

Oblatio

Oblatio

Revue de Vie Oblate
Review of Oblate Life
Revista de Vida Oblata

200 anniversaire de la Règle oblate /
Anniversary of the Oblate Rule /
Aniversario de la Regla oblata

- La Règle de 1818
- The *Avant-propos* of the Rule of 1818 Summary of the Oblate Vocation
- Value of the Constitutions and Rules
- Celebremos con Nuestras Constituciones y Reglas
- Religieux et laïcs ensemble dans la même “famille charismatique”
- Los laicos y su relación con las Constituciones y Reglas omi

Comité de Rédaction / Editing Committee / Comité de Redacción

Fabio Ciardi, Dir. / Ed.: Bernard Keradec, Jean-Baptiste Malenge, Frank Santucci, Francis Efrem Zabala, Paweł Zając.

Associés / Partners / Asociados:

Association des Instituts oblats d'Enseignement Supérieur / Association of Oblate Institutes of Higher Learning / Asociación de Institutos Oblatos de Enseñanza Superior: Université St. Paul / Saint Paul University, Ottawa - Notre Dame University, Cotabato - Oblate School of Theology, San Antonio - Institut St-Eugène de Mazenod, Kinshasa - St. Joseph's Theological Institute, Cedara - Institute of Missiology, Card. Stefan Wyszyński University in Warsaw.

Scolasticats oblats / Oblate Scholasticate / Escolasticados oblats: Scolasticato Internazionale, Roma - Philosophat "Yves Plumey", Yaoundé, Cameroun - Scolasticat, Fianarantsoa, Madagascar - Scolasticat st. Eugène de Mazenod, Kintambo, Rép. Dém. Du Congo - Oblate Scholasticate, Kandy, Sri Lanka - Scholasticate, Poonamallee, India - House of Study, Pune, India - Scholasticate, Quezon City, Philippines - Wisma de Mazenod, Yogyakarta, Indonesia - St. Mary's Scholasticate, Mulgrave, Australia - Oblate Scholasticate, Obra, Poland - Scolasticato OMI, Frascati, Italia.

Direttore responsabile: Fabio Ciardi

Editore: Casa Generalizia della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata

Sede: Roma - Via Aurelia n. 290

Redazione: Via Aurelia n. 290 - 00165 Roma, Italia

e-mail: oblato@omioblato.org

website: <http://www.omiworld.org/oblato>

Stampa: tipografia Arti Grafiche La Moderna

Via Enrico Fermi, 13/17 - 00012 Guidonia (Roma)

Registrazione: Tribunale di Roma n. 99/2012 del 16/04/2012

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018

Publiée 3 fois par an sous la direction des Études et Recherches Oblates – Centre des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ayant son siège à la Maison générale à Rome – la revue **Oblatio** prend le relais de « Vie Oblate Life » et « Documentation OMI ». Adressée à toute la Famille Mazenodienne, elle concerne la vie de communauté et la mission des Oblats, leur spiritualité et leur histoire, afin d'en faire progresser l'identité, l'unité dans la communion, la connaissance du présent et l'espérance pour l'avenir.

Oblatio is published 3 times a year under the direction of the office of Oblate Studies and Research, of the Missionary Oblates of Mary Immaculate at the General House in Rome. It is a continuation of “Vie Oblate Life” (Ottawa, Canada) and “Documentation OMI” (Rome). Addressed to the entire Mazenodian Family, it considers Oblate community life, mission, spirituality and history, in order to foster oblate identity, communion, to understand the present, hopes for the future.

Publicada periódicamente, 3 veces al año, bajo la dirección de Estudios e Investigaciones Oblatos, centro de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada con sede en la Casa General en Roma, **Oblatio** quiere ser una continuación de “Vie Oblate Life” (Ottawa, Canadá) y de “Documentación OMI” (Roma). Orientada hacia toda la Familia Mazenodiana, se ocupará de la vida y misión de la comunidad oblata, su espiritualidad e historia, a fin de mejorar su identidad, comunión, comprensión del presente, esperanza del futuro.

Sommaire / Contents / Sumario

PRÆFATIO

Paolo Archiati, OMI, <i>1818: 200 Years of a Rule of Life / 1818: 200 ans d'une Règle de vie / 200 años de una Regla de vida</i>	275
--	-----

HISTORIA

Alexandre Taché, OMI, <i>La Règle de 1818</i>	289
Fabio Ciardi, OMI, <i>The Avant-propos of the Rule of 1818 Summary of the Oblate Vocation</i>	313

VITA ET MISSIO

Cleber Willian Lopez Pombal, OMI, <i>Celebremos con Nuestras Constituciones y Reglas</i>	335
--	-----

FAMILIA OBLATA

Fabio Ciardi, OMI, <i>Religieux et laïcs ensemble dans la même "famille charismatique"</i>	341
Stefano Dominici - Marina Falcone, AMMI, <i>Los laicos y su relación con las Constituciones y Reglas omi</i>	363

DOCUMENTA

Marcello Zago, OMI, <i>Value of the Constitutions and Rules</i>	375
Paul Sion, OMI - Marcello Zago, OMI, <i>Presentación General de las CC y RR del 1982</i>	389

Præfatio

1818: 200 YEARS OF A RULE OF LIFE

PAOLO ARCHIATI, OMI

These years, our religious missionary family is celebrating important anniversaries. On January 25, 2016, it celebrated 200 years of life, recalling the day when its Founder, Saint Eugene de Mazenod, began to live together with four of his companions and friends with the purpose of responding to the Church's cry for help as she saw the faith of her members fading and being extinguished, following the devastation of the French Revolution, not to mention the defection of so many of her ministers.

For this small community, to which other young men would soon be added, Eugene soon thought of writing a rule of life, a code that would help them reach the ideal they had set for themselves the day they were gathered together in an old Carmelite convent, in Aix-en-Provence, in Southern France.

In order to develop this rule, therefore, in September 1818, Eugene, together with two of his companions, went to an old castle owned by his family, about sixty kilometers from Aix, his hometown. That is why, in September 2018, we are celebrating the 200 years since that far-off September, in memory of his desire to give his Missionaries of Provence a text that would help them become saints and show them the way to proclaim the Gospel to the abandoned populations of the region, especially the poorest.

This Rule has been retouched many times over the past 200 years, adapted to the situations of the religious family for which it was written,

as well as of the Church and the world in which the missionaries have continued to carry out the mission of «evangelizing the poor», in fidelity to the original inspiration of their Founding Father.

Presenting Father Jetté’s commentary on the Rule, Father Marcello Zago, then our Superior General, said that the Constitutions and Rules are essential for every religious family. He called them “the point of reference on which the identity of their members depends... a mine to deepen the charism, a concrete way to discern the will of God, a reflection of the Gospel, of which they help us to understand the needs, a means of renewal for people and communities”.

The Rule written by Saint Eugene would be approved by the Pope only eight years later, in February 1826, but in the meantime it was the lamp to guide their first steps in religious and missionary life. After the pontifical approval, Eugene would invite his Oblates to embrace the Rule with heart and soul and to practice with ever greater fidelity what it prescribed.

A few years later, in the retreat notes of 1831, he wrote: “Let us esteem this precious Rule, let us have it unceasingly in front of our eyes and, even more, in the heart. Let us habitually feed ourselves with the principles it affirms; act, speak, think only in accordance with its spirit. Only in this way will we be what God wants us to be and only in this way will we make ourselves worthy of our sublime vocation ... We must let ourselves be penetrated by the spirit of our Rules and, to get there, we must make it the object of our continuous meditations”.

The Rule must therefore be studied, continues Father Zago in his presentation, constantly meditated, and must become the object of our prayer. His wish was that “thanks to this commentary we find the pleasure of going more deeply into our Constitutions and Rules to find the inspiration, renewal and dynamism for our personal, community and missionary life».

“... We want to choose men who have the will and the courage to walk in the footsteps of the apostles,” wrote Eugene de Mazenod in his first letter to Father Tempier, October 9, 1815. The Rules tell us what these men are, what love of Jesus lives in them, what missionary zeal burns in them, what religious life animates them, how they have been formed and how they want to live their community life!

How many Oblates have been able to grow, flourish and bear marvelous fruits of holiness like the apostles, thanks to the Rule of life that they have generously accepted and fully lived!

One can know Jesus Christ well only on that day when one gives oneself to Him, writes Father Jetté in the conclusion of his commentary on the Rule. In order for the Constitutions to become a book of life, it is necessary to know them, it is necessary to live them. The intelligence can accept them, the will can accept them, but they must also be accepted by the heart, as they need to penetrate our senses. Only then can we say with all honesty that we have *internalized* the Constitutions.

Internalize, a strong word. It takes our whole life to internalize the Rule, and it is still not enough. For this reason, and rightly so, Father Jetté concluded: “Until the most intimate part of our being has been touched, transformed by the love of Jesus Christ, by the Christian sense of the poor, by an authentic devotion to the Virgin, by fidelity to the Church, by the spirit of prayer, by the spirit of community, by the integration of the vows ... we may not have reached the goal yet, we may still be on the way. What the Constitutions, the book of life, tend towards is to create in us a new life, the life of the apostolic man. It is the wish of our blessed Founder ...”

And now I spontaneously choose a couple of Constitutions, to give an idea of the beauty that is in this code. Constitution 1, for example, tells us that “The call of Jesus Christ, heard within the Church through *people’s need for salvation*, draws us together as Missionary Oblates of Mary Immaculate. Christ thus invites us to follow him and to share in his mission through word and work”. If we look at the history of our vocation, we can certainly find ourselves in this affirmation. And today’s youth, those for whom we are praying every day in this year of Oblate vocations, if they come to us, it is because they «perceive», capture the need of salvation of the people of our time. The need of salvation of the people of our time, of every time, is the gateway to the Oblate charism. This can also apply to us today: the need of salvation (the Chapter speaks to us of the new faces of the poor) is the perpetual horizon of the call to Oblate life, of Oblate life itself.

Let us also consider Constitution 56, so rich and demanding. It is written for our novices, but I believe that in a certain sense, we all are novices always: life itself is a novitiate, an extension of our noviti-

ate. Pope Francis invites us to be «missionary disciples» and Constitution 56 offers us the path to reach this goal: “The novice, led by the Spirit living within him, develops his personal relationship with Jesus and gradually enters into the mystery of Salvation through liturgy and prayer. He becomes accustomed to listen to the Lord in Scripture, to meet him in the Eucharist and to recognize him in other persons and in events. He comes also to contemplate God at work in the life and mission of the Founder, as well as in the Congregation’s history and traditions. Opportunities for pastoral experience in an Oblate setting help him realize the demands of a missionary vocation and the unity of apostolic religious life”.

Constitution 163 tells us that the Constitutions and Rules offer us ways to walk in the footsteps of Jesus Christ. They are inspired by the charism lived by the Founder and his first companions and allow everyone to evaluate the quality of one’s response to the call received and become a saint. According to this Constitution, therefore, the Rule is like a mirror which allows us to “see ourselves”, to evaluate the quality of our life and the commitment of our call to follow Christ.

Finally, Constitution 168, the last of the Constitutions, reminds us that with our oblation, we assume responsibility not only for our personal life, but also for the common patrimony of the Congregation, expressed in the Rules and in the tradition of our Family. It is a heritage that the Founder has transmitted to us and to which he asks us to be faithful in a creative manner, that is, always keeping us attentive to the need of salvation of the people of our time, of all times.

These brief hints are only to offer an invitation to reading and meditation. After reading this issue of *Oblatio*, or even while we are reading it, we should feel the desire to take up this book of life, to rediscover the treasures that it contains, the invitation that the Holy Spirit addresses to us every day so that we respond with generosity to the call of Jesus to follow him.

Speaking to the Oblates gathered in the Chapter on October 7, 2016, Pope Francis reminded them that their first rule of life is charity, to which the Founder has invited us with his spiritual testament, a charity from which derives, as a natural consequence, the zeal for the salvation of souls. This exhortation by Pope Francis combines the beginning and the end of Eugene’s life: his Rule and his Testament. These

words of Francis help us not to forget that our religious missionary family has two main principles, closely linked and interdependent. From our desire and our tension towards holiness comes the effectiveness of our missionary action; from the challenges of our mission, faced and lived with the missionary zeal that characterizes us, that holiness is born which is a gift of God for our brothers in the community to which we belong and for the poor we serve.

We just have to open this book and immerse ourselves in it. If we read it with new eyes and with a new heart, we will discover it as «new», even if the material words may seem ancient ... To discover it as new, it is enough to read it with the eyes of the Church of today, of thumanity of today, of the Congregation of today...

Enjoy the reading!

1818: 200 ANS D'UNE RÈGLE DE VIE

Au cours de ces dernières années, notre famille religieuse missionnaire célèbre des anniversaires importants. Le 25 janvier 2016 elle a célébré 200 ans de vie, rappelant le jour où son fondateur, saint Eugène de Mazenod, a commencé la vie commune avec quatre de ses compagnons et amis avec l'intention de répondre à l'appel à l'aide de l'Église qui, à la suite des ravages de la révolution française, voyait la foi de ses fidèles s'effacer et s'éteindre, sans parler de la défection de tant de ses ministres.

Pour cette petite communauté, à laquelle se joignent bientôt d'autres jeunes, Eugène a rapidement pensé à écrire une règle de vie, un code qui les aiderait à atteindre l'idéal qu'ils s'étaient fixé le jour où ils s'étaient rassemblés dans un vieux Carmel, à Aix-en-Provence, dans le sud de la France.

C'est ainsi qu'en septembre 1818, avec deux de ses compagnons, pour élaborer cette règle, il se retira dans un vieux château appartenant à sa famille, à une soixantaine de kilomètres d'Aix, sa ville natale. Et c'est pourquoi, précisément en septembre 2018, nous célébrons 200 ans depuis ce mois de septembre, en souvenir de son désir de donner à ses missionnaires de Provence un texte qui les aiderait à devenir des saints et leur montrerait comment annoncer l'évangile aux populations abandonnées de la région, surtout aux plus pauvres.

Cette règle a été plusieurs fois remaniée au cours de ces 200 ans, adaptée aux diverses situations de la famille religieuse, pour laquelle elle a été écrite, ainsi qu'à l'Église et au monde dans lequel les missionnaires ont continué à remplir la mission d'« évangéliser les pauvres », en fidélité à l'inspiration originale de leur père fondateur.

Présentant le commentaire du Père Jetté sur la Règle, le père Marcello Zago, qui était notre Supérieur général en ce temps-là, a déclaré que les Constitutions et Règles sont essentielles pour toute famille religieuse et il en donnait cette définition : « le point de référence sur lequel repose l'identité de ses membres », « une mine pour approfondir le charisme, un chemin concret pour discerner la volonté de Dieu, un reflet de l'Évangile, dont elles nous aident à comprendre les exigences, un moyen de renouvellement pour les personnes et pour les communautés ».

La règle rédigée par saint Eugène sera approuvée par le pape huit ans plus tard, en février 1826, mais en attendant, elle était la lampe qui guidait leurs premiers pas dans la vie religieuse et missionnaire. Après l'approbation pontificale, Eugène invitera ses Oblats à embrasser de cœur et d'âme la Règle et à pratiquer avec une fidélité toujours plus grande ce qu'elle prescrit.

Quelques années plus tard, dans les notes de retraite de 1831, il écrivait : « Estimons-la donc cette règle précieuse, gardons-la sans cesse sous les yeux et, plus encore, dans le cœur ; nourrissons habituellement nos âmes des principes qu'elle renferme ; n'agissons, ne parlons, ne pensons que conformément à son esprit. Ce n'est qu'ainsi que nous serons ce que Dieu veut que nous soyons, et que nous nous rendions dignes de notre sublime vocation [...] Il importe donc de nous pénétrer de l'esprit de nos règles et pour y parvenir, il faut en faire le sujet de nos méditations habituelles ».

La règle doit donc être étudiée, poursuit le père Zago dans sa présentation, constamment méditée, et pour y parvenir nous devons en faire l'objet de notre prière. Son souhait était que « grâce à ce commentaire, nous trouvions le goût d'approfondir nos Constitutions et Règles pour y trouver l'inspiration, le renouveau et le dynamisme pour notre vie personnelle, communautaire et missionnaire ».

« ... Nous voulons choisir des hommes qui aient la volonté et le courage de marcher sur les traces des apôtres », écrivait Eugène de Mazenod dans sa première lettre au père Tempier, le 9 Octobre 1815.

Les Règles nous disent qui sont ces hommes, quel amour de Jésus les habite, quel zèle missionnaire les brûle, quelle vie religieuse les anime, comment ils se sont formés et comment ils veulent vivre leur vie communautaire !

Combien d'Oblats ont pu grandir, s'épanouir, porter des fruits merveilleux, de sainteté et d'apostolat, grâce à la Règle de vie qu'ils ont généreusement acceptée et vécue !

Jésus-Christ n'est connu que le jour où on se donne à Lui, écrit le père Jetté dans la conclusion de son commentaire à la Règle. Pour que les Constitutions deviennent un livre de vie, il faut les connaître, il faut les vivre. L'intelligence peut les accepter, la volonté peut les accepter, mais il faut que le cœur aussi les accepte, ils doivent pénétrer en profondeur notre vie sensible. Ce n'est qu'alors que nous pouvons dire en toute vérité que nous avons « intériorisé » les Constitutions.

Intérioriser, voilà un mot qui engage. Il faut toute notre vie pour intérioriser la Règle, et une vie ne suffit pas. Pour cela, et pour cause, le père Jetté a conclu : « Tant que la partie la plus intérieure de notre être n'aura pas été touchée, transformée par l'amour de Jésus-Christ, par le sens chrétien des pauvres, par une authentique dévotion à la Vierge, par la fidélité à l'Église, par l'esprit de prière et par l'esprit de communauté, par l'intégration des vœux ... nous n'aurons pas encore atteint le but, nous serons toujours en chemin. Ce que visent les Constitutions, livre de vie, c'est créer en nous une vie nouvelle, la vie de l'homme apostolique. C'est le souhait de notre bienheureux fondateur ... ».

Il m'est maintenant spontané de choisir quelques Constitutions pour donner une idée de la beauté contenue dans ce code. La Constitution 1, par exemple, nous dit que « C'est l'appel de Jésus-Christ, perçu en Église, à travers les besoins de salut des hommes, qui réunit les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Il les invite à le suivre et à prendre part à sa mission par la parole et par l'action ». Si nous regardons l'histoire de notre vocation, nous pouvons certainement nous retrouver dans cette affirmation. Et les jeunes d'aujourd'hui, ceux pour qui nous prions chaque jour durant cette année des vocations oblates, s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils « perçoivent », ils captent les besoins de salut de l'homme de notre temps.

Les besoins de salut de l'homme de notre époque, de tout temps, sont *la porte du charisme oblat*. Cela peut aussi s'appliquer à nous

aujourd'hui : les besoins de salut (le Chapitre nous parle des nouveaux visages des pauvres) constituent l'horizon permanent de l'appel à la vie oblate, de la vie oblate elle-même.

Ou encore la Constitution 56, si riche et exigeante. Elle est écrite pour nos novices, mais je crois que, dans un certain sens, nous tous nous sommes toujours des novices : la vie elle-même est un noviciat, une extension de notre noviciat. Le pape François nous invite à être « disciples missionnaires ». Et la Constitution 56 nous offre le chemin pour atteindre ce but : « Guidés par l'Esprit qui vit en eux, les novices grandissent en amitié avec le Christ et entrent graduellement, par la prière et la liturgie, dans le mystère du salut. Ils prennent l'habitude d'écouter le Seigneur dans l'Écriture, de le rencontrer dans l'Eucharistie, de le reconnaître dans les hommes et les événements. Ils en viennent à contempler l'action de Dieu dans la vie et la mission du Fondateur, dans l'histoire et les traditions de la Congrégation. Des occasions de travail apostolique en milieu oblat leur permettent de mieux saisir les exigences de la vocation missionnaire et l'unité de la vie religieuse apostolique ».

La Constitution 163 nous dit que les Constitutions et les Règles nous proposent les diverses manières de marcher sur les traces de Jésus-Christ. Ils s'inspirent du charisme vécu par le Fondateur et par ses premiers compagnons et permettent à chacun d'évaluer la qualité de sa réponse à l'appel reçu et de devenir un saint.

Selon cette constitution, donc, la Règle est comme un miroir, ce qui nous permet de nous «voir», d'évaluer la qualité de notre vie et l'engagement de notre appel à suivre le Christ.

Et enfin, la constitution 168, la dernière, nous rappelle qu'avec notre oblation nous assumons la responsabilité non seulement de notre vie personnelle, mais du patrimoine commun de la Congrégation, exprimé dans les Règles et dans la tradition de notre Famille. C'est un héritage que le Fondateur nous a transmis et il nous demande d'y être fidèle d'une manière créative, c'est-à-dire en restant toujours attentifs aux besoins du salut des hommes de notre temps, de tous les temps.

Ces brèves indications ne sont qu'une invitation à la lecture et à la méditation. Après avoir lu ce numéro d'*Oblatio*, ou même pendant que nous le lisons, nous devrions ressentir le désir de reprendre ce livre de vie, de redécouvrir les trésors qu'il contient, l'invitation que le Saint-

Esprit chaque jour nous adresse afin que nous répondions généreusement à l'appel de Jésus à nous mettre à sa suite.

Le 7 Octobre 2016, en s'adressant aux Oblats réunis en Chapitre, le pape François a rappelé que leur première règle de vie est la charité, à laquelle le Fondateur nous a invité dans son testament spirituel, une charité de laquelle découle, comme une conséquence naturelle, le zèle pour le salut des âmes. Cette exhortation du pape François unit le début et la fin de la vie d'Eugène : sa Règle et son Testament. Ces paroles de François nous aident à ne pas oublier que notre Famille religieuse missionnaire a deux objectifs principaux, qui sont étroitement liés et interdépendants : de notre désir et de notre tension à la sainteté dépend l'efficacité de notre activité missionnaire ; des défis de notre mission, affrontés et vécus avec le zèle missionnaire qui nous caractérise, naît cette sainteté qui est un don de Dieu pour nos frères dans la communauté à laquelle nous appartenons et pour les pauvres que nous servons.

Il nous suffit donc d'ouvrir ce livre et de nous y plonger. Si nous le lisons avec des yeux nouveaux et un cœur nouveau, nous le découvrirons « nouveau », même si les mots en eux-mêmes peuvent nous sembler anciens ... Pour le découvrir nouveau, il nous suffit de le lire avec les yeux de l'Église d'aujourd'hui, de l'humanité d'aujourd'hui, de la Congrégation d'aujourd'hui ...

Bonne lecture !

1818: 200 AÑOS DE UNA REGLA DE VIDA

En estos años, nuestra familia religiosa misionera celebra aniversarios importantes. El 25 de enero de 2016 ha celebrado los 200 años de vida, recordando el día en que su fundador, san Eugenio de Mazenod, comenzó a vivir junto con cuatro compañeros y amigos, para intentar responder al grito de socorro de la Iglesia que, después de la devastación de la revolución francesa, veía desfallecer y apagarse la fe de sus fieles, por no mencionar la defección de tantos ministros suyos.

Para esta pequeña comunidad, a la que pronto se unirían otros jóvenes, Eugenio enseguida pensó en escribir una regla de vida, un código que la ayudase a alcanzar el ideal que se había propuesto el día en que se reunieron en un viejo carmelo, en Aix en Provence, sur de Francia.

Y así fue como, en septiembre de 1818, se retiró, junto con dos de sus compañeros, a un viejo castillo, propiedad de la familia, a unos sesenta kilómetros de Aix, su ciudad natal, para elaborar esta Regla. Y por esto, en septiembre de 2018 celebramos 200 años de aquel septiembre lejano, recordando su deseo de ofrecer a sus misioneros de Provenza un texto que les ayudase a llegar a ser santos e indicase el camino para anunciar el Evangelio a las poblaciones abandonadas de la región, sobre todo a los más pobres.

Esta Regla ha sido retocada muchas veces en el curso de estos 200 años, adaptada a las situaciones de la familia religiosa, para la cual se había escrito, además de las de la Iglesia y del mundo en el cual los misioneros continúan desarrollando la misión de “evangelizar a los pobres”, en fidelidad a la inspiración originaria de su padre fundador.

Presentando el comentario del padre Jetté a la Regla, el padre Marcello Zago, entonces nuestro superior general, decía que las Constituciones y Reglas son esenciales a toda familia religiosa y las definía como “el punto de referencia del que depende la identidad de sus miembros”, “una mina para profundizar el carisma, un camino concreto para discernir la voluntad de Dios, un reflejo del Evangelio, del cual nos ayuda a comprender las exigencias, un medio de renovación para las personas y las comunidades”.

La Regla escrita por san Eugenio sería aprobada por el papa solo ocho años después, en febrero de 1826, pero entretanto, había sido la lámpara que guiara sus primeros pasos en la vida religiosa y misionera. Después de la aprobación pontificia, Eugenio invitará a sus oblatos a abrazar la Regla con el corazón y con el alma y a practicar con cada vez mayor fidelidad cuanto prescribe.

Algún año después, en las notas del retiro de 1831, escribirá: “Estimemos esta preciosa Regla, tengámosla de continuo ante nuestros ojos y sobre todo en el corazón, alimentemos habitualmente nuestras almas de los principios que contiene, no actuemos, no hablemos, no pensemos sino conforme a su espíritu. Sólo así seremos lo que Dios quiere que seamos y nos haremos dignos de nuestra sublime vocación... es importante, pues que nos impregnemos del espíritu de estas Reglas y para lograrlo hay que hacer de ellas el tema de nuestras meditaciones habituales.”

La Regla, por tanto, debe ser estudiada, continúa el padre Zago en su presentación, meditada constantemente, debe ser objeto de nuestra oración. Se auguraba que “gracias a este comentario encontremos el gusto de profundizar en nuestras Constituciones y Reglas para encontrar en ellas la inspiración, la renovación y el dinamismo para nuestra vida personal, comunitaria y misionera”.

“... Queremos escoger hombres que tengan la voluntad y la valentía de caminar tras las huellas de los Apóstoles”, escribía Eugenio de Mazenod en su primera carta al padre Tempier, el 9 de octubre de 1815. ¡Las Reglas nos dicen quiénes son estos hombres, qué amor por Jesús los habita, cuál es el celo misionero que los abrasa, cuál la vida religiosa que los anima, cómo son formados y cómo quieren vivir su vida comunitaria!

¡Cuántos oblatos han podido crecer, florecer, portar frutos maravillosos de santidad y de apostolado, gracias a la Regla de vida que han aceptado generosamente y vivido plenamente!

Se conoce bien a Jesucristo solamente el día en que nos damos a Él, escribe el padre Jetté en la conclusión de su comentario a la Regla. Para que las *Constituciones* sean un libro de vida hay que conocerlas, hay que vivirlas. La inteligencia puede aceptarlas, la voluntad puede aceptarlas, pero tiene que aceptarlas también el corazón, tienen que penetrar hasta dentro nuestra vida sensible. Solo entonces podemos decir con toda verdad que hemos “interiorizado” las *Constituciones*.

Interiorizar, una palabra desafiante. Para interiorizar la Regla se precisa toda la vida y aún ella no basta. Por eso con toda razón el padre Jetté concluía: “Hasta que la parte más íntima de nuestro ser no haya estado tocada, trasformada por el amor de Jesucristo, por el sentido cristiano del pobre, por una auténtica devoción a la Virgen, por la fidelidad a la Iglesia, por el espíritu de oración y el espíritu comunitario, por la integración de los votos... no habremos llegado a la meta, estaremos todavía en camino. Hacia lo que tienden las *Constituciones*, libro de vida, es a crear en nosotros una vida nueva, la vida del hombre apostólico. Ese es el deseo de nuestro beato Fundador...”

Espontáneamente me viene ahora elegir unas cuantas Constituciones para dar una idea de la belleza que contiene este código. La Constitución 1, por ejemplo, nos dice que “el llamamiento de Jesucristo, que

se deja oír en la Iglesia a través de las *necesidades de salvación de los hombres*, congrega a los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y los invita a seguirle y a tomar parte en su misión por la palabra y por la acción”. Si observamos la historia de nuestra vocación, podemos ciertamente reconocernos en esta afirmación. Y los jóvenes de hoy, aquellos por los cuáles estamos rezando cada día en este año de las vocaciones oblatas, si vienen a nosotros es porque “perciben”, acogen las necesidades de salvación de la humanidad de nuestro tiempo. Las necesidades de salvación de la humanidad de nuestro tiempo, de todo tiempo, son *la puerta de ingreso al carisma oblato*. Esto también se puede aplicar a nosotros hoy: las necesidades de salvación (el Capítulo nos habla de los nuevos rostros de los pobres) son el horizonte permanente del llamamiento a la vida oblata y de la misma vida oblata.

También la Constitución 56, tan rica y exigente. Está escrita para nuestros novicios pero creo que, en cierto sentido, todos somos siempre novicios: la misma vida es un noviciado, una prolongación de nuestro noviciado. El papa Francisco nos invita a ser “discípulos misioneros”. Y la Constitución 56 nos ofrece el camino para alcanzar esa meta: “Guiados por el Espíritu que vive en ellos, los novicios crecen en amistad con Cristo y se adentran gradualmente, por la oración y la liturgia, en el ministerio de la Salvación. Se acostumbran a escuchar al Señor en la Escritura, a encontrarse con Él en la Eucaristía, y a reconocerle en los hombres y en los acontecimientos. Llegan también a contemplar la acción de Dios en la vida y la misión del Fundador, y en la historia y las tradiciones de la Congregación. Algunas ocasiones de trabajo apostólico en ambiente oblato los ayudan a captar mejor las exigencias de la vocación misionera y la unidad de la vida religiosa apostólica”.

La Constitución 163 nos dice que las Constituciones y Reglas nos proponen los modos de caminar tras las huellas de Jesucristo. Se inspiran en el carisma vivido por el Fundador y sus primeros compañeros y permiten que cada uno evalúe la calidad de su respuesta al llamamiento recibido y llegar a ser santo. Por tanto, según esta Constitución, la Regla es un espejo que nos permite “vernós”, evaluar la calidad de nuestra vida y el compromiso de nuestro llamamiento de seguir a Cristo.

Y finalmente, la Constitución 168, la última, nos recuerda que con nuestra “oblación” asumimos la responsabilidad no solo de nuestra vida personal, sino del patrimonio común de la Congregación, expresado en

las Reglas y en las tradiciones de nuestra familia. Es una herencia que el Fundador nos ha legado y a la cual se nos pide ser fieles de una manera creativa, esto es, manteniéndose siempre atentos a las exigencias de salvación de la humanidad de nuestro tiempo y de todos los tiempos.

Estas breves pinceladas bastan para ofrecer una invitación a la lectura y la meditación. Después de haber leído este número de *Oblatio*, o también mientras lo estamos leyendo, deberíamos percibir el deseo de retomar en nuestras manos este libro de vida, para redescubrir los tesoros que encierra, la invitación que el Espíritu Santo nos dirige cada día para que respondamos con generosidad al llamamiento de Jesús de ponernos a seguirlo.

Hablando a los Oblatos reunidos en Capítulo, el 7 de octubre de 2016, el papa Francisco ha recordado que su primera regla de vida es la caridad, a la que nos invita el Fundador en su testamento espiritual, una caridad de la que resulta, como consecuencia natural, el celo por la salvación de las almas. Esta exhortación del papa Francisco une el principio y el final de la vida de Eugenio: su Regla y su Testamento. Estas palabras de Francisco nos ayudan a no olvidar que nuestra familia religiosa misionera tiene dos objetivos principales, estrechamente unidos e interdependientes: de nuestro deseo y de nuestra tensión hacia la santidad resulta la eficacia de nuestra acción misionera; de los desafíos de nuestra misión, afrontados y vividos con el celo misionero que nos caracteriza, nace esa santidad que es un don de Dios para nuestros hermanos en la comunidad a la que pertenecemos y para los pobres a los que servimos.

No nos queda más que abrir este libro y zambullirnos en él. Si lo leemos con ojos nuevos y con un corazón nuevo, lo descubriremos “nuevo”, aunque las palabras materiales nos puedan parecer antiguas... Para descubrirlo, basta con leerlo con los ojos de la Iglesia de hoy, de la humanidad de hoy, de la Congregación de hoy...

¡Buena lectura!

Paolo Archiati, OMI
Rome, Italy
archiati@gmail.com

Historia

LA RÈGLE DE 1818

ALEXANDRE TACHÉ, OMI

En 1960 le père Alexandre Taché a présenté à l'Université Grégorienne de Rome son doctorat en théologie intitulé *La vie spirituelle d'Eugène de Mazenod, fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, aux origines de la Société (1812-1818)*.

Il s'agit d'une étude historico-doctrinale, de 456 pages dactylographiées en sept exemplaires. C'étaient les années où les recherches et les études sur le fondateur étaient ferventes à Rome, dans la perspective aussi du processus de béatification. Les pères Joseph Morabito et Józef Pielorz venaient de publier leurs études sur sa spiritualité durant les années précédant la fondation. La thèse de Taché a poursuivi ce travail d'approfondissement de la spiritualité d'Eugène de Mazenod dans la période de fondation. En 1963, une partie a été publiée : 102 pages : Excerpta ex dissertatione ad Lauream dans la Faculté de Théologie de la P.U.G.

*En 2004, le père Taché a repris et révisé sa thèse d'autrefois en tenant compte des commentaires reçus après la publication, sans toutefois mettre à jour la bibliographie et sans se référer à la collection des *Écrits oblats* commencée par le père Yvon Beaudoin en 1977.*

Dans l'Excerpta ex dissertatione on n'a pas publié le chapitre VI consacré à la Règle de 1818. Malgré les études apparues plus tard, ce chapitre de la thèse garde une grande valeur et cela vaut la peine qu'il soit porté à la connaissance du monde oblat. D'où la décision de le publier dans notre revue à l'occasion des 200 ans de la Règle et pour

exprimer notre gratitude au père Alexandre Taché. Des petites interventions ont été faites, notamment dans les notes. [L'éditeur].

OFFRE D'UNE FONDATION AU DIOCÈSE DE DIGNE

L'hiver de 1818 avait ramené au père de Mazenod supérieur de la Mission d'Aix des troubles de santé qui avaient secoué une constitution qu'on aurait cru plus robuste. La pause procurée par la retraite de mai avait été brève; sa mère, l'oncle Fortuné, M. Tempier et ses confrères, souhaitaient qu'il consente à quitter Aix plus longuement afin de trouver, loin de ce milieu où n'abondaient que soucis et fatigues, le repos et la détente qui «vaudraient infiniment mieux que tous les remèdes du monde»¹. Devant accompagner un de ses sujets qui se rendait à Digne pour y recevoir la prêtrise aux Quatre-Temps de septembre, M. de Mazenod résolut d'avancer le départ, et de se rendre à St-Laurent du Verdun² pour s'y reposer une dizaine de jours avant l'ordination du diacre Moureau.

Peu après la mi-août le Fondateur recevait du Vicaire général de Digne, M. Arbaud, une lettre qui, si elle n'exprimait qu'une invitation à accepter la garde d'un sanctuaire du diocèse, aurait un effet à plus longue portée et conduirait vers un tournant bien défini dans l'histoire de la petite Société des Missionnaires de Provence³.

M. Arbaud ne cachait pas au supérieur la résistance qu'opposerait l'évêque du diocèse au dessein de l'abbé Moureau de s'agrèger à la Société. Les diocèses de Provence étaient pauvres en prêtres, et l'on comprend leur crainte de perdre ceux qu'ils avaient déjà. À son avis, un seul moyen surmonterait l'obstacle: que les Missionnaires de Provence acceptent un établissement dans le diocèse de Digne. Cette assurance donnée à l'évêque de ne pas perdre ses sujets et de les voir se dévouer au bien du diocèse, fut-ce dans la prédication des missions plutôt que dans le ministère ordinaire, emporterait ses hésitations légitimes et vau-

¹ Lettre du chanoine Fortuné au Président, 16 août 1818, Rome, Post., FB V-3.

² Propriété de campagne, appartenant à sa famille, située à 76 kms d'Aix, dans le département des Basses-Alpes. Voir *Saint Laurent-du-Verdun*, dans *Dictionnaire historiques des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée*, I, Rome 2007, col 458-656.

³ Voir lettre de M. Arbaud à M. de Mazenod, 16 août 1818, RAMBERT, I, p. 278-279.

drait à l'abbé de Mazenod de garder M. Moureau et d'obtenir encore un ou deux prêtres du même diocèse.

Il se trouvait justement que le diocèse de Digne venait de recouvrer l'ancien sanctuaire de Notre-Dame du Laus, aliéné pendant la Révolution, et dont l'évêque serait bien aise de voir les Missionnaires de Provence prendre charge. «Dans les mois d'hiver, où ce lieu n'est pas abordé, ils se joindraient à des prêtres de bonne volonté, qu'on leur assignerait, et ils feraient des missions. L'été, ils seraient dans une solitude où tout inspire la piété, et confessaient les nombreux pèlerins qui y abondent journellement»⁴.

Accepter une telle offre à un moment où l'avenir de la Société ne jouissait pas de toutes les garanties souhaitables n'aurait-il pas été d'une excessive témérité? Jusque là, le désir bien manifeste du Fondateur avait été de n'avoir qu'une seule maison⁵, bien que, d'autre part, il n'ait pas voulu limiter son action au seul diocèse d'Aix⁶. Toutefois, n'était-ce pas précisément l'incertitude sur son avenir à Aix qui conseillait de s'assurer ailleurs une protection qui pourrait venir à lui manquer. On se rappelle quelle amère déception il avait essuyé à Paris à l'automne de 1817, alors que tâchant d'établir ses positions auprès du nouvel archevêque, il n'avait reçu, après un moment de sympathie, que froideur et réserve. Il s'était ensuite rabattu sur la nomination de son oncle Fortuné à l'évêché de Marseille, ce qui lui aurait valu un appui sûr pour y transporter son œuvre que des méchants s'acharnaient à vouloir déraciner à Aix. Ici encore, après la joie d'un instant, il avait vu la nomination de son oncle renvoyée aux kalendes grecques, et la Société demeurer ce fragile roseau que la tempête pouvait abattre inopinément.

Jouer donc d'un pied à terre dans un autre diocèse ne pouvait lui être indifférent. Le Vicaire général ne le lui rappelait-il pas dans sa lettre? «Tenir à deux diocèses n'est pas chose indifférente; ainsi il peut s'élever quelques brouillards dans les rapports avec une des administrations, on se réfugie dans le ressort de l'autre»⁷. De plus, cette fondation

⁴ *Ibid.*

⁵ Voir lettre de M. de Mazenod à M. Tempier, 15 décembre 1816, REY, I, p. 203.

⁶ Supplique aux Vicaires généraux d'Aix, 25 janvier 1816, II I, éd. PIELORZ, dans *Missions*, 84 (1957), p. 143.

⁷ Lettre de M. Arbaud à M. de Mazenod, 16 août 1818, RAMBERT, I, p. 279.

lui permettrait de changer de maison l'un ou l'autre de ses sujets, comme les circonstances pourraient l'exiger. De plus, la nouvelle œuvre se renterait d'elle-même, de sorte qu'avec un travail abondant, les Missionnaires y trouveraient leur subsistance assurée. La Société gagnerait en même temps quelques sujets, tandis qu'autrement, elle risquait de perdre l'abbé Moureau dont le talent faisait déjà espérer un bon rendement missionnaire. Tant sur le plan matériel et humain, que sur celui de la prudence surnaturelle, la fondation de Notre-Dame du Laus méritait donc sérieuse considération.

Une fois obtenu l'avis des autorités du diocèse, qui ne semblent pas s'être refusé d'encourager cette initiative tant qu'elle n'allait pas contre les engagements déjà pris à Aix, le Fondateur annonce à M. Arbaud sa visite prochaine à l'occasion de l'ordination de M. Moureau, pendant laquelle ils traiteront ensemble de vive voix du projet d'étendre au diocèse de Digne le zèle missionnaire dont Aix avait bénéficié depuis déjà plus de deux ans⁸.

RÉDACTION D'UNE RÈGLE

Nécessité d'une Règle pour garder l'unité de la Société

Les membres de la Société se montrèrent favorables à la nouvelle fondation. Dans une réunion extraordinaire où «furent invités même les jeunes qui n'étaient point encore dans les ordres sacrés»⁹, le supérieur tâcha, comme il l'écrivit plus tard dans ses *Mémoires*:

... de leur faire comprendre qu'étant appelés dans un autre diocèse pour y former un nouvel établissement, il était nécessaire d'élargir le règlement qui nous régissait, et de s'occuper à faire des constitutions plus étendues, de former des liens plus étroits, d'établir une hiérarchie, de coordonner, en un mot, toutes choses de façon qu'il n'y eut qu'une volonté et un même esprit de conduite¹⁰.

⁸ Lettre de M. de Mazenod à M. Arbaud, 23 août 1818, RAMBERT, I, p. 281.

⁹ *Mémoires* de M. de Mazenod, RAMBERT, I, p. 282.

¹⁰ *Ibid.* La première équipe réunie autour de saint Ignace fut amenée d'une façon analogue à se muer en congrégation religieuse. Devant l'impossibilité de se rendre à Jérusalem, ils s'offrirent au Pape pour le service de l'Église, qui les dispersa aux quatre coins de l'Italie. «Ils constatent que cette vie nouvelle imposée par la Providence entraîne la destruction de leur équipe fraternelle dont la cohésion institutionnelle est si

En effet, si on voulait sauvegarder l'unité entre l'ancienne et la future communauté en se groupant sous une même autorité, en se soumettant à un régime commun de vie et en coordonnant les efforts apostoliques, il fallait développer et expliciter davantage les simples Statuts qui régissaient la Société depuis janvier 1816, et porter à terme ce code auquel l'abbé Tempier avait consacré dans la maison d'Aix le temps que ses confrères dépensaient dans leurs courses missionnaires¹¹. Les membres de la Société prièrent donc leur supérieur de s'occuper sérieusement et promptement de rédiger les Constitutions et la Règle qu'il faudrait adopter¹².

Le séjour qu'allait faire le Fondateur à St-Laurent lui permettrait de revoir et de faire sienne la rédaction de M. Tempier¹³. Dix jours cependant n'ont pu suffire à rédiger au complet le texte des Règles, surtout quand on sait qu'il consacra du temps aux exercices spirituels en commun, à la promenade et au repos, à la prédication des messes du dimanche. La tâche n'était pas terminée à son retour à Aix le 30 septembre. En effet, avant d'en arriver à ce manuscrit original de cinquante-cinq pages et d'une écriture tout entière de sa main, «fort soignée, symétrique, coulante et sans corrections ni ratures dignes de relief»¹⁴, il lui fallut un brouillon qu'il put, après en avoir complété le texte, soumettre

faible. Ils se voient acculés à un dilemme: ou bien dissoudre l'équipe qu'ils aiment et où ils s'aiment, ou bien lui donner une forme institutionnelle plus ferme, c'est-à-dire (ils sont tout étonnés de le constater) la muer en une congrégation religieuse. Ainsi centré, leur groupe, malgré la dispersion matérielle, gardera une forte cohésion grâce à l'obéissance à un supérieur qui en maintiendra l'esprit et l'élan. Ils hésitent longtemps avant de prendre une telle décision [...]. À la fin, l'Esprit de Dieu les amène à se décider tous pour l'obéissance à un supérieur». R. ROUQUETTE, *Le développement de la spiritualité apostolique de saint Ignace de Loyola*, dans *Christus*, no 2 (avril 1954), p. 36. L'obéissance sous une Règle fut donc introduite comme lien nécessaire pour la survivance de l'idéal. Voir aussi P. DE LETURIA, *Aux sources de la «Romanité» de la Compagnie de Jésus*, dans *Christus*, no 5 (janvier 1955), p. 93 et ss.

¹¹ Voir aussi L. DESCHÂTELETS, *L'histoire de nos saintes Règles*, dans *Études oblato*, 1 (1942), pp. 11-18.

¹² *Mémoires de M. de Mazenod*, RAMBERT, I, p. 282.

¹³ Sur la chronologie du séjour de M. de Mazenod à St-Laurent, voir J. PIELORZ, *Le séjour du Fondateur à St-Laurent et la rédaction de nos Règles*, dans *Missions* 84 (1957), p. 297-322. Elle corrige les opinions acceptées jusqu'ici, et réduit à dix jours ce séjour qu'on faisait varier de trois semaines à deux mois.

¹⁴ *Ibid.*, p. 315.

aux remarques de M. Tempier, peut-être aussi de l'autorité diocésaine. Cela explique sans doute le laps de temps qui s'écoula entre son retour et la réunion du Chapitre qui devait approuver cette Règle. C'est le 24 octobre 1818 que les prêtres de la Société des Missionnaires de Provence, au nombre de sept, furent convoqués par leur Supérieur, pour y entendre la lecture des Règles et Constitutions qu'il désirait proposer à leur approbation¹⁵.

Sources de la Règle: exemples et enseignements des saints

La solitude et le calme de St-Laurent avaient favorisé la maturation de ce code de vie dans lequel M. de Mazenod voulait mouler à la fois l'inspiration divine et l'expérience humaine qui avaient orienté sa vie et celle de sa petite famille depuis la secousse de septembre 1815. Ce texte les lierait à l'expérience des saints fondateurs qu'il s'était choisis comme modèles et qui eux aussi en avaient codifié le meilleur dans leurs propres Règles.

En effet, l'étude comparée de cet écrit et des auteurs que M. de Mazenod lui-même cite comme devant lui servir de sources révèle que, dans sa Règle, il y a quantitativement peu qui lui soit attribuable en personne¹⁶.

La Règle des Rédemptoristes, de même que leurs *Statuti Capitolari*¹⁷, constituent la base de la future Règle des Missionnaires de Provence. Le Fondateur admirait dans Alphonse de Liguori l'idéal qu'il voulait lui-même réaliser, celui qui, par la sainteté de sa vie autant que par l'intensité de son action apostolique, le convainquait de la possibilité de mener cette vie mixte vers laquelle il se sentait poussé par Dieu. La Règle des Rédemptoristes renfermait une longue expérience que

¹⁵ *Actes du premier Chapitre général tenu à Aix, le 24 octobre 1818*. Rome, Arch. Gén. O.M.I., éd. par P.-E. DUVAL dans *Missions*, 79 (1952), p. 42-47.

¹⁶ Pour une étude détaillée des sources des Règles, voir G. COSENTINO, *Histoire de nos Règles. Tome I: Rédaction et sources de nos Règles (1816-1818)*, Ottawa, 1955.

¹⁷ M. de Mazenod se servit des «Costituzioni e Regole della Congregazione dei Sacerdoti sotto il titolo del Santissimo Redentore», Napoli, 1791; auxquelles on ajouta plus tard en appendice les «Statuti capitolari della Congregazione del SS. Redentore fatti nel Capitolo Generale tenuto nell'anno 1802». Voir G. COSENTINO, *Histoire de nos Règles*, I, p. 74-75. Voir aussi P. DROUIN, *Origines ligoriennes de nos saintes Règles*, dans *Études oblates*, 1 (1942), p. 210-220.

lui-même n'avait pas encore. Devant l'urgence de rédiger son propre texte de Règle, il ne voyait guère mieux à faire que d'adopter du grand missionnaire napolitain ce qui conviendrait aux exigences particulières de sa propre vocation et de son apostolat, comme aux contingences du milieu à évangéliser.

Derrière le Bx Alphonse, viennent se ranger comme sources secondaires, saint Ignace de Loyola, avec les Règles de la Compagnie¹⁸; saint Vincent de Paul et les Règles des Lazaristes¹⁹; saint Philippe Neri²⁰; Rodriguez²¹; le Bx Léonard de Port Maurice²²; enfin, les Sulpiciens, avec leurs Règles et leurs usages²³.

Si M. de Mazenod n'a pas emprunté à l'un ou à l'autre de ses modèles l'orientation de sa vie et les formes concrètes de son ministère sacerdotal, elles lui ont été dictées par ses dispositions naturelles et son zèle, comme par les besoins d'un milieu donné et les inspirations de la grâce. Il a cherché cependant auprès des saints la façon de s'en bien acquitter, il a interrogé leur expérience telle qu'ils pouvaient la lui livrer dans leurs Règles, il en a pris ce qui lui semblait acceptable et adaptable. Son idéal de perfection et d'apostolat est si embrasé par cet exemple des saints, qu'on peut retracer la figure de cet idéal à partir de ses sources historiques. Au lieu d'y voir un manque d'originalité, voyons-y plutôt une des marques de l'authenticité divine de son esprit

¹⁸ «*Constitutiones Societatis Jesu, cum earum declarationibus*» et «*Regulae Societatis Jesu*». Voir COSENTINO, *op. cit.*, p. 132-133.

¹⁹ «*Regulae seu Constitutiones communes Congregationis Missionis*». Voir G. COSENTINO, *op. cit.*, p. 151-152.

²⁰ «*Instituta Congregationis Oratorii S. Mariae in Vallicella de Urbe a S. Philippe Nerio fundatae*». Voir COSENTINO, *Op. cit.*, p. 159.

²¹ «*Pratique de la perfection chrétienne*». Voir COSENTINO, *op. cit.*, p. 185 et ss.; N. MORISSETTE, *Rodriguez dans la Règle*, dans *Études oblates*, 3 (1944), p. 265-271.

²² «*Regolamento per le missioni*». Voir COSENTINO, *op. cit.*, p. 195. Une autre preuve du commerce de M. de Mazenod avec les Bx Alphonse de Liguori et Léonard de Port-Maurice est fournie par les extraits de leurs œuvres que le chef des Missions de Provence fera inclure pour la piété des fidèles dans le *Recueil de cantiques français et provençaux, à l'usage des Missions de Provence*, paru à Avignon à la fin de 1818.

²³ Le Fondateur et les premiers pères furent formés au sacerdoce à l'école de Saint-Sulpice, et en conservèrent les usages, dévotions et prières. Voir COSENTINO, *op. cit.*, p. 167 et ss.

qui s'insère comme vraie vie spirituelle dans la tradition de l'Église, et dont l'exemple des saints est une des mesures les plus sûres²⁴.

Principaux thèmes de la Règle

Nous savons comment, pour satisfaire aux exigences de son sacerdoce et de ce qui lui semblait clairement être un appel de Dieu, le Fondateur s'était fixé comme but, dès les débuts de la Société, à la fois l'apostolat des pauvres et la poursuite de la plus haute perfection; comment aussi, en fonction de cette double fin, il avait conçu la vie des membres de sa Société comme évoluant sur deux plans, se partageant entre l'action extérieure et la vie intérieure dans la communauté²⁵.

Ce même schème apparaît dans la Règle de 1818²⁶. Alors que la première partie traite de la fin principale et des fins secondaires de l'institut; la seconde expose les moyens de perfection et de progrès dans la vie intérieure; la troisième est consacrée au gouvernement de la Société, aux conditions d'admission et à la formation des futurs missionnaires.

Nous venons de dire que M. de Mazenod avait beaucoup emprunté à ses sources. On peut toutefois ajouter immédiatement que le fait d'avoir tiré tel article de l'une, et tel d'une autre, et de les avoir compo-

²⁴ C'est ce que fait remarquer le P. Hugo Rahner en soulignant l'influence de la tradition de la piété chrétienne sur saint Ignace. «Il n'y a pas d'idéal de perfection dans l'Église qui n'a pas eu à prouver son authenticité par la manière dont il s'insérait dans les cadres du Corps mystique visible du Christ. De là, tout idéal chrétien de perfection représente un fait historique de tradition, parce que l'Église, par sa nature même, est une réalité qui arrive jusqu'à nous à partir des Apôtres et à travers les Pères. Dans l'histoire de l'Église, toute forme d'ascétisme ou de mysticisme qui essaya par pur orgueil intellectuel de se détacher de cette humble dépendance du passé; ou qui essaya de sauter les siècles de façon à retrouver dans une primitive Église son idéal, en prétendant que toute croissance et développement ultérieur n'étaient qu'un excès et un écart de la vraie vie, n'aboutit qu'au subjectivisme et à la stérilité. C'est la pensée profonde exprimée dans la Préface des Constitutions ignatiennes, où, parmi d'autres échelles de mesure, nous trouvons l'esprit d'amour mesuré aussi par les exemples des saints» (H. RAHNER, *The Spirituality of St. Ignatius. An Account of Its Historical Development*, Westminster 1953, p. 16-17. [Notre traduction]).

²⁵ Voir *Supplique* aux Vicaires généraux d'Aix, 25 janvier 1816, II C et D, éd. PIELOZ, dans *Missions*, 84 (1957), p. 139-140.

²⁶ Cette Règle se divise en un avant-propos et trois parties, dont chacune est divisée en chapitres et paragraphes. Le texte original est conservé à Rome, Post. ; éd. critique par P.-E. DUVAL, dans *Missions*, 78 (1951), p. 1-160.

sés ensemble présente déjà une certaine originalité, un esprit personnel qui, à un moment, quitte le Bx Alphonse pour suivre saint Ignace. Mais il y a davantage.

Dans cette figure du Missionnaire de Provence telle que tracée par la Règle de 1818, nous trouvons des traits qui ne s'expliquent que par l'expérience personnelle et la vocation propre du Fondateur. Ce qui nous semble mazenodien, cristallise son esprit et anime tout ce code de vie, nous le trouvons dans quelques passages qui sont entièrement de sa plume et dont il importe de donner un aperçu²⁷.

L'Église est le Royaume pour lequel il combat à la suite de Jésus-Christ et des Apôtres

La scène où se déroule l'action de cette petite Société, c'est l'Église. Voilà la grande réalité, l'immense champ de bataille où se livre aujourd'hui la lutte entre Jésus-Christ et Satan, entre les forces du bien et l'armée du mal. L'intuition de la retraite de 1814, la prise de conscience de son engagement à la suite du Christ, après avoir été investi d'un commandement dans son armée, tient toujours bon, et le soutient dans le combat qu'il doit livrer à son tour.

Lors de son passage ici-bas, le Fils de Dieu a fondé ce Royaume de lumière où sont transférés tous ceux qu'il arrache au Royaume des ténèbres. Ce Royaume, c'est au prix de son sang qu'il l'a conquis; et après avoir choisi et formé quelques disciples, et les avoir revêtus de son autorité pour continuer ici-bas son œuvre de Rédemption. Il leur a confié ce petit Royaume avec mandat d'en étendre les limites jusqu'aux

²⁷ Les plus caractéristiques sont: l'*Avant-propos*; de la *Première partie*: *Ch. I, par. 2*, «Suppléer à l'absence des corps religieux»; *par. 3*, «Réformer le clergé»; le *Nota bene* qui suit ce *par. 3*; de la *Deuxième partie*, un long paragraphe non numéroté et intitulé «Des autres principales observances» qui suit le *par. 4 du Ch. I*; de la *Troisième partie*, *Ch. II, par. 1*: «Des qualités requises pour être reçus». Plusieurs autres paragraphes ou articles contiennent des remarques personnelles qui viendront à l'occasion préciser la pensée de l'auteur. On y retrouve plusieurs expressions sous la plume de M. de Mazenod qui rappellent des écrits antérieurs (lettres, notes de retraite); elles venaient comme naturellement sous sa plume; sans qu'il ait eu besoin de reprendre littéralement des textes à sa disposition. Voir v.g. L. DESCHÂTELETS, *La Préface de nos Règles et les premiers écrits de notre vénéré Fondateur*, dans *Études oblates*, 15 (1956), p. 193-202; É. LAMIRANDE, *Les Règlements de la Congrégation de la Jeunesse d'Aix et nos saintes Règles*, dans *Études oblates*, 15 (1956), p. 17-33.

extrémités de la terre. L'Église est donc «ce bel héritage du Sauveur qu'il avait acquis au prix de son sang»²⁸; ou encore, «cette Épouse chérie du Fils de Dieu»²⁹, ayant mission de communiquer la vie dont Il l'avait rendue féconde en vainquant le péché et la mort.

À la suite de légions d'apôtres et de missionnaires, Eugène de Mazenod a reçu comme vocation de défendre ce Royaume comme d'en étendre les frontières. Quelle douloureuse vision toutefois s'offre à ses yeux ! Cet héritage précieux, cette noble Épouse du Sauveur, n'est plus qu'un champ désolé, dévasté par la malice des chrétiens³⁰. L'ignorance a causé la perte de la foi et la corruption des mœurs³¹, et on ne reconnaît plus en eux ces fils adoptifs de Dieu que la grâce avait engendrés. L'Église «n'enfante presque plus que des monstres»³², et «à part le sacré dépôt qui sera toujours conservé intact jusqu'à la fin des siècles, il ne reste plus du christianisme que les traces de ce qu'il a été, de sorte que l'on peut dire avec vérité que, grâce à la malice et à la corruption des chrétiens de nos jours, leur condition est pire que celle de la gentilité, avant que la Croix eut terrassé les idoles»³³. On croirait que l'œuvre de siècles d'efforts apostoliques a été entièrement détruite.

Quelles sont donc les causes d'un si triste état de chose? Deux se présentent d'abord à son esprit, et en premier lieu, la philosophie du 18e siècle, qui a semé l'irréligion et l'incrédulité dans les esprits. «Depuis un siècle on travaille à miner les fondements de la religion dans le cœur et dans l'esprit des hommes par des manœuvres infernales»³⁴. C'est ensuite la Révolution française «qui a prodigieusement contribué à avancer cette œuvre d'iniquité»³⁵.

Mais l'Église ainsi attaquée de toutes parts, et si violemment, n'aurait-elle pas été en droit d'attendre de ses ministres qu'ils viennent à son secours, qu'elle puisse leur confier «les plus chers intérêts de son

²⁸ *Constitutions et Règles 1818*, 1ère partie, ch. I, Nota bene, éd. DUVAL, p. 15.

²⁹ *Ibid.*, p. 16.

³⁰ *Ibid.*, p. 15.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, p. 16-17.

³⁵ *Ibid.*, p. 17.

Divin Époux»³⁶? «Si le clergé avait été constamment ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, la religion se serait soutenue, et non seulement elle aurait résisté à ce terrible choc, mais elle aurait triomphé de toutes ces attaques et ne serait sortie que plus belle et plus glorieuse du combat»³⁷. Voilà le mal réel. L'Église ne trouve plus, ou presque, de saints ministres. Les Ordres religieux ont été dispersés dans la tourmente, et le clergé qui reste s'est laissé aller en bonne part à la paresse, à la nonchalance, à l'insouciance et à l'avarice. Et l'Église se désole à la vue de ces prêtres qui par leur mauvaise conduite augmentent d'autant plus ses maux, que c'est sur eux seuls qu'Elle peut compter pour mettre fin à une si triste situation. Voilà donc la source réelle de l'ignorance des peuples et de la perte de la foi: plus encore que les philosophes et les révolutionnaires, les mauvais prêtres sont les vrais coupables.

Si cependant on pouvait trouver de bons prêtres, n'y aurait-il pas espoir de ramener les hommes à la connaissance du vrai Dieu et à la pratique religieuse? N'est-ce pas là le moyen que le Christ a employé pour fonder son Église? Son action principale ici-bas ne se concentrait-elle pas sur quelques disciples «qu'il forma à la piété, qu'il remplit de son esprit»³⁸, et n'est-ce pas cette poignée d'hommes «dressés à son école»³⁹ qui s'attaqua en son nom à la conquête du monde qu'avec le temps ils soumièrent à ses lois?

Il s'agit maintenant, non plus précisément de fonder l'Église, mais de restaurer la foi, quoiqu'en beaucoup d'endroits, c'est presque une nouvelle fondation qu'il faille entreprendre tellement la désolation est complète. Si on employait les mêmes moyens que Jésus-Christ, n'arriverait-on pas éventuellement aux mêmes résultats⁴⁰? Il suffirait de quelques prêtres, conclut le Fondateur, «qui veuillent marcher courageusement sur les traces de tant d'apôtres qui nous ont laissé de si beaux exemples de vertu dans l'exercice d'un ministère auquel nous sommes appelés comme eux; renoncer entièrement à nous-mêmes; avoir uniquement en vue la gloire de Dieu, l'édification de l'Église, le salut

³⁶ *Ibid.*, p. 16.

³⁷ *Ibid.*, p. 17.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

des âmes»⁴¹; des prêtres qui se mettent, comme autrefois les apôtres, à l'école de Jésus-Christ pour apprendre à devenir des saints, «à vivre dans un état habituel d'abnégation, et dans une volonté constante d'arriver à la perfection, en travaillant sans relâche à devenir humbles, doux, obéissants, amateurs de pauvreté, pénitents, mortifiés, détachés du monde et des parents, pleins de zèle, prêts à sacrifier [leurs] biens, [leurs] talents, [leur] repos, [leurs] personnes et [leur] vie»⁴². En un mot, s'ils sont pleins de Jésus-Christ et indéfectiblement attachés à lui et à son Église, ils pourront avec confiance entrer dans la lice et combattre généreusement pour «reconquérir à Jésus-Christ tant d'hommes qui ont secoué son joug»⁴³, «faire entrer dans le bercail tant de brebis égarées»⁴⁴.

C'est dans ces perspectives que M. de Mazenod conçoit sa vocation et celle de son Institut. Il prend conscience de sa vraie mission dans le plan de la Rédemption, dans le Royaume de Jésus-Christ, dans l'Église. Il est un restaurateur de la foi et des mœurs, apportant aux hommes de son temps le salut de Jésus-Christ.

Leur instituteur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même; leurs premiers pères, les Apôtres⁴⁵. Ils sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du genre humain; et quoique, vu leur petit nombre actuel et les besoins plus pressants des peuples qui les

⁴¹ *Ibid.*, p. 13.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, p. 17-18.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 18.

⁴⁵ L'unité de son action avec celle des Apôtres revient constamment sous sa plume. Voir v.g. lettre à M. Arbaud, vie. gén. de Digne, 1er janvier 1819, in YENVEUX, VIII, p. 12; lettre à M. Tempier, 16 novembre 1819, in RAMBERT, I, p. 304. Déjà, en 1815, il affirmait à M. Tempier son désir de marcher sur les traces des Apôtres (lettre du 9 octobre 1815, in REY, I, p. 181); puis de nouveau dans une lettre à la communauté de Billens, 1er novembre 1831: «[...] pour nous, notre fin principale, je dirais presque unique, est la fin même que Jésus-Christ s'est proposée en venant dans le monde, la même qu'il a donnée aux Apôtres, à qui, sans aucun doute, il a enseigné la voie la plus parfaite» (YENVEUX, *Les Saintes Règles*, Paris, 1903, I, p. 36-37). Au P. Séméria, il écrira le 25 janvier 1848, que la fin de la Congrégation est de «faire connaître Jésus-Christ et d'étendre son royaume en marchant sur les traces des Apôtres». Et au P. Grandin, le 4 décembre 1855: «Les Oblats ne sont pas des Chartreux; ils sont appelés à suivre les traces des Apôtres». (Rome, Post., LM). Voir M. GILBERT, *Sur les traces des Apôtres*, dans *Études oblates*, 16 (1957), p. 293-301.

entourent, ils doivent pour le moment borner leur zèle aux pauvres de nos campagnes et le reste, leur ambition doit embrasser, dans ses saints désirs, l'immense étendue de la terre entière⁴⁶.

Cette universalité de l'apostolat désirée par le Fondateur n'est-elle pas à l'image de l'amour de Dieu qui saisit et anime tout. «C'est dans la mesure même où notre zèle embrasse davantage la totalité de la création qu'il est plus spirituel et plus pur, parce qu'il s'ouvre davantage à l'œuvre de la Trinité dans le monde»⁴⁷. La pureté de l'amour du Fondateur et de ses pères se mesurera par leur disposition à dépasser les limites restreintes que le petit nombre, les pauvres ressources et d'autres contingences leur imposent⁴⁸.

⁴⁶ *Constitutions et Règles 1818*, 1ère partie, ch. I, Nota bene, p. 15. Sur ce thème de l'Église dans la vision spirituelle de M. de Mazenod, voir M. GILBERT, *Le service de l'Église dans la vocation oblate*, dans *Études oblates*, 15 (1956), p. 34-47. Un des successeurs de M. de Mazenod pourra affirmer: «La pensée directrice de la vie de Mgr de Mazenod, c'est l'amour de l'Église; mais un amour surnaturel, profond, persévérant, ou plutôt croissant avec le nombre des années» (E. BAFFIE, *Le bon Père Laurent-Achille Rey, Oblat de Marie Immaculée, 1828-1911*, Paris, 1912, p. 309).

⁴⁷ M. GIULIANI, *Perspectives apostoliques de la spiritualité ignatienne*, dans *Christus*, no 13 (janvier 1957), p. 41. «Sans doute est-il indispensable que notre apostolat ne s'exerce qu'en un point déterminé du Royaume de Dieu, c'est-à-dire que nous consacrons nos forces à une œuvre qui s'inscrit dans un cadre limité. Mais nous ne ferons alors œuvre divine qu'en portant en nous le souci de tous les travaux qui, sans être nôtres puisqu'ils ne nous sont pas confiés, font cependant partie de notre cœur. En nous consacrant à une portion de la "vigne du Seigneur", c'est la vigne tout entière, c'est tout le Corps du Christ, que nous voulons servir et dont nous gardons la charge spirituelle. Nos choix sont partiels, mais l'amour qui nous y engage ne peut s'y absorber sous peine de trahir le Dieu que nous voulons révéler [...]. Nous mesurerons donc la pureté de l'amour qui nous porte au service de Dieu à la façon dont nous saurons dépasser les points de vue restreints des œuvres qui nous sont propres [...], élargir nos cercles d'action ou nos frontières jusqu'à tout embrasser dans un amour qui n'accepte pas de limite. Là est la fécondité d'un apostolat qui s'enracine de plus en plus dans la communion au Christ qui veut récapituler en lui toutes choses» (*Ibid.*, p. 41-42).

⁴⁸ Avec l'essor de la Congrégation vers les missions étrangères, le Fondateur verra se réaliser plus pleinement encore cette vocation universelle de ses fils qui, marchant sur les traces des Apôtres, iront prêcher aux infidèles. Voir M. GILBERT, *Sur les traces des Apôtres*, dans *Études oblates*, 16 (1957), p. 295-296. En parlant du Père Grollier, arrivé jusqu'au Pôle Nord, il écrira à Mgr Taché, le 16 juillet 1860: «Il y a vraiment de quoi se réjouir en voyant la bonne nouvelle parvenir ainsi et par le ministère des nôtres, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là le véritable apostolat, les nôtres sont envoyés comme le furent les Apôtres».

Double fin: le salut des âmes et la sanctification personnelle

M. de Mazenod veut donc constituer en Provence un noyau de ces apôtres qui, bien qu'ayant une action limitée dans le temps et le lieu, n'en doivent pas moins par le désir ambitionner de conquérir le monde entier. En se modelant sur la méthode même de Jésus-Christ, ils accorderont la même attention à conquérir leur propre âme qu'à gagner celle du prochain.

Voilà le pourquoi de la Société. Ses membres veulent «former une réunion de prêtres séculiers qui vivent ensemble, et qui s'efforcent d'imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus-Christ, principalement en s'employant à prêcher aux pauvres la parole divine»⁴⁹. Imiter Jésus-Christ, ses vertus et ses exemples, et exercer le ministère apostolique, principalement en prêchant aux pauvres: c'est bien ce que, déjà en 1815, M. de Mazenod proposait à ses premiers compagnons. Et ce double but, ils tâcheront de l'atteindre en vivant ensemble, en commun, l'expérience ayant démontré combien difficile, sinon impossible, il était d'y attenter seul. Remarquons que si le Fondateur mentionne la prédication aux pauvres comme fin principale, la Règle exposera plus loin d'autres formes que revêtira l'apostolat des missionnaires: confession, direction de la jeunesse, ministère auprès des prisonniers et des malades. On reconnaît sans peine les divers ministères que M. de Mazenod a exercés lui-même depuis les six ans qu'il est à Aix, dans lesquels sont ensuite venus l'aider ses confrères.

Ainsi pénétrés de la double fin de leur Institut, «le salut des âmes et leur propre sanctification»⁵⁰, les prêtres «doivent s'appliquer avec le plus grand soin à prendre les moyens les plus propres pour les conduire au but qu'ils se proposent»⁵¹. Suivant l'exemple des saints, ils se fixent certaines règles qui coordonneront leurs efforts dans l'apostolat et la poursuite de la perfection. C'est la raison de ce code de vie que le Fondateur veut soumettre à leur approbation et leur demander de vivre en commun; seul il constituera leur force et assurera leur ferveur et leur persévérance⁵².

⁴⁹ *Constitutions et Règles 1818*, 1ère partie, ch. I, par. 1, art. 1, p. 13.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 11.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, p. 11-12.

C'est aussi selon ce double but, autour duquel pivote toute la Règle, que seront éprouvés les candidats qui se présenteront pour être agrégés à la Société: ils devront brûler à la fois du désir de leur perfection et de zèle pour le salut des âmes.

Il faut avoir un grand désir de sa propre perfection, un grand amour pour Jésus-Christ et son Église, un grand zèle pour le salut des âmes. Il faut avoir le cœur libre de toute affection dérégulée aux choses de la terre, un grand détachement des parents et du lieu de sa naissance, un désintéressement tel qu'il aille jusqu'au mépris des richesses. Il faut avoir la volonté de servir Dieu et l'Église soit dans les missions soit dans les autres ministères que la Société embrasse, et vouloir persévérer toute la vie dans la fidélité et l'obéissance aux saintes Règles de l'Institut⁵³.

Buts secondaires: remplacer les Ordres religieux et réformer le clergé

Nous avons vu plus haut comment, pour M. de Mazenod, la grande cause de la déchristianisation, en France particulièrement, réside dans le fait que l'Église ne peut trouver les saints ministres qu'il lui faudrait pour faire face au mal: les Ordres religieux ont disparu, le clergé est en trop grand nombre cupide et négligent. C'est à cette situation que remédiera en partie sa petite Société, se fixant comme fin secondaire de «suppléer à l'absence de corps religieux» et de «réformer le clergé»⁵⁴.

L'idée de remplacement des Ordres religieux n'est pas particulièrement nouvelle chez le Fondateur. Il y a un an déjà, il l'exprimait dans une lettre à M. Tempier⁵⁵, souhaitant que sa petite Société retraçât aux yeux de l'Église la ferveur des Ordres disparus. Avant la Révolution, ces Ordres représentaient piété et vertu, ferveur et régularité, humilité et abnégation, zèle infatigable pour les âmes. Voilà ce qu'il désire faire revivre dans son Institut pour combler «le vide affreux» que leur suppression a causé dans l'Église. Ses disciples s'efforceront «de succéder à leurs vertus comme à leur ministère et aux plus saintes pratiques

⁵³ *Ibid.*, p. 85.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 13-15.

⁵⁵ Lettre à M. Tempier, 4 novembre 1817, REY, I, p. 223. L'idée lui restera familière. Voir v.g. lettre au P. Chauvet, 8 février 1853, Rome, Post., LM

de leur vie régulière, telles que l'exercice des conseils évangéliques, l'amour de la retraite, le mépris des honneurs du monde, l'éloignement de la dissipation, l'horreur des richesses, la pratique de la mortification, la récitation de l'office divin publiquement et en commun, l'assistance des moribonds, et le reste»⁵⁶. C'est à cette fin, croyons-nous, qu'il faut relier l'obligation de réciter en commun l'Office divin, auquel le Fondateur attachera une importance toute spéciale, et qu'il inclura non seulement parmi les moyens de perfection, mais encore parmi les fins de l'Institut⁵⁷.

La réforme du clergé comptait au premier rang des intentions que M. de Mazenod s'était proposées en quittant Saint-Sulpice. Ses relations avec le clergé d'Aix ne lui ont-elles pas révélé combien les petites passions chez certains prêtres pouvaient de fait entraver le bien que d'autres tâchaient de faire? Il comprend, non seulement parce qu'on le lui a enseigné au Séminaire, mais par expérience personnelle, combien il est urgent «de réformer le clergé et de réparer [...] le mal qu'on fait et que font encore les mauvais prêtres qui ravagent l'Église par leurs insouciances, leur avarice, leurs impuretés, leurs sacrilèges, leurs crimes et forfaits de tout genre»⁵⁸. Si le remède aux maux de l'Église est un saint clergé, il faut pour le constituer un nombre suffisant de prêtres que les quelques membres de sa Société ne peuvent fournir. Mais si leur action s'étendait au clergé lui-même, en même temps que sur les fidèles, ils pourraient faire tache d'huile, et fonderaient l'espoir d'un bienfaisant renouveau dans les forces du bien pour faire la guerre à Satan.

Que peuvent cependant sept prêtres, la plupart très jeunes, et déjà surchargés de travaux missionnaires, pour agir sur un clergé plus ancien et plus nombreux? Au début, il est évident qu'ils devront se borner aux

⁵⁶ *Constitutions et Règles 1818*, 1ère partie, ch. I, par. 2, art 2, p. 14.

⁵⁷ *Ibid.*, 1ère partie, ch. III, par. 6, p. 41-43. Le remplacement des Ordres religieux ne pouvait constituer qu'une fin temporaire, en ce sens qu'une fois ressuscitées tant de Congrégations supprimées par la Révolution, et la vie religieuse ayant retrouvé sa vigueur d'antan, la Société de M. de Mazenod ne perdrait nullement son sens et sa raison d'être: avant tout, elle s'était vouée à l'évangélisation des pauvres. Cette fin subrogatoire, pourrait-on dire, de la Société, jaillissait de l'admiration de l'abbé de Mazenod pour toutes ces familles religieuses dispersées ou supprimées sous la Révolution, comme de sa juste appréciation des valeurs intrinsèques de la vie évangélique qu'il désirait voir revivre en France et qui, en tout temps, méritent qu'on les cultive.

⁵⁸ *Constitutions et Règles 1818*, 1ère partie, ch. I, par. 2, art. 1, p. 14-15.

douces insinuations, à la prière et au bon exemple; mais n'oubliant pas que cette action sur les prêtres est «une fin non moins importante de leur Institut»⁵⁹ que la prédication, ils devront en venir à une action plus directe et attaquer

de front tous ces vices affreux; ils porteront la sonde, le fer et le feu dans ce chancre honteux qui dévore tout dans l'Église de Jésus-Christ. Ils feront alors des retraites aux prêtres, et la maison de la Mission sera toujours un asile ouvert et comme une piscine salubre où ces malades infects et purulents viendront se laver et commencer une nouvelle vie de pénitence et de réparation⁶⁰.

Introduction des vœux

Quant à la seconde partie de la Règle qui déterminait «les obligations particulières des missionnaires», la grande innovation a été l'introduction des vœux. MM. de Mazenod et Tempier vivaient déjà sous des vœux privés émis en avril 1816⁶¹; à ce moment, le fondateur n'avait pas cru opportun d'insister auprès de ses autres compagnons pour qu'ils les imitassent, alors qu'il fallait avant tout maintenir la Société dont l'existence eut facilement été menacée par un tel geste. Les circonstances étaient tout autres en octobre 1818. Les missionnaires allaient essaimer, et se diviseraient bientôt en deux communautés distinctes. Il fallait donc les unir par des liens étroits, et les relier à un point commun, en l'occurrence, un supérieur, une Règle.

Ici encore, le Fondateur démontre sa prudence devant les obstacles qu'il pourrait rencontrer sur ce chapitre de la part de ses compagnons. Soupçonnant bien quelles seraient leurs hésitations s'il leur imposait un fardeau trop lourd, spécialement en matière de pauvreté, il juge bon de n'exiger que l'essentiel, c'est-à-dire le vœu d'obéissance. Seul ce vœu pourra être le principe de parfaite cohésion des maisons et des membres entre eux. Pour ajouter à la stabilité dont doit jouir la Société pour

⁵⁹ *Constitutions et Règles 1818*, 1ère partie, ch. I, par. 2, art. 1, p. 14-15.

⁶⁰ *Ibid.*, 1ère partie, ch. I, par. 3, art. 2 et 3, p. 15.

⁶¹ Le Fondateur affirme simplement: «Nous fîmes nos vœux» (Mémoires de M. de Mazenod, in RAMBERT, I, p. 187). Mgr Jeancard, plus explicite: «Ils firent entre eux le sacrifice de leur volonté propre par un vœu d'obéissance réciproque» (*Mélanges historiques*, p. 104). Il semble que ce soit là la vérité.

assurer les travaux qui lui sont confiés, et prévenir que les membres ne succombent trop facilement aux tentations de découragement, ou que leurs évêques, dont ils dépendront toujours tant que la Société demeurera de droit diocésain, ne les retirent du ministère des missions pour les remettre dans des paroisses, M. de Mazenod ajoute, à l'exemple de saint Alphonse, un vœu de persévérance dont la substance est la suivante: on ne demandera dispense des vœux qu'au Souverain Pontife ou au supérieur général, et on s'engagera dans la Société, même pour le cas où, par quelque événement imprévu, elle serait obligée de se disperser, car elle ne serait pas dissoute pour cela⁶². Le vœu de chasteté n'imposait à des prêtres aucune obligation nouvelle.

Un point délicat restait celui de la pauvreté. Il est certain que M. de Mazenod s'était résolu d'en faire le vœu privé dans sa retraite de mai 1818, bien que nous ne sachions pas s'il le fit effectivement. La Règle de 1818 indique clairement son intention d'en arriver à ce vœu également pour les membres de la Société. Il jugea cependant qu'il ne fallait pas dépasser les obligations de base, et qu'il était plus prudent de renvoyer à plus tard l'imposition de ce vœu qui aurait pu être fatal pour l'unité de l'Institut.

Des raisons de circonstances nous ont détourné pour le moment, de cette pensée [d'adopter la pauvreté volontaire comme les saints l'ont pratiquée avant nous]. Nous laissons donc aux Chapitres généraux qui suivront, à perfectionner ce point de notre Règle, quand ils jugeront devant Dieu que le moment de le faire sera venu⁶³.

Il se borna donc à introduire un long paragraphe sur «l'esprit de pauvreté»⁶⁴, auquel on n'eut pas besoin de changer grand chose quand on en introduira le vœu en 1821.

Il est à noter qu'après avoir emprunté à Rodriguez les considérations spirituelles qui motivaient la pratique de la pauvreté volontaire, M. de Mazenod y ajoute du sien. Il y voit un remède au mal de la cupi-

⁶² *Constitutions et Règles 1818*, 2e partie, ch. I, par. 4, p. 54. Cette dernière clause fait allusion à la position encore instable des Congrégations religieuses en France. M. de Mazenod connaissait bien ces rétablissements et suppressions successifs dont elles avaient été l'objet depuis le début du siècle.

⁶³ *Ibid.*, 2e partie, ch. I, par. 1, p. 45.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 44-49.

dité qu'il a déjà si violemment dénoncé chez les prêtres au début de sa Règle. La sainteté de la vie de ses missionnaires doit être le premier pas pour une réforme du clergé. Leur exemple, de même que la réparation qu'ils offrent au Seigneur pour les péchés des prêtres, aura un effet salutaire sur ces ministres dont l'Église a un si urgent besoin pour opérer le renouveau de la vie chrétienne.

La cupidité étant un des vices qui fait le plus de ravages dans l'Église, nous serions portés, selon l'esprit de notre Institut qui est un esprit de réparation, d'offrir à Dieu la compensation de ce vice en adoptant la pauvreté volontaire comme les saints l'ont pratiquée avant nous⁶⁵.

Approbation de la Règle par le Chapitre général

La lecture de la Règle proposée étant faite, elle fut soumise à l'approbation des membres du Chapitre général⁶⁶. L'introduction des vœux fut toutefois une source de division parmi les capitulants. Alors que des sept prêtres présents, cinq se prononcèrent favorables, il s'en trouva deux, MM. Deblieu et Marius-Victor Aubert, à vouloir un peu de temps pour réfléchir avant de s'engager⁶⁷. La consultation des trois jeunes scolastiques Dupuy, Courtès et Suzanne rencontra l'unanimité.

Cette acceptation à grande majorité transformait donc l'assemblée en Société constituée. M. de Mazenod, confirmé par tous dans sa charge de supérieur, proposa alors officiellement aux membres la fondation d'une seconde maison à Notre-Dame du Laus. En y accédant, l'Institut se modifiait, élargissait ses horizons, et sans s'en douter, ouvrait la voie à un essaimage graduel qui l'établirait bientôt à Marseille et en Corse; puis, hors de France et outre-mer⁶⁸.

⁶⁵ *Constitutions et Règles 1818*, 2e partie, ch. I, par. 4, p. 45.

⁶⁶ Voir *Actes du premier Chapitre général tenu à Aix, le 24 octobre 1818*, Rome, Arch. Gén. O.M.I., éd. critique par P.-E. DUVAL, dans *Missions*, 79 (1952), p. 42-47.

⁶⁷ M. Deblieu fit son oblation le 1er novembre 1819, mais sortit de la Société en 1823. Voir G. COSENTINO, *Un inconstant: le P. Deblieu, (1789-1855)*, dans *Études oblates*, 17 (1958), p. 152-179. M. Aubert semble n'avoir jamais fait de vœux dans la Société. Entré peu avant le Chapitre de 1818, il quitta après deux ans. Voir *Registre des formules d'admission au Noviciat de 2 8bre 1815 au 31 Xbre no. 17*, Éd. DUVAL, dans *Missions*, 79 (1952), p. 17.

⁶⁸ L'approbation définitive de la Société par les Vicaires généraux d'Aix fut accordée le 13 novembre 1818: ils confirmaient celle accordée provisoirement le 29

RETRAITE D'OCTOBRE 1818

La Règle adoptée, la petite communauté se prépara par la retraite à l'émission des vœux, fixée au 1er novembre. Le Fondateur saisissait bien l'importance du geste que, le premier, il poserait, et qui le constituerait devant ses frères comme devant Dieu, religieux et supérieur. Ses notes de retraite en cette fin d'octobre 1818 se concentrent autour de ces deux titres, dont l'un évoque ses obligations personnelles, alors que l'autre a plutôt des résonances sociales.

Comme à tous ses débuts de retraite depuis son sacerdoce, Eugène de Mazenod laisse entendre la plainte d'une âme encore insatisfaite du peu de progrès accompli vers les cimes de la perfection qu'elle s'est fixées comme but. Pour accentuer cette angoisse, il est agité par la pensée de la mort et du jugement de Dieu qui vient lui rappeler le compte qu'il devra rendre de cet abus de grâces. «La pensée qui me préoccupe davantage est celle de la mort et du compte terrible qu'il faudra rendre à Dieu pour tant de grâces qu'il a daigné m'accorder et dont j'ai abusé et j'abuse tous les jours»⁶⁹. L'expérience de sa maladie de 1814, où il frôla de près son éternité, continue toujours, on le voit, à susciter des réflexions sur ses fins dernières.

La pensée de la mort l'occupe; à lire ses notes, on peut dire qu'elle l'effraie. S'il en cherche la cause, il s'avoue vaincu. «Je ne puis pas me rendre compte pourquoi je redoute la mort»⁷⁰. Serait-ce le souvenir de ses fautes passées dont il sent encore le poids, malgré ses confessions fréquentes et fidèles?

janvier 1816. Voir REY, I, p. 234. Il n'y est pas question de vœux ou de Règle: le Fondateur ne l'avait donc pas présentée pour examen ou approbation. Les missionnaires demeuraient une simple association de prêtres vivant en communauté, non une Congrégation religieuse au sens canonique du mot. Quant aux vœux, ils furent faits «au su de l'autorité compétente» (lettre de M. de Mazenod à l'évêque de Fréjus, 12 novembre 1823. RAMBERT, I, p. 384); mais sans véritable autorisation. Les vœux des missionnaires demeuraient des vœux privés. M. de Mazenod les compare aux vœux de saint Ignace et de ses compagnons à Montmartre (lettre au P. Courtès, 10 octobre 1823, RAMBERT, I, p. 379). Voir G. COSENTINO, *Existence juridique de notre Congrégation pendant ses dix premières années (1816-1826)*, dans *Études oblates*, 12 (1953), pp. 3-24.

⁶⁹ Retraite, octobre 1818, Rome, Post., DM IV-3.

⁷⁰ *Ibid.*

Il me semble qu'il y a dans ma conscience une certaine obscurité qui me jetterait peut-être dans le trouble à l'heure de la mort. Je me confesse souvent. Il me semble bien que je m'accuse de ce que j'ai à me reprocher, et malgré cela, on dirait que je crains que toutes mes fautes, infidélités, etc., demeurent dans mon cœur pour y former une espèce de lie qui me pèse toujours⁷¹.

Serait-ce la crainte du jugement de Dieu? Ou encore l'horreur naturelle qu'inspire à tout homme l'idée de sa propre destruction? Serait-il trop attaché à la vie, et trop sensible à l'affection qu'on a pour lui en retour des sentiments qu'il manifeste peut-être trop facilement envers ses amis? Il ne sait à quoi attribuer cette crainte soudaine de la mort.

Que pourrait pacifier cette âme, sinon un amour immense de Dieu qui la ferait souffrir de ne pas le posséder? Le retraitant constate qu'il s'arrête habituellement à Notre-Seigneur présent dans le Saint-Sacrement. C'est une présence presque tangible qu'il lui faut pour épancher son cœur. De là, il trouve difficile de s'élever à la pensée du ciel et de Dieu. «Je m'arrête toujours à Jésus-Christ qui est là et je me mets peu en peine de le chercher ailleurs, fut-ce dans le sein du Père»⁷². Il doit donc demander à Dieu la grâce de s'élever jusqu'à Lui, toujours cependant en passant par Jésus-Christ. Il ne veut pas cesser d'aimer, de bénir, de remercier, de s'entretenir avec Jésus-Christ dans son Sacrement; il lui faut cette présence, elle est un besoin pour lui⁷³. Si Dieu le veut, il lui accordera de saisir le sens du ciel et de l'union à Dieu dans l'éternité. Cela seul pourra vaincre en lui la crainte de ce moment suprême de la mort et du jugement. Pour le moment, il fera une confession générale, s'excitera à une contrition sincère, puis s'attaquera à ce qui empêche encore l'amour de Dieu de croître en lui.

S'il cherche à déterminer la cause de sa tiédeur, tout semble indiquer ce que déjà ses autres retraites avaient conclu: c'est l'apostolat auprès du prochain qui est la pierre d'achoppement de la perfection qu'il poursuit. «Depuis qu'obligé par devoir de m'occuper beaucoup des autres, je me suis presque entièrement oublié moi-même»⁷⁴.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

N'est-ce pas là son drame intérieur? L'apostolat lui est clairement demandé par le Seigneur. Lancé à la conquête des âmes, et devenu par la suite fondateur d'une Société de missionnaires, plus que jamais la sainteté s'impose à lui. Ces lourdes responsabilités auprès des hommes constituent des titres à un secours divin proportionné, mais celui-ci postule une égale fidélité. Justement, c'est ce qui le fait trembler. Son exemple est-il celui qu'on en attend? À quel point son infidélité empêche-t-elle la grâce de se communiquer à ses frères, aux milliers d'âmes qu'il évangélise?

Ce n'est pas sans effroi que je considère les obligations énormes que le Seigneur m'a imposées en me chargeant d'un ministère si étendu et si important. Comment! de ma fidélité à correspondre aux grâces de Dieu, car le secours est toujours proportionné aux besoins, dépend peut-être le salut d'une infinité d'âmes. Si je suis fervent, la communauté à la tête de laquelle je suis le deviendra davantage et les populations entières se ressentiront de cet accroissement de zèle et d'amour. Si je suis lâche au contraire, la communauté en souffrira un détriment notable, et les peuples en seront la victime, et tandis que je devais attirer et sur les uns et sur les autres une infinité de grâces de perfection ou de conversion, au jour du jugement ils s'élèveront tous contre moi pour me demander compte des trésors dont je les ai privés par ma faute⁷⁵.

Le retraitant doit donc se rappeler que, plus encore que par son action, c'est par son progrès dans la charité que se communique la vie aux autres membres du Corps mystique. L'apostolat, non seulement à cause des dangers qu'il offre à l'âme en mal de perfection, mais aussi à cause de la vie qu'il doit communiquer au prochain, devient un puissant moteur de progrès spirituel⁷⁶.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Peu de temps après, il écrivait dans le même sens: «Le missionnaire, étant appelé proprement au ministère apostolique, doit viser à la perfection. Le Seigneur le destine à renouveler parmi ses contemporains les merveilles jadis opérées par les premiers prédicateurs de l'Évangile. Il doit donc marcher sur leurs traces fermement persuadé que les miracles qu'il doit faire ne sont pas un effet de son éloquence, mais de la grâce du Tout-Puissant, qui se communique par lui avec d'autant plus d'abondance qu'il sera plus vertueux, plus humble, plus saint pour tout dire en un mot; il doit donc tout mettre en œuvre pour parvenir à cette sainteté désirable qui doit produire de si grands effets. Ce que nous avons trouvé le plus propre à nous aider à y arriver, c'est de nous rappo-

La solution de ce conflit intérieur repose sur un premier principe établi déjà en sa retraite de mai: il n'est pas question de se retirer de l'apostolat. «Soit par la voix de mes supérieurs, soit par les succès, dont, malgré tant d'obstacles et d'oppositions, il a couronné toutes les œuvres dont il m'avait chargé»⁷⁷, Dieu a exprimé clairement sa volonté. Donc, pas de place au découragement et à la tentation de renoncer à travailler au salut du prochain. Place plutôt au renoncement à ses goûts qui le porteraient encore à la retraite, «uniquement appliqué à l'étude et aux autres occupations de la solitude»⁷⁸. Place à une consécration encore plus totale, sans réserve et définitive au service des autres; et de pair avec ces œuvres extérieures du zèle, à une vigilance sur son intérieur qui le fera travailler «en même temps et au salut des âmes et à [sa] propre sanctification»⁷⁹.

Eugène sentirait-il à ce moment une résistance à la grâce dans cette plainte continuelle contre les envahissements de l'homme apostolique dans le cloître où l'homme intérieur voudrait se retirer? Ne se révolte-t-il pas contre son Chef quand il cède à ces mouvements de découragement sous le poids des responsabilités qui lui ont été confiées? Sa prière s'élève alors pour implorer une plus grande docilité aux motions de la grâce. «Faites, Seigneur, que je sois plus docile à en suivre les impressions, plus attentif à en écouter les inspirations, plus fidèle à mettre en pratique les résolutions qu'elle me dicte»⁸⁰. Et il se recommande ensuite à la bonté de la Mère de Dieu: «Aidez-moi, ô ma Mère, par votre puissante intercession à m'acquitter autrement que je ne l'ai fait jusqu'à présent de toutes les obligations que votre cher Fils m'a imposées afin que par votre secours je trouve ma récompense en les accom-

cher le plus que nous pourrions des conseils évangéliques observés fidèlement par tous ceux qui ont été employés par Jésus-Christ au grand œuvre de la rédemption des âmes» (Lettre à M. Vignier, 6 janvier 1819, YENVEUX, VIII, p. 8-9).

⁷⁷ Retraite, octobre 1818, Rome, Post., DM IV-3.

⁷⁸ *Ibid.* Ce goût ne disparaîtra pas de sitôt. Voir v.g. lettre à son ami Félix d'Albertas, 21 juin 1819: «Si ce n'était des devoirs de ma vocation, je deviendrais misanthrope au point d'aller me cacher dans une solitude pour ne plus m'occuper que de l'éternité. Je perds le repos de ma vie à vouloir faire quelque bien aux hommes. Plaignez-moi, car du matin au soir, je suis obligé de sacrifier mes goûts et mon attrait à ce que je crois être mon devoir» (Marseille, Arch. d'Albertas).

⁷⁹ Retraite, octobre 1818.

⁸⁰ *Ibid.*

plissant comme il faut et après les avoir accomplies, une récompense plus grande encore dans le ciel où je vous conjure de m'attirer quand je serai moins indigne d'y entrer»⁸¹.

Au moment de s'engager plus résolument dans les voies de la perfection par l'émission des vœux, M. de Mazenod veut concrétiser cette reprise en déterminant quelques points à surveiller. La plupart portent sur la vie intérieure - c'est elle qui est sans cesse menacée -, et fixent des «défenses de passer» aux importuns; exercice de la présence de Dieu, trop souvent négligé malgré ses résolutions passées et dont l'oubli ne peut être justifié par le surcroît des affaires; l'oraison, qu'il ne devra jamais sacrifier au ministère des confessions; son action de grâces, que ses fidèles devront savoir respecter; sa visite supplémentaire au Saint-Sacrement le soir, déjà déterminée en 1816, mais souvent omise. Une autre résolution rappelle ses intentions de mai 1818 sur la mortification du cœur. Très enclin à épancher ses puissances d'affection, il veillera à combattre l'attrait de sa nature qui le porte à manifester par des témoignages extérieurs la sensibilité de son cœur trop aimant⁸².

Cette courte retraite achemine donc le Fondateur vers la solution définitive de son conflit intérieur. Elle coupe de plus en plus les ponts vers une vie contemplative qu'il croyait à tort faite pour lui. Il est de plus en plus clair, surtout à la veille de s'engager par des vœux dans cette nouvelle Société de Missionnaires, dont il est aussi le fondateur, que sa vocation doit se réaliser sur le champ de l'apostolat, corédempteur avec Jésus du genre humain.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

THE AVANT-PROPOS OF THE RULE OF 1818 SUMMARY OF THE OBLATE VOCATION

FABIO CIARDI, OMI

- « If the priests,
to whom the Lord has granted the *desire*
to come together in community
- to work more effectively for the *salvation of souls*
 - and for their own *sanctification*,
wish to achieve some *good in the Church*,
they should first be deeply convinced themselves
 - of the aims of the Institute which they have become a part
of,
 - the greatness of the ministry to which they are called
 - and the enormous fruits of salvation which their work
can produce, if they perform their duties in a worthy
manner.

To achieve this so desirable end, they must also work with the ut-
most care

- to take the most suitable means to achieve the objective
they propose,
- and never deviate from the rules prescribed to guaran-
tee the success of their holy enterprise and to keep them-
selves in the holiness of their vocation.

The example of the saints and reason show us well enough that,
to maintain good order in a society, it is necessary to establish some
rules of conduct that unite all its members in a uniform practice and in a
common spirit; this is what constitutes the strength of bodies, keeps its
fervor and guarantees their continuity. »

That is how the Rule of 1818 begins¹. Only a few lines, but I think that the Oblate vocation is summarized in them.

IN SEARCH OF A RULE

The community of the Missionaries of Provence was from the beginning in search of an identity and structures that would adequately express their missionary project. The request for authorization addressed to the vicars general (January 25, 1816) was limited to the description of the main lines of their life, presenting a “general statement of the regulation”.² The missionaries asked to “live there in community under a Rule whose main points they now indicate to you.”³ Each member then undertook to live in obedience to the superior and to “observe the statutes and regulations”⁴. The subsequent composition of a broader and complete rule was therefore envisaged.

The need for a code of life had emerged from the beginning of the community project, as appears, for example, in the first letter that Eugene de Mazenod addressed to Tempier on October 9, 1815. The missionaries would live “under a Rule we shall adopt by common accord”⁵. The invitation, addressed to Tempier, to come without delay to Aix for a first meeting of the future missionaries, was motivated by the fact that “at this meeting we will draw up the Rule which we will have to follow. We will confer on the manner in which we will carry out our good work.”⁶ These norms of life, which at first were called by different names – rule, statutes, regulations – will be elaborated gradually, up to the Rule of 1826 which will be approved by the Holy See.

¹ *Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires de Provence*, ed. P.-É. Duval, « Missions OMI » 78 (1951), n. 276, p. 11. The title *Avant-propos* was added to the manuscript later, as it appears in paler ink than the text. As is well known, the main contents of the future *Preface* are already present in the Rule of 1818, in the *Nota bene* to article 3 “Réformer le clergé” (*Constitutions*, pp. 15-19).

² *Supplique aux vicaires généraux d’Aix*, ed. P.-É. Duval, « Missions OMI » 79 (1952), n. 280, p. 267 - 272.

³ *Ibid.*, p. 269.

⁴ *Ibid.*, p. 270.

⁵ To Tempier, October 9, 1815, *Oblate Writings*, 6, p. 6.

⁶ To Tempier, December 13, 1815, *Oblate Writings*, 6, p. 14.

It will be mostly Tempier who will prepare the material for the future rule. On December 15, 1816, de Mazenod wrote to him:

Busy yourself with our Statutes. We need not take much from those of Paris since they concern a Society composed of several houses whereas ours will never have more than one. Spend two hours every day at this occupation. I see that the Minister's intention would be that we form but one society together with that of the Missionaries of France. Read again St. Philip of Neri and the Petition that we have presented to the Vicars General....⁷

A summary of the statutes and regulations, approved by the vicars general, had been sent to the Minister of the Interior in 1816 to request the legal authorization of the new "Society of Missionaries for the Southern Regions of France"⁸. Some letters written by de Mazenod during his stay in Paris in 1817 testify to the existence of a series of elements ready for the drafting of a first rule.⁹ In an extraordinary community meeting with all present, convened in August 1818, he explained the motives that led him to write a rule, as he notes years later:

It was necessary to redo the Regulation of life that we already had and to make more detailed Constitutions, to establish closer bonds, a hierarchy; in a word, to coordinate everything so that there was unity of thought and action. They all agreed and asked me to commit myself seriously and promptly to drafting the constitutions and the rule that we needed.¹⁰

There was only one house at first, that of Aix. Now that there was a second foundation at Notre Dame du Laus, the need for an instrument to guarantee unity between the two houses and those that would be established in the future was evident. It was thus that St. Eugene, at the end of October 1818, presented to the community the Rule, introduced by an *Avant-propos*, a text that we will now briefly examine.

⁷ To Tempier, December 15, 1816, *Oblate Writings*, 6, pp. 25-26.

⁸ Cf. REY, I, p. 207.

⁹ To Tempier, July 25-26, 1817; August 12, 1817; November 4, 1817.

¹⁰ *Mémoires*, in RAMBERT, I, p. 282.

... THE LORD HAS GRANTED THE DESIRE ...

From the point of view of syntax, the first paragraph of the *Avant-propos* is composed, by a subordinate clause with a relative sentence inserted into it, and a main clause.

The parenthesis in the *first line*, “If the priests – *to whom the Lord has granted the desire ...*”, is a statement of faith: the origin of the Society of the Missionaries of Provence is the result of the Lord’s initiative. A few pages later, in the *Nota Bene* in the paragraph on the reform of the clergy, St. Eugene clearly states: “Their founder is Jesus Christ, the Son of God himself.”¹¹ It is a conviction that he reaffirms several times, as in his *Retreat Notes* of October 1831: The Rule “presents the Savior as the true Founder of the Congregation ... Jesus, our Founder”¹². A few days later he writes again: “Our humble Society knows no other founder than Jesus Christ.”¹³

The affirmation that the work they brought to life is “the work of God” is common to most founders. They are aware that the charism is a gift of the Spirit and that the initiative of founding a religious family comes from God, even via the most varied human mediations, first of all that of the founder himself.

The Lord aroused a desire in Saint Eugene and inspired him to give life to the Missionaries of Provence. To those who had come to the church of La Madeleine to hear his preaching in the Lent of 1813, he confided that he felt “*called by my vocation* to be the servant and priest of the poor”.¹⁴ He was therefore aware of having received a vocation. Later, in 1815, he felt a “strong impulse from without”¹⁵ (a phrase that expresses a further clear call from the Lord), which moved him to create a Society of missionaries to respond to the dramatic situation of the Church in his time and to the need of evangelization of the most “poor and abandoned”. Years later, recounting the beginnings of the Oblates, he admits having received an “inspiration” from the Lord to live according to a particular style of life and mission, an inspiration that he

¹¹ *Constitutions*, p. 15.

¹² *Oblate Writings*, 15, p. 191.

¹³ November 3, 1831, *Oblate Writings*, 8, p. 40.

¹⁴ *Oblate Writings*, 15, p. 40.

¹⁵ To Forbin-Janson, October 23, 1815, *Oblate Writings*, 6, p. 8

wanted to share with other priests: “I needed companions devoted to this, who were able to enter into the *inspiration that came to me from the Lord*.”¹⁶

Who gathered around Eugene the first companions with whom the Congregation is born? It was certainly his personal call, as attested by the letters and contacts he had with each of them. A deeper and truer reading suggests that the one who really gathered the first community is the Lord himself, who had put the same desire in each of the first members. Saint Eugene is aware that even the other young men who would join the Congregation – and they would be more and more numerous – joined because of the same action by the Lord. The Oblates, whom he perceives as his own sons, are a gift from God, as he writes, for example, in his 1826 retreat notes: “I may well say of these dear children like the mother of the Maccabees that I do not know how they came to be formed in my bosom. (...) What thanks do I not owe to God for having given them to me.”¹⁷ They were moved by a desire inspired by the Lord.

The first Constitution of 1982 expresses in a very eloquent manner the founding action of the Lord: “The call of Jesus Christ, [...] draws us together as Missionary Oblates of Mary Immaculate... and thus invites us to follow him [the Lord] and to share in his mission through word and work.” The initiative, today as at the beginning of the Congregation, is from the Lord who calls. The future continuity of our family is assured by a desire that God inspires in the heart of every new young person: “the Lord has given the desire”.

Saint Eugene was a man of desires.¹⁸ The decree approving his heroic virtues (November 19, 1970) defines it this way: “Missionarius, fundator congregationis missionariorum, episcopus, Servus Dei pro Christi nomine vir desideriorum semper exstitit”¹⁹. He presents himself as such: “I have always been a man of desires”. And he points to Saint Augustine as “one of the men I love most because he had a heart of my

¹⁶ *Mémoires*, RAMBERT I, p. 164.

¹⁷ Retreat notes, May 1824, *Oblate Writings*, 15, p. 173.

¹⁸ Cf. A. MITRI, *Le bienheureux Eugène de Mazenod, homme de désirs, et l'Oblat ?* « Vie Oblate Life » 41 (1982), p. 213-231.

¹⁹ “Acta Apostolicae Sedis”, 63 (1971), p. 392.

own mettle”, concluding: “The desires I entertain are always intense.”²⁰ He has “a heart as big as the world,” as the Abbé Cambalot said of him.²¹

Oblates are on a par with their Founder only to the extent that they are men of great desires. “Their ambition – St. Eugene writes in the Rule of 1818 – must embrace, in their holy desires, the immense expanse of the earth.”²² Without a great dream, a man is not great, let alone an Oblate.

... THE DESIRE TO COME TOGETHER IN COMMUNITY ...

What is the specific desire that the Lord put into the hearts of the first missionaries and that gave birth to the Society? The parenthesis of the *Avant-propos* continues by identifying a specific desire, that of coming together in community: “The Lord has granted the desire *to come together in community*.”

Community was right from the beginning present in Saint Eugene’s plan. The first letter to a possible companion, Hilaire Aubert, already mentioned the desire for community: “It is a matter of some priests *banding together* and continually preaching missions in all sectors of this vast diocese and surroundings.... Oh! do not doubt that we will become saints in our Congregation, free but *united by bonds of the most tender charity*, by exact submission to the Rule we would adopt, etc.”²³ The first letter to Tempier is equally explicit: “We will live together [...] Happiness awaits us in this holy Society which *will have but one heart and soul*.”²⁴ From future companions he demanded a perfect unanimity of sentiments, the same goodwill, the same disinterestedness. Everything, even the commitment to evangelization, had to be the same.²⁵ For this reason the community would be characterized as having one heart and one soul, just like the first Christians.

²⁰ To Fr. Honorat, October 9, 1841, *Oblate Writings*, 1, p. 16.

²¹ A. RICHARD, *L’abbé Cambalot...*, Paris 1892, p. 82.

²² *Constitutions*, p. 15.

²³ To Hilaire Aubert, 1815, *Oblate Writings*, 6, p. 5.

²⁴ To Tempier, October 9, 1815, *Oblate Writings*, 6, p. 6.

²⁵ Cf. *Ibid*.

To be able to come together in community was the first thing that the early missionaries asked for in the *Request of Authorization to the Vicars General of Aix*: "...the honour of requesting from you the authorization to come together at Aix in the old house of the Carmelites which one of them has acquired; and to live there in community under a Rule whose main points they now indicate to you."²⁶

As we continue reading the 1818 Rule, it seems clear that the bond that unites the missionaries in community is their common identification with the Lord. The purpose that the missionaries propose is

... first of all to form an association of secular priests *living together* and seeking to *imitate the virtues and example of our Savior Jesus Christ*, principally by devoting themselves to the preaching of the word of God to the poor.²⁷ In a word, they will try to become *other Jesus Christs* by spreading abroad everywhere the fragrance of his amiable virtues.²⁸

By becoming one with Christ to become "other Jesus Christs", the missionaries become one among themselves, "closely united in the bonds of close fraternal charity, and under the direction of superiors."²⁹ The need to imitate Christ appears even more clearly in the *Nota bene*: "as far as human nature allows, to imitate in everything the example of Our Lord Jesus Christ, the chief founder of our Society, and that of his Apostles – our first fathers."³⁰

²⁶ *Supplique*, p. 269.

²⁷ *Constitutions*, p. 13.

²⁸ *Ibid.*, p. 55.

²⁹ *Ibid.* This text is of extreme importance, both for its content and for the non-dependence on other authors. While in the composition of the preceding paragraphs, de Mazenod copies the rule of St. Alphonsus literally, limiting himself to some additions, here he departs from St. Alphonsus. "We do not know the sources," says Cosentino in his study of the Rule (Cf. G. COSENTINO, *Histoire de nos Règles*, 1, p. 96).

³⁰ The call to imitate Christ returns several times. Thus, for example, each day will be marked by the common imitation of one aspect of the life of Christ that will be the object of prayer, month by month: "Mental prayer will be made in common twice a day [...]. We will meditate especially on the theological virtues, and on the virtues of our Lord Jesus Christ, for these should be exemplified in the life of our members. Every month they will choose one particular virtue that they will endeavor to practice with ever-increasing fidelity." (*Ibid.*, p. 61); "The members of our Society will earnestly ... seek to deny their own will. In imitation of the Apostle, they will seek to glory in their

The community is strongly Christocentric: it is born because its members are called by the Lord; it lives because they are united among themselves to the extent that they are united to Christ; it has the task of continuing his mission.³¹

The close link between living in Christ and living united as brothers is strongly emphasized in the Founder's commentary on the Rule, where he speaks of the imitation of Christ: "Always Jesus Christ as model. [...] Intimately united with Jesus Christ, their head, they will be as one among themselves, his children, most closely united by the bonds of the most ardent charity, living always under the most perfect obedience to acquire the humility that is so necessary for them: *"united by the bonds of the most ardent charity"*. There must be no sulks among them, they must not hurt one another by signs of indifference or coldness."³²

Love, the result of the call to follow Jesus, is an "intimate" love, or to use the term of the Rule, an "ardent" love, as he writes in the commentary; a concrete love, expressed in a thousand small ways, such as table service – to which the superior is invited³³ – the special care to be shown towards the sick³⁴, the way to take the decision to expel a community member³⁵. From the beginning, the novices are called to this

sufferings, reproaches, and humiliations for Christ's sake." (*Ibid.*, p. 64); during the novitiate they will live the hidden life of Christ: "They will consider themselves happy to have this trait in common with our divine Savior" (*Ibid.*, p. 87).

³¹ In the statutes for the Youth Association of Aix, St. Eugene wrote that "the love of Jesus Christ, the indissoluble bond of the whole society, will reign among the Congregants in all its perfection; they will cordially love one another". The love that binds the missionaries among themselves, like it did the youth of the Association, is charity, the fruit of a personal union with Christ, which makes each of us another Christ.

³² Retreat notes, October 1831, *Oblate Writings*, 15, p. 192.

³³ *Constitutions*, p. 56.

³⁴ "When a missionary falls sick, the superior has a special duty to see to it that every care and attention are generously given to him. Filled with the affectionate charity of a father for his sons, he will visit the patient every day." (*Ibid.*, p. 59).

³⁵ "The causes for dismissal depend on many circumstances, and all cannot be foreseen. It must be left to those on whom the responsibility rests to weigh them before God in the spirit of true and sincere charity. [The Superiors] when they notify him of the order to leave, will do their best to season with all the mildness of charity this deplorable news in such a way that he who is dismissed may, if possible, leave with feelings of good will toward the Society; they will assist him with their advice for the new kind

school of concrete and sincere love, which must characterize the Oblate community:

They will bear with one another in much patience and meekness, and strive to outdo one another in kindly acts. All will avoid whatever may wound the feelings of their brethren, and they will gladly yield to the wishes of others to maintain a spirit of unity and of charity. They will have a mutual love and respect for one another by habitually showing signs of mutual esteem.³⁶

The Oblates have always believed that practical and simple fraternal charity constitutes an essential component and a constant characteristic of their vocation. This family spirit has become a patrimony of the Congregation also thanks to the prolonged presence of the Founder³⁷. His love, which was very special, cannot but have influenced in an incisive and decisive way the creation of a lifestyle proper to our Institute.³⁸

... TO WORK MORE EFFECTIVELY FOR THE SALVATION OF SOULS ...

The parenthesis of the subordinate clause goes on to explain why the Lord has placed in each one the desire to live in community: “to work more effectively for the salvation of souls”. The Missionaries of Provence are above all “missionaries”, born to respond to the need for evangelization in the countryside. This essential goal of the Society comes back with insistence throughout the Rule: “to preach the word

of life that he will choose; they will even, if he needs it, help him with money” (*Ibid.*, p. 95-96).

³⁶ *Ibid.*, p. 88.

³⁷ Fr Maurice Gilbert, using several of the Founder’s own texts to comment on the last words he left to the Oblates as a testament, “Among you charity... charity... charity... and outside zeal for souls”, writes: “It was the personal influence of the Founder, as well as and even more than the text of his Rule, that engrained this spirit of charity in the Congregation. Perhaps we are not always aware of the favor accorded to our religious family of having been able to live for about fifty years under the direction and personal influence of Fr. de Mazenod, while certain founders have survived their foundation by only a few years.” (M. GILBERT, *Les «Novissima verba» du Fondateur, « Études Oblates »* 28 (1969), p. 49).

³⁸ Cf. E. LAMIRANDE, *Aspects du cœur de Mgr. de Mazenod, « Études Oblates »*, 13 (1954), p. 261-286.

of God to the poor”³⁹, “to go to the most abandoned souls”⁴⁰, “to work for the salvation of the most abandoned souls”⁴¹. This appears in the first letters to Tempier, and is clearly written in the *Request to the vicars general of Aix*. At the beginning, in 1817, in a moment of trial, he wrote this from Paris to the community: “Our Lord Jesus Christ has left us the task of continuing the great work of the redemption of mankind”⁴².

The vocation of the Missionaries of Provence is the continuation of the mission that the Father has entrusted to the Lord Jesus and that he, in turn, has transmitted to the Apostles. In the *Nota bene* of the Rule, Eugene writes that the missionaries “are called to be the cooperators of the Savior, the co-redeemers of mankind”.⁴³

What seems to be emphasized in this first paragraph of the *Avant-propos* is that the community is considered as the condition “to work more effectively” for evangelization.

In the history of the Oblates, community and mission have often been put into opposition to each other, as if they were two irreconcilable elements. The community has sometimes even been seen as an impediment to the mission.

According to the Rule, there can be no mission for the Oblate without a community. Before the foundation, Father Mye and Father de Mazenod preached missions alone, with much fruit. They could have gone on alone. They decided to create a community because they were convinced that the community allows us to live the mission “more effectively”. Already in the seminary, Eugene wrote that strength does not consist in numbers, but in unity, and that only united by the bonds

³⁹ *Constitutions*, p. 13.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 39.

⁴¹ *Ibid.*, p. 22. St. Eugene uses the expression “salvation of souls” as the synthesis and purpose of the missionary work; it is part of the triad that sums up the Oblate vocation: the glory of God, the service of the Church, the salvation of souls. Cf. To Fr. Tempier, March 20, 1826; August 22, 1817; Rule 1818, p. 17; Petition to Pope Leo XII, December 8, 1825. Cf. É. LAMIRANDE, *Les pauvres et les âmes les plus abandonnées d’après Mgr de Mazenod*, «Études Oblates» 20 (1961), p. 3-19; H. CHARBONNEAU, *Les pauvres et les âmes abandonnées d’après Mgr de Mazenod*, «Vie Oblate Life» 36 (1977), p. F 127-133.

⁴² To Tempier, August 22, 1817, *Oblate Writings*, 6, p. 35.

⁴³ *Constitutions*, p. 15.

of the same charity and animated by the same spirit, could the world be conquered for God.⁴⁴

In the Rule it is explicitly stated that “One will never go alone on a mission; there will be at least two missionaries together.”⁴⁵ Once the persons have been designated and the responsible person chosen, all the missionaries, together, begin to prepare themselves with prayer and with work for the task that awaits them.⁴⁶ However, the mission is not the exclusive concern of the group designated for preaching, but the concern of the whole community. The group is in fact sent by the community, which is seen as co-responsible for the apostolic activity. The sending liturgy is very significant in this regard.⁴⁷ Between those who leave and those who remain there remains a profound bond. Even the visits to the sick, during the mission, will be done “two by two” following the example of the disciples of Jesus.⁴⁸ Hence the continuous call, especially when the Congregation will open up to the mission *ad gentes*, to never live alone, but be at least two.⁴⁹

⁴⁴ Cf. Conference for day of ordination to the sub-diaconate (December 23, 1809), « Études Oblates » 4 (1945), p. 257.

⁴⁵ *Constitutions*, p. 20.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 24.

⁴⁷ “The assembled community will be in choir dress. The missionary responsible for the week will take the Blessed Sacrament from the tabernacle and place it upon the altar. All will recite together the *Itinerarium* for clerics [...] and the missionaries will receive the blessing. Once the Blessed Sacrament has been replaced in the tabernacle, the missionaries will go in front of the superior’s choir stall, and kneeling they receive from him their first mission, which he gives in these words: “*Beloved brothers, go to the lost sheep from the house of Israel [...].* Then together they will rise and go and prostrate themselves at the foot of the altar, and, after having kissed the ground, they will depart in the Savior’s peace.” (*Ibid.*, p. 25).

⁴⁸ *Ibid.*, p. 32.

⁴⁹ “What you must do is to insist with the Vicar Apostolic that he never separate you. You must not give way to contrary arguments that may be put to you. You must make it known that this would be in a way to do violence to your Institute, that you are absolutely obliged to walk about in pairs, and that therefore it is more simple that you should be placed together. It is essential that you should continue to demand that you be left in pairs. If there is only enough for one you must share what there is, but I can never agree that a subject be alone without at least one companion. The Jesuits have established this rule even in their missions in Maduré. Above all we must take the precautions necessary for the safety of our own men, and this will only make more certain the conversion of others. (...) Tell him that I will not refuse to send you more subjects

As there is no mission without community, thus the community is not an end in itself, it is always a missionary community, open, outgoing.⁵⁰ The first community of Aix, as soon as it was established, left for the parish mission in Grans and since then it has never stopped.

The overcoming of any dichotomy comes from the imitation of Christ, the main occupation of the missionaries.⁵¹ In it lies the principle of unity for the life of each individual missionary and of the community itself.⁵²

... AND FOR THEIR OWN SANCTIFICATION ...

The parenthesis of the subordinate clause ends with a second motive that explains the desire to come together in community. It is not only linked to the need for greater effectiveness in evangelization, but

when I am asked for them provided they are placed in pairs (To Fr. Semeria, January 25, 1848). "I am still troubled about the nomadic and isolated life that Frs. Chirouse and Pandosy are living, and I have never heard of our Fathers living separated for so long. I regard it as essential that our missionaries should walk two by two, for isolation cannot be tolerated except rarely and for brief periods." (To Fr. d'Herbomez, November 11, 1853). "All that I would wish is that you should never leave a Father alone in this ministry; there must always be at least two together, and they must follow the Rule exactly, for otherwise a priest alone would grow stale and lose the habits of religious life." (To Fr. Gaudet, missionary in America, August 28, 1858). "Our two Fathers, he tells me, are going to be separated for a year. But it is not my intention that this be so. I cannot consent that our Fathers go alone into any kind of mission. Any kind of good (envisaged) should be dependent on that (policy)." (To Fr. Guigues, Provincial in Canada, July 30, 1846). "Regarding the mission of the Red River, our Fathers must at all cost go in pairs..." (To Fr. Guigues, May 12, 1848). It is not to be doubted that it would be desirable that we found missions in the midst of the native peoples. But you know how important it is that there always be two of our men; for that it would be necessary that you send them at least two workers. (To Fr. Guigues, March 25, 1847). Cf. G. Cosentino, *La vie commune dans les missions étrangères selon notre Fondateur*, « Études Oblates » 15 (1956), p. 275-280.

⁵⁰ Cf. *La mission oblate par la communauté apostolique. Actes du premier congrès de l'Association d'Études et de Recherches oblates*. Ottawa, 7-11 août 1989, « Vie Oblate Life » 49 (1990), p. 108-378.

⁵¹ Cf. G. BLANCHARD, *Au cœur de notre spiritualité. Les articles 287-298 de nos saintes Règles*, « Études Oblates » 17 (1958), p. 192-221.

⁵² This was the theme of one of my first writings on the Founder: *Fisionomia e natura della comunità oblate nel periodo di fondazione (1815-1818)*, « Claretianum » 16 (1976), p. 173-275.

also to that of one's own sanctification, which becomes a "common sanctification".⁵³

Consequently, the first criterion required by the Rule for candidates is that they "have a great desire for our own perfection".⁵⁴ In the *Nota bene*, St. Eugene explains that it is necessary to live "with a constant will to arrive at perfection".⁵⁵ To achieve this "we need to form apostles convinced of the need to reform themselves: *look after yourself*, to then work to convert others. *Care for yourself and for preaching, insist on this and you will save yourself and those who listen to you*".⁵⁶ We are not missionaries if we are not authentic "apostolic men", capable of reviving in themselves the "perfection of the apostles"; only on these conditions, "trusting in God" can one "enter the field and fight to the end for the greater glory of God".⁵⁷

Writing about the foundation in his *Mémoires*, Saint Eugene has this close link between holiness and mission very much in mind:

In 1815 I laid down the first foundations of our small Society. The main purpose that I proposed was to evangelize the poor, the prisoners and the young.... We needed men willing to deny themselves, men who wanted to walk in the footsteps of the Apostles in the practice of the evangelical counsels; I did not conceive the possibility of doing the good that I proposed under any other conditions. It was not easy to find men of this caliber, and I knew none.⁵⁸

⁵³ To Tempier, December 13, 1815, *Oblate Writings*, 6, p. 12. The *Request for Authorization* is also clear in this regard: "The end of this Society is not only to work for the salvation of one's neighbour by dedicating itself to the ministry of preaching; its chief aim also includes providing its members with the means necessary to practise the virtues of religion to which they are so strongly attracted that the greater number of them would consecrate themselves for life to their observance in some religious Order, did they not nurture the hope of finding in the Missionaries' community more or less the same advantages as in the religious state to which they wanted to pledge themselves." (p. 269)

⁵⁴ *Constitutions*, p. 85.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 18.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 17.

⁵⁷ *Constitutions*, p. 17-18.

⁵⁸ RAMBERT, I, 164.

The missionary ideal is inseparably linked to that of holiness, as is clear from the early letters: “We must be truly saints ourselves. In saying that, we include all that can possibly be said.”⁵⁹

The need for sanctification is expressed above all with the introduction of the vows, and perhaps even more so with the introduction of a particular end for the Society: to make up for the absence of religious Orders suppressed by the French Revolution.

The Orders would soon be restored and this end of the Institute was destined to disappear, at least materially, but not in its deeper meaning. It constitutes a call to an intense religious life. It is not to replace the Orders expelled from France, but to stir up in the Oblates “the piety and fervor of religious Orders,”⁶⁰ as Saint Eugene first wrote to Tempier: “I cannot express how much I would wish that our little community might raise up in full view of the Church the fervour of the religious Orders and regular Congregations from which sprang such shining virtue in the first days of their establishment.”⁶¹ One cannot think of the Oblate community without the vows which explicitly explain and express the striving for perfection.⁶²

⁵⁹ To Tempier, December 13, 1815, *Oblate Writings*, 6, p. 13.

⁶⁰ *Constitutions*, p. 13-14. Later on, speaking of preaching, this theme appears again: “Since the end of the Institute is not only to give missions, but also to replace, insofar as our weak means permit, the religious Orders and to repair the evils that have crept in among the clergy, all should be persuaded that it is easier to achieve this end by example than by words.” (*Ibid.*, p. 35) The articles of the rule concerning this end, together with the following ones on the reform of the clergy, do not depend on any source: “They are probably the result of his reflections on the needs of France after the spiritual ruins of the Revolution”. (COSENTINO, *Histoire de nos Règles*, I, p. 79).

⁶¹ To Tempier, August 12, 1817, *Oblate Writings*, 6, p. 32. “Even when there was no longer a need for a role of substituting for the old Orders - it has been pointed out -, it always remains in keeping with the spirit of the beginning to refer to the monastic traditions that are part of the purest patrimony of the Church. Not only do we preserve practices that assimilate us on different points to the ancient Orders, but the Founder’s concern, at the beginning of our history, to make up for their disappearance, has not failed to influence our own.” (É. LAMIRANDE, *Les Oblats et la suppléance des anciens ordres d’après Mgr. de Mazenod*, « Études Oblates » 19 (1960), p 194).

⁶² In this regard it has been written: “For Mgr. de Mazenod religious life is the soul of the missionary life that the Oblates lead *per majorem anni partem*. Religious observance is the support of religious life. (G. FORTIN, *Les Idées-Force de la deuxième partie des Constitutions*, « Études Oblates » 23 [1964] p. 88).

This is why the Rule presents the apostles as a model of the missionary. Just as the Twelve were “established” to be always with the Lord and to go out together to evangelize (See Mk 3:13-19), so the Oblates are called to always be at the school of the Master and to be sent out to preach. For St Eugene, to be like the apostles gathered around the Lord to be filled with his spirit, means to lead a life of prayer and contemplation inside the house, in silence and solitude,⁶³ in charity and in fraternal love. Going forth to the conquest of the world as the apostles means preaching popular missions, the direction of youth and all those forms of apostolate that correspond to one of the main ends. The period spent at home and the period away from home,⁶⁴ are an expression of living constantly the *attende tibi et doctrinae*.

... IF THEY WANT TO DO SOME GOOD IN THE CHURCH...

After the parenthesis we come to the end of the subordinate clause of the *Avant-propos*: “If priests ... want to do some good in the Church”. To do good for the Church had been the initial motivation that led the young de Mazenod to embrace the priesthood,⁶⁵ and remains a fundamental criterion of vocation also for every candidate of the Institute.⁶⁶ Coming to the aid of the Church is the aim of the Society of Missionaries.

⁶³ “The whole life of the members of our Society ought to be a life of continual recollection [...]. They must also have the greatest love for holy solitude, and they will not leave their rooms without necessity. Silence will be most strictly observed [...]. The superior will exact from his subjects a most rigorous observance of this rule.” (*Constitutions*, p. 63.)

⁶⁴ Cf. *Constitutions*, p. 55.

⁶⁵ “I saw the Church threatened by the cruelest persecution. The emperor thought of creating a schism. I felt the courage to overcome all difficulties, to face all the dangers.... So, I entered the seminary of Saint-Sulpice with the desire, or better, the determined will to dedicate myself in the most absolute way to the service of the Church, in the exercise of the ministry most useful to the souls, to the salvation of which I wanted to consecrate myself.” *Mémoires*, RAMBERT, I, p. 47). In a letter to his father he claims to have consecrated himself to the Church because it was persecuted and abandoned by everyone. (Cf. December 7, 1814; and to his mother, February 28, 1809).

⁶⁶ “He must have an ardent desire for his own perfection, and a great love for Jesus Christ and his Church, a burning zeal for the salvation of souls. [...] He must have the will to serve God and the Church....” (*Constitutions*, p. 85.)

It is not by chance that the formula for admission to his novitiate, written on August 12, 1820, begins by saying “I, Charles Joseph Eugene de Mazenod, wishing to consecrate myself in a special way to the service of the Church...” This is echoed by Tempier and Mye: “having been invited by de Mazenod to join him to form a Society of priests who consecrate themselves especially to the service of the Church...”⁶⁷

The *Note Bene*, after having described the ills of the Church, “devastated in our times in a cruel way”, and having understood its appeal for someone to come to its aid, affirms that “the true purpose of our Institute is to remedy to all these evils”⁶⁸, having in view “the building up of the Church”.⁶⁹ The threefold end of the Oblate vocation appears again in these pages: “the glory of God, the good of the Church, the edification and salvation of souls”⁷⁰; “The love of Jesus Christ, the service of the Church and the sanctification of one’s neighbor”; to offer to God “the most absolute tribute and dedication, the complete sacrifice of one’s entire being for the glory of the Savior and the service of the Church”.⁷¹

The Oblates are men of the Church, they make its needs and its sorrows their own. They do not criticize it, rather they seek to sanctify it in themselves and increase their sanctity by spreading ‘the good fragrance’ of Christ and “his amiable virtues”⁷² everywhere, to continue the directive of the Rule which echoes 2 Cor 2:14-16. Even better is the image of missionaries called to keep the “sacred fire of pure love” alive in the Church and to preserve preciously the few “sparks” still alive.⁷³

... DEEPLY CONVINCED OF THE AIM OF THE INSTITUTE ...

After the subordinate clause, the first sentence of the *Avant-propos* finally reaches the main clause: the condition for the realization of the service of the Church that the priests, moved by the Spirit, propose for

⁶⁷ Formulas for admission to the novitiate, « Missions OMI » 79 [1952], p. 7-9.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 16.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 18.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 15.

⁷¹ *Ibid.*, p. 19.

⁷² *Ibid.*, p. 55.

⁷³ *Ibid.*, p. 19.

themselves, is that “they must first of all be deeply penetrated by the end of the Institute that they are about to embrace, the greatness of the ministry to which they are called and the immense fruits of salvation that can derive from their work”

At first glance it would seem a rather unusual condition. Is it enough to achieve the purpose that the Institute proposes? Is it enough to be aware of its purpose, of the greatness of the ministry and of the fruits that await it?

In fact, what moves a person is the clarity of the objectives that it proposes, the faith that makes them seem they can be realized, the passion that drives one to realize them. An Oblate must be like his Founder, a “passionné de Jesus Christ”, and an “inconditionnel de l’Église” (Paul VI), he must know deeply who called him, the meaning of his mission, and the means to achieve it.

Saint Eugene knew how to contemplate the beauty of the vocation inspired by the Spirit, to the point of exclaiming with conviction and enthusiasm:

There is nothing on earth higher than our vocation. [...] Our principal end, I would almost say our only end, is the self-same end that Jesus Christ proposed to himself on coming into the world, the self-same end that he gave to the Apostles, to whom, without any doubt, he taught the most perfect way.⁷⁴

Will we ever have an adequate understanding of this sublime vocation! For that one would have to understand the excellence of our Institute’s end, beyond argument the most perfect one could propose to oneself in this world, since the end of our Institute is the self-same end that the Son of God had in mind when he came down on earth. The glory of his heavenly Father and the salvation of souls. “*For the Son of Man came to seek and save those who are lost.*” [Luke 19: 10]. He was sent especially to evangelize the poor, *evangelizare pauperibus misit me* [Luke 4:18]. And we have been founded precisely to work for the conversion of souls, and especially to evangelize the poor.⁷⁵

⁷⁴ To Fr. Mille, November 1, 1831, *Oblate Writings*, 8, p. 40.

⁷⁵ Retreat Notes, October 1831, *Oblate Writings*, 15, p. 184.

THE NEED FOR A RULE

The second and third sentences of the *Avant-propos* explain the reason for the Rule.⁷⁶

According to Saint Eugene, the Rule has a specific purpose, to enable the objectives set by the community to be achieved – mission and sanctification – and to safeguard it from possible deviations. It is at the service of the charism, so that it may remain pure and continue over time.

From the first years of his priesthood, Eugene realized the “pedagogical” value of the rule, which can help in the moments of weakness to which the will is subject, constantly leading one back to the path that leads to life. If this was true for a single person, it would be even more so for an entire community. In this regard, he recalls the tradition of the Church that has witnessed the birth of innumerable Rules, some of which have come down through the centuries and remained unchanged, like that of Basil, Augustine, Benedict, which have shaped saints and created monuments of civilization.

Rereading the 1818 Rule one understands why it is needed for the good life of a Society. First of all, it helps to keep the balance between the different components of life and the dimensions of human beings, overcoming for example the dichotomy between action and contemplation, which generates imbalances that lead people and institutions to fatigue, unease, stress, and depression.... The Rule also helps to keep a balance in daily life. Providing for the liturgy, for the maintenance of the house, for meals, health, study, the apostolate, the work, the community meetings, for moments of relaxation and celebration, all are complementary aspects, which need to be present for the community to be healthy, balanced, and harmonious. The Rule preserves us from a dreary life that is made up of juxtaposed and disconnected pieces, with a time for lunch that has nothing to do with that of prayer, work and apostolate that risk engulfing everything, study and rest neglected as if they were almost time stolen from more important activities, the care of the house entrusted to others because it is considered insignificant and a waste of time.... The Oblate is not truly fulfilled if he does not keep

⁷⁶ The text continues giving the divisions of the Rules.

these aspects in balance, and the community is not built up if these dimensions of life are not active and animated by a unique love.

The Rule thus creates a rhythm. Everything in life has a rhythm: the seasons, the beating of the heart.... The Church is also marked by a rhythm that comes from the liturgical year. The Rule of Benedict divided the time into three equal parts: prayer, work, and rest; Oblate life has two moments that alternate between the mission, which is carried on outside the community, and life in community, which ensures contemplation, study, and prayer. There are also a series of different moments within the day, the week, the month, the year (timetables, “regular” community meetings, monthly and annual retreats, work and rest times ...) that guarantee an ordered and harmonious life.⁷⁷

The Rule is also an aid to remain faithful to the life project that has been given to us. It requires asceticism, self-control, constant monitoring, a discipline that limits changing moods and lowering of morale. The ancient monastic world has carefully described the great temptation that constantly threatens the life of the monk: *acedia* (*akedía*) or the fatigue of everyday life and routine gestures, criticism of the brothers, idleness, the need to escape.... The Oblate Rule is very demanding in this regard, starting with the *Nota bene*:

What must men do who want to walk in the footsteps of Jesus Christ, their divine Master (...)? They must work seriously to become saints; (...) wholly renounce themselves; (...) live in a state of habitual self-denial and with a constant desire to achieve perfection, working tirelessly to become humble, meek, obedient, lovers of poverty, penitents, mortified, detached from the world and relatives, full of zeal, ready to sacrifice all goods, talents, rest, their person and life itself for the love of Jesus Christ, for the service of the Church and for the sanctification of the neighbor.⁷⁸

⁷⁷ See the pertinent comments in this regard of S. FRANCO, *Un tiempo y un espacio interior para regenerarse. Para un retorno a la ispiración esencial de la primera Regla de 1818*, « Oblatio » 4 (2015), p. 43-59.

⁷⁸ *Constitutions*, p. 18. Cf. Y. BEAUDOIN, *Le Fondateur et l'observance des Constitutions et Règles d'après ses écrits*, « Vie Oblate Life », 43 (1984), p. 81-112.

The Rule helps to take hold of one's life, seriously, without excuses, by imposing a discipline on the person and the community, to cope with possible deviations and the temptation to escape.

Finally, the *Avant-propos* goes to the central reason for a Rule: it unites "all the members that compose it in a uniform practice and in a common spirit". Today we no longer understand and do not share uniformity, which is so important in the tradition inherited from the Founder. The Rule can be considered an obstacle to creativity and freedom of action, a limitation that calls for the uniformity of practices and behaviors. But it is a guide that opens us up to an ever-wider experience under the guidance of the Spirit. It is not an end in itself, but its role is to foster "a common spirit", and this is its ultimate goal, to create a united apostolic body, which follows the same vocation and carries out the same goal, which has its own clear charismatic identity inside the Church.

Rereading the first Rule after 200 years, its charismatic aspect is evident.

This is why the Rule is particularly important for St. Eugene. He recommends reading it, meditating on it and observing it. He noted during his retreat in 1831:

The shame of having in one's hands so perfect a code, and of not having grasped its meaning! Are there not indeed some among us for whom this code is a sealed book? (...) So, let us hold this precious Rule in high esteem, have it always before our eyes, and even more in the heart, let us continually nourish our souls with the principles it contains, let us do nothing, say nothing, think nothing that is not in conformity with its spirit. It is only in this way that we shall be what God wants us to be and make ourselves worthy of our sublime vocation.

It means thus steeping ourselves in the spirit of these Rules and to arrive at that one must make it the subject of our habitual meditations. I have become more and more convinced myself of this during this retreat (...). I rejoice to be called to so high a perfection, without being intimidated by the thought of my extreme weakness, as I am full

of confidence in the power of Him who always grants the grace to carry out the precepts he imposes.⁷⁹

In conclusion, St. Eugene says in the *Avant-propos*: “This is what constitutes the strength of bodies, keeps their fervor and guarantees their continuity”. The *Avant-propos*, in just three paragraphs, really expresses the essence of the Oblate vocation.⁸⁰

(Translated by Ronald LaFramboise)

Fabio Ciardi, OMI
Rome, Italy
ciardif@gmail.com

⁷⁹ *Oblate Writings*, 15, pp. 182-183.

⁸⁰ When I finished writing this article, I accidentally came upon the register of admissions to the novitiate of the former Italian Province. Thus, I could read my own and my companions' requests to be admitted to the novitiate, dated September 28, 1969. I was surprised to find that it coincides with the *Avant-propos* of the 1818 Rule, a text that neither I nor my companions knew at the time. It is different from the formula that was used until then. We had written it ourselves to express clearly what we wanted: “Feeling in me the *call* to live, *in community*, the *total and exclusive choice of God*, and to serve Christ in the poorest brothers, I ... ask to begin the novitiate ...”

Vita et Missio

CELEBREMOS CON NUESTRAS CONSTITUCIONES Y REGLAS

CLEBER WILLIAN LOPEZ POMBAL, OMI

“Guiados por el Espíritu que vive en ellos” (C 56)

El Espíritu que nos guía hoy en la misión es el mismo Espíritu que movió a San Eugenio de Mazenod a los pies de la Cruz el Viernes Santo de 1807. El Espíritu creador y creativo, siempre encuentra una manera amorosa de llamar a sus cooperadores. Primero les invita a una experiencia personal con Él, de ahí un cambio de vida y de mentalidad (“*metanóia*” – conversión). Con San Eugenio fue así, el Señor lo buscó y lo encontró “en el momento que él menos esperaba”, para hacer con él una alianza nueva y eterna: “Mi único deseo será amarlo, mi única ocupación, hacer que lo amen”; con “perseverancia”.

De esta experiencia existencial de conversión es de donde nacen nuestras Constituciones y Reglas. Primero Dios llamó a San Eugenio a experimentar su amor y, luego, a llevar también a otros a hacer la misma experiencia; de esta motivación es de donde empieza su labor pastoral/misionera con los encarcelados, los jóvenes, los más abandonados... De hecho, era un trabajo fructuoso, que le daba mucho gozo y satisfacción, pero aún en solitario. Pronto Eugenio percibió que su llamada no una a estar sólo, sino a SER en comunidad, invitando a otros con el mismo a:

1. Experimentar el Amor misericordioso del Salvador en su propia vida para, después,
2. llevar a otros a vivir la misma experiencia.

Por eso, en el primero escrito, pidiendo la aprobación a los vicarios generales el 25 de enero de 1816, deja bastante claro cuál es el fin de este instituto de misioneros (hasta entonces “Misioneros de Provenza”):

1. Cada uno se dedicará a su crecimiento personal en el Amor del Salvador, a través del recogimiento interior, la vida de oración, las prácticas de las virtudes, la vida en comunidad apostólica... para luego:
2. predicar lo vivido en su vida ordinaria. De ahí el coraje y la audacia de nuestros primeros misioneros oblatos: ellos tenían qué compartir con el mundo, porque lo experimentaban a priori en su propia vida: el Amor del Salvador, desde la mirada del Salvador Crucificado. Así ven el mundo los oblatos, con los ojos del Crucificado.

¿Como mantenerse unidos y en comunión, aún en la lejanía física y geográfica? Habría, sin duda, que mantener el mismo espíritu. Por eso, Eugenio se toma su tiempo, en la soledad (como muchas veces había hecho el propio Señor), en la propiedad de su familia en San Lorenzo de Verdón; ahí en oración, logra poner en palabras un camino seguro para llegar al Salvador; vivir con Él y ser enviado en su nombre. El camino no es una línea recta, con punto de partida y llegada, sino es circular, por tanto, supone toda la vida para vivirlo, de ahí la vivencia de los votos religiosos: pobreza, castidad y obediencia y, a ellos añadido, el voto de perseverancia hasta la muerte. Vivir con Él, por Él y en Él.

Nuestras Constituciones y Reglas nacen ahí, de la experiencia del amor de Dios para con una persona; por tanto, viene de Dios, y como es de Él, no puede ser vivido de manera individualista, ¡sino comunitaria! Es un amor para ser compartido, de manera especial con los más abandonados.

Al aprobar las Constituciones y Reglas en 1826, la Iglesia afirma que este conjunto de escritos es un camino seguro, guiado por el Espíritu y que, por lo tanto, llevará a cumplimiento aquello que Dios ha propuesto a quienes lo abracen como camino espiritual y misionero de seguimiento radical de Jesucristo, entrando en su escuela como discípulo para que “en Él tengan vida nuestros pueblos”.

Es el Espíritu quien llevó a nuestro fundador San Eugenio de Mazenod a los pies de la Cruz, el Viernes Santo de 1807, para que viviera una hermosa y profunda experiencia de la misericordia de Dios en su vida: “¿Podré olvidar alguna vez aquellas lágrimas amargas que a la vista de la Cruz brotaron de mis ojos aquel Viernes Santo? ¡Ah! Ellas fluían de lo profundo de mi corazón y me sentía incapaz de reprimirlas”. Y que hizo nacer una respuesta en lo más profundo de su ser, en lo más hondo de su corazón: “Todo por Dios” - darlo todo, sin medida; entregarse, arriesgarse a amar sin medida, como Jesucristo nuestro Señor, el primer Oblato.

De esta invitación especial del Espíritu Santo de Dios, hecha y experimentada por nuestro Fundador, nació nuestra congregación misionera: “Oblatos de Maria Inmaculada, ¿pero no es un pasaporte para el cielo?”. Pensemos que en 2016 nosotros tuvimos la dicha de celebrar 200 años de fundación, de misión, de amor incondicional a la Iglesia de Jesucristo y a los más abandonados, y que más de 14.000 hombres de las más diversas nacionalidades y culturas han sido alcanzados por el Espíritu y también cada uno de ellos llevados a hacer la misma experiencia de la Cruz Salvadora, que nos invita hoy a “intentarlo todo” por el Reino de Dios.

El Congreso del Carisma oblato en contexto, vivido en 2015 por toda la Congregación, nosotros los latinoamericanos en México, nos dio a todos los participantes las ganas de revisar una hermosa herencia que nos habían dejado los padres Jaime Sullivan y Ruben Elizondo: *Celebremos con Nuestras Constituciones y Reglas*. Nos pusimos de acuerdo y trabajamos en Comunidad. Así pues, la obra presentada ha sido realizada por muchos oblatos. Se preparó un guion básico a modo de instrumento para la oración, pero respetando la libertad y el carisma individual de cada hermano, el cual dedicó un tiempo a elaborar un momento de oración con nuestras CC y RR.

El guion como el propio nombre nos dice, es tan solo una guía, una indicación. El Espíritu es siempre libre, también nosotros: podremos cambiar cantos, lecturas, crear nuevos ambientes, pero no podremos apartarnos de la oración.

¿Por qué “Celebrar con Nuestras Constituciones y Reglas”?

Primero: celebrar es una escucha atenta, acción y alabanza a Dios. Las CC y RR no son nuestras, sino del propio Dios. Eso afirma la Igle-

sia al aprobarla; ¡así que debe ser escuchada! Con un corazón orante, con apertura a la voz del Espíritu que “*hace nuevas todas las cosas*”. Practicadas en nuestra labor misionera hacia los más abandonados, se hace acción pastoral en el discipulado misionero. Para, finalmente, alabar a Dios con ellas por los logros y fracasos en la misión.

Segundo: actualizar, ¡con fidelidad creativa! La constitución 168 nos dice:

Por su oblación, cada Oblato asume la responsabilidad del *patrimonio común* de la Congregación expresado en las Constituciones y Reglas y en *nuestra tradición de familia*. Se le exhorta a *dejarse guiar* por estas normas con una *fidelidad creativa a la herencia legada por San Eugenio de Mazenod*.

PATRIMONIO COMÚN

¿Qué entendemos como patrimonio común? Personalmente creo que tendemos a pensar en nuestros bienes temporales, los cuales nos ayudan a sostener nuestra misión y los cuales, sin duda, debemos tener en cuenta para seguir adelante en nuestro servicio misionero para con los más abandonados.

Pero también me gustaría llamar la atención, que las CC y RR son un gran patrimonio común de toda nuestra familia oblata, es una gran herencia dejada por nuestro Fundador y por los oblatos que nos han precedido, los cuales nos han dejado un gran testimonio con sus propias vidas de que tenemos en las manos un valioso tesoro que conduzca nuestros pasos por las “huellas de los apóstoles”.

¿Qué tiempo tomamos en nuestras pequeñas comunidades misioneras para celebrar con ellas? Sin duda, todos los Oblatos las celebran, las conmemoran el 17 de febrero; es una fecha digna de la celebración, pero ¿sólo una vez al año bebemos de esa fuente?

El trabajo desarrollado por los oblatos en Latinoamérica quiere subrayar, e invitar a vivirlo, que las comunidades tengan en cuenta en su vida ordinaria la riqueza del patrimonio que tenemos en las manos para alimentar y conducir nuestras vidas por el camino de la santidad misionera. “Sean santos” nos pide el Señor; “Esfuércense por hacerse santos” señala de igual manera nuestro Fundador.

¡Qué gran riqueza tenemos en las manos!; es tiempo de “ver; juzgar; actuar y celebrar”. Me pregunto personalmente cuantos conflictos comunitarios, podrían ser evitados si, juntos como hermanos, tomásemos de de cuando en cuando, un momento para rezar juntos, un momento de corrección fraterna, con amor y con misericordia, deseándonos mutuamente el bien de cada uno, buscando la santificación personal y comunitaria. ¡Cuánto bien haríamos a los más pobres con estos gestos de amor entre nosotros! ¡Cuántas vocaciones surgirían a vivir también esta experiencia con los oblatos!

Hay una incalculable riqueza en labor misionera a celebrar diariamente por parte de cada oblato que se entrega con total disponibilidad de su propia vida, donándola día tras día en el servicio del otro. ¡Que lindo celebrar la misión personal de cada uno, con sus alegrías, tristezas, luchas interiores, todo ello para vivir proyecto personal de vida y de misión!

FIDELIDAD CREATIVA

Abrir nuevas puertas, sin perder lo esencial, es un reto y a la vez una gracia. San Eugenio no nos pide “copiarlo” sino ser quienes somos, aportando lo propio a la misión de nuestra familia misionera; que cada oblato exprese en su vida cotidiana la experiencia de Dios que ha hecho y que la queira compartir con los demás. Así como la palabra de Dios es viva hoy y realiza en nosotros el misterio de la salvación que diariamente celebramos en la Eucaristía, así acontece con nuestras CC y RR, las cuales siguen vivas y operan en nuestra familia oblata aquello que se proponen.

Con “audacia y humildad”; son dos palabras que nos acompañan en nuestra historia como misioneros oblatos: nunca nos ha faltado audacia y humildad. Sin duda, gracias a estos dos atributos es como hoy podemos celebrar los 200 años de nuestra familia oblata. Han sido la audacia y la humildad del testimonio de los oblatos las que han hecho que cada uno de nosotros se cuestione: ¿qué es lo que Dios quiere de mí?; ¿cómo puedo responder yo, personalmente, a mi experiencia personal con el Salvador?

La audacia y humildad oblata son cautivadoras. Nos atraparon a cada uno de nosotros en nuestro desarrollo vocacional y en nuestra vida misionera; reproducimos diariamente en nuestra donación total a Dios

y a los más abandonados este deseo de ser en el mundo, aquello que Dios quiere que seamos.

¿QUIÉNES SOMOS NOSOTROS?

Santa Teresita del Niño Jesús escribe en su libro *Historia de un alma*: “Quién soy yo? Yo soy lo que Dios piensa de mí”. Los jóvenes a menudo nos preguntan: ¿Quiénes son los Oblatos? Podemos también responder: nosotros somos lo que Dios piensa de nosotros.

¿Qué es lo que Dios piensa de los Oblatos?

La respuesta está en nuestras Constituciones y Reglas. En ellas tenemos el plan de Dios personal para cada uno, respetado y valorado en la individualidad de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios y como comunidad de hermanos; somos una familia; nuestras CC y RR nos dicen quienes somos a los ojos de Dios y como vivir en el mundo de hoy el proyecto que Él tiene para nosotros.

Descubrir y valorar quienes somos es una hermosa tarea, progresar diariamente en este descubrimiento, asombrarse con lo que Dios hizo y hace a nuestro favor, como María, Madre y modelo de nuestra fe; guardián de nuestra vocación Oblata.

La oración es ante todo un encuentro amoroso con Aquel que nos ha llamado a compartir la vida con Él; a encontrarse con uno mismo y con Él presente en nosotros, para así partir al encuentro de los demás, mis hermanos, los más abandonados, a compartir mi vida en la comunidad apostólica donde estoy, con mi familia oblata presente en los cinco continentes.

Que el Espíritu Santo creador nos suscite siempre el gusto de estar “a los pies de la Cruz, donde todo siempre se revela”, para que, alimentados del pan de la Palabra y de la Eucaristía, guiados y motivados por nuestras CCRR, vayamos a la misión llenos de la presencia amorosa del Salvador Crucificado.

Cleber Willian Lopes Pombal, OMI
Brasil
cleber_wlp@hotmail.com

Familia Oblata

RELIGIEUX ET LAÏCS ENSEMBLE DANS LA MÊME “FAMILLE CHARISMATIQUE”

FABIO CIARDI, OMI

L'une des attentes du pape François, pour l'année de la vie consacrée (2016), concernait une communion plus profonde entre les diverses vocations qui sont animées par le même charisme. Il écrit dans sa *Lettre apostolique* (21 novembre 2014), au III – 1 :

Par cette lettre, au-delà des personnes consacrées, je m'adresse aux laïcs qui, avec elles, partagent idéaux, esprit, mission. Certains instituts religieux ont une tradition ancienne à ce sujet, d'autres une expérience plus récente. De fait, autour de chaque famille religieuse, comme aussi des sociétés de vie apostolique et même des instituts séculiers, est présente une famille plus grande, la “famille charismatique”, qui comprend plusieurs instituts qui se reconnaissent dans le même charisme, et surtout des chrétiens laïcs qui se sentent appelés, dans leur propre condition laïque, à participer à la même réalité charismatique.

Je vous encourage vous aussi laïcs, à vivre cette année de la vie consacrée comme une grâce qui peut vous rendre plus conscients du don reçu. Célébrez-le avec toute la “famille”, pour croître et répondre ensemble aux appels de l'Esprit dans la société contemporaine. À certaines occasions, quand les consacrés de divers instituts se rencontreront cette année, faites en sorte d'être présents vous aussi comme expression de l'unique don de Dieu, de manière à connaître les expériences des autres familles charismatiques, des autres groupes de laïcs, et de manière à vous enrichir et à vous soutenir réciproquement.

Le pape, dans cette lettre, donne le nom de « familles charismatiques » à toutes ces communautés de vie partagée.

AVEC LES LAÏCS EN ÉGLISE-COMMUNION

Une réflexion adéquate sur ce sujet demanderait une vision élargie sur au moins trois sujets : 1) le laïcat dans l'Église-communion, 2) les laïcs associés entre eux, associations et mouvements, 3) ceux parmi eux qui partagent une expérience de vie avec les religieux et les religieuses. Une synthèse panoramique suffira.

Une nouvelle conscience de la mission prophétique des laïcs

Au cours de l'histoire, une certaine distorsion s'est souvent fait sentir entre les consacrés et les laïcs ; elle s'exprimait même dans la terminologie, pas toujours très heureuse. Puisque nous nous donnons le titre de *consacrés*, les laïcs eux peuvent en déduire qu'ils doivent se considérer comme des *non-consacrés*. Que de fois, après avoir décliné mon identité de *religieux (consacré)*, des laïcs m'ont rétorqué : « Nous aussi, nous sommes des *consacrés* ». La vision de la vie consacrée comme *état de perfection* a eu pour conséquence une autre vision tacite, mais logique, de l'humble condition des laïcs en *état d'imperfection* ou de perfection au rabais.

Jusqu'à la veille du concile Vatican II, il était couramment admis que l'Évangile offrait une possibilité de salut à 'deux vitesses' : celui des *préceptes*, qui s'impose à tout chrétien, et celui des *conseils*, réservé à quelques-uns. Ce dernier cheminement, propre aux consacrés, étant considéré comme *supérieur*, reléguait les laïcs à un état d'*infériorité*. Iglino Giordani, un des grands protagonistes du laïcat, au XXe siècle (sa cause de béatification est bien avancée) regrettait que le laïcat fût considéré comme le *prolétariat* de l'Église. Nous n'entrerons pas dans l'évaluation de la théologie sous-jacente à cette terminologie. Qu'il nous suffise de souligner que cette terminologie a, de fait, donné naissance à un certain malaise et à des malentendus dont nous subissons encore les conséquences.

La pratique elle-même a énormément contribué à éloigner les vocations les unes des autres, dans l'Église. Les moines et les religieux se sont souvent retirés dans leur sphère, avec une vie liturgique à part,

coupée de celle de l'Église locale, et se sont enfouis dans leurs occupations propres ; la clôture conventuelle a accentué les distances, le style de vie n'était pas celui des autres chrétiens qui percevaient ce monde curieux comme trop lointain et quasi injoignable. Ici, nous ne portons aucun jugement sur ces pratiques, ni même sur leur légitimité, encore moins sur la forme de vie spécifique des moines. Nous ne voulons pas déprécier la valeur du retrait du monde, de la solitude, de la clôture, mais seulement relever quelques effets négatifs, si on peut parler ainsi, de vivre parfois étrangement ces valeurs : ceci a donné naissance à un sentiment de malaise dans les rapports mutuels et continue d'alimenter cette impression.

Le retour sur ce passé n'est pas simplement 'académique'. Après les acquis ecclésiologiques du concile Vatican II, cette mentalité est-elle pour autant enterrée une fois pour toutes? Entre autres, ne sentons-nous pas déjà mijoter la "résurgence" d'une certaine supériorité cléricale ?

Toutefois, personne ne peut nier le grand changement provoqué dans l'Église par la prise de conscience de "la vocation universelle à la sainteté". Oui, les laïcs eux aussi, parce qu'ils sont chrétiens, sont appelés à la sainteté. L'instruction *Repartir du Christ* souligne ce fait et cette nouveauté devrait devenir

motif de réjouissance pour les personnes consacrées ; elles sont maintenant plus proches des autres membres du peuple de Dieu, avec lequel elles partagent la voie commune de la suite du Christ, dans une communion plus authentique, dans l'émulation et la réciprocité, dans l'assistance mutuelle de la communion ecclésiale, sans supériorité ni infériorité. (n. 31)

Au cours de son histoire, tout au moins dans son aspect doctrinal, l'Église a généré une double tentation toujours récurrente.

La première tentation consiste à réduire le cercle de ceux qui sont appelés à vivre l'Évangile dans son intégralité. Les laïcs seraient les mieux indiqués pour être "dispensés" de certaines pages de l'Évangile, celles que Jésus adressait pourtant aux "foules", à "tous" ? C'est une tentation que nous trouvons déjà dès les premiers temps de l'Église et que rejetait un certain Jean-Chrysostome qui revendiquait pour tous les laïcs l'intégralité du discours évangélique. S'adressant à ses fidèles, il s'exprimait ainsi :

Certains d'entre vous disent: "Je ne suis pas moine" (...). Mais c'est ici que vous vous trompez, parce que vous croyez que l'Écriture concerne seulement les moines, alors que l'Écriture est encore plus nécessaire à vous les fidèles qui êtes au milieu du monde.

Il réprimande ceux qui

prétendent qu'ils n'ont pas à se soucier de lire les divines Écritures pour la bonne raison qu'ils partagent la vie avec leur femme ou servent dans l'armée, ou parce qu'ils ont à se soucier de leurs enfants, à prendre soin de leurs parents, ou sont pris par de multiples affaires.

La seconde tentation est de confiner la vie chrétienne à la vie intérieure, comme si elle ne concernait qu'une dimension purement spirituelle. Par conséquent, les laïcs, trop affairés dans le monde, ne pourraient vivre qu'un christianisme *a minima*. Par réaction, il n'est pas rare, de nos jours, d'assimiler la "promotion du laïc" à son accès aux domaines touchant l'Église, par exemple au service liturgique et catéchétique : on impose un surplis au laïc, on lui confie les lectures de la messe, on le fait ministre extraordinaire de l'eucharistie et du catéchisme, on l'intègre à la catéchèse... et le voilà "promu"... à l'état quasi clérical. S'agissant de la femme cette "promotion" lui ferait croire qu'elle peut accéder au sacerdoce.

Nous vivons malgré tout une époque chanceuse qui donne au laïc toute sa place dans l'Église. Il y a eu l'expérience de l'action catholique et des autres associations laïcales. La théologie du laïc s'est développée au cours de la toute première partie du XXe siècle, le magistère et le concile Vatican II ont ouvert définitivement une nouvelle intelligence de la vocation du chrétien laïc et une nouvelle pratique ecclésiale. Qu'il suffise de rappeler ce qu'écrivait saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique *Vita Consecrata*, en réponse à la question sur le rapport entre consécration baptismale et religieuse : « Tous les fidèles, en vertu de leur régénération dans le Christ, ont en commun la même dignité ; tous sont appelés à la sainteté ; tous participent à l'édification de l'unique Corps du Christ, chacun selon sa vocation et selon les dons reçus de l'Esprit » (cf. *Rm* 12, 3-8) ...

De là sont nés de nouveaux rapports, grâce auxquels « les vocations à la vie laïque, au ministère ordonné et à la vie consacrée (...) sont au service l'une de l'autre, pour la croissance du Corps du Christ dans l'histoire et pour sa mission dans le monde ». (n. 31)

Il faudrait surtout relire l'exhortation apostolique *Christifideles laici* qui s'adresse globalement à tout le monde, « les prêtres, les religieux, les religieuses, les fidèles laïcs, tous en même temps, objets et sujets de la communion de l'Église et de la participation à sa mission de salut ». (n. 55)

À tous et à chacun sont reconnus des charismes et des ministères différents, complémentaires, permettant à l'ensemble de travailler à l'unique vigne du Seigneur commune à tous (cf. n. 55). Il n'y a plus de vocations catégorie A ou B... Il n'y a que des modalités diverses de vivre l'unique vocation et l'unique mission.

Cette vision ecclésiologique a ouvert la voie à une relation de communion entre les consacrés et les laïcs d'un type nouveau. Déjà les supérieurs généraux, lors de la préparation du synode, s'interrogeant sur les éléments de cette nouveauté majeure qui émergeait dans leurs instituts, voyaient dans cette relation un authentique signe des temps.

Qui sont donc ces laïcs dont on parle ici ? On peut dire en toute assurance que ce sont tous les chrétiens que nous rencontrons dans la vie quotidienne, sauf une exception infime englobant le clergé et les personnes consacrées. Pour les pays de chrétienté, la relation avec les laïcs s'identifie substantiellement à la relation avec le prochain quel qu'il soit, celui que nous rencontrons dans nos paroisses, dans nos institutions éducatives et caritatives : l'employé de banque, la vendeuse, le conducteur de bus, les voisins de notre résidence, les agents de l'administration, etc.

Naturellement, unité dans la communion ecclésiale et unité dans la mission ne veulent pas dire uniformité. La diversité des vocations et des ministères est une donnée qui fait la richesse ecclésiale. Le concile Vatican II a réaffirmé avec vigueur le caractère prophétique du laïcat et sa vocation spécifique à faire entrer le Christ dans les structures de la société humaine « pour que la force de l'Évangile resplendisse dans la vie quotidienne, familiale et sociale », et puisse se manifester « aussi à travers les structures de la vie séculière ». (*Lumen gentium*, 35) Diverse est la manière de vivre l'unique Évangile, variée est la manière de tra-

vailler à l'unique mission. C'est exactement pour cette raison que nous sommes indispensables les uns aux autres et que nous ne pouvons pas vivre en vase clos.

L'Instruction *Repertir du Christ* relève au n. 31 que : « un nouveau type de collaboration est en train de naître dans le domaine des vocations et des états de vie, surtout entre consacrés et laïcs ». Elle énumère quelques points concrets :

Les instituts monastiques et contemplatifs peuvent offrir aux laïcs une relation prioritairement spirituelle et des espaces indispensables de silence et de prière. Les instituts engagés sur la voie rude de l'apostolat peuvent les soutenir sous forme de collaboration pastorale. Les membres des instituts séculiers, laïcs ou cléricaux, sont en relation directe avec les fidèles, selon les formes ordinaires de la vie quotidienne. (n. 31)

On peut rester en communion aussi avec le monde... ce monde dit "laïc", c'est-à-dire tous ceux qui se disent non-croyants ou sont de convictions non religieuses. Nos rapports avec eux peuvent les aider à valoriser, par exemple, leur sens du devoir, de la justice, du travail, et tant d'autres valeurs, fondamentalement humaines. Bien plus, leurs interrogations nous obligent à creuser nos croyances plus en profondeur.

Laïcs à vocations spécifiques

À travers les personnes qui vivent leur engagement chrétien sur le mode ordinaire, dans le cadre de la vie de famille, de la paroisse, de la vie sociale normale, le magistère reconnaît de multiples formes d'associations laïcales ; elles ont leur place dans l'Église selon le Code de droit canonique.

La riche variété de l'Église - lisons-nous dans *Christifideles laici* - trouve sa dernière manifestation à l'intérieur de chacun des états de vie. Ainsi à l'intérieur de l'état de vie laïque se trouvent différentes "vocations", en d'autres termes, des chemins spirituels et apostoliques différents qui concernent chacun des fidèles laïcs. Dans le sillage d'une vocation laïque "commune", fleurissent des vocations laïques "particulières. (n. 56)

Il ne s'agit pas de groupes liés à nos familles religieuses mais d'associations de prière, caritatives, dont l'engagement est culturel, social... Souvent discrètes, elles s'organisent sur la base d'une authentique vocation particulière. Comme appartenant à cette catégorie on pourrait considérer également les mouvements ecclésiaux et, sous certains aspects, quelques-uns des mouvements dépendant des nouvelles communautés, dans la mesure où ces formes de vie elles-mêmes comptent un grand nombre de laïcs parmi leurs membres, voire la majorité de leurs membres. Entre ces groupes il existe une 'syntonie' charismatique : comme la communauté religieuse elle-même, ces formes de vie sont souvent issues d'authentiques charismes.

Quels rapports avons-nous avec ces groupes de laïcs ? Ce n'est pas tant d'imaginer une confrontation entre les religieux et les mouvements ecclésiaux que la manière de faire face ensemble aux grands défis que le IIIe millénaire nous demande d'affronter. C'est un immense changement de perspective. Cela signifie : Quel doit être le type de communion et de collaboration que religieux et associations laïques doivent mettre en place ?

Il ne s'agit pas de nous regarder les uns les autres, – disait une fois le Frère Alvaro Rodriguez Echeverría, ancien supérieur des Frères des Ecoles chrétiennes et Président de l'USG, citant *Le Petit Prince de St. Exupéry* –, mais de regarder ensemble dans la même direction, autrement dit dans la direction du plan salvifique de Dieu. Nous devons unir nos charismes pour répondre avec créativité aux nouvelles formes de déshumanisation, aux formes actuelles de pauvreté, aux appels que nous lance le monde des exclus. Une présence solidaire doit nous stimuler à inventer, à partir de notre propre fécondité, de nouveaux modes de collaboration qui consolideront notre capital d'initiatives jointes.

Repartir du Christ invite les consacré(e)s à s'ouvrir à la communion avec les autres instituts et les autres formes de consécration, dans la conviction que :

On ne peut plus affronter l'avenir dans la dispersion ... Le dialogue et la communion sont également nécessaires en ce qui concerne les nouvelles formes de vie évangélique ... Enfin, de la rencontre et de la communion avec les charismes des mouvements ecclésiaux peut

naître un enrichissement réciproque. Les mouvements peuvent souvent offrir un exemple de fraîcheur évangélique et charismatique, ainsi qu'une impulsion généreuse et créative à l'évangélisation. Pour leur part, les mouvements et les nouvelles formes de vie évangélique peuvent beaucoup apprendre du témoignage joyeux, fidèle et charismatique de la vie consacrée, qui conserve un très riche patrimoine spirituel, de multiples trésors de sagesse et d'expérience et une grande variété de formes d'apostolat et d'engagement missionnaire. (n. 30)

Ces nouvelles associations de vie évangélique, rappelle *Vita consecrata* au n. 96 « ne remplacent pas les institutions antérieures, qui continuent à occuper la place éminente que la tradition leur a assignée ... Les instituts anciens, dont beaucoup sont passés par le crible d'épreuves très dures, supportées avec courage au long des siècles, peuvent s'enrichir grâce au dialogue et à l'échange de dons avec les fondations qui naissent en notre temps ».

Les laïcs, dans le contexte des instituts de vie consacrée

Nous envisageons maintenant un troisième modèle de laïcs, ceux directement liés à nos instituts.

Ce sont ceux qui, animés par le charisme du fondateur, demandent à partager notre spiritualité et notre mission. Ils ouvrent un chapitre authentiquement nouveau dans l'expérience de la vie consacrée de ces dernières années : familles, couples, personnes seules, jeunes désirant s'engager plus étroitement avec nous et affichant un attachement particulier à notre charisme ...

Depuis toujours, dans les grands ordres, il y a eu une relation de communion entre les consacrés et laïcs ; il suffit de se rappeler le phénomène des tiers-ordres. D'autres instituts ont une longue histoire d'animation du laïcat et de collaboration avec lui. Ces expériences séculaires sont, aujourd'hui, actualisées d'une manière nouvelle, laissant place à une plus grande autonomie, encourageant le lien international et se focalisant sur la formation, la spiritualité, la communion.

Dans un même temps, de nouvelles formes associatives, inédites, sont nées dans le contexte des congrégations religieuses. Sont apparus des instituts missionnaires *ad gentes* qui acceptent la collaboration des laïcs vers la mission à l'étranger. D'autres instituts, qu'ils soient en-

seignants ou d'autre finalité apostolique précise, intègrent les associés dans leur projet éducatif ou hospitalier et dans la spiritualité qui en découle.

Sans conteste possible, voilà un nouveau chapitre de l'histoire de la vie consacrée au cours de ces dernières années. Notre chapitre général de 1992, affirmait cette nouveauté, en parlant de ce qui se passe un peu partout :

Une réalité nouvelle est en train de naître : des familles, couples, personnes seules, jeunes désireux de s'engager plus étroitement avec nous, affichent un attachement particulier à notre charisme... Ce phénomène, relativement nouveau, est un signe des temps. Nous ne sommes pas propriétaires de notre charisme : le charisme appartient à l'Église. Soyons donc heureux que des amis, appelés par Dieu, souhaitent le partager.

L'exhortation apostolique *Vita consecrata* affirme de manière très positive au n. 54 :

Aujourd'hui, beaucoup d'instituts, souvent en raison de situations nouvelles, sont parvenus à la conviction que leur charisme peut être partagé avec les laïcs ... Un nouveau chapitre, riche d'espérance, s'ouvre dans l'histoire des relations entre les personnes consacrées et le laïcat.

La même exhortation reconnaît dans ce phénomène « un des fruits de la doctrine de l'Église comme communion », relançant ainsi le rapport de communion et de collaboration avec les laïcs, comme un modèle de riposte efficace aux défis de notre temps. Aussi lisons-nous au n° 56 :

Une expression significative de la participation des laïcs aux richesses de la vie consacrée se voit dans l'adhésion de fidèles laïcs aux divers instituts, sous la forme nouvelle de ce qu'on appelle "membres associés" ou bien, suivant les besoins actuels dans certains contextes culturels, sous la forme d'un partage temporaire de la vie communautaire et l'engagement particulier de l'institut dans la contemplation ou dans l'apostolat, à condition évidemment que la nature de sa vie interne n'en souffre pas.

Toujours selon *Vita consecrata*, cette expérience de communion n'est pas seulement l'occasion d'un meilleur rendement dans la mission apostolique et pastorale, mais aussi d'une authentique fécondation réciproque. Les laïcs, en partageant les valeurs fondamentales du charisme, « seront introduits à l'expérience directe de l'esprit des conseils évangéliques et, en vue de la transformation du monde selon le cœur de Dieu, seront ainsi encouragés à vivre l'esprit des Béatitudes et à en témoigner ». (n. 55)

Les consacrés, pour leur part, seront stimulés à approfondir, grâce à la contribution des laïcs, certains aspects de leur charisme. L'Instruction *Repartir du Christ* rappelle que :

Si la collaboration a eu lieu, parfois même dans un passé récent, sous forme de suppléance en raison de la carence des personnes consacrées nécessaires au déroulement des activités, elle naît à présent de l'exigence de partager les responsabilités non seulement dans la gestion des œuvres de l'institut, mais surtout dans l'aspiration à vivre des aspects et des moments spécifiques de la spiritualité et de la mission de l'institut ... Si, à d'autres époques, ce sont surtout les religieux et les religieuses qui créèrent, qui nourrirent spirituellement et qui dirigèrent des regroupements de laïcs, aujourd'hui, grâce à une formation toujours plus grande du laïcat, il peut exister une aide réciproque qui favorise la compréhension de la spécificité et de la beauté de chaque état de vie. La communion et la réciprocité dans l'Église ne sont jamais à sens unique. (n. 31)

Avant de passer à l'analyse de ce nouveau type de rapports entre religieux et laïcs, il convient de s'arrêter un instant pour considérer le chemin parcouru ces dernières années.

LE CHEMIN DE COMMUNION RELIGIEUX-LAÏCS

Trois facteurs principaux sont à l'origine de la rénovation actuelle du type de rapports qui nous intéresse :

- l'ecclésiologie de communion et la redécouverte du rôle du laïcat dont nous avons déjà dit un mot,
- une nouvelle prise de conscience des potentialités du charisme de chaque institut, capable d'être vécu par tous, pas seulement par les consacrés,

- la chute du nombre des vocations et le manque de personnel pour maintenir les œuvres de l'institut.

C'est probablement ce dernier facteur qui, initialement, a remué le calme de nos eaux tranquilles.

Le besoin de "main-d'œuvre"

Avec les années 70, commence la chute des forces vives, suite à la baisse des vocations, aux abandons de la vie religieuse, et au vieillissement des membres.

En même temps s'ajoute la complexité de la gestion des œuvres, et par conséquent une augmentation de la charge de travail. C'est particulièrement évident dans les instituts impliqués dans les œuvres sociales, hospitalières, éducatives et d'assistance. Or jusqu'à présent, l'insertion des laïcs parmi les religieux se faisait dans des postes considérés comme « secondaires ». Soudain, il faut à tout prix les appeler à occuper les postes importants laissés vacants par les religieux et les religieuses.

La présence de plus en plus substantielle de laïcs dans les œuvres n'est pas perçue au départ comme une réalité positive en elle-même mais comme un « moindre mal », indispensable pour assurer la survie de l'institut. Les laïcs sont invités à s'engager dans les œuvres plus par nécessité que par conviction ; ils sont considérés comme "aides", "collaborateurs", "employés", "subalternes". Ils n'interviennent pas dans les grandes décisions, on ne leur reconnaît pas un rôle spécifique d'ordre ecclésiologique.

Mais l'engagement progressif des laïcs, qui constituent bientôt la majeure partie des collaborateurs, transforme la gestion de l'œuvre religieuse d'un type familial en statut d'entreprise. Les religieux et les religieuses en deviennent au mieux les employeurs et n'exercent plus l'apostolat direct qui les avait enthousiasmés lors de leur entrée dans la congrégation. Les divergences syndicales ne sont pas rares et affectent toute la communauté religieuse. Habitée à des comportements d'obéissance familiale, elle n'a pas suffisamment porté attention au respect des éléments contractuels typiques de la gestion moderne d'une entreprise.

Le “choix” ecclésiologique du laïcat

À la fin des années 1980, la collaboration avec les laïcs devient un choix obligé mais positif pour la gouvernance des œuvres de congrégation. Ecclésiologiquement, on est plus attentif au respect de la variété des vocations et à leur complémentarité en vue du témoignage. On affirme que les laïcs peuvent embellir la vie spirituelle de la communauté et contribuer à l’enrichissement du charisme spirituel et apostolique d’un fondateur. Il leur est donné ainsi la possibilité de collaborer plus intimement avec la congrégation dans ses activités particulières.

On confie aux laïcs non seulement des tâches de gestion mais également de responsabilité éducative, tandis que le rôle des religieux devient plutôt celui du témoignage spirituel qui s’exprime surtout à travers la culture de la relation avec les personnes, la formation spirituelle et l’animation.

Progressivement on se laisse convaincre que, selon la théologie du laïcat, le “soin du monde” confié aux laïcs, peut fort bien se satisfaire de cette nouvelle dualité.

Mais, à cette époque, cela n’est pas encore bien intégré dans la sensibilité commune. Bien pire, les religieux qui ont peur qu’une trop grande ouverture aux laïcs mette en péril l’identité de la vie religieuse restent assez nombreux. C’est encore plus vrai quand des consacrés sont réduits à travailler sous la coupe des laïcs, comme cela arrive parfois.

La communion avec le laïcat comme “prospective”

Sous l’éclairage de l’ecclésiologie de communion et la pression de l’évolution des situations, les religieux ne se perçoivent plus comme membres autonomes au sein du peuple de Dieu, mais comme membres du corps ecclésial. Ils reconnaissent que leur engagement doit être exercé en harmonie avec la contribution de tous, dans le respect de la diversité des vocations. Alors les rapports entre les personnes changent : on introduit enfin le respect des laïcs non seulement dans l’attitude de service, mais aussi dans une attitude d’accueil assortie d’amabilité. La raison de cette nouvelle attitude est que tout le monde est maintenant convaincu qu’il a quelque chose à donner, mais aussi à recevoir. Le religieux s’efforce d’exclure toute forme de supériorité dans la colla-

boration en renonçant, si besoin est, au droit à l’initiative et aux postes de direction.

Le charisme spirituel et apostolique lui-même est considéré comme *don à l’Église* ; La congrégation qui incarne ce don en est responsable mais elle n’en est pas propriétaire. Ainsi est-il reconnu que même des laïcs peuvent s’approprier notre charisme en accord avec leur état de vie propre. Nous lisons dans *Repertir du Christ*, au n. 31 :

Aujourd’hui on redécouvre de plus en plus que, les charismes des fondateurs et fondatrices, qui ont été suscités par l’Esprit pour le bien de tous doivent être remis au cœur de l’Église, ouverts à la communion et partagés avec tous les membres du peuple de Dieu.

C’est seulement ensemble que l’on peut donner vie à une communauté partagée qui saura introduire la culture évangélique, et la “co-responsabilité” dans la gestion des œuvres. Ce concept de “famille”, spirituelle ou charismatique, fait lentement son chemin. Il est édifié sur le charisme du fondateur, qui s’incarne non seulement dans la consécration religieuse, mais aussi dans les autres manières de vivre la vie chrétienne, en tissant des liens profonds entre tous ceux qui reconnaissent que leur vie est animée par un même charisme.

LA CONVERGENCE DES EXPÉRIENCES EN COURS

Avant tout il faut être conscient qu’il existe une grande variété d’expériences. Autour du charisme seulement, on peut distinguer divers niveaux dans l’engagement des laïcs. Il n’est pas inutile de relire, à cet égard, la synthèse disponible dans l’exhortation apostolique *Vita consecrata*.

Charisme et laïcs chrétiens

Les n. 54-55 de *Vita Consecrata* pointent en premier lieu les laïcs en général, tous les laïcs, ainsi que les rapports possibles que nous pouvons avoir avec eux. Cette relation est toujours enrichissante pour eux et pour nous. On peut parler alors de “*rayonnement d’une spiritualité opérante au-delà des frontières de l’institut*”. Cela permet aux laïcs de s’impliquer dans certaines formes spécifiques de service et aux re-

ligieux de voir que certains aspects du charisme peuvent donner lieu à des approfondissements inattendus et féconds.

Les hommes et les femmes, qui travaillent dans nos œuvres ou qui nous sont particulièrement proches, par l'affection, l'estime, l'aide concrète, ne sont pas *ipso facto* appelés à partager notre charisme. Avec eux, la relation se situe au plan évangélique : ils sont ce prochain de l'Écriture que nous devons aimer comme nous-mêmes. Près d'eux, de chacun d'entre eux, nous pouvons nous rapprocher pour vivre la réciprocité de l'amour, le commandement nouveau de la charité au cœur même de l'Évangile.

Et pourtant, notre charisme propre peut les illuminer, à partir de notre témoignage de vie. Voilà encore une autre façon de nous resituer dans la ligne du souhait exprimé par l'instruction *Repartir du Christ*, au n. 31 que nous rappelons pour mémoire :

les charismes des fondateurs et des fondatrices, qui ont été suscités par l'Esprit pour le bien de tous, doivent à nouveau être replacés au centre même de l'Église, ouverts à la communion et à la participation de tous les membres du peuple de Dieu.

L'exhortation apostolique *Vita Consecrata*, elle, en vient à parler de manière plus spécifique des "membres associés" :

Une expression significative de la participation des laïcs aux richesses de la vie consacrée se voit dans l'adhésion de fidèles laïcs aux divers instituts, sous la forme nouvelle de ce qu'on appelle "membres associés" ou bien, suivant les besoins actuels dans certains contextes culturels, sous la forme d'un partage temporaire de la vie communautaire et de l'engagement particulier de l'institut, dans la contemplation ou dans l'apostolat... (n. 56)

Laïcs associés entre eux

Le deuxième groupe qu'il faut envisager est donc celui des *membres associés*. Associés à l'institut ou associés entre eux ? En général les laïcs se groupent entre eux pour vivre le charisme tout en gardant la spécificité du caractère séculier qu'ils conservent. Leur autonomie est souhaitable, mais elle revêt des formes d'association laïcale prévues par le code de droit canonique. Ce n'est que de cette manière qu'ils

pourront trouver leur voie et leurs expressions typiquement laïcales : le charisme spécifique du fondateur ou de l'institut doit être interprété et vécu en tant que laïcs.

C'est surtout la spiritualité qui attire ces laïcs autour des instituts religieux, pour bénéficier d'un "supplément d'âme" dans leur engagement chrétien et social. Tous les instituts insistent là-dessus ; ils présentent aux laïcs leur propre parcours de sainteté en développant l'itinéraire du fondateur/de la fondatrice dont les cheminements spirituels attirent plus que tout enseignement théorique.

Le *caractère séculier et laïcal* des associations doit être constamment rappelé. Bien plus, dans la formation des jeunes religieux, le souci de transmettre la théologie du laïcat et de la mission doit être de plus en plus présent, et pas seulement l'initiation en interne au charisme spécifique.

Les *structures* propres des associés laïcs entre eux sont recherchées par les laïcs eux-mêmes, au cours d'un discernement réaliste, respectueux de la vie et de la mission des divers groupes qui évoluent dans des contextes différents. Cela n'exclut pas l'aide des religieux et des religieuses ; bien au contraire, ces associés la réclament. Les structures d'interdépendance entre religieux et associés, par contre, doivent être élaborées dans le dialogue et le respect réciproque des deux parties, de telle manière que tous puissent puiser l'eau à la même source charismatique, assumer les formes concrètes de cette incarnation selon leur état de vie.

En général, le caractère de *famille charismatique* qui réunit religieux, religieuses et laïcs se dessine dans la communion, la complémentarité, l'enrichissement réciproque. Pour assurer la croissance de l'unité de la "famille", on trouve des façons de se rencontrer, de s'informer, de créer une formation commune. Tout converge.

De ces nouveaux modes, surgit une évolution de la collaboration que nous pourrions synthétiser de la manière suivante. On passe :

- *Du soutien extérieur à la collaboration.* Il n'est pas seulement demandé aux laïcs de soutenir, de l'extérieur, par la prière et les cotisations financières, l'œuvre des religieux/religieuses, mais il leur est proposé aussi de collaborer à leur apostolat.

- *De la dépendance à la participation.* Pour remplacer la figure du religieux, de la religieuse qui commande et du laïc qui exécute, se

dessine peu à peu la silhouette de l'animateur/trice qui sait fédérer les collaborateurs les plus proches pour passer, sans aspérités, de la consultation, à la décision et à l'exécution.

- *De l'objet au sujet de la mission.* Les laïcs ne sont pas seulement l'objet du souci pastoral, mais deviennent missionnaires eux-mêmes, en étant sujets actifs.

- *De la collaboration partielle à la collaboration totale.* Dans une école ou en catéchèse, on ne collabore pas seulement à l'enseignement formel mais à la formation intégrale des jeunes ; dans une paroisse, on ne travaille pas seulement un aspect pastoral mais on prend en compte tout ce qui est planifié, sans exclure la participation aux conseils paroissiaux. Mieux encore, dans une mission paroissiale, le laïc ne donne pas seulement son témoignage, il est engagé dans la réalisation globale de la mission.

- *De la collaboration aux activités à la communion dans la vie.* On ne s'associe pas seulement pour faire quelque chose au bénéfice des jeunes ou des pauvres, mais on partage, d'une manière ou d'une autre, la vision, les motivations, la spiritualité et la vie. En résumé, non seulement le laïc soutient la mission, l'œuvre, mais il y participe, et est appelé à en partager l'âme.

- *De collaborateurs à condisciples.* L'agent de la mission n'est pas le religieux ou la religieuse mais le Christ lui-même, à travers l'Esprit. Religieux et laïcs doivent se mettre à l'école du Maître Jésus et à l'écoute de l'Esprit protagoniste de la mission. Nous pouvons donc dire, très précisément, que nous sommes tous ensemble collaborateurs et condisciples du Christ, au lieu de dire que les laïcs sont nos collaborateurs.

Membres associés à l'institut

Enfin, envisageons un troisième degré d'association. Celui-ci est constitué des personnes qui partagent carrément la vie communautaire et les engagements de l'institut. Ce sont des laïcs qui s'associent à l'institut, même pour un temps limité, en vue d'une mission particulière. *La mission et le ministère propre de l'institut* font partie de leurs engagements. Quand il s'agit d'instituts missionnaires *ad gentes* ces laïcs en général prêtent leur service à la mission à l'étranger. A leur retour au pays, ils peuvent rester associés, en s'impliquant dans l'animation

missionnaire ou dans la formation de ceux qui sont en instance de partir en mission à leur tour. Dans d'autres instituts, on souligne surtout le partage communautaire et l'engagement apostolique : l'aide aux jeunes dans le besoin, l'apostolat auprès des jeunes, l'aide aux pauvres, aux malades...

La dimension communautaire, dans ce cas, est vécue de diverses manières, selon les instituts. S'agissant de la mission à l'étranger, les engagements en équipes mixtes (religieux/religieuses et associés) sont prioritaires. D'autres expériences incluent seulement des rencontres régulières, parfois hebdomadaires, entre les laïcs et les religieux. En d'autres instituts, des associations se font, sous forme de fraternités laïques, avec des rencontres régulières, et la participation d'un ou plusieurs religieux. La communauté religieuse locale reste la référence normale, le noyau de l'animation.

L'admission d'un associé dans l'institut requiert une préparation faite de connaissance mutuelle, de discernement personnalisé et d'une période de formation. Une demande officielle sera validée et approuvée par le provincial, et l'aval du conjoint est requis pour les laïcs mariés. L'entrée comporte souvent un rite liturgique. Un contrat est également prévu, avec une attention particulière à la clause financière, surtout lorsqu'il y a participation à une activité. La durée de l'engagement est précisée : elle peut être d'un an, de trois ans, périodes renouvelables, et peut finir par être définitive. Le contrat d'engagement à l'étranger est au minimum de trois ans.

Les modalités d'association avec l'institut sont très variées. Dans la majorité des cas, l'organisation se fait au niveau provincial. En dernière instance, il incombe au provincial/à la provinciale, d'accueillir les associés et d'approuver contrats ou conventions. La formation et les structures sont définies à ce même niveau. Dans les instituts missionnaires plus centralisés, le contrat est approuvé par le supérieur général (chez les 'Colombani', l'envoi en mission à l'extérieur, est même donné par le supérieur général). Dans quelques cas particuliers il y a un coordinateur international.

Enfin une association « hors-cadre » pour laïcs et consacrés

Une forme ultime de partage spirituel et charismatique a lieu quand le concept "famille" est bien plus fort, idéalement ou parfois juridique-

ment parlant, que la simple agrégation à l'institut de différentes vocations. Dans ce cas on fait vraiment partie d'une famille, pour y vivre d'« *un seul cœur et d'une seule âme* », à l'intérieur de laquelle les vocations se différencient de manière occasionnelle seulement, qu'elles soient religieuses, sacerdotales ou laïcales ...

PARTAGE D'UN MÊME CHARISME ?

Finalement, nous devons nous poser une question. Au-delà des structures d'organisation de ces liens entre laïcs et Institut, comment les laïcs arrivent-ils à prendre part au charisme ? Était-ce possible, avant même l'émergence et l'organisation de ces liens ? N'a-t-on pas pensé généralement que le charisme du fondateur, de la fondatrice, est une réalité dont seuls les religieux/religieuses sont les détenteurs. Ne le pense-t-on pas encore parfois ?

Le charisme des fondateurs, nous le savons, est une réalité complexe. *Mutuae Relationes* le décrit comme : « une expérience de l'Esprit, transmise à leurs disciples, pour être vécue par ceux-ci, gardée, approfondie, développée constamment, en harmonie avec le Corps du Christ en croissance perpétuelle ».

Mutuae Relationes affirme en plus que ce « caractère propre comporte un style particulier de sanctification et d'apostolat qui crée une tradition déterminée, de telle sorte qu'il est possible d'en analyser convenablement les éléments objectifs ». (n. 11)

Si tel est le charisme, et qu'on vienne nous demander : « *Quel est le charisme de ton fondateur, de ta fondatrice ?* », il serait très restrictif de répondre en citant un objectif de congrégation, une activité, un engagement ... En beaucoup mieux, nous devons décrire à notre interlocuteur une longue expérience, celle du fondateur ou de la fondatrice, son choix de vie, ses intentions fondatrices, les motivations de son idéal. Il faut savoir dire que tout fondateur a fait une expérience spécifique dans l'Esprit, qu'il s'est laissé entraîner par Lui dans une nouvelle compréhension existentielle du mystère du Christ, de l'Évangile, de la vie chrétienne, et a fini par dessiner la physionomie d'une fondation spécifique capable de s'exprimer dans le service de l'Église et de la société, en réponse aux signes des temps.

Cette expérience, par nature, est communicative ; elle contient un gène collectif, et est destinée d'abord à naître puis à être partagée avec

d'autres. Elle a tout du code génétique programmé pour perdurer et en même temps pour être "mis à jour", de manière toujours créative par les disciples d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce sont les ingrédients de cette expérience que nous appelons habituellement "charisme du fondateur".

Face à ces éléments de nature collective, nous parlons volontiers de "transmission d'expérience" de la part du fondateur/de la fondatrice. Mais, à proprement parler nous ne devrions pas parler de transmission du charisme de la part du fondateur/de la fondatrice. Personne n'est détenteur d'un charisme : on le reçoit pour en vivre. Le don dépasse le cadeau et reste toujours *don libre de l'Esprit*. Les fondateurs ne sont que les instruments de ce don pour le mettre en exercice dans l'Église, ils en sont les serviteurs mais jamais les maîtres. C'est pour cette raison qu'ils peuvent rendre témoignage du charisme reçu, en montrer la richesse, la beauté, l'efficacité, et par là attirer les autres, susciter le désir de partager la même expérience. Mais ce n'est pas le fondateur ou la fondatrice qui transmet le charisme ; le charisme, encore une fois, est et reste *don libre de l'Esprit*. Tout membre nouveau donné à la famille religieuse dans l'esprit du fondateur a une vocation personnelle née de Dieu, où on retrouve, de manière appropriée, les mêmes éléments de la vocation mise au cœur du fondateur/de la fondatrice. C'est une syntonie, une harmonie vocationnelle et charismatique inspirée par l'Esprit-Saint.

Il en est de même de la relation entre personnes consacrées et laïcs. Le charisme n'est pas une réalité appartenant aux personnes consacrées, dont elles peuvent user et disposer à leur guise. C'est un don reçu dont personne ne peut prendre possession parce qu'il dépasse toujours la personne qui le reçoit. En ce sens, il ne faut pas penser que c'est aux personnes consacrées qu'il revient de partager avec les laïcs leur charisme propre. Comme chez les consacrés, c'est aussi l'Esprit qui donnera aux laïcs le charisme. Ce sera l'Esprit qui les appellera à partager une expérience particulière de vie évangélique. Certes il faudra que les personnes consacrées, comme il l'a fallu aux fondateurs/fondatrices, soient les témoins d'une expérience de vie, sachent en montrer la richesse, la beauté, l'efficacité et, en plus, puissent attirer et susciter le goût de partager la même expérience. Mais ceci vaut aussi pour les laïcs ; eux

aussi peuvent devenir instruments d'attraction des autres vers la vie consacrée.

Souvent le fondateur et la fondatrice sont eux-mêmes des consacrés ; parfois ils sont prêtres. Généralement ils souhaitent transmettre leur propre expérience à des personnes qui, à leur tour, se sentent appelées à la vie religieuse ou au sacerdoce. On aurait tendance à penser, de prime abord, qu'ils vont agir exclusivement dans la ligne de la vie consacrée. Mieux encore, le fait que l'expérience charismatique, dans les premiers temps de l'Église, ait été vécue principalement selon le mode consacré non presbytéral ne signifie pas que cette modalité épuise toutes les potentialités contenues dans le charisme. Les ordres anciens le savent par expérience : le charisme, dès les origines, était vécu selon la modalité consacrée masculine (premier temps), puis selon la modalité consacrée féminine (deuxième temps), enfin selon la modalité laïcale (troisième temps). Il s'agissait toujours de trois ordres distincts même si, à l'intérieur il y avait une hiérarchie.

Dans les congrégations actuelles, l'expérience de fondation est déjà faite, mais une plus grande compréhension du charisme peut faire mieux prendre conscience de la source : le charisme, du point de vue théorique, précède l'agir et peut être vécu indifféremment selon la modalité de vie consacrée ou selon la modalité de vie laïcale.

Pendant des siècles, le charisme était vécu exclusivement dans l'état religieux. Mais nous pourrions faire l'hypothèse que, à l'avenir, il pourrait être vécu exclusivement dans l'état laïcal.

C'est la perspective vers laquelle s'orientent certains instituts religieux qui, voyant se raréfier progressivement les vocations religieuses, se sentent proches de l'extinction. Qu'en sera-t-il ? Extinction des religieux/religieuses en qui est vécu jusqu'à présent le charisme ou extinction du charisme lui-même ? Si la vie religieuse qui incarne le charisme s'amenuise, celui-ci ne pourrait-il pas perdurer dans l'état de vie laïcal ? C'est pourquoi on opte souvent pour une formation intense de ces laïcs qui se sentent appelés au charisme et pour la remise entre leurs mains du patrimoine spirituel de l'institut, des œuvres et des initiatives qui lui sont liées. Si cela réussissait, les œuvres naturellement évolueraient avec le passage du charisme de la modalité consacrée à la modalité laïcale.

Je continue toutefois de penser que l'ensemble des religieux et des religieuses qui a assuré la continuité est appelé à rester un point de référence essentiel, fondamental et indispensable. En effet, il sera malaisé de vivre le charisme de fondation si les laïcs n'ont plus de communion avec les consacrés en général.

De plus, nous pourrions penser – et c'est déjà une réalité – que les laïcs sont même appelés à être témoins du charisme afin de susciter des vocations laïcales, bien sûr, mais aussi de recouvrer des vocations à la vie consacrée, dans l'institut.

CONCLUSION

Etre associé à un charisme particulier est une vocation à part, à laquelle des personnes sont appelées de l'intérieur même de la vocation chrétienne fondamentale. On y adhère par un profond désir, dont l'authenticité doit être vérifiée au moyen du discernement. Le partage du charisme n'est donc pas la participation à un groupe de travail, ni même à un club d'intérêt social et religieux. Etre associé à un charisme c'est participer à la vie de l'Esprit qui est l'animateur de toute existence chrétienne considérée en l'occurrence sous un angle particulier.

Cela implique le respect de la vocation spécifique du laïc, de ses engagements et de sa sanctification dans le monde.

Entre les religieux et les laïcs qui partagent le même charisme il y a un *rapport de complémentarité*, jamais de subordination. En fait, les laïcs sont directement associés au charisme donné à l'Église à travers un fondateur, et indirectement à l'institut religieux. Comme les religieux ont une manière propre d'intégrer et de vivre le charisme, en l'adaptant aux besoins des temps, les associés laïcs ont également une manière propre d'interpréter et de vivre ce même charisme, en l'adaptant à leur propre vivre et agir.

Les rapports mutuels exigent d'être empreints de communion et de complémentarité à travers la connaissance de l'autre, l'estime réciproque et l'empathie entre les personnes, quels que soient leurs cheminements respectifs qui peuvent aller jusqu'à la mise en commun des biens.

Cette complémentarité s'exerce également dans l'exercice de la mission. Celle-ci se déroule selon des parcours variés et des manières

de faire différentes. Cette diversité ne peut qu'intensifier la relation entre personnes consacrées et gens mariés.

De cette communion et cette complémentarité découlent un enrichissement et un soutien réciproques entre religieux et laïcs. C'est une belle expérience de communauté ecclésiale qui pousse à sortir de l'anonymat et de l'appartenance structurelle, tout en respectant la diversité, en vue de réaliser l'unité de tous en "famille charismatique".

Fabio Ciardi, OMI
Rome, Italy
ciardif@gmail.com

LOS LAICOS Y SU RELACIÓN CON LAS CONSTITUCIONES Y REGLAS OMI

STEFANO DOMINICI - MARINA FALCONE, AMMI

San Eugenio de Mazenod, desde los orígenes, tuvo grupos de laicos, sobre todo jóvenes, ligados a sus comunidades. En las primeras reglas de 1818, escribía que el Superior general tenía que nombrar en cada comunidad uno o más misioneros para dirigir las “congregaciones” juveniles. Y añadía: “Los superiores locales... tendrán como deber conocer a todos los miembros de las congregaciones con sus nombres y tendrán frecuentes relaciones con sus familias”⁸¹.

Él exhortaba a los laicos a que participaran en la vida espiritual de la Congregación. En su carta pastoral de Cuaresma del 1848 decía: “Es este Divino Maestro, imitado por los Apóstoles, quien nosotros proponemos como ejemplo de vuestro celo, dentro de los límites de vuestros medios y de las obligaciones de vuestro estado... Aquellos que tienen en el corazón celo por la salvación están obligados a utilizar todos los medios para determinar el triunfo de la verdad en las mentes cerradas a la luz... No os sorprendáis de que nosotros, haciendo así, os asociemos en cierto modo, a nuestro ministerio, y os hagamos compartir la corona de los hombres apostólicos...”

A lo largo de los años, la presencia de los laicos cercanos a la Congregación no solo se ha mantenido, sino que ha evolucionado bajo muchas formas y modalidades, hasta hoy, donde podemos asistir a maravillosos ejemplos de cooperación y evangelización. Cuando tal cercanía está iluminada por la acción del Espíritu, llegamos a hablar de “compartir el Carisma” y esto realiza plenamente a la Iglesia.

A este punto, intentamos hacernos una pregunta. Si los religiosos oblatos tienen en las Constituciones y Reglas el faro de su carisma,

⁸¹ *Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires de Provence*, ed. P.-É. Duval, « Missions OMI » 78 (1951), n. 276, p. 37.

¿qué pasa con los laicos y en particular con los laicos asociados? O más bien, ¿cómo se sitúan, estos últimos, con respeto a las CC y RR? ¿Qué relación tienen con ellas? Queriendo contestar enseguida, nos surge espontáneamente ir directamente a la “famosa” regla 37, donde se lee:

El carisma de Eugenio de Mazenod, don del Espíritu a la Iglesia, irradia en el mundo. Algunos laicos se sienten llamados a participar en él según su estado de vida, y a vivirlo según modalidades que varían según los ambientes y las culturas. Participan en el carisma en espíritu de comunión y de reciprocidad entre sí con los Oblatos. Para vivir más intensamente la misión de la evangelización según el carisma oblato, algunos laicos se reagrupan en asociaciones. De acuerdo con la Administración general, las Provincias y Delegaciones favorecerán el desarrollo de estas asociaciones, se asegurarán de que reflejan fielmente el carisma oblato, contribuirán a la formación de los laicos dándoles acceso a las fuentes del carisma y determinarán las relaciones entre la Congregación y las asociaciones

Fieles a la tradición oblata, las comunidades pondrán empeño en promover la Asociación misionera de María Inmaculada para la formación del laicado y la participación en la espiritualidad y el apostolado de los Oblatos.

La AMMI (Asociación Misionera María Inmaculada) italiana tiene una particular familiaridad con los 10 primeros artículos de las Reglas. Más adelante se explicará el porqué. Mientras tanto, ofrecemos algunas líneas de presentación, tomadas de los estatutos y documentos que inspiran su espiritualidad. Tales escritos son frutos de un profundo camino de renovación posconciliar⁸² y se redactaron en 1992, cuando la Asociación asume, en Italia, la configuración actual. Hoy hay 12 comunidades repartidas en el territorio nacional, formadas por unos 300 asociados a los que se añaden alrededor de otros 200 miembros que, a pesar de no ser asociados, participan en la vida espiritual y en las iniciativas de apostolado de las comunidades⁸³.

⁸² Es bueno recordar que la AMMI viene constituida a nivel global, pero según las especificidades de cada provincia, en 1929 con Mons. Dantenwill, Superior general.

⁸³ La AMMI en Italia nació tras la aprobación pontificia del 20 de julio 1920 por parte de Benedicto XV. El primer director nacional fue el P. Cassiano Augier. La AMMI italiana creció también gracias a la revista misionera de los Oblatos “La voce di Maria” (“La voz de María”), luego “Missioni OMI”, que comenzó a ser publicada

En la Iglesia Católica, la AMMI es una unión de fieles que participan, según su vocación específica, en el carisma misionero de San Eugenio de Mazenod, Fundador de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (*Estatuto*, art. 1).

El fin general de la Asociación es la formación cristiana y misionera de sus miembros que son educados en la caridad mutua, y, al estilo mariano, en la santificación de su experiencia cotidiana de vida y de trabajo, en la animación de iniciativas de colaboración con las misiones y la ayuda para con los más pobres, en el constante compromiso de evangelización del mundo y, en particular, en los lugares donde se vive (art. 2).

Pueden pedir pertenecer a la Asociación todos aquellos que, contando con los debidos requisitos de sana moralidad civil y cristiana, creyentes practicantes... Por lo menos durante un año (...) vivirán un periodo de prueba y fonación particular, vinculados a una comunidad local de la AMMI, al final del cual (...) serán inscritos plenamente en el número de los miembros efectivos de la Asociación llamados “Asociados” (art. 4).

Recientemente se ha pensado proponer a los asociados (en particular a los futuros asociados en su año de formación) la meditación de algunos documentos, entre ellos *Carisma oblato y asociados laicos* del P. F. Jetté⁸⁴.

El documento, dirigido a los laicos, es como un comentario o una nueva lectura de los primeros diez artículos de las Constituciones, don-

en Nápoles en mayo del 1921. De su seno nació en los años 50 el Instituto secular de las COMI. En el 1961 fue aprobado un primer Directorio. Después del Concilio Vaticano II, en los años 70 y especialmente los 80, se inicia la llamada “nueva” AMMI, caracterizada por una renovada teología del laicado y una nueva relación entre laicos y religiosos. En octubre de 1986 el Consejo Provincial aprobaba un nuevo *Estatuto AMMI, ad experimentum*. Se procedió, luego, al reconocimiento civil de la asociación, el 12 de septiembre 1992, con un nuevo estatuto válido tanto desde el punto de vista religioso como civil. Desde entonces está reconocido el tejido asociativo de la AMMI y se refundan las comunidades locales, dando a su vida un nuevo estímulo. En Italia la A.M.M.I. está constituida como una única asociación de laicos, articulada en comunidades locales. En estos años, los congresos nacionales, así como las asambleas nacionales, han sido momentos de intensa comunión y reflexión, mostrando la necesidad de pensar y proyectar nuevas formas de misión y poner al día la vida y las estructuras de la Asociación. El 14 de septiembre 2013, un nuevo reglamento interno fue aprobado por la Asamblea Nacional.

⁸⁴ «Documentación OMI», 1 enero 2001.

de intenta presentar la espiritualidad de San Eugenio de Mazenod y explicar cómo la puede vivir el laicado cristiano. Este texto había sido preparado para ser presentado en el primer congreso de los laicos asociados de Aix en Provence en 1996. Por causa de su precario estado de salud en aquel momento, el P. Jetté no pudo ir a Aix y su texto no fue enunciado. Sin embargo, se publicó posteriormente y llegó a nosotros, laicos de la AMMI, quienes lo hemos utilizado en nuestro camino de formación y quienes, sobre todo, lo hemos guardado celosamente en el corazón, como algo precioso.

El P. Jetté, de manera particular, ha personalizado para los laicos las primeras 10 Constituciones, para su condición de vida, para su ser en el mundo y en la Iglesia. En los artículos 3, 7, 9 y 10 hay también algunas inserciones, la mayoría de las cuales están extraídas de los documentos de espiritualidad y formación de la AMMI. Podemos sintetizar así su lectura de las Constituciones.

Artículo 1: La llamada de Cristo

El primer artículo es una mirada sobre el mundo y la invitación de seguir a Jesús. Cada persona adulta mira al mundo, mira a los hombres, las mujeres, los niños que le rodean y a aquellos lejanos... Los Oblatos tienen los ojos abiertos al mundo, aman al mundo, pero lo que perciben en primer lugar son “las necesidades de salvación de los hombres”. Esto no excluye las necesidades terrenales - necesidad de pan y atención médica, necesidad de libertad y de educación - pero nuestra mirada penetra más profundamente en la persona humana... Para los laicos, que tienen familia, hijos, que ejercen un oficio, una profesión, que tienen relaciones sociales, será ordinariamente a través de estas actividades humanas como llegarán a la unión con Cristo e irradiarán su fe.

Artículo 2: La elección de Cristo

En el segundo artículo los oblatos especifican su respuesta. Jesucristo está en el centro de su vida. El Asociado, como el Oblato, está animado por el espíritu de san Pablo, y quiere llegar a ser “otro Jesucristo”... Para el Asociado “abandonar todo para seguir a Jesucristo” significa tener una perfecta libertad interior. Él ama a su familia, sus hijos, su marido (o su mujer) y se dedica totalmente a ellos; ama su

trabajo y lo cumple con alegría lo mejor posible; responde con ganas a las demandas de la vida social... Sin embargo, al mismo tiempo, en el fondo del corazón, está impregnado del lema de san Pablo “Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5, 15) y vive con esta disposición interior. Se trata de una opción personal.

Artículo 3: la comunidad apostólica

El artículo tercero y los siguientes presentan los rasgos más característicos de la vida oblata. Y ante todo la comunidad. En la vida oblata este espíritu comunitario es muy importante. El Asociado hace comunidad con los Oblatos, los del cielo y los de la tierra, y él hace comunidad con su propio ambiente, con su familia. A menudo será su misma familia la que hará comunidad con los Oblatos.

La realidad de comunión espiritual de la A.M.M.I. reúne entorno a sí a los asociados, a los adjuntos (participantes asiduos no asociados), a los colaboradores esporádicos, y también a los destinatarios y beneficiarios de las iniciativas de la Asociación. Esta realidad de comunión se manifiesta, de manera visible, en el camino formativo que juntos realizan adjuntos y asociados. Estos últimos, en cuanto miembros de la A.M.M.I., - Asociación jurídicamente constituida – forman la comunidad local, la cual es y permanece como el punto central de toda la experiencia asociativa y de comunión. Todos contribuyen al crecimiento de la comunidad, a su dilatación, a la santificación de sus miembros y a la realización de una plena eclesialidad. La comunidad local en su totalidad se hace cargo del cuidado de los miembros y participa en todas las iniciativas que la Asociación promueve a nivel nacional.

Artículo 4: La cruz de Cristo

Como segunda característica, el Asociado se esforzará por irradiar el Misterio Pascual de cruz y resurrección. La cruz y el sufrimiento del Asociado será a menudo distinta a la del Oblato: la cruz de la enfermedad, de la pobreza material, de la inseguridad, del aislamiento, de la falta de cariño, de las dificultades familiares, de la miseria que lo rodea... Cada uno lleva cruces en su vida, las suyas y las de los demás. Pero la cruz de Jesús, la que nosotros aceptamos y que está “en el centro de

nuestra misión”, no está sola, sino que conduce siempre a la esperanza de la alegría pascual.

Artículo 5: Misioneros para los pobres

En el artículo quinto se expresan dos características: los oblatos son misioneros y su preocupación, su trabajo se lleva a cabo sobre todo con y para los pobres, los más abandonados... Para ser asociados a la Congregación de los Oblatos, se necesita un corazón misionero. Para algunos esto se cumple discretamente en la oración, en los servicios domésticos, en la aceptación de la enfermedad, y ellos lo hacen con el alma de Cristo y ofreciéndolo para el bien y la salvación de todo el mundo. Para otros el compromiso será más exterior, más visible: dedicarse a los pobres, sostener las misiones, trabajar por ellas, y también, en algunos casos, será ir a trabajar en tierra de misión, con los Oblatos. Pero en todos los casos, se trata de un mismo espíritu que nos anima, el de la Familia Oblata. A causa de este espíritu todos y todas son misioneros, y ellos lo son a través de la Congregación a la que están unidos.

Artículo 6: Amor por la Iglesia

Otra característica del Asociado es su amor por la Iglesia, su vida en la Iglesia, su colaboración con la Iglesia. El artículo 6 lo dice explícitamente. Esto vale para los Oblatos y para todos sus Asociados... El Asociado, misionero de los pobres, no puede no ser y estar en la Iglesia, es decir, estar profundamente ligado a la Iglesia por su fe, por su esperanza, por su caridad e integrándose lo más posible en ella con su oración y su acción. El artículo refleja bien el amor del Asociado por la Iglesia, su voluntad de fidelidad y, al mismo tiempo, su preocupación ecuménica, su deseo de colaborar con cualquier persona sincera deseosa de promover los valores del Reino de Dios. La noción de Iglesia utilizada en el artículo, significa al mismo tiempo la Iglesia institucional, organizada jerárquicamente, y la Iglesia Pueblo de Dios, Reino de Dios, que tiende a reunir en su seno a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Como actitud general hacia la Iglesia, se resalta el amor. El Asociado es un hombre que ama a la Iglesia. Si no tuviera este amor, un amor sencillo y profundo, no sería feliz. Él ama a la Iglesia como ama a Jesucristo. En ella ve a Jesús que sigue dando la vida para la

salvación del mundo. La principal manifestación de amor por la Iglesia será, para el Asociado, su comunión con ella y con sus Pastores, sea en el pensamiento que en la acción. Con respeto a la Iglesia local se piden dos cosas al Asociado: que coordine su actividad con la pastoral de la diócesis, y que colabore, en espíritu de fraternidad, con los demás obreros del Evangelio. La voluntad de ser fiel al carisma oblato, lejos de separarlo de la Iglesia local, lo integra mayormente. Con respeto a los “hombres que aunque no reconocen a Cristo como Señor, se comprometen a promover los valores del Reino que viene”, el Asociado quiere imitar a Dios que reconoce el bien en cada hombre de buena voluntad y le proporciona el don de la salvación, si él lo busca con corazón sincero y se esfuerza en cumplir su voluntad siendo fiel a su propia conciencia (cf. *Lumen Gentium*, 16).

Artículo 7: Responsabilidades complementarias

Para los Asociados – como para los Oblatos – las responsabilidades en la obra de evangelización son complementarias... No es el Asociado ni el Oblato quienes dan la fe, es Dios quien la da, pero el Oblato y el Asociado preparan el corazón del hombre, quitan los obstáculos, proclaman el mensaje y rezan a Dios para que suscite la fe, la haga más viva, más dinámica en la gente. En esta línea, el Asociado es misionero. Él quiere que Cristo sea conocido y amado por aquellos que están más cerca: los de su familia con sus hijos, los de su ambiente de trabajo, los del mundo. Su oración será misionera, su comprensión y su bondad también lo serán, y, según las circunstancias, también lo podrá ser su palabra... El Asociado, sea hombre o mujer, participa, a su manera, del único sacerdocio de Cristo. Como cristiano, su vida está inspirada por el Evangelio; en su ambiente, a su manera, ejerce una irradiación personal y misionera que le es propia. Asociado a la Congregación, su servicio técnico, profesional y pastoral, junto con el testimonio evangélico de su vida, constituyen su “ministerio” particular.

Nosotros laicos de la A.M.M.I. compartimos fraternalmente las alegrías y dificultades del compromiso apostólico de los Oblatos de María Inmaculada, conscientes de pertenecer a una única familia, que san Eugenio quería que fuera “la más unida que existiera en la tierra”. Este compartir constituye un común enriquecimiento y un

mutuo ejemplo. Laicos y religiosos encarnamos vocaciones distintas, pero la mirada puesta en la humanidad es la misma: la mirada que busca al pobre, que lucha por la justicia, mientras que el corazón y el pensamiento están abiertos a la humanidad entera. ¿Cómo no rezar todos los días por todos los Oblatos que en el mundo trabajan teniendo esta mirada hacia la humanidad? ¿Cómo no preocuparnos de su vida y de las necesidades de su gente? Estamos convencidos que en el pensamiento y en el corazón de los Oblatos viven los mismos sentimientos que en nosotros. Cuando el Señor nos hace recorrer caminos cercanos, experimentamos la alegría de ayudarnos mutuamente. Nos ayudamos los unos a los otros como hermanos en las dificultades, con un estilo de familia que se genera espontáneamente y que percibimos como nuestro clima de vida, porque en él encontramos la presencia del Espíritu Santo que nos hace un solo corazón y un alma sola¹.

Artículo 8: Cercanía a la gente

En el artículo 8 se habla de otra característica del Asociado: la cercanía a la gente... Este artículo se aplica a los Oblatos y se aplica plenamente también a los Asociados. Tener con la gente una actitud de sencillez y de amor, de cercanía, de atención y respeto. Y también una actitud de fuerza y de audacia, de confianza y de humildad. Un deseo grande lo invade: “conducir a todos los hombres, especialmente a los pobres, a la plena conciencia de su dignidad de seres humanos y de hijos e hijas de Dios”... El Asociado sale al encuentro con la gente con un corazón fraterno y abierto. Él los ama y toma la iniciativa de salir a su encuentro. Él adivina las riquezas de su corazón y se hace lo más posible uno de ellos... El Asociado, como el Oblato, sale al encuentro de la gente no solo para llevarle algo, sino para llegar a ser su beneficiario y enriquecerse a partir de ese contacto. Trabajando con los pobres y con los marginados, nos dejaremos evangelizar por ellos.

Artículo 9: Miembros de la Iglesia profética

Un camino nuevo de evangelización, una necesidad actual es el compromiso por la justicia y la paz, por la santidad de Dios en el mundo. Los Asociados son miembros de la Iglesia profética... “Anunciar la

¹ *Ibid.*

presencia liberadora de Cristo” es recordar el papel siempre actual de Cristo en la liberación del hombre y la fundación de un mundo mejor, más justo, más acogedor por el pobre, el enfermo, el desafortunado... El P. James Cooke, siendo Asistente general, recordaba a menudo este deber con la siguiente reflexión: “Esperar el cielo en la tierra es pura ilusión, pero tolerar que el infierno exista en la tierra no es cristiano. Nosotros estamos llamados a trabajar con los pobres para ayudarles a convertir el mundo en un lugar menos parecido al infierno y un poco más parecido al cielo”.

La AMMI está muy presente en las actividades puestas en marcha recientemente por la comisión provincial para el territorio italiano de “Justicia, Paz e Integridad de la Creación”.

Artículo 10: En unión con María Inmaculada

“La tendrán siempre por Madre”... Dócil al Espíritu, María se consagró enteramente, como sierva humilde, a la persona y a la obra del Salvador”. Aquí se encuentra la actitud general de María que se propone al Asociado. Esto es a lo que los Asociados están llamados: llegar a ser hombres y mujeres de la voluntad de Dios, estar disponibles a responder a sus requerimientos, y todo eso como servidores y amigos de Jesús.

El amor y la confianza que el Asociado muestra en relación con María Inmaculada, se ve fácilmente en el texto de la fórmula de compromiso, renovada cada año por los asociados de la AMMI italiana:

María Inmaculada, que te has consagrado enteramente a la persona y a la obra del Salvador, haz que pueda llegar a ser siempre mejor discípulo y cooperador de Cristo Redentor.

Fortalecido por la Palabra de Dios y por la Eucaristía, deseo ser misionero en el corazón del mundo, participando en el carisma de san Eugenio de Mazenod.

Por eso yo me comprometo a evangelizar mi ambiente de vida y de trabajo.

María reina de los Apóstoles, ayúdame a ser misionero en todas partes, teniendo siempre una mirada abierta y un corazón universal.

Acompáñame en mi camino de fe siguiendo las huellas de los Apóstoles y de san Eugenio y, después de este destierro, muéstrame a Je-

sús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María.

Conclusión del P. Jetté: “Eugenio de Mazenod es un «santo». Tiene una influencia, un carisma espiritual que va más allá del marco de la vida religiosa oblata y de la diócesis de Marsella, mueve a vivir el Evangelio a personas de todo el mundo”. Esta es la primera actitud.

Y luego, se puede irradiar su fe y su amor según la vocación propia sea de los laicos, sea de los religiosos o sacerdotes. Muchos laicos quieren vivir de su espíritu, irradiar el Evangelio como él. El primer paso es conocer lo que Eugenio dijo, cómo el Espíritu lo animaba, cómo rezaba, cómo amaba a la Virgen María y a los pobres, qué estima tenía por la Iglesia, por Jesucristo, por hacer la voluntad del Padre. Lo pueden vivir también con un compromiso exterior, más inmediato, de cooperación oblata en algún campo apostólico concreto. Pero lo más importante es que cada uno viva plenamente su propia vocación en la Iglesia y que lo haga con el espíritu de la Congregación.

Finalmente, nos gustaría terminar con las palabras que san Juan Pablo II nos dirigió a los laicos, en la audición del 4 de diciembre 1995, el día después de la canonización de S. Eugenio de Mazenod:

Además de las personas consagradas, también los laicos deben mucho al nuevo Santo. Queridos fieles laicos, vosotros que trabajáis en las actividades apostólicas de los Oblatos, os dais cuenta que dicha colaboración sirve a hacer más incisivo el esfuerzo misionero de la Iglesia. San Eugenio tuvo como objetivo garantizar que, en Cristo, todos puedan convertirse en hombres y mujeres completos, en cristianos auténticos, en santos creíbles. Que este compromiso sea también el vuestro. Sé que con ánimo generoso muchos de vosotros sostienen activamente la misión de los Oblatos gracias a la Asociación Misionera de María Inmaculada. A través de la oración y la amplitud de sus dones, ellos aportan una significativa contribución a la obra evangelizadora emprendida por San Eugenio hace más de un siglo. Continúa, queridos hermanos y hermanas, a inspiraros cada vez más en su espiritualidad y celo misionero.

Desde algunos años acompaño a las personas en el camino pre-AMMI; esta experiencia es un don, especialmente para mí, Marina, de modo personal. El camino consta de la lectura y meditación de los

primeros 10 artículos de las Constituciones y Reglas de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada adaptadas a este itinerario según el comentario del p. Jetté OMI. Cada vez que emprendo este camino con nuevas personas, poniéndome a su servicio y a la escucha, descubro que esas palabras escritas son fuente de vida. Será porque las CC y RR nacen de la vida que san Eugenio vivía en Jesús, en la Inmaculada y con sus hermanos oblatos, pero lo que cada vez suscitan en mí, y constato que también en mis compañeros de viaje, es una correspondencia con mi vida. Mi ser madre, esposa, maestra, ciudadana, asociada AMMI viene 're-explicado' y/o 're-definido', 're-leído' y 're-visitado', encontrando siempre un camino para alcanzar el corazón y la mente cada vez de manera distinta y nueva. Cuando, hace muchos años, conocí a los Oblatos me quedé maravillada por cómo, durante las homilías, sabían hablar a mi corazón... pues, cada vez que voy a releerme este o aquel artículo se renueva en mí la misma maravilla. Dios me ha donado la vida, el encuentro con Jesús a través de los Oblatos me la ha cambiado, en la AMMI he encontrado como vivirla, en las CCRR encuentro 'el porqué'.

Stefano Dominici - Marina Falcone, AMMI
Roma, Italia
stefanodominici2012@libero.it

Documenta

VALUE OF THE CONSTITUTIONS AND RULES²

MARCELLO ZAGO, OMI

THE CONSTITUTIONS AS A REFLECTION OF THE GOSPEL

We cannot understand the Constitutions and Rules without focusing on the One who is the center and source of every Christian life: Jesus Christ. Religious life is a radical way of being Christians, of following Christ. The Constitutions and Rules are a means to understand and live this. They are in some way a reflection of the Gospel for us.

In the Rule of the Order of Grandmont, written around 1076, we read:

Several paths lead to the home of the Heavenly Father, among which it is possible to make a choice; paths traced in different directions, numerous steps.... By following them one advances from virtue to virtue until reaching the contemplation of God in Zion. Several Fathers have recommended these paths in texts that have come to be called the Rules of St. Basil, of St. Augustine, and of St. Benedict. These Rules are not the source of religious life, but its off-shoots. They do not constitute the root, they are the branches. They are not the head, but the limbs. In truth, for faith and salvation there is only one Rule, the first and foremost one from which all the others flow as rivulets from a fountain. It is the Holy Gospel that the Savior

² The text appeared in «Hoc Fac et vives» No. 1, January 1982, a series of publications of the Italian Province on the CC & RR of 1982.

transmitted to the Apostles and was faithfully proclaimed by them throughout the whole universe.

The history of religious life shows that the Founders did not have the observance of a Rule as their final goal, but rather the living of the Gospel. And to live the Gospel they submitted themselves to a Rule that expressed a way of life, a path that leads to Christian perfection.

The Rules are valid in as much as they represent the Gospel for the present moment, transmitting its words and its way of life. The Rules cannot be something absolute. *The only absolute is the Gospel, the Christ.*

Every Founder has made his *own reading* of the Gospel, often based on a particular aspect of the Gospel itself. However, this particularity is not complete in itself, but includes the whole Gospel. Taken as a basis this particular point becomes for the Founder *the key for the interpretation* of the whole Gospel and of the way of living all the Christian mysteries. All the elements of religious life come together around this particular reading, receiving a particular color that changes from one Founder to another, from one Institute to another, even if the same text of the Gospel is often the key for interpretation.

Our Founder, who was converted by Christ the Savior and moved by the deplorable situation of the Church, his bride and heritage, joined with others *to follow* Jesus and *to cooperate* with him in the *evangelization of the poor*.

It is from this angle that he reads the Gospel and starts his own spirituality.

THE CONSTITUTIONS AS A WAY TO CHRIST

“The supreme rule of religious life and its ultimate norm is that of following Christ according to the teaching of the Gospel.” (*Evangelica testificatio* 12)

Every form of renewal finds in Christ its origin, the model, and the way.... Christ is not only a historical person who has loved us and has redeemed us in the past. Christ is in the present, he is active today, he loves me today, he encounters me today, he calls me today....

Therefore, right from the first Rule of 1818 Blessed Eugene continues to repeat that “our Founder is Jesus Christ”. When he sees the needs

of the Church and of the world, he looks to Christ as a model: “How, indeed, did our Lord Jesus Christ proceed when he undertook to convert the world? ... 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?”

For this reason, “both on mission and within the house, their main purpose will be to make progress on the path of perfection.... In a word, they will endeavor to become other Jesus Christ.”

The Founder wrote to Fr. Bourrelrier on September 19, 1821:

Read and reread our holy Rules, fully convince yourself that you are quite happy to belong entirely to Jesus Christ. No, my dear brother, you are no longer your own man in any way and you ought assuredly to congratulate yourself much about this. You know only too well the use, or rather say, abuse that you made of your freedom when you had no other master but yourself. Now it is Jesus Christ, our divine Saviour, who is your Master and he manifests his will to you through the Rule that you have embraced with love and through the voice of the superior who stand in his place.... Yes, my dear brother, outside this path there is no salvation for us.

THE CONSTITUTIONS AND RULES AS A WAY TO LIVE AND RENEW OURSELVES IN THE CHURCH

Christ in the Church

Christ is present in a very special way in his Church, in the Church of today, because that of yesterday no longer exists and that of tomorrow does not yet exist. We must therefore be attentive to and in harmony with the Church, with her life, be animated by her Spirit and by her Magisterium, which discerns and shows us the way under the guidance of the same Spirit.

It is the Magisterium of this Church that guarantees the validity of religious institutes and their Constitutions.

Ecclesial Awareness

The Church has deepened the awareness of its being and its mission. This *deepened awareness* goes back to the biblical tradition and

has important practical consequences. The Church is the People of God, the Mystical Body, etc. Within this fundamental reality there are specific vocations and ministries, including that of the hierarchy.

The Church is in the world and for the world, not to be tainted by it, but to be a leaven of God's gift, to bear witness, to proclaim.

The Church is for the Kingdom, both the eschatological and the present one in an inchoate way in human history.

The Church is a sign and sacrament of salvation, of Christ, of the love of the Father and of the fraternity among men, of dialogue.

In this Church there is a *fundamental vocation* to live and participate in the mystery of Christ: the priestly, royal and prophetic people. We are all reaching out to Christ. The Church does not make itself the center but centers itself on Christ.

Particular ministries are in function of the whole, to make the fundamental vocation effective (Cf. ministerial priesthood and common priesthood). *Religious life is also for the whole Church* and becomes a sign and sacrament of the search for God.

The Church is in a state of renewal

The Church wants to renew itself, it feels it needs to and calls everyone to renewal. The Church has always called people to holiness, but perhaps now more than ever does this call touch all of its dimensions.

The Church recognizes that it must always be in a state of reform, of self-evangelization (*Unitatis redintegratio* 6, *Evangelii nuntiandi* 13, 15 c). It must renew itself not only by thinking exclusively of its own interior life, even if the renewal of life is as radical as possible, it is the condition of every other renewal. This is why the call to conversion, to holiness, to become one with Christ has become stronger and more direct.

The Church must renew what it does, its activities, its forms of expression: the way it evangelizes, prays, and celebrates liturgy.

It has to renew its *structures*. In 15 years the Church has changed more than in the past 15 centuries.

The characteristics of this renewal are manifold. Some appear more important in the life and in the Magisterium of today's Church:

- *Christocentrism*: the whole teaching of Vatican II, of Paul VI, and John Paul II, as well as the various movements of renewal and of theological and moral reflection, etc., highlight this centrality.

- *Anthropocentrism*: that is, attention to man, “the way of the Church’s mission”. It is evident in Vatican II and in the magisterium of the popes, in the theology of evangelization, in pastoral practice (in moral theology, in missiology ...).

- *Communitarian dimension*: it appears in the *Renewal Movements and in the Magisterium* (Cf. the Synods; the pastoral plan of the Italian Bishops’ Conference for the 80s: *Communion and Community*).

- *Integrity* of the message and of Christian life in evangelization.

Constitutions for renewal

The new Constitutions help us to live and be part of this Church that has a new awareness of itself and is renewing itself.

The theological vision and the new emphasis on Christian life and action by Vatican II are presented in the Constitutions. The directives of the Magisterium on religious life can be found in them. Let’s recall some important points:

- Religious life constitutes a *common charism* in the Church, a way of living and acting, a particular commitment. The texts of the Council present religious life as *a search for and a commitment to holiness, to the experience of God*, to the imitation of Christ. This does not exempt others, nor negatively qualify them. It is a positive commitment that must be a sign, a stimulus, a sign for all the other followers of Christ (LG 44c, ET 30, EN 69). The main purpose is therefore to live in Christ (LG 44c; PC 1), to bear witness to him, to point to Christ (LG 46a; ET 12, 31, 50).

- But religious life is not an amorphous reality: every institute has a specific and complementary charism. It is not a matter of reducing everything to the lowest common denominator, but of giving life to the variety of gifts, both in the way we live and work. The Church asks us to overcome the leveling to which we are driven by needs and blind leaders (PC 1b, 8, 20, ET 11-12, 51; MR 11-12, 14 b).

- Religious life has always been an element of renewal in the history of the Church. It could be said that it is part of the very nature of religious life to be a driving force for renewal, precisely because reli-

gious life is a commitment to holiness, to renewal. It is an eschatological sign (ET 12).

The Council has called religious to renewal. Experience has shown that the needs were superior to those described, a bit as it was for the liturgy. It set in motion a movement, which the shepherds have recognized, approved and directed.

Perfectae Caritatis gives the three basic principles:

- a return to the sources of all Christian life (2a, c)
- a return to the initial spirit (later to be called charism) of the Institutes (2b)
- adaptation to the changing conditions of the times (Reality is more detailed, involves the vision and the relationships with the world that the Church proposes. 2d).

Three ways to achieve the fundamental principles: These principles develop the fundamental ones. But paragraphs 2-4 insist that the renewal be:

- *integral* (life, action, modalities and structures)
- *specific*, according to the proper charism
- that all are *co-responsible* for this renewal, which requires collaboration, consultation, etc. The Chapters must take stock and their decisions, after due approval, are binding and serve as guidelines.

Mutuae Relationes indicates another important element:

The very charism of the Founders appears as an “experience of the Spirit,” transmitted to their disciples to be lived, safeguarded, deepened and constantly developed by them, in harmony with the Body of Christ continually in the process of growth. (MR 11)

The Constitutions are the privileged instrument for our renewal. They present us with apostolic religious life according to the indications of the Magisterium and express the charism in all its dimensions. They are thus the point of reference for our personal and community renewal.

Like the Magisterium, they must be what aligns our religious vision and our actions, as well as our missionary vision and action. In them there is an guarantee of validity that comes from the supreme authority of the Congregation, the Chapter, and from the Vatican approval.

The danger is to take only what interests us in the Constitutions, to focus on one aspect and forget the others. The charism expresses all the aspects of our life: the mission, the vows, community life, the life of faith, etc. The renewal must be complete. We are not Oblates if we limit ourselves to a single aspect.

THE CONSTITUTIONS AND RULES ARE AN EXPRESSION OF OUR PARTICULAR
CHARISM

The Constitutions aim to outline the characteristic aspects of the charism of each Congregation and the concrete ways of embodying it.

The term *charism* indicates:

- a *relationship with the Spirit*, who elicits a special form of life, gives it life and maintains it;
- a relationship with the *Church*, of which every religious family is a part and to whose service it is intended;
- a complete description, which includes life and mission, spirituality and apostolate, personal and community dimension.

The fundamental aspects of the Oblate charism were pointed out by the Congress on the Oblate Charism in 1976. It noted nine. This is how the concluding message expresses them:

1. First of all, we recognize the importance *Christ* has for us, the Living One who is currently eager to free the world with our collaboration, on condition that we accept first of all that he free us.
2. We want to *evangelize*, that is to make him known, him, God, who became fully man to save us totally and fraternally. Bearing in mind that our Founder gave priority to the proclamation of the Gospel for the purpose of conversion, we want to bear witness by our life to the joy of the Good News.
3. We must first of all bring this message of liberating joy to the *poor*: to the humanly most abandoned, to those whose situation cries out for justice before God. This also includes concern to bring this message to anyone who urgently needs this Good News, even if they are not materially poor.
4. We receive our mission from the *Church* and we accomplish it in the Church, a people of believers in whom the action of Christ today becomes present and effective.

5. This is why we live in *community*, a human group where we strengthen one another in faith, through love, enriching one another with our discovery of God and of Christ who lives and acts in us and in the world.
6. Firm in its fidelity to the vows, this group lives the *religious life*, a radical acceptance of Gospel values, a total belonging to the Lord expressed publicly as a testimony of the joy of total salvation.
7. Recognizing *Mary* as our mother, we entrust our life and our activity to her. Without forgetting her privileges, we praise and make known and loved the Poor One who teaches us how to welcome the Savior and how to bring him to the world with love, like her, the servant of all, in following Jesus her Son.
8. Not all Oblates are *priests*, but all recognize themselves as fully Oblates. However, we are pleased that the Congregation is “priestly” in its origins and in its juridical status. It is therefore primarily responsible for pointing to and living the priority that belongs to God and to Christ in the gift of Life, through the Word and the Sacraments. It thus serves the dignity shared by all the baptized, who participate in the royal priesthood of Christ.
9. Finally, to finish describing the Oblate charism today, we remember that our Founder wants us to discern the *most urgent needs* of the Church and the world, without fear of being overwhelmed, to undertake with a holy audacity what we have recognized, in the community and in the Church, as the current call that God sends us in favor of his poor....

Without excluding or minimizing the essential features indicated above, the Congress believes that some present an importance, a particular urgency for the evaluation and renewal of the life and activity of the Congregation today. They are four: Christ, evangelization, the poor, the community.

Why this choice?

- *Christ*: the prominent place of Christ could seem so obvious that it need not to have been mentioned. However, during the discussions and prayer, we sensed the necessity of reconverting ourselves to God –

never something acquired once and for all – the necessity of a personal, living experience of Christ, to live in him and to be able to say, “who Christ is”, Savior and Liberator from the sin of the world. This is true both on the individual and on the community level. Every renewal of the Congregation requires above all a truer and more total reconversion to Christ.

- *Evangelization*: it is our fundamental mission. We must never “lose sight of the fact that this is the principal end of our vocation”, according to the intent of the Founder. Following Christ himself who was “the first and greatest evangelizer” (EN), evangelization is accomplished through our word, our actions and our life. Each of them must be a sign that is evangelizing and bearer of the Good News. For us Oblates, explicitly announcing who Christ is has been and remains a priority. We can at times be victims of a certain timidity, of a too human prudence, either by avoiding the proclamation of the Good News, or by being content to proclaim it only by word.

- The *poor*: our motto has two inseparable words: evangelize the poor. This is another fundamental element of the vocation of the Congregation. We are sent to the most abandoned, to those who nobody cares for, to those who are most deprived of the Good News, and more particularly to the little ones, to those who are oppressed in our modern societies, without forgetting that the fact of being abandoned does not refer only to one social class and can vary according to times and places.

- The *community*: the current renewal of the sense of community seems like a treasure to everyone, an enrichment for the life of the Congregation and for its evangelizing mission. The community is not a simple grouping of apostolic workers who work together. Like the Church, the community evangelizes itself and evangelizes others. Christ, who lives in it through charity, evangelizes those who accept a true communion of life, so that it is the whole community that evangelizes.

These four elements can be summarized in our motto: “He sent me to evangelize the poor”, which slightly modified in a more communitarian sense is: “Christ has sent us (the community, the Congregation) to evangelize the poor.” (*Congress on the Charism of the Founder Today*, “OMI Documentation”, No. 70/76, pp. 3-5).

THE CONSTITUTIONS FOR THE FOUNDER

Blessed Eugene composed the Rule of 1818 in 13 days (*September 2-16*); in 1825-1826 he sought the approval of Rome, which he obtained and which we celebrate annually on the 17th of February.

The importance given by the Founder to the Rules was emphasized in his *Nota Bene* that we find at the end of the Preface (IX and X) and in the text inserted in Section III of the 2nd chapter of the First Part: “If someone were tempted to judge these Rules as too severe for human nature, we implore him in the Lord to consider....” (Cf. *Constitutions and Rules*, p. 50).

He commented on the Constitutions on three occasions:

- in the reflections during his retreat in 1831;
- in the first circular letter in 1853, after the revision of the Constitutions when Provinces were established;
- finally, in his second circular letter in 1857.

From these three documents we present the most important passages.

We begin with the *Notes on the Constitutions and Rules*, written October 8, 1831.

The reflective reading of our Rules I have just made during this retreat has filled my soul with wonder and has raised in my mind a number of disquieting thoughts that I have to put down on paper. The shame of having in one’s hands so perfect a code, and of not having grasped its meaning! Are there not indeed some among us for whom this code is a sealed book? I want to believe that there are none any longer, but it is enough that there were for my reflection to stand and make it food for thought. If everyone had been able to read what is in this book we would not have had to deplore the loss of many whom God will judge.

I said to myself while meditating on our Rules that we will never be able sufficiently to thank the divine bounty for having given them to us, for God alone indisputably is their author. The person who consigned them to writing does not recognize anything in them as coming from himself; so it is in full liberty that he passes judgment on them, as of a work which is extraneous to himself.

But how can I even speak of judgment where the Church has spoken in the person of its head! We hereby with a ready and willing mind,

establish it, and wish it to be known by the name of the Congregation of the Missionary Oblates of the Most Holy Virgin Mary, conceived without sin.... We, [...], approve and confirm its Constitutions, [to] be faithfully observed by all the members.” That is how Pope Leo XII put it.... Judgment is thus rendered by infallible authority.

And so, in observing our Rules we are obeying the Church [...]; consequently, anyone who does not observe them would be disobeying the Church and its Head. [...] What a consoling thought, by observing our Rule we are obeying the Church. And as our Rule embraces every action of our lives, and the spirit which must animate them, all that we do shares in the great merit of obedience to the Church. And as the Church commands nothing but good, what is conducive to salvation, by observing our Rule we are walking in the way of heaven.

So, let us hold this precious Rule in high esteem, have it always before our eyes, and even more in the heart, let us continually nourish our souls with the principles it contains, let us do nothing, say nothing, think nothing that is not in conformity with its spirit. It is only in this way that we shall be what God wants us to be and make ourselves worthy of our sublime vocation.

It means thus steeping ourselves in the spirit of these Rules and to arrive at that one must make it the subject of our habitual meditations. (Retreat Notes, October 8, 1831)

From the first circular letter of August 2, 1853.

The great work of reprinting our Rules, such as the Holy See has again approved them, is finally finished. I am sending you the copies that are to be distributed to each one of you. This is the code that the Church gives you so that, by diligently meditating it, you may make it the constant and imprescriptible rule of your conduct, and you may thereby carry out the duties of your holy vocation. For it is according to this code that you will be particularly judged – either for reward or punishment – by Jesus Christ.

[Those] men for whom the code of their Rule is a sealed book which they are unable to read, whose advice and prescriptions they have forgotten; such men progress from imperfection to imperfection and become blind to their key duties. They are the men who end up crashing against the fatal barrier and compromise their eternal salvation by their infidelity.

I have before me the items of advice St. Alphonse de Liguori gave to his religious during the first years of his Institute. I would not dare to reiterate these warnings.

For my own part, my dear sons, I would like to sum up my advice by this single recommendation: read and meditate your holy Rules. There you will find the secret of your perfection; they include everything that is to lead you to God.

Adorn your souls with the most beautiful virtues, accumulate merit, assure your perseverance; read, meditate and observe your Rules, and you will become true saints, you will build up the Church, you will honor your vocation, and you will attract graces of conversion on the souls you will evangelize as well as every kind of blessings on the Congregation, your mother, and on its members who are your brothers.

Read, meditate, faithfully observe your Rules, and you will die in the peace of the Lord, assured of the recompense promised by God to him who perseveres to the end in the performance of his duties.

From the second circular letter of February 2, 1857.

The divine blessings become evident in the extension of our family and in the fruits that its members produce everywhere. We're no longer enough for the work! I have had to refuse other foundations, in France, in America, and in particular three apostolic vicariates in Asia and in the new world that the Holy Father's confidence in us wanted to confide to us. So, my dear sons, from the little that I have just told you, you see what blessings the Lord is showering upon our Congregation; on the other hand, you cannot fail to see also all that God asks in return for so many gifts and what the Church expects of us.

Who will not realize that, in order to respond to so many graces from the Lord and to the Church's expectation, one has to make himself worthy of his vocation, that is to say, fulfill and observe with the most scrupulous fidelity all the precepts and counsels contained in the sacred Code which the Church has given us as a rule?

Thanks be to God, the great majority of you have understood this well. Yet, I say this in sorrow, too many still leave much to be desired in this matter.

One would say that our Rules and Constitutions are for them a sealed book which they have never opened or never understood. Their life can be compared to that of certain priests who do things by routine, who do nothing in a spirit of faith and stagnate in a habitual state of imperfection. These priests scandalize the Church by their tepidity. But a greater scandal is given by those who are called to the religious

life, i.e., to a state of perfection, and who, after having consecrated themselves to God by the vows of obedience, chastity and poverty, proceed from infidelity to infidelity in regard to these solemn promises and drag themselves along in a rut of imperfection from which, it would seem, they don't know how to get out.

In their Rule they have all that is needed to get out of this misfortune or to rise out of it.

Do we not have ample reason to groan when we see so many means of salvation and sanctification that the Lord has provided us with in the Congregation, to which his mercy has called us by a choice of predilection, neutralized by infidelities that are so easy to avoid? I dread God's judgment on those who resist the good example of so many of their confreres who are walking in the ways of perfection and whose regular, edifying life draws down God's blessing on our persons and our works. That will not be the case.

Is there, in fact, any need that I insist further and outline a rule of conduct for you? Do you not have in your code all that is required to reach the perfection of your sacred state? Read this precious book diligently, attentively; meditate its maxims, advice, counsels, the precepts it contains, and you will save your souls as you work for the sanctification of others. And thus you will receive the double award that is promised to the faithful servant who worthily acquits himself of his duty.

Let each one look into himself, examine himself; and if he finds that some of the observations, which the duty of my position and my love for all whom God has given me as children [have obliged me to make known], apply to him, let him thank the Lord for revealing this to him, let him correct himself immediately and let him take resolutions that are so efficacious that he will always adhere to them thereafter.

Then our dear Congregation will everywhere spread the good odor of Jesus Christ and will accomplish the mission it has to fulfill in the Church.

VALUE OF THE CONSTITUTIONS AND RULES

The new text recalls the role of the Constitutions and Rules in our life and in our mission:

C 28 “Members will conform their lives and their missionary activities to the Constitutions and Rules of the Congrega-

tion. They will make them the object of their reflection in prayer and fraternal sharing.” (They are a means of evaluation, of comparison, of incarnation of the call of God.)

- C 71 Indicates the spirit with which we must use the Constitutions and Rules:
- to draw inspiration
 - to keep the structures flexible and able to evolve with the rhythm of the lived experience. (Religious life is life! The Constitutions and Rules are a means of life).
- C 80 Superiors lead the community
- in the spirit of government proper to the Congregation;
 - according to the Constitutions and Rules. (We are all helped by the CCRR).

REVISION OF LIFE

Personal: Cf. C 28:

- What is my relationship to the Constitutions and Rules?
 - Are they a point of reference for my life and for my apostolate?
- Do they inspire my life and action?
- Are they the object of reflection and prayer and community sharing?

Community: share on C 28

- What is the place of the Constitutions and Rules in our community life?
- Are we referring to them for the evaluation of our life and our apostolate?
- What do we want to do to make the Constitutions and Rules more inspiring for our life together?

(Translated by Ronald LaFramboise)

Marcello Zago, OMI
ROMA, + 2001

PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS CC Y RR DE 1982

PAUL SION, OMI - MARCELLO ZAGO, OMI

GÉNESIS DEL TEXTO 1982

Una analogía

Empecemos primero con una analogía. El Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, tiene su historia humana. Los exegetas, desde hace más de 20-30 años, están muy atentos a esta historia de la Palabra sagrada. Afirman que para entender bien el Evangelio no es indiferente conocer a los autores y su historia personal; conocer el contexto social, cultural y religioso en que se redactaron los textos evangélicos; conocer el proceso de redacción de la Escritura, sus etapas, sus influencias recíprocas, etcetera.

También nuestras CC y RR tienen una historia propia. Y para entenderla bien conviene conocer algunos datos sobre la historia y el espíritu de la Congregación, la historia y las principales razones de las diversas revisiones posteriores, y conocer especialmente el contexto de la última revisión que nos dio el texto actual, o sea el camino de revisión, sobre todo su espíritu y sus principales directrices.

Un signo de vitalidad en la fidelidad al Fundador y a la Iglesia

No pretendo desarrollar la historia de las CC y RR desde sus inicios, sino sólo hacer algunas reflexiones sobre ella.

La Congregación tiene solamente 165 años de existencia, pero las Constituciones han experimentado ya varias revisiones. Esto no debería sorprendernos. Por el contrario es un hecho normal y un signo de vitalidad: “Vita in motu”. Un ser viviente se desarrolla según su naturaleza y también según los estímulos que se recibe del ambiente externo. Esta

ley vale también para la historia de un cuerpo religioso. De lo contrario estaría destinado a la inmovilidad, a la esclerosis, la esterilidad y la muerte.

En el pasado, la revisión de las CC fue propuesta o por la Congregación o por la Santa Sede y a veces por ambas.

Durante la vida del Fundador las revisiones de las CC y RR fueron propuestas por la Congregación. Por ejemplo: la apertura y el desarrollo de las misiones en el extranjero condujeron a la revisión de 1850³.

Inmediatamente después de la muerte del Fundador la Santa Sede pidió cambios simplemente legales. Por ejemplo: la necesidad de revisar algunos puntos a la luz de las «normas» emitidas por el Papa Pío X y por el nuevo Código de Derecho Canónico de 1917.

Más tarde la Congregación tuvo que cambiar algunos puntos de las Constituciones debido a su continuo desarrollo.

Cabe señalar que hasta la revisión de 1926, incluida, los Capítulos Generales, teniendo que cambiar el texto del Fundador, lo hicieron el mínimo posible, con mucha cautela y con escrupolosa veneración. Por ejemplo, la edición de 1928, que tuvo una vida más larga, contiene cuatro quintas partes del texto del Fundador.

En nuestro tiempo, la actualización de las CC y RR fue solicitada por los cambios y las nuevas exigencias del mundo contemporáneo.

El fruto de una larga maduración

Las nuevas Constituciones y Reglas son fruto de 20-30 años de reflexión y preparación. En general podemos decir que los años cincuenta marcaron un punto de transformación en la historia, el comienzo de una nueva era. Después de la guerra el mundo se despertó de manera diferente. Piensen en el mapa de Europa dividido en dos bloques opuestos: cambios políticos y económicos, cambios sociales, culturales y religiosos. En Francia, por ejemplo, los apóstoles más lúcidos se dan cuenta de que el país, una vez más, se había convertido en “tierra de misión”. También pensamos en el declive de la era colonial y la llegada, más o menos violenta, de muchos pueblos a la independencia.

³ Para una síntesis histórica: cfr. Paul SION, OMI, *Evolución histórica de nuestras Constituciones y Reglas*, “Documentación OMI”, 1 abril 1980.

La Iglesia no podía por menos de ser afectada por estos cambios profundos, por estas enormes exigencias, por estos síntomas de una nueva etapa de la historia. Tampoco la Congregación, misionera e internacional, podía permanecer impasible e inmóvil. La palabra del Fundador era (y es) cada vez más actual: “¡Qué inmenso campo se les abre!” (*Prefacio*).

Estas circunstancias explican el interrogante planteado en el Capítulo General de 1953: “¿Debemos introducir algunos cambios en el texto de nuestras CC y RR?” (*Carta circular* 203).

Muchos de los capitulares no estaban todavía dispuestos a cambiar las Reglas aprobadas solemnemente “in forma specifica” por Pío XI 25 años antes. Se nombró un comité para preparar para el siguiente Capítulo “un bosquejo de cambios que el actual momento y las condiciones modernas de vida y de trabajo sugieren” (*Carta circular* 207).

El Capítulo General de 1959 comenzó el examen del texto propuesto por la Comisión, pero, debido a la extensión de la obra, la complejidad de los problemas, las diferentes situaciones y mentalidades, suspendió las actividades después de un mes y medio de intenso trabajo. “Era prácticamente imposible lograr una revisión completa y satisfactoria de las Constituciones y Reglas” (*Carta circular* 210).

En 1953 y 1959 la empresa resultó prematura. Los Capitulares obraron sabiamente no tomando decisiones que posteriormente tendrían que cambiar. Algunos consideraron esto como un fracaso. Pero ese trabajo no fue inútil, como bien explica la carta circular 210. De hecho, las reflexiones sobre las CC y RR, sobre la vida oblata y las exigencias de la misión en el mundo moderno abrieron el camino a los sucesores.

No tenemos que olvidar que al comienzo de 1959, el 25 de Enero, el Papa Juan XXIII había anunciado su intención de convocar un Concilio ecuménico. Fue una gran sorpresa para el mundo y la Iglesia, y también una fuente de inspiración fecunda para ambos. Iluminado por el Espíritu, el Papa sintió que era tiempo de iniciar un proceso de actualización. En este contexto eclesial el Capítulo de 1966 emprendió un trabajo de revisión seria y profunda, que los Capítulos de 1953 y 1959 no habían sido capaces de hacer.

El Capítulo General de 1966 fue el más largo de nuestra historia (del 25 de enero al 23 de marzo) y el más decisivo en la actualización de los estatutos y reglamentos. En un mundo caracterizado por cambios

profundos y rápidos y a instancias del Consejo, los Capitulares prefirieron reiterar el pensamiento del Fundador con terminología de nuestro tiempo. Sólo el Prefacio se preservó en su forma original, como un tesoro familiar y como expresión fundamental del ideal oblato.

El abandono de la redacción del Fundador causó en muchos oblatos un doloroso problema de conciencia. Pero, ¿cómo expresar nuevas exigencias con unas formulas anticuadas? Lo digo con gran respeto y veneración filial hacia nuestro Fundador. La Comisión intentó resolver este difícil problema y el resultado fue un texto decepcionante que se asemejaba a una piel de leopardo.

Uno de los puntos debiles del capítulo de 1966 fue el hecho de que se celebró antes de la conclusión de la segunda parte del Concilio Vaticano II (casi dos meses antes). Algunos documentos del Concilio se promulgaron después, como el Motu proprio “Ecclesiae Sanctae” (6 agosto 1966) y el Decreto Conciliar “Perfectae Caritatis”. El texto de 1966 fue promulgado “ad experimentum”. La prudencia requería una decisión tal, pero el carácter no definitivo del texto podía resultar también fuente de debilidad y de poca autoridad.

Esta etapa provisional duró demasiado, a saber, 14 años. Esta experiencia, deseada por la Iglesia se prolongó, a petición de la Congregación, en 1972 y después en 1974. En 1972 porque los capitulares creyeron que el período “ad experimentum” no bastaba; en 1974 porque fue un Capítulo extraordinario, convocado principalmente para elegir nuevo Superior General, después de la dimisión del Padre Hanley. La experiencia se prolongó, así pues, hasta el capítulo de 1980.

Fue una larga aunque provechosa espera, y ello por dos razones principales: los Capítulos del 72 y el 74 pudieron completar el trabajo de revisión del de 1966, especialmente en lo tocante a las estructuras; también, con la beatificación del Fundador, una verdadera gracia para todos nosotros, la Congregación recuperó la confianza y se preparó con nuevo espíritu para el Capítulo de 1980, que completó la obra proyectada treinta años antes e iniciada hacía veinte años.

Fue necesaria una lenta maduración para un buen resultado. También permitió redescubrir la misión oblata en la Iglesia y en el mundo de hoy y profundizar en el carisma oblato. Al final de un retiro sobre las nuevas Constituciones y Reglas, un Provincial dijo: “Ahora entiendo

que eran necesarios estos 20 años para tener un texto de tanta inspiración y tan oblativo. Valía la pena esperar todo este tiempo”.

CARACTERÍSTICAS LITERARIAS DEL TEXTO

La concisión

La mayor parte de la Congregación quería un texto más corto. Siguiendo las Reglas propuestas por “Perfectae Caritatis” y “Ecclesiae Sanctae”, el Comité de revisión y el Capítulo general se esforzaron por reducir el texto en desuso y los elementos simplemente administrativos o demasiado particulares, para considerar solamente los elementos fundamentales, espirituales y jurídicos, válidos para toda la Congregación. Las aplicaciones específicas se mencionarían en ciertos directorios generales (por ejemplo, en el campo de la formación, de las finanzas), provinciales y locales.

También se intentó evitar repeticiones, a no ser que fuera por insistencia intencionada. Este aspecto sugiere dos notas importantes:

- El estilo es por lo general muy denso y rico: por lo tanto es necesario leer y repasar el texto atentamente para descubrir la inspiración subyacente (Fundador, Escritura, etcetera...) y sus implicaciones.

- Se tiene que leer todo el texto en su conjunto, porque los temas son tratados aquí y allá sin repeticiones, siempre que fuera posible. Por ejemplo, de la comunidad se habla expresamente en la sección 3 del capítulo 2 de la primera parte; sin embargo también en la segunda parte, sobre la formación, se habla de la comunidad, así como en la tercera parte del capítulo dos.

El texto es *sobrio* en los que podemos hallar ciertas particularidades. He aquí tres ejemplos:

- *Las citas de la Escritura.* El texto menciona la Escritura o hace referencias a ella, pero sólo en artículos inspiradores y no muy a menudo, para no dar la impresión de ser un mosaico escriturístico.

- *Los documentos conciliares y posconciliares.* No se mencionan en el texto actual (como en las CC y RR del 66); sin embargo, están muy repartidas en el texto como alimento asimilado.

- *El Código de Derecho Canónico.* Los artículos del Código generalmente no están incorporados en el texto (como sí estaban en el de

1928). No es un olvido ni un menosprecio. El derecho común siempre está sobreentendido, en cambio aparece en algunos casos especiales (cf. C 55, 58; 43, 45, 50, R 104).

La disposición de las CC y RR

El principio de *distinción* entre Constituciones y Reglas se ha convertido en un hecho cotidiano y normal, aunque en la práctica la distinción puede ser difícil y a veces controvertida.

Hay varias maneras de presentar tipográficamente los dos conjuntos de artículos: en dos partes separadas en un mismo libro (como en las disposiciones de 1966), o en disposición paralela, o en dos libros diferentes. El Comité de revisión y el Capítulo general optaron por la *presentación integrada* de los dos conjuntos de los artículos.

Esto me parece bastante importante y significativo ya que no es sólo una disposición material y tipográfica. Esta presentación facilita una mayor concisión y claridad, pero sobre todo expresa mejor la unidad del conjunto.

Esta disposición se podría llamar “ensamblada”. Pensemos en los palacios romanos: las piedras talladas forman los muros estructurales, mientras que los ladrillos forman las paredes: piedras y ladrillos forman un solo edificio. Pensemos también en los edificios modernos: el hormigón se utiliza para las estructuras de apoyo, mientras que los ladrillos se utilizan para las paredes. Éstas son más fáciles de modificar, por ejemplo, para abrir nuevas puertas o ventanas.

En este sentido estoy pensando también en la reacción del Fundador, en 1825, cuando Mons. Capraro le pidió separar los elementos verdaderamente constitutivos de los simplemente disciplinarios. “Esto es imposible, respondió el Fundador; ¿Cómo hacer esta separación sin empobrecer el conjunto de la obra cuya conexión tiene cierto interés?”⁴. ¡No se pueden separar los músculos del esqueleto en un ser vivo! Como la vida habita y anima todo el cuerpo, así el Carisma oblato es expresado en las Constituciones y Reglas. La Regla 7 es un buen ejemplo del Carisma oblato, aunque sea solo una Regla, pero una Regla estrictamente vinculada a las Constituciones 5 y 7.

⁴ Carta a Tempier, 09 de diciembre de 1825.

La estructura del texto

Lo que hemos dicho antes hace ver que hay una conexión entre las Reglas y las Constituciones. El texto, aparentemente sencillo, está muy estructurado. La ubicación de ciertos capítulos y secciones podría ser diferente, por supuesto, pero el Capítulo general ha optado por este arreglo.

Ello es válido no sólo para la ubicación de las secciones y capítulos, sino también para la división del material entre las Constituciones y Reglas. Tanto es así que un mínimo cambio sería difícil y una transferencia de las Reglas a las Constituciones cambiaría la fisonomía del conjunto.

Algunos vínculos fueron particularmente elaborados. Por ejemplo los primeros diez artículos y todos los artículos introductorios a las diversas partes del texto.

Una muestra importante es el plan de la primera parte. Los dos capítulos de la primera parte están unidos por un solo título: El Carisma Oblato. El proyecto de revisión había seguido el texto de 1966, distinguiendo dos partes: La Misión de la Congregación y la Vida Religiosa Apostólica. En cuanto a la estructura del texto, este es sin duda el cambio más significativo realizado por el Capítulo de 1980.

La intención es clara: hacer más visible la unidad de nuestra “vida religiosa apostólica” en el espíritu del n. 8 de “Perfectae Caritatis”. Somos siempre e inseparablemente “religiosos misioneros”, tanto en el silencio de la oración como en el bullicio de la multitud. De manera que la primera parte nos presenta nuestra vocación como una única realidad: la misión apostólica y “cómo vivirla”, como escribía el Fundador⁵. No sólo lo que hacemos, sino también lo que somos.

Por lo tanto, la disposición del texto no es meramente exterior, sino que a menudo afecta al contenido y sirve para transmitir el mensaje. Insisto en la importancia del título “El Carisma Oblato”: no se refiere sólo a la primera parte, sino que está estrechamente relacionado con las otras dos, porque se trata de nuestra identidad expresada a través de todos los artículos.

⁵ Carta del 09 de diciembre de 1825 a Tempier.

EL LENGUAJE USADO

Se vio claramente que en las nuevas CC y RR se encuentran diferentes lenguajes, y diferentes formas de expresarse, lo que refleja las diferentes mentalidades existentes en la Congregación. Hay ocho expresiones lingüísticas diferentes. El P. George dice: “El texto utiliza diversos lenguajes”

Examinemos algunos

1. *Lenguaje Oblato tradicional*: Primero nos encontramos en el texto con el *lenguaje oblato tradicional* que estamos acostumbrados a llamar “lenguaje del Carisma”. El segundo párrafo del artículo 1 de las CC trata temas tradicionales oblatos con lenguaje oblato tradicional:

La Congregación reúne en comunidades apostólicas a sacerdotes y hermanos que se ligan a Dios por los votos de religión; cooperando con Cristo Salvador e imitando su ejemplo, se consagran principalmente a la evangelización de los pobres. (C 1)

La Constitución 5 habla de los pobres y de los más abandonados. La Constitución 6 habla de la Iglesia; la Constitución 10 habla de María: “Siempre miran hacia ella como su madre”⁶.

2. *Lenguaje de la “historia de la salvación” y del Vaticano II*: En segundo lugar encontramos el lenguaje de “la historia de la salvación y del Concilio Vaticano II, lenguaje que fue incorporado en las CC y RR de 1966. Ese lenguaje es siempre notablemente bíblico, aunque las citas no son siempre explícitas⁷.

3. *Lenguaje de la “Teología del Reino” con su énfasis escatológico*: Este lenguaje es utilizado por los Oblatos en el documento sobre la “Perspectiva misionera” de 1972. Este vocabulario reconoce en los pobres a los privilegiados del Reino de Dios y sitúa la vocación oblata en relación a ellos. Ello lo encontramos más frecuente y oportunamente empleado cuando hablamos de nuestra consagración religiosa: “Nuestra misión es proclamar el Reino de Dios y buscarlo sobre todo”(C 11);

⁶ J. DROUART, *Lugar del pensamiento y de los textos del Fundador en el proyecto de las Constituciones y Reglas*, “Documentación OMI”, 1 mayo 1980.

⁷ M. BOBICHON, *La Sagrada Escritura en el texto revisado de las Constituciones y Reglas*, “Documentación OMI”, 1 junio 1980.

“Jesús formó personalmente a los discípulos que había elegido y los inició en los secretos del Reino de Dios” (C 45).

4. *Vocabulario de crecimiento y desarrollo personal*: Esta manera de hablar, que tiene su raíz en el movimiento norteamericano relativo a las capacidades del hombre, se utiliza sobre todo en el sector de la formación: “La formación tiende al crecimiento integral de la persona. Es tarea de toda la vida. Lleva a cada uno a aceptarse como es y a irse realizando según lo que está llamado a ser”(C 47); “Viviendo su consagración, los Oblatos se ayudarán mutuamente a conseguir una madurez cada vez mejor” (R 18a).

5. *Lenguaje que se relaciona con la comunidad*: El Desarrollo humano entre los Oblatos se sitúa siempre en un contexto comunitario; y en este quinto punto encontramos que ese *lenguaje se refiere a la comunidad*.

Se sostienen y se animan unos a otros, creando así un ambiente de confianza y libertad, en el que se invitan mutuamente a un compromiso cada vez más profundo (C 48).

Los Votos los unen en el amor al Señor y a su pueblo e emprimen un sello característico en el ambiente vital de la comunidad. Sus miembros forman una célula viva de la iglesia donde, juntos, se esfuerzan por llevar a su plenitud la gracia del bautismo (C 12).

Nuestras comunidades se distinguen por un espíritu de sencillez y alegría. Compartiendo mutuamente lo que somos y lo que tenemos, hallaremos acogida y apoyo. Cada cual pondrá al servicio de todos sus dones de amistad y los talentos recibidos de Dios. Esta comunicación contribuirá a intensificar nuestra vida espiritual, nuestro desarrollo intelectual y nuestra actividad apostólica (C 39).

6. *Lenguaje de la liberación*: El interés por la justicia como dimensión integrante y esencial de la evangelización significa también que el *lenguaje de la liberación* encuentra su lugar en las nuevas CC y RR El Capítulo hizo suya la declaración de Sínodo romano de 1971: “El Ministerio de la justicia es parte integrante de la evangelización” (R 9).

Se utiliza el lenguaje de la liberación en diferentes artículos, pero mucho más claramente en artículo 9 de las Constituciones:

Como miembros de la Iglesia proféticalos Oblatos han de ser testigos de la santidad y la justicia de Dios, reconociéndose ellos mis-

mos necesitados de conversión. Anuncian la presencia liberadora de Cristo y el mundo nuevo, que nace de su resurrección. Escuchan y hacen que se escuche el clamor de los sin voz, que apela al Dios que “derriba a los poderosos de sus tronos y eleva los humildes” (cf. Lc 1, 52) (C. 9).

7. *Lenguaje de la inculturación*: Este séptimo lenguaje, aún más específico, ha encontrado dificultad para ser adoptado por el Capítulo. Es el lenguaje de la inculturación de la fe. Se puede encontrar en textos relacionados con la misión y formación.

Ponen su empeño en fundar comunidades cristianas e Iglesias enraizadas en la cultura local y plenamente responsables del propio crecimiento (C 7).

Prestando atención a la mentalidad de la gente, aceptaremos dejarnos enriquecer por su cultura y sus tradiciones religiosas (R 8).

La proclamación de la palabra en todos los pueblos exige un profundo enraizamiento de la fe dentro de cada cultura. Mientras le ofrece al Oblado la ocasión de abrirse a otras culturas, la formación cuidará especialmente de capacitarle para asimilar los auténticos valores del ambiente particular en que vive y trabaja (R 47a).

8. *Vocabulario jurídico y canónico*: Finalmente, puesto que estamos hablando de un texto constitucional, existe también el vocabulario jurídico y canónico, especialmente en la última sección⁸.

¿Por qué esta diversidad de lenguaje? Aquí también podemos encontrar algunas respuestas a diferentes niveles. La respuesta más fácil es que el texto fue compuesto por un Comité cuyos miembros representan distintos puntos de vista y que fue escrito por un Capítulo de ciento once miembros que vinieron de todas partes del mundo. Por otra parte, más allá del problema práctico de la adopción de una forma única de expresión cuando hay tal disparidad entre los oblatos, lenguaje y vocabulario diferentes pueden considerarse como una celebración de nuestras diferencias y su aceptación como fuente de enriquecimiento.

Pueden ser necesarias expresiones diversas para recoger algunas tendencias que existen en la Congregación, tendencias que no están aún totalmente integradas en la vida y misión de los Oblatos. Creo que esta

⁸ Cf. F. MORRISEY, *La preparación de Constituciones y Reglas*, “Documentación OMI”, 1 agosto 1980.

última manera de ver nos ayuda a entender cómo las palabras son utilizadas en un texto igual que las de las Constituciones.

Las palabras sirven para legitimar y liberar

Las palabras *legitiman* aprobando el pasado y poniendo límites al presente, creando un ambiente estable en el que tomamos decisiones que dan forma a nuestra vida y a nuestro trabajo.

Las palabras *liberan* cuando abren nuevas posibilidades para el futuro, rompen maneras de hablar y puntos de vista convencionales, a veces de manera vaga, para una nueva visión de las cosas. El texto de las Constituciones creo que tiene que ser leído de manera que legitime y libere al mismo tiempo.

Sugiero utilizar las nuevas CC y RR como un texto que al mismo tiempo legitima lo que somos y nos permite responder a nuevas interrelaciones.

Esto requiere la creación de una comunidad de diálogo para aquellos que aceptan este texto por sí mismo.

El diálogo, como proyecto misionero, significa comprometerse con una situación sin tener un plan completamente trazado de antemano, estando preparados para escuchar, permaneciendo conscientes de sus obligaciones. Utilizar las nuevas CC y RR como un medio para hacer de la Congregación una comunidad de diálogo significa que todos los que leemos el texto actual y hacemos de él objeto de oración, somos capaces de escuchar los diferentes lenguajes que se emplean, aunque ninguno de nosotros puede hablarlos todos.

Sin embargo, hacer nuestro al menos algunos de estos lenguajes y emplearlos para hablar a nuestros hermanos en una comunidad de diálogo, debería transformar la Congregación, a largo plazo, en una verdadera comunidad, destacando que nuestra unidad se sitúa al nivel de la fe y la aceptación de los valores oblatos fundamentales, sean las que sean sus formas de expresión: Conversión a Cristo, Ministerio del Evangelio, Vida comunitaria y Trabajo para los pobres y con ellos. Una comunión similar nunca será el resultado de nuestros propios esfuerzos. Es una gracia. Las CC y RR son una invitación, renovada una vez más en nuestro tiempo, para recibir esta gracia que nos libere.

Prologo y Prefacio

El texto comienza con un *prólogo histórico-espiritual* que introduce la vocación del Fundador y el nacimiento de la Congregación en la historia de la Salvación.

Se abre con el texto misionero del profeta Isaías que, reasumido y vivido por Jesús, contiene *nuestro lema*: “Anunciar la Buena Nueva a los pobres”.

A veces el prólogo recoge las mismas palabras del Fundador, las palabras más significativas de su inspiración.

También presenta el nombre tradicional de la Congregación (Misioneros de la Santísima e Inmaculada Virgen María) ya que no se cita en el primer artículo de las Constituciones, el cual utiliza el título abreviado más común.

Recuerda entonces la fecha de la aprobación del 17 de febrero de 1826: fecha de nuestro bautismo en la Iglesia y que todos los oblatos tienen que conocer.

Por fin introduce el Prefacio del Fundador y lo sitúa en el contexto del nuevo texto de las CC y RR.

El Prefacio es el único texto del Fundador que forma parte integrante de las Constituciones. Como el prólogo, es para nosotros una “expresión privilegiada” del Carisma del Fundador y “un vínculo de unidad de la Congregación”. Es nuestra Carta Magna o, como dice el Prólogo, nuestra “regla de vida” que nos viene del corazón apostólico del Fundador.

A pesar de su estilo anticuado, el Prefacio es la fuente del nuevo texto. Los valores fundamentales del Carisma oblato contenidos en el Prólogo se propagan a través de los artículos igual que los rayos del sol iluminan atravesando las nubes.

El Prefacio es una fuente de luz, pero no expresa todo: requiere desarrollo y aclaración, como afirma el mismo Fundador en los dos últimos párrafos. Por ejemplo: en el Prefacio no se habla formalmente de la Vida religiosa y de los Votos; Aunque la vida religiosa está contenida implícitamente, porque como dice el padre Rambert (I, p. 186), el

Fundador la veía como «consecuencia lógica y necesaria de la vocación apostólica».

He hablado de los rayos que parten del Prefacio del Fundador e irradian a lo largo del conjunto de las Constituciones y Reglas. Estos rayos son principalmente los elementos o valores fundamentales de nuestro Carisma: ardiente amor por Jesús Salvador y su Iglesia, celo misionero para la evangelización, especialmente de los pobres, amor fraterno y vida comunitaria.

Las tres partes de las CC y RR

La primera parte se titula *El Carisma oblato* y presenta los principales aspectos que caracterizan nuestra misión (Cap. I) y nuestra vida religiosa (Cap. II).

La segunda parte trata de la *Formación*, es decir, cómo el Carisma es integrado de manera progresiva como camino comunitario (Cap. I), para la primera formación (Cap. II), y la formación permanente (Cap. III).

La tercera parte trata de la *Organización* de la Congregación: del espíritu del gobierno y las estructuras (Cap. I), de la Comunidad local (Cap. II), de la Provincia (Cap. III), del Gobierno general (Cap. IV), de la Administración de los bienes temporales (Cap. V).

Los Anexos

Al texto se agregan dos anexos: los sufragios por nuestros difuntos y la fórmula de Oblación. También se añade un resumen administrativo para uso de los superiores y sus consejos.

Los textos de las Reglas primitivas

Frente a la dificultad de integrar los textos de la regla primitiva, los más importantes del Fundador fueron insertados en las páginas de la izquierda. Son textos de inspiración no sólo para entender el nuevo texto y su fidelidad creativa a nuestros orígenes, sino también y más para sacar de las fuentes mismas del Carisma oblato transmitido por el Fundador. Son en total 19.

Quiero concluir esta presentación con dos observaciones finales. Ahora estamos invitados a ver las Constituciones y Reglas con otra mirada y leer el texto en su totalidad.

NUEVA MIRADA

Durante muchos años nos han pedido expresar nuestras reacciones, críticas, comentarios, sugerencias etc., sobre el texto de 1966 (“ad experimentum”) y los siguientes.

Después de la votación del Capítulo General, es hora de leer el texto de nuestro CC y RR con otra mirada. Debemos por lo tanto recibirlo con sencillez y aprecio, y sobre todo con espíritu de fe para comprenderlo, descubrir la riqueza del pasado y aprovechar sus llamamientos actuales para asimilarlo y vivirlo.

Es necesaria una acogida sincera y generosa ante todo como miembros de la Congregación y más aún como hijos de la Iglesia. Las CC y RR no son solamente nuestras, sino también suyas.

Una lectura integral

Después de todo lo dicho, habeis entendido lo que significa hacer una «lectura integral». Si queremos entender el texto, tenemos que leerlo en todo su conjunto. Sólo una lectura atenta del conjunto puede hacernos percibir los vínculos y las líneas claves del texto. Estos vínculos y estas líneas nos hacen descubrir el Espíritu que vivifica el texto y constituye su coherencia.

Es entonces cuando, realmente, el libro será para nosotros una guía para la vida.

AYUDAS

Cómo entender e interiorizar un artículo

La región latinoamericana ha preparado un manual para interiorizar las CC y RR en el que se indican dos modelos para el estudio de un artículo. Aquí ofrecemos el primero, que tiene siete etapas:

1. Leer el texto con atención
2. Buscar las diversas ideas contenidas en él y fijarlas

3. Escribir el artículo con palabras propias.
4. Comparar su vida personal con las exigencias propuestas por el texto
5. Escribir las “posibilidades” necesarias para vivir el artículo
6. Tomar nota de los aspectos que requieren mayor esfuerzo y claridad para mí
7. Hacer una oración con palabras propias, fundadas en el texto.

He aquí cómo se aplica todo esto en la C 8:

1. Leer el texto:

Título marginal: “Con la audacia, la humildad, la confianza”.

C 8: Siempre cerca de la gente con la que trabajan, los Oblatos prestarán constantemente atención a las aspiraciones de la misma y a los valores que posee. No temerán presentar con claridad las exigencias del Evangelio y abrirán con audacia nuevos caminos para que el mensaje de salvación llegue a todos los hombres. Humildes ante la propia insuficiencia, pero confiados en el poder de Dios, se afanarán por conducir a todos, especialmente a los pobres, a la plena conciencia de su dignidad de seres humanos, hijos de Dios.

2. Buscar y escribir las distintas ideas presentes en él

- *cerca de las personas
- *trabajar con las personas y no sólo para las personas
- * tomar muy en serio las aspiraciones de las personas con quienes trabajamos
- * presentar las exigencias del Evangelio
- * presentarlas sin miedo (es decir, con confianza en Dios) y claramente
- * creatividad en el apostolado; apertura de nuevos caminos
- * audacia en el apostolado; osar
- * hacer llegar el mensaje de salvación a todos
- * no pretender hacer todo esto con nuestras propias fuerzas; reconocer que necesitamos ser humildes
- * confiar en Dios, que puede hacerlo
- * emprender el trabajo con entusiasmo

- * ayudar a todos a ser concientes, especialmente a los pobres
- * dignidad del hombre.

3. *Escribir el artículo con mis propias palabras (puede ser más corto)*

Tengo que vivir más cerca de la gente con y por la que trabajo; ser uno de ellos en todo lo posible. Vivir el «nosotros» y no considerarlos como «ellos» o «la gente», ya que es mi gente, mi pueblo, mi comunidad. No sólo voy a hacer cosas para ellos, sino con ellos, porque formamos un solo grupo, etc.

4. *Comparar mi vida con las exigencias del texto*

Todavía no soy uno más del pueblo con quien trabajo; No estoy cerca de aquellos con quienes tendría estar.

No sé hasta donde influyen en mí y en mi trabajo las aspiraciones y los valores de las personas. No hablo bien su idioma.

No presento las exigencias del Evangelio claramente, sobre todo en el aspecto de la justicia.

Probablemente actué con rutina en mi trabajo y no estoy buscando nuevas formas o caminos audaces que lleven a todos el mensaje de salvación de un modo mejor.

Una actitud básicamente cristiana: aunque depende ante todo de Dios, creo que depende más de mí que de Él. También creo que cada resultado se debe a mí, o que Dios actuó porque yo lo merecía.

Pienso que no tengo toda la preocupación y el celo que el texto sugiere. No estoy mucho tiempo con los pobres ni con otras personas, por lo tanto no puedo realmente ayudarlos a tomar conciencia.

Todos los requisitos con respecto a la dignidad humana me hacen ver lo mucho que no hago y lo que no tengo en cuenta en mi trabajo.

5. *Escribir la “capacidad” necesaria para vivir este artículo*

Siento especialmente la necesidad de desarrollar mi capacidad de ser creativo y comunicar la fe, sin olvidar la parte integrante de la justicia.

6. *Tomar nota de las áreas que requieren mayor esfuerzo o claridad para mí*

“estar cerca de gente con la que trabajo”
“presentar claramente las exigencias del Evangelio”
“abrir con audacia nuevas rutas para que el mensaje de Salvación llegue a todos los hombres”.

7. Redactar una oración con mis propias palabras y basada en el texto

Me dirijo a Ti, oh Jesús, para que me ayudes a hacer lo que este artículo me dice. Creo que fuiste el perfecto ejemplo de su cumplimiento. Te despojaste de lo que eras para ser como nosotros y no como las personas notables, sino como las más humildes. ¿Cómo puedo imaginar seguir otros caminos? ¿Por qué se me hace tan difícil, aun siguiendo tu ejemplo? ¿Por qué es tan difícil, aun sabiendo que así encontraré la Salvación y el poder del Padre? ¿Por qué es tan difícil aún cuando siento tu Espíritu que me impulsa por el mismo camino en que seguiste tú?

Tengo miedo del Evangelio claro, exigente, tal vez porque veo lo que te pasó a Ti. No busco cambiar mi situación privilegiada. Por eso no me preocupo por buscar nuevos caminos, yendo a los que no te conocen, a los que te necesitan y que Tú estas buscando en vez de mí, o que te buscan sin saberlo. Tal vez es porque no me encomiendo totalmente a Ti, no creo en Ti, Señor. Creo en tu amor por mí; creo en tu amor por cada persona. Ayúdame, buen Jesús, a confiar en tus caminos; ayudame a encontrar esos caminos en nuestros hermanos, en sus aspiraciones y en sus valores, porque en ellos estás Tú y tu mensaje de salvación. Amén.

REVISIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA

Leer en oración la Introducción y el Prefacio y preguntarnos:

*¿Cuáles son los puntos y aspectos que me interpelan más profundamente, y me invitan a una renovación personal y comunitaria?

*¿La situación en el tiempo del Fundador tiene semejanzas con la de nuestro tiempo?

*¿Como la ha leído e interpretado el Fundador?

*¿Qué respuesta dio? Y yo/nosotros cómo tenemos que “leer” nuestra situación y qué respuesta doy/debemos dar?

En una reunión de comunidad:

Intercambio de reflexiones personales sobre las dos primeras cuestiones y preguntarnos cómo podemos ayudarnos en la comunidad a entender la situación y responder adecuadamente como hijos del Beato Eugenio.

Marcello Zago, OMI
Roma, + 2001

Paul Sion, OMI
Roma + 1983

Lisez, meditez et observez vos Regles, et vous deviendrez de vrais saints, vous edificerez l'Église, vous honorerez votre vocation, et vous attirerez des graces de conversion sur les ames que vous evangeliserez, ainsi que toute sorte de benedictions sur la Congregation votre mere, et sur ses membres qui sont vos freres. (*Eugène de Mazenod, Premiere Lettre circulaire, 2 aout 1853*)

Read, meditate and observe your Rules, and you will become true saints, you will build up the Church, you will honor your vocation, and you will attract graces of conversion on the souls you will evangelize as well as every kind of blessings on the Congregation, your mother, and on its members who are your brothers. (*Eugene de Mazenod, first circular letter of August 2, 1853*)

Leed, medítad y observed vuestras Reglas y seréis verdaderos santos, edificaréis a la Iglesia, honoraréis vuestra vocación y atraeréis gracias de convección sobre las almas que evangelizáis, así como toda clase de beneticiones sobre la Congrgación, nuestra madre, y sobre los miembros que son vuestros hermanos. (*Eugenio de Mazenod, Primera Carta Circular, 2 de Agosto de 1853*)

ISSN 2284-256X

9 772284 256008