

VIE
OBLATE
LIFE

TOME QUARANTE-SEPTIÈME
VOLUME FORTY SEVEN

1988

OTTAWA, CANADA

The Spiritual Journey
of
Blessed C.-J.E. De Mazenod
as related
to the Oblate Congregation's Life and
Development
(concluded)

VI - The Founder and Seeking God's Will	p. 223
VII - The Congregation's Growth and Development (1831-1850) .	p. 233
VIII - The Founder's Ascetic and Mystical Life	p. 242
IX - The Founder's Activity and Problems from 1850 to 1861 .	p. 256
X - The Founder's Testament	p. 266

VI - The Founder and Seeking God's Will

A - Introduction

B - The Will of God and the Spiritual Life

C - Important Moments in the Founder's Life in which he especially Sought God's Will:

1 - Vocation to Priesthood (1807-1808)

2 - Founding the Congregation (1812-1815)

D - Conclusion

A - Introduction

One of the difficulties that the Promoter of the Faith raised against the heroicity of the Founder's virtues was the following: Eugene de Mazenod, who so often and so strongly invited his sons to practice obedience, never practiced obedience himself; he was a superior throughout his entirely priestly life.

Is this true?

It is true that Eugene had few superiors in his life. But what is essential to the spiritual life: to have and obey superiors or to do God's will? Certainly, God's will becomes manifest to us through superiors, when we have superiors; but it can also be

manifested to us in other ways.

B - The Will of God and the Spiritual Life

All spiritual authors affirm that the degree of perfection is dependent on the degree of conformity to God's will. Jesus himself said this: "I have come to do your will" (Ps 39: 8) and "I always do the things that are pleasing to him" (John 8: 29) and "Not mine, but your will be done" (Luke 22: 42).

How can we concretely know God's will? That is the basic question. So many people say they are doing God's will, but they are mistaken in their manner of seeking it and discerning it. We especially know that the so-called "inspiration" can be deceptions leading us to our own will only. This is often the case when we are dealing with persons who are passionate and meticulous.

During the last century there was a whole school of disciples of St. Francis de Sales who made exaggerated claims in this sense. Leading the pack was Mother Francis de Sales Chappuis of the Visitation Sisters of Rheims. Everything she did came to her, as she put it, as a request from God: "The spirituality of the way". She was accused of semi-quietism (a doctrine similar to that of Madame Guyon) and denounced to the Holy Office by Father Watrigant, S.J. Her cause for beatification is at a standstill because of this. Among her disciples are Father Brisson, Founder of the Oblates of St. Francis de Sales, and Madame Carré de Malberg, Foundress of the Daughters of St. Francis de Sales: the beatification causes of both are advancing quite slowly for the same reason.

What can we in our time say of people who refuse to accept the decisions of the Council and who are convinced they are doing God's will in doing so, and this against the Pope and all the bishops of the world?

In general terms we can say that God's will is manifested through: the commandments of God, the interior inspirations of grace interpreted by spiritual directors, God's interventions in external events (Job 2: 10: We have received good things from God, why should we not also receive bad things?), the decisions of the Church, the orders of superiors, the Constitutions and Rules for religious, etc.

C - The Founder's Seeking of God's Will

In his letters, especially from the moment of his conversion and decision to become a priest (in the period of 1805 to 1808), the Founder, like his father and his uncle Fortuné, keeps repeating that he wants to do God's will.⁸² We know that he really sought God's will with true discernment. Here are a few examples:

1 - The decision to become a priest

The Founder had an authoritarian and strongly independent character. During his

childhood and youth we notice no instances where he disobeyed his parents; nor do we notice any real great acts of obedience either, for they more or less let him do what he wanted. In the retreat notes he made when he came to Paris in 1808, when he was already 26 years of age, he wrote that he "has never practiced obedience".

In 1808 he decided to enter the seminary and does so against the expressed will of his mother (cf. all the letters of 1808-1809) and against the less clearly evident will of his father.⁸³ In this matter, his criterion was: to do God's will, even if it was against that of his parents, but a will that is sought out at length, prudently and in prayer. What discernment criteria did he follow?

a - Direct intervention by God, a clear inspiration

It is in this sense that the Founder explicitly wrote to his friend, Charles Forbin-Janson, on October 23, 1815, after having founded the Congregation: "...it is the second time in my life that I see myself moved to resolve something of the utmost seriousness as if by a strong impulse from without."⁸⁴ We have already studied the first grace of 1807. This "impulse" from God was then needed because many reasons against this measure were at hand: the end of the de Mazenod name, no future possibility of paying off his father's debts, leaving three men who were very dear to him in Sicily (his father and two uncles), leaving the three women at Aix who were very dear to him (his mother, grandmother, sister), etc.

Always a man of balanced judgment, the Founder wanted to verify over a long period of time the origin of his "grace or inspiration": he wanted to see it confirmed by events, and he sought advice.

b - Events

So many events seemed to either confirm or had preceded the grace he had received: impossibility of returning to Sicily and pursue a career at the royal court; the death of a wealthy young woman whom he could have married; an ever stronger sensitivity to the Church abandoned and persecuted, to the poor who were living in religious ignorance, etc.

c - The advice of spiritual directors

During this same time he consulted men who were pious and endowed with wisdom. Here is what he wrote to his mother on April 7, 1809, just before the tonsure and the reception of minor Orders: "You tell me that I need to reflect before taking such an important decision. I agree. This examination, however, is not meant to last a whole life-time. No decision has ever been taken more maturely and after having being studied at such great length. This coming Christmas (the date for the sub-diaconate) will mark three years that this examination began and one year of testing in the seminary⁸⁵, undertaken after I had consulted the best of spiritual directors... to know whether my vocation, which goes all the way back to the age of reason⁸⁶, is real or not. In Paris I consulted one of the world's best spiritual directors; in Marseilles I met several times with the Jesuit, Father Magy, etc."

Thus we see a true and lengthy seeking of God's will and thereafter a real change of life to do and follow God's will, even though the latter is contrary to that of his parents.

2 - The Founding of the Congregation

Eugene returned to Aix in the autumn of 1812 and began founding the Congregation between October 2, 1815 and January 25, 1816. As in the case of his decision to enter the seminary, he had been seeking God's will in this matter for some three years.

a - Plans, crisis, a long search

It is certain that he already had some definite plans in mind in 1811 when he was ordained priest at Amiens. Bishop Demandolx, a friend of de Mazenod, proposed the dignity of Vicar General to the newly ordained priest. He declined it immediately and without any hesitation. The Bishop thought Eugene had become a Sulpician and did not insist. As a matter of fact, de Mazenod had committed himself, as others did, to fill in for the seminary directors who had been chased away by Napoleon. In his Diary he wrote, on March 31, 1839, that the real reason for this refusal was "so as not to be turned away from his vocation which was calling me to serve and do good to my neighbor." When the academic year was over, with the agreement of his spiritual director, he left Paris in order to pursue his vocation of serving his neighbor, the poor.

1) His active life

After he had returned to Aix, he made a spiritual retreat in December 1812 in the seminary (where Tempier was then a theology student). Then he began his apostolic work, authorized to do so by Guigou, the Capitular Vicar. In very short time this apostolic work had become very intense: preaching, Youth Association which he founded in 1813, confessions at the seminary where he founded the spiritual society of the A.A., prison chaplain. He was also planning to bring together a team of missionaries: this certainly as early as 1813, before the serious illness of March-April 1814 which "had played havoc with him" and for a time suspended his plans.⁸⁷

2) His contemplative life

Very soon Eugene was overloaded with work. With so much to do, he could no longer follow the quite severe time-table of prayer and study he had laid down for himself. And so he experienced a crisis which seems to have been a common occurrence in the seminarian graduates from the Seminary of St. Sulpice. It was the same, for example, for Father Pierre Bienvenu Noailles.

That is how the desire for the contemplative life made itself felt. We know about it from different letters written to Forbin-Janson during the period of 1814-1816. For instance, on September 2, 1814, he wrote that he had too much work, that he was always thinking of others and had no time for himself; and even though this might be God's will, it was not at all in line with his own inclination. "I yearn sometimes for solitude and those religious Orders which

confine themselves to the sanctification of individuals who follow their Rules without concerning themselves with people, other than by prayer, are beginning to be attractive to me."⁸⁸

On October 28, 1814, he again wrote that two plans attracted him: to enter a contemplative order or to found a missionary society. The first plan corresponded to his inclinations the most; the second one seemed to be more useful.⁸⁹

3) A personal crisis

In his two letters to Forbin-Janson, that of September 12 and October 28, 1814, Eugene clearly says that his inclination and nature impel him toward the contemplative life. On August 25, 1835, in the throes of severe trials, he will tell Tempier that he is by nature not an active person: "People are always making rash judgments. Because in my lifetime

I have successfully managed some difficult situations that would perhaps have been too much for most people, they think that I am enterprising by nature and have a need for activity and to be busy. The truth is quite the contrary. If I have been an active man, if I have led a busy life, if I have undertaken difficult enterprises and brought them to a happy conclusion, it is because of a sense of duty, it was because it was impossible for me not to face the facts that indicated to me that such was the mission the Providence was giving me; whereas on the basis of my temperament I have always had a strong aversion to all kinds of public affairs. I have never been able to understand how a man could move a muscle, make the smallest overture, for ambition... So you've been in the position to see that in the midst of a very hectic life, every opportunity I've had for hiding myself away, to withdraw from people's sight, to sit down, in a word, in solitude, I've been as it were in my element, and I had to do violence to myself to tear myself away."⁹⁰ We can doubt as to whether this is completely true. But, in any case, this inclination or plan was real to him in 1814-1815. His reason, however, and his zeal directed him toward the active life. As he wrote to Forbin-Janson on September 12, 1814: he was kept at Aix because he was "confronted by the extreme needs of my poor sinners".⁹¹ And to the same he wrote on October 28: staying in Provence in order to give missions "seems to me to be more useful, given the dreadful plight to which the people have been reduced."⁹²

4) This long search has but one clear objective: doing God's will

Already at the time of his priestly ordination he foresaw that it would be difficult to find what his precise mission as a priest would be. Among the intentions of his first Mass he had included the following: to obtain the grace of knowing God's will in regard to the kind of ministry he should undertake. In his letter to Forbin-Janson of October 28, 1814, he wrote: "I still do not know what God wants of me but am so resolved to do his will that as soon as it is known to me I will leave tomorrow for the moon, if I have to."⁹³

b - *Discerning between the different plans*

During his annual retreat at the end of 1814 he began to see things more clearly: to be the founder of a society of the apostolic life but in which the members will also live an intense religious life of prayer, study, and charity. The will of God became finally clearly manifest in 1815.

- 1) He received this special grace, as though an impulse from without, during the month of August or September. It enabled him to see clearly and it moved his will. (Letter to Forbin-Janson, October 23, 1815).
- 2) Providential events

In the summer of 1815, Napoleon is exiled and the King is returned to the throne. Giving missions is allowed again. Eugene is no longer able to look after the Youth Association by himself: he needs collaborators and local facilities. Forbin-Janson is putting pressure on him to come to Paris and join the Missionaries of France. Eugene is constrained to take a decision. One thing is clear: he cannot go to Paris. His father and uncles are going to return from Sicily; the people of Provence need missionaries who know their language and mentality; the Missionaries of France are activists, without community and regular life: following them would mean going against his own personal inclinations. Hence, he has to found a group of Missionaries in Provence.

- 3) The advice of spiritual directors and friends

During all this time Eugene consulted people. He wrote often to Forbin-Janson; he asked for the opinion of his ex-director in Paris, M. Duclaux, who advised him not to follow Forbin-Janson for the latter changes his mind too frequently. In any case, the two agree that he should be in the apostolic life.

- 4) The will of the ecclesiastical Superiors

Eugene also consulted his ecclesiastical superior, namely, Vicar General Guigou who requested him to found a society of missionaries for Provence. In his *Mémoires* on the beginnings of the Congregation, the Founder writes: "I consulted... Mr. Guigou who abounded in the same sense as I and positively refused to allow me to leave. He was my immediate superior, and I followed his decision which was the will of God for me."⁹⁴

Thus we have a striking example of a search that extends over a long period of time, that is balanced, done in prayer and prudence - a search for God's will, and this will corresponds to that of the superiors; finally, there is also the determination to carry out this will of God, even if costs human nature a great deal to do so.

3 - *Bishop of Icosia*

Several times Father de Mazenod refused an episcopal appointment. In 1817, Bishop de Latil, one of those in charge of proposing the candidates of future bishops to the Government, wanted him to be his Vicar General at Chartres, and this would have resulted in de Mazenod being a bishop in a few years time.⁹⁵ In 1829, his uncle

proposed him to the Government as coadjutor and also for another See.⁹⁶ In each instance the Founder refused: in 1817 so as not to abandon the mission work and, in 1829, in faithfulness to the Rule which asked that, as much as possible, ecclesiastical honors are not to be accepted except upon the explicit orders from the Pope. His uncle's proposal of 1829 would probably have gone through, but it was halted by the 1830 July Revolution.

On the other hand, in 1832, Father de Mazenod accepted to be Bishop of Icosia. Why? Because he had seen that this was God's will... God's will manifested to him through:

1) Events

The Prefect Thomas wanted to suppress the See of Marseilles at the death of the incumbent. Fortuné was already 83 years old. Very soon the diocese could be without a bishop, if a solution was not found quickly.

2) The will of a superior

On March 11, 1832, Fortuné wrote personally to the Pope, asking the Holy Father to name his nephew a bishop *in partibus*. There can be no doubt that this move was decided in agreement with Father de Mazenod and Father Tempier. We do not know Father de Mazenod's reaction; it would seem he was rather passive about it: he did not seem to have in any way recommended Father Tempier who was sent to Rome to present Bishop Fortuné's letter to the Pope.

3) The advice of his confessor

Father Tempier, to whom the Founder had made a vow of obedience, agreed with Bishop Fortuné's decision and personally went to Rome to obtain this decision there. The Founder, who a little earlier had warmly recommended Félicité de Lamennais to Cardinals, etc., did not give Tempier any recommendation (Tempier spoke no Italian and knew absolutely no one in Rome).

4) The Pope's approval

The Pope approved this plan without passing through the Secretariate of State, had Father de Mazenod appointed Bishop of Icosia by the Sacred Congregation *de Propaganda Fide*, and ordered Eugene to come to Rome for his ordination.⁹⁷ The Founder wrote to Courtès: "It is what (the Pope) thinks, what he wants."⁹⁸

Thus, once again, the Founder accepts God's will that has been clearly made manifest to him.

D - Conclusion

For some considerable time already, following the example of his father and of Fortuné, Eugene was accustomed to seek and follow God's will. This determination and

virtuous attitude was much strengthened during his seminary days. During his retreat at Amiens in 1811, in preparation for the priesthood, he wrote: "My dear God, the worst is over, I have finished with the past. Henceforth, throughout my whole life, you will be the sole object of all my affections, the sole end of all my conduct. To please you and to work for your glory will be the occupation of every day and every moment of my life.....Health, sickness, good repute, bad repute, riches, poverty, honours, insults, I shall strive to be indifferent to all these, to desire them only in the degree required by God's glory and the salvation of souls."

In the same retreat notes we also read: "...not only should I study to renounce my own will in all things and depend completely on the will of my superiors, but I should live dependent on my equals and my inferiors and do whatever they ask, provided it be not unlawful."⁹⁹

How many and how great were the sacrifices that being faithful to this resolution cost: serving the diocese, keeping his door ever open to countless visitors, replying to Oblates letters, etc.

In the time-table he drew up after his seminary days, he wrote: "I shall take efficacious means to act in everything only so as to please God."

During his 1812 retreat, at the beginning of his priestly ministry, he wrote the following - one more piece of evidence that in even the smallest things he wanted to follow God's will: "I shall sleep at least 6 hours a day, for this is the law of nature and therefore God's will."

Accepting his appointment to Bishop of Icosia was the peak of his commitment to do God's will, and this commitment he made before knowing the sacrifices and humiliations that this appointment would cost him. During the retreat he made in 1832, in Rome, prior to his episcopal consecration, he wrote: "In this last phase of my life, it seems to me that I am quite determined, because of the abundance of grace that I am receiving, to strive through assiduous effort to conform myself so fully to God's will that not a single fibre of my soul could be deliberately separated from his will."

The Founder, therefore, accomplished God's will. This was always difficult for him when God's will clashed with his own, even though his own was oriented towards God's glory. The cross consists of this: one piece of wood is placed across the other. God's will laid across the strong will of Bishop de Mazenod caused the latter to suffer much and to write great pages, especially on the occasion of the death of Oblates whom the Lord was calling unto himself at a time when they seemed to be indispensable and so successful in bringing about many conversions during the missions...

On this point, Bishop de Mazenod was quite different from the good Father Noailles. The latter, too, had his own rather tenacious will, to be sure; but he accepted God's will with a joy and serenity that is amazing: this is true also when God's will seemed to contradict his dearest apostolic projects.

VII - The Congregation's Growth and Development (1831-1850)

A - Growth of the Congregation from 1831 to 1850

- 1) Personnel
- 2) Houses and works

B - Efforts to assure the religious and apostolic spirit

- 1) Religious and regular life
- 2) Missions to the people
- 3) Concern for vocations

C - Conclusion

In the last years of the decade marked by Eugene de Mazenod's purification and nights of the soul (1827-1837), but especially during the years 1834-1837 when he is no longer Vicar General of Marseilles because he had been made a bishop without the French Government's consent and was thus often living in the Oblate Houses of N. D. du Laus and N. D. de l'Osier, the Founder strove to give the Congregation a new thrust and to revive its spirit. He will continue striving to achieve these ends until his death.

A - The Congregation's Development

1 - Personnel

From 1831 to 1836, the Congregation's personnel rose from 34 to 39 Oblates; there were 2 deaths and 13 departures, and about 10 novices each year. This was the period of the "Bishop of Icosia problem" and the Congregation experienced little growth.

From 1837 to 1843, the Congregation's personnel rose from 39 to 68 Oblates, that is, 44 Fathers, 13 scholastics, 11 Brothers; there were 5 deaths and 9 departures.

Those who died were Fathers Richaud and Albini and Brother Morandini in Corsica, and Fathers Mie and Paris at the Major Seminary of Marseilles. The Founder remarked on the occasion of these deaths: "The more one of our men is of good calibre... the more nervous I am, because death chooses its victims from among the (Congregation's) elite."¹⁰⁰

29 out of 67 novices made vows in the Congregation. A good novice-master had finally been founded in the person of Father Casimir Auber who will remain in this task for a number of years. In 1841, the novitiate was moved out of Marseilles and is thus for the first time at a distance

from the Founder and from Father Tempier: it was established at N.D. de l'Osier where it remained until 1903.

From 1843 to 1850, a 7-year period between the 1843 and 1850 General Chapters, the number of Oblates rose from 68 to 223. This was an increase of 220% in 7 years, a

percentage that has never been surpassed since. There were 10 deaths during this period and 21 departures. The number of novices kept increasing and a second novitiate was opened at Nancy in 1847. There were 15 novices yearly for 1841, 1842, and 1843; about 25 yearly for 1844, 1845 and 1846; 73 for 1847; and around 40 for 1848 and 1849. Thus, we note an evident numerical increase in the Congregation's personnel.

The fact that as many as 73 novices came in 1847 is explained by an important development. For the first time since it came into existence, the Congregation and its works became known in nearly all the seminaries of France and Belgium. This was due to their being visited, from the end of 1846 to the beginning of 1848, by Father Léonard Baveux, a French former Sulpician who in August 1842 had entered the Oblates in Canada. Not only did he recruit 73 novices; but he chose these from among the interested seminarians who were more advanced in their studies, so that, in but a few years, there were a goodly number of Fathers ready for the missions.

This numerous influx of novices, however, also provoked a financial crisis for the Congregation, a crisis that was further aggravated by the 1848 Revolution which slowed down France's economic activity for more than a year. Consequently, the juniorates of N. D. de Lumières and of N. D. de Bon Secours were closed. The novitiate of Nancy was also closed in 1848, one year after it had opened. In the correspondence of the time we find many complaints against Father Tempier, the Bursar General, who was requesting and demanding many sacrifices from all the Oblates and from each House. Father Burfin, for example, the Superior of a new House at Limoges, wrote on August 21, 1848: "It is better to send away two novices than to reduce four Fathers to utter disgust... I do not have the talent of convincing the others that fervour consists in saying Mass beneath a window and to freeze all winter. When we will be in Red River, we will live and do what is done there. If we mistake the province of Limousin for Oregon, it shows that we have lost our map." Similar complaints came from Fathers Magnan, Dassy, and others.

Nota Bene:

- a. A variety of opinions exist within the Congregation.

The Founder has always been considered as having been very demanding in regard to obedience; the Fathers, however, knew the fatherly character of his heart and they also knew that Father Tempier was a serene man, one who was always ready to put up with everything. And so the Fathers were not afraid to complain, to question, but on the condition that they did so individually and politely. Thus, for example, on September 19, 1837, the Founder wrote to Courtès that there was an "overall attitude" in the Congregation which did not correspond to his own regarding the acceptance of ministries other than that of the missions. Likewise, in 1847-1848, were heard from all the Houses complaints against the recruiting policy which the Founder and Tempier considered necessary and which they were trying hard to explain and to have understood. The Founder regularly called his Council together, thus giving an example to the local superiors; and, in the Chapters, he allowed a great freedom of expression. Hence, we see that the views of others were accepted, there was consultation, but also obedience.

- b. Poverty

Like all others, our Congregation too was born in poverty and grew in poverty. We need only to consider that from 1815 to 1861, that is, in less than 50 years, 25 Houses were opened in France alone; that is an average of one every two years. Among these were 9 Marian shrines, vast properties abandoned since the time of the Revolution and whose restoration required the layout of lots of money. Furthermore, during much of that time the Congregation had more novices and scholastics than Fathers and Brothers actively serving in France; thus there were few sources of revenue and many expenditures. To this must be added the monetary help and even yearly pensions the Congregation gave to many parents of Oblates in an era when social and other forms of assistance were non-existent. The accepted system was that the children were to look after their ill or aged parents. In 1843, the Founder mentions that the Congregation is some 200,000 francs in debt. During Father Léonard's visit and the 1848 Revolution, the Founder refers to Father Tempier's "despair" and "nightmares". When his mother died, the Founder gave 200,000 francs to the Congregation; nevertheless, the debt had risen to 300,000 francs by 1858.

2 - Houses and Works

The Founder never received the Lord's gifts in vain. As vocations increased in number, the Congregation grew in an extraordinary way and spread to three new continents.

During the years 1830-1834, attempts to make a foundation outside of France met with no success. Efforts in this line were made in Rome, Sardinia, Algeria, in the Valais. Preaching missions, which was practically the only kind of work done by the Congregation from the beginning, was no longer possible in France. Father Guibert, the Superior at N. D. du Laus, gave spiritual retreat to priests who came to that House, but he insisted that the Congregation should accept missions in America: "There has to be something to satisfy the zeal of a young Congregation," he said. "Resting and doing nothing would bring about our death."¹⁰¹ The 1831 General Chapter established the principle that foreign missions would henceforth be one of the Congregation's ends. Nothing other than that was done at that time, even though there were American bishops looking for priests in France at that same period.

In 1834 the situation changed. Because of the Icosia problem, this was the hardest year in the Founder's life: he was no longer recognized as a citizen of France, nor was he any longer defended or supported by the Pope. Father Rey writes that this was a year of agony.¹⁰² The cross, however, is the source of life. 1834 was a very fruitful year for the Institute. Again mission preaching was resumed; besides, two Houses and important works were accepted: the shrine of N. D. de l'Osier and the Major Seminary of Ajaccio, with Fathers Guigues and Guibert at the head of them - both would be bishops a few years later.

In 1837, the Congregation bought the property of N. D. de Lumières.

At the end of 1841, a diocese in France closed its doors against the Oblates: we were sent away from N. D. du Laus, which was in the diocese of Gap. At the same time, however, a whole continent was opened to us with the departure of the first group of missionaries for Canada.

From 1843 to 1850 - a period marked by a rather rapid increase in the number of personnel - the Founder accepted an impressive number of new foundations:

- 3 in France, each of them ever farther away from Provence: N. D. de Bon Secours in 1846; Nancy and Limoges in 1847. 5 in England: Grace-Dieu in 1845-1846, Everingham in 1847, Aldenharm in 1848, Maryvale and Manchester in 1849.
- 4 in Eastern Canada and the United States: Saguenay and Bytown in 1844, Montreal and Pittsburgh in 1848, and especially the expansion into the remoter regions.
- Red River in 1845; Oregon and Ceylon in 1847; Algeria and Texas in 1849.

The Founder made these foundations often more or less against the opinion of his chief collaborators, in particular, against the views of Fathers Tempier and Guigues who appear to be less daring than he. All the Superiors were complaining that they not receiving any new personnel for their Houses.

The Founder on February 18, 1843, replied as follows to Father Guigues, then still Superior at N. D. de l'Osier: "In fact, while I accept that it is advantageous to supply our houses with many members, I am of the opinion that instead of letting the present opportunity of opening the doors of the three great Kingdoms (i.e. the United Kingdom) to our Congregation go by, it is better to leave them to suffer for the time being, in the conviction that there is not one Society member who does not in some way want to multiply himself in order to procure this gain to the Society and to extend the sphere of the immense good it is called upon to accomplish. This is a passing effort which will be well compensated for when, very soon, these far-away countries will become self-sufficient." ¹⁰³

We find the same idea expressed in a letter of January 4, 1845, addressed to Father Courtès, in reference to Father Tempier who was opposed to accepting N. D. de Bon Secours in the diocese of Viviers where Bishop Guibert was bishop already for some years: "I fought against his position, which not only would prevent the Congregation from doing a good work that is in line with its Institute, but which would also deprive us at the same time of a valuable source from which we could hope for an increase in our members. Experience has proven that wherever we have established ourselves, we have in first period brought to our ranks a goodly number of excellent recruits... And so it behooves us to spread out so as not to die out quickly." ¹⁰⁴

B - Efforts to assure the Congregation's spirit

The Founder, during this period, strove especially to give a new impetus to the Congregation's authentic spirit. Nearly all the letters treat of the religious life that is to be lived according to the strict tenor of the Rules, of the missions as the principal end of the Institute, of recruitment and of the formation of our men. At this same time, the Founder's manner of animating the Congregation takes on a precise and definitive form, namely, frequent correspondence with the Superiors.

1 - Religious Life

During the years 1834-1836, the Founder canonically visited the Houses and thus became aware that the deaths and illnesses of the years 1827-1830 plus the disorders of the 1830 Revolution have disoriented these Houses and loosened the bonds of discipline. He requested those in charge of the novitiate and the scholasticate as well as the superiors to be especially concerned about spiritual formation, regularity, detachment from the world, meditating the Rule and the greatness of the missionary vocation. This is the period in which he complains about young superiors who are in the process of re-founding the Congregation according to their standards. He says that they are, in their communities, responsible for the quality of regularity, poverty, fraternal charity, obedience.

During the years 1837-1842, he insisted very much on obedience: this virtue is the central theme of his letters. These provide ample material for a key article on Oblate obedience: its importance, nature, taking care not to presume permissions, the obligation of accepting without contestation the decisions of superiors, etc.

There are few Fathers, and still fewer superiors, who are not the object of his fraternal correction, a correction which he always administers in a way that does not mince words. It is addressed not only to those whose tepidity and pride was leading them on to apostasy, but also to the more fervent such as Father Casimir Aubert who was shortening a period of rest laid down by the authority¹⁰⁵ or Father Dassy who was overly concerned with archeology at N. D. de l'Osier¹⁰⁶ or Father J. J. Laggier at Ajaccio who is continuing to correspond with Sisters in Marseilles¹⁰⁷, or to Fathers Guigues and Mille who were superiors that seemed to be prone to independence and to changing the customary way of conducting missions, etc.¹⁰⁸

During the years from 1841 to 1850, the Founder's summons to regularity and fraternal charity are addressed especially to the Oblates in Canada. Men of real value had been sent on this mission but they apparently felt somewhat emancipated once they were far way from Provence. The Superior, Father Honorat, was a stern and strict man who insisted very much on regularity; Father Telmon, however, a man of many talents and of great zeal, had never obeyed his Superiors, even though the latter were religious of the calibre of Fathers Tempier, Guibert and Albini. Once he was in Canada, he did whatever seemed good to him, even to the point of crossing America from the northeast to the southwest and make a foundation in Texas, without he permission of Marseilles. Father Baudrand was blessed with a critical spirit and was never satisfied with anything. This situation occasioned some strong, splendid letters written by the Founder. He suffered so much from the way the religious life was degenerating in Canada that, when it came to sending a bishop and a superior to Natal, he chose the man he considered to be the most regular observant in the entire Institute, Father Allard, even though many saw the latter as little fit to be bishop and to found a mission.

Nota bene:

Thus we see that fraternal correction, which is an aspect of charity that is not much in vogue today, was practiced by the Founder. Everything and everyone who transgressed the Rule was admonished by the Founder. His reproaches were firm and to the point; yet his letters always conclude with expressions of goodness and kindness,

so that fatherly mercy facilitates glad acceptance of the superior's strictness. For example, he ends his October 14, 1837 letter to Father Cas. Aubert: "Goodbye... after all, my good son, you have never sinned except by excess."¹⁰⁹

2 - Parish missions

From 1834 until about 1845, the Founder insisted very much on missions to the people as being the Congregation's principal end, as the ministry that is proper to and distinctive of the Oblate vocation. He himself drew up the schedule of the missions that were to be preached; he marvelled at their success and the miracles they accomplished; he insisted on their being prepared and that the material preached be solid. He preferred missions to retreats, and considered missions far superiors to Advent or Lenten series preached by a lone preacher. He insisted so much on this ministry that thereafter he experienced difficulty in assigning Fathers to the novitiate, scholasticate and seminary, for all of them wanted to go out and preach. We have statistics for 1837 and 1842: from November 1836 until the spring of 1837, the Oblates preached 22 missions and retreats, and 65 in 1841-1842. In this latter year, each of the 6 Houses of missionaries gave 10 missions or retreats, each of which lasted three to four weeks.

After 1846-1847, we notice an evident decline in the Founder's interest for missions to the people. In fact, this essential ministry was experiencing a crisis. With so many new young Fathers in the Congregation and the founding of quite a few new Houses and missions abroad, the Founder had to name as Superiors, also outside of France, all the best missions preachers the Congregation had at the time: Fathers Honorat and Guigues are sent to America; Father Vincens, the best among them, was master of novices; Father Bernard became Superior of N. D. de la Garde, Father Dassy at Nancy; Father Marin was sent to Algeria; Father Mille, who had been Superior at N. D. de Bon Secours, left the Congregation in 1848 because of a conflict between himself and Bishop de Mazenod and Father Tempier over financial matters. There thus remained only a few younger Fathers like Hermitte, Burfin, Cumin, etc., who maintained the traditions while awaiting new apostles. The Founder is quite aware of this situation, one he could not have avoided, and he immediately began to look for a solution. In 1846, he founded a school where Oblates would be formed for preaching. The first group of "students comprised some ten young Fathers who were given a session in 1846 that lasted from July to October at Parménie, near N. D. de l'Osier. It was directed by Fathers Vincens and Magnan. The latter was soon afterwards sent as Superior to the Major Seminary of Ajaccio. This type of school was a more or less regular feature that continued during the remainder of the Founder's life.

3 - Concern for vocations and for formation

After opening the Houses of Ajaccio and N. D. de l'Osier in 1834, of N. D. de Lumières in 1837, and especially after sending the Fathers to England and to Canada in 1841, the Founder concerned himself more closely with the work of recruiting vocations and of formation. He invited everyone to look for vocations. In 1846 he had the happy idea of calling Father Léonard, the right man at the right moment, to visit the seminaries of France and Belgium. The results were so successful that a novitiate had to be opened also at Nancy and the idea was born to build our own scholasticate, Montolivet, which was completed in 1854. A juniorate was opened in 1840 at N. D. de Lumières and in

1841 the novitiate was established at N. D. de l'Osier with Father Vincens as Superior and master of novices, a post he will maintain for some ten years.

C - Conclusion

The Congregation was finally moving ahead, as the Founder had hoped it would. The diocese of Marseilles, too, was giving him some consolation. All the problems, resistance, accusations, either from the clergy or from the civil authorities that were so numerous under the episcopacy of Bishop Fortuné and after the 1830 Revolution, were no more.

This period in the Founder's life was marked by great activity and many successes. He now spoke much less about himself; nor did he continue to write down his spiritual reflections during the annual retreats which, in the midst of many distractions, he made at the Major Seminary of Marseilles together with his clergy.

There can be no doubt, however, that his spiritual life - with which we are less acquainted in this period - continued to be well nourished in his fidelity to the annual retreats and to the monthly ones (plus those he made before each ordination he performed). The work he accomplished in governing the diocese and the Congregation was enormous: he was always at the service of all and took but a few hours of rest; but, in all this, his union with Christ remained intense, so that he had a foretaste of a happy future, experienced moments of great spiritual joy, all of which is an integral part of his human personality as well as of his high degree of mystical life.

VIII - The Founder's Ascetic and Mystical Life

A - Introduction

B - Ascetic life

C - Unitive and mystical life:

1 - Mystical phenomena

2 - Holy Eucharist:

- in his personal life

- his zeal in promoting devotion to the Eucharist in his diocese.

3 - The Blessed Virgin Mary

4 - Spiritual Fatherhood.

D - Conclusion

A - Introduction

The editors of the publication *Études Oblates* in 1950 made a survey regarding Oblate spirituality.¹¹⁰ One of the questions asked in this survey was the following: What should be the normal mystical culmination of our spirituality? One of the replies reads as

follows: "The normal mystical culmination of our spirituality would consist in the following: after a more vivid perception of Christ the Saviour (the gift of intelligence and the passive purification of the soul), the virtues characteristic of the Oblate¹¹¹ are lived in a heroic degree and, along with this, the habitual living of the following gifts: heroic initiatives of zeal, heroic obedience to the Church, the greatest sensitivity in the area of fraternal charity, infused contemplation especially in the area of the Saviour's apostolic charity, the Eucharist, Mary Immaculate, Mother of souls, etc."

This reply is patterned on the text of the Founder's October 15, 1848 letter to Father Dorey. It would be very easy to show how he achieved this "mystical culmination" in his heroic initiatives of zeal in the great material and pastoral work in Marseilles and in sending Oblates to the various continents, in his heroic obedience to the Church in 1834 on the occasion of the Icosia matter and again in the matter of the Cardinalate proposed by Napoleon III in 1859 but not ratified by Pope Pius IX, in his love and contemplation of the Saviour's apostolic charity, especially as present in the Eucharist, in his devotion to Mary Immaculate, Mother of the Church, etc. Let us rather speak first of his ascetical life.

B - His ascetic life

According to Leflon, the Founder was always more of an ascetic man than he was a mystic. Throughout his whole life he fasted, took advantage of every occasion to do penance in reparation for his sins and for those of the souls in his pastoral care, and, above all, he sacrificed himself for the good of the Oblates and of the people of Marseilles.¹¹²

In his program of life, written at the end of his seminary, the Founder expressed the following: "I shall strive to live not according to my own will, but rather in everything to be dependent on the will of my superiors and to lead a life of dependence upon those who are my peers and my inferiors; I shall do everything that they ask me to do, provided that what they request is legitimate." This was his cross right until his 80th year: serving his neighbor, as a slave, renouncing all things in order to accomplish as well as possible his duty in regard to the diocese and to the Congregation, as well as in the religious concerns of France and of the Church at large.

Once the crises of the 1826-1837 years are over, he speaks of himself again only after he is more than 70 years old, at a time when his work was increasing day by day. On January 18, 1852, he writes to Father Richard: "You will never be able to comprehend to what kind of a slavery I am reduced."¹¹³ To Father Vincens, who had complained that the Founder had not replied to an urgent letter, the latter wrote on August 1, 1853: "You young men of good will, you are not going to succeed to inflict scruples upon me, though I am saddened by the fact that I am not able to do more. When a person gets up at five o'clock in the morning and goes to bed only around midnight; when a person doesn't even take half an hour's walk; when a person is at everyone's service from morning to evening; when a person is with pen in hand for the whole time that duty or indiscretion leaves him with; then such a person cannot reproach himself that he is not doing his duty. What surplus may yet be desirable is simply not possible."¹¹⁴

On January 11, 1854, the Founder described to Father Bellon the heavy burden of

work that greets him at the beginning of each year: "So here I am taken up with beginning of the yearly visits, obliged to return the visits of some 200 out of the more or less 2000 who came to see me on New Year's Day. This is one of the torments of my position..."¹¹⁵

In regard to the Oblates, he made canonical visitations, received their visits and, above all, he wrote to them. His office is like a "real construction site", forever strewn with many letters. In July 1853, there are 45 letters that are waiting to be answered.

In spite of this huge amount of work, he always found the time to nourish his spiritual life. He remained ever faithful to the exercises prescribed by the Rule, even if this meant doing them late at night or early in the morning.

In regard to the diocese, he never refused to celebrate Mass or to preside at ceremonies. All were struck by the spirit of faith, piety and dignity which he manifested as celebrant.

Following in their Founder's footsteps, the Oblates were, perhaps even more than their Founder, men who were ascetics rather than mystics. Father Vincens, who was very close to the Founder, drew up a plan for our seminaries, in which he included a passage that invites seminary directors to be on guard against extraordinary mystical phenomena. He wrote as follows: "We shall not neglect... to inspire the taste for and the practice of a truly solid ascetical theology which is so necessary to priests for their own personal sanctification and to render them capable of doing the good their vocation requires of them. We shall show equal zeal, however, in warning them against the abuses of a certain mysticism that is absurd, not to say more; the least disadvantage of the latter is a waste of time as well as not being in the good direction of following the saints who are in this field the models and competent masters."¹¹⁶

We have several examples of the Founder's and Father Tempier's prudence in their dealings with some so-called mystics: v.g. the Founder's manner of dealing with Mother Marie St-Augustin de Jésus Ruel, Foundress of the Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary¹¹⁷, or that of Father Tempier in regard to a Belgian novice (de Beer) at N. D. de l'Osier who had misled the novice master by his pretensions to mystical theories.¹¹⁸

The Missionary Oblates have everywhere proven to be heroic ascetics; rarely only are they referred to in regard to the mystical life, even though all of them lived intimately united to Christ to whom they have given their life.

C - The unitive and mystical life

As we have already seen, at the time of founding the Congregation the Founder had already attained a high degree of interior life. After the difficult period of the years of purification (1827-1837), it would seem that the Founder's union with the Lord, especially manifest in the Eucharist and in some mystical phenomena such as the gift of tears, moments of indescribable joy and serenity, and prophetic insights, is such that one cannot doubt that his soul, purified and endowed with virtue, had achieved habitual intimate union with God.

1 - *Mystical phenomena*

a - Gift of tears.

In the Founder's life we often find extraordinary graces that include moments of intense consolation and many tears. This corresponds to his emotive nature, that is true; on the other hand, these strong emotions always occur on the occasion of important religious actions and events. Here is a list of the most remarkable of these instances:

- The tears on Good Friday, 1807 (annual retreat of 1814).
- Ordination to priesthood, December 1811 (letter to M. Duclaux, December 21, 1811).
- The first Mass of Father Courtès at N. D. du Laus, on July 31, 1820. Courtès, and Mazenod (?) who is assisting him, saw, during the elevation, the Sacred Heart of Jesus instead of the consecrated Host. This vision lasted some time.¹²⁰
- August 15, 1822: spiritual joy experienced during the blessing of the statue of Mary Immaculate in the church of the Mission (Mazenod to Tempier, August 15, 1822).
- Some celebrations of Mass in Rome in 1826 (cf. Founder's Diary and letters):
  - 1) Mass on March 4, 1826, at the Gesu, in the room where Sts. Ignatius Loyola and Francis Borgia had died (Diary, November 27, 1854).
  - 2) Mass on March 26, 1826: Easter at St. Peter's: "consolations, tears".
- Mass of August 23, 1839 at Fribourg in Switzerland (Mazenod to Tern-pier).
- Episcopal ordination on October 10, 1832 (Diary and Mazenod to Tempier).

Mass at Amiens in 1850, at the altar where he had been ordained: "It is quite some time since I experienced during the Holy Sacrifice the consolations, happiness, I would say the rapture the Lord deigned to grant me... The impact of grace was so strong and pleasingly palatable that from the *Confiteor* right to the last Gospel my tears did not cease to flow, even against my will... I was no longer able to read. I dare to say that I rediscover in this, through God's mercy, all the fervor that his goodness had inspired in me during the retreat prior to my ordination and on the ordination day itself" (Mazenod to Tempier, August 12, 1850).

- December 8, 1857, during the benediction of the monument to the Immaculate Conception, built at Marxeilles (*Positio super virtutibus*, III, 1433-1451).

b - *Predictions and prophecies.*

It is rather difficult to determine to what degree it is a matter of natural intuitions (as, v.g. a mother may have in regard to the future of her children) or of private revelations concerning his work and the future of his sons. Like something akin to an electric guitar, we meet here natural resonances and natural intuitions in foreseeing events, but also a supernatural amplifying of these insights. Here are a few examples:

- In his first letters to Tempier, the Founder declares to him what he will be in the Congregation: "I know you to be capable of embracing an exemplary rule of life and of persevering in it" (Mazenod to Tempier, October 9, 1815); "I am so assured that we will always agree..." (Mazenod to Tempier, December 13, 1815). In fact, the Founder and Tempier always worked together and Tempier was always a man of

regularity, a formator of Oblates throughout his whole life.

- The Congregation will live and will be able to sanctify its men and do an infinite amount of good (Mazenod to Tempier, August 15, 1822).
- In his first encounters with Guibert he foresaw the eminent role the latter was called to play in the Church: Bishop of Viviers, Archbishop of Tours, Cardinal Archbishop of Paris (Mazenod to Guibert, March 19 and 26, 1823).
- In regard to Canada:
  - 1) At the time the first Oblates were sent there: "On the impression you give will depend the growth of the family not only in all of Canada but in other mission countries ready to be evangelized..." (Mazenod to Lagier, August 28, 1841); "...Montreal is perhaps only the gateway leading the family to the conquest of souls in several countries" (Mazenod to Honorat, October 9, 1841).
  - 2) Bytown is "a city which is wholly of the future" (Mazenod to Honorat, March 1, 1844). Bytown was then a little village. It became the capital city of Canada and there were times when there were as many as 400 Oblates there.
  - 3) When the Oblates left for the Canadian West: "...the work of our Congregation will extend from one sea to the other" (Mazenod to Ricard, January 8, 1847; Mazenod to Guigues, December 5, 1844). This was a fact already in 1847. The motto: *a mari usque ad mare*, was put on Canada's coat of arms in 1871 when Confederation extended to the Pacific Ocean.
- In regard to Lesotho: In his September 4, 1860 letter to Father Gérard, his last, the Founder wrote: "The time will come when the merciful grace of God will produce a sort of explosion (of conversions)... you ought perhaps to penetrate deeper..." Allard and Gérard obeyed this in October 1861: they went as far inland as Basutoland where they found a people which received the proclamation of the Gospel.

2 - Devotion to the Eucharist

The Founder always had an extraordinary devotion to the Holy Eucharist. His grasp of the eucharistic mystery and what he specifically taught about it always was something that he had received in a special grace. In his Diary he notes on March 17, 1839, that he feared he had not sufficiently responded to the great enlightenment and inspirations that God had granted him for many years on the admirable Sacrament of the Altar. Nearly all the instances of great emotion and tears of joy occurred either during Mass or in the presence of the Blessed Sacrament. In all his writings we find copious hints of his devotion to the Holy Eucharist and of his work to promote the eucharistic cult in the diocese of Marseilles. Here are a few texts and events that illustrate this.

a - The Eucharist in the Founder's personal life

He made his *First Holy Communion* on Holy Thursday, April 5, 1792, at the College of Nobles in Turin. The memory of that encounter with Jesus remained vivid in his mind. Here is how one of his biographers describes it: "One Holy Thursday - I take the liberty of recording this personal experience - we were in the cathedral of Marseilles.

The Bishop was presiding the liturgy with the gentle majesty imbued with recollection which distinguished him from all other prelates... All of a sudden we noticed that he was weeping: though he tried hard to do so, he did not succeed to conceal the fact. The seminarians who were near the episcopal throne were deeply impressed by the Bishop's emotion and intently watched him, greatly moved. The Bishop noticed this and turned to one of them, the author of these lines, whose short-sightedness had caused him to peer more intently, and said: "My lad," the Bishop said with that

*simplicity by which he conquered all hearts, "Don't be so surprised! Today is the anniversary of my first Holy Communion."*¹²¹

Seminary and Priesthood. Notes jotted down during his seminary days show that his relationship with Jesus in the Eucharist was growing in depth. As was the practice at the time, he wrote a list of the Communions he was permitted to receive, noted the dispositions needed to be worthy of them and to have them bear fruit, and studied the example of the saints in order to be stimulated by their love for the Eucharist. After his ordination he wrote to his confessor, M. Duclaux, on December 21, 1811: "Oh my dear Father, it seems to me that I am dreaming when I reflect on what I am. Joy, fear, confidence, sorrow, love alternate with each other in my heart... a double torrent of tears floods me with joy and sweetness. My souls is in a state of indescribable fascination... I am a priest! One has to be one to know what that means!... If God by my receiving Holy Communion has plunged me into this state, how will I be able to say Holy Mass on Christmas Day? Everyone will perceive what the Lord is doing in the depths of my soul: that is the only thought that is painful to me. I have even wished - I do not dare say I requested - that I may not be so sensitively affected for so long a time. I beg you, offer a Mass for this purpose..."

Total filial confidence when in Rome in 1826. He wrote to Father Tempier on February 16, 1826: "...I ought to avow, if ever I have prayed as much, never have I prayed with so much consolation - the effect of an absolute but filial confidence - to the point of speaking to our Lord as I dare believe I would have done had I had the happiness of living when he moved about this earth to spread his goodness and grant to each what he asked. It was especially at Communion, when our divine Savior is on the point of giving us the utmost proof of his love, that I was prompted to abandon myself to all the sentiments that his divine presence and the immensity of his mercy... inspired at that precious moment in my miserable

soul."¹²²

b - Eucharistic cult promoted in the diocese of Marseilles

The Founder took advantage of every occasion to promote the cult for and love of Jesus in the Holy Eucharist. Here are a few instances:

- Annual expiatory service in reparation for the sacrilegious theft of the Sacred Species that was perpetrated on March 10, 1829, in the church of St. Theodore:
  - 1) On March 11, 1829, he wrote in his uncle's name a deeply moving pastoral letter.
  - 2) Yearly adoration and procession.

- 3) Solemn vespers, celebrated standing, before the Blessed Sacrament exposed on the altar: "...everyone stands, just as though the Lord were visibly present as he was when lived here on earth" (Diary, March 17, 1839).
- Exposition of the Blessed Sacrament on the Thursday, Sunday, Monday and Tuesday immediately preceding Lent. "I shall go to adore the Blessed Sacrament in the different parish churches. I shall so program things that during these four days I will visit the city's 14 parishes" (Diary, February 7, 1839).
  - Adoration through the night of Holy Thursday in all the parish churches (Diary, March 21, 1856).
  - The feast of Corpus Christi was solemnly celebrated. "Today, everything was splendid... It was one of the finest days in my life. I was so happy to see our Lord glorified in the midst of the immense population here" (Diary, June 19, 1857).
  - In 1860, he instituted the 40 Hours Devotion in the diocese:
    - 1) he wrote a long pastoral letter, December 21, 1859.
    - 2) he went to all the churches and afterwards wrote beautiful pages in his Diary about these visits, v.g.:

"I went to Benediction during the three days adoration in the church of St. Lawrence. There was every reason to exult for joy when one saw how magnificently the altar where our Lord throne was set was lit up." (January 16, 1860).

"Adoration at St. Lazarus. "How can one put into words the beauty of this magnificent exposition and the participation of the people throughout the day as well as the zeal for adoration during the night? One could die for joy! How our Lord is being glorified!" (January 23, 1860).

"It is not possible to resist the deep emotion such a spectacle induces! What joyful tears ran down my cheeks! If this had continued,

I would have experienced too much joy on earth. Thanks, countless thanks to the Lord, for these instants when one has a foretaste of Paradise." (February 3 and 4, 1860).

These texts and the facts of his life, taken from among many others¹²³, give us some insight into the important place the Eucharist had in Bishop de Mazenod's life and the degree of his union with God. In the case of some saints, such a union with God would at times take on sensate manifestations, for example, seeing and even carrying the Christ-Child in their arms (St. Anthony of Padua; the Servant of God Yvonne Beauvais of the Augustinian Sisters of Malestroit +1951). In the Founder's case, it sufficed for him to be in the presence of the Eucharist to experience the faith-certitude that our Lord was present as he was when he lived on earth and was present in the midst of his apostles (cf. above: Mazenod to Tempier, February 16, 1826; Diary March 17, 1839). In so many other texts the Founder speaks of the Eucharist as "the common

centre", the "communication means" where and through which the Oblates, dispersed over the world, meet each other and converse with each other during the celebration of Mass and during the morning and evening adoration.¹²⁴

Today the Founder continues to meet and speak to his sons before the Lord, whom he no longer possesses in faith but in the beatific vision.

3 -The Blessed Virgin Mary

Even a superficial reading of the Founder's writings will reveal again and again his devotion to Mary, Mother of the Saviour and Mother of the Church, his own personal Mother and, in a very special way, Mother of his Congregation.

Many Oblates have written about the role and meaning of Mary in Bishop de Mazenod's life and in that of the Congregation.¹²⁵ According to these authors, there is no substantial change in the Founder's Marian life, even though one can distinguish in his spiritual journey certain phases in this regard.

Already in Venice we find in Eugene a filial, constant devotion to Mary which Don Bartolo both nourish and directed well. He kept up this devotion, especially in Aix from 1802 to 1807, where we see him visiting the altar of Our Lady of Graces in the church of the Magdalene and the shrine of our Lady in the chapel of N. D. de la Seds. Thereafter, he deepened this devotion greatly during his Paris seminary days from 1808 to 1812.

In regard to his first years as a priest, we have two important manifestations of his devotion to Mary Immaculate, a devotion that is revealed in his apostolic works. Mary Immaculate he gave as title and patron to the Aix Youth Congregation that he founded in 1813. On August 15, 1822 (cf. his letter of that day to Father Tempier), a statue of Mary Immaculate was inaugurated and blessed for the chapel of the Mission in Aix. During the ceremony, in a moment of deep joy, the Founder experienced a supernatural intuition, a mystical enlightenment as to the Congregation's prosperous future and the blessings Mary Immaculate would obtain for the Congregation. It is especially from that time onward that he refers to Mary as our Mother.

In 1825, during the novena to Mary Immaculate in which Father de Mazenod took part in Rome, he decided to ask the Pope that his Congregation be given a new name, namely, Oblates of the most Holy and Immaculate Virgin Mary. Thereafter, in many letters and writings, he spelled out all the consequences that flowed from this name. Mary is not only the Mother and Protectress of his Congregation; as Co-worker with the Saviour, she is for the missionaries the model of zeal and of mercy in regard to the salvation of souls. Another consequence of this change of name appears in the Apostolic Letter *Si tempus unquam* of March 21, 1826: the Church, who has given us this name, has also laid upon us the pleasant duty of propagating the cult to Mary Immaculate. The Founder, logical and practical as he always was, accepted for his sons the direction of 9 Marian shrines in France.

The year 1854 can be considered as marking the crowning of the Founder's devotion to Mary Immaculate. For him, the definition of the dogma of the Immaculate

Conception was a great event at which he took an active part in Rome, and grounds for a deep spiritual experience. A few months earlier (1 August 1854), he had made his testament in which we read: "I invoke... the intercession of the most holy and Immaculate Virgin Mary, Mother of God, in all humility but with consolation daring to remind her the filial devotion of my entire life and the desire I have always had to make her known and loved and to spread her cult in every place through the ministry of those whom the Church has given me as sons and who have associated themselves to my wishes."

During the years 1854-1861, the Bishop of Marseilles began the reconstruction of the shrine of N. D. de la Garde and also had erected the monumental column to the Immaculate Conception. The latter he inaugurated on December 8, 1857, and experienced great spiritual consolation thereby.

4 - *Spiritual Fatherhood*

Another point concerning the Founder deserves to be underlined, namely, the spiritual fatherhood that he felt so strongly in regard to the young people of his Youth Congregation, to his sons, the Oblates of Mary Immaculate, and especially to the priests and bishops he ordained. He often speaks about this in his writings and he himself finds it difficult to explain this feeling: he sees it as flowing from a mystical grace.¹²⁶ Here is one of his most revealing texts in this matter: "How can a bishop forego the privilege of begetting for the Church all those whom the good Lord has given him to be his cooperators in his great mission? Were one to reflect upon the sublime effects of the imposition of hands, upon the marvellous process of communicating the Holy Spirit, upon the intimate, incomprehensible, but deeply felt and very real relationship established between the soul of the bishop and that of the priest by virtue of ordination, upon the supernatural union which results from this fruitful emanation, and upon all the spiritual and correlative treasures which flow from it, I think that the consolation and happiness of being the instrument of such great prodigies would not be yielded to anyone. Personally, each time that I ordain, I feel that I can say with our Lord that virtue has gone out from me. Sinful and unworthy as I am, I feel inwardly something I shall never be able to express. And if God were to permit a priest ordained by my hands to experience, if not the same impression, at least a kindred feeling proportionate to what this operation of grace makes me feel, I think that he would remain inseparably united to me, that he could not help but feel an affection for me greater than that which a son feels for his father, that he would want in some way to share in my life as I want to share in the life of Jesus Christ who is the original source of this spiritual generation which produces the priest through the bishop."¹²⁷

D - Conclusion

In order to grow in our union with Christ, we need to deny our own selves and to renounce everything. In the case of contemplatives, God provides for such renunciation through nights of the senses and of the spirit by which method they learn to be detached from experienced consolations. In the case of apostles who are launched into apostolic activity, God provides for such renunciation through so many disappointments, so much ingratitude and lack of success.

Bishop de Mazenod always urged his sons to strive for perfection. He himself

strove to achieve sanctity, and he did so avidly, throughout his whole life; and that is why the Lord provided so that he would have to pass through the fires of purification. The Founder experienced moments of consolation and happiness, especially in the presence of the Blessed Sacrament, that were like brief moments spent on Mt. Thabor; but he especially had to endure much purification of his heart and apostolic zeal, a purification which was most intense during the years 1827-1837, but which continued right to the very end (as we shall see in the next conference).

Canon J. Leflon recapitulates the Founder's whole spiritual life with the help of the three portraits of the Founder that we have on hand.

In the first portrait, done at the beginning of the Congregation, Leflon sees him as "a young priest, characterized by provocative austerity; neglected hair-styling, drawn face, and piercing black eyes; ...the resolute look of a... missionary ready to hurl himself into the struggle for souls..."¹²⁸

"The second portrait, made when he became bishop of Icosia, accentuates his self-assurance; he is every inch a bishop austere dressed, he reflects his aristocracy, although he still retains the same intensity and the same lack of gentleness found in the first portrait."¹²⁹

In the third portrait, done in Paris in 1859, we see an old man whose face is marked with suffering and the traces of purification. We are left with an impression of fatigue. The strength is still there, but is given tonalities of serenity, resignation, goodness. "In the deep-set and half- closed eyes, what was once a flame has become a glow."¹³⁰

In Father Eugene Baffle we read: "Bishop de Mazenod led a life that was very active, very penitential, and deeply united to the heart of Jesus.

I do not think that the Church over the centuries has found too many souls that are more mortified, with a greater interior life, that are more taken up with the glory of God... However, we would search in this so eminently apostolic life we would search in vain for the austerities, severe penances - and we could add, extraordinary mystical phenomena - which in the past seemed to constitute the splendor and even the originality of certain monastic and episcopal lives. As we contemplate this fine ensemble of his virtues, we are moved to enthusiasm without being discouraged: in spite of the finished quality of the model, we do not lose hope of being able to imitate him."¹³¹

IX - The Founder's Activity and Problems from 1850 to 1861

A - In the Congregation:

1 - Changes in the Rule

- Division into Provinces.
- Seminaries.
- 2 - The Great Purge
  - Deaths.
  - Departures.
  - Reflections.
- 3 - Concerns for Recruiting and Formation.

B - In the Diocese.

C - Personal Life.

A - In the Congregation

Two important events mark the years 1850-1855. There is nothing all that noteworthy that characterizes the years 1855-1861 during which period the Founder is especially concerned with finding and forming new missionaries.

1 - Changes in the Rules made in 1850, resulting in a new edition in 1853.

a) The first change: *dividing the Congregation into Provinces*¹³²

This decision freed the Founder and the General Administration from the care and immediate concern of looking after the Houses and the Fathers.

The Founder concluded the August 2, 1853 circular letter with these words: "It must be recognized that the Provincials and Vicars will have a great deal of responsibility in the intermediate position in which the Rule places them. To a great extent the future of the Congregation is in their hands."

In practice, the Founder did all he could during the next several years to correspond by letter with all the Superiors. One is tempted to say that he feared seeing his authority diminished. On January 23, 1854, he wrote to Father Dorey, then Superior at Nancy, that he, the Founder, is "the true and only Father of the whole family". It still happened that he gave urgent obediences without prior consultation with the Provincials concerned: v.g. from Canada he sent Father Baudrand to Texas and Father Pinet to England. As a protest, Father Santoni handed in his resignation as Provincial in Canada.

In France the Founder gave pressing orders to Fathers Baret, Sumien, de l'Hermitte and Dassy. The latter, for example, he sent to preach the retreat in Aix: "You absolutely must make a major effort. To withdraw is impossible. You must, you must, you definitely must go to Aix!"¹³³

In spite of the new organization and arrangement, there were complaints against the General Administration, in part especially from certain Fathers who had always been of a rather critical bent: v.g. Father Burfin in France, Father Rouge in Montreal, Father Bermond in St. Boniface.

The Provincial of France North, Father Vincens, was a man who had the Founder's ear; he was one of the few in those years who could speak to the Founder about these complaints and consider with him what remedies were required in their regard. On September 4, 1853, Bishop de Mazenod wrote to him: "What I vigorously react against

is the ridiculous discontentedness of certain ill-formed minds which you dread for the days after my death. They fill me with pity with their pretensions of judging all that should be done and all the needs. These men, who do not even know how to govern themselves, want to teach us how to govern the Congregation... Be quite convinced, my good Father Vincens, the Congregation has nothing to gain from men of this sort... We must accustom ourselves to respect authority to the point that we believe it is acting well even when we cannot make sense of its decisions. I shall never give in on this point and I am quite determined to keep everyone in his own place."

The first choice of persons as Provincials or Vicars was not too successful. Baudrand died in Texas a few months after his appointment; Allard in Natal was too demanding of his collaborators and lacked apostolic initiative; Santoni in Canada was too independent, took decisions without consulting the General Administration; Vincens was a preacher who was not particularly fit to govern and administer a Province.

In Marseilles, the Founder was practically all alone with Father Casimir Aubert, Secretary of the Congregation and Provincial of France South. Tempier, First Assitant, and Father Fabre, Bursar General, were very much taken up looking after the house of Montolivet and the Major Seminary of which they were the respective Superiors. The Founder, as Superior General and Bishop of Marseilles could not see to and keep up to date on everything; this is all the more true because everyone in the Congregation had been accustomed to ask Marseilles for guidance and direction in everything. The form of Government had to change and adapt itself to a Congregation that was now spread out across the globe.

Archbishop Guibert of Tours rejoiced when Father Fabre became the Founder successor. He wrote to Father Fabre on October 13, 1863: "It is only now that the real work of organization of the Congregation is going to begin. The life of the Founder sustained everything with the creative force that brought forth the work in its first beginnings. Now we must establish the normal regular life which will assure and perpetuate growth and development. Our blessed Father and Founder was the St. Ignatius of the Oblates; you will be their Laynes."

In point of fact, Father Fabre made a number of decisions which had a happy effect on administration: the starting of the periodical MISSIONS OMI, annual retreats for Superiors, frequent circular letters, canonical visitations of all parts of the congregation, etc.¹³⁴

b) The second change: *Major seminaries*.

A chapter on major seminaries as an end of the Congregation was added to the Rule. In some way this end was already present in the Rules of 1818 in the chapter which dealt with clergy reform. "At the outset, because of their youth, the missionaries will be able to undertake the healing of this wound indirectly by means of their gentle suggestions, their prayers and good example; in a few years, however, if it pleases God, they will attack these horrible vices head-on, they will apply lance and red-hot iron to

these shameful tumors which are consuming everything in the Church of Jesus Christ."

At Marseilles the Founder soon learned that it was not so easy to reform the clergy. From this he concluded that the Oblates could pursue this end rather by forming the clergy in seminaries. Thus, in the 1850-1853 Rules we find strongly-worded articles on the importance of the ministry of seminary formation. It would be useless - so we read in them, to renew parishes by the means of missions if the parish priest that remains in them is not also a holy man.

Man of action that he was, Bishop de Mazenod wanted to begin achieving this aim immediately. We had already accepted the major seminary of Marseilles in 1827 and that of Ajaccio in 1834. That of Fréjus was accepted in 1851, of Romans in 1853, of Quimper in 1856; those at Ottawa and Plattsburg were started at the same time. We never had the direction of so many major seminaries since: in 1857 we were constrained to leave those of Romans and Quimper.

The Founder did not really succeed in achieving this end of the Congregation because his sons did not much like this ministry: all of them were keen on preaching missions.

2 - The great purge during the 1850-1856 years

During the years 1850-1856, the number of Oblates rose from 223 to 298. This was an increase of 75, whereas during the preceding 6 years the personnel had risen from 68 to 223.

The novitiates in France, England and Canada resulted in 150 who made profession. Nevertheless, the 1850-1856 years remain famous in the Congregation for a sad first record: 27 Oblates die in 6 years, whereas only 22 had died between 1815 and 1850; and there were 50 departures from the Congregation, whereas there had been only 60 in the first 35 years of its existence.

a) Deaths.

The Founder does not speak much of the Oblates who died during this period. At this point he no longer knew each and every Oblate. His many preoccupations, moreover, may perhaps have made him less sensitive to the deaths even of those close to him and of scholastics. At least, he did not have the time to write about his grief. His pain and suffering did burst forth when he learned about the death of some better known to him, whom he considered to be in important positions: v.g. Baudrand in Texas ("What a cruel country!") and Dorey, the Superior at Nancy.

He wrote after Father Baudrand death: "My heart is so depressed that I really have to force myself to field any matter at all."¹³⁵

When Father Dorey died, he wrote to Father Conrard at N. D. de Sion: "My heart is in pain as though in an "ocean of suffering: I am so depressed that I do not know how to console you."¹³⁶ Shortly afterwards he wrote to Father Jeanmaire at Nancy: after noting that six Oblates have died within six months, he added: "The loss of our men is

the one and only cross my heart cannot support. They are like open bleeding wounds that heal only with my own death."¹³⁷

b) *Departures*

During this period some 50 Oblates left the Congregation. In these 6 years, 18 scholastics, and also 17 Irish Fathers and Brothers left, among others. This accounts for his harsh words against the Irish: it is possible that on account of the Great Irish famine a certain number had entered more for social than for religious motives.

What was the reason for so many departures?

It is possible that Fathers Vincens, then Santoni after him, were not strict enough as Masters of Novices between 1840 and 1850.

Then there were too many who entered in 1846-1848 after the recruiting tour conducting by Father Léonard in the seminaries. Many of these were sent out into the ministry after only a novitiate and a few months of scholasticate, for they were already quite advanced in their studies when they entered but had not acquired too much of the religious spirit. They had entered to go to the missions, not to be religious.

In any case, if the large number of deaths can be explained by a series of fortuitous circumstances and, in the final analysis, by the inscrutable will of God, we can find, on the contrary, the reason for so many departures as rooted in the Founder's own demands and projects.

Regarding the perfection of the religious life that he required as an indispensable condition for remaining in the Congregation, he was never more explicit and determined than in the letters he wrote during this period. He wrote to Father Vincens on August 31, 1854: "We must admit that we have men who do not have the most basic idea of what virtue is, I would even say, of the essential duties of the religious life. Where has it occurred hitherto that we must also come to terms with members' caprice or resistance? It is high time that this unfortunate situation be ended. Whatever the usefulness of these persons may be in certain domains, I find that keeping them under these conditions presents a real danger to the Congregation's future... It is up to them to accept our way of life or to leave."

On October 18, 1855, he wrote to Father Bellon, then Provincial of France North, and singles out five Fathers who are not doing their duty in the Province, particularly at l'Osier where Father Vandenberghe, a young Superior, did not seem able to handle things: "I enjoin him to maintain his authority of Superior which must not cede before any of the men who live in his House. Whoever find this unacceptable has only to withdraw: his departure will be a relief."

On November 8th he told Father Bellon that Father Piot had been dispensed from his vows and Father Sigaud would soon be dispensed too. He concludes as follows: "We are not going to stop at the point we are at, for we will completely purge the Congregation of the sinful odors which are disrupt it."

On the same day he wrote to Father Baret at Bordeaux: "Take on, all of you, the task of repairing the wounds that so many unworthy members inflict upon your Mother by redoubling your own zeal and regularity. Little by little all that is not worthy of you will land up in a situation where it must be expelled like some infection of which the body must be purged. They will leave us but with one regret, namely, that we have been patient too long in the hope of an amendment which experience shows is next to impossible to achieve."

So, faced with these bad religious who remain firm in their disobedience and irregularity, the Founder had to grant dispensations or pitilessly send away these guilty elements and cast on them the whole blame for such an extreme measure. And yet, together with the death of his sons, this was the greatest source of suffering for him. Often he breaks out with: "Oh my God, what pain, what sorrow!"¹³⁸; "I am afflicted to the depths of my soul!"¹³⁹; "What a deep wound in my heart!"¹⁴⁰; "Trials that draw blood!"¹⁴¹; "Dagger thrusts!"¹⁴²

Nota Bene:

Concerning the harshness of the Founder's expressions against Oblates who were not too faithful, and the relative ease with which people were expelled from the Congregation:

- In part this can be explained by the Founder's style which reveals his emotive and demanding character (the words he uses go farther than his thought does) but also by his manner of governing which consisted of firmness and goodness. Already in Aix for the Youth Congregation the Founder sent away those who, after they had been admonished, did not follow the established program. For the first 25 years of the Youth Congregation there was kept, as for the religious Institute, a register of the expulsions.

The basic reason for acting like this was the Founder's determination to keep the Congregation in the fullness of fervor. He could not countenance the idea that already in its youth the Congregation could "fall into the decrepitude of the old Orders".¹⁴³ In the 1830s Father Albin advised the Founder to "purge the Congregation of everything bad within its ranks".¹⁴⁴

- It should also be mentioned that those who left the Institute entered the ranks of the secular clergy.
- In any case, this mode of the Founder's governing spared him many more difficult problems that more tolerant Founders experienced, v.g. Basile Moreau who had to leave the Congregation he himself had founded; it would have taken little to have Father Dehon put in as a substitute superior General by certain independent and arrogant Fathers. Our Congregation, on the contrary, began united under the same Father and remain such for 50 years of religious fervor and apostolic zeal.

3 - Concern for recruiting and formation

In the measure that the Congregation spread out, he became more and more concerned about recruitment. As he wrote to Father Richard on January 18, 1852: "We

have a great need to refurnish our army."

In his last letters we see him sending candidates to the novitiate himself, inviting the Fathers to be very concerned about vocations, asking for prayers for this intention, allowing scholastics and young missionaries to visit seminaries, charging Father Vincens to undertake a recruiting tour, instructing Father Tamburini to foster vocations to the Oblates in the minor seminary at Vico. On this latter occasion the Founder confided: "I was only 12 years old when God aroused in my heart the first and most effective desire to dedicate myself to the missions."¹⁴⁵

The finest letters of the last ten years of his life are addressed to the masters of novices at l'Osier, Fathers Richard and Vandenberghe; to the moderators of scholastics at Marseilles and at Lumières, Fathers Marinet and Mouchette. Many letters deal with the novitiate, the scholasticate, and the formation of young Fathers. The septuagenarian's wisdom and experience shine forth in the precious advice he gives on the greatness of a novice master's task; the patience formators need; the confidence they must have in God who will not permit them to be overly anxious if at times they do not feel within themselves the fervor they are called to transmit to others - for, as he says, "God does not always want us to be nourished with sweets"¹⁴⁷ -; the novice master's need, because of the Congregation's need, is to open wide the doors and also the charity of his heart so that all the elements Providence sends to us may find with us the things they are looking for.

B - In the Diocese

The time he could give to the Oblates was limited. A few hours monthly were taken to hold Council meetings, some visiting was done during the summer, some visits were received and now and then a whole day was set aside to write to everyone. The Founder gave much more of his time to the diocese. The amount of his activity during these ten last years, when he is over 70 years of age, is almost incredible.

1 - The major projects then undertaken in Marseilles were:

- building the cathedral, which was begun in the 1850s and completed in 1897. It is one of the largest churches built in France in the 19th century.
- building the basilica of N. D. de la Garde, which was started in 1853 and completed in 1863, without Government aid.
- repairing and enlarging the bishopric so that it would be worthy of the second city in France and able to receive the many bishops who passed through Marseilles on their way to Rome and elsewhere.
- building the monument to the Immaculate Conception which was inaugurated in 1856.

2 - Vast pastoral projects

- Appointing an auxiliary bishop to help him and to replace him for 3 months each year when he was at Paris in his duties as senator (1856-1861).
- Raising the dignity of the See of Marseilles to an archdiocese, for Marseilles was

France's second city. He did not succeed in this, even though the Emperor was ready to grant him this as a personal title, whereas Bishop de Mazenod wanted it for his successors.

- The invitation, then the obligation laid on the diocesan clergy live in common in the parishes (synod of 1856).
- Perpetual adoration in the diocese in 1859.

3 - Problems and concerns

- Little good will and little spirit of service on the part of his principal collaborators. After his death, it will be a Vicar General, Guiol, who will head a movement to reject the Oblates and all that the Founder had done.
- Murmuring among the clergy who did not favor the common life and saw the Oblates as too powerful in the diocese.
- Relationships with the municipal authorities were not too good.

C - Personal Life: the last purification.

Right to the very end the Lord wanted to purify the Founder, especially in regard to his two strongest traits and qualities: his heart and his leadership.

- 1) The many deaths and departures from the Congregation caused him much suffering. We have seen how he expressed himself in this regard. The same could be said about the clergy murmuring in Marseilles.
- 2) These departures from the Congregation, the criticisms of his administration of the Congregation and of the diocese cast a shadow on the successes in his life as Founder and Bishop.

The crowning of his life of service to the Church was the fact that he was almost rewarded by being made a Cardinal of the Church. He was proposed for this by the Emperor in 1859. Pius IX, however, did not make him Cardinal, partly because news of it was first propagated in Paris and in France before the proposal had been presented to the Pope, but above all because the Pope was displeased with the Emperor for not sufficiently defending the Papal States.

In Marseilles, however, wagging tongues claimed that he was not made Cardinal because the Pope was displeased with him as Bishop of Marseilles. This was a deep humiliation and inner suffering for the Founder. At the beginning of 1860 the Pope wrote to tell him that he would be made Cardinal as soon as the political circumstances permitted it. For several months, however, this appointment, meant to be the crowning of his whole life, was a last heavy cross that preceded the 5 months of his illness.

X - The Founder's Testament

A - Introduction: importance; different testaments.

B - "Charity among yourselves": The Founder's love for the Oblates; fraternal charity in the Congregation's life and Rules.

C - "And elsewhere zeal for the salvation of souls": the Founder's projects; the Oblate reality.

A - Introduction

1 - Importance

The authentic spirit of a religious family can be understood only in the light of the Founder's charism, of the inspiration which prompted its existence in the Church.

This is particularly true for our Congregation which, the Founder stated, "entirely came forth from my heart"¹⁴⁸. We are aware of how he claimed the right to determine the Congregation's spirit.¹⁴⁹

While this spirit was present at the Congregation's early beginnings when, so to speak, it gushed forth as a fountain, it was present also in the Founder's teachings and directives throughout the course of his life, and we find it especially at the end of his life in his testament.¹⁵⁰

2 - The various testaments

The Founder's true testament was written on August 1, 1854, just before leaving for Rome to assist at the definition of the Immaculate Conception. After having mentioned the diocesan clergy, the faithful and the Sisters, there is a terse reference to the Oblates to ask for their prayers so that his purgatory may be shortened: he confesses he merits a purgatory that would last until the end of the world. His reference to the Oblates reads: "...the Oblates whom a proper reserve hinders me from lauding..."

We can say that his last written recommendations given as Founder and Father were expressed in the first circular letter composed for the promulgation of the Rules on August 2, 1853. It was the time when the Oblates were overly extended in apostolic works, the period of the great purge and many departures from the Congregation. That is why the Founder's main attitude is one of humility and his recommendations do not mention "zeal" but only striving for holiness and practising fraternal charity. In his words: "I end this letter, my dearest sons, by entrusting myself more than ever to the prayers of each one of you, so that I may obtain from God's goodness pardon for all the sins I may have committed in governing this beloved family that He has put into my hands and to which I have consecrated my life; and so that he may grant me during my last days the consolation of seeing it increase in numbers and expansion. I sum up all my recommendations and wishes in these words of Saint Paul to the Corinthians: "And now, brothers, I must say good-bye. Mend your ways. Encourage one another. Live in harmony and in peace, and the God of love and peace will be with you."¹⁵¹

For us Oblates, the Founder's real testament is that of his heart, that is to say, his last words before dying, the final desire of his heart: "Practise well among yourselves charity, charity, charity; and zeal for souls in regard to others."

For us these words have as much value as the Rules and certainly express the deepest, most typical sense of the Oblate life.

B - "...Among yourselves charity..."

1 - *The Founder's love and charity for his sons*

In word. The Founder's love for his sons is evident in all his writings, a love that he expressed and manifested more and more as he grew older.

If we consider his letters of 1852 to 1855 - his mother had died on December 17, 1851 - we are struck by the variety and force with which he expresses his affection. Any sign of gratitude and affection greatly moves him. Here are a few quotations wherein he expressed his affection: "You know, my dear son, that my great imperfection is passionately loving the children God has given me. No mother's love equals it."¹⁵²

"I do not know how my heart is able to suffice for the affection it nourishes for all of you. That is a miracle that can come only from God... There is no other creature on this earth to whom God has granted the favor of loving such a great number of persons so tenderly, so strongly and so constantly."¹⁵³ "You cannot possibly imagine how much this heart loves you!"¹⁵⁴ "How I wish that my hands had the ability to respond to the force of my heart... But how can one suffice thereto with only one pen?"¹⁵⁵

In deed. In his life-long collaboration with Fathers Tempier, Aubert, Fabre, Vincens, Bellon, Mouchette and others, we discover so much delicacy, joy, humour, fraternal correction. He takes the initiative and writes to those who have never written to him. He writes letters of goodness and mercy to those who have acted badly and thereafter given some sign of repentance (v.g. to Telmon, Chaine, Baudrand). His charity was certainly not a front only nor a mere diplomatic tactic: we really feel him rejoice and suffer with each Oblate, that he is concerned with each one, and encourages each.

2 - *The charity required by the Rules*

At first sight, this trait may perhaps not appear to be so strong in the Rules of 1818 and 1826. And yet, we immediately run into the "ut fratres habitantes in unum" which was often stressed by the Founder and in the Oblate tradition. There is also a paragraph with the heading: "Charity, Humility, and Flight from the World" wherein we read: "Closely united in the bonds of fraternal charity, all will be exact in the practice of holy obedience under the direction of Superiors".¹⁵⁶ In the chapter on the novitiate we find more explicit texts that were not borrowed from the rules of other religious institutes. In other chapters we also find allusions to charity, even in the chapter that deals with departures from the Congregation.

3 - *In the Congregation's life: its distinctive mark*

The Founder wanted charity to be the distinctive mark of the Congregation.

The text wherein he most explicitly speaks of fraternal charity as the Congregation's distinctive mark was written in Rome, at the Quirinal, in the December 2, 1854 letter to Father Mouchette and the Scholastics: The Founder paints a picture of the Oblates as "men of God" whose ministry "is the continuing of the ministry of the Apostles"; as holy men who work "miracles" when they are on missions; as brothers who

all live together in a special family spirit that ought to exist among us. "I have seen many religious orders; I have the closest relationship with the most regular amongst them. Well, besides their great virtues, I have noticed a great *esprit de corps* among their members. And yet, a more than paternal love of the head for the members of his family, the cordial relationship of the members for their head which gives rise to bonds that spring from the heart and bring about the true family ties of father to son, son to father - this I do not find anywhere else. I have always thanked God for this as being a special gift that he has granted to me; for it is the quality of heart that he has given me, a reaching out of love that is proper to me and which goes out to each single one without any detriment to all the others - as is the case, I dare say, with God's love for people. This attitude, I say, I recognize as coming from him who is the source of all charity, from him who has in the hearts of all my sons given rise to this mutual love which is the distinctive mark of our beloved family. Let this be an incentive to help each other savor more the beautiful elements of our vocation, let everything be referred to God for his greater glory. That is the most ardent wish of my heart."

Was community life in the Congregation lived out in this way?

Jeancard (p. 26) writes: "The community at Aix was really a family. All lived the very same life. All hearts opened up to the same influence. All were warmed at all times by the Father's affection... the *cor unum et anima una* that the Founder had recommended in the Rule as one of the Society's marks was truly the distinctive mark of this little community."

The novice Marcou wrote from N. D. du Laus to the seminarian Guibert on May 11, 1822: "What can I tell you about our Institute? It will suffice to tell you that we are all striving for perfection... by following our Rule and that we have but one heart and one soul."

During Suzanne's first illness in 1826, Dupuy offered his life to God as a substitute to that of Suzanne, for he considered the latter to be more important for the Congregation.¹⁵⁷

On May 29, 1829, Dassy, a seminarian wrote to Father Tempier that he wanted to become an Oblate: "What attracts me to you is this close unity, the charity that animates all the members of your community and prompts you to help each other."

On October 10, 1840, the Founder wrote in the Act of Visitation of N. D. de Lumières: "I passed five delightful days here. I perceived that here they love each other as brothers, all make up but one heart and one soul... so much so that never is there the least dissenting, that everyone is happy..."

Father Clos on March 26, 1861, wrote from New Orleans to Father Tempier to say that Father Gaudet, their Superior, was being talked about as a possible appointment to Bishop of Galveston. "Such an appointment would please many priests... A priest who has spent a long time with the Indians and who does not like religious, especially the Jesuits and the Lazarists... has told me that what has impressed him the most about our Congregation was the spirit of charity that reigned among the Fathers..." And Father Clos added, "I would not be surprised if he were, since he is passing through here in a short while, to allow himself to be bound by the bonds of charity which reign here,

charity found in no Congregation except our own, so says this priest. And how could we not possess this virtue, since we are the sons of a Father who is himself all charity!"

Referring to his passing through Marseilles, Bishop d'Herbomez on February 17, 1863, wrote from British Columbia to Father Tempier: "Oh, how nice and wonderful it is to live together as brothers, being but of one heart and one soul... Those who voluntarily hinder these consoling bonds of fraternal charity are really quite guilty."

This trait has often been mentioned in many circular letters from the Superiors General, right up to our own day.¹⁵⁸

C - "And elsewhere zeal for the salvation of souls"

1 - The Founder's Project

Oblate charity has its source in the heart of Jesus, the Saviour, the centre of our spiritual life. Oblate charity's objective is to reproduce among us the "cor unum et anima una" of the original church, under the influence of Mary. Oblate charity confers a family character on our communities and a paternal mark on authority. It facilitates collaboration in the apostolate and is also a school of apostolic compassion that develops the qualities of simplicity, welcome and benevolence.

Instead of becoming closed in upon ourselves, this charity of Christ sends us out and is transformed into zeal: this is according to the logical progression in the Founder's last words: "Among yourselves charity... elsewhere, zeal."

This double ideal that we meet in the Founder's last words is the very same that animated him in the project of founding the Congregation: to find true apostoles and group them together in a community of life and action. As he wrote to Father Tempier on October 9, 1815: "If, as I hope, you wish to be one of us, you will not find yourself in unknown terrain; you will have four companions. If presently we are not more numerous, it means we wish to choose men who have the will and the courage to walk in the footsteps of the Apostles."¹⁵⁹

In 1817, especially on August 12th and August 22nd, he wrote splendid letters from Parish which speak of charity and the nature of our vocation. Thus, on August 12th: "Never have I appreciated so much *quam dulce et quam jucundum habitare fratres in unum*. This strikes me all the more in that I see with my own eyes that it is not given to all communities to taste this happiness..."¹⁶⁰

And, on August 22nd: "But who are we indeed that the good God should listen to our pleas? We are, or ought to be, holy priests who consider themselves happy and very happy to devote their fortune, their health, their life in the service and for the glory of God. We are put on earth, particularly those of our house, to sanctify ourselves while helping each other by our example, our words and our prayers. Our Lord Jesus Christ has left us the task of continuing the great work of the redemption of mankind. It is towards this unique end that all our efforts must tend; as long as we will not have spent our whole life and given all our blood to achieve this, we have nothing to say; especially when as yet we have given only a few drops of sweat and a few spells of fatigue. The

spirit of being wholly devoted to the glory of God, the service of the Church and the salvation of souls, is a spirit that is proper to our Congregation, a small one, to be sure, but which will always be powerful as long as she is holy.

In 1818 he wrote the Rules. Therein we find the same project, expressed in words of fire in the Preface, especially when it came to singling out the evils with which the church is afflicted and the need for new apostles who live like the Apostles and the first disciples in fraternal charity and imbued with the same zeal.

He was the first to give the example of this. He wanted to give himself to the point of being a martyr on account of his charity. In fact, he had a close brush with death in 1814 when he caught typhoid during his prison ministry. Nor did he ever spare himself during all the epidemics of cholera.

He asked the same things of his sons and was quite intolerant of men who were tepid, timid, so much so that he actually said: "I don't want any smoking wicks in the Society. They should be aflame, give heat and light, or else they should leave."

In circular letter no. 191, Father Deschatelets says: "That which definitely establishes us in our special vocation is - that our engagement in the service of God and of souls is unconditional, it is absolute. It is a kind of reckless giving of ourselves to the glory and service of God, to the ministry of his infinite love and mercy. It is a holy and impulsive giving, without restraint, a peculiar intensity of priestly charity, of zeal for the most difficult undertakings. It is, and these are the strongest terms we can find, it is such an unreserved oblation of ourselves that it can be truly said of us: These are THE Oblates, they surpass all others in the completeness of their oblation." 162

2 - Facts from the Congregation's history

The Oblates responded generously to the Founder's apostolic ideal: in France, but especially in Northern Canada, Sri Lanka and Southern Africa. This is so true that he had no need to insist on this point except with Bishop Allard and a few times with Father Semeria. Nevertheless, he continued to recall and promote this ideal to the very end. Generally speaking, he was greatly moved to witness the intrepid zeal of his sons, and for this zeal he thanked God.

On February 17, 1859, when he was alone in Paris, he wrote to Father Mouchette, then the director of the scholastics at Marseilles: "In each scholastic I seem to see someone who is called to be an apostle, through a special grace of God's mercy, like those whom the Lord chose when he was on earth, to proclaim everywhere the Good News of Salvation: in Europe to reawaken sinners who either have forgotten or else never knew that they were Christians; in the far away regions to proclaim and make known Jesus Christ, and to open the gate of heaven to some many unbelieving people who, without our missionaries, would never have known and loved God."

He is always amazed when he considers this vocation and the fruits thereof. On January 8, 1847, he wrote to Father Ricard, the Superior in Oregon: "I say nothing of how magnificent in the eyes of faith is the ministry you are going to fulfill. One must go back to the birth of Christianity to find anything comparable. It is an apostle with whom you are associated and the same marvels that were wrought by the first disciples of Jesus Christ will be renewed in our days by you, my dear children, whom Providence

has chosen amongst so many others to announce the Good News to so many slaves of the demon who huddle in the darkness and who know not God. This is verily the real apostolate which is renewed in our times."163

The same words he wrote to Father Faraud in the Canadian Northwest, on May 28, 1857: "One can only prostrate oneself before you, so privileged are you among your brothers in the Church of God by reason of the choice that he has made of you to work these miracles" of conversion among the pagans.164

The Oblates were really noted for heroic zeal and daring, especially in Canada. In 10 years they had missions from the East to the West (6000 km.) and from North to South (4000 km.). Already in 1864, Father Grollier died "a young man" after he had planted the cross on the farthest point North and declared himself to be a happy man.

This tradition has been maintained. Pius XI called the Oblates "specialists of difficult missions" and added: "Charity among yourselves, zeal everywhere else... this spirit is the very soul of your spirit".165

And in our day, Pope John Paul II said to the Capitulars on October 2, 1986: "It was a pleasure for me to cast a glance on the preparatory works of this Chapter. I noticed an acknowledged convergence of the Congregation's various regions toward a community missionary labour more clearly dedicated to disadvantaged peoples, even at the cost of sacrificing more personal commitments. This first convergence, in fact, gives rise to another, namely the stressing or even the resumption of authentic community life, transparent, fraternal, joyous, open and therefore generating fervor for your religious and apostolic life. For over 160 years the Oblates of Mary Immaculate have for their part written a marvelous chapter in the missionary history of the present-day Church, from the Far North to the Equator. You will permit me to hold up as examples the very great figure of Bishop Vital Grandin, in the past, and in our day that of the courages President of South Africa's Episcopal Conference, Archbishop Hurley. I give thanks to God for hearing that at the present time a good number of Oblates, desirous of involving all their brothers, want to grasp firmly the ideal which swept along their Blessed Founder into a Gospel missionary adventure whose astonishing development he did not dare imagine, given the thousand obstacles that rose in his path... Sons of Eugene de Mazenod, whose zeal to proclaim the Gospel has been compared to the mistral wind, heirs of a lineage nearly two centuries old of Oblates impassioned for Jesus Christ, let yourselves be drawn more than ever by the vast and poor masses of the Third World regions, also by this Fourth World of the West, stagnating in misery and often in ignorance of God! 166

Yvon BEAUDOIN, O.M.I.

NOTES :

⁸² Cf. J.-M. SALGADO, O.M.I., *Un représentant de la tradition spirituelle de conformité à la volonté de Dieu, Mgr E. de Mazenod*, in *Revue d'ascétique et de mystique*, no. 168 (1966), p. 439-474.

A. BissEr, O.M.I., *An experience of conversion to the will of God: blessed Eugene de Mazenod, 1832-1837*, 87 pp.

⁸³ No letters of the Founder to his father remain for the years 1808 to 1812, and only a few up to 1818. This is due in part because the President did not agree with his son's decision. Cf. J. MORAARRO, *Je serai prêtre, in Etudes Oblates*, 13 (1954), pp. 115-116.

⁸⁴ Mazenod to Forbin-Janson, October 23, 1815. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 8. dear to him in Sicily (his father and two uncles), leaving the three women at Aix who were very dear to him (his mother, grandmother, sister), etc.

⁸⁵ According to this, the idea of becoming a priest would go back to 1805 (trip to Paris where he was refused a passport to Palermo; the year in which his father decides not to return to France). The definitive "impulse" could then have occurred in 1806 or rather in 1807. Cf. J. PIELORZ, *La vie spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782-1812*, Arch. d'histoire oblata Ottawa, no. 14 (1956), pp. 106-111.

⁸⁶ J. PIELORZ, *op. cit.*, P. 111, footnote 106 claims, against Rey, Rambert, M. Gilbert, that the Founder had forgotten and given up the call to the priesthood that he had perceived in Venice. Yet here, in this letter to his mother, he says: "to know whether my vocation, which goes all the way back to the age of reason, was real or not.". Thus, according to the Founder, the decision of 1807-1808 is linked to that of Venice which, when everything is said and done, may have remained latent for a long time and smothered under other projects, but was alive nevertheless.

⁸⁷ Mazenod to Forbin-Janson, October 28, 1814. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 3.

⁸⁸ Mazenod to Forbin-Janson, September 12, 1814. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, pp. 1-2.

⁸⁹ Cf. E. LAMIRANDE, *Les "deux parts" dans la vie de Mgr de Mazenod*, in *Études Oblates*, t. 25 (1966), pp. 177-204. Voir aussi F.-X. CIANCUTOLI, *Aspirations au cloître dans l'âme du Fondateur, ibid.*, t. 12 (1954), pp. 228-231.

⁹⁰ Mazenod to Tempier, August 25, 1835. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, pp. 184-185.

⁹¹ Mazenod to Forbin-Janson, September 12, 1814. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 2.

⁹² Mazenod to Forbin-Janson, October 28, 1814. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 3.

⁹³ Mazenod to Forbin-Janson, October 28, 1814. Cf. OBLATE WRITINGS VI, pp. 2-

⁹⁴ RAMBERT, I, 164.

⁹⁵ Mazenod to Tempier, October 19, 1817. Cf. OBLATE WRITINGS, VI, p. 40.

⁹⁶ Fortuné de Mazenod to the Minister of Ecclesiastical Affairs, May 3, 1829.

⁹⁷ RAMBERT, I, 606.

⁹⁸ Mazenod to Courtès, August 29, 1832. Cf. OBLATE WRITINGS, VIII, p. 66.

⁹⁹ *Notes of Retreats*, (R. Cormican transi.) pp. 31, 34, 42.

¹⁰⁰ Mazenod to Courtès, March 14, 1837. Cf. OBLATE WRITINGS, IX, p. 18.

¹⁰¹ Letter of 1832. Cf. Paguella de Follenay, *Mgr Guibert*, I, 271-272.

¹⁰² Rey, I, 608.

¹⁰³ Mazenod to Guigues, February 18, 1848. Cf. *Selected Texts Related to the O.M.I. Constitutions and Rules*, no. 70, p. 92.

¹⁰⁴ Mazenod to Courtès, January 4, 1845. Cf. OBLATE WRITINGS, X, p. 94.

¹⁰⁵ Mazenod to Cas. Aubert, October 14, 1837. Cf. OBLATE WRITINGS, IX, pp. 65-67.

¹⁰⁶ Mazenod to Dassy, November 17, 1841; March 29, 1842. Cf. OBLATE WRITINGS, IX, pp. 194-196; 207-208.

¹⁰⁷ Mazenod to Moreau, November 25, 1843. Cf. OBLATE WRITINGS, IX, pp. 238-239.

¹⁰⁸ Mazenod to Mille, June 4, 1837. Cf. OBLATE WRITINGS, IX, pp. 39-40. Mazenod to Guigues, November 5, 1837. Cf. OBLATE WRITINGS, IX, pp. 71-74. Mazenod to Guigues, January 26, 1838. Cf. OBLATE WRITINGS, IX, pp. 82-83.

¹⁰⁹ Mazenod to Cas. Aubert, October 14, 1837. Cf. OBLATE WRITINGS, IX, p. 67.

¹¹⁰ *Etudes Oblates*, 10 (1951), pp. 113-116.

¹¹¹ The Founder wrote to an Oblate novice master: "They have to acquire habits of mortification, get used to leading a somewhat hard life, and not seek comforts because we are called to a ministry which does not include any. Insist much on mutual love, on helping one's neighbor, and especially one's brethren... It goes without saying that they must be imbued by the duties of obedience... which must

reach the point of perfect detachment... You must inspire a great love for our divine Saviour Jesus Christ which is manifested especially in the sacrament of the Eucharist which we must try to adore perfectly: also a filial devotion to the most holy Mother of God, who is our Mother also in a special manner, a devotedness to the Church that can stand any test, which includes the zeal that must distinguish all the members of our Society, for the salvation of souls, the direct object of our vocation." (Mazenod to Dorey, October 15, 1848) Cf. *Selected Texts Related to the O.M.I. Constitutions and Rules*, no. 442, pp. 494-497.

- ¹¹² In regard to his practice of penance, some have written that the Founder was one of the great penitential persons in the last century. Such statements always risk being an exaggeration. In the Founder's time and in Marseilles itself, there was a person whom the Founder himself considered quite superior to himself in this regard. Cf. Timon-David, *Vie du S. de D., L. Maulbon d'Ambaumont* (Père Jean du Sacré-Coeur), Marseilles, 1887.
- ¹¹³ Mazenod to Richard, January 18, 1852. Cf. *ÉCRITS OBLATS*, XI, p. 72.
- ¹¹⁴ Mazenod to Vincens, August 1, 1853. cf. *ÉCRITS OBLATS*, XI, p. 156.
- ¹¹⁵ Mazenod to Bellon, January 11, 1854. Cf. *ÉCRITS OBLATS*, XI, p. 179.
- ¹¹⁷ *François de Paule Henry Tempier...*, vol. 1, p. 198.
- ¹¹⁸ *Ibid.*, pp. 150-151.
- ¹¹⁹ *Études Oblates*, 4 (1945), p. 227.
- ¹²⁰ Cf. L. BALBEUR, "*Le feu sacré qui brûlait sur l'autel*" a la première messe du p. H. Courtès, le 31 juillet 1820, in *Études Oblates*, 14 (1955), pp. 261-268.
- ¹²¹ A. RICARD, *Mgr de Mazenod...*, Paris, 1892, p. 12.
- ¹²² Mazenod to Tempier, February 16, 1826. Cf. *OBLATE WRITINGS*, VII, p. 31.
- ¹²³ Many quotations can be found in F. CIARDI, *Eugenio de Mazenod e l'eucaristia*, Quaderni di Vermicino, no. 3, 1977.
- ¹²⁴ Mazenod to Tempier, 28-31 December, 1825; cf. *OBLATE WRITINGS*, VI, pp. 224-228. Mazenod to l'Hermitte, January 10, 1852. Cf. *Selected Texts Related to the O.M.I. Constitutions and Rules*, no. 265, pp. 315-316. Mazenod to Mouchette, July 19, 1854. Mazenod to Pierre Aubert, January 4, 1856. Mazenod to Lacombe, March 6, 1857. Cf. *Selected Texts...* no. 267, pp. 316-317. Mazenod to Végreville, March 25, 1859. Cf. *Selected Texts...*, no. 268, pp. 317-318.
- ¹²⁵ One can find many articles published in *ÉTUDES OBLATES*, in particular, that of Father F. Jtaié [7 (1948), 13-45] and of Father G. MORABITO [14 (1955), 25-72]. Recently, an excellent dissertation for the licentiate in spiritual theology has become available: Father K. LUBOW!CKI, O.M.I., *Maria nella vita del beato Eugenio de Mazenod et della sua Congregazione*, Teresianum, 1987. Mary's role in the Founder's life was only slightly mentioned in the conferences of this retreat; there were, however, two homilies on this topic.
- ¹²⁶ Cf. REY, 43; BAFFLE, II, 43 ff.; LEFLON, IV, 24-25; GILBERT, Maurice, *Excursus sur la paternité spirituelle d'après Mgr de Mazenod*, in *ÉTUDES OBLATES* Cahier 2, Rome, 1936, pp. 147-150. LAMIRANDE, Émilien, O.M.I., *Aspects du coeur de Mgr de Mazenod*, in *ÉTUDES OBLATES*, 13 (1954), 261-286. BRETON, P. E., O.M.I., *Le Fondateur d'après Mgr Grandin*, in *ÉTUDES OBLATES*, 18 (1959), 332-352. CONGREGATIO SANCTORUM, *C.J.E. de Mazenod, Inquisitio historica*, p. 748. Speaking of Bishop de Mazenod's love for his priests, Canon F. Aillaud writes: "It could be said that he was as though enraptured with love for his clergy." This strong expression seems to hint at a virtue that is more than ordinary.
- ¹²⁷ Mazenod Diary, December 6, 1838. The translation of the above text is that of Francis D. Flanagan, O.M.I.
- ¹²⁸ J. LEFLON, *Eugene de Mazenod...*, IV, pp. 306-307.
- ¹²⁹ J. LEFLON, *Eugene de Mazenod...*, IV, p. 307.
- ¹³⁰ J. LEFLON, *Eugene de Mazenod...*, IV, p. 307. Cf. also p. 337.
- ¹³¹ E. BAFFLE, *Esprit et vertus du missionnaire des pauvres C. J. Eugene de Mazenod...*, Paris-Lyon, 1894, pp. VI-VII.
- ¹³² 4 Provinces: Canada, England, and two in France; 4 Mission Vicariates: Red River, Oregon, Natal and Ceylon.

- ¹³³ Mazenod to Dassy, November 21, 1855.
- ¹³⁴ Donat LEVASSEUR, *A History of the Missionary Oblates of Mary Immaculate*, I, pp. 190-191.
- ¹³⁵ Mazenod to Gondrand, November 24, 1853.
- ¹³⁶ Mazenod to Conrard, March 19, 1855.
- ¹³⁷ Mazenod to Jeanmaire, May 25, 1855.
- ¹³⁸ Mazenod to Courtès, March 1, 1850.
- ¹³⁹ Mazenod to Lavigne, July 24, 1851.
- ¹⁴⁰ Mazenod to Vandenberghe, December 12, 1852.
- ¹⁴¹ Mazenod to Tortel, January 31, 1854.
- ¹⁴² Mazenod to Tamburini, October 2, 1855.
- ¹⁴³ Mazenod to Chauvet, February 8, 1853.
- ¹⁴⁴ Albini to Mazenod, December 18, 1836.
- ¹⁴⁵ Mazenod to Tamburini, October 2, 1855. For other texts, cf. *ÉCRITS OBLATS*, XI, p. xv.
- ¹⁴⁶ Cf. *ÉCRITS OBLATS*, XI, p. xvi for other texts; also M. CAMARDA, *La formazione dell'Oblato negli scritti del beato E. de Mazenod*, Roma, 1982, 130 pp.
- ¹⁴⁷ Mazenod to Richard, January 18, 1852.
- ¹⁴⁸ *Circular letter*: February 2, 1857.
- ¹⁴⁹ Cf. *Études Oblates*, 11 (1952), p. 162.
- ¹⁵⁰ Cf. M. GILBERT in *Études Oblates*, 29 (1969), p. 45.
- ¹⁵¹ 2 Corinthians 13:11.
- ¹⁵² Mazenod to Baret, January 17, 1851.
- ¹⁵³ Mazenod to Dassy, January 10, 1952.
- ¹⁵⁴ Mazenod to Guinet, September 7, 1852.
- ¹⁵⁵ Mazenod to Mouchette, July 19, 1854.
- ¹⁵⁶ Honorat manuscript, p. 52, in *Études Oblates*, 2 (1943), p. 37. This passage became Rule 291 in the 1928 Constitutions and Rules.
- ¹⁵⁷ Dupuy to Mazenod, September 10, 1826.
- ¹⁵⁸ Cf. *Études Oblates*, 28 (1959), 60-79.
- ¹⁵⁹ Mazenod to Tempier, October 9, 1815.
- ¹⁶⁰ Mazenod to Tempier, August 12, 1817. Cf. *OBLATE WRITINGS*, vi, p. 31.
- ¹⁶¹ Mazenod to Tempier, August 22, 1817. Cf. *OBLATE WRITINGS*, VI, p. 35.
- ¹⁶² Leo DESCHATELETS, O.M.I., *Our Vocation and our Life of Intimate Union with Mary Immaculate*, (Circular 191), pp. 26-27.
- ¹⁶³ Mazenod to Ricard, January 8, 1847. Cf. *OBLATE WRITINGS*, I, p. 148.
- ¹⁶⁴ Mazenod to Faraud, May 28, 1857. Cf. *OBLATE WRITINGS*, II, p. 146.
- ¹⁶⁵ Papal Audience: cf. *Missions*, no 66 (1932), p. 657).
- ¹⁶⁶ John Paul II to the General Chapter, October 2, 1986. The full text of the Pope's address is in the Chapter document booklet, pp. 61-65.

Le choix de l'éducation populaire* en vue d'une «évangélisation populaire»

SUMMARY - The Centre Saint-Pierre de Montréal is now fifteen years old. The Oblates, following the views of the Vatican Council II and the recommendations of the Parent Report on the Church in Quebec, had the desire to serve the needs of the population and to promote new openings for the Christians in today's situation and culture. The author gives an accurate and detailed report of its fifteen years of activities with its successes and difficulties. The centres of interest were numerous: communications, audio-visual, maintenance services, pastoral and familial sectors, community promotion, etc. The strong points of the centre are the education of the people, community participation, and open-armed reception. As to its originality, it is characterized by its creativity, the christian inspiration of its programs and activities, the extent of its planning, the variety of its programs, the diversity and number of its clientele, and lastly, the know-how and the reputation of its personnel in giving excellent service.

Le Centre Saint-Pierre a maintenant 15 ans bien sonnés. C'est jeune encore pour une institution. Mais, il s'agit d'un parcours riche en péripéties et en options diverses, on le verra. Assez valable, en tous cas, pour qu'on y ait accumulé une expérience sans pareille en «éducation populaire et évangélisation».

Au départ, ce fut un grand saut dans le vide, un défi, un geste de confiance en la Providence de la part des Oblats qui l'ont fondé. La Congrégation souhaitait, dans la trace des visées du concile et des recommandations du rapport Dumont sur l'Église du Québec - au début des années 70 -, rendre service à la population dans ses besoins réels et susciter de nouvelles insertions des chrétiens dans la cité et la culture d'aujourd'hui. Un lieu de concertation et de cheminement, somme toute, où les adultes auraient l'occasion d'apprendre en s'engageant: tel était le rêve des Oblats pour le Centre Saint-Pierre et son public.

Quinze ans plus tard, le bilan apparaît nettement positif. Avec sa quarantaine de permanents et au moins autant de personnes-ressources compétentes, avec un budget d'un million et quart de dollars, avec des méthodes pédagogiques innovatrices, avec un sens de la créativité maintes fois vérifié, le Centre se situe à la fine pointe de l'éducation des adultes, dans une perspective d'éducation populaire garantissant à la fois le professionnalisme et l'engagement.

L'histoire que nous voudrions tenter ici du Centre Saint-Pierre ne se veut pas tant «scientifique» qu'«utilitaire». Bien sûr, les faits rapportés seront basés sur la réalité des événements. Mais, dans le contexte de cette revue, nous souhaitons plutôt brosser un tableau qui rende service à ceux qui désirent enclencher des engagements nouveaux en milieu moins favorisé, ou qui l'ayant déjà fait s'interrogent sur les cheminements possibles de leur «aventure».

En ce sens, l'histoire décrite ci-après est très «interprétée», subjective. Elle procède (sauf pour les débuts, plus anecdotiques) par analyses globales, de façon à désigner les défis rencontrés et à dégager les façons dont les situations corsées ont trouvé leur solution.

Il est toujours délicat d'écrire l'histoire quand le plus grand nombre de ses acteurs vivent encore. C'est le cas ici. Aussi voulons-nous tout de suite rassurer certains qui se montreraient en désaccord avec nos jugements: ils ont droit à leur point de vue. Mais, ce que nous voulons bien laisser savoir, c'est que nous n'entendons poser ici aucun jugement sur la qualité des personnes impliquées, mais bien plutôt sur les événements, de telle sorte qu'ils prennent en un sens valeur d'exemplarité...

S'il est vrai que l'histoire est là aussi pour nous aider à apprendre, à partir de l'expérience des autres, pour nous faire éviter leurs bêtises et profiter de leurs bons coups, celle du Centre Saint-Pierre pourrait sans doute apporter une pierre à la construction d'une implication des Oblats - et de tous les intervenants pastoraux, y compris les laïques - en monde populaire ou auprès des plus démunis.

Et cet article - d'histoire - aura atteint son objectif s'il suscite un échange de points de vue entre les permanents du Centre Saint-Pierre et ceux qui ont tenté la même aventure ailleurs. À travers le dialogue.

Guy MARCHESSAULT¹

Quatre intuitions-clés

Au tournant des années 70, cinq mille personnes venaient d'être expropriées, chassées du quartier Centre-sud de Montréal par l'arrivée de la grande tour neuve de Radio-Canada. La paroisse oblate Saint-Pierre-Apôtre, l'une des deux grandes perdantes de ce dépeuplement, fut un temps mise aux enchères. Pourtant, du jour au lendemain, dans ce quartier défait, 2,500 employés permanents de la Société d'État (sans mentionner les artistes, visiteurs, commissionnaires et artisans de tous ordres des médias) se mettaient à parcourir les rues. Et il fallait aussi compter avec la présence, à proximité, de deux autres réseaux de télévision - l'un public québécois, l'autre privé -, d'une station de radio, de studios de production... Une sorte de «cité des ondes», comme on disait à l'époque. Cette présence massive des grandes têtes de réseaux des médias de masse allait irrésistiblement favoriser l'implication du Centre par rapport au monde des communications sociales et dans l'opinion publique.

Les défis et problèmes si nombreux qu'affronte aujourd'hui la famille prennent souvent leurs racines dans des cheminements psychologiques difficiles. Le Centre Saint-Pierre s'est rapidement intéressé à la question familiale et conjugale, sous les points de vue de la croissance des personnes. Mais de plus en plus avec une touche spéciale: en accordant une importance certaine à l'environnement socio-économique comme élément ma-

**Finalité du Centre Saint-Pierre:
«Évangélisation populaire»**

«Au coeur même de la société québécoise sans cesse en transformation sous l'influence de multiples modèles sociaux, culturels et religieux, le Centre Saint-Pierre veut faire oeuvre *d'évangélisation* et, à la suite de Jésus qui est venu «porter la Bonne Nouvelle aux pauvres...» (Luc 4, 18), témoigner d'une voie privilégiée de Salut et de Libération individuelle et collective.

«Le Centre assume la vision d'une Église missionnaire, pauvre et dépouillée, mais dynamique et prophétique qui, telle un levain dans la pâte, travaille à faire advenir le Royaume de Dieu dans notre temps. Attentif aux contradictions de la société, aux injustices dont sont victimes divers secteurs de notre collectivité, ainsi qu'au vide spirituel qu'engendre notre civilisation, il se veut au service de tout homme et de l'homme tout entier pour aider à sa libération et lui faire atteindre la plénitude de vie à laquelle il a droit. Le Centre a une prédilection pour les pauvres «aux multiples visages», et se déclare particulièrement solidaire des exploités, des sans-voix, des marginalisés de la société. Avec eux et par eux, il cherche à soutenir et à faire surgir des individus et des groupes qui, forts d'une *nouvelle conscience* de leurs possibilités et soutenus par une foi éclairée en Jésus-Christ, seront reconnus dans leur dignité, apporteront leur contribution à la vie collective et participeront activement à l'avènement d'un monde meilleur (...)

(Extrait du document définissant les objectifs et orientations du Centre Saint-Pierre, 21 juin 1982).

jeu de la relation dans le couple ou avec les enfants, autrement dit en évitant de faire du «psychologisme» pur, qui ne tienne pas compte des situations sociales et économiques, si influentes pour la croissance des personnes.

Le Centre Saint-Pierre se trouve en pleine «zone grise» de Montréal: vie urbaine défavorisée, milieux populaires qui s'organisent pour se reprendre en main. À partir d'un mot d'ordre clair venu des Oblats, l'attention aux petites gens et aux milieux populaires s'est ancrée définitivement dans les intérêts du Centre - non sans questionnement - et s'est traduite en «promotion communautaire» et sociale.

Enfin, situé à l'ombre de la célèbre église Saint-Pierre-Apôtre - berceau de la présence des Oblats en Amérique du Nord et déclarée bien culturel par le Québec -, le Centre Saint-Pierre s'est tout de suite senti une vocation de témoignage de foi, d'«évangélisation populaire», sous un mode renouvelé, attentif aux besoins et attentes de la population, notamment dans la ligne de la formation d'intervenants laïques en pastorale.

Voilà qui explique que ce Centre présente tellement de facettes en même temps.

Au regard attentif, cependant, cela apparaît bien vite comme l'une de ses caractéristiques les plus riches: la multi-disciplinarité.

Mais cela ne s'est pas réalisé en un clin d'œil, avec des données toutes prêtes. Voyons un peu comment tout ça s'est passé historiquement.

La pré-fondation (1969-73): Une réponse aux signes des temps

Dès son origine, le Centre Saint-Pierre s'est voulu proche de la vie et sensible aux signes des temps. De fait, il n'a eu qu'à écouter le milieu qui l'environne pour orienter son action.

En ce temps-là... c'est-à-dire dans les années 1965-70, existaient dans les provinces oblates Saint-Joseph (Montréal) et Notre-Dame-du-Rosaire (Québec) des comités mixtes sur certains domaines pastoraux: l'éducation, la pastorale des retraites, la pastorale paroissiale... et les communications sociales.

Le comité sur les communications regroupait tous les Oblats francophones du Québec et de l'Ontario qui s'intéressaient aux médias. Ce n'était pas négligeable à l'époque: on trouvait, en effet, dans Saint-Joseph, l'implication de Novalis dans la production écrite et audiovisuelle; et Notre-Dame-du-Rosaire soutenait les Éditions RM du Cap-de-la-Madeleine; deux grosses maisons de production. Quelques autres Oblats étaient engagés personnellement dans des activités connexes.

Le défi du secteur «communications»

Le secteur communications a développé une expertise dans deux domaines complémentaires touchant les médias: comment, à titre de public averti, recevoir, décoder et juger des produits des moyens de communication? comment intervenir soi-même dans les médias, en maîtrisant les techniques de prise de parole?

Des sessions de formation active continuent d'être données un peu partout au Québec. Elles portent autant sur la découverte critique des médias: télé, romans roses, vidéo-clips, nouvelles technologies, pornographie, publicité, magazines, place des femmes, des jeunes, des ethnies dans les médias... que sur les techniques d'intervention: écriture, prise de parole en public, communiqué de presse, interview, stratégies de communication, lobbying.

Parallèlement, le secteur aide le Centre à faire régulièrement des sorties sur la place publique, en intervenant dans l'opinion par la voie des médias pour faire valoir ses options.

Le défi du secteur aura toujours été et demeure de convaincre le public qu'il est important pour lui de prendre conscience de l'impact des médias dans sa vie, de découvrir la force de frappe de ses réactions aux productions... et, parallèlement, de convaincre les groupes populaires ou religieux d'apprendre les techniques d'intervention pour y porter leurs points de vue.

C'est à partir des réflexions de ces groupes qu'a originé l'idée d'une action concertée, basée à Saint-Pierre-Apôtre, pour une intervention de type pastoral par rapport aux médias de masse qui entoureraient dorénavant la paroisse et la résidence oblates. En réalité, toutes les commissions pastorales, devant la complexité de la situation, aboutirent un jour à une recommandation: qu'on confie à un comité d'étude la tâche de reprendre tous les aspects autour de Saint-Pierre-Apôtre: prédication, présence au Centre-sud, communications, et de formuler des options possibles.

De là à imaginer un centre... Mais, ce ne fut pas si simple; n'anticipons pas.

En mai 1968, je terminais ma quatrième année de théologie et je quittais le scolasticat, comme séminariste oblat (sans avoir été ordonné prêtre)². En 1968, à la suggestion du P. Fernand Jetté, Vicaire provincial des Oblats de Saint-Joseph, je m'orientai vers le journalisme. Je passai l'année dans un quotidien de Granby. Quelque temps après, je découvris l'existence de ce comité des communications et de ses «rêves» pour Saint-Pierre-Apôtre. Cela m'intéressa vivement.

Les années suivantes, j'étais à Montréal, en charge de la revue oblate «Apostolat». J'eus alors tout le loisir de consulter ces rapports. La somme de travail qui y avait déjà été investie était remarquable, surtout entre 1969 et 1970: comités et commissions de pastorale s'étaient relayés pour essayer de formuler des souhaits et des tentatives de projets répondant à des attentes, surtout par rapport au monde des médias.

Avec l'encouragement du provincial d'alors, Aurélien Giguère, je décidai après quelque temps de pousser les contacts informels: auprès du directeur de l'Office des communications sociales du diocèse de Montréal,

M. l'abbé Jean-Guy Dubuc³, et ensuite, auprès du directeur général de l'Office des communications sociales, M. Lucien Labelle⁴, en présence de l'abbé Jean-Guy Dubuc et du P. Arthur Gareau, s.j.⁵

Il fut alors décidé de rencontrer directement deux personnes-clés de Radio-Canada, M. Raymond David, président-directeur général pour le réseau français, et M. Réal Michaud, responsable du département des émissions religieuses, pour tâter le terrain en fonction d'une action de type pastoral à réaliser éventuellement auprès du personnel de cette institution.

Cette rencontre eut lieu le 5 janvier 1971, au restaurant de la Place Ville-Marie, où logeait encore Radio-Canada avant que ne soit terminé son édifice du boulevard Dorchester (maintenant re-baptisé boulevard René-Lévesque). Y participaient MM. David, Michaud, Labelle, Dubuc et moi-même. Il ressortit qu'il apparaissait impossible aux deux représentants de la Société d'État de concevoir quelque présence que ce soit à l'intérieur même des murs de Radio-Canada, organisme civil et neutre. Les réponses non équivoques de la Direction de Radio-Canada arrêtaient donc les démarches du Jésuite.

Mais les deux représentants de Radio-Canada soulignaient comme très souhaitable la présence, à proximité, de lieux de rencontre et éventuellement

d'intervention dans les médias ou auprès des artisans des médias. Saint-Pierre-Apôtre, sis en face du nouvel édifice des communications, se trouvait alors dans une situation des plus stratégiques.

Aussi, lors d'une seconde rencontre, cette fois entre MM. Jean-Guy Dubuc, Lucien Labelle et moi-même, en arrivait-on à la conclusion que, faute d'une présence «directe» dans les édifices de production, il y aurait moyen d'entreprendre beaucoup d'autres actions intéressantes concernant le monde des médias, et que cela se ferait particulièrement bien à Saint-Pierre-Apôtre, au coeur de la «cité des ondes». Je remis les documents de ces deux rencontres aux responsables de la province Saint-Joseph. La réaction ne se fit pas attendre.

Au même moment, à la suite des suggestions des présidents des commissions provinciales présentées au Conseil provincial oblat le 20 novembre 1970, ce dernier prenait la décision le 18 décembre suivant de former un comité d'études, auquel il confiait le mandat de

«préparer un rapport sur les possibilités concrètes d'une action pastorale à la Cité des Ondes, d'un regroupement (près de la Cité des Ondes) d'oeuvres (oblates ou non) qui se spécialisent dans les mass-média, de l'utilisation des propriétés oblates, situées près de l'église Saint-Pierre-Apôtre, pour la réalisation de ce projet de pastorale et de regroupement d'oeuvres»⁶.

Le 5 février, quatre Oblats étaient convoquées au conseil provincial en vue de faire le tour de la question, sous des facettes différentes (et pour moi imprévues): Germain Lesage, qui de son côté avait entrepris depuis un certain temps des démarches auprès des autorités provinciales pour faire de Saint-Pierre-Apôtre un lieu de rayonnement spirituel pour les Oblats à Montréal; Germain Ranger, ancien curé de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre et Consultant provincial, que le Provincial avait chargé du dossier; Denis Toupin, ancien vicaire de Saint-Pierre-Apôtre et curé de la paroisse voisine Sainte-Brigide, très préoccupé de la condition socio-économique de ce milieu défavorisé et d'une présence pastorale aux milieux populaires; et, enfin moi-même, à l'affût des questions de communications.

Devant les perspectives apportées lors de cette rencontre, le Conseil provincial constitua officiellement le groupe en Comité formel chargé de présenter un rapport sur les possibilités d'implantation d'un centre de pastorale à Saint-Pierre-Apôtre.

À compter du 13 février 1982, le Comité se réunit avec régularité. En sa rencontre du 2 avril, le Conseil provincial prit connaissance d'un premier rapport intérimaire préparé par le comité et réagit positivement à l'ensemble, non sans en nuancer quelques éléments⁷. Il mit également sur pied un comité d'étude de «faisabilité» financière de l'entreprise.

Après s'être réuni une douzaine de fois, le comité réussit à présenter pour le 30 avril 1971 un imposant rapport bien documenté de 78 pages⁸. De son côté, le comité de «faisabilité» financière⁹ arrivait avec un avis... défavorable, soulignant le caractère probablement très déficitaire de l'affaire. Seule l'intervention du p. Femand Jetté en Conseil provincial sauva alors le projet.

Avant de procéder plus loin, les Oblats sentirent le désir de soumettre cet avant-projet pastoral aux autorités diocésaines de Montréal. Aussi l'Administration provinciale procéda-t-elle à la rédaction d'un résumé du rapport¹⁰, de façon à ce que le document soit plus accessible, moins technique et nettoyé des questions internes. Deux membres du Conseil provincial oblat, le provincial Aurélien Giguère et le consultant provincial Germain Ranger¹¹, furent ensuite reçus par l'Archevêque de Montréal entouré de son Conseil pastoral, pour exposer la teneur du projet. Convoqués pour une bref dix minutes... ils resteront en fait près de deux heures dans le bureau de Mgr Paul Grégoire et le Conseil pastoral donnera son aval et souhaitera bonne chance à l'initiative¹².

Toute la recherche afin de mieux cerner les objectifs et les contours du projet se sera donc effectuée très rapidement, de février à juin 1971.

La démarche apparut positive; tout était prêt à lancer le processus de démarrage. Il allait cependant s'écouler un an avant de clarifier la situation administrative, à travers le travail d'autres comités¹³.

Entre temps, on arrivait en fin de mandat du Provincial. Aussi l'Administration provinciale décida-t-elle de nommer au plus tôt un Directeur intérimaire, qui commencerait déjà à faire bouger l'entreprise: ce fut Guy Fortin, o.m.i., jusqu'alors curé à Rouyn, qui fut assigné à Saint-Pierre-Apôtre le 3 avril 1972; il commença lentement¹⁴ le processus de rassemblement des forces, de même que quelques actions de type liturgique destinées à intéresser éventuellement les artisans des médias.

Les premières réunions autour du projet de Centre, en début d'automne 1973, firent se retrouver environ une douzaine d'Oblats, de différents horizons touchant principalement la spiritualité, les communications et la pastorale familiale¹⁵. L'aspect plus proprement social et communautaire en fut plutôt absent; c'est que se manifesta alors une tendance¹⁶ à vouloir rejoindre le milieu social à partir d'une perspective familiale et conjugale, dans une ligne de croissance psychologique. Le gros groupe de départ se réunit deux ou trois fois seulement.

Bientôt, le noyau principal allait se former, plus directement engagé dans le projet et moins débordé par de multiples autres fonctions. Ce noyau comprenait principalement: Richard Avery, Paul-Émile Charland, Guy Fortin, Raymond Groulx, Germain Lesage, Guy Marchessault et, enfin, Aurélien Giguère, qui entre temps avait quitté sa fonction de Provincial et demandé à être rattaché à cette œuvre naissante. Il n'allait pas tarder à y prendre le leadership, devenant en peu de temps et pour les deux premières années Directeur, Administrateur et «homme à tout faire», avant de trouver une fonction plus régulière d'Administrateur¹⁷.

La fondation (1973-75): On part comme on peut

L'érection en bonne et due forme du Centre comme œuvre séparée de la maison Saint-Pierre-Apôtre fut officiellement «promulguée» par les Oblats le 29 octobre 1973. Sur papier.

En réalité, les débuts se cherchèrent: quoi faire pour partir? sur quelle voie se lancer? avec quelle clientèle? dans quelles directions?

Le rapport avait pointé trois grandes priorités, issues du milieu lui-même: 1) le monde des communications, 2) le ressourcement religieux et 3) le milieu populaire du Centre-sud de Montréal. Déjà se présentaient donc trois axes sur lesquels des personnes se mirent en frais de préparer des interventions.

À cause de la préparation du P. Raymond Groulx et de sa disponibilité immédiate, à cause des nombreux Oblats sortant des études en counseling, on avait donc décidé d'aborder la question du milieu social par le biais du couple et de la famille: qui avait plus besoin de soutien familial que les milieux défavorisés?... Naquirent alors des activités, tournées vers la préparation au mariage et la croissance des couples, où le P. Groulx¹⁸ draina principalement des gens déjà engagés dans des groupes familiaux avec lesquels il était auparavant en contact. Appuyées par de la consultation, des sessions allaient démarrer le 30 janvier 1974.

Les toutes premières activités organisées par le P. Germain Lesage furent quelques conférences spirituelles le samedi, et quelques autres «cours» qui attirèrent assez rapidement des religieuses. Le tout débuta sans tambour ni trompette à compter du 29 janvier 1974, grâce à de nombreux contacts en milieu religieux.

Ce qui allait devenir le secteur communication démarra, quant à lui, plus lentement. J'étais toujours alors rédacteur de la revue «Apostolat», ainsi que du bulletin interne des Oblats de l'Est «Au rythme de l'Église», ce qui laissait peu de temps disponible. Mais les premières interventions publiques allaient montrer les limites et les possibilités des voies qui s'offraient.

La première grande rencontre officielle, avec lancement public du Centre, se déroula lundi le 28 janvier 1974, en soirée, à l'occasion d'une conférence du sociologue belge de la religion Jean Remy¹⁹: signe des temps, cet invité traitait de la question: «Les chrétiens et l'opinion publique». Pour un Centre près de la «cité des ondes»...

Les défis du secteur «pastoral»

Au long des ans, le secteur pastoral a toujours visé la formation et le ressourcement, dans une perspective d'engagement en Église. Il a ainsi initié divers programmes éducatifs et activités ponctuelles, qu'il a tâché d'ajuster aux besoins dépistés selon les époques. Son approche actuelle se veut comme résolument «missionnaire».

Les rencontres proposées pour 1987-88 - qui font partie d'un programme sur deux ans de formation des agents pastoraux - tâchent de coller de près aux situations: économie, Québec d'aujourd'hui,

valeurs chez les jeunes, accompagnement des mourants et des malades, relation d'entraide, immigrants, souffrance, justice sociale, nouvelles religions, audiovisuel, gangs de jeunes sur la rue, personnes âgées... Mais on n'y néglige pas pour autant la bible, le kérygme et la catéchèse, les méthodes pastorales et aussi les réalités ecclésiales: conseils de pastorale paroissiaux, nouvelle approche à l'Église... Certains de ses cours sont maintenant reconnus par le Collège de Rosemont, à Montréal.

Le défi constant reste la clientèle-cible - pour le moment, les intervenants laïques et religieux dans les paroisses des diocèses environnants - à recruter dans des milieux d'Église plus ou moins conquis à la responsabilité du laïc.

Commence alors la course aux adresses et aux publics-cibles, la première d'une innombrable série qui allait s'égréner au long des années. Finalement, une soixantaine de personnes y assistèrent, en particulier beaucoup de responsables d'autres centres de Jastorale, qui venaient voir le bébé qui se préparait à Saint-Pierre-Apôtre²⁰.

Puis, durant le carême 1974 (février-avril), on entreprit d'organiser des «dîners de la faim» au sous-sol de l'église. On visait nettement les travailleurs de Radio-Canada... qui répondirent à quelques unités, malgré la qualité et l'intérêt des conférenciers invités (INODEP, Développement et Paix, Oxfam, etc.). La salle fut remplie seulement une fois, quand la responsable des questions missionnaires chez les Soeurs de Sainte-Anne nous envoya... un autobus complet de religieuses.

Manifestement, il fallait re-cibler, mieux penser nos stratégies, aborder le monde des publics potentiels avec un nouvel éclairage, spécialement pour les artisans des médias.

Quant aux deux autres secteurs, pastoral et familial, ils consolidaient chacun leurs clientèles: l'une se composant en quasi-totalité de religieuses, l'autre de mouvements de couples intéressés par la croissance conjugale.

Au fond, le lieu était extraordinaire: en plein centre-ville, proche du métro. À l'époque, on pensait dans les termes d'attirer la clientèle, pas encore de se déplacer vers la clientèle²¹.

Le P. Lesage eut l'idée d'inviter une congrégation religieuse, les Filles de Saint-Paul, à exploiter au Centre une de nos grandes salles pour leur librairie du livre religieux. Après étude, ces dernières déclinèrent, devant le peu de mouvement et d'activités autour des édifices...

Ça n'allait pas rester longtemps inactif. Un des premiers gestes du nouveau directeur Aurélien Giguère fut d'organiser quelques salles qui, tout en servant de lieux de rencontre pour les propres activités du Centre, seraient louées à tout groupe intéressé, chaque fois que le Centre n'en aurait pas besoin. C'était là, en même temps, s'assurer une source de revenu non négligeable qui ne cessa de s'améliorer avec les années²².

Les défis des «services de soutien»

Les services de location de salles et d'entretien des locaux fonctionnent déjà à plein régime. Les employés y rencontrent le défi du travail bien fait, motivant, en même temps que de l'accueil chaleureux aux visiteurs. Ils doivent favoriser une extension de la location, sans pour autant que l'image du Centre en subisse trop de contre-coups par rapport à ses activités éducatives ou que certaines locations entrent en conflit avec l'orientation affichée dans les propres activités du Centre.

Le secrétariat, les services de l'entretien, les services administratifs sont tous confrontés aux travaux quotidiens qu'implique le fonctionnement d'une œuvre d'éducation qui compte une quarantaine de permanents et autant de personnes-ressources, quatorze salles en location (certaines trois fois par jour), une centaine de sessions diverses de formation organisées par le Centre (certaines brèves, d'autres s'étendant sur plusieurs semaines), de 1000,000 à 150,000 personnes qui défilent dans les corridors chaque année, hiver comme été, et qui, à un moment ou l'autre, auront besoin d'un petit service: de l'appel téléphonique... jusqu'à la location d'un projecteur

Mais, pour ouvrir ainsi les locaux, il fallut faire des options et s'entendre sur certaines orientations de base. La discussion fut chaude: les salles seraient polyvalentes, c'est-à-dire non réservées à l'usage exclusif d'un secteur de travail particulier; on tâcherait d'y attirer surtout des groupes de la base, et non des groupes patronaux; on louerait éventuellement plus longtemps certains locaux à des organismes travaillant pour les groupes populaires ou communautaires... Tous ces pas furent faits après des discussions vigoureuses.

Derrière ces locations, par-delà la question financière, s'exprimait ainsi une mentalité précise qui se clarifiait déjà: toute «Évangélisation populaire», quelle qu'elle fût, se devait de passer par un temps de présence au monde ordinaire et défavorisé, pour éviter de matraquer les gens avec le Message. Dans notre cas, il fallait laisser entrer le quotidien chez soi, au Centre, se laisser interpeller par la vie, y compris dans notre approche «évangélique».

Ce point de vue, défendu à corps et à cris par le directeur Aurélien Giguère, s'inspirait d'un texte de Roméo Maione, ancien dirigeant international de la J.O.C., qui avait justement écrit ces années-là dans le «Prions en Église» qu'avant d'ouvrir la bouche pour annoncer Jésus-Christ, il fallait commencer par écouter au moins dix ans le milieu dans lequel on s'insé-

Les défis du secteur «familial»

Le secteur familial s'est intéressé à tout ce qui concerne le couple et la famille. Territoire immense.

Parti surtout dans une ligne de croissance conjugale et personnelle, le secteur s'était efforcé d'enclencher un processus de formation à la relation d'aide. Depuis quelque temps, il tente une percée dans les groupes de la base en se déplaçant vers eux, tout en assurant un

minimum de sessions et de services au Centre Saint-Pierre.

On y retrouve des ateliers sur le fonctionnement du couple, la sexualité, la préparation au mariage, la séparation ou le deuil, l'animation, etc. Il existe toujours des rencontres basées sur les techniques contemporaines: analyse transactionnelle, bioénergie, conscience corporelle, de même que des formations à la relation d'aide. Le service de thérapie ne cesse de recevoir des gens en consultation, en privilégiant les clientèles moins avantagées monétairement.

Le défi qui attend ce secteur réside dans la difficulté de rejoindre la famille populaire. De premières percées semblent significatives.

Un autre défi apparaît de taille: bien des problèmes conjugaux ou familiaux trouvent leur point d'origine chez les hommes, les maris. Or, en général, ces derniers se révèlent très rébarbatifs, difficiles d'approche: ils se tiennent loin de tout groupe de réflexion ou de croissance.

rait. C'était une option missionnaire... et tous n'y étaient pas préparés au même degré.

Après un départ indécis, le Centre Saint-Pierre allait pourtant prendre un certain essor avec septembre 1974, grâce encore une fois au P. Lesage. Suite à des efforts persévérants, il réussissait, en effet, à décrocher une «association» du Centre Saint-Pierre à un collège privé de Montréal, Saint-Jean-Marie-Vianney. Grâce à cette reconnaissance comme «hors-campus» officiel, le Centre pouvait offrir un véritable programme de formation religieuse, avec reconnaissance des crédits et financement minimal assuré à la clé²³. Il réussit même, avec ce collège, à organiser une série de cours en communications, qui compta une douzaine d'étudiants réguliers de soir. De cet ensemble de cours vint d'ailleurs la réputation du Centre - qui allait le suivre longtemps - d'être un lieu d'enseignement, ce qu'il n'était que bien partiellement.

Chaque secteur commençait, après un an, à trouver un certain rythme. Le secteur familial diversifiait ses sessions et allait tenter avec le temps d'attirer les gens de milieu populaire, notamment à travers un cours de préparation au mariage, des soirées à thématiques populaires, ou grâce au «counseling». De son côté, le secteur «communications» profitait des services d'une première permanente, une Fille de Saint-Paul, Sr Stéphane Cattaneo²⁴, qui entamait des interventions de formation populaire en vue d'une meilleure conscientisation face à l'impact des médias dans le public.

Si on voulait résumer en peu de mots cette première époque, on pourrait dire qu'il s'agit d'une période de tâtonnements, où chacun réussit dans la mesure de la diversité de ses contacts préalables et en fonction de ses intérêts primordiaux. Chacun démarre comme il peut. La Direction, qui était formée du Directeur et des trois chefs de secteurs, dut ainsi manoeuvrer entre la réalité des revenus disponibles, les conceptions disparates de l'«évangélisation populaire», le désir de chacun de voir émerger son approche, la difficulté des relations interpersonnelles dans une oeuvre qui n'avait encore ni visage, ni orientations publiques précises.

Le Centre Saint-Pierre, alors, comprenait trois secteurs parallèles, filant leur chemin, alors que la Direction s'occupait surtout d'administration, de location de salles

et de financement. L'image publique officiellement projetée était celle d'un «centre d'opinion publique», où l'implication en communications avait tendance à s'imposer à l'ensemble²⁵.

Les difficultés internes (1975-76): Les rapports douloureux avec les oblats voisins

L'enfantement, à vrai dire, était à peine engagé. Tant il est vrai qu'il peut être pénible de passer de plans sur papier à... des réalisations sur le terrain.

Déjà les premiers affrontements avaient révélé des approches différentes à l'«évangélisation», aux clientèles, aux orientations du Centre. Ces passes d'armes tenaient aussi aux conflits de personnalités. La gestation faisait voir ses premiers spasmes. Mais, on taisait tout cela, submergé par les énergies à déployer.

Les deuxièmes douleurs vinrent alors, et des gens les plus proches: les Oblats d'à-côté.

Le projet du Centre Saint-Pierre en était un de l'Administration provinciale des Oblats, pas de la maison Saint-Pierre-Apôtre. Consciemment, la résidence oblate et la paroisse avaient été tenues presque à l'écart de l'évolution de la situation. La Direction provinciale en avait jugé ainsi: parce qu'à l'époque le quadrilatère était composé d'une paroisse ayant déjà ses objectifs et ses activités; parce qu'étaient logées dans la résidence des personnes aux situations et engagements très disparates; parce que bon nombre d'Oblats âgés la peuplaient; enfin, parce qu'elle servait d'«hôtellerie» aux Oblats de passage. Une quadruple situation qui ne pouvait que nuire au bon démarrage du Centre. De toute façon, il n'était pas question que la maison ou la paroisse puisse assumer pareil projet.

En réalité, cela se vécut de plus en plus difficilement. Le Centre avait besoin de ses premiers locaux: ils furent loués par la résidence dans une annexe qu'on appelait «la maîtrise»²⁶. Le Centre avait besoin de stationnement: il fut pris sur le terrain arrière du quadrilatère, en enlevant arbres et gazon pour y mettre de l'asphalte et en ouvrant les portes sur «le monde», au grand désarroi de l'un ou l'autre plus âgé! Le Centre avait besoin de bureaux de consultation: ils furent réquisitionnés au premier étage de la résidence oblate, ce qui occasionna bien du va-et-vient de la part des laïques. Le Centre avait besoin de plus de salles de rencontre: ils furent réclamées auprès de la paroisse, où le sous-sol de l'église servait peu... L'empiètement s'étendit à la mesure de l'augmentation des activités de ce fameux Centre!

Aussi les relations se détériorèrent-elles peu à peu entre les unités déjà en place et le Centre en expansion. On en arriva même à dénombrer au-delà d'une vingtaine de points de friction notoires.

Deux ou trois restèrent célèbres. Aurélien Giguère réussit à négocier avec l'Association des employés de Radio-Canada l'utilisation de la grande salle du sous-sol de l'église, à condition qu'on ne dépense pas un sou à l'aménager. Radio-Canada consentit à y consacrer gratuitement les efforts d'un employé durant plusieurs

semaines. Vingt-et-un des vingt-deux «parties» de Noël s'y tinrent²⁷. Cette présence dans le sous-sol de l'église ne fut pas toujours bien vue par certains Oblats: pourtant on commençait ainsi à se rapprocher des artisans des médias... et cela rapportait des revenus à la paroisse.

Peu après, l'Association des loisirs des employés de Radio-Canada aborda le Centre Saint-Pierre pour qu'il mette éventuellement des locaux au service de sa clientèle. Des espaces sous la sacristie apparaissaient tout indiqués, y compris pour y ouvrir l'un ou l'autre bureau de consultation (enfin un moyen de contact nous tombait du ciel!). Mais la paroisse refusa net²⁸. Il fut aussi question de louer ces espaces pour un restaurant: là, ce furent des raisons de taxation qui arrêtaient les projets.

Plus tard, des ententes réussirent à s'établir entre la paroisse et Radio-Canada pour louer le chœur de l'église en vue de prises de son radio de musique vocale. Ces enregistrements furent supprimés quelque temps plus tard, parce que certains Oblats de la maison avaient protesté du manque de respect des choristes et de leur responsable.

Ainsi donc, les efforts déployés au départ pour offrir des services d'accueil, de consultation ou de pastorale aux artisans des médias firent-ils assez rapidement long feu. Querelles intestines...

À l'interne aussi, les divergences se multipliaient, tellement les options pouvaient être contradictoires. Affrontements de personnalité, aussi, dans bien des cas, Le conseil de direction s'en trouva bloqué pendant plusieurs mois.

Le provincial d'alors, Gilles Cazabon, o.m.i., fut soumis à des pressions de tous côtés et en vit de toutes les couleurs. Finalement, une solution fut aménagée, par l'adjonction de nouveau personnel: Elzéar Béliveau devint Directeur général du Centre²⁹, avant d'être nommé peu après assistant-directeur de la résidence oblate. Le royaume ne pourrait plus se diviser contre lui-même!

Sur les entrefaites, l'école Saint-Pierre-Apôtre³⁰ délestée de jeunes par le dépeuplement du quartier, avait été remise aux autorités des Oblats, qui l'avaient sollicitée de la Commission des écoles catholiques de Montréal³¹. Elle devenait disponible pour le Centre Saint-Pierre, moyennant aménagements. On ne manquerait donc plus de locaux pour les années suivantes.

Peu à peu, les tensions s'amenuisèrent et les Oblats de la résidence furent de plus en plus dans le coup des projets du Centre.

Pendant ce temps, le secteur pastoral, toujours sous la direction du P. Lesage³², ne cessait de connaître bon an mal an des activités de plus en plus fournies. Aussi, le Centre prit-il peu à peu, auprès d'une bonne partie de la clientèle, l'image publique donnée par les cours du secteur de pastorale.

Une croissance rapide (1975-79): L'expansion des activités

Quand la paix interne fut revenue et que du nouveau personnel fut adjoint, le Centre montra beaucoup de dynamisme et sa croissance s'accéléra rapidement, entre autre grâce à son nouveau Directeur.

L'Administration provinciale des Oblats offrit en location au Centre l'école Saint-Pierre-Apôtre nouvellement ré-acquise (quatre étages, dont une dizaine de salles). Après rénovations, l'édifice devint le coeur de la vie et des activités, l'ancienne «maîtrise» dans l'édifice en face ne demeurant qu'une annexe³³. Enfin, on pouvait respirer, sans coincer personne.

On rediscuta des locations permanentes et certains groupes proches des préoccupations populaires ou de justice sociale furent retenus et intégrés au troisième étage de l'école: ex. Développement et Paix (section régionale), le Centre de pastorale en milieu ouvrier, l'Association coopérative d'économie familiale (préoccupée de la santé financière des familles moins favorisées), plus tard la revue «Vie ouvrière», etc. Cette vocation du Centre Saint-Pierre à héberger des organismes du milieu préoccupés de questions sociales allait toujours demeurer jusqu'à aujourd'hui, sans se démentir. Encore une fois, plus qu'une question financière, il s'agissait pour le Centre de donner de la place dans ses murs aux gens de la base et à leurs préoccupations vitales.

On peut dire de ces années qu'elles furent, malgré les difficultés constantes de recrutement des clientèles, des années fastes. Chaque secteur connut une rapide croissance de ses activités et un effort constant fut mis à diversifier les participants. Les locations des salles, maintenant plus nombreuses grâce à l'adjonction de l'école, augmentèrent rapidement, entraînant à la hausse les revenus financiers... et permettant une extension régulière du personnel permanent.

C'est dans ce climat optimiste et soutenu par le questionnement face à la clientèle qu'allait d'ailleurs naître le quatrième secteur du Centre: celui de la «promotion communautaire». On prenait de plus en plus conscience que les efforts des secteurs - y compris du secteur familial - ne faisaient qu'effleurer les milieux populaires du Centre-sud de Montréal sans qu'on puisse y mettre vraiment les pieds. Or, dans une lettre adressée au Centre le 9 novembre 1975, le Vicaire provincial Germain Ranger allait planter le clou: rappelant que les milieux populaires représentaient l'un des trois grands pôles retenus par les autorités lors de la fondation, il engageait le Centre à redonner toute son importance à cet aspect³⁴.

La réponse à ce questionnement allait venir de deux côtés à la fois.

Les défis du secteur «promotion communautaire»

Le secteur s'est donné comme ambition de se rapprocher des milieux populaires - en commençant par le Centre-sud de Montréal, où se trouve le Centre Saint-Pierre - pour les accompagner, les soutenir au besoin et les aider dans leur cheminement éducatif.

Ce cheminement, cette éducation populaire, consistent souvent bien

plus dans l'apprentissage conscientisé des vécus individuels et collectifs que dans la scolarisation. Les événements amènent des personnes et des groupes à prendre en main leur destinée, à juger des forces qui jouent pour ou contre l'évolution ou le développement d'une population.

Le défi du secteur reste celui de coller constamment à la réalité vécue à la base dans les différents milieux populaires et communautaires, tout en prenant assez de distance pour éviter les fausses pistes et en se gardant assez de marge pour tenter des engagements signifiants. Un des groupes-cibles le plus marquant de ce secteur: les femmes.

La question de l'annonce de la foi en milieu populaire demeura et demeurera probablement longtemps encore difficile à formuler explicitement, si ce n'est à travers le témoignage d'engagement du Centre Saint-Pierre lui-même et de ses permanents.

D'abord, une grande rencontre d'orientation se déroula les 11 et 12 janvier 1976, qui esquissa les buts et objectifs du Centre. Ces orientations s'exprimèrent dans une «charte», qui fut mise sur la table et adoptée le 30 juin suivant. Elle servira de point de référence dans les années à venir.

Puis, un peu plus tard, Bernard Ménard, un Oblat travaillant avec le P. Lesage au secteur pastoral, présenta un plan dans la ligne d'une présence plus «communautaire», où on essaierait de coller de près aux préoccupations sociales du milieu. Il fut donc chargé de lancer ce quatrième secteur, «promotion communautaire», qui - après études - entreprit son action en septembre 1978.

La première année fut laborieuse et... exigeante psychologiquement. Bernard Ménard y laissa sa santé; son adjoint, Régent Séguin, se retira. Ils furent remplacés l'année d'après par Rachel Vinet, une Sœur du Bon Conseil impliquée depuis belle lurette dans le quartier, qui s'adjoint bien-

Objectifs généraux du Centre Saint-Pierre

«Pour réaliser sa mission et ses buts propres, le Centre Saint-Pierre, compte tenu de ses moyens et de ses ressources disponibles, se donne les objectifs suivants:

contribuer au développement d'une conscience renouvelée des liens entre la foi, la croissance et l'engagement pour la transformation de la société;

sensibiliser au phénomène de l'opinion publique et à l'influence des médias sur la vie individuelle, familiale et sociale;

faciliter et susciter la concertation entre les individus et les groupes engagés dans une ligne de promotion communautaire et au service des moins favorisés de notre société;

former des agents d'intervention et des multiplicateurs selon la visée évangélisatrice et conscientisante du Centre;

faire apparaître, à long terme, une Église plus prophétique et profon-

dément missionnaire, avec une option nette pour les défavorisés de la société, et faite de chrétiens adultes de plus en plus autonomes dans leur foi et engagés dans le service de leurs frères».

(Extrait du document définissant les objectifs et orientations du Centre St-Pierre, 21 juin 1982)

tôt d'autres permanents bien au fait des groupes populaires et des divers organismes du milieu³⁵.

Les autres composantes du Centre continuaient d'évoluer. Le secteur «familial» changeait de chef - un autre Oblat, Denis Paquin, succédant au P. Groulx³⁶ - et se donnait une perspective qui intégrait l'ensemble de ses activités dans une suite bien planifiée: préparation au mariage, premières années de vie conjugale, croissance du couple, questions familiales, formation de couples intervenants. La section «counseling» grossissait. Le personnel permanent de ce secteur aussi, qui allait monter jusqu'à 8-9 permanents en 1980-81³⁷.

Le secteur «pastoral», pour sa part, changeait son affiliation et se retrouvait comme «hors-campus» du collège privé Marie Victorin, une nette amélioration. Sa clientèle d'étudiants à temps complet se maintenait et il améliorait l'impact de ses rencontres publiques et de ses fins de semaine de ressourcement. Bientôt le P. Lesage allait en laisser l'orientation à Martin Roberge³⁸, qui essaierait de tracer un programme de formation en vue de répondre aux besoins des intervenants en pastorale paroissiale³⁹. Deux ans plus tard, ce serait au tour de Germain Ranger, assisté de Paul-Émile Charland, d'en assumer la direction`.

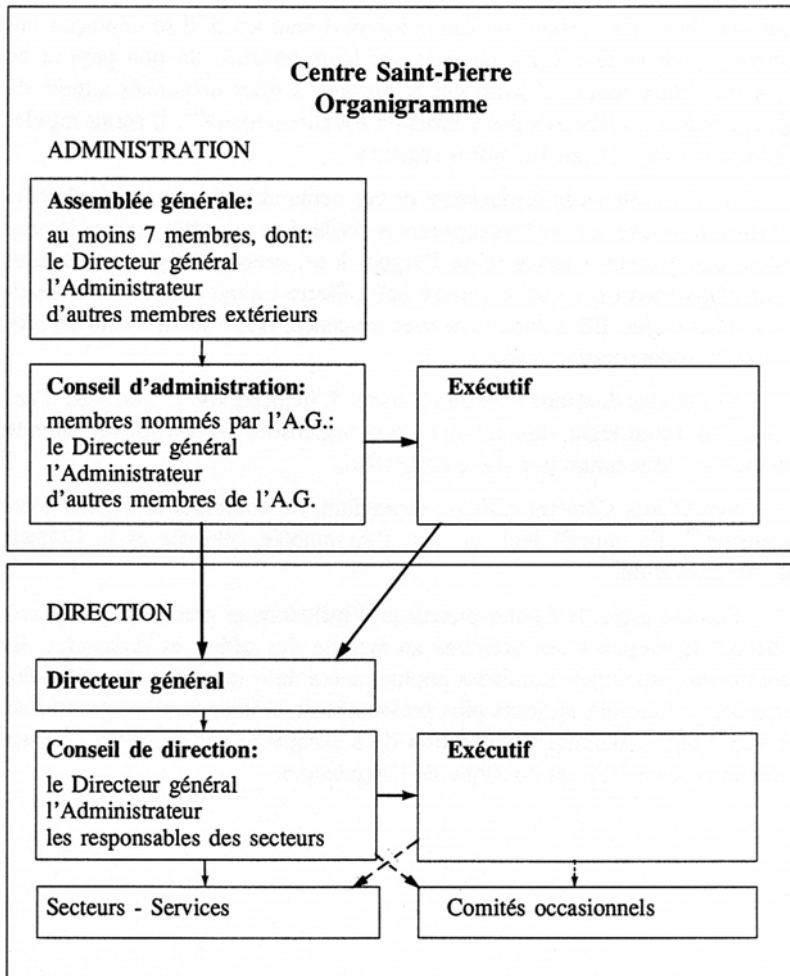
Le secteur «communication» axait toujours plus son action vers la formation du public à l'impact des communications. Richard Avery en assumait la direction en 1979⁴¹. Mais, il mettait l'emphase également vers les médias de groupe: photo, audio, diaporama, vidéo... Outillé pour donner sur place des sessions de formation et d'animation, il se déplaçait volontiers pour rejoindre les groupes sur leurs terrains, un peu partout au Québec. Entre temps, il avait été le premier à aller décrocher auprès du gouvernement québécois des octrois de fonctionnement⁴². Il serait rapidement imité en cela par les autres secteurs.

C'est d'ailleurs la conjoncture de ces demandes d'octrois qui allait favoriser un nouveau pas: l'incorporation civile. Les autorités gouvernementales rechignaient à remettre de l'argent à un «centre religieux», mêmes s'ils n'ignoraient pas que le Centre Saint-Pierre traitait de questions beaucoup plus larges. Elles donnaient avec réticence. Aussi fut-il résolu de procéder à l'incorporation civile.

Les études durèrent environ six mois. L'incorporation⁴³, en plus d'accorder un statut légal, donnait au nouvel organisme pignon sur rue dans le monde de l'éducation populaire au Québec.

Les Oblats s'étaient réservé, cependant, de continuer d'orienter l'organisme⁴⁴. Ils contrôlaient, de fait, l'Assemblée générale et le Conseil d'administrations

Somme toute, le Centre prenait de l'influence et grandissait toujours, chacun développant ses activités au rythme des offres et demandes. Et comme les problèmes familiaux augmentaient dans le milieu et que les demandes se faisaient toujours plus pressantes, le secteur familial grossissait à vue d'oeil et donnait l'impression de s'accaparer une place de plus en plus large dans l'image publique de l'organisme.

L'heure des choix (1980-81): Les conflits idéologiques

Le départ difficile du secteur «promotion communautaire» ne tenait pas qu'à la difficulté de pénétrer le milieu. Il se nourrissait également de l'incompréhension envers lui, à l'interne, de la part de beaucoup d'autres membres du personnel.

C'est qu'en réalité il n'était pas neutre: de par sa présence, déjà, il questionnait sans cesse les autres sur leurs clientèles privilégiées, sur leurs méthodes pédagogiques, etc., en prenant pour acquis que le Centre en était un préoccupé par les clientèles «populaires». Par exemple: le secteur pastoral réussirait-il à sortir de sa clientèle de religieuses? le secteur familial atteindrait-il vraiment les gens du milieu populaire et ses méthodes étaient-elles adaptées? le secteur communications travaillait-il sérieusement à donner la parole aux sans-voix?... C'était un secteur dérangeant pour tous, qui partait des groupes déjà formés dans le milieu et les accompagnait. D'autre part, l'approche d'«évangélisation» y apparaissait plus problématique.

Ces questions, souvent, n'était pas formulées clairement. Mais elles étaient portées sans cesse. Cela révélait autre chose, cependant, et du plus sérieux: au fond, le Centre Saint-Pierre se composait de plusieurs unités de travail assez indépendantes les unes des autres (familiale, pastorale, communications, promotion communautaire, location de salles), qui menaient chacune leur petit bonhomme de chemin en réalisant des activités que chacune d'elle jugeait intéressantes et nécessaires dans sa perspective. Mais, ces unités se faisaient plus ou moins confiance les unes aux autres. Chacune se fixait un idéal selon ses options et attendait que l'ensemble du Centre la suive. On était ainsi amené à questionner facilement la valeur ou la pertinence de ce que les autres faisaient...

Mais le Centre, lui, globalement, avait-il réussi à se formuler des orientations bien précises? La Direction mettait de l'avant le choix officialisé par l'incorporation: l'«évangélisation populaire». C'était hélas un terme bien vague, fourre-tout, qui favorisait les méprises et permettait de dissimuler bien des options (tout en faveur du bien), qui, mises au grand jour, apparaissaient parfois contradictoires⁴⁶.

L'incident qui fit sauter le couvercle de la bouilloire vint de l'extérieur, de façon inattendue. Le gouvernement du Québec avait chargé une commission d'enquête, la Commission Jean, d'effectuer une analyse de la situation de l'éducation populaire. Le Centre était invité à y intervenir: il ne pouvait se désister. Il fallait qu'il se définisse clairement, qu'il montre ses couleurs comme entité globale, face à un large public.

Il entreprit donc un retour sur lui-même, sur ses objectifs, ses clientèles et ses méthodes pédagogiques, en tant que centre d'éducation populaire. Après bien des contorsions, une première esquisse de rapport en vue de la Commission Jean fut rédigée par un membre du secteur pastoral, Guy Paiement, s.j., pour discussion par le personnel permanent.

Ce fut alors l'éclatement. Pour les uns, surtout du secteur familial, il n'était pas

question de refuser des personnes qui avaient recours à leurs services, spécialement pour de la consultation ou des sessions de croissance. On ne pouvait fixer arbitrairement des barrières de sélection de clientèle, sous prétexte que le Centre ne s'adressait pas d'abord aux gens riches ou de classe moyenne. Quiconque était dans le besoin urgent pouvait être qualifié de «pauvre» et convenait au moins à l'action de croissance personnelle offerte par le secteur familial dans le cadre du Centre Saint-Pierre⁴⁷.

À l'opposé, d'autres soulignaient que - sans refuser les gens qui se présentaient - il fallait entreprendre des actions précises pour atteindre le milieu populaire et répondre à ses besoins spécifiques, à tous les points de vue (y compris en termes de croissance familiale en contexte social), en laissant tomber certaines méthodes pédagogiques conçues pour les classes moyennes et en s'ajustant à la réalité de chaque groupe. Autrement dit, il fallait se donner des groupes-cibles et les servir avec la bonne pédagogie. Ces groupes-cibles s'appelaient les groupes de milieu populaire, qui représentaient bien les intérêts des milieux défavorisés. Voilà le public de choix du Centre Saint-Pierre.

Les divergences sur les publics-cibles étaient manifestes et révélaient par le fait même les options différentes sur les orientations.

Le Directeur, Elzéar Béliveau, dut s'absenter sur les entrefaites, appelé comme délégué au Chapitre oblat de 1980. Cela ne facilitera guère les choses. Le secteur familial se retrouva isolé; mais, pas complètement, parce que d'aucuns des autres équipes ne partageaient pas une approche estimée trop centrée vers les groupes populaires et la promotion sociale. Le Centre présenta néanmoins son mémoire à la Commission Jean et prit position dans la ligne des milieux populaires... sans se vanter toutefois que ce mémoire avait divisé son personnel. Cela prit six mois au Directeur général à son retour de Rome pour calmer les choses. si tant est, puisque six des neuf permanents du secteur familial quittèrent à la fin de l'année!

Le coup fut rude et déstabilisa un peu l'organisme, surtout le secteur familial.

L'image du Centre tendit alors pour un temps à s'identifier plus au secteur «promotion communautaire».

La stabilisation (1981-86): Une belle croissance et un rythme de croisière

Ces affrontements laissèrent quelques plaies dans le coeur des uns et des autres. L'orientation idéologique du Centre et de ses objectifs étaient plus nets. Mais la confiance n'était pas toujours revenu au rendez-vous. Le temps et le succès des initiatives allaient aider à suturer les blessures.

Car, la barque du Centre Saint-Pierre voguait allègrement. Les activités des uns et des autres retenaient toutes les ressources humaines. Le renom du Centre s'étendait.

Plusieurs autres services s'étaient mis en place, selon les besoins. Depuis les

débuts, le Secrétariat général⁴⁸ assurait les contacts avec le public intéressé par les activités du Centre, l'envoi de la publicité, la typographie et l'impression. Peu après, ce Secrétariat et l'ensemble du personnel du Centre jouiraient d'un double service d'ordinateurs: pour la rédaction de textes et autres travaux⁴⁹ et pour la comptabilité.⁵⁰

Également, se sont vite organisés des services de l'entretien de l'édifice, tandis que ceux d'accueil aux groupes (en location de salles) et d'entretien des locaux loués augmentaient de personnel.⁵¹

Une des conséquences de l'affrontement des années 1980-81 fut aussi d'établir une sorte de norme quant au nombre de permanents que devrait compter chaque équipe, pour éviter qu'une équipe ne tende à submerger l'ensemble. On fixa le quota à au maximum trois ou quatre «temps complet». Désormais, chaque secteur stabiliserait son personnel en tenant compte de cette norme et non de la surabondance de travail.

Au moment même où le Centre retrouvait son équilibre et poussait ses avancées pédagogiques s'y développait aussi une nouvelle entité: le «service audiovisuel»⁵². Issu du secteur «communications», où il s'était d'abord manifesté par le soutien à la formation et à l'animation, le nouveau service gérait déjà⁵³ un studio sonore et vidéo (noir et blanc) et garantissait

Les défis du «service audiovisuel»

Ce service est encore jeune et continue sa recherche pour délimiter ses champs d'action: il est là pour aider les organismes ou groupes - religieux, populaires et autres... - à prendre la parole par le moyen d'un médium de communication: particulièrement, de ce temps-ci, par la vidéo.

Déjà, sa production est abondante. Son nom est bien connu du milieu. Il peut recourir facilement à un bon bassin de projets compétents.

Mais, dans ce domaine, il manque surtout des concepteurs (idéateurs, scénaristes...), des inventeurs de contenus en langage audiovisuel.

Les bonnes intentions doivent prendre livraison en sons et images.

Et aussi, les moyens financiers ne pleuvent pas. L'utilisation de la télévision demeurera toujours fort dispendieuse, même si l'impact en est parfois significatif.

l'entretien des autres équipements audiovisuels du Centre (micros, amplificateurs des salles, magnétophones, projecteurs, épiscopos, rétro-projecteurs, etc.⁵⁴).

Peu à peu commencèrent à lui arriver des demandes de production: quelques-unes en audio et en diaporamas, puis, de plus en plus souvent, en vidéo. Cela posa toute une

série de questions, notamment en termes financiers (l'achat d'équipement vidéo couleur coûtant des prix exorbitants). Finalement, l'option fut prise en 1982 de foncer dans cette nouvelle aventure... Un montant très important, retiré des actifs accumulés du Centre⁵⁵, fut employé pour l'achat d'un très bon équipement de base, qui garantissait ainsi la présence du Centre dans ces nouveaux médias «électroniques».

Les premiers essais furent un peu décevants. Mais, petit à petit, on corrigea les trajectoires et le Centre devint bientôt l'un des endroits (plutôt rares) bien connus dans l'Église du Québec pour des réalisations vidéo de qualité⁵⁶. Avec le temps, on améliora encore les équipements, surtout du côté des salles de montage.

Aujourd'hui, cette entité peut compter sur une équipe permanente de cinq personnes⁵⁷ et fait régulièrement appel à des pigistes de talent. Ses réalisations se situent dans l'ordre d'une vingtaine de productions par année⁵⁸. Depuis les débuts, il a développé une étroite collaboration avec le Service audio-visuel oblat (SAVO), par des échanges de services⁵⁹

Devant tant d'actions entreprises en même temps dans autant de champs diversifiés (et dont plusieurs étaient nettement non rentables), l'argent aurait dû normalement manquer. Pourtant, le Centre Saint-Pierre résista heureusement très bien financièrement, grâce à l'habile gérance d'Aurélien Giguère, de la Direction et du Conseil d'administration.

En réalité, pendant que les diverses sources de revenus augmentaient constamment, les Oblats consentaient parallèlement à investir toujours davantage eux aussi dans l'œuvre, de sorte que leur apport s'ajouta aux autres ressources importantes du Centre: location de salles, subventions gouvernementales, inscriptions aux activités, bingos.

Le Centre compte aujourd'hui onze sources différentes de revenus. Pour 1986-87, elles se répartissaient de la façon suivante: dons des Oblats: 33%; intérêts de banque: 5%; imprimés: 1,6%; locations aux groupes externes: 28%; locations aux secteurs internes: 5,2%; organisations diverses: 7,6%; honoraires professionnels internes: 1,9%; honoraires professionnels externes: 2%; inscriptions et activités: 5,1% subventions des divers paliers de gouvernement: 10,5%; dont privés: 0,1%. Il faut savoir que cette proportion d'aide s'est maintenue avec quelques variantes depuis plusieurs années.

Donc, pour 1986-87, la contribution des Oblats s'est donc située à un peu moins d'un demi-million de dollars, sans compter l'aide indirecte comme les dons spéciaux⁶⁰, la location des locaux à moindre coût... C'est dire l'importance que l'Administration provinciale de Saint-Joseph accorde à cette œuvre.

Autre facteur de croissance rapide du Centre, cependant: en dépit de ces nombreux apports financiers parvenant de tous côtés, les salaires demeurèrent très bas au Centre Saint-Pierre. Cela est dû au fait que, dès l'origine, par manque de ressources, il fut évident pour ceux qui sollicitaient des emplois qu'on payait des salaires dits de «niveau pastoral»⁶¹.

Les gens venaient travailler dans le milieu par motivation personnelle et pour le plaisir d'y être... mais pour juste assez d'argent pour ne pas entamer des réserves ou se

priver trop fortement.

Au début, cette politique fut facilement applicable du fait que bon nombre des membres du personnel étaient des religieux ou des clercs. Le Centre fut même tenté, un temps, de favoriser l'engagement de personnel provenant du milieu religieux, de façon à s'épargner des sous. Mais, un tel raisonnement aurait pu à la longue devenir catastrophique pour la qualité des intervenants. En réalité, il ne tint pas longtemps, car les religieux se firent de moins en moins nombreux dans les spécialités desservies par le Centre⁶². Les laïques, quant à eux, devaient commander un salaire plus élevé, décent, sinon le Centre manquait à l'un des principes de base de toute son action: la justice sociale. Seulement, voilà: depuis 1985, les sous se sont faits plus rares...

On peut résumer cette période de 1981 à 1986 en disant qu'il s'agit d'un temps d'expansion remarquable. La Direction y a joué un rôle considérable: en assurant le bon fonctionnement du personnel; en soutenant chacune des équipes de travail dans ses défis; en posant aussi les questions-clés d'orientation et en réussissant à y répondre sans provoquer l'éclatement définitif du Centre; enfin, en garantissant un financement en constante progression (sauf vers la fin).

Pour sa part, le Service de location de salles⁶³ ne cessait d'augmenter en importance, à un point tel que l'image la plus forte du Centre Saint-Pierre qui circulait dans le public était celle d'un excellent lieu de réunions: le célèbre «1212 Panet».

Vers une action concertée (1986-...) **Un centre, et non plus six centres en un**

En juillet 1986, le Directeur général du Centre change: Elzéar Béliveau est remplacé par un autre Oblat, Roger Poirier.

Au fait des forces et des faiblesses en présence⁶⁴, le nouveau Directeur⁶⁵ ne perdit pas de temps et profita du climat de plus en plus serein de l'organisme pour pousser la question essentielle du rapprochement intersectoriel et de la complémentarité, de l'intégration des forces.

Une fois les objectifs généraux du Centre précisés et bien clairs pour tous, il importait de passer à l'action et de faire, des six unités d'intervention du Centre, un faisceau orienté et pointé dans les mêmes directions.

Dès les premiers mois, des pas importants ont été accomplis en termes de collaboration et d'échange de services. Dorénavant, toutes les entités importantes - pastorale, familiale, promotion communautaire, communications, audiovisuelle, accueil-location de salles - sont portés à se faire mieux confiance les unes aux autres et à croire à la valeur de leurs activités propres. Toutefois, en ce domaine, il faut sans cesse refaire les ponts, d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre. C'est là une des fonctions primordiales de la Direction.

Si le climat s'améliora nettement parmi les membres du personnel au sujet des

orientations et du travail, il n'en fut pas de même cependant en ce qui concerne la situation financière. Là, les nuages ne cessent de s'amonceler à l'horizon depuis deux ans pour le Centre Saint-Pierre.

C'est qu'un milieu d'éducation populaire n'est pas et ne pourra jamais être un lieu de revenus faciles, de rentabilité, bien au contraire, surtout s'il se préoccupe des milieux défavorisés. Le Centre Saint-Pierre a donc dû faire face récemment aux conséquences de la crise économique des années 80 et aux coupures d'octrois qui en découlent dorénavant pour le Centre lui-même⁶⁶ et pour les groupes avec lesquels il travaille (qui peuvent difficilement dorénavant assurer les déboursés des salaires des formateurs).

Pour leur part, les Oblats ont décidé de plafonner leur support financier, au moins pour un temps⁶⁷. Il est déjà remarquable.

Pourtant, le salaire des employés devait être redressé un jour ou l'autre. À long terme, il n'est pas très profitable, en effet, de demander aux animateurs professionnels des différents secteurs et aux autres travailleurs de se sacrifier pour le bien de l'œuvre: si on ne respecte pas un certain seuil les gens se découragent et s'en vont. Et il en coûte plus cher pour en initier d'autres... Aussi fallait-il améliorer au plus tôt les salaires payés par le Centre. Mais, comment, quand on n'a plus d'argent en surplus?

Une première étude manifesta que les projections s'annonçaient plutôt mauvaises pour les années à venir. Dernièrement, le Centre a tout de même réussi à procéder à une légère amélioration des conditions salariales. En même temps, une étude se poursuit sur le financement à long terme de l'institution et un comité travaille à dénicher de nouvelles sources, qui pourraient au moins éponger l'hémorragie des coupures instaurées par les divers niveaux de gouvernement⁶⁸.

Si les conditions salariales engendrent quelques difficultés, par contre, il se développe au Centre Saint-Pierre de plus en plus de participation. L'heure est à la reconnaissance du rôle du personnel dans l'organisation et les orientations. Jusqu'où ira cette participation? La vie, et les événements l'indiqueront sans doute.

En venant au Centre Saint-Pierre, Roger Poirier n'arrivait pas seul: au long des ans, il avait, en effet, développé d'innombrables liens avec des groupes populaires et communautaire, avec des réseaux de femmes, de jeunes, de syndiqués, etc. Ces réseaux, le Centre peut maintenant en profiter: cela élargira d'autant plus ses assises de relations publiques et de solidarité avec les différents groupes de la base.

Enfin, la grande démarche qu'entend proposer le Directeur actuel, c'est d'arriver, avec l'aide de tout le personnel, à mieux cerner ce que pourrait représenter l'option d'une «évangélisation populaire». On sait la difficulté d'annoncer la foi aujourd'hui. On sait la nécessité de l'inculturation. Depuis maintenant quinze ans, le Centre se veut présent au milieu, il écoute, il participe.

Il témoigne à sa façon. Le secteur pastoral pénètre les milieux paroissiaux et scolaires; le secteur communications s'intéresse aux implications pastorales; le secteur familial demeure ouvert aux questionnements religieux... Chaque intervenant témoigne à sa façon. Peut-on faire plus? Le défi est de taille.

Dans un regard rétrospectif: Les leçons de l'«histoire» du centre Saint-Pierre

Bien des leçons se dégagent d'elles-mêmes de la description historique qui précède. Bronsons-en les principales lignes.

1) D'abord, on est bien parti. C'est-à-dire qu'on est parti du milieu: le quartier Centre-sud comme «zone grise», comme créateur de la nouvelle «cité des ondes», à mettre en lien avec les préoccupations de foi. C'était commencer non avec des rêves, mais avec des situations concrètes.

2) Il faut savoir mettre en branle et poursuivre une oeuvre pastorale, sans toujours se sentir à la remorque des autorités diocésaines ou attendre leurs bénédictions. Si on avait attendu dans le cas du Centre Saint-Pierre, l'organisme ne serait pas fort à l'heure qu'il est.

3) On a commencé comme on a pu, comme dans tout départ. Les énergies déployées ont été admirables; les succès raisonnables. Le Centre Saint-Pierre a laissé leur chance à ses «coureurs»...

4) Le long terme a révélé la difficulté d'unité d'orientation pour des fondateurs partis chacun sur leur piste. Il a fallu un jour ou l'autre clarifier les objectifs et le but précis de ce Centre, ce qui a entraîné bien des conflits et de nombreux départs... en particulier d'Oblats. De là la leçon très claire de devoir aligner le plus tôt possible ses objectifs et cerner ses publics-cibles.

5) Une des raisons majeures et l'originalité et de la créativité du Centre réside dans sa pluri-dimension, qui lui vient des quatre intuitions ou préoccupations de départ: l'opinion publique, l'«évangélisation», la croissance des personnes et le développement communautaire. Ces quatre intuitions se doivent d'être présente dans chacune des six unités de travail; c'est là la force du Centre. La condition est qu'aucune des quatre facettes ne submerge les autres, qu'il existe entre elles une balance et une complémentarité qui demeureront toujours difficiles à maintenir.

6) Dans l'embauche de personnel, à compétence égale, il faut se méfier de favoriser les clercs ou les religieux... pour sauver de l'argent! À long terme, ce critère peut tuer le dynamisme d'une oeuvre. Et il ne respecte pas l'option actuelle qui veut que les laïques prennent plus de responsabilité en Église.

7) Un des pas importants du Centre dans son histoire a été d'apprendre à sortir de ses murs. Vis-à-vis des groupes populaires, c'est crucial – les classes moyennes acceptent plus facilement de se déplacer quand ils se sentent toucher de près (ex. les questions conjugales) - Et, aller vers les groupes, veut dire s'insérer dans la vie à la base; une autre façon de laisser la vie questionner les objectifs de l'«évangélisation populaire».

8) Le temps a prouvé que l'«évangélisation populaire», justement, ne se parachutait pas comme des denrées toutes préparées à l'avance; elle exige, en effet, bien du temps de présence obligée auprès du peuple et de sa culture. Donner de la place dans ses murs aux organismes représentant les intérêts de la population, ce n'est pas perdre son temps,

surtout si on donne de la place aux milieux défavorisés. Il n'en demeure pas moins que le «comment» de l'«évangélisation populaire» n'a pas encore vraiment trouvé ses modalités d'action au Centre Saint-Pierre... Il reste encore des choses à faire. Il faut des défis en avant, et en voilà tout un.

D'où vient l'originalité de l'oeuvre? Les lignes de force au Centre Saint-Pierre

Somme toute, qu'est-ce qui a fait du Centre Saint-Pierre une œuvre si spéciale?

L'originalité du Centre tient, bien sûr, à son orientation: l'«évangélisation populaire» dans une ligne d'éducation populaire. Mais, également, elle a été alimentée par une image de dynamisme et d'invention, spécialement reconnaissable dans la pédagogie employée: une approche basée avant tout sur les acquis de vie des participants et sur des méthodes actives, accessibles tant aux sous-scolarisés qu'aux scolarisés.

À la longue, aussi, se sont précisés trois rôles complémentaires, qui tous font ressortir l'attention aux milieux de vie et le désir d'amener les participants à un niveau de conscientisation et d'engagement:

a) L'éducation populaire

Le Centre Saint-Pierre se veut un *lieu d'activités éducatives pour adultes*. Le contenu de ses différents programmes, l'approche expérientielle de groupes qu'il préconise, les liens qu'il entretient avec différents organismes et groupes populaires visent l'éducation permanente. C'est cette visée éducative, graduée et populaire, qui rejoint les principaux champs de travail.

b) L'action communautaire

Devant l'exigence et l'émergence d'une responsabilité sociale et religieuse nouvelle, le Centre Saint-Pierre se définit également comme un *centre d'action communautaire*. En ce sens que, tout en fournissant aux personnes, aux groupes des milieux populaires et aux organismes religieux la formation de base à la prise en charge du milieu par le milieu, il se sent lui-même directement et solidairement engagé dans une action sociale, familiale, religieuse et d'intervention dans l'opinion publique, en vue de promouvoir l'avènement d'une société et d'une Église plus justes, plus équitables et plus participantes.

c) L'accueil et la concertation

Carrefour de rencontres et de ressources, le Centre Saint-Pierre se présente, enfin, comme un endroit propice et idéal de concertation pour personnes, groupes des milieux populaires et ecclésiaux poursuivant les mêmes objectifs et militant dans une même visée d'éducation à l'action communautaire.

C'est au cœur même de ces trois composantes que se réalise l'originalité. Elle est redevable surtout à la créativité dans les approches, à l'inspiration chrétienne dans les programmes et activités, à l'envergure des orientations, à la polyvalence des programmes et du personnel, à la diversité et à la multiplicité de la clientèle, au savoir-

faire accumulé avec les années, à la réputation d'excellence des services.

Somme toute, un ensemble de données qui tendent à faire du Centre Saint-Pierre un lieu crédible pour la population d'aujourd'hui, une sorte de plaque-tournante. N'était-ce pas justement l'objectif de départ: «lieu de concertation et de cheminement, où les adultes auraient l'occasion d'apprendre en s'engageant, milieu de vie où on s'efforcera de rendre service à la population dans ses besoins réels et de susciter de nouvelles insertions des chrétiens dans la cité et la culture d'aujourd'hui»?

Après quinze ans, l'aventure semble bien engagée.

Guy MARCHESSAULT

NOTES :

* L'éducation populaire se veut une démarche collective où les groupes populaires s'auto-éduquent, entre eux, par eux et pour eux, en fonction de leurs besoins, aspirations et situations de vie.

L'éducation populaire diffère considérablement de l'éducation institutionnelle formelle:

a) l'éducation formelle

- annonce ses programmes à contenus pré-déterminés
- invite à des engagements professionnels individuels (promotion personnelle) – oblige à se rendre aux maisons d'enseignement (lieux de service)
- propose généralement un enseignement de type magistral, où l'expert transmet sa science

b) l'éducation populaire

- tire ses approches éducatives d'une pédagogie active (cf. Paola Freire)
- c'est le groupe comme groupe qui s'auto-éduque (promotion collective)
- le groupe apprend à partir et sans sortir de son milieu vital (social, économique, politique)
- le groupe dirige et ajuste l'enseignement selon ses besoins et situations de vie
- l'éducation se fait avant tout grâce aux témoins et à travers des militances communes

Le premier mode éducatif réfère à la «conscience claire», au rationnel; le second, à une connaissance de «conscientisation» et d'engagement. On comprendra alors comment, tout en n'étant pas, au sens strict, un organisme d'éducation populaire, le Centre Saint-Pierre se définit comme un lieu de service, de soutien et de concertation en faveur des milieux et des organismes populaires.

¹ Guy MARCHESSAULT a étudié chez les Oblats, à Chambly, de 1953-59. Après son noviciat et son scolasticat (1959-68) qu'il termine en demeurant grand séminariste oblat, il a travaillé un an dans un quotidien, avant de devenir pendant huit ans rédacteur du magazine «Apostolat» et responsable des relations publiques internes et externes des Oblats de la province de Montréal. Il fut l'un des co-fondateurs du Centre Saint-Pierre, où il se dépensa de 1973 à 1987. En janvier 1983, il quittait la vie religieuse... non sans continuer de travailler avec les Oblats: d'abord au Centre Saint-Pierre, puis depuis 1987 à l'Université Saint-Paul d'Ottawa.

² J'allais le demeurer 14 ans... avant de devenir un honnête père de famille de deux enfants.

³ Le 3 novembre 1970.

⁴ Le 3 décembre 1970, Gérard Tremblay, o.m.i., de Richelieu, était également présent.

Le jésuite, alors aumônier des pompiers de Montréal, s'était montré lui aussi intéressé à assurer une sorte de «counseling moral» auprès des artisans des médias dans l'édifice même de Radio-Canada.

⁶ Rapport du «Comité de la Cité des Ondes» présenté au Conseil provincial des Oblats le 30 avril 1971, p. 3.

⁷ Surtout ceux qui touchaient les relations futures à établir entre ce nouveau centre pastoral et le personnel composant alors la paroisse et la résidence oblates.

⁸ Grâce notamment au travail rapide et méthodique du P. Lesage.

⁹ Composé de Jean-Claude Nadon, Jules Auclair et André Dagenais.

¹⁰ «L'attitude des Oblats en face des besoins pastoraux créés par la Cité des Ondes», Montréal, juin 1971.

¹¹ C'est Germain Ranger qui portera la responsabilité du dossier du Centre Saint-Pierre au Conseil provincial de 1971 à 1981.

¹² Ce sera là la seule intervention officielle de la part de l'Église diocésaine de Montréal par rapport au projet - sauf une brève allusion de l'archevêque lors d'une cérémonie publique à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. La Direction du diocèse n'a jamais pas la suite tenté quelque collaboration officielle que ce soit, malgré des efforts officiels répétés de rapprochement du Centre.

¹³ Ex. comités sur l'avenir des édifices du quadrilatère; sur les oeuvres de la communauté Saint-Pierre-Apôtre...

¹⁴ Assisté d'André Savard pour l'approche liturgique.

¹⁵ De nombreux Oblats sortaient alors d'études en counseling de l'Université Saint-Paul d'Ottawa.

¹⁶ Défendit surtout par Paul-Émile Pelletier, o.m.i.

¹⁷ Aurélien Giguère, o.m.i., est Administrateur du Centre depuis 12 ans. Il est maintenant assisté dans ses tâches depuis trois ans par Gérard Richard.

¹⁸ Aidé de soeur Flore Dussault, c.n.d.

¹⁹ Qu'on avait obtenu par l'entremise de Germain Ranger.

²⁰ Le nouvel organisme allait porter le nom de «Centre Saint-Pierre», pour éviter l'utilisation parallèle du nom «Centre Saint-Pierre-Apôtre», déjà employé par une autre institution issue du milieu et se préoccupant d'éducation pour les enfants handicapés mentaux!

²¹ Ce deuxième type de démarche était pourtant essentiel pour les groupes populaires - mais cela, on le comprendrait mieux plus tard.

²² En 1987-88, les locations des 14 salles aménagées au centre rapportent quelque 300,000\$ de revenus par année!

²³ Au moins pour le secteur pastoral.

²⁴ Elle travailla au Centre de 1974 à 1977, puis de 1979 à 1983.

²⁵ En principe seulement, pas nécessairement en réalité.

²⁶ La toute première école du quartier, ouverte en 1859.

²⁷ Le 22 groupe avait peur de venir fêter dans des locaux de curés!

²⁸ Sa raison principale tenait au fait qu'on tentait une fusion entre les paroisses Saint-Pierre-Apôtre et Sainte-Brigitte en une seule fabrique et qu'on ne voulait pas bloquer l'avenir au sujet des salles.

²⁹ En août 1976.

³⁰ Bâtie en deux temps: 1887 et 1905-06. Remise aux Oblats de Saint-Pierre-Apôtre en août 1972, l'école fut gardée vacante un temps; puis, un étage fut loué à l'Entraide Missionnaire durant quelques mois; enfin, s'y tint un congrès important de religieuses à l'automne 1973. En 1975, elle fut assignée de façon permanente et louée au Centre Saint-Pierre, après d'importantes rénovations. Tous les secteurs et services - sauf la pastorale - y aménagèrent alors.

³¹ Elle était louée seulement, par bail à long terme.

³² Assisté à compter de 1974 et pour plusieurs années par soeur Gisèle Lambert, une religieuse des Filles de la Sagesse.

³³ Où se retrouvèrent pendant plusieurs années le secteur de pastorale et ses étudiants.

³⁴ «Votre désir d'apporter une attention particulière à la pastorale du monde ouvrier et à une spiritualité «populaire» cadre bien avec la visée missionnaire de la Congrégation et les priorités de la Province».

³⁵ Les permanents de ce secteur, tous des laïques sauf Rachel Vinet, furent: Michel Garceau, Jean Forest, Michel Dussault, Michel Filion, Cécile Roy et actuellement: Linda Denis, Sylvie Desautels, Denis Roy, Jean Tremblay et Nicole Brais, qui en est la responsable depuis 1987.

³⁶ En juillet 1977.

³⁷ Les Oblats impliqués dans le secteur furent Liguori Belzile et Jean-Bernard Guilbault. Beaucoup d'autres animateurs prêtèrent aussi main forte au long des années: Louise Aubut, Raymonde Barbe, Gisèle Campagna, Yolande Dufresne, s.n.j.m., Bernard Gobeil, Georgette Hamel (durant plusieurs années secrétaire-exécutif du Centre), Denis-Hervé Paquin, o.f.m., Jean-Paul Routhier, Serge Tremblay. Actuellement: Guy Lapierre, Sylvie Nicole, Guyline Poirier, Monique Tremblay et Claude Paradis, qui en est le responsable depuis 1987.

³⁸ Le 20 décembre 1980.

³⁹ Les Oblats impliqués dans ce secteur furent, sur une base plus régulière, Claude Mayer, et comme invités, de nombreux professeurs de l'Université Saint-Paul: Martin Roberge, Jean Monbourquette, Normand

Provencher, etc. Les permanents du secteur furent, au long des années Gisèle Lambert, f.d.l.s, Madeleine Desrochers, Thérèse Lambert, Pierrette Petit, Jeannine Tellier et actuellement Julie Tétreault.

⁴⁰ En juillet 1983.

⁴¹ Lise Labarre, une consœur de Stéphane Cattaneo, travaillera également au secteur à compter de 1977 et en assumera la responsabilité de 1981 à 1986. Le secteur profitera également depuis ses débuts des services de nombreux laïques permanents: Yves St-Onge, Jérôme Martineau, Lise-Anne Biais, François Gloutnay, et actuellement Manon Jourdenais, Suzanne Leroux, Jean Forest et Claude Champagne, qui en est le responsable depuis 1987.

⁴² Le premier octroi fut versé au Centre le 31 août 1977.

⁴³ Le 7 mai 1979.

⁴⁴ Cela allait se révéler très utile peu après, lors des conflits sur les orientations.

⁴⁵ Depuis lors, ils ont invité des non-Oblats à en faire partie: laïques impliqués dans le milieu, religieuses, représentants d'autres milieux.

⁴⁶ Un exemple-type à ce propos: le Centre devait-il continuer de faire partie des Organismes volontaires d'éducation populaire (O.V.E.P.) en lien avec l'Institut canadien d'éducation des adultes - dans la ligne de pensée du secteur «promotion communautaire» - ? ou soutenir les R.O.V.E.P., regroupement en dissidence contre les O.V.E.P., initié par Paul-Émile Pelletier, o.m.i., rassemblant surtout les organismes familiaux - selon les intérêts du secteur familial? Les deux faisaient face au ministère de l'Éducation du Québec. Dans quel camp allons-nous intervenir? Les contradictions, si elles peuvent être tolérées un temps, ne doivent pas se prolonger!

⁴⁷ La discussion sur «qui est le vrai pauvre» n'est pas neuve, on le voit!

⁴⁸ Assuré actuellement par Monique Venne (depuis presque les débuts) et Thérèse Chaput, le secrétariat profita aussi, au fil des années, des services de Nicole Métayer et de Jeannine Séguin.

⁴⁹ MacIntosh.

⁵⁰ Télévidéo; système adopté par les Oblats pour leurs maisons et oeuvres.

⁵¹ Plusieurs Frères Oblats ont fait partie de ce personnel, et ce depuis les tout débuts, notamment Jean-Marie Morissette, Ernest Tessier, Jean-Claude Beaudet et maintenant Louis Tardif. De nombreux laïques y furent constamment employés avec un roulement de personnel important; mentionnons quelques ex-employés qui ont assuré plusieurs années de service: Elie Auclair, Daniel Leboeuf, Mario Martin, Claude Stanton, Michel Stewart... Actuellement: Darcy Breau, Denis Breau, Pierre Desormeaux, André Guertin, André Laplante, Jean Pelletier, sous la responsabilité de Marcel Pelletier.

Le service de maintenance des édifices, dont Jean-Marie Morissette, o.m.i., a assuré le fonctionnement depuis les débuts, est garanti actuellement par Louis Tardif, o.m.i., ainsi que par Pierre Gougeon.

⁵² Constitué en unité séparée de travail depuis 1979, il est actuellement desservi par le technicien Jean-Guy Fontaine.

⁵³ Depuis 1977. Les techniciens en furent successivement Jean Doyon et Robert René, sous la responsabilité de Richard Avery, o.m.i.

⁵⁴ Les locateurs de salle du Centre peuvent louer parallèlement des équipements audiovisuels.

⁵⁵ Les investissements de base de l'ensemble des équipements audiovisuels du C.S.P. sont actuellement évalués à environ 300,000\$. De tels équipements se dévaluent malheureusement très rapidement.

⁵⁶ En trois quarts de pouce, de qualité sous-broadcast.

⁵⁷ Richard Avery, o.m.i., Lionel Benoît, Claude Julien, f.d.l.c., Christian Lavoie et Lise Labarre, f.s.p., qui en assume la direction depuis août 1987.

⁵⁸ En moyenne, les productions sont de trente minutes.

⁵⁹ Henri Beaudoin, o.m.i., dirige le SAVO depuis 1980 (il a été en même temps directeur du Service audiovisuel du C.S.P. jusqu'en 1987). Louis-Philippe Lavande, o.m.i., assure les nombreux services, notamment de copies vidéo et audio. Le SAVO loge au Centre Saint-Pierre.

⁶⁰ Par exemple, 42,000\$ attribués à différents secteurs pour des productions audiovisuelles en 1986-87.

⁶¹ Basés au départ sur l'échelle diocésaine de Montréal applicable aux clercs et aux religieux.

⁶² Les laïques surpassèrent les religieux en 1983-84: cette année-là, il y avait 22 laïques, sur 40 membres du personnel. Actuellement, le Centre Saint-Pierre compte 45 membres permanents (à temps complet ou partiel) dans son personnel: 31 hommes, 14 femmes; là-dessus 11 religieux-ses, dont 8 oblats.

⁶³ Après avoir été longtemps sous la direction de Jean-Claude Beaudet, o.m.i., le service d'accueil - de qui relève l'accueil, le téléphone, le stationnement et les locations de salles - est dirigé depuis 1986 par Gaétan Saucier, assisté de Yves Drolet et Jacques Mercier. Durant plusieurs années pris en main par Marie-Paule Clément, puis Louise Gosselin, le service téléphonique est maintenant assuré par Louise C. Malouin.

⁶⁴ Il était, depuis le 30 août 1979 déjà, membre du Conseil d'administration.

⁶⁵ Sont rattachés au Directeur général la Secrétaire exécutive du Centre, Johanne Mériteau, de même que Guy Paiement, s.j. agent de recherche et consultant.

⁶⁶ Les subventions diminuent ou disparaissent, parce que des gouvernements plus à droite sont actuellement au pouvoir à Québec et à Ottawa et ne cessent de couper dans les programmes sociaux ou d'éducation populaire.

⁶⁷ L'objectif du fonds des Oblats pour le Centre Saint-Pierre (ce fonds n'appartient pas au Centre, mais aux Oblats) était de 5\$ millions et il a été atteint avec le temps, entre autres grâce à l'investissement d'une partie de la vente du *Droit* (environ 1,5 million \$); l'intérêt est versé chaque année au Centre. Le Centre possède, pour sa part, un fonds de secours, appelé Fonds Centre Saint-Pierre, dont le montant global de 370,000\$ provient de sollicitations auprès de diverses communautés religieuses.

⁶⁸ On songe, entre autres moyens, à un appel au public.

Congrégations et Instituts à la fondation desquels les Oblats ont participé (2e partie)

15. La congrégation des Missionnaires Oblates du Sacré-Coeur et de Marie-Immaculée (1904)

La Congrégation des Missionnaires Oblates du Sacré-Coeur et de Marie-Immaculée, par son but et son esprit, se rattache aux Provencher et aux Taché: donner aux enfants un enseignement chrétien et préparer des générations utiles à l'Église et au pays.

Jusqu'en 1870 les habitants de la vallée de la Rivière Rouge jouissent, pour l'éducation de leurs enfants, d'un véritable régime de liberté. Catholiques et protestants ont leurs écoles séparées et contribuent respectivement à leur soutien. En 1870, lors de l'entrée du Manitoba dans la Confédération, les Canadiens-Français de la province, ayant à leur tête Mgr Taché, O.M.I., exigeaient le maintien des écoles séparées et l'usage des deux langues, française et anglaise, dans la législation et dans les cours. Le texte de l'Acte du Manitoba, son entrée dans la Confédération, garantissait ces droits. Vingt ans plus tard, les législateurs n'hésitent pas à fouler aux pieds les promesses solennelles faites par le représentant de la couronne britannique.

La trop célèbre et douloureuse question des écoles du Manitoba, qui avait hâté la mort de Mgr Taché, venait de passer par une de ses crises les plus épineuses lorsque Mgr Adélarde Langevin, O.M.I., lui succéda comme archevêque de Saint-Boniface. Il avait reçu de son prédécesseur un héritage dont la possession paraissait menacée de partout et dans son ardeur pour sauvegarder les âmes confiées à sa charge, il avait pris comme devise la recommandation de Saint-Paul à Timothée: «Garde le dépôt».

Chaque époque a ses besoins spéciaux et c'est précisément de la lutte faite contre l'école catholique au pays manitobain qu'apparut à Mgr Langevin la nécessité de religieuses institutrices pour travailler à défendre l'enfance menacée clans sa foi et dans sa langue.

Où trouver des religieuses en nombre suffisant? Les Congrégations existantes, qui faisaient un travail admirable et fructueux dans les écoles, ne pouvaient suffire à la tâche. Chacune se voyait dans l'obligation de refuser les nouvelles fondations que leur demandait Mgr Langevin.

À ces multiples refus s'ajoutait la difficulté d'obtenir les brevets du pays aux religieuses venant de l'étranger, poussées elles aussi sur nos rivages par la persécution religieuse. Devant des difficultés quasi insurmontables, Monseigneur se dit: «Je vais m'en faire des religieuses qui feront tout ce que je veux».

En 1902, Mgr Langevin faisait construire à Saint-Boniface une maison qui deviendrait, selon son désir secret, le berceau d'une nouvelle congrégation religieuse.

Il est vrai que le R.P. Damase Dandurand, O.M.I., alors octogénaire trouvait ce «berceau» un peu trop somptueux: «Ce n'est pas dans une maison neuve et confortable, disait-il tristement, que doit commencer un Institut religieux, mais dans la vraie pauvreté évangélique». Mgr répondait, à celui qu'il avait surnommé «Père Tant Pis» à cause de son pessimisme: «Cher Père Tant Pis, je ne pouvais tout de même pas leur bâtir une vieille maison».

Dès le mois de novembre 1902, la maison abritait quatre personnes. La pièce principale fut immédiatement préparée pour recevoir le Saint-Sacrement qui devait y demeurer en permanence. De là, le titre de Maison-Chapelle, nom sous lequel elle est encore connue.

Bientôt il fut question d'ériger en Congrégation religieuse le groupe formant le personnel de la maison, mais par suite de certaines difficultés la chose s'avéra impossible. Un autre essai d'organisation fut tenté en 1903 et n'obtint comme le premier aucun succès. Ce ne fut qu'au mois de mars 1904 que la réalisation de ce projet devint possible par l'arrivée de nouvelles recrues au nombre desquelles se trouvaient mesdemoiselles Ida Lafricain et Alma Laurendeau. Elles devaient être les pierres d'assise de la Congrégation naissante. La cérémonie de la première prise d'habit eut lieu le 24 mars 1904, dans la plus stricte intimité... les parents et quelques amis.

Afin de mieux faire connaître le but de la nouvelle Congrégation et les motifs du Fondateur, à la suite de l'interrogatoire, M. l'abbé Joseph Trudel lut le document d'érection du noviciat et la cérémonie reprit son cours. C'était néanmoins la naissance dans l'Église d'un nouvel organisme appelé à jouer son rôle dans le pays de son origine. Longtemps, la semence jetée dans le sillon par le semeur qu'était Mgr Langevin avait pu dormir, puis mourir, pour enfin renaître. La lutte pourtant n'était pas finie. Au dehors et au dedans, la nouvelle Congrégation sera secouée par des vents contraires. Ses racines, lentement enfoncées dans le sol manitobain, la rendront capable de résister à tous les orages. Mgr Langevin, faisant allusion aux difficultés de cette époque, écrira plus tard à l'une de ses filles: «Si la conduite étonnante de Dieu sur chacune de vous, au milieu d'épreuves terribles, qui auraient dû vous éloigner à jamais n'est pas comme sa signature, son sceau posé sur les Oblates, je ne comprends plus rien aux œuvres de Dieu». Les lettres écrites à cette époque par le Fondateur ne respiraient que la plus grande franche confiance en l'avenir. Ses filles avaient un nom, des armes, une devise: les Missionnaires Oblates du Sacré-Cœur et de Marie-Immaculée sortaient pour ainsi dire de l'ambigu; leur voie se dessinait graduellement et leur offrait une perspective capable de tenter les ambitions les plus hautes.

Monseigneur Langevin voulait se réserver à lui-même d'expliquer à sa communauté les Constitutions, déjà ébauchées, en donnant à ses recrues des conférences sur la formation religieuse et sur le but principal de l'Institut. Très vite, Monseigneur se rendit compte que la théorie et la pratique ne vont pas nécessairement de pair à moins que les novices ne soient guidées par une personne expérimentée. La

Congrégation des Filles de la Croix de St-André mit à sa disposition S. Agnès-Émélie. Pendant quatre mois elle essaya de répondre au désir de l'Archevêque, désir si bien exprimé dans la lettre qu'il lui écrivit «...l'Institut qui commence est bien différent du vôtre; mais je désirerais beaucoup qu'il en ait d'abord l'esprit profondément religieux en tout ce qui regarde la sainte obéissance, à l'intérieur et à l'extérieur, puis l'amour de la pauvreté, l'esprit de charité fraternelle, et enfin, la bonne simplicité».

Le 29 septembre 1905, Mgr Langevin jugea ses novices suffisamment prêtes à remplir les obligations des vœux et présida la première cérémonie de profession temporaire, puis le 18 février 1911, les deux cofondatrices prononçaient leurs vœux perpétuels.

La jeune Congrégation se développait normalement. Jusque là, elle avait bénéficié largement de la tendresse, de l'autorité de son Fondateur, mais le jour allait venir où laissée à elle-même, elle aurait à lutter, seule, pour son maintien et son développement.

Mgr Langevin souffrait depuis plusieurs années du mal qui devait l'emporter. En juin 1915, il se dirigea vers Québec, pour aller célébrer les Noces d'Or du Cardinal Bégin. Peu après son arrivée à Montréal, il vit son état s'aggraver d'une complication qui devait en trois jours avoir raison de sa forte constitution. Le mardi, 15 juin 1915, la mort vint le prendre loin de sa ville épiscopale, loin de ses diocésains, loin de ses filles de prédilection.

Ce départ fut un grand deuil pour tout le diocèse; il le fut encore plus pour ses Oblates qui perdaient leur support et leur guide. De toutes les leçons que leur avait données leur bien-aimé Père, elles garderont l'inébranlable confiance dans l'avenir parce qu'elles se savent vouées à Dieu pour faire oeuvre d'Église.

Dieu et l'Église ne manquèrent jamais aux Missionnaires Oblates de Saint-Boniface. Elles trouvèrent un guide et un protecteur en celui que Rome avait donné à Mgr Langevin pour auxiliaire. Celui qu'elles pleuraient avec tant de raisons revivait dans l'homme de son choix: Mgr Arthur Béliveau. Et, il en fut ainsi de chacun des chefs spirituels qui se succédèrent sur le siège archiépiscopal de Saint-Boniface.

Les deux années qui suivirent l'érection canonique du noviciat en 1904 peuvent être considérées comme une époque d'organisation régulière et de formation plus sérieuse pour ses membres; 1906 fut marquée par la réalisation de son but particulier, l'enseignement de la jeunesse par la fondation du couvent de Saint-Charles. La Congrégation reçut aussi cette même année la bénédiction du Pape Pie X. «Continuez, continuez, je les bénis, vous avez besoin de cette communauté dans vos régions nouvelles.»

Fort de cette approbation du Chef de l'Église, Mgr Langevin cédant aux instances du P. Thibaudeau, O.M.I., curé de Saint-Charles, écrit au Conseil des Missionnaires Oblates le 20 février 1906. «Je crains qu'il ne devienne nécessaire de fonder à Saint-Charles: le bien des âmes et l'avenir de la paroisse exigent un couvent cette année même. L'objection la plus grave vient de vous scinder alors que vous avez tant besoin de vivre ensemble. J'avoue que cela m'émeut beaucoup, mais Saint-Charles est proche. Assurément, il vaudrait mieux n'avoir pas à fonder cette année; mais je crains que ce ne soit une nécessité voulue de Dieu.»

Les premières soeurs quittèrent donc la Maison-Chapelle dès septembre 1906. Les conditions dans lesquelles elles se trouvèrent dans ce premier champ d'apostolat laissent deviner le cortège de labeurs, de travaux, de soucis de toutes sortes qu'elles eurent à affronter. Leur courage égala les

difficultés et cette oeuvre d'enseignement a survécu aux tribulations qui cherchent toujours à saper dans sa base les institutions destinées à aider au bien à s'accomplir.

Saint-Charles ne fut que le début d'une suite d'écoles paroissiales. Monseigneur avait donné la consigne: «Vous, qui éduquez l'enfance, ayez-en bien soin». Après 80 ans d'existence, nous retrouvons les Missionnaires Oblates dans des écoles privées, paroissiales ou publiques en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec. Chaque institutrice garde en mémoire la consigne du Fondateur et cherche à faire, des enfants dont elles assurent l'éducation, de bons citoyens utiles à l'Église et au pays.

La communauté grandissait, se fortifiait et ses membres étaient heureux soit à la Maison-Chapelle soit à Saint-Charles, mais plusieurs aspiraient à devenir des missionnaires actives chez les Indiens du Nord du Manitoba, dont elles entendaient souvent parler par les missionnaires de passage à Saint-Boniface. En 1909, le P. Bonald, O.M.I., vint frapper à la porte des Missionnaires Oblates. Fort de l'appui de son Archevêque et en présence de la Supérieure, Mère Saint-Viateur, il exposa, devant la petite communauté assemblée, l'état de grande misère de ses missions, l'immensité de son territoire compris entre les bords du Lac Winnipeg et les rives de la Baie d'Hudson. Cette mission du Lac la Croix semblait, à l'oeil exercé du missionnaire, devoir être un poste de choix et le centre de toutes ses missions. La parole du missionnaire produisit son effet. De la Supérieure à la dernière des postulantes toutes voulaient partir pour Cross Lake. Enfin, le 19 juillet 1909, les quatre élues quittèrent la Maison-Chapelle pour le Nord. La Congrégation venait d'ouvrir le deuxième volet des raisons de son existence: aider les missionnaires, soutenir les prêtres, être tout à la fois éducatrices et infirmières, puisque après avoir instruit les enfants, elles devaient prodiguer leurs soins aux malades et à toute la tribu.

Ce fut le début de l'ère apostolique chez les Indiens:

Norway House, Manitoba en 1910, Saint-Philippe, Saskatchewan en 1910, Fort Alexandre, Manitoba en 1914, McIntosh, Ontario en 1925,

Camperville, Manitoba en 1928, Lestock, Saskatchewan en 1932, Berens River, Manitoba en 1930.

Dans ces diverses localités, les Soeurs travaillèrent de concert avec les Pères Oblats. Ce fut le temps des grandes écoles résidentielles indiennes et elles y ont travaillé jusqu'au jour où le gouvernement décida qu'il valait mieux laisser les enfants dans leurs familles plutôt que de les mettre en pension dans d'imposantes institutions. Les petits Indiens commencèrent à fréquenter des écoles de jour et lentement l'une après l'autre les écoles résidentielles devinrent des souvenirs d'un autre âge.

Les premières Constitutions de la Congrégation décrivaient le but secondaire de

l'Institut en ces termes: «...secondant les Missionnaires et Messieurs les Curés dans toutes les oeuvres qui ne sont pas incompatibles avec le but particulier de la Congrégation». Si au début seconder les prêtres voulait dire aider matériellement par le travail de sacristine de paroisses, de préparation des enfants au service des autels, aujourd'hui nous voyons facilement le «seconder les prêtres» comme une participation à leur travail d'évangélisation: la pastorale paroissiale est à l'honneur. Plusieurs de nos religieuses s'adonnent au travail de la pastorale catéchistique, paroissiale et familiale.

Le Fondateur voulait que ses filles soient des catéchètes diligentes et éclairées. La majorité d'entre elles ont goûté au catéchisme des vacances: temps d'été où deux à deux les Soeurs allaient en mission ou en paroisse enseigner la catéchèse aux enfants et les préparer à la réception des sacrements.

1971 devint une année exceptionnelle; le désir d'évangéliser les pauvres portèrent les Missionnaires Oblates à s'expatrier. C'est le départ pour le Tchad en Afrique Centrale. Les conditions de vie sont difficiles, les Noirs de ce coin du monde sont ignorants, les écoles rares et peu fréquentées, les analphabètes nombreux, le paganisme règne en maître. Le travail est immense: catéchèse aux jeunes et aux adultes, alphabétisation, œuvre des pharmacies de brousse, on ne doit rien négliger. Il faut semer à pleine main le bon grain de la Parole de Dieu et laisser au Maître de la moisson le soin de la croissance et de la récolte quand le temps sera venu.

Le monde dans son évolution technique a pu faire disparaître les longs voyages en bateau avec leurs nombreux portages ou encore en traînes à chiens pour rejoindre les missions du nord ou pour visiter les malades. Les écoles résidentielles ont pu disparaître aussi pour faire place à des écoles de jour, mais le travail missionnaire continue et continuera.

Les années 1981 à 1987 ont vu le champ d'apostolat des Missionnaires Oblates s'étendre, se diversifier et prendre des dimensions assez au-

dacieuses tant dans les pays sous développés qu'ici au Canada, et cela pour répondre aux besoins des temps.

Partout où on les appelle et où elles vont, les Missionnaires Oblates prennent une part active dans la mission du Christ et de son Église. Elles proclament la Bonne Nouvelle aux pauvres soit par l'éducation ou la pastorale sous toutes ses formes: le travail des retraites, la responsabilité des mouvements de jeunes, l'aide aux handicapés, aux démunis, aux rejetés de la société ou encore les soins aux malades ou aux personnes âgées.

Mgr Langevin, le 21 janvier 1911 écrivait: «Vous devez, sans doute, vous donner sans jamais vous épargner aux oeuvres qui vous sont confiées; mais vous ne devez jamais oublier, un seul instant, que vous êtes religieuses, consacrées au service de Dieu, et c'est précisément parce que vous êtes telles que l'on vous confie des oeuvres d'Église». Voilà bien le programme que le Fondateur a laissé et qui permet de réaliser que ce qui compte c'est de jouer son rôle dans les oeuvres de Dieu selon l'esprit qui nous a été légué et à l'exemple de Mgr Langevin: «Garder le dépôt».

S. Marie-Jeanne FOURNIER, M.O.
Conseillère générale

16. Les soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice (N.D.A.)

(1921)

La Congrégation diocésaine des Soeurs de Notre-Dame-Auxilatrice a été canoniquement érigée le 19 mars 1921 par Son excellence Monseigneur François-Xavier Brunet, Évêque de Mont-Laurier, sous le nom de Soeurs de Notre-Dame de Mont-Laurier.

Ce même jour, bénissant et approuvant l'intention d'un groupe de personnes de fonder une oeuvre de charité, quelques-unes d'entre elles ayant eu l'occasion de vivre dans un Institut religieux, Monseigneur François-Xavier Brunet reçut les voeux des sept premières religieuses, leur remettait leur Règle de Vie, établissait le Noviciat et confirmait dans sa charge la Supérieure générale élue ainsi que les membres de son Conseil.

Leur genre de vie et le but de la Congrégation sont clairement définis au document canonique:

«Vous voulez renoncer pour la vie au monde et à ses plaisirs, renoncer aux joies de la famille afin d'être tout à Dieu par la prière, l'adoration du Très Saint-Sacrement et le travail silencieux et paisible du monastère; vous voulez être les intimes du divin Sauveur, réparer par vos sacrifices les outrages qu'il reçoit de la part des pécheurs; vous voulez travailler à l'extension du règne de Jésus Christ sur la terre par les oeuvres de miséricorde spirituelle et temporelle. Quel noble idéal, nos très chères filles, quelle sainte et sublime vocation.

...Nous nous réjouissons de pouvoir maintenant vous compter définitivement au nombre de nos auxiliaires dans les oeuvres d'enseignement religieux et de charité, oeuvres dont l'évêque a la charge première dans son diocèse.»

Moins d'un an après la fondation, soit le 7 janvier 1922, les Soeurs de Notre-Dame de Mont-Laurier pleurèrent Mgr Brunet, leur fondateur, mort de façon plutôt rapide à l'Hôtel-Dieu de Montréal.

Toutefois, en dépit de cette lourde épreuve, mues par ce double esprit, PRIÈRE et APOSTOLAT qui les animait, les premières religieuses ne perdirent pas courage. Encouragées par les fortes garanties que leur avait léguées leur fondateur, lui dont la devise était: «CRUX SPES UNICA», le groupe des généreuses fondatrices gardèrent leur espérance et s'appuyèrent sur la croix, source de lumière et d'espoir sans cesse renouvelés. Pendant seize ans, elles se dévouèrent sans compter à l'enseignement et à l'éducation des enfants dans Mont-Laurier et dans quelques autres diocèses.

Un motif de charité avait présidé à la naissance de la Congrégation, il s'en est suivi que les oeuvres furent aussi variées que les besoins et les circonstances.

Cependant, les chemins du Seigneur ne sont pas nos chemins. Tel un arbuste aux tendres racines, la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame de Mont-Laurier était transplantée à Rouyn-Noranda en 1937. Elle était accueillie au diocèse d'Haileybury par un autre éminent prélat, Monseigneur Louis Rhéaume, O.M.I.

Nonobstant son jeune âge, l'Institut s'ouvrait à un nouvel avenir. «Moi j'ai planté, Apollon a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance» (1 Cor 3, 6). Monseigneur François -Xavier Brunet demeure sans contredit le fondateur, mais Monseigneur Louis-Rhéaume, O.M.I., en adoptant cette communauté, a joué un rôle de premier plan vis-à-

vis son développement. Cet évêque oblat, au coeur magnanime, au zèle infatigable, considéra comme sienne la modeste famille religieuse, la gratifia du nom de NOTRE-DAME-AUXILIATRICE et lui confia son oeuvre de prédilection, le soin des plus petits de son diocèse, les orphelins.

Souvent à lui seul le nom d'une congrégation religieuse suffit pour mettre son but au grand jour. Tel est bien le cas de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice. Le mot latin «auxilium», signifie l'action de donner secours ou d'être utile à quelqu'un dans le besoin. Ce mot d'auxiliatrice place devant nos yeux une personne qui vient en aide à ses frères et à ses sœurs dans le besoin. Parmi toutes les filles d'Ève, il n'y en a pas de plus bienveillante, de plus secourable, davantage «auxiliatrice» que Marie, Mère de Dieu, mère de l'Église. Elle est la femme du service par excellence, du secours perpétuel. Bienheureux alors l'Institut qui la recevait comme première patronne.

Après plus de soixante années de fondation, la Congrégation demeure toujours fidèle à ses origines. Encore aujourd'hui, «les religieuses avec une entière disponibilité, assument toutes les oeuvres d'éducation chrétienne, de service auprès du clergé et d'assistance au prochain particulièrement aux pauvres et aux malheureux.» (Constitutions, n° 2).

Les religieuses sont présentes dans les écoles d'enseignement élémentaire et secondaire de même que chez les Indiens de la Côte Nord. Les membres souffrants, les malades, les vieillards, les mal aimés, font l'objet de la sollicitude de toutes celles qui se dévouent dans les hôpitaux, les foyers, les centres d'accueil, les maisons familiales, etc. Auxiliaires du prêtre, les sœurs deviennent par leurs différents services, des collaboratrices précieuses de son agir pastoral.

La Maison-Mère est située à Rouyn-Noranda. Chaque jour le Saint-Sacrement est exposé dans la chapelle où des sœurs adoratrices se succèdent et s'acquittent avec toute la fidélité possible de la mission d'intercession qu'elles ont à remplir au nom de la Congrégation et de l'Église. (Constitutions n° 3)

Les religieuses ont une particulière dévotion à l'Eucharistie et à la Vierge Marie qu'elles honorent dans son titre de Mère de Dieu et de Mère des hommes. Leur devise: MAGNIFICAT... IN CARITATE... leur redit que la reconnaissance et la charité doivent inspirer toute leur vie.

Le MAGNIFICAT n'est-il pas le chant de l'action de grâce de la Vierge, Mère de Jésus, que les religieuses veulent redire après elle et avec elle, pour bénir sans cesse le Seigneur pour le grand mystère de l'Incarnation du Verbe, et aussi pour le remercier des grâces et des bienfaits sans nombre accordés à l'humanité entière. (Constitutions n° 6)

IN CARITATE... Dans la charité, voilà la vertu qui doit animer toute la vie de la religieuse de Notre-Dame-Auxiliatrice. En s'attachant à la pratique de cette vertu, les religieuses deviendront toujours plus aptes à porter à leurs frères et leurs sœurs, surtout les plus pauvres et les plus démunis, l'éternel message de l'amour de Dieu.

La Congrégation des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice compte plus de 100 membres qui se dévouent dans vingt-trois maisons des diocèses de Rouyn-Noranda,

Amos, Montréal, Québec, Timmins, Trois-Rivières, Baie-Comeau et Nicolet.

Dès leur arrivée dans le diocèse d'Haileybury en 1937, les religieuses ont travaillé en étroite collaboration avec les Pères Oblats de Marie-Immaculée à la mission d'évangélisation. Présentement elles sont en service dans sept maisons religieuses des Pères Oblats. De plus, l'aumônier à la Maison Mère, à Rouyn-Noranda, a toujours été un Père Oblat de Marie-Immaculée. Ces routes se sont croisées par l'intermédiaire de Mgr Louis Rhéaume, O.M.I., que les religieuses de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice considèrent comme leur Co-fondateur à la suite de Mgr François-Xavier Brunet, leur fondateur.

Comme les y exhorte le Concile Vatican II, les religieuses de la Congrégation s'efforcent «avec une grande sollicitude de mettre l'Église à même de manifester chaque jour davantage, le Christ en contemplation sur la montagne, le Christ guérissant les malades et les blessés, convertissant les pécheurs à une meilleure vie, béniissant les enfants, faisant du bien à tous et obéissant à la volonté du Père qui l'a envoyé» (Lumen Gentium, no 46).

De plus, les religieuses cherchent à vivre le plus pleinement possible leur charisme communautaire qui s'énonce comme suit:

«Nous, Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

nous sommes appelées par une vie de prière intense, dans un culte spécial à l'Incarnation, à l'Eucharistie,

et à Notre-Dame, notre modèle de recueillement joyeux, d'obéissance et d'action de grâce,

à servir l'Église,

plus particulièrement l'Église diocésaine,

comme auxiliaire, en portant une attention spéciale aux pauvres et aux petits.»

Bien conscientes que la vie intérieure est l'âme de tout apostolat, les Soeurs de Mgr Brunet et de Mgr Rhéaume entretiennent le feu de leur amour et de leur zèle dans l'adoration du Saint-Sacrement et dans leur ser-

vice auprès de leurs frères et de leurs soeurs, spécialement les pauvres et les petits.

Thérèse CHARBONNEAU, n.d.a.

Assistante générale

17. The Dominican Sisters of Montebello

The Dominican Sister of Oakford, Verulam, Natal, had a branch house at this mission, Montebello. In February 1925, three African postulants started their training under the guidance of Sister Euphemia Ruf, O.P. As the African members increased, Rt Rev. Bishop Henry Delalle, O.M.I. of Durban, established them as an independent

Diocesan Congregation on the 14th September 1938. We work in the Archdiocese of Durban.

According to the revised Constitutions which were approved in March 1985, the special aim of the Congregation is the spread of the Catholic Faith by education, care of the sick and other good works, to cooperate with the Church in building up the Body of Christ.

The Congregation counts as members 116 Professed Sisters and 6 Novices. The Motherhouse, the Noviciate and a Convent are at Montebello. Also a community working at the KwaZulu Hospital and a community working at a Chronic Sick Home and an Orphanage.

There are also four Mission Houses at Seve Oaks, Esigodini, KwaMadlala and KwaMaphumulo - newly established 4th January 1988 - with schools and Sisters doing pastoral work in the parishes.

Sr M. Ignatia HLATSHWAYO, O.P.
Prioress General

18. L'institut religieux - Apostolique de Marie Immaculée (1926)

L'Institut Religieux-Apostolique de Marie Immaculée a été fondé en 1926, sous le nom d'OEUVRE APOSTOLIQUE DE MARIE IMMACULÉE, à Lyon (France), par Marie-Louise BAYLE, née le 29 juillet 1897 à la Frette (Isère) et décédée le 14 janvier 1985, à Rome, à la Maison générale des Oblats.

Enfant, elle est saisie par la vue de Jésus en croix. Elle est inconsolable en pensant aux douleurs d'un Dieu crucifié. Son cri d'amour «J'ai soif» résonne d'une façon toute particulière au fond de son cœur.

Le jour de sa première communion, elle confie à son oncle, le Père BRUN, o.m.i., sa décision de «faire quelque chose pour répondre au cri d'amour de Jésus... avec sa Mère, au pied de la croix».

Jeune fille, elle essaie de réaliser cet appel qui grandit en elle, en aidant concrètement les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, dans leur Maison de Lyon, où réside le Père BRUN, prédicateur et directeur provincial de l'Association Missionnaire de M.I., dans la province du midi de la France.

Au sein même de cette Association, le projet de Marie-Louise s'éclaircit: «Pourquoi ne pas se consacrer à part entière pour aider les Oblats, pour aider Jésus dans ses prêtres, en union avec Marie Immaculée... donner tout, se donner totalement au bel idéal de cette collaboration avec Jésus, avec son sacerdoce?»

Pour réaliser cela, «il faut, lui semble-t-il, embrasser une vraie vie religieuse, à proportion de la collaboration spirituelle qu'elle exige.

Pour aider à sauver les âmes, surtout les plus abandonnées, pour aider les âmes

sacerdotales, en union intime avec Marie Immaculée, il faut une vie de plus en plus livrée à l'Amour rédempteur, avec Marie Immaculée»?

Elle saisit le lien étroit entre l'Oblation de Jésus en croix, sa Passion et le salut du monde, en collaboration étroite avec Marie Immaculée.

Aussi, lui faut-il «devenir un peu et de plus en plus Marie pour aider Jésus à sauver des âmes».

Mais où réaliser ce désir qui se fait de plus en plus pressant?... Son coeur est «tout brûlant de cette ardeur qui veut conquérir des âmes à Jésus». Elle fait des essais çà et là... Rien ne la satisfait!

Puisqu'aucune Congrégation religieuse ne répond à son idéal, faut-il créer une Oeuvre nouvelle?... Une Congrégation nouvelle? Pas question. Ce serait trop prétentieux. Mais, «ne peut-on pas former une simple Association organisée en Famille, avec une vraie consécration religieuse, dont Dieu ferait ce qu'Il voudrait»?

À des temps nouveaux, ne faut-il pas un nouveau genre d'apostolat et de vie? Nous sommes à la fin de la guerre mondiale 1914-1918.

Au contact des Oblats, Marie-Louise se sent de plus en plus à l'aise. Sa grande estime envers leur Fondateur, son amour pour Marie Immaculée,

sa fougue missionnaire, universelle, héroïque, vers les «missions les plus difficiles»... sa prédilection pour les pauvres... son esprit de dévouement et d'oblation, en toute simplicité et charité: voilà ce qui semble avoir orienté Marie-Louise vers les Oblats, connus grâce à son Oncle.

Elle pressent très fort comme quelque chose du mystère dont elle va être l'instrument. Elle se sent poussée à créer «une Association d'âmes généreuses pour reproduire la vie de Marie, en se livrant sans réserve à Jésus Rédempteur, afin de L'aider à sauver les âmes, spécialement les âmes des pauvres les plus abandonnées et pour aider Jésus dans ses prêtres, ses missionnaires, en particulier les Oblats de M.I.».

Monseigneur Dontenwill, Supérieur Général, étudie la question. Il détache le Père Brun de son poste de prédication pour se consacrer au plan souhaité par sa nièce.

Marie-Louise commence à réunir quelques Associées, crée un ouvroir et une procure, en faveur des Oblats. C'est l'occasion, dit-elle, d'allumer le feu de l'amour divin dans les âmes. Sa devise: «Tout pour donner des âmes à Jésus en union intime avec Marie Immaculée».

C'est L'OEUVRE APOSTOLIQUE DE MARIE IMMACULÉE. Pourquoi ce nom? Pour continuer l'Oeuvre de Marie Immaculée, dans sa coopération au mystère de Jésus Rédempteur.

Marie-Louise comprend que si Jésus a sur la croix acquis assez de mérites pour sauver tous les hommes, c'est Marie qui a été constituée la dépositaire et la dispensatrice de ce trésor infini de mérites. Dans l'application de ces mérites aux hommes, l'Oeuvre de la Rédemption devient l'Oeuvre Apostolique de Marie Immaculée.

A la demande du Provincial des Oblats du Midi, l'Oeuvre Apostolique crée une Revue provinciale indépendante de celle de Paris, les «Petites Annales». C'est la Revue Apostolique de Marie Immaculée, en 1921. Cette Revue reste à charge des Apostoliques jusqu'en 1933. Ensuite, elle prend le nom de «POLES ET TROPICALES».

C'est aussi l'édition de plusieurs ouvrages d'Oblats: «Aux glaces polaires» et «Souvenirs de mes soixante ans d'apostolat».

En 1924 et 1925, les Apostoliques offrent leur collaboration au Sanctuaire de Notre-Dame de l'Osier, desservi par les Oblats.

En 1926, le Provincial des Oblats, le Père MOUNIER, demande à Marie-Louise d'écrire ses projets, en vue de les soumettre au prochain

Chapitre Général. Marie-Louise écrit les premières Constitutions. Celles-ci seront soumises à l'étude, plus tard, par le Père ESTÈVE, o.m.i., procureur auprès du Saint-Siège et par le Père RICHARD, o.m.i., docteur en philosophie et en théologie, supérieur au Scolasticat de Liège (Belgique).

Les Chapitres Généraux des Oblats de 1926, puis de 1932, approuvent et adoptent l'Oeuvre, comme une partie spéciale de leur Association Missionnaire de M.I. Le Père Richard est nommé «délégué du Père Général auprès de la petite Famille».

De retour de Rome, profitant de son passage à Lyon, le Père Richard prêche une retraite au petit groupe composé de trois membres: la Fondatrice et ses deux Associées, Marie-Louise Micoud et Antonia Régner. Le jour de la clôture, Marie-Louise Bayle fait son Oblation perpétuelle. C'est le 23 octobre, date officielle de la FONDATION.

En 1927, grâce au don d'un missionnaire Oblat, les Apostoliques peuvent acheter la propriété du Pérollier, à ECULLY.

En 1928, le Père Richard reçoit son obédience pour venir définitivement à l'Oeuvre. Son remplaçant, le Père Léon BALBEUR, o.m.i., est toujours en fonction depuis 1953. À son tour, il attend son successeur dans les mois à venir.

Malgré la pénurie de prêtres, le Supérieur Général des Oblats n'hésite pas à nous satisfaire. «À leur Supérieur Général, l'Institut reconnaît le rôle de Père, de conseiller et peut lui demander l'aide sacerdotale dont il a besoin». (Const.)

L'affiliation intime entre les A.M.I. et les O.M.I. fait vraiment de la Famille des Apostoliques de M.I. des «petites sœurs missionnaires oblates».

Mais revenons en 1928. Par la voix de Pie XI, un souffle missionnaire soulève l'Église... «Tous apôtres!... tous Missionnaires!...» La Fondatrice saisit de plus en plus clairement et en avance sur son temps les besoins du Peuple de Dieu. Elle pressent les courants dynamiques de l'époque d'après-guerre. Elle adapte à cette situation son charisme et ses activités. Il faut des «Femmes Missionnaires» séduites par l'Amour de Dieu, qui veulent donner toute leur vie pour collaborer à la grande Oeuvre de la Rédemption. «DEVENIR MARIE, AU MOINS UN PEU, POUR AIDER JÉSUS À SAUVER LES ÂMES».

Il lui paraît capital d'unir une consécration religieuse aussi intense que possible

aux adaptations de l'apostolat moderne. Afin de pouvoir accéder partout, «même dans les pires bouges», pour «rayonner le Dieu Sauveur», l'Apostolique ne portera pas de costume religieux. Cela, «dans l'esprit de Jésus, dépouillant sa nature humaine des splendeurs auxquelles elle avait droit et prenant la forme et l'habit d'un simple ouvrier de son temps»... comme Marie qui ne s'est jamais fait distinguer en rien extérieurement.

Or, dès en 1928, la Providence vient confirmer ses aspirations.

Une lyonnaise gravement malade, désire confier ses oeuvres d'apostolat à une Oeuvre durable. Elle supplie Marie-Louise Bayle de prendre la direction de ces Oeuvres: dispensaire, pouponnière, vestiaire, bibliothèque, catéchèse et toutes sortes d'activités en vue de soulager la misère de centaines de familles et de travailler à leur relèvement matériel, social, moral et religieux.

Quoi de plus conforme à l'esprit de la Fondatrice, cet apostolat dans les bidonvilles, les taudis, roulottes, bouges... où à l'époque aucun costume religieux n'avait accès?

Fortement appuyées par le Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, elles sont surnommées les «DÉFRICHEUSES DE LA ZONE».

De 1926 à 1962, l'Oeuvre Apostolique ne dépend toujours que des Missionnaires Oblats, avec toutefois ses Constitutions propres, rédigées par la Fondatrice, avec toute son organisation intérieure, religieuse et apostolique.

Impossible de lui faire accorder la situation souhaitée: Obtenir de Rome un indult de reconnaissance de la Famille Apostolique de M.I. «comme partie spéciale de l'Association missionnaire des Oblats de M.I.» Situation qui va durer 40 ans. Quarante années d'incertitudes, de tergiversations, d'incompréhensions, de persécutions... sujette à de nombreuses et dures épreuves qui auraient dû l'engloutir!...

Dieu avait des vues plus grandes, plus universelles et comme toute Oeuvre de Dieu, il fallait la construire sur le roc... durant un long et dur hiver! Mais, l'hiver est nécessaire à la germination. Et rien n'est plus près de la nuit que l'aurore!

En avril 1962, l'Oeuvre Apostolique reçoit une première approbation de l'Église, par la reconnaissance que lui fit le Cardinal GERLIER, comme «Pieuse Union».

Elle reste «affiliée» aux Oblats de M.I. Mais, elle passe sous la juridiction immédiate de l'Église de Lyon.

En 1968, des Constitutions sont rédigées, sur la demande du Cardinal VILLOT, successeur du Cardinal Gerlier. Elles sont écrites selon l'esprit des Constitutions primitives et selon les nouvelles normes définies par le Concile Vatican II.

Après examen et approbation «ad experimentum» par la CRIS, l'Oeuvre est autorisée à prendre officiellement l'appellation d'«INSTITUT APOSTOLIQUE DE MARIE IMMACULÉE».

En 1978, après de nouvelles démarches auprès des Autorités romaines, le Cardinal RENARD, archevêque de Lyon, est autorisé à ériger définitivement l'Institut en INSTITUT RELIGIEUX-APOSTOLIQUE DE MARIE IMMACULÉE, le 8 septembre

1978.

En 1979, c'est le premier Chapitre Général avec mise au point des Constitutions approuvées définitivement le 11 février 1980.

Voilà pour l'histoire de l'Oeuvre dans son évolution, à la Lumière de l'ÉGLISE... Guide sûr pour conduire ses enfants dans les voies de Dieu. Église-Mère qui n'a d'autre désir que d'être présente à eux pour les illuminer de la Lumière de Jésus-Christ, envers et contre tout.

C'est dans cet esprit de foi et d'action de grâces que, par la voix de l'Église, le Seigneur nous a manifesté Sa volonté sur ce petit Institut dont «Dieu ferait ce qu'Il voudrait», selon l'expression de la future fondatrice.

Le BUT exclusif de cet Institut devant être la MISSION DE MARIE, son APOSTOLAT, aujourd'hui dans le monde, l'Apostolique n'a d'autre désir que de répondre à ce que l'Église lui demande, par la voix des Autorités, selon son charisme et ses possibilités... en vue du SALUT DE TOUS LES HOMMES.

Avec PRIORITÉ: pour les hommes les plus pauvres, les plus abandonnés, opprimés, les «loin de Dieu», les non-chrétiens...

- là où il y a à DÉFRICHER, à semer, à accepter de ne pas voir les résultats, à croire que de la souffrance naît la fécondité... à mettre les gens debout.
- priorité également à répondre aux besoins URGENTS, DIFFICILES, auxquels personne ne répond... Choisir de préférence ce qui n'est pas fait par les autres.
- priorité à être TRAIT D'UNION entre les personnes, les familles, les générations, les races... les divers services ou organismes... les hommes de toutes religions et de non-religion.
- en COLLABORATION avec l'Église, les prêtres, spécialement les Oblats de M.I. «Pour nous qui ne pouvons pas être prêtres, disait notre Fondatrice, il n'y a pas de vocation supérieure à celle de collaboratrice de Jésus dans son sacerdoce».

C'est dans cet esprit que plusieurs A.M.I. travaillent dans des Bureaux, soit en France, à LYON, au service des Oeuvres Pontificales Missionnaires, soit à ROME, à la Maison Générale des Oblats, au secrétariat et à l'économat général, ainsi qu'au service de l'Information.

Sur les sollicitations pressantes des Évêques et Provinciaux Oblats, les Apostoliques sont parties en 1968 au TCHAD, en 1970, au NORD-CAMEROUN, et en 1982 en HAÏTI: pays extrêmement pauvres et où elles se trouvent dans des situations difficiles, même dramatiques.

Que ce soit dans ces pays du Tiers-Monde ou du QUART-Monde en France, elles veulent être avant tout PRÉSENCE, présence de MARIE IMMACULÉE, «rejoignant les pauvres, les petits, les faibles dans leurs soucis, leurs peines... pour les aider à découvrir le Christ qui veut les élever à leur dignité de fils de Dieu, en leur révélant la tendresse du Père» (Const.).

Cette Présence, elles essaient de la concrétiser dans toute leur vie, au service de

la promotion de l'homme et de sa croissance en vue de le préparer à l'annonce de Jésus-Christ.

De très nombreuses situations de détresse exigent d'abord de mettre les personnes en état de percevoir le Message qu'elles veulent leur annoncer.

En Europe, elles s'efforcent de la concrétiser dans les quartiers populaires: enfants de la rue, gens en détresse, familles en difficultés, malades, isolés, immigrés, drogués, paumés... dans l'exercice des diverses tâches professionnelles: aide-ménagère, travailleuse familiale, infirmière, médecin, catéchiste, animatrice paroissiale, responsable d'aumôneries de lycée, permanente en pastorale... etc...

«Quelle que soit l'activité entreprise au nom de l'Institut pour le service du Christ dans leurs frères, tous les membres sont «apôtres».

«L'Institut formant un seul CORPS APOSTOLIQUE, veut affirmer le désir de chaque A.M.I. d'être au sein de l'Église, comme Marie Immacu-

lée, Présence de Dieu, signe prophétique, annonce de l'Humanité nouvelle dans le Christ ressuscité» (Const.).

La SPIRITUALITÉ de l'Institut est essentiellement CHRISTIQUE.

L'Institut réunit «en communauté fraternelle, des personnes qui, en réponse à l'appel de Dieu, se donnent sans réserve à Jésus, dans une oblation totale, pour CONTINUER SON ACTION RÉDEMPTRICE dans le monde, à l'exemple de MARIE IMMACULÉE et en union avec ELLE» (Const.).

Il se propose de répondre à la SOIF du CRUCIFIÉ en continuant l'OEUVRE DE MARIE IMMACULÉE, aujourd'hui, spécialement dans ses deux Annonciations:

Sa Maternité de Jésus, Dieu fait Homme et sa Maternité universelle, du Christ Mystique, de tous les hommes.

Aussi cette SOIF d'un DIEU-AMOUR doit être pour l'Institut «la SOURCE qui le vivifie en profondeur, la VIE qui lui donne sa richesse propre, le SOUFFLE qui l'anime, donnant vigueur à sa Mission» (const.): Vie apostolique en JÉSUS AVEC MARIE, dans une grande UNITÉ avec l'ÉGLISE et en lien particulier avec les MISSIONNAIRES OBLATS DE M.I. POUR le SALUT DE TOUS LES HOMMES.

Sa MISSION prend racine dans une VIE COMMUNAUTAIRE, constituée en FRATERNITÉS. Vie fraternelle évangélique, à l'exemple de la Famille de Nazareth, de la Vie Trinitaire... dans une grande UNITÉ, «centrée sur Jésus, réunie en son NOM et au service de l'Évangile.»

«L'amour fraternel est le premier témoignage que les A.M.I. doivent donner en vue de la Mission» (const.) Vie fraternelle vécue dans une attitude d'humilité et de bonté, les deux caractéristiques de l'A.M.I.

Cette Vie d'UNITÉ, l'Apostolique la puise dans la prière, centrée sur l'EUCARISTIE, source, centre et coeur de sa vie, pour s'offrir sans réserve à Jésus et en Jésus au Père, avec et comme Marie.

Elle aime à passer de long moments au pied de JÉSUS-HOSTIE pour se laisser transformer en Lui jusqu'à identification... devenir elle-même «petite hostie», puissant moyen pour Le rayonner partout.

De même que l'appellation canonique: Institut Religieux-Apostolique de M.I. leur rappelle l'unification de leur Vie..., les Apostoliques travaillent à unifier Consécration-Mission. Ainsi en est-il de la Vie de Jésus, de Marie.

«De même que la Vie de Jésus, de Marie est MISSION et que leur Mission est VIE, de même les Apostoliques travaillent à unifier Consécration-Mission par toute leur Vie» (Const.).

Françoise QUARTIER, a.m.i.
Supérieure générale

19. The Rosarians (Monks and Nuns) founded by Fr. B.A. Thomas, O.M.I. (1928 and 1950)

On March 7, 1986, the Congregation of the Rosarians (the only indigenous purely contemplative religious congregation in India and Sri Lanka) celebrated with great rejoicing the birth centenary of its venerable and visionary Founder, Very Rev. Fr. B.A. THOMAS, OMI.

He was born as Anthonipillai, a 'freak' child, at Pandianthalvu, near Jaffna (Sri Lanka), on March 7, 1928, and his very survival to the age of 78 years was a continuous and stupendous miracle. The Most High had obviously chosen him as his 'Vessel of election'.

After a brilliant scholastic career at St. Patrick's College, Jaffna, Anthonipillai surprisingly succeeded in entering St. Martin's Seminary (in the same town), despite his grave physical handicaps (Providence at work again). He was assigned the new religious name of 'Thomas'. In 1907, Brother Thomas shifted to St. Bernard's Seminary, Colombo, where he was nicknamed 'the Philosopher' because of his marvellous mastery of Thomist philosophy. Joining the Oblate Congregation (OMI) in 1908, he was ordained a priest in this order on January 6, 1912. Even then he was not expected to survive for more than a couple of years.

Assigned to St. Patrick's College to teach Scripture and Tamil, Father Thomas survived miraculously from year to year. As prefect of the Hindu Boys' Boarding School, he established close rapport with the students and initiated philosophical dialogues with them. This led to several of them becoming Catholics. In fact, one Hindu boarder ended up as an Oblate priest, Fr. Thomas Balasundram, OMI.

Fr. Thomas became a close friend of Msgr. B.A. Guyomar, OMI, Rector of St. Patrick's, and in his frequent conversations with him he continually lamented the absence of an indigenous strictly contemplative congregation in the Church of the vast Indo-Ceylon sub-continent.

Providentially, Msgr. Guyomar became Bishop of Jaffna in 1924, and when Pope

Pius XI in his encyclical *Rerum Ecclesiae* (1926) called for the institution of indigenous contemplative congregations in 'mission lands', Bishop Guyomar at once found in Fr. Thomas the obvious instrument to implement the Holy Father's directive.

Fr. Thomas went about the daunting task of establishing a new, strictly contemplative religious congregation with that unbounded confidence in the infinite wisdom, power and love of the heavenly Father which was the bedrock of his spirituality all his life.

He inaugurated the new "Congregation of the Rosarians" with a band of six Tamil labourers, of very little education, in a dilapidated old presbytery building at Tholagatty, ten miles from Jafna, on February 2, 1928.

Fr. Thomas set before his first 'monks' the simple life of the Holy Family of Nazareth and the contemplative life of Mary as the examples to be imitated by them. He taught that "every Rosarian should live in the Immaculate Heart of Mary, the Refuge of sinners."

The Rule of the new cloistered congregation was largely based on the Trappist Rule. It enjoined silence and solitude, contemplative prayer, manual labour and a purely vegetarian diet. Fr. Thomas's original rule however went further, to prescribe fasting on *all* the days of the year (including Sundays and feast days). Father Thomas himself, despite his extreme chronic frailty, worked for an incredible 21 hours a day, resting for hardly two or three hours. He refused to open any bank account for the congregation, because he felt that would show a deplorable lack of trust in Divine Providence! He strictly forbade his monks to stockpile any material required by them. Father Thomas, much to the chagrin of his monks, constantly kept his purse empty by immediately giving away to the poor whatever money was left with him. Owing to such 'eccentricities' of behaviour and extremes of asceticism, Fr. Thomas was often called the "Mad Monk of Tholagatty".

But Fr. Thomas would actually have rejoiced in this 'title', for his favourite quotation from St. Paul (which is also the motto of the Congregation) was: "Nos stulti propter Christum" (We are fools for Christ's sake).

In addition, Fr. Thomas instituted Perpetual Eucharistic Adoration, with continuous meditative recital of the Rosary, day and night, before the tabernacle, as an outstanding Rosarian practice.

Yet another basic motto of Fr. Thomas was "Who is like unto God!", by which he sought to proclaim the Supreme Majesty of God and the utter nothingness of man. This motto was also the secret of Fr. Thomas's extraordinary humility (which he also enjoined on his monks).

Fr. Thomas and his companions had to endure tremendous hardships in the early years of the congregation, owing to utter lack of financial support; often Fr. Thomas had to go about with a begging bowl.

Nevertheless, under the powerful protection of the great Mother of God, the Rosarian Congregation has progressed steadily and now has eleven monasteries spread all India and Sri Lanka, including two in the tribal areas of Ambikapur in Madhya

Pradesh and Sasram in Bihar.

The Rosarian nuns, also founded by Fr. Thomas in 1950, have eleven convents in the same region (now with a separate Mother General).

Fr. Thomas underwent great sufferings in his last years, arising both from continued serious illness and from persecution by some members of his own congregation. His saintly death on January 26, 1964, was in perfect imitation of the total dereliction of Christ on the cross. He was buried the next day, fittingly, at Tholagatty Monastery. He retained his Oblate affiliation to the end.

Thomas Cardinal COORAY, emeritus Archbishop of Colombo, an ardent admirer and 'disciple' of Fr. Thomas, described him as "... a man of slender build with gaunt features and sparse beard. His subdued voice and unassuming, even withdrawn, deportment accentuated the general impression of frailty; but in those deepset eyes of his, despite the mistiness of mildness, there lurked a gleam of purpose, determination, and endurance equal to the daring... He had so deeply imbibed the teachings of St. Thomas Aquinas as to be able to imitate the holiness of his patron, while in the field of asceto-mysticism he was a student of St. Catherine of Siena, the Lady Doctor of the Church also belonging to the Aquinas school..."

Very Rev. Fr. Leo DESCHÂTELETS, Superior General of the Oblates, after visiting Fr. Thomas at his Ashram in 1959, told the Interna-

tional Oblate Scholastics in Rome: "If you wish to see a living saint, you must go to Tholagatty."

The beatification cause of Fr. B.A. Thomas, OMI, has been taken up, and the Holy See has appointed Fr. Mariampillai Pavilupillai, OMI, as the Vice-Postulator.

Prof. D.I. DORAI RAJ
Rosarian Ashram, Carmelaram P.O.
Bangalore 560 036, India.

20. Eucharistic Missionaries of St. Dominic

(1930)

As a child and young woman in Amite, Louisiana, Catharine Bostick went about with her mother teaching, nursing, and ministering to the needs of the poor. She herself was filled with a great love for the Eucharist and an all-encompassing desire to be Eucharist: to establish the "Eucharist Mission."

Catharine gradually gave shape to her vision in two documents which she wrote: "What Return Have You Made to God for the Gift of the Most Holy Eucharist?", a pamphlet asking others to help her financially in her works; and "Constitutions of the Congregation of the Missionary Servants of the Most Holy Eucharist; the Eucharistic Mission Permissions", a brief sketch of a way of life to be lived in service of the Eucharist and in caring for the needs of the neglected poor.

In February of 1925 Archbishop John Shaw of New Orleans approved the pamphlet and the Ten Mission Permissions, thus approving a way of life for a young woman desiring to be active in the Church of her day. Catharine envisioned a group of women bound together in love and service whose lives would be molded by the desires of their Eucharistic Lord and shaped by the needs of the poor and neglected whom they would be sent to serve.

Catharine knew that her vision was not for herself alone and she felt compelled to spread the work she was doing. She wanted to engage others in these same works. In October of 1925 Zoe (Margaret) Grouchy moved from Baton Rouge to join her parents living in Amite, La. On November 1, 1925, eight months after Archbishop Shaw had approved Catharine's documents, the two women met for the first time.

Together they continued teaching catechism classes, preparing the altar for Mass, and visiting the poor, the sick, and the imprisoned. Margaret was appalled at the ignorance she met among so many people in regard to their faith, and she too was led more deeply into the Mystery of the Eucharist. She realized that Catharine's vision must be embodied in a group of women deeply imbued with an understanding of the faith and prepared to share it with others.

Jesus makes clear in the Gospel that the Eucharistic banquet is for all; no one is to remain outside; none are uninvited. And to carry the invitation, to re-spread it, became the reason for Catherine's and Margaret's way of life. As they spread over a wider area, an old mission priest suggested that they live as religious and invite others to join them in their work. His suggestion surfaced a desire hidden deep within each of them, and, with the hope of entering into religious life, they designed a habit which was approved on January 11, 1927.

At this time they took the names of Sister Catharine and Sister Margaret and moved into their first "convent", the servants' quarters back of the Bostick home. Catharine added to her first chapter of the Constitutions chapters on Community life. In this so casual yet providential way the Congregation had its initial beginning.

From Amite, they moved to Albany, La., continuing the work they had begun and developing their community life. In Albany, their apostolic work was linked to that of Fr. Patrick A. Ryan, O.M.I., pastor. They followed him in his mission stations. "One day, recalls Sr. Margaret a cofoundress, Fr. Ryan got very sick and the doctor ordered him to the hospital. Fr. Theodore Labouré, who was provincial at that time, did not have a priest to replace Fr. Ryan, so he himself came and took over the parish. As soon as he got there, Mother Catharine talked to him about the problems we were having - not having any approval by the Church, and she had always been asking for this privilege."

Fr. Labouré showed great interest in our society. He wrote himself to the Archbishop of New Orleans asking for the recognition as a "Pious Society of Women". Archbishop Shaw conceded the favor on January 13, 1930. This is why Fr. Labouré, later Superior General of the Oblates in Rome, is considered as most influential in the formal foundation of the Congregation.

From then on, the Congregation has developed. It comprises mission territories in different parts of the U.S.A. It numbers approximately 80 members. In 1951,

Archbishop Rummel approved the revised Constitutions; in 1956, affiliation with the Dominicans was approved; and on November 4, 1961, the canonical erection of the Congregation was granted.

Sr. Luisa DEROUEN, O.P.

21. The African Sisters of St. Benedict

(1933)

In 1933, Bishop Joseph Gotthardt, O.M.I., having at hand a group of young women anxious to embrace religious life, founded a congregation of African Sisters for the diocese. This was at Oshikuku, in what was then the Apostolic Vicariate of Windhoek, South Africa.

According to the Oblate review *Missions*, seven Ovambo young women had taken the veil at the Mission of Ukuambi. They were the germ-cell of the Congregation of the African Sisters of St. Benedict.

On the 18th of February of 1937, the Holy Congregation for the Propagation of the Faith declared there were no obstacles to the canonical erection of the Institute. The decree for the canonical erection was issued on the 14th of August following. The Constitutions were examined by Rome and approved by Bishop Gotthardt. The text, revised and amplified, was again examined by the Congregation for the Propagation of the Faith in 1957.

The Sisters dedicate their lives to the education of the youth, to the care of the sick in hospitals and medical centres; in parishes and missions, they look after the upkeep of the churches and vestries. They readily become catechists and accept other activities of charitable and social character.

In 1971, this small Congregation numbered 68 members and 12 novices in 11 houses, all within the territory where they were founded.

The Catholic Directory of Southern Africa; Missions O.M.I., 1937, P. 568; F. Rizzoli, Benedettine di Windhoek", in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, Roma, Edizioni Paoline, Vol. 1, 1962, col. 1252.

Maurice GILBERT, o.m.i.

22. Les Équipières sociales

Au début de 1937, des jécistes montréalaises de la première heure, constatent, par leur apostolat, les misères des classes indigentes. Elles orientent alors leur activité vers

le service social, dans un projet précis d'aide à l'enfance malheureuse. Le Père Simon Chênevert, o.m.i., curé de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, met à leur disposition un local du sous-sol de son église.

À cette époque aussi, le Père André Guay, o.m.i., prêche une recollection au collège des Soeurs de Sainte-Croix à Ville Saint-Laurent; il y découvre une section jéciste féminine, diligente et fervente, qu'il encourage à persévérer.

Au même temps, à Ottawa, où réside le Père Guay, l'action catholique étudiante se développe avec vigueur au "Couvent de la rue Rideau", dirigé par les Soeurs de la Charité.

La fondation

Ces expériences impressionnent le Père guay. Il entretient dès lors une correspondance assidue avec Mademoiselle Jeannette Bertrand qui, par la suite, sera responsable des Équipières pendant au-delà de vingt-cinq années. Cet engagement suscite, chez la jeune fille, une déclaration formelle:

«Mon Père, nous bâtirons l'Équipe; nous la bâtirons pure, obscure, toute d'amour et de sacrifices cachés. [...] Merci d'avoir donné la Vie et le Bonheur à 17 petites âmes. Comme elles sont maintenant heureuses et en paix!»

L'entreprise possède désormais une fondatrice et un fondateur. Celui-ci distribue des encouragements. Il écrit:

«Je n'ai que des mots d'admiration pour l'Équipe; une entreprise si surnaturelle, si douce, si pleine d'amour sincère et si prometteuse en fruits d'apostolat. Je suis certain qu'elle produira des saintes authentiques».

Canoniste averti, le Père Guay guide la fondation et obtient les autorisations requises. Il compose lui-même le prospectus publicitaire que voi-

ci:

«Toute une vie de joie et une éternité de bonheur!

- Un groupe de jeunes filles venues de partout et réunies dans la poursuite d'un même idéal, celui de l'apostolat dans les entreprises magnifiques de l'Action Catholique et de l'Action Sociale.
- Un groupe de jeunes filles laïques vivant *en commun* d'une vie unique et disciplinée, liées entre elles et leur Équipe par des promesses de pauvreté, chasteté et obéissance renouvelables chaque année.
- Un groupe de jeunes filles qui, sans costume spécial, consacrent avec l'approbation de l'Église, non seulement quelques bons instants de la journée, mais leur vie entière, avec toutes les ressources de l'effort en commun, des méthodes éprouvées, une formation spirituelle et technique solide et à la page.
- Quelque chose de très moderne comme formule, de très ancien comme idéal: l'Évangile pleinement et doucement vécu.»

Après un essai de quelques années, le fondateur, la fondatrice, et tous les membres rédigent ensemble le Code de vie de L'Institut, sous le nom d'Équipières sociales.

La collaboration

En 1939, le Père Guay fait appel à ce cénacle déjà nombreux et dynamique, pour renforcer le personnel de son Centre catholique, à Ottawa. Les «Équipières» - comme elles se nomment dès le début, y sont d'abord au nombre de quatre; mais plusieurs autres les suivent peu après. Elles sont remarquablement douées et instruites. À Ottawa, celles qui n'ont pas encore leur baccalauréat continuent leur cours «classique» à la Faculté des Arts de l'Université d'Ottawa dirigée par les Oblats.

La mission des équipières s'accomplit surtout au Centre catholique, fondation récente du Père Guay, où elles occupent la direction des différents services: administration générale, comptabilité, librairie, publication de bulletins, revues, textes liturgiques, etc., dont la diffusion est immense. Leur compétence et leur diligence sont hautement appréciées dans le milieu universitaire; on sollicite leur aide en différents secteurs: écoles, facultés, administration, etc.

Le déchirement

En 1943-1944, le Père Guay souffre d'un épuisement général qui exige un long congé. C'est alors que le Père Philippe Com ellier, recteur de l'université, le dégage de la direction des Équipières. Le 14 janvier 1944, il adresse à Mademoiselle Bertrand le document que voici:

«Vous n'êtes pas sans connaître les difficultés que le R.P. André Guay a traversées depuis une année, et les inquiétudes que sa santé m'a données. Vous ne serez pas surprise alors d'apprendre que j'ai songé à le soulager en lui enlevant les responsabilités qui sont pour lui les plus pénibles à porter.

C'est dans ce but que nous avons demandé aux autorités diocésaines de le dégager complètement de votre œuvre des Équipières Sociales. Mgr le Vicaire général s'est rendu à notre demande et c'est de cette décision que je viens vous faire part.

À partir de ce jour donc, le R.P. Guay n'aura plus rien à voir ou à faire dans la direction des Équipières, pas même à titre de conseiller. Je vous prierais même de

ne pas vous adresser à lui officieusement ou à titre d'ami. S'il devient nécessaire de réorganiser la direction du Centre Catholique, j'ose espérer cependant que les Équipières continueront à collaborer à cette œuvre.»

Ce message est aussi remis au Père Anthime Desnoyers, vicaire général des Oblats. Mais celui-ci le trouve trop rigide pour être communiqué au Père Guay, qu'il considère, et présente maintes fois, comme «un homme absolument nécessaire».

De retour à Ottawa après une longue absence, le fondateur se rend compte du changement d'attitude chez les Équipières. Il se heurte à des visages froids, sans accueil ni conversation. Mais c'est seulement en 1962, qu'il sera mis au courant de la lettre du Recteur, source du revirement douloureux de «ses» équipières.

Tandis que le Père Guay est rudement mis à l'écart, plusieurs Oblats démontrent quand même leur estime, leur appui et leur aide à la jeune équipe. Tel Mgr Henri Belleau, qui séjourne souvent à l'Université; tels aussi les Pères Georges Verreault, Fernand Aubin, Irénée Pigeon, Philippe Lemay et d'autres qui prodiguent leur amitié, leurs encouragements et leurs avis aux Équipières.

La séparation

La situation reste délicate dans le milieu universitaire, et elle aboutit finalement à

une rupture entre l'Équipe et le Centre catholique.

Durant son stage à Ottawa, l'institut des Équipières s'est développé. Il vole maintenant de ses propres ailes sous la direction de Jeannette Bertrand. En 1947, l'Équipe délaisse Ottawa et se replie sur Montréal, où l'influence des Oblats va s'évanouir. En cette conjoncture, le P. Guay écrit:

«Remercions profondément ces courageuses jeunes filles qui donnèrent de leur jeunesse et de leur idéal à l'Oeuvre qu'elles-mêmes, du reste, quittèrent avec un secret regret au fond du coeur...»

Plus tard, les rapports personnels se rétabliront entre le fondateur et les Équipières. Celles-ci ont gardé un souvenir reconnaissant à l'égard de leurs associés d'Ottawa, notamment pour sûr envers le Père Guay, qui leur a prodigué son zèle, sa lucidité, son savoir et son souci du surnaturel et de l'excellence.

À Montréal, les Équipières perdent un autre animateur bienveillant: le Père Fernand Aubin, qui s'est avéré, de 1943 à 1947, un éducateur avisé et compréhensif. Lui-même rappelle qu'il a fallu «plusieurs années d'abandon, de confiance et de foi aveugle pour réussir à jeter les bases solides de

la Société des Équipières sociales». Mais actuellement, écrit-il «ces jeunes apôtres d'apparence extérieure laïque, mais dont l'esprit de vie s'harmonise parfaitement avec les exigences de l'état religieux, déploient leur zèle dans plusieurs oeuvres très prometteuses pour l'utilité de l'Église et le bien des pauvres en particulier.»

Le Père Aubin signale aussi le caractère historiquement providentiel de l'institut des Équipières: la formule nouvelle qu'elles ont adoptée constituait une réponse adéquate aux espoirs et aux désirs exprimés par le pape Pie XI à l'endroit de l'apostolat laïc.

La mission spirituelle et apostolique des Équipières sociales a été officiellement reconnue dans l'érection canonique concédée le 2 février 1953 par l'Archevêque de Montréal. Quant à leur style de vie, il répond adéquatement au programme de sainteté et de zèle tracé par le pape Pie XII dans l'instruction *Provida Mater* du 2 février 1947. Ce document célèbre définit en effet le statut officiel des instituts séculiers dont les membres, note-t-il, «poursuivent si généreusement la sainteté dans le siècle.»

Aujourd'hui encore, les Équipières sociales s'appliquent à vivifier le monde «du dedans», par leur présence, leur accessibilité, leur prière et leur apostolat multiforme...

Germain LESAGE, O.M.I.

23. Les recluses missionnaires de Jésus-Marie

(1943)

Le Père Louis-Marie Parent, o.m.i., est entré dans le Vicariat de Grouard, Alberta, à l'automne 1938. Dès le début de 1939, il est nommé vicaire à la paroisse de Falher, et l'autorité lui confie la desserte des missions Ballater et Whitemud Creek, Alberta.

Dans la distribution des charges extra-paroissiales, Son Excellence Mgr Ubald Langlois, o.m.i., nomme le Père Louis-Marie Parent, directeur vicarial des Prêtres adoreurs. Le Père a pris cette obédience au sérieux, après avoir constaté la difficulté de recruter des prêtres pour l'adoration en raison, pour plusieurs, des longs voyages et des courses renouvelées pour la visite des chapelles isolées. Il a constitué un groupe de personnes âgées, de quelques dames disponibles qui assureraient l'adoration à l'église aux intentions des prêtres. Ce groupe demandait de l'attention et beaucoup de temps.

En discutant de ce problème avec Mgr Langlois, celui-ci lui révèle un rêve qu'il entretient depuis quelques années: doter son Vicariat d'une maison de contemplatives. Il charge même le Père Parent de faire des démarches auprès des Servantes de Jésus-Marie, une communauté qui a son siège social dans la ville de Hull au Québec. Les démarches n'eurent pas de succès.

Avec l'assentiment de Mgr Langlois, il a organisé un groupe de priants, d'adoreurs, mais il cherchait des personnes responsables et libres pour en assurer la durée.

En juin 1942, les Pères Louis-Marie Parent et Antoine Marcoux sont nommés pour desservir le district de Tangente qui comprenait aussi les localités de Watino d'Eaglesham et de Codesa, Alberta.

Monseigneur Langlois comptait sur le Père Parent pour organiser une maison école-pensionnat et aussi pour obtenir des religieuses enseignantes.

Dès l'automne 1942, il se met en relation avec trois demoiselles de l'Est du Canada, Montréal, pour qu'elles viennent diriger l'enseignement du catéchisme à Tangente. Mesdemoiselles Rita Renaud, Jeannette Roy et Madeleine Beaupré. Mlles Renaud et Roy sont les deux responsables avec qui il communique. Quelques jours avant le départ pour l'Ouest Canadien, leur directeur spirituel éprouve leur vertu en leur demandant de différer indéfiniment leur projet de voyage.

Au cours de l'automne 1942 et des premiers mois de 1943, le Père Parent, appuyé par des confrères, multiplie les sollicitations pour obtenir des religieuses enseignantes. Au mois de juin, il reçoit la nouvelle que les Soeurs Sainte-Croix acceptent la mission de Tangente. Ces religieuses étaient une bénédiction spéciale de la Providence, car elles s'étaient mérité le titre d'éducatrices exceptionnelles.

Le Père Parent continuait quand même d'attendre les demoiselles du Québec. Si elles venaient, elles assureraient l'adoration pour les prêtres et aideraient à l'enseignement du catéchisme dans les dessertes de Tangente.

Le 14 août 1943, les trois demoiselles arrivent à Tangente. Elles étaient des pénitentes, prêtes à tous les sacrifices. Issues de bonne famille, instruites, généreuses, elles acceptent une pauvreté excessive.

Dans le plan de Dieu, elles seront le noyau d'une communauté contemplative. Mgr Langlois, homme sage et prudent, prévenait le Père Parent de ne pas fonder une congrégation, mais il acceptait le groupe et le

Père le tenait au courant. Avec hésitation d'abord, il leur a permis d'avoir la Sainte

Réserve sous leur toit, de revêtir un costume d'apparence religieuse, de porter le nom de Recluses Missionnaires de Jésus-Marie. Et, petit à petit et en moins d'un an, Monseigneur s'était rendu à l'idée d'une fondation et vouait aux nouvelles religieuses en formation beaucoup de confiance et d'affection.

En 1944 au mois de mai, à la suite d'événements providentiels, le Père Parent était nommé curé de Father avec l'ordre d'amener les Recluses où elles auraient un milieu plus avantageux pour se renforcer et survivre. Trois demoiselles sont venues enrichir le groupe: deux étaient originaires de Donnelly et de Father, paroisses du Vicariat et l'autre, soeur de Madeleine Beaupré, arrivait de la province de Québec.

Cette Congrégation de droit diocésain compte aujourd'hui 65 membres répartis en deux cloîtres. La Maison générale est située à Montréal -12050 est, boulevard Gouin, Montréal (Québec), H1C 1B8.

Louis-Marie PARENT, o.m.i.

24. Institute of Mary Immaculate, Mediatix of All Graces (1945)

The Institute of Marie Immaculate, Mediatix of All Graces, was born at the "Albini" Mission at Nshongweni, Natal, in 1945 under the care of Father Henri Wagner, O.M.I., who died in 1970. But officially the Institute was founded in 1957. At that moment the government did not any longer want to give aid to religious schools, so the majority of these had to be given over to lay control. Thanks to Fr. Wagner's Sisters the "Albini" Mission was able to keep its schools: a secondary school for 570 students (girls) with classes up to the "Matric"; a primary school for 772 students (both boys and girls) with classes up to "Standard V." In the meantime the Sisters have also opened a nursery for 120 infants. And in addition to working in the schools, they help with the pilgrimage to "Our Lady of Nshongweni," take care of the church, visit the sick and so forth.

The Institute, whose primary goals are the glory of God and the sanctification of its members, includes, beyond the usual exercises of religious life, the recitation of the divine office in the Zulu language.

After a postulancy of six months and a novitiate of one year the aspirants are permitted to take annual vows and then perpetual vows. In July 1975, after ten years of probation, two Sisters made perpetual profession in the presence of His Excellency, the Archbishop Denis Hurley, O.M.I. The Institute remains small and humble, but its contribution is great.

Jacques CODOGNES, O.M.I.

25. Congregation of the Franciscan Brothers of Mary (Matale Brothers) (1949)

Due to internal difficulties, mainly because of language, 14 Brothers who were using Tamil as the medium of communication, severed their connections with the Congregation of the Franciscan Brothers of St. Vincent de Paul Maggona, and with the authorization and blessing of the Sacred Congregation for the Propagation of the Faith and with the consent of the local Ordinary of the Archdiocese of Colombo and of the Diocese of Kandy, Bishop Bernard Regno, O.S.B., formed a new Diocesan Congregation taking the name of Franciscan Brothers of Mary, with the Mother House at Matale, in the Diocese of Kandy, on 22nd August 1949, observing the due norms of Canon Law. This new Congregation was aggregated to the Franciscan 1st Order, in Rome, on the 4th November 1949. Until the new Constitution were formulated for this Diocesan Congregation, the Bishop of Kandy ordained that the Constitutions of the Franciscan Brothers of St. Vincent de Paul, Maggona, be observed. Later, the new Constitutions and Rules, formulated by Rev. Fr. Augustine Paul, O.F.M., were approved by the Sacred Congregation in Rome.

This Congregation no longer exists. By indult of the Holy See (1984), the members have joined an Indian Congregation of Franciscan Brothers, the "Missionary Brothers of St. Francis" of the diocese of Bombay¹.

Clinton ANANDAPPA, O.M.I.

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

26. Sisters of Mission Service (1951)

The congregation of the Sisters of Mission Service was founded by Fr. Godfrey Kuckartz, O.M.I., at St. Charles Scholasticate, Battleford, Saskatchewan, in 1951. Recognizing the needs of the church of his time, Fr. Kuckartz envisioned a religious congregation of women dedicated to missionary work at home and abroad. His vision was to deepen or to awaken the faith of people in urban or rural centers where there were no priests or where the priests were alone and needed assistance. Personal contacts and home visits were the means for reaching out to people while working as teachers or nurses in public institutions. In Fr. Kuckartz's own words, the sisters were "to take the light of faith to the people."

Fr. Kuckartz invited a young woman, Catherine Canon, to assist him in beginning the community. Catherine's deep faith and love for the church enabled her to accept the invitation of Fr. Kuckartz to do "something daring for God," by becoming co-foundress of the community. With trust in providence and through her courageous leadership and dedication, she was instrumental in guiding the sisters towards becoming the community of religious women envisioned by the founder.

The community's humble beginnings in Battleford included cooking, cleaning, and doing laundry at the scholasticate. In 1953, following the completion of Fr. Kuckartz's term as superior of St. Charles Scholasticate, the community relocated to Prince Albert and became involved with activities at the Catholic Center there including radio broadcasting. In 1955, the community relocated once more to Saskatoon where they were warmly welcomed by Bishop Klein.

The community made quite an impact on the prairies in the 1950's and 1960's as they lived in regular houses in contrast to the traditional convents, worked in public institutions, and did not wear the traditional habits worn by other communities at the time but navy and white uniforms similar to the female airforce uniforms of the day. Being a missionary congregation the Sisters did not and do not accept the ownership of large institutions in order to remain flexible and mobile and to be continually accessible to the community in which they are residing.

The spirit and charism of the community grow out of John 10: 10, "I came that they may have life and have it to the full." "Animated by their spirit and striving to live the Gospel more radically through religious vows,

the sisters dedicate themselves to a life of service characterized by simplicity, humility, joy, love, and zeal. With Mary as their model of faith and service, they seek a harmony in prayer and action under the continuing guidance of the Holy Spirit" (Sister of Mission Service constitutions, page 4). Over the years, with an ongoing process of discernment as to the needs of the church and society, many of the sisters have completed professional and religious studies leading them into a diversity of ministries such as family counseling, youth ministry, retreat work, education, working with the handicapped, prison ministry, lay formation programs, health care, diocesan and parish ministry. They continue to work with the people offering the hope and meaning in life that Jesus promised.

Sr. Marilou BEAUCHESNE *Sisters
of Mission Service*

27. Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée (1952)

Au printemps de 1945, quelques mois avant d'être nommé vicaire apostolique de Grouard, le Père Henri Routhier, provincial des Oblats, avait, dans un élan prophétique, exposé les grandes lignes des instituts séculiers au père Louis-Marie Parent, o.m.i., alors curé de Falher, Alberta (Canada). Cela se passait deux ans avant que S.S.Pie XII publie la Constitution apostolique «Provida mater Ecclesia», document qui est considéré comme la charte des instituts séculiers.

Déjà en 1943, sous l'instigation de Mgr Ubald Langlois, o.m.i., vicaire apostolique de Grouard, Alberta, le père Parent avait fondé un institut contemplatif et missionnaire appelé «Les Recluses Missionnaires de Jésus-Marie». La Maison-Mère est à Montréal.

Après trois départs infructueux, voilà que le 8 mai 1952, Son Exc. Mgr J.-Roméo

Gagnon, 2e évêque du diocèse d'Edmunston, N.B., érige l'Institut des Oblates comme «Société Pieuse». Le 2 juillet 1952, sept jeunes filles prennent alors la responsabilité d'un petit hôpital à Grand Sault, N.B.; c'est le début de l'Institut qui, dès lors, connaît un vent de Pentecôte. Un nombre considérable de belles vocations permet à l'Institut de se développer d'une façon prodigieuse.

Au mois de mars 1953, à la demande des Pères Oblats qui desservent le Sanctuaire National dédié à la Vierge, un groupe s'établit à Cap-de-la-Madeleine, au Québec. En 1955 on compte déjà au moins 300 Oblates oeuvrant au Canada, aux États-Unis, au Chili, en Haïti. La plupart de ces fondations ont eu lieu sur demande explicite des Oblats.

Dès les débuts, l'Institut connut une expansion missionnaire, et aujourd'hui il est implanté dans de nombreux pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. En 1986, l'Institut est présent dans 24 pays et compte 650 membres. Dans la plupart des pays, il comprend des membres autochtones avec des responsables également autochtones.

L'esprit de l'Institut est marqué par un élan spirituel et missionnaire qui pousse les Oblates à vivre la charité du Christ, à l'exemple de Marie Immaculée, pour la répandre partout à travers le monde. L'Institut tâche de donner une formation spirituelle profonde, en toute soumission aux directives de l'Église, et dans la fidélité à la vocation spécifique de consécration séculière. Les Oblates sont des laïques consacrées qui vivent en plein monde leur alliance d'amour radicale avec Jésus-Christ; elles s'engagent par vœux renouvelables à tous les ans.

L'Institut veut aussi promouvoir la perfection chrétienne des Oblates afin qu'elles collaborent à la transformation du monde à la manière d'un levain selon le dessein d'amour du Père. Dans toutes les circonstances de sa vie quotidienne, l'Oblate est amenée à vivre les exigences de la spiritualité de l'Institut, laquelle se concrétise par une vie de prière créatrice d'attitudes apostoliques et inspiratrice de charité en action. Les exigences de cette spiritualité ont été résumées par le père Parent dans la formule synthèse communément appelée le «5-5-5».

Afin de seconder le père Parent dans la formation des Oblates, en 1957, le T.R.P. Léo Deschâtelets, supérieur général des Oblats, donnait une obédience à son secrétaire particulier, le père Roger Gauthier, o.m.i. Le père Gauthier demeura dix ans au service des Oblates; son influence y est alors considérable et très appréciée.

Moins de dix ans après sa fondation, soit le 2 février 1962, Mgr Georges-Léon Pelletier, évêque de Trois-Rivières, érige l'Institut des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée en institut séculier de droit diocésain. Le 24 mars 1984, avec approbation de S.S. Jean-Paul II, la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers déclare l'Institut de Droit Pontifical et en approuve les Constitutions.

De 1954 à 1961, l'Institut avait son siège social à Cap-de-la-Madeleine; en 1961 les Oblates s'établissaient dans la banlieue des Trois-Rivières. Peu après, les autorités de la ville désignaient deux rues dans le quartier: «le boulevard Parent» et la rue «Des Oblates», en raison de l'influence de l'Institut des Oblates.

Dès les débuts, l'Institut s'est agrégé un groupe de membres vivant la même

spiritualité. En 1986, ce groupe appelé Les Volontaires de Dieu compte 1256 membres, de divers pays.

En 1958, sur demande expresse du R.P. Léo Deschâtelets, le père Louis-Marie Parent fondait un autre institut séculier: les Voluntas Dei. Les membres de cet institut vivent de la même spiritualité que les Oblates; ils sont présents dans 14 pays et le siège social de l'Institut est aux Trois-Rivières.

Cécile LÉTOURNEAU
secrétaire générale

28. Companions of St. Angela (1952)

Our Congregation was founded by Bishop William Patrick Whelan, O.M.I., of Johannesburg, through the instigation of Fr. Jean Verot, O.M.I. Bishop Whelan made all the necessary applications to Rome. The "Nihil obstat" for canonical erection as a Religious Institute of Diocesan Right was obtained from the Sacred Congregation for the Propagation of the Faith on June 18th 1952. The decree for the canonical erection is under the date of August 8th 1954.

Bishop Whelan also approached the Superior General of the Ursuline Sisters of the Roman Union to ask for Rev. Mother Gertrude Moran, O.S.U., to help in the foundation. The bishop made this choice because he said he wanted the Spirit of Angela Merici for the new Congregation; thus we were given the name "Companions of St. Angela" and were trained according to the ursuline way of life.

Fr. Verot said he always wanted to see African Sisters in the diocese of Johannesburg. So he kept on going to the bishop to talk about this. He was encouraged by his friends, Frs. J.M. Delajod and G. Martin. If the bishop had not taken over this project, he definitely would have gone ahead and founded the Congregation. He became our first Spiritual Director and showed interest in the welfare of the Congregation until he was unable to work anymore.

Unlike St. Francis of Assisi, St. Dominic, St. Angela Merici, bishop Whelan did not leave us a clear charism; but we have been looking at the pattern of our life and coming together to share what we see, feel and experience. We have been engaged in teaching, pastoral work, community projects, specially with women, youth and the most needy in our society. Other works allowed by our Constitutions are nursing and social work.

As it was formulated in a charism statement of June 1977: "We, Companions of Saint Angela, are called to a life of union with God in prayer and in community. As consecrated witnesses to Christ, we joyously and courageously respond in faith and love

by proclaiming the Good News and serving those in need. In a spirit of reconciliation we will work to develop all the people of our country by promoting co-operation and development projects such as education, nursing, and social work. In solidarity, we search together for God's will in a changing world."

Sr. Joseph MoDisE,
Superior General

(à suivre)

Association for Oblate Studies and Research

News and Information

Once again, a special thanks to VIE OBLATE LIFE and its Editors for granting these pages to our Association as a forum for our internal communications. A few letters from several Association members have already expressed their satisfaction that a regular News and Information bulletin will be available to them in the pages of VIE OBLATE LIFE.

As you read this bulletin, please keep in mind that it is composed and sent into the VIE OBLATE LIFE Editors several months prior to its actual appearance. This bulletin, for example, was composed in June and will appear in only in the last issue of 1988. This span of time between the actual composition of this bulletin and its appearance in print is needed for translation and corresponds to the editing and printing schedules of the review.

At the time of this writing, the first announcement and information of the Association's **Convention in Ottawa** (August 6 - 11, 1989) has been mailed out to all the Association's membership. Should any member not have received this mailing - it is possible that postal services lose certain items! - please write to me immediately and I shall forward another copy of these documents.

At the time of this writing, 8 members have already written in response to this first announcement and indicate their firm intention of coming to take part in this Convention.

This bulletin will bring you a more detailed description of the Association's two work projects, namely, that of the Oblate lexicon and that of the dictionary of Oblate spirituality and values. Both projects were adopted by the Executive Committee on the basis of the strong support these projects had received at the 1982 Congress in Rome where our Association was founded.

The Oblate Lexicon

Father Robrecht Boudens is the Director of this project.

The Oblate lexicon is essentially factual in nature. It is meant to be a practical instrument for quick, easy yet substantial reference. Thus, it includes brief but comprehensive articles on the following:

- key Oblates (deceased only);

- major Oblate events;
- all Oblate institutions, past and present;
- all places where Oblates have worked in the past and the present.

These articles present the essential facts and try to do so in an entirely objective way. Care is taken to avoid being judgmental or otherwise subjective or "propagandistic". A list of sources and bibliography is given at the end of each article.

Possible authors of articles are contacted by Father Boudens and, upon a favorable response, are mailed the established guidelines so that there is, as much as possible, a uniform approach in these articles. Authors may compose their article in any of the main Western European languages. Once an article has been submitted, it is reviewed by Father Boudens. The Association does reserve the right to make minor changes and to make sure that the article in all its parts complies to the guidelines. When considered satisfactory, the article is put into English (by myself in Rome) and into French (by Father Maurice Lesage in Montreal - St. Joseph's Province has kindly made Father Lesage available to provide this service to the Association). Both the French and English texts are computered and prepared for preliminary publication by the two translators.

At the time of this writing, 115 articles for the Lexicon have been received. 30 of these are ready for a preliminary publication in English and in French. A publication schedule will be worked out by the Executive Committee soon. At the Convention, a full list of the articles received will be available to all participants.

The preliminary publication will be in off-set printing. Each article will be a unit in itself, designed for loose-leaf binders. In this way, they can be filed alphabetically as they become available. The entire purpose of this preliminary publication is to make the content of these articles available to the whole Congregation as soon as possible and also to allow Oblates to send in comments, corrections and other suggestions prior to the definitive

publication in book form (an event that is surely some years on in the future).

Dictionary of Oblate Spirituality and Values

Father Fabio Ciardi is Director of this project.

This project seeks to identify the main Oblate values which are at the origin of the Oblate way of life and mission, which have been developed during the Congregation's history, which continue to be our main inspiration and life criteria. These are the values that make up the internal portrait of an Oblate.

Some fifty terms or so have been selected as the content of this dictionary: v.g. Apostles, Daring, Action/Contemplation, Oblate charism, Fraternal charity, Church, Community, Christ the Saviour, Oblate cross, Sacred Heart, Evangelization, Formation, the Poor, Obedience, Poverty, Chastity, Priesthood, Glory of God, Will of God, Religious Life, Zeal, Urgent needs of the Church, Divine Office, Rules, Reconciliation,

Superiors, Perseverance, Patrons of the Congregation, Mary, and so forth. Included are certain Oblates who in a special way lived these Oblates values: the Founder, Albini, Allard, Charlebois, Fabre, Gérard, Grandin.

Each of the selected "terms" receives a substantial article: each "value" is treated in the light of the Founder's life and texts, of how his first collaborators and the first generation of Oblates lived it, what the various editions of the Constitutions and Rules say about it, what we find about this value in the circular letters of the Superiors General and in the acts of the General Chapters, how it has been lived in various parts of the Congregation, what studies and reflections on it have been made and published.

The process of having these study-articles made is similar to that described above for the Lexicon. To review each contribution, Father Ciardi has recruited an editing group to assist him: Fathers René Moné, Anthony Bissett, Yvon Beaudoin, Nicola Ferrara, myself. The preliminary publication will be somewhat different: each completed article will appear as a brochure in French and in English; the format is the same for each article.

At the time of writing, some 20 articles have been received. The first one is currently being made ready for publication.

More detailed information about either project will be made available at the Association's Convention in Ottawa.

Again I invited members to send in their comments, ideas, suggestions, reactions. One major point in closing this bulletin: let us pray perseveringly for the success of the coming convention next year in Ottawa. This Convention must be not only a study and business meeting, but a truly ecclesial and Oblate event. For that, we need the assistance of the Holy Spirit, the intercession of our Immaculate Mother, St. Joseph, Bl. Eugene de Mazenod, and the other holy Oblates.

Aloysius Kedl, O.M.I.
Secretary

L'Association d'études et de recherches oblates

Nouvelles et renseignements

Encore une fois, un grand merci aux rédacteurs de la revue VIE OBLATE LIFE qui mettent l'espace de ces pages à la disposition de notre association pour ses besoins de communication interne. Quelques membres nous ont déjà écrit pour exprimer leur satisfaction de voir paraître un bulletin régulier de nouvelles et de renseignements.

Nous vous demandons, cependant, de vous rappeler, à la lecture de ce bulletin, qu'il a été rédigé et expédié aux rédacteurs de VIE OBLATE LIFE plusieurs mois avant sa parution. Ainsi, celui que vous lisez a été composé en juin et ne paraît que dans ce dernier numéro de 1988. Ce laps de temps a été nécessaire pour assurer la traduction et respecter le calendrier d'édition et d'impression de la revue.

Au moment de la rédaction de ce bulletin, les premiers renseignements concernant le congrès de l'Association à Ottawa, du 6 au 11 août 1989, ont déjà été expédiés par la poste à tous les membres. Si certains membres ne les ont pas reçus - il arrive que la poste perde des articles! - qu'ils m'écrivent tout de suite et je leur ferai parvenir une autre copie des documents.

Huit membres ont déjà donné leur réponse et manifesté leur ferme intention de prendre part à ce congrès.

Voici maintenant de plus amples détails sur les deux projets de l'Association: le Lexique oblat et le Dictionnaire de Spiritualité et des Valeurs oblates. Le comité exécutif de l'Association a adopté ces deux projets à la suite de l'appui vigoureux qu'ils avaient reçu au congrès de Rome de 1982, au cours duquel l'Association fut fondée.

Le Lexique oblat

C'est le père Robrecht Boudens qui dirige les travaux du Lexique.

Ce lexique est essentiellement de nature pratique. Voulu comme un instrument donnant un accès rapide à des références simples et cependant substantielles, il présentera des articles courts mais complets sur les sujets suivants:

- les Oblats (les défunts seulement) qui ont joué un rôle-clé dans la Congrégation;
- les principaux événements de l'histoire oblate;
- les institutions oblates, passées et présentes;

- les endroits où les Oblats ont déjà travaillé et ceux où ils travaillent présentement;
- les entreprises et œuvres oblates, passées et présentes.

Ces articles présentent les faits principaux d'une façon purement objective, si possible, en évitant de porter jugement, d'être partial ou de faire de la propagande. À la fin de chaque article, l'auteur indique ses sources et donne une bibliographie.

C'est le père Boudens qui entre en contact avec les rédacteurs éventuels. Sur une réponse favorable de leur part, il leur fait parvenir les règles établies en vue d'assurer, autant que possible, une approche uniforme aux articles. Les rédacteurs peuvent utiliser n'importe laquelle des principales langues d'Europe occidentale. Une fois soumis par son auteur, un article est révisé par le père Boudens. L'Association se réserve le droit d'apporter des changements mineurs et de s'assurer que l'article, dans toutes ses parties, est conforme aux règles établies. Lorsque qu'il est jugé satisfaisant, il est mis en anglais par moi-même, à Rome, et en français par le père Maurice Lesage, à Montréal - la Province Saint-Joseph ayant bien voulu mettre celui-ci à disposition de l'Association pour ce service. Les textes, tant français que anglais, sont traités à l'ordinateur en vue d'une publication préliminaire.

Cent quinze articles du Lexique ont déjà été remis. Trente d'entre eux sont prêts pour une première publication en anglais et en français. Le comité exécutif mettra bientôt au point un calendrier d'édition. Lors du congrès, une liste complète des articles reçus sera accessible à tous les participants.

L'édition préliminaire sera imprimée en offset. Chaque article constituera un feuillet indépendant, insérable dans une reliure volante, de sorte que, à sa parution, il puisse être mis par ordre alphabétique. Cette édition préliminaire a pour but de rendre accessible, le plus tôt possible, le conte-

nu des articles et aussi de permettre l'envoi de commentaires, de corrections et autres suggestions avant de procéder à une édition définitive sous forme de volume: ce qui n'aura pas lieu avant quelques années.

Le Dictionnaire de Spiritualité et des Valeurs oblates

La rédaction du Dictionnaire de Spiritualité et des Valeurs oblates a été placée sous la direction du père Fabio Ciardi.

Le travail entrepris vise à identifier les principales valeurs oblates que l'on retrouve dans la vie et la mission de la Congrégation à ses origines et qui se sont développées au cours de son histoire pour constituer, encore aujourd'hui, sa principale

source d'inspiration et ses critères de vie. Ce sont ces valeurs qui tracent le portrait intérieur de l'Oblat.

Environ cinquante sujets ont été choisis: Apôtres, oser, action/contemplation, charisme oblat, charité fraternelle, Église, communauté, Christ Sauveur, croix oblate, Sacré-Coeur, évangélisation, formation, les pauvres, obéissance, pauvreté, chasteté, prêtrise, gloire de Dieu, volonté de Dieu, vie religieuse, zèle, besoins urgents de l'Église, Office divin, Règles, réconciliation, supérieurs, persévérance, patrons de la Congrégation, Marie, etc. On trouvera aussi dans ce dictionnaire des articles sur certains Oblats qui ont incarné ces valeurs d'une façon particulière: le Fondateur, Albini, Allard, Charlebois, Fabre, Gérard, Grandin.

Chacun des sujets choisis fera l'objet d'un article substantiel. Chaque valeur sera traitée à la lumière de la vie et des textes du fondateur. L'article abordera aussi la façon dont ses premiers collaborateurs et la première génération d'Oblats l'ont vécue, puis ce qu'en disent les différentes éditions des Constitutions et Règles ainsi que les lettres circulaires des Supérieurs généraux et les actes des Chapitres généraux, ensuite la façon dont elle a été vécue dans les différentes parties de la Congrégation et, enfin, les études parues sur elle.

La méthode suivie pour la rédaction et la préparation de ces articles est semblable à celle adoptée pour le Lexique. Le père Ciardi a formée une équipe de révision chargée de l'aider. elle est constituée des pères René Motte, Anthony Bissett, Yves Beaudoin, Nicola Ferrara et moi-même. L'édition préliminaire sera quelque peu différente de celle du Lexique: chaque article paraîtra sous forme de brochure, en français et en anglais; le format sera le même pour chaque article.

Quelque vingt articles ont déjà été remis. On prépare actuellement la publication du premier.

De plus amples informations sur les deux travaux seront accessibles au congrès de l'Association à Ottawa.

J'invite, encore une fois, les membres à faire parvenir leurs commentaires, idées, suggestions et réactions. En terminant, j'attire votre attention sur un point d'importance: celui d'une prière persévérante pour le succès du congrès de l'an prochain à Ottawa, qui ne doit pas être uniquement une rencontre d'études et d'affaires, mais un véritable événement ecclésial et oblat. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint, de l'intercession de notre Mère Immaculée, de saint Joseph, du bienheureux Eugène de Mazenod et des autres saints Oblats.

Aloysius KEDL, o.m.i.

Secrétaire

SOMMAIRE TABLE OF CONTENTS

Yvon Beaudoin

*The Spiritual Journey of C.-J.-Eugene de Mazenod as related
to the Oblate's Life and Development (Part 2)*

Guy Marchessault

*Le Centre Saint-Pierre de Montréal: le choix de l'éducation populaire en vue
d'une évangélisation populaire*

Maurice Gilbert

*Congrégations et instituts à la fondation desquels les Oblats
ont participé (2e partie)*

Aloysius Kedl

Association for Oblate Studies and Research; news and information

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