue of the spirit or soul which the Founder had infused in it.

All change is painful, because it involves some element of uprooting, but without it a social body just like a biological one is dead. Just as life, at various stages of its evolution, has in some animals given up a protective carapace in favour of greater mobility, so also the "de-monasticization" of apostolic religious life implies a loss of structural rigidity in favour of more flexibility. But just as the loss of the carapace makes an animal more vulnerable, so also the loss of structure demands greater responsibility and creativity in our response. The external scaffolding must now be replaced by the choices coming from the heart and free will of the religious himself.

Perhaps the greatest suffering arising from recent changes in religious life as well as the greatest loss of membership from a Congregation, have come from the fact that many religious felt naked and exposed as soon as the scaffolding of the monastic structures had been removed. They had no religious "personality" of their own and so they collapsed without the collective support of community exercises. When obedience became a submission of the whole person to the will of God as expressed in the collective apostolate of the community and the role of the superior was no longer that of a dispenser of innumerable permissions, such religious felt at a loss.

Their religious formation has trained them for dependence rather than for that supreme freedom of the spirit which arises from a total submission to the will of God. After all even the "permissions" enabled a man to spend his life doing his own will, provided he knew how to "handle" the superior. Even the disappearance of the monastic habit (especially for Sisters) became for many a bone of contention. Their separatedness from the world had given them, in the habit, a kind of negative and symbolic personality. Without it, they seem to have lost all identity and suffer from this anonymity.

Above all the loss of formalized prayer structures has brought some religious face to face with their interior emptiness. Their prayer-life had been so full of spiritual exercises, their space and time of prayer so well structured and the "words" of prayer so well formulated that they had never truly developed a personal, living and loving relationship with God. Left to their own devices, they cannot find their own personal rhythm of prayer and, only if they are

sufficiently humble, do they then realise how much they are in need of healing and of divine grace.

How our New Constitutions and Rules Overcome this Ambiguity

The last minute inspiration of the Chapter of 1980 was, to my mind, just that: an inspiration. I am convinced that the Holy Spirit who inspired it wanted to tell us something: That we are on the verge of a new maturity as a Congregation, almost a new foundation, at any rate a new Spring. In combining the two Parts under one common title, the Chapter did not change the text within these parts. There was no need to: the article already expressed this new integration.

Chapter One, (on "Mission") already insists that "The call of Jesus Christ, heard in the Church while heading mankind's need for salvation, brings us together in the Congregation... Christ invites us to *follow him* and to *share in his mission*" Both these first sentences of C 1 link *mission* and *community*. The same reappears in C 2: "The desire to cooperate with Christ (= mission) draws us to know him more deeply, to identify with him, to let him live in us" (= community and religious life). And again the second paragraph:

We strive to reproduce in ourselves the pattern of his life.

But, what is this "pattern"?

to "give ourselves to the Father in obedience even unto death", and to "dedicate ourselves to God's people in unselfish love".

Indeed as C 12 (which deals with the evangelical counsels) tells us:

Our *mission* requires that, in a radical way, we *follow Christ* who was chaste and poor and who redeemed mankind by his obedience.

And C 12 continues:

Our *apostolic zeal* is sustained by the unreserved gift we make of ourselves in our *oblation*, an offering constantly renewed by the challenge of our *mission*.

We have here a clear expression of the "cause ad invicem cause": Our oblation sustains our apostolic zeal, but in reverse also the challenge of our mission renews our oblation.

The same idea is taken up again in C 3: Modeling ourselves on the community of Christ and the Apostles (an idea that goes back to the Preface), we form a community, bound together by charity and obedience, thus reproducing both the *community* of the Apostles with Christ and their *common mission*. Indeed this mission is and must be a common affair: our apostolate is

essentially communitarian:

We fulfill this *mission in community*, which is a sign that, in Jesus, God is everything for us. (C 11)

We have here the fact of a communitary *mission* as a sign of the monastic ideal, and no longer the fact of "retiring" *from* our mission into the security of our community.

Paragraph 2 of C 11 makes the same connection:

Growing in faith, hope and love (i.e. the ideals of religious life) we commit ourselves to be a leaven of the Beatitudes at the heart of the world (i.e. mission is signified and sustained by our own growth in holiness).

C 4 which states that "the cross of Jesus is central to our apostolic mission" wants us to "preach Christ and him crucified" (1 Cor 2: 2), but also to "bear in our body the death of Jesus" so that

the life of Jesus, too, may be seen in our body.

We preach the cross and we must therefore live the cross as a sign of death and resurrection. In other words, our religious life, by its sign value, is itself a powerful mode of preaching.

C 7 combines in our mission "witness and ministry". Similarly C 9 asserts that

while recognizing our own need for conversion (i.e. our religious ideal), we bear witness to God's holiness and justice (both in our preaching and through our life).

And C 10, giving us Mary as model points out that "She *received* Christ in order to *share him* with all the world".

We have already alluded to C 11 and C 12. In para. 2 of the latter the same idea is taken up once more. Just as C 11 pointed out that "we fulfill our *mission in community*", so C 12 insists that the community is "fashioned by the vows which bind us in love to the *Lord* and to his *people*". We are, perhaps, not accustomed to seeing our vows in the context of an apostolic mission and yet it is through them that our communities become

a cell in the Church in which we strive together to bring to its fullness the grace of our baptism. (C 12)

Our religious community and our vows are signs that ought to proclaim the Good news "*in actu exercito*"; just as powerfully as our sermons proclaim it "*in actu signato*". This is a very important aspect of this whole doctrine, because it indicates the way in which those who are not involved in preaching or in other pastoral ministries (at least "ministries" as usually understood) or those who are too old to do any pastoral work, are just as much missionaries, because

they fulfill the whole mission of the Congregation by being members of a religious community that preaches by being what it is: a sign that the Kingdom of God has already come.

I shall not go into the various sections dealing with each evangelical counsel, except to say that each of them contains a paragraph or an article which insists on the one hand on the community dimension of the vow (C 18, C 21, C 26) and on the other hand, on its function as a sign proclaiming the Kingdom values (C 14, C 19, C 24).

Perhaps the most explicit expression of the unity of religious and apostolic life, however, is to be found in C 30 which I would like to quote in full:

We achieve *unity in our life* only in and through Jesus Christ. Our *ministry* involves us in a *variety* of tasks, yet *each act in life* is an occasion for personal encounter with the Lord who through us *gives himself to others* and *through others gives himself to us*. While maintaining within ourselves an atmosphere of *silence* and *inner peace*, we seek his presence *in the hearts of the people* and in the events of daily life, as well as in the *Word of God*, in the *sacraments* and in *prayer*. We are pilgrims, walking with Jesus in faith, hope and love.

Rather than a commentary, this article requires a long meditation, but it certainly shows how the unity between apostolic and religious life is to be achieved.

Let us conclude with one last passage taken from C 31:

It is as *missionaries that we worship*, in the various ways the Spirit suggests to us. We come before him bearing with us the daily pressures of our anxiety for those to whom he sends us...

The significance of the inspired last step of the Chapter of 1980 is clear. What remains is for each one of us to integrate his apostolic life with his religious life and to let his community life and his vows be truly a sign of the Kingdom of God which has already come into the world.

Ernest A. RUCH, O.M.I.

NOTES:

1 The Rule of 1818 entitled the Part II which dealt with the vows of religious and with the religious observances as "The duties proper to missionaries". The Chapter of 1926 "corrected" this to: "The duties proper to the religious." Significant!

2 Robert L. FARICY, S.J. "Change in the Apostolic Religious Life" in *Review for Religion*, vol. 34, n. 3 (1975), p. 409-419.

3 His life-long friend Forbin Janson used to call him "cul-de-plomb" which

could be roughly translated as "lazy bum."

4 He writes to his mother (Nov. 20th. 1809): "Thank you very much for the proposed marriage; the very thought of it is enough to make me sick, so great is my aversion and disgust. I would rather spend my life rowing in a galley... Marriage and I are poles apart."

5 Retreat notes of 1814 (cit. in LEFLON: *Eugene de Mazenod* I p. 279).

6 Letter to his mother, 29th June, 1808.

7 Cf. E. LAMIRANDE: "Le Sang du Sauveur: un thème central de la doctrine spirituelle de Mgr de Mazenod" in *Études Oblates*, 18 (1959) pp. 363-381. It might be noted that at some stage Bl. Eugene was in contact with S. Gaspare del Bufalo Founder of the Missionaries of the Precious Blood, with a view to an eventual amalgamation of the two societies.

8 L. to his father (21 IX 1803).

9 *Idem* 31 X 1803.

10 L. to mother (25 V 1808).

11 L. to mother (24 V 1809).

12 Notes on his character for his director.

13 He writes to his friend Forbin-Janson: "You won't be able to call me a lazy bum any more... I now ask you, and myself too, how it is that after being unable, up to now, to reach a decision in this matter, I suddenly realize that I have already started things moving... Whatever the case, I am in up to my neck."

13 *Rules 1928: art. 287-292.*

14 *Rules 1928: art. 290.*

15 *Rules 1928: art. 290.*

16 *Ibid.*, art. 291 and 292. In a *Circular* of 1850 the Founder stated that art. 291 was the summary of the whole Rules: "Closely tied together by the bonds of charity, let all of them be exactly subjected to the governance of a Superior through holy obedience." (Note that there is not a word of apostolate in this "summary".)

17 Cf. E. LAMIRANDE: "Les Deux Parts dans la vie de l'homme apostolique selon Mgr de Mazenod" in *Études Oblates*, 25 (1966) pp. 177-204.

18 Letter to Fr. Guigues, 27 May, 1835.

19 Cf. Letter to Bishop Allard, Nov. 10, 1857 (cit. LEFLON, p. 235-236)

20 E. LAMIRANDE: art. cit. *Études Oblates*, 25 (1966) p. 203.

Nouveau guide de la prière oblate

SUMMARY — The publication of *The Oblate Prayerbook* is the latest item in the ongoing renewal of the Congregation. Several events have lately marked this revitalizing process: beatification of the Founder and the ensuing biographies, revision of the Constitutions and Rules, publishing of various directories, production of Oblate Writings, launching of the Association of Oblate Research and Study, congresses on the Oblate charism, and finally a new status for lay persons as associated members of the Congregation.

The new prayer manual is a guide for the renewal of Oblate prayer life and explains what prayers are proper thereto. It embraces personal and community life, daily and occasional prayers, private and liturgical devotions. This excellent publication also is complementary to, as well as a practical commentary of, the Rule in regard to the prayer life typical of Oblates.

La Congrégation, comme l'Église à Vatican II, connaît à l'heure actuelle un sursaut de vie, un véritable «second printemps», pour reprendre l'expression célèbre de Newman¹. Le printemps annonce et prépare les richesses de l'été, comme le clair-obscur de l'aurore précède la pleine clarté du jour.

Dans notre hâte de goûter à une vie toute épanouie, ne serions-nous pas portés à nous appesantir sur le côté obscur des événements? Dieu sait que bien des vues pessimistes semblent justifiées par le spectacle qui s'offre à nos yeux dans l'actuelle crise de civilisation et les mutations qui transforment le monde et l'Église. Il est toutefois bon et nécessaire de dépasser ce premier regard et de percer la réalité pour en découvrir toute la richesse et les promesses.

Depuis quelques années se sont produits dans la Congrégation des événements, souvent majeurs, dont certes nous nous réjouissons, mais sans toujours prendre la peine d'en mesurer la vraie portée. Il convient de les rapprocher les uns des autres, d'analyser leur signification pour la vie de la Congrégation.

Ainsi en est-il de la publication récente du petit livre: *La prière oblate*², fait en apparence assez anodin, mais qui touche un aspect essentiel de notre vie et nous invite à réfléchir sur le renouveau de la Congrégation, dont il est un témoin et un signe.

I - Les signes d'un renouveau

À l'heure présente s'opère une prise de conscience renouvelée du charisme oblat. Après un siècle et demi d'existence, la Congrégation semble connaître une sorte de crise de personnalité. On dirait le passage de

l'adolescence à l'âge adulte, tournant plein d'ombres et de lumières qu'elle paraît en train de prendre victorieusement. Ce qui augure bien de l'avenir.

Au cœur de ce renouveau, on trouve la béatification de Mgr de Mazenod. On peut parler à cette occasion de redécouverte du Fondateur. Le centenaire de sa mort avait déjà favorisé un retour de l'intérêt à son endroit³. En font foi les diverses publications sur Mgr de Mazenod en cette circonstance, en particulier la biographie scientifique rédigée par Mgr Leflon⁴.

Parallèlement se poursuivait la laborieuse révision des Constitutions et Règles, qui aboutit à l'approbation pontificale du texte édité en 1982. La Congrégation jouissait enfin d'un guide de vie adapté au monde nouveau et conforme aux directives de Vatican II. A-t-on mesuré l'importance d'un tel événement dans la vie de la Congrégation? Pour la première fois depuis les débuts de la société, depuis la Règle du Fondateur restée substantiellement inchangée jusque-là, nous possédions un code de vie révisé en profondeur et présenté dans une nouvelle rédaction approuvée par l'Église. On ne peut sans doute pas parler de nouvelle naissance; mais n'y aurait-il pas là une sorte de renaissance de la Congrégation?

Ce n'est pas tout. Des directoires pour la formation, pour l'administration et les finances⁵ sont venus apporter des lumières sur l'application des normes de la Règle dans la vie concrète de la Congrégation, sur son adaptation, son incarnation dans les diverses circonstances d'un monde nouveau.

Fait significatif et encourageant, ce regain de vie s'opère avec un vigoureux retour aux sources, en particulier par la publication des *Écrits Oblats*. On connaît l'édition des *Lettres du Fondateur aux Oblats*, qui comptera douze volumes présentés par la P. Y. Beaudoin⁶, et l'ouvrage préparé par le regretté P. P. Sion: *Choix de textes* (du Fondateur) *relatifs aux Constitutions et Règles*⁷, travaux qui permettent de retracer dans la nouvelle Règle le charisme oblat des débuts. À cela s'ajoute *l'Histoire de la Congrégation* rédigée par le P. D. Levasseur qui nous offre une sorte de photographie de la vie de la Congrégation de ses origines à nos jours⁸.

C'est dans ce contexte de retour aux sources que naît un vaste mouvement d'étude sur l'histoire et la spiritualité de la Congrégation. À Rome on vient de fonder l'«Association d'études et de recherches oblates»⁹, qui lance immédiatement deux projets d'envergure déjà en voie de réalisation: un dictionnaire de spiritualité oblate et un lexicon historique de la Congrégation. À Rome encore et en même temps, on publiait les *Lettres aux Oblats* et les *Textes et Allocutions* du P. F. Jetté, alors supérieur général, écrits qui visaient une animation de la Congrégation par un constant rappel du charisme oblat¹⁰.

Emportée par ce courant de vie, la revue *Études Oblates*, sans trop changer son orientation, jugea bon quand même de modifier son nom en celui de *Vie Oblate-Oblate Life*, ce qui est révélateur d'une poussée de vie nouvelle. En même temps, pour en étendre le rayonnement, est lancée en langue espagnole *Seleccidn de Estudios Oblatos*¹¹. Et maintenant vient de paraître le premier volume de *Oblate Studies and Texts*¹².

Dans la même inspiration, pour mettre en valeur et actualiser le charisme de la Congrégation, se tint à Rome en novembre 1985 une importante session visant à préparer des formateurs et des animateurs de spiritualité oblate, rencontre d'étude qui permit aux participants d'approfondir leur connaissance de la Congrégation et de son héritage spirituel, de fréquenter le Fondateur avec un enthousiasme renouvelé en lisant de manière assidue ses écrits. Ne serait-ce pas là une façon nouvelle de réaliser le vœu que la Règle formulait depuis l'édition de 1853 jusqu'à celle de 1966:

Le supérieur général pourra aussi appeler auprès de lui, dans la mesure du possible, de jeunes Oblats, en qui on aura remarqué de plus heureuses qualités, afin qu'ils vivent, pendant une année au moins au cours de leurs études théologiques, à ses côtés et pour ainsi dire sous sa direction, et qu'ils puisent plus amplement à la source même l'esprit de la Congrégation qui vivifie le corps tout entier (éd. 1930, art. 544).

À remarquer que tous les secteurs de la Congrégation ont été appelés à participer à ce renouveau de vie. Ainsi fut organisée à Rome, pour la première fois dans l'histoire de l'Institut, une réunion internationale des Frères Oblats, appelés ainsi à apporter directement leur contribution à l'effort commun¹³. Pareillement, dans la préparation du récent chapitre général, une enquête a été lancée auprès des jeunes Oblats pour leur permettre de mettre en valeur leurs vues et leurs aspirations¹⁴. N'y a-t-il pas maintenant jusqu'aux laïcs qui entrent en scène de façon nouvelle. Nous connaissons déjà le titre et la qualité d'Oblat honoraire institués par le Fondateur peu de temps après l'expansion missionnaire de l'Institut pour faire partager par des bienfaiteurs les avantages spirituels de la Congrégation¹⁵. Plus tard, on créa l'Association Missionnaire de Marie Immaculée pour grouper des «laïcs qui désirent participer à la spiritualité et à l'apostolat des Oblats» par la prière et l'aumône¹⁶. Mais voici que les nouvelles Constitutions et Règles reconnaissent à présent un autre mode beaucoup plus étroit d'association «à la mission, aux ministères et à la vie communautaire des Oblats» à titre de membre coopérateur ou associé de la Congrégation¹⁷. C'est le charisme oblat qui, tel un bourgeon, éclate et fleurit sous une poussée nouvelle d'une sève bien vivante.

H - La prière oblate

Le dernier produit de cette riche floraison, comme il a été dit plus haut, c'est la récente publication de *La prière oblate*. Notons immédiatement que ce petit volume remplace l'ancien *Manuel de prières*, dont la dernière édition portait le titre de *Vade mecum*¹⁸.

La Congrégation a existé avant la Règle, à plus forte raison avant le manuel de prières. Mais pour soutenir et diriger l'élan primitif, le Fondateur et l'Église ont jugé nécessaire de lui donner un cadre, une structure, un guide de vie. C'est cette vie de l'Oblat qui détermine l'orientation et la forme de sa prière. Celle-ci sera apostolique comme son idéal de vie.

Elle ne peut être, par exemple, celle d'un Bénédictin. «Pour saint Benoît [...] le modèle de toute vie communautaire est [...] la vie des premiers chrétiens au lendemain de la descente de l'Esprit. [...] Le partage des biens, la prière continuelle, le travail des mains, l'hospitalité, la vie fraternelle vécue dans un grand amour du Christ [...]. Et l'ensemble de la Règle bénédictine va essayer d'en recréer l'âme vivante, d'en guider l'application humble, discrète, avec les possibilités limitées de son temps¹⁹.

Le bienheureux de Mazonod se rattache lui aussi au Christ; mais il entend reproduire non pas les premières communautés chrétiennes, mais bien l'équipe des Apôtres, qu'il appelle fortement «nos premiers pères»²⁰. «Que fit en effet Notre Seigneur Jésus Christ lorsqu'il voulut convertir le monde? Il choisit un certain nombre d'apôtres et de disciples, qu'il forma à la piété, qu'il remplit de son esprit, et [...] envoya à la conquête du monde»²¹. La spiritualité oblate est apostolique. Notre prière vise à nous rendre disponibles sous l'action de l'Esprit-Saint. Elle tend à reproduire la communauté des Apôtres groupés autour de Marie au Cénacle dans l'attente de l'Esprit et d'en recevoir l'impulsion qui les projette à la conquête du monde au Royaume de Dieu.

Cette inspiration doit être canalisée et guidée. Ce que fait déjà la Règle; mais pour éclairer et préciser sa mise en pratique on nous présente *La prière oblate*, qu'on pourrait décrire comme le guide de la vie de prière de l'Oblat.

III - Guide de la vie de prière de l'Oblat

Cet élégant petit volume explique brièvement tous les actes de la vie de prière de l'Oblat: vie personnelle et communautaire, prières quotidiennes ou occasionnelles, exercices privés ou célébrations liturgiques. La première partie: «Les prières et les exercices quotidiens » présente en 13 paragraphes les actes de prière dont est parsemée la journée de l'Oblat. Sous ce titre

entrent non seulement les prières proprement dites, comme au N° 7: «Les prières mariales» de tradition dans la Congrégation, mais aussi des actes d'une vie de prière comme l'étude de l'Écriture Sainte et la lecture spirituelle.

Vient ensuite dans la deuxième partie: «La célébration des fêtes oblates», l'exposé en 16 paragraphes non seulement des fêtes propres à la Congrégation comme celle du 17 février, mais surtout du caractère oblat que revêtent les fêtes de l'Église quand elles sont célébrées chez nous, comme la fête de l'Immaculée Conception.

La partie la plus neuve du recueil est certainement la troisième. Sous le titre «Le cérémonial oblat», elle indique comment la prière accompagne tous les actes de la vie communautaire oblate: «les rencontres de communautés, la retraite du mois, la retraite annuelle, [...], l'envoi des missionnaires à l'étranger et leur retour, les jubilés d'oblation et d'ordination, [...], l'association des laïcs à la Congrégation.»

La dernière partie ne fait que reproduire les plus courantes des «Prières en latin», ce qui peut se révéler très utile non seulement pour conserver ces textes traditionnels, mais aussi pour servir en des rencontres internationales. Enfin, en annexe sont présentés les suffrages pour nos défunts, les rites d'admission au noviciat et à la profession religieuse et la profession de foi.

Ce qu'il y a aussi d'admirable, c'est le mode de présentation de chacun de ces exercices de prières, méthode – voulue ou non – qui rappelle celle d'un exposé théologique. En théologie, la source des énoncés est l'Écriture Sainte et les déclarations de l'Église; ici ce sont les Constitutions et Règles approuvées par l'Église qui jouent ce rôle. L'exposé s'appuie ensuite sur des Textes du Fondateur et de la coutume oblate; ce qui équivaut à la pensée des Pères de l'Église et de la Tradition dans le développement théologique. Enfin, la présentation s'achève non pas à proprement parler par une explication, comme en théologie, mais par un commentaire visant à une adaptation pour notre temps.

Ici on découvre dans la présentation beaucoup de souplesse et de discernement. La situation concrète de la vie oblate peut varier considérablement selon le genre de ministère qui est confié – un missionnaire isolé du Grand Nord, par exemple, ou un membre d'une équipe de prédicateurs –, ou encore selon la maison que l'on habite – une maison de formation ou un presbytère de paroisse –, ou encore selon les conditions d'âge et de santé, etc. Enfin chacun sait qu'on n'entre pas dans la Congrégation nécessairement parce qu'on est saint, mais plutôt pour le devenir: ce qui suppose discernement, patience et miséricorde, mais aussi instrument de formation et guide de vie.

Cette excellente publication apparaît ainsi comme un complément et un commentaire pratique des Constitutions et Règles en ce qui concerne la vie de prière de l'Oblat. À vrai dire, on pourrait la considérer comme une espèce de petit guide de vie spirituelle à la manière oblate.

Nous avons là non seulement le fruit d'un renouveau dans la vie de la Congrégation, mais un instrument pour intensifier et rendre encore plus rayonnant ce «second printemps».

Maurice GILBERT, O.M.I.

NOTES :

- 1 *Sermons preached on various occasions*. Sermon 10: "The second spring".
- 2 *La prière oblate*, Rome, les Missionnaires O.M.I., 1986, 244 p., 16 cm.
- 3 Cf. *Missions O.M.I.*, 1962, p. 1-116.
- 4 Jean LEFLON, *Eugène de Mazenod évêque de Marseille, fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 1782-1861*. Paris, Plon, (c 1957-1965). 3 vol. Entre autres: Aimé ROCHE, *Eugène de Mazenod*, Lyon, Ed. du Chalet, 1960; Michel COURVOISIER, *Eugène de Mazenod*, missionnaire (s.d.); Angelo MITRI, *Le Bx Eugène de Mazenod Sa vie, son oeuvre, sa cause de béatification*. Trad. H. Verkin, Rome, 1975; Herménégilde CHARBONNEAU, *Mon nom est Eugène de Mazenod*, Montréal, 1975.
- 5 *Directoire administratif O.M.I.*, Rome, Maison générale, 1985; *Directoire pour l'administration des biens temporels*, Rome, Maison générale, 1985; *Nonnes générales de la formation oblate*, Rome, Administration générale, 1984.
- 6 Édition présentée par le P. Y. Beaudoin et commencée en 1976. Jusqu'à présent 11 volumes sont parus.
- 7 Ed. Rome, 1983.
- 8 *Histoire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Essai de synthèse*. Montréal, Maison provinciale, 1983 et 1986, 2 vol.
- 9 Cf. *Information O.M.I.*, N° 149/79, 15 avril 1979, p. 1-3.
- 10 Fernand JÉrrt, O.M.I., sup. gén., *Lettres aux Oblats de M.I.*, Rome, Maison générale, 1984; *Les Missionnaires Oblats de M.I. Textes et Allocutions, 1975-1985*. Rome, Maison générale, 1985.
- 11 *Selecciàn de Estudios Oblatos*, Roma, 1980-; 19 N^{os} parus.
- 12 *Selected Oblate Studies and Texts*. Rome, General House, 1986, vol. I.
- 13 Cf. «Congrès des Frères Oblats. La vie et le ministère aujourd'hui», dans *Vie*

Oblate Life, vol. 45, N° 2, août 1986.

- 14 «Des Jeunes Oblats nous parlent. Synthèse des réponses à l'Enquête auprès des jeunes Oblats.» Commission précapitulaire. Chapitre général 1986. *Documentation O.M.I.* (Français), N° 143/86, Juillet 1986, p. 1-10.
- 15 *La prière oblate*, p. 192.
- 16 *Ibid*, CC. et RR., R. 28.
- 17 *Ibid*, p. 193; CC. et RR., R. 27.
- 18 *Vade mecum des Missionnaires O.M.I.*, 7e éd., Rome, Maison générale, 1958.
- 19 Frédéric DEBUYST, *Bénédictins, un art de vivre*, Paris, Ed. Le Centurion, 1985, p. 9. zo «Leur instituteur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, leurs premières Pères, les Apôtres», *Constitution et Règles*, Ms. Honorat, éd. Études Oblates, 1943, p. (4). zi *Constitutions et Règles*, Préface, Rome, 1982, p. 8-9.

S O M M A I R E
TABLE OF CONTENTS

René Motte

Jesus forming the Apostles

Roy Boucher

St. Peter's Province - 60th Anniversary

Romuald Boucher

Évêques oblats

Michel Berche

Missionnaires oblats - quelques flashes

Ernest A. Ruch

Apostolic Religious Life:

a slow evolution in the Congregation

Maurice Gilbert

Nouveau guide de la prière oblate