

VIE

OBLATE

LIFE

TOME QUARANTE-HUITIÈME
VOLUME FORTY EIGHT

1989

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

OTTAWA, CANADA

MARY IN THE MISSION OF THE OBLATES

SOMMAIRE — Marie a toujours été honorée et aimée par le Fondateur et ses premiers compagnons. Elle a façonné la spiritualité de l'oblat qui se consacre à Dieu sous son patronage. Marie devient le modèle de notre formation qui se continue tout au long de notre vie. L'article traite de la place de Marie dans notre apostolat comme missionnaires oblats. Il se divise en trois parties: a) Marie dans l'expérience apostolique et dans la préoccupation missionnaire du Fondateur et b) du père Joseph Gérard, c) la place de Marie dans l'apostolat des Oblats comme missionnaires dans le monde d'aujourd'hui. Marie sera, comme nos Constitutions le rappellent, le modèle qui nous inspire, notre compagne qui partage nos joies et nos peines, la Mère qui prend soin de nous et vers laquelle nous nous tournons toujours.

The Oblates were founded to follow Christ and to announce his message and thus to renew the Church. This is the Content of the Preface of our Rules considered as our Magna Charta, the charter par excellence of our Oblate charism.

Mary was always honoured and loved by the Founder and his first companions, even though she was not placed in the forefront at the time of the foundation. She nevertheless inspired and, as it were, stamped with her approval the apostolic aims and the spirituality of the Missionaries of Provence, later to become the Oblates of St. Charles and then, with papal approval, the Missionary Oblates of Mary Immaculate. It is in this perspective that we can understand the three marian experiences of the Founder: in May 1822 at a time of crisis, in 1825-26 on the occasion of approval in Rome, and, towards the end of his life, on the occasion of the proclamation of the dogma of the Immaculate Conception. These experiences are a confirmation of his vision and commitment to follow and announce Christ in renewing the Church.

Mary moulds the spirituality of the Oblate who consecrates himself to God under her patronage, and who identifies with her in order to receive Christ and share him with the world whose hope he is (cf. C. 10). Mary thus becomes our model and the companion of our formation, a formation which continues throughout the whole life of the Missionary Oblate of Mary Immaculate. This identity with Mary is brought about especially by ordinary means, such as contemplating with her the mysteries of the Incarnate Word (cf. C. 36).

Having recalled these points which I developed at some length in the letter I addressed this year to Oblates in first formation^s, I wish to reflect with you who are gathered here at Notre-Dame du Cap on the occasion of the centenary of this shrine, on the place of Mary in our apostolate as Missionary Oblates. I shall do so under three headings:

- a) Mary in the apostolic experience and in the missionary awareness of the Founder,
- b) Mary in the experience and awareness of Father Joseph Gérard, missionary in Lesotho, the first Oblate to be beatified after the Founder (September 15 next) and who may be considered as a very important link between the first and second generation of Oblates and therefore a witness to our living tradition;
- c) by way of conclusion, I shall take another look at the place of Mary in the Oblates' apostolate as missionaries in the world of today.

Part One

1. Mary in the missionary experience of the Founder

Eugene de Mazenod was a man of action and that action found expression in his missionary activity. I shall speak here only of the place of Mary in his apostolate among the young people of Aix, in the parish missions, in the shrines dedicated to the Blessed Virgin and in the mission “ad gentes”.

The Founder was also a man of intuition who lived intensely what he expressed in his activity. It will therefore be useful to point out the intuitions he had with regard to Mary’s place in our Oblate mission. I shall mention four of them: Mary our guide, Mary our model, Mary the support of our mission, and the promotion of devotion to her as an integral part of the apostolic aims of our Congregation.

1.1 Mary in the apostolate among the young people of Aix

In 1913, Eugene de Mazenod founded at Aix the Society of Christian Youth (Congrégation de la Jeunesse Chrétienne) under the patronage of the Most holy Virgin Mary². The directives which he formulated on that occasion reveal the apostolic method used by the young priest in his zeal, and also the spirituality which he was to transmit to the members of his Congregation a few years later. The statutes of this society for young people³ are stamped with the presence of Mary as the principal patroness and advocate. The members must love and honour Mary with a filial and

unbounded tenderness. The Christological nature of their marian devotion is apparent in the following prayer which was recited every First Friday by the members of the society:

Let us turn to Mary, our tender Mother, at all times committing ourselves to her holy protection, and placing all our trust in her maternal Heart let us say to her: Through the exalted and sublime attributes of your tender heart, O Mary, most holy Mother of my God, and my most dear Mother, obtain for me a solid and lasting devotion to the Sacred Heart of Jesus, your Son, so that my thoughts and affections may be always enclosed in him, and that I may fulfill all my duties and serve Jesus with a joyful heart, all the days of my life, but especially today⁴.

It is worthwhile to take note of the theological nature of this devotion: it is also to be found in the consecration to the Trinity through Mary Immaculate, which was made by each member of the Society on the day of their reception:

We, the undersigned, members of the Society of Christian youth, established at Aix, under the patronage of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (...) consecrate ourselves in perpetuity to the Most Holy Trinity, and we commit our whole being to God through the hands of the Most Holy and Immaculate Virgin Mary, our Mother and Patroness, to whose service we dedicate ourselves with all our hearts.

The rules of the Society set forth a personal and group lifestyle which is typified by devotion to Mary. Each one is asked to recite daily the prayer of St. Bernard and to invoke Mary frequently especially in time of temptation. After the visit to the Blessed Sacrament remember to make some prayers to the Virgin Mary, because the Mother must never be separated from the Son if one expects to have one’s prayers heard⁶. He also suggests that they recite a part of the Rosary every day. And finally, “they shall fall asleep peacefully with the holy names of Jesus and Mary on their lips and, even more, in their heart”⁷.

Meetings and even games began with the recitation of the Hail Mary and ended with the Sub tuum. Every Sunday and Thursday the young people recited Matins, Lauds and Vespers from the office of the Blessed Virgin together. On the other days they were asked to recite the same office privately and Father de Mazenod attached great importance to this exercise.

The devotion to the Blessed Virgin which they profess commits them to undertake the special obligation to recite the office and the Rosary at the appointed times. Of all the prayers which are said by the Society, the office of the Blessed Virgin is the one to which the Society attaches the greatest value. It is the distinguishing sign of all the Societies established under the patronage of the Most Holy Virgin throughout the world and it is by saying it diligently and devoutly that they earn for themselves and for the whole Society the powerful protection of the Mother of Godé.

The Christian formation of the Society for the young people in Aix was not, therefore, based merely on catechetical instruction and healthy meetings for the young people, but also on a solid spirituality with Mary as their model and Patroness.

1.2 Mary in the ministry of parish missions

The focal point of itinerant preaching was Jesus Christ, as is apparent from the Preface of the Constitutions and Rules, although the Founder liked to preach on Mary. The place to be held by Mary is

evident in the exercises of piety prescribed for the missionaries and in the ceremonies of the mission itself .

In the departure ceremony in the presence of the Blessed Sacrament, the missionaries were to conclude the *Itinerarium clericorum* with marian prayers such as the *Sub tuum*, *Dignare me* and *Defende* with the appropriate prayer¹⁰. On entering the village they were to sing the litanies of the Blessed Virgin and the saints, and in the opening ceremony they were to recite once again the *Sub tuum*, *Dignare me* and *Defende*. The evening exercises were to be preceded by Rosary and the reading of the Mysteries. The place held by Mary is also evident in the hymns which have a special importance in the educational experience of the missions.¹¹

One of the principal and necessary exercises, which was never to be omitted, was the consecration of the parish to Mary.

The consecration to the Blessed Virgin is made on returning from the procession which will be held in honour of the Mother of God; it is not to be left out. It is made from the pulpit, in the presence of the statue of the Blessed Virgin placed on a throne, as beautiful as is to be found in the village¹² .

The ceremony was to be held on the Tuesday evening of the second week and was to include the recitation of two decades of the Rosary and the *Magnificat*, a sermon on Mary, a marian hymn, and finally the consecration of the parish made by the missionary. Prayers were also to be said for the success of the mission. Normally, some girls were to bring flowers to the foot of the statue and make their promises there, “undertaking publicly to avoid dancing and other dangerous pastimes”.

In order to ensure perseverance, the missionaries were to found associations such as the Children of Mary or the Scapular of Mount Carmel¹³. In the missions, therefore, the Oblates “were to leave nothing undone to convince the faithful to place their whole trust in the Immaculate Virgin and Most Holy Mother of God”¹⁴ .

1.3 Mary in shrine ministry

During his life the Founder accepted many shrines dedicated to Mary. His acceptance of the first one, that of Our lady of Laus in 1818, even before the Congregation became the Oblates of Mary Immaculate, marked a turning point in our history, since it coincided with the time when our Rules were being formulated and a new structure was being prepared. We can get a clear idea of what Eugene de Mazenod saw as the meaning of this ministry by reading what he wrote in his Act of Visitation to the house of Our Lady of Osier:

Thus the Congregation is established at Osier precisely according to the spirit of our Institute in order to evangelize the most abandoned souls of this vast diocese and to contribute with all its might to promoting the glory of the Virgin Mary by guiding the devotion of the faithful towards that good Mother of all Christians, our beloved Patroness¹⁵ .

By their presence at the shrines, therefore, the Oblates were to evangelize the most abandoned souls, first of all locally and especially by preaching parish missions in the surrounding area; they would thus foster a genuine devotion to Mary and obtain the graces necessary for the life and apostolate of the Congregation¹⁶

But, in the shrines, the devotion to Mary was to be centered on Christ:

The Mother of God wishes above all the glory of her divine Son and the conversion of the souls which he redeemed by his precious Blood¹⁷ .

A genuine devotion should lead to an interior conversion:

Remember that Providence has placed you at the service of the shrine in order to give better direction to the devotion of the people. May their homage to the Blessed Virgin bring them to conversion through your ministry¹⁸ .

The missionaries are in these places to collaborate in some way with the working of Mary’s mercy:

The faithful (...) rush to the feet of our Good Mother, assured that they will find on the steps of the Queen of Heaven’s terrestrial throne the zealous ministers of her Divine Son, specially commissioned to reconcile sinners on whom this Mother of Mercy calls forth pardon and peace through her powerful protection¹⁹ .

Thus the Oblates promote a genuine devotion to Mary in these places:

(...) serving our Good Mother devoutly in this place and working untiringly to spread devotion to her, making

her known and loved by all who are led either by curiosity or by devotion to her shrine²⁰.

The Founder realized that his companions fully shared his commitment in the work of the shrines, as we can gather from what he wrote on accepting Our Lady of Lumières in 1836:

I found this plan all the more pleasing since our Missionaries are specially called to work in the Southern dioceses where they know the dialect and since the Holy See has placed us under the protection of the Blessed Virgin, they have a special desire to work in the shrines which are devoted to her honour. Thus it is that, by the will of divine Providence, they already serve several shrines where they have had the happiness to bring new life to a devotion which had previously been sadly neglected²¹.

1.4 Mary and the missions

The importance given to Mary is even more evident when the Founder sends his sons abroad.

All of you, then, undertake your journey with joy in your hearts, eager and willing; may the Lord's angel be with you, and may the Blessed Virgin Mary conceived without stain be your guide and patroness, she to whom your vocation obliges you in a special way to promote devotion²².

Concluding his letter to Fr. Hanri Tempier as Visitor to Canada, this is what the Founder has to write:

Go in the name of the Lord, my dear son, (...) May the Holy and Immaculate Virgin Mary, our most loving Mother, keep you diligently under her protection (...)²³.

The success of their work is attributed to the protection of Mary. This *is* what he writes about the ministry in England:

Our Fathers receive daily new adjurations of heresy. Recently a Methodist minister, his wife and his whole family returned to the fold of the Church, then six other people and others still; in short, they are at present preparing fifty persons who will soon make their recantations of error. (...) What is remarkable is that these miracles are worked through the ministry of our men who attribute to Mary Immaculate all these wonders for which other Congregations are unable to be the instruments as they are²⁴.

The presence of Mary in the mission "ad gentes" appears even more obvious in the life and work of Fr. Gérard.

2. Mary in the missionary awareness of the Founder

The Founder was to become gradually aware of what he lived, especially with regard to Mary. On August 15, 1822, he erected a statue of the Immaculate Conception in the chapel at Aix. Roman approval with the new name of Oblates of Mary Immaculate gave Mary a special place in the Congregation and established a new body in the Church.

So, we are now established. As of this moment, I can say to you in a whisper what I will proclaim aloud once the brief has been delivered: be aware of your dignity, and be careful never to dishonour your Mother, who has now been placed on a throne and recognized as Queen in the home of the Bridegroom²⁵.

The Oblates of the Holy and Immaculate Virgin Mary are a body, a Society, otherwise known as a Congregation in the Church²⁶.

2.1 The place of Mary in the Congregation and the missionary nature of the Institute

caused the Founder to consider the Oblates as an elite corps, a squadron, an army under the banner of Mary. For him, the apostolate was a struggle to extend the Kingdom of Christ²⁷ and consequently the struggle for us is to be carried on under Mary's guidance.

By the time I received your letter, you had already made your consecration to God, and you had become a member of a body which has Mary as its Mother and which, under her protection, is struggling wherever some of its members are present in the war of Lord to destroy the empire of the demon, and to spread with all its strength the Kingdom of Jesus Christ²⁸.

The scapular of the Immaculate Conception which was adopted by the 1837 Chapter, was to be for him a "uniform which distinguishes us from mere servants of Mary and establishes us openly as her elite corps"²⁹.

Becoming a member of the Congregation, therefore, was "becoming one of us under the banner of Mary Immaculate who protects us in a perceptible way³⁰, to line up under the banner of Mary Immaculate"³¹.

This imagery is linked to the Founder's statement of "the wonders" and "the immense good done by our Congregation, if no more than in the British territories of the two Worlds"³².

An army led by Mary, Mother of mercy, must be all-powerful, but, even more so, it must be beneficial, strong against adversaries, but close to and merciful towards the poor, those who have gone astray, the abandoned. This belonging to Mary is the source, I believe, of a certain sense of community-family and a simplicity in the apostolate which brings us close to the people.

2.2 Mary is the model of the Missionary Oblate whom the Founder considered to be the cooperator and co-redeemer with Christ³³. She herself is, in fact, the cooperator and co-Redemptrix with Christ par excellence³⁴.

2.3 Mary has a special place in the apostolate of the Oblates because she is the Mother of mercy towards sinners and towards the poor whom she attracts in order to bring them to Christ. The Oblates are the "devoted servants of Mary, specially and personally consecrated to the Immaculate Virgin, happy a thousand times over to be the guardians of her altars and the ministers of her mercy to the people"³⁵. Thus "the temples which are dedicated to her offer an image here below of her heavenly dwelling, because it is by reason of the devotion which brings people to them, and the prayer, trust and love which are rendered to her there, that they are the special venues of her maternal mercy towards men"³⁶.

2.4 Spreading devotion to Mary, "contributing by every means possible to increasing the glory of the Blessed Virgin by guiding the devotion of the faithful to this good Mother of all Christians, our beloved Patroness"³⁷ was to be one of the aims of the apostolate of the Congregation. The Founder often spoke of this which is the duty of every Oblate.

We all profess to have a very special devotion to the Mother of God. The Church has imposed on us the duty (a very pleasant one no doubt, but a duty nevertheless) of spreading devotion to her: 'We hope that the members of this holy family which, protected as they are by certain laws which are adapted to the formation of devout hearts and consecrated to the ministry of preaching and reconciliation and acknowledging the Immaculate Mother of God as their protectress, will work with all their strength to bring back to Mary's merciful heart the men whom Jesus Christ gave her from his Cross as her children'. These are the words of the Bull (of approval by Leo XII)³⁸.

2.5 Blessed Eugene de Mazenod, totally committed to the mission of Jesus Christ, was also a devout apostle of Mary. In his testament he was able to write with all sincerity:

I beg the mercy of God, through the merits of our divine Saviour Jesus Christ in whom I place all my trust, to pardon my sins and to give me the grace of receiving my soul into paradise.

For this purpose, I pray for the intercession of the Most Holy and Immaculate Virgin Mary, Mother of God, and I make so bold as to remind her in all humility but with great consolation, of my lifelong filial devotion and my constant desire to make her loved and to spread devotion to her in every place through the ministry of those whom the Church has given me as children and who are associated with me through their vows³⁹.

Part Two

3. Mary in the life and mission of Father Joseph Gérard

3.1 The Founder knew that the Oblates shared unanimously his love and zeal for Mary. Fr. Gérard is certainly an eloquent confirmation of this fact.

In his numerous writings⁴⁰ where we can clearly see the continuity in his commitment to become a saint and his ever-growing zeal for souls, Mary is constantly present⁴¹. In the diary kept in his mission, in his spiritual writings, in his letters to Oblates and to the members of his family, we find constant references to Mary. He expresses his love for and his devotion to the Virgin Mother, his trust in the merciful protection of Mary, the care he took to foster genuine trust in and devotion to her in his concerts and his joy when he saw his neophytes and catechumens respond to his efforts.

3.2 Writing to his cousin, Sr. Anne-Madeleine, a Visitation Sister in Nancy, during the last years of his life, Fr. Gérard sees the whole history of the mission in Lesotho as developing under the effective protection of Mary. It is a history which began with a novena:

(...) intended to place our Mission under the protection of the Virgin Mary (...) The ninth day of the novena was February 17, the great feast of our Oblate Congregation, which is the feast of the Immaculate Conception when we renew our holy vows. On this great day we went up the mountain to Moshueshue (...) Our Good Mother who crushes heresies underfoot disposed the heart of the

king admirably in our favor (...) How happy we were that, in spite of the Protestants, the chief had permitted us to enter his country
(...) Thank you, oh my good Mother!⁴²

Realising that he had wandered in his letter, he continued:

But, my dear cousin, what have I been saying? Where has my poor pen been leading me? (...) My love for our good Heavenly Mother is so meager, that I am always on the lookout for someone who will help me love her more. Well, then! you shall help me to do so, you and the good Visitation Sisters of Mary. I shall count on you.

Father Gérard, however, seems to have taken delight in his wandering. A little further on we read:

And now, once more, it is so sweet for well reared children to hear their Mother spoken of. Well, then! King Moshueshue gave us a very good welcome on our return; the Bishop and the king, who had gleaned some ideas on religion from the Protestants (whom he did not like very much) suggested giving a name to the mission; it was decided (and the Blessed Virgin was surely with the council) that the mission should be called Moue oa Ma Jesus, which means, the village of the Mother of Jesus. That was its how it was known for many years. Afterwards it was called "Roma". The country of Lesotho or Basotho Land is therefore the country of Mary, the most holy Mother of God and men. This good Mother has always shown herself to be the Queen of this country and the Basuthu Christians have a great love for the Blessed Virgin. Their customary greeting among themselves is: "Praised be Jesus Christ!" and the reply is: "And his Immaculate Mother". The greeting addressed to catechumens is: "May Jesus give you enlightenment" and the catechumen replies: "May Mary pray for me". All for Jesus through Mary.

He also gives Mary credit for the victory of the Basuthu over the Boers, which was obtained, thanks to the prayers of the missionaries, on August 5, feast of Our Lady of the Snows. The missionary concludes: "It was the saving of this nation. All for Mary".

3.3 For Fr. Gérard, it was not only the Lord, but Mary also who accompanied the apostles.

God was with his poor missionaries and Mary Immaculate was there to protect them and lead them by the hand⁴³.

In order to live, the missionary needs Mary's protection:

Sufficient for me to tell you that, in order to live among this people, we need Mary Immaculate to give us her special protection⁴⁴.

He is quite sure that Mary is praying for the Oblate missions⁴⁵, that she takes care of the formation of the neophytes⁴⁶, that she is present in the Christian community through her prayer as was in the Cenacle to obtain the renewing and sanctifying Spirit⁴⁷.

3.4 Fr. Gérard taught his catechumens and Christians to know, honour and love Mary by using statues, processions, feast-days and preaching.

The feast (the Immaculate Conception of Mary) went off very well, many pagans had come; there was a procession to Massabielle, a sermon on the most holy Virgin. The Matebele call the rainbow: "ntlo ea seukosikaze". The Blessed Virgin, whose virtues are so beautiful, (is the) house of God because he became man in the womb of the Virgin Mary, the sign of salvation, ladder for sinners. Just as a bird cannot fly without wings, in the same way it is morally impossible (for us) to become good, to keep our resolutions without Mary⁴⁸.

3.5 For him as for the Founder, devotion to Mary is Christocentric. Beginning in novitiate, he consecrated himself to the Sacred Heart through Mary Immaculate.

But what am I, an earthworm, that I should offer you the scraps which make up my life? This belonged to you anyway and I have wasted it in iniquity. O Lord, cast your eyes upon your divine Mother who is also my Mother. It is she who presents this offering to you; it is her Immaculate Heart which makes the offering. Receive me from the arms of my good Mother. O holy Virgin, what happiness, I am your privileged son, your Oblate! O Mother, I come also to dedicate myself entirely to your service! Yes, Mother, I promise to leave nothing undone to make you loved and respected by men. O Mother, receive me in the bosom of your merciful goodness. I swear to love, respect and trust you as my Mother throughout my whole life. O do not abandon me in my distress, in my sufferings and especially at the hour of my death. You know my nothingness, my malice, so pray unceasingly for me, poor sinner that I am⁴⁹.

At the end of his life, his attitude is still the same and he teaches others to follow him:

And now, my dear cousin, I place you in the hands of our Immaculate Mother who will herself place you in the Sacred Heart of Jesus. There you shall live all the days of this new life which you are beginning⁵⁰.

In fact Mary always leads to Christ.

O Mary Immaculate, may your holy purity draw souls towards you so that they may devote themselves to Christ⁵¹.

O my Immaculate Mother, pray for me unceasingly. When you see me in danger of sin, arouse in me by your prayers the thought of Jesus crucified and of eternity⁵².

3.6 Mary leads to Christ and, at the same time, only Christ can teach us fully how to receive and love his Mother, because it is he who gave her to us as our Mother.

Mary Immaculate, I forget her too often, she is the Mother of divine grace, our good Mother so rich in blessings! What must I do, O sacred Heart of Jesus, to honor your Mother, your Queen, and to make her honored and loved by all peoples?⁵³

Mary (...) O Mother, my Mother who had God for a Son! Mother given to us by Jesus on his Cross, Mother given to us as Oblates by the Church. Mary accepted, she brings to birth, she nourishes, she clothes, she defends⁵⁴.

3.7 He entrusts his Christians and his person to the protection of Mary.

O good and most lovable Immaculate Mother, in my fears and apprehensions for the dear souls of this mission, for their eternal salvation, and seeing their many sufferings and needs, I entrust them to you in so far as I am responsible for them. I entrust all of them absolutely to you, children and adults. I place them under your holy and maternal protection. I consecrate them to you, I give them to you. As you are the Mother of the Good Shepherd, protect them from the enemies of salvation, from paganism, from heresy, from the demons of bad customs. Pray for the unfortunate ones who have gone astray, the apostates.

I place myself, poor sinner that I am, under your holy protection. My time is near, the good Master is coming to call me to himself. Soon I will be saying for the last time: 'Jesus, Mary, Joseph, I give you my heart, my soul and my life'. Obtain for me from the Sacred Heart of the good Master the grace of final perseverance⁵⁵.

3.8 Being in the heart of Christ through Mary's intercession or being in the heart of Mary is basically the same thing.

Let us live the Virgin Mary, let us ask each with holy insistence that she give us a place in her Immaculate Heart, there we will be sheltered from all evils and we will be at the source of all good⁵⁶.

Fr. Gérard can, therefore, be rightly considered as one of the great devotees of Mary. It was in this way that he saw his Oblate vocation right from the time of novitiate⁵⁷, and it was in this way that he lived it.

4. Conclusion

Having recalled the place held by Mary in the mission and outlook of the Founder and then Mary's place in the prayer and mission of Fr. Gérard, what must be our conclusion? What must be Mary's place in the mission which is ours in a world marked by secularization and progress, by political and economic relations which produce simultaneously a consumer society and a society where there is so much misery, by communications which are moulders of culture and which reveal the inner secrets in the habits and the hearts of men?

4.1 Let me say, first of all, that Mary is already present there and we must accept her with all our hearts. She is in the Gospels. She is in the Church. She is in her shrines. She is in the modern movements in the Church. She is in the vocations which come to us. We must accept Mary and receive her not only as did the Apostle John (Jn 19, 27), but also as did the whole company of the Apostles after the Resurrection and while they were still awaiting the Holy Spirit (Acts 1, 14). We must discover her presence and make her known as we know her from the first Christian communities and from the Gospels: the model of faith (Lc. 1, 45; 2, 19; 2, 51;), of openness to receive (1, 38), of joy (Lc. 1, 47), and of obedience (Mt. 12, 50), the Mother of Jesus (Mt. 1, 16) and our Mother (Jn. 19, 27), one with the poor and those who are saved (Lc. 1, 48-55), the woman present in the happenings of life (Jn. 2, 1-12) and at the foot of the Cross (Jn. 19, 25).

This is Mary as our model and as presented to us by John Paul II in his encyclical *Redemptoris Mater*.

4.2 Mary will have a place in our mission if she has a place in our hearts. Constitution 10 presents Mary as the model of our faith because she received Christ to share him with all the world. There is an essential relationship between how we receive Christ and how we give him to others, between our following of Christ and our mission. If at times we do not know how to give Christ to others it is probably because we are not sufficiently taken over by him and committed to his following. Mary will help us to live our mission of following Christ, of serving him and of announcing him to the world, if and insofar as we accept Christ in the simplicity and concreteness of our everyday lives, and we go forward on the road of faith and inner conviction.

4.3 The major challenge of the mission at the present time concerns more the nature of that mission than its outward appearances. We must be cooperators of Christ, as Mary was; and, like her, we must be in communion and harmony with the principal operator, Christ himself, who humbled himself and gave his life for

us.

The Preface of our Constitutions retains its full theological and pedagogical force today as it did yesterday and as it will tomorrow. It is

this identity with Christ (cf. CC. 2 and 4) which sets off the apostolic creativity which is needed by the world, rather than formulas adapted to the times, or to places and persons. In this apostolic journey of faith, Mary will be, as our Constitutions remind us, the model who inspires us, our companion who shares our joys and sorrows, the Mother who cares for us and to whom we may always appeal.

Cap-de-la-Madeleine

Shrine of Our Lady of the Cape

Marcello ZAGO, O.M.I.

Superior General May 1988

NOTES :

- ¹ Marcello ZAGO, o.m.i., *Lettre aux Oblats en Formation première*, Rome, le 25 janvier 1988, in *Documentation OM/*, 156/88, (avril 1988).
- ² Cf. Eugène de MAZENOD, *Journal des délibérations, lois et coutumes de l'Association de la Jeunesse chrétienne établie à Aix, sous les auspices de la Très Sainte Vierge, le 25 avril 1813*. Sur ce sujet cf. Kazimierz Luaowicx, o.m.i., *Maria nella vita del Beato Eugenio de Mazenod e della sua Congregazione*, pro manuscripto, Rome, 1987, p. 101-119.
- ³ Cf. Eugène de MAZENOD, *Règlements et Statuts de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne*, in *Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée*, Paris, 1899, n° 145, p. 19-107.
- ⁴ Eugène de MAZENOD, *Exercice à l'honneur du Sacré-Coeur de Jésus qui se fait par les Agrégés, tous les premiers Vendredis de chaque mois, dans l'église de Saint-Vincent de Paule, dite de la Mission, à Aix, Aix, 1820, p. 7.*
- ⁵ Id. Consécration et protestation qui doit être approuvée, ratifiée et souscrite par chaque Congréganiste de la Jeunesse chrétienne, le jour de sa réception.
- ⁶ Id., *Missions...*, 1899, n° 145, p. 16.
- ⁷ *Ibid.*, p. 18.
- ⁸ *Ibid.*, p. 85, chap. xii, art. 39.
- ⁹ Cf. Kazimierz LUBOWICKI, o.m.i., op. cit., p. 233-247.
- ¹⁰ Cf. *Constitutions et Règles*, 1826, Ière partie, chap. 2, par. 2, art. 5; *Manuel de Prières et Cérémonial à l'usage des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée*, Paris, 1865, p. 88-92; Alfred YENVEUX, o.m.i., *Coutumier*.
- ¹¹ Cf. *Recueil de Cantiques à l'usage des Missions de Provence*, Avignon, 1819.
- ¹² Eugène de MAZENOD, *Lettre au p. Guigues, du 5 novembre 1837*, in *Lettres aux Oblats de France, 1837-1842*, Rome, 1985, p. 65.
- ¹³ Cf. id., *Supplique au Pape Léon XII, du 11 décembre 1825*.
- ¹⁴ Id., *Règles et Constitutions*, manuscrit II, IIème partie, chap. 1, par. 2, art. 5, traduit en latin en 1825: « Omne navabunt operam qua populi Immaculata Sanctissimaque Deiparam, ferventius fiducialiusque colant », *Regulae et Constitutiones*, 1826, IIa pars, caput IIum, paragr. 2da, art. 5um.
- ¹⁵ Id., *Acte de Visite de la Maison de Notre-Dame de l'Osier*, le 16 juillet 1835.
- ¹⁶ Cf. Émilien LAMIRANDE, o.m.i., *La desserte des Sanctuaires de la Très Sainte Vierge. Place parmi les fins de la Congrégation d'après Mgr de Mazenod*, in *Études Oblates*, 17 (1958), p. 97-118, et *L'Apostolat des Pèlerinages et Mgr de Mazenod*, *ibid.*, 21 (1962), p. 41-56.
- ¹⁷ Id., *Acte de Visite de Notre-Dame de l'Osier, le 16 juillet 1835*.
- ¹⁸ Id., *Lettre au p. Guigues, du 3 septembre 1835*, in *Lettres aux Oblats de France, 1831-1836*, Rome, 1984, p. 172.
- ¹⁹ Id., *Acte de Visite de Notre-Dame du Laus, le 18 octobre 1835*.
- ²⁰ Id., *Acte d'érection de la Communauté de Notre-Dame de Lumières, le 2 juin 1837*.
- ²¹ Id., *Lettre à Mgr J.-M.-A. Célestin, archevêque d'Avignon, du 7 décembre 1836*, in *Missions...*, 1874, n° 46, p. 159.
- ²² Id., *Feuille d'obédience des premiers Missionnaires Oblats au Canada, le 20 septembre 1841*; cf. aussi dans *Lettres aux Correspondants d'Amérique*, Rome, 1977, les lettres aux pp. Guigues, du 24 mai 1846, Ricard, du 22 janvier 1847, et Verdet, du 23 septembre 1851.
- ²³ Id., *Lettre au p. Tempier, du 1er mai 1851*, in *Lettres aux Correspondants d'Amérique, 1851-1860*, Rome, 1977, p. 14.
- ²⁴ Id., *Lettre au p. Courtes, du 11 janvier 1847*, in *Lettres aux Oblats de France, 1843- 1849* Rome, 1986, p. 144.
- ²⁵ Id., *Lettre au p. Tempier, du 18 février 1826*, in *Lettres aux Oblats de France, 1826- 1830*, Rome, 1983, p. 41.
- ²⁶ Id., *Lettre au p. Tempier, du 9 mars 1826*, *ibid.*, p. 54.
- ²⁷ Cf. Préface des Règles.
- ²⁸ Id., *Lettre au p. Dandurand, de février 1843*, in *Lettres aux Correspondants d'Amérique, 1841-1850*, Rome, 1977, p. 37.
- ²⁹ Id., *Lettre au p. Honorat, du 18 août 1843*, *ibid.*, p. 60.
- ³⁰ Id., *Lettre au p. Honorat, du 9 octobre 1857*, in *Lettres aux Correspondants d'Amérique, 1851-1860*, Rome, 1977, p. 166.

- ³¹ Id., *Lettre au p. Noble, du 21 juillet 1858*, in *Lettres et Documents concernant l'Angleterre et l'Irlande, 1842-1860*, Rome, 1978, p. 154.
- ³² *Ibid.*, p. 154.
- ³³ Cf. id., *Constitutions et Règles, 1818*, 1ère partie, par. 3, Nota bene: « Ils sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du genre humain ».
- ³⁴ Cf. id., *Mandement sur la Définition du Dogme de l'Immaculée Conception*, Marseille, 1855, p. 13: « Leurs prières confiées à l'intercession de Celle que les Saints Pères ont appelée la corédemptrice du genre humain ».
- ³⁵ Id., *Mandement sur Notre-Dame de la Garde*, Marseille, 1852.
- ³⁶ Id., *Lettre circulaire aux Curés et Recteurs du diocèse de Marseille, le 21 septembre 1843*.
- ³⁷ Id., *Acte de visite de la maison de Notre-Dame de l'Osier, le 16 juillet 1835*; cf. aussi *Acte de visite de la maison de Notre-Dame du Laus, le 18 octobre 1835*.
- ³⁸ Id., *Lettre à Mgr Arbaud, évêque de Gap, du 10 mars 1828*, Registre de N.-D. du Laus, 270; cf. aussi lettres aux p. Aubert, du 3 juin 1837, et Dassy, du 11 février 1854 in *Lettres aux Oblats de France*, Rome, 1985 et 1987, et *Circulaire du 2 février 1857*.
- ³⁹ Id., *Testament, du 1er août 1854* (72ème anniversaire de sa naissance). Copie autographe, Post. DM XVI 1.
- ⁴⁰ *Le Journal ou Codex Historicus du Père Joseph GÉRARD* décrit surtout la vie de la mission; il a été publié avec un choix de lettres par le p. Marcel FERRAGNE, o.m.i., en quatre volumes, sous le titre *Le Père Gérard nous parle...* (Roma, Lesotho, 1969-1972). Les Écrits spirituels comprennent des notes de retraite (1863-1914), des notes de lecture et des brouillons d'instructions (1851-1914) comptant plus de 2000 pages. Quelques passages significatifs de ces écrits seront bientôt publiés par le p. Yvon BEAUDOIN dans le volume III de la Deuxième série de la Collection *Écrits Oblats*.
- ⁴¹ Cf. Marcello ZAGO; o.m.i., *Lettre à la Congrégation à l'occasion de la Béatification du Père Joseph GÉRARD*, du 3 avril 1988, in *Documentation OMI*, 157/88, (mai 1988).
- ⁴² Joseph GÉRARD, o.m.i., *Lettre à Sr Anne-Madeleine Vuillemin, du 15 octobre 1910*, in Marcel FERRAGNE, *Le Père Gérard nous parle...*, vol. 2, Roma (Lesotho), (1969), p. 116 et ss.
- ⁴³ Id., *Codex historicus de la Mission Sainte-Monique, octobre 1875*, *ibid.*, vol. 3, Roma (Lesotho), (1970), p. 5.
- ⁴⁴ Id., *Lettre à Mgr de Mazenod, du 29 septembre 1856*, *ibid.*, vol. 1, Roma (Lesotho), (1972), p. 20.45
- ⁴⁵ Cf. id., *Lettre au p. Soullier, Supérieur général, du 8 janvier 1893*, *ibid.*, vol. 3, p. 87.
- ⁴⁶ Cf. id., *Journal*, le 14 octobre 1865, *ibid.*, vol. 2, p. 32.
- ⁴⁷ Cf. id., *Journal*, le 6 janvier 1866, *ibid.*, vol. 2, p. 39.
- ⁴⁸ Id., *Journal*, décembre 1874, *Ibid.*, vol. 2, p. 103
- ⁴⁹ Id., *Consécration au Sacré-Coeur par Marie Immaculée, Notre-Dame de l'Osier, 9 mai 1852*.
- ⁵⁰ Id., *Lettre à Sr Anne-Madeleine Vuillemin, du 9 décembre 1913*, in Marcel FERRAGNE, op. cit., vol. 4, p. 96; cf. aussi *ibid.*, p. 100, la dernière lettre du p. Gérard à sa famille, du 5 mars 1914.
- ⁵¹ Id., *Journal*, mars 1867, *ibid.*, vol. 2, p. 48.
- ⁵² Id., *Retraite annuelle*, le 12 mars 1895.
- ⁵³ Id., *Retraite annuelle*, le 23 juin 1873.
- ⁵⁴ Id., *Retraite annuelle*, été 1886.
- ⁵⁵ Id., *Retraite annuelle*, les 14 et 15 février 1906.
- ⁵⁶ Id., *Lettre à Sr Anne-Madeleine Vuillemin, du 7 janvier 1909*, in Marcel FERRAGNE, op. cit., vol. 4, p. 38; cf. également lettre à la même, du 9 décembre 1913, *ibid.*, p. 95 et 96, et sa prière à la Sainte Vierge, du 19 février 1914.
- ⁵⁷ Il écrivait: « L'Oblat de Marie Immaculée doit toujours avoir ce bon nom devant les yeux, être toujours en l'état d'une victime (...); ensuite amour, respect, confiance pour Marie, qui est sa bonne Mère, sa Maîtresse; qu'il n'oublie pas qu'un chevalier d'une telle Dame doit briser mille lances pour la faire honorer et respecter. Comme soldat, il a sa bannière aussi; sa devise est celle de mon Seigneur Jésus Christ: Evangelizare pauperibus luit me, pauperes evangelizantur. Voilà sa mission et quelle mission! » *L'Oblat de Marie Immaculée*, Notre-Dame de l'Osier, 1852.

Sessions d'animateurs en histoire et spiritualité oblates

SUMMARY — The article concerns two sessions of animators in Oblate history and spirituality that have taken place in Rome in 1985 and 1988. Father Yvon Beaudoin, resource person at those meetings, gives us the aim, the participants, the means employed, the programs, the spirit and the evaluation of the sessions. The second session was devoted to the preparation of an Oblate retreat on the charisms of the Founder and of the Congregation.

Au mois de novembre 1985 et en janvier 1988 se sont tenues à la Maison générale deux sessions d'animateurs en histoire et spiritualité oblates. De quoi s'agit-il? Quelle méthode a-t-on suivie? Quel résultat a-t-on obtenu? Voilà les questions auxquelles je me propose de répondre dans ce bref article.

A- La première session du 11 au 26 novembre 1985.

Genèse et but

C'est surtout le Père Fernand Jetté, alors supérieur général, qui a désiré ce genre de réunions et a travaillé à la réalisation de la première de celles-ci. Il en a exposé lui-même la genèse et le but général. Voici un extrait de son texte:

Depuis plusieurs années déjà, au Conseil général, on sent le besoin urgent, de promouvoir l'animation oblate dans la Congrégation, à tous les niveaux. Un premier pas fut de mettre en marche la publication des *Écrits Oblats*, spécialement ceux du Fondateur, en diverses langues, d'abord en français et en anglais. Un autre pas fut l'organisation de deux congrès d'étude; l'un sur le charisme oblat; l'autre, sur l'évangélisation à travers l'histoire oblate. À cette occasion, est née officiellement l'*Association d'Études et de Recherches Oblates*. On a senti toutefois que ce n'était pas suffisant; il fallait également préparer des hommes compétents en ce domaine: certains plus spécialisés certainement; d'autres moins spécialisés peut-être, mais bien informés et capables de faire de l'animation oblate dans la Congrégation et auprès des Associés Oblats, et cela à divers niveaux: la formation première (noviciat, scolasticat), la formation continue (retraites, sessions d'animation spirituelle), l'AMMI, etc. ... Le but général de la session est donc le suivant: aider à la préparation d'animateurs en spiritualité oblate.

Participants.

Six animateurs ou professeurs et 17 Pères, pouvant comprendre et parler le français, participèrent à la première session. Ils provenaient de dix provinces d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique.

Objectifs immédiats.

Dans la séance d'ouverture le P. Jetté a expliqué avec précision quels étaient les cinq objectifs immédiats qu'on se proposait:

1. Faire connaître les sources principales de l'histoire oblate et de la spiritualité oblate, de même que les publications les plus importantes en cette matière, avec une appréciation critique sur chacune d'elles.
2. Initier à diverses méthodes de recherche et de travail en ces deux domaines: histoire et spiritualité oblates. Une initiation première et rapide.
3. Donner une synthèse, rapide aussi mais assez substantielle:
 - de l'histoire du Fondateur et de l'histoire de la Congrégation;
 - de la spiritualité oblate et de la spiritualité des Constitutions et Règles.
4. Permettre un échange sur l'animation oblate aux divers niveaux: deux de la formation première, de la formation continue, de la prédication des retraites et de la formation spirituelle des laïcs associés aux Oblats.
5. Susciter parmi les participants, ou chez d'autres à travers eux quelques vocations à la recherche et à l'animation oblates.

Moyens utilisés et programme.

Cette session, très brève et de caractère expérimental, a voulu d'abord privilégier l'enseignement proprement dit. On avait donc fixé, assez longtemps à l'avance, un programme bien défini, et fait appel à quelques Oblats particulièrement bien préparés en histoire et spiritualité oblates.

Il y eut tout de même quelques moments de discussions et d'échanges, de même que des temps libres pour la recherche personnelle guidée. Voici le programme.

Première semaine

But de la session: R.P. Fernand Jetté	1 heure
Sources manuscrites et visite des archives: R. Yvon Beaudoin	2 h.
Sources imprimées. Appréciation critique: P. Robrecht Boudens	2 h.
Histoire du Fondateur et de la Congrégation de 1815 à 1861, P. Yvon Beaudoin	8 h.
Spiritualité du Fondateur: P. Josef Pielorz	3 h.
Le charisme du Fondateur: P. Marcel Zago	1 h.
Le charisme des fondateurs, la communauté oblate: P. Fabio Ciardi	2 h.
Table ronde: animation oblate dans la formation continue	

Deuxième semaine

Histoire de la Congrégation depuis 1861: P. Donat Levasseur	10 h.
Histoire et commentaire de la dernière édition des Constitutions et Règles: P. Alexandre Taché	5 h.
Spiritualité des CC. et RR.: P. Jean Drouart	5 h. Critères d'interprétation des lettres du Fondateur:
PP. Boudens, Pielorz, Beaudoin	1 h. Table ronde: Animation dans la formation continue

Tables rondes

Animation oblate dans la formation première.

La première table ronde sur la formation première a fourni à chacun des participants l'occasion d'exposer les diverses expériences en cours, dans sa propre province, pour faire connaître le Fondateur et la Congrégation aux pré-novices, novices et scolastiques. Un peu partout on organise des rencontres, sessions, périodes de vie en communauté; on fait participer les novices à une mission paroissiale ou autre brève expérience apostolique; on envoie les scolastiques rencontrer les jeunes dans les écoles, etc.

Tous reconnaissent que les ouvrages publiés ces dernières années servent beaucoup à faire connaître le Fondateur et la Congrégation, par exemple: *L'Histoire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée* du Père D. Levasseur, les écrits du Fondateur publiés dans la collection des *Écrits Oblats* ou par les PR H. Charbonneau et M. Courvoisier, le *Choix de textes* du Fondateur sur les CC. et RR., les biographies, les actes des congrès sur le charisme et sur l'évangélisation, les articles de *Vie Oblate Life* et des *Quaderni di Vermicino*, etc. Tous aimeraient avoir plus de moyens audiovisuels et attendent avec intérêt le futur *Lexique Oblat* de même que le *Dictionnaire de spiritualité ou des valeurs oblates*.

Animation oblate dans la formation continue

Au cours de la table ronde sur l'animation oblate dans la formation continue, chacun des participants a exposé de nouveau ce qu'on fait dans sa propre province à ce propos. Un peu partout, après la béatification du Fondateur et depuis l'approbation des Constitutions et Règles, il y a eu des journées d'études, des congrès ou sessions et des retraites annuelles sur le Fondateur, le charisme oblat et surtout sur les Constitutions et Règles.

On s'inspire souvent des ouvrages de Desmond O'Donnell: *Guide de réflexion et de partage*

fraternel à partir des Constitutions et Règles. Jaime Sullivan et Ruben Elizondo: *Guide d'animation oblate* (en espagnol, portugais, français et anglais); Id., *Celebremos nuestras Constituciones en oracion comunitaria* (en espagnol). Jaime Sullivan et Richard Haslam, *Praying with our Constitutions* (en anglais et en français).

Certains ont souligné l'importance des fêtes oblates du 17 février, du 21 mai et du 8 décembre, les funérailles et les anniversaires, mais aussi les bulletins de nouvelles de chaque province et les publications de la Maison générale. Ces fêtes et publications rappellent à tous leur appartenance à la famille et resserrent les liens entre frères.

Esprit de la session, évaluation.

Les participants ont d'abord fait preuve d'une grande docilité pendant ces deux semaines de cours: 40 heures! Ils ont aussi collaboré activement à la liturgie, aux tables rondes et à l'intense vie de communauté entre les membres du groupe et aussi avec la communauté de la Maison générale.

L'impression générale de chacun a été bonne. Plusieurs ont avoué avoir «rencontré» le Fondateur et appris à mieux connaître et aimé la Congrégation et leur vie oblate. Ils ont particulièrement apprécié la confiance qu'on a mis en eux en leur ouvrant les archives et la bibliothèque oblates, et en les laissant consulter et travailler librement.

Les propositions faites pour d'autres sessions portent sur les points suivants:

- suivre une méthode plus active, plus participée avec plus de travail personnel et d'échanges;
- étudier davantage des aspects, des thèmes spirituels chez le Fondateur et d'autres grands Oblats;
- présenter une nourriture plus «mâchée», plus facile à transmettre aux postulants, novices et scolastiques, etc.

On n'a pas fait une enquête depuis 1985 pour connaître les résultats concrets de la session. Plusieurs maîtres des novices ou responsables de pré-noviciats ont eu tout de suite et souvent l'occasion de communiquer leur connaissance. D'autres ont parlé plus souvent de notre spiritualité dans les retraites prêchées aux Oblats, le P. Francis Nemeck a monté une bibliothèque et animé des retraites oblates individuelles ou communautaires dans la maison de retraites de Lebh Shomea; le P. Luc Tardif a donné une série de cours dans les maisons de formation du Lesotho.

B- Deuxième session du 15 janvier au 5 février 1988: séminaire pour préparer une retraite oblate sur le charisme du Fondateur et de la Congrégation.

But.

Ce séminaire se proposait de préparer, en collaboration, une retraite sur le charisme oblat. Cette retraite devra ensuite être prêchée, au cours d'une année ou deux, dans toutes les provinces de la Congrégation.

Dès la première réunion on a lu une lettre du Supérieur général, absent, dans laquelle le Père Zago précisait surtout les tâches auxquelles les participants étaient appelés, les défis de la Congrégation, et le but du séminaire.

Au sujet des tâches à accomplir, le Père Zago s'exprimait en des termes clairs et tonifiants, de nature à enthousiasmer ses auditeurs, mais aussi à faire peur à quelques-uns qui se rendaient compte, un peu tard, que leur séjour à Rome ne serait pas une excursion de tout repos et allait aussi engager leur avenir. Voici le texte du Père Zago:

Vous êtes donc réunis pour préparer ensemble une retraite oblate, une retraite qui exprime le charisme donné par l'Esprit au bienheureux Eugène pour être vécu par ses compagnons de tous les temps. Une retraite qui exprime le charisme vécu et enrichi par les Oblats tout au cours de leur histoire, une retraite qui exprime le charisme qui croît avec l'Église et doit animer et réaliser la

mission dans l'aujourd'hui du monde. Vous êtes ici réunis pour discerner et exprimer le charisme oblat dans ses caractéristiques marquantes capable de favoriser le renouveau de la Congrégation. Une telle préparation communautaire de la retraite a quelque chose d'exceptionnel, elle renferme non seulement des possibilités uniques, mais encore une grâce spéciale qui vient de la communion (Mt 18,22).

Lorsque vous aurez complété votre travail ici vous vous rendrez disponibles pour donner cette retraite aux Oblats dont vous parlez la langue. Pour cette raison vous représentez des langues diverses. Cette animation d'une retraite, substantiellement une, destinée à tous les Oblats à travers la Congrégation est un événement à noter dans notre histoire, et qui produira, je crois, des fruits particuliers en ce moment de notre vie. Je pense qu'elle pourra et devra favoriser l'identité oblate qui nous caractérise, l'unité qui nous fait communauté, le dynamisme pour la mission à laquelle nous sommes envoyés. En un mot, il s'agit d'un instrument pour le renouveau de la Congrégation dans son engagement missionnaire et religieux.

Dans la seconde partie de sa lettre, le Supérieur Général énumérait les grands défis de la Congrégation: le défi de la mission, celui des vocations et de la formation, enfin celui de la prise en charge de notre dimension religieuse. Il concluait en situant le but du séminaire dans le cadre général des besoins de la Congrégation:

Le spécifique de votre travail, disait-il, consiste à mettre en évidence les éléments de base du charisme oblat en vue de mettre en mouvement un renouveau global des personnes et des communautés, fondé sur le charisme lui-même, un renouveau qui en jaillit en quelque sorte. Un tel renouveau favorisera l'unité et le dynamisme de la Congrégation ainsi qu'une plus grande prise de conscience de notre identité propre. Aujourd'hui partout, dans tous nos pays, se donnent des cours de formation continue; vous vous disposez à préparer et à produire une formule spécifiquement oblate dont on sent aujourd'hui le besoin.

Il a fallu une journée de réunions pour bien comprendre et accepter la tâche. Le P. Ronald Carignan, Conseiller général pour la région U.S.A. et membre du groupe, est intervenu d'une façon très utile pour expliquer comment ce séminaire fait partie des projets particuliers décidés par l'administration générale pour réaliser le but qu'elle s'est fixée: la revitalisation de notre identité missionnaire comme oblat. Ce projet avait été ainsi formulé par l'administration générale: nous mettrons sur pied un groupe de travail en vue de préparer une retraite inspirée par le charisme et d'habiliter des Oblats de différentes régions pour diriger la retraite à travers toute la Congrégation.

Un second point a été discuté assez longuement. Quels thèmes allait-on développer? Le projet semblait pourtant précis: préparer non pas seulement une retraite pour les Oblats, mais une retraite sur le charisme oblat. Il semblait donc normal de partir des conclusions du congrès sur le charisme oblat de 1976. Certes, on peut perfectionner ces conclusions. Aux neuf éléments qui avaient été alors proposés, on peut en ajouter d'autres, apporter des nuances. Il y aurait, par exemple, avantage à ne pas oublier les points suivants: «sur les traces des apôtres», la «charité fraternelle» qui distingue la communauté oblate, «la suppléance des Ordres religieux anciens» surtout par *l'opus Dei* ou office en commun, etc. Il s'agit là d'aspects souvent soulignés par le Fondateur. On s'est finalement mis d'accord sur sept thèmes qui, pris en un sens large, peuvent chacun traiter d'autres points du charisme: Jésus-Christ, Église, Évangéliser les pauvres, Communauté, Religieux, Marie et prière.

Un troisième et dernier point, faisant partie du but assigné, a fait l'objet de discussions. Quel produit veut-on obtenir: Un produit fini, c'est-à-dire des conférences bien rédigées et prêtes à être données, ou simplement des canevas, des plans détaillés d'instructions, suivis de bibliographie? Les Pères peu habitués à prêcher auraient voulu un produit fini, alors que les prédicateurs ou conférenciers d'expérience ne désiraient que des canevas ou esquisses sur les thèmes choisis. Encore ici un accord a été obtenu et formulé de la façon suivante: Comme produit final nous espérons élaborer des ressources variées, flexibles, adaptables à différentes formes de retraites et cependant être intégrés dans un processus, une dynamique d'ensemble qui constitue une véritable retraite et favorise véritablement une renaissance de qualité et notre identité missionnaire.

Participants.

Le but de la session rendait nécessaire une participation assez nombreuses et étendue aux six régions oblates. Faute de chambres à la Maison générale, il a fallu refuser quelques demandes, mais celles-ci sont parvenues de toute la Congrégation. Trente-deux Oblats ont pris part à la réunion: trois de la Maison générale qui formaient l'équipe responsable (PP. Daniel Corijn, James Fitzpatrick et Yvon Beaudoin), 3 des États-Unis, 5 du Canada, 2 de l'Amérique latine, 5 de l'Asie-Océanie, 5 de l'Afrique-Madagascar et 9 de l'Europe. Tous pouvaient comprendre et parler anglais ou français. On a eu recours à la traduction simultanée dans ces

deux langues pour les réunions plénières.

Méthode.

Alors que la première session fut une suite de cours, celle-ci n'eut pas de professeurs, mais une équipe d'animation et des groupes d'étude et de travail. Tous les Oblats présents furent donc des participants dans le sens le plus réel et actif du terme.

Dès la première journée on forma quatre comités: direction, rédaction et information, liturgie et loisirs, de même que 6 groupes de travail: 2 francophones et 4 anglophones.

Comme il s'agissait de préparer un texte flexible sur chacun des thèmes, le comité de direction, souvent inspiré par le P. Jaime Sullivan, jouissant d'une riche expérience dans ce genre de réunions, a proposé la marche suivante: le travail sera divisé en deux périodes; dans la première on étudiera et développera les 7 thèmes choisis, dans la seconde on traitera du dynamisme de la retraite et de la vie de prière.

Dans chaque période on a procédé en quatre mouvements. Au cours du premier il a fallu assigner un thème à chaque groupe. La question s'était posée s'il fallait former les groupes selon la compétence de chacun, par exemple, faire étudier le thème de Jésus par les plus compétents en cette matière, etc. Une autre considération a prévalu: tous devront prêcher sur tous les thèmes, il convient donc d'y travailler sans tenir compte des compétences. Le processus fournira d'ailleurs beaucoup d'occasions à chacun de mettre au service des autres ses propres connaissances. Les thèmes ont donc été attribués par tirage au sort.

Dans le second mouvement, après quelques heures de réflexions personnelles et de prière, chacun a pu s'exprimer librement sur chacun des thèmes, parler de ses expériences, proposer des idées, des nuances, des insinuations, etc. Remplis d'idées et de propositions, les groupes ont ensuite travaillé pendant quelques jours pour préparer un texte flexible sur le thème assigné, tout en suivant des indications précises, c'est-à-dire présenter un ou quelques plans, assez détaillés, d'instructions sur chaque thème, suivis d'une bibliographie et même de textes choisis au point de vue scripturaire, ecclésial et oblat. Après quelques jours on a eu environ 300 pages de texte, traduit en français et en anglais. Chacun a lu ces textes et a communiqué par écrit ses réactions et contributions.

La deuxième période a suivi le même processus pour étudier la dynamique de la retraite et la vie de prière. Par dynamique on entend la disposition, l'ordre à donner aux thèmes, les points à souligner, etc. Plusieurs suggestions ont été faites, par exemple: suivre la dynamique de la Préface des Constitutions et Règles. On a procédé de la même façon pour la vie de prière.

Déroulement des activités.

Les trois semaines de la session sont passés sans les voir, tellement les journées étaient remplies. Elles commençaient et finissaient par un moment de prière, préparé à tour de rôle par les groupes de travail, de même que la liturgie eucharistique placée à la fin de la matinée.

Les travaux de la première semaine ont procédé plutôt lentement à cause des mises au point qu'il a fallu faire, comme on a vu, sur le but de la session et le produit qu'on espérait. Une première journée a été consacrée à la présentation de chacun pour mieux se connaître mutuellement. Trois interventions ont rempli la seconde journée: Le P. Beaudoin a présenté un texte sur les sources manuscrites et imprimées de la spiritualité oblate et a fait visiter les archives et la bibliothèque oblates de même que la postulation; le P. Corijn a ensuite fait un exposé sur les caractéristiques essentielles du charisme oblat d'après les conclusions du congrès sur le charisme; enfin le P. Fitzpatrick a parlé de la vie liturgique dans laquelle doivent s'insérer les conférences d'une retraite.

Le 20 et 21 on a précisé les thèmes d'étude et on en a fait l'attribution aux divers groupes. Le 22 fut une journée de prière pour réfléchir personnellement sur les thèmes afin de livrer aux autres ses propres expériences et ses propositions, ce qu'on a fait les 22, 23 et 25 janvier. Du 26 au 29: travail en groupes pour

proposer des plans, établir une bibliographie et faire un choix de textes. Le vendredi 29 janvier, le P. Zago fit une conférence, fort goûtée, sur l'état de la Congrégation, les efforts et la vision de l'administration générale pour l'animer, les défis qui se présentent à elle. Le 30 janvier et le premier février: réflexions et prière pour lire les textes préparés par les groupes et préparer la réaction et contribution sur chacun des thèmes.

Il ne restait que trois jours (2-4 février) pour la seconde phase sur le dynamisme de la retraite et la vie de prière. On a même réussi à faire alors une réunion par région. Les représentants de chacune ont examiné ensemble ce qu'ils pourront faire s'ils doivent demander de l'aide, s'ils peuvent prêter main forte à d'autres provinces.

La journée du 5 février a été remplie par deux moments importants: évaluation et liturgie eucharistique au cours de laquelle chacun était invité à dire quelles grâces il avait reçues au cours de la session.

Le comité des loisirs avait proposé une grande variété de sorties au cours de deux fins de semaine : visite de Rome «sur les pas du Fondateur, guidée par le Père E. Carolan, pèlerinages à Assise, au Mont Cassin, Subiaco, etc.

Évaluation

Les jugements portés sur l'expérience vécue ensemble ont été assez variés et plutôt positifs. Tous ont constaté que les trois semaines prévues étaient trop brèves pour accomplir la tâche proposée. Plusieurs auraient désiré repartir avec un produit plus fini. Quelques-uns ont trouvé que le comité de direction, pour éviter des pertes de temps, n'a pas toujours assez consulté et a fait avancer les travaux tambour battant. D'autres, nombreux, ont constaté avoir redécouvert le charisme de la Congrégation et compris l'actualité de l'inspiration de Mgr de Mazenod. Cette rencontre est un pas fait ensemble, un éveil de notre identité. Un participant a rappelé que toute grâce implique une mission, et cette mission consiste maintenant à aller partager avec les Oblats du monde les connaissances acquises et l'expérience vécue au cours du séminaire.

Rome, le 6 juin 1988

P. Yvon BEAUDOIN, o.m.i.

Process of Consultation According to our CCRR

SOMMAIRE — Le père Nemeck veut suppléer à une carence dans l'index des CC & RR où il n'est pas fait mention du terme *consultation*, terme pourtant souvent employé dans le texte de nos CC & RR. L'auteur nous donne des méthodes de procédures consultatives et des façons d'exercer l'autorité. Il suggère les étapes à suivre dans la solution des problèmes épineux relatifs aux consultations: écouter, donner son opinion, maintenir des intérêts spéciaux, chercher le bien commun, discerner la volonté de Dieu.

In the SELECT INDEX at the end of our CCRR (pp. 145-164) no specific mention is made of “consultation,” yet the word and related notions permeate the document.

1. Introductory Observations

Not counting the many instances where the word “Consultor” is used, the terms “consult,” “consultation” and “consultative” appear some two dozen times in our 1982 CCRR. The changes introduced in our CCRR by the 1986 General Chapter employ these terms on a couple more occasions (see revised RR 104 and 112). The following represent the most important examples:

[Reference:] [In the context of:]

- R 19 (p. 39) the vow and virtue of obedience,
- R 73 (p. 83) on-going formation,
- C 81 (p. 91) the qualities of leadership,
- R 82 (p. 96) consultative voice of Members in temp. vows,
- R 83 (p. 96) various ways of participating in government,
- R 89 (p. 100) consulting the candidate before appointment,
- C 91 (p. 101) consulting the local community,
- C 95 (p. 106) consultation prior to appointing Provincial,
- C 96 (p. 107) consultation by secret, individual ballot,
- C 100 (p. 110) consultation of the members of a Delegation,
- R 103 (p. 111) consultation prior to appointing Consultors,
- R 104 (p. 111) consultative vote of absent Consultors,
- C 103 (p. 113) the consultative nature of committees,
- R 109 (p. 114) the consultative nature of Regional Meetings,
- R 110 (p. 116) consultation regarding the Chapter's agenda,
- R 112 (p. 118) the Superior General consulting a Region,
- R 114 (p. 118) the Superior General consulting his Council,
- R 121 (p. 120) the Superior General consulting Provincials,
- R 123 (p. 125) first obediences and transferring Provinces,
- R 134 (p. 132) the Superior General consulting Provincials,
- R 140 (p. 134) consultative voice of Major Officials,
- R 151 (p. 139) fixing limits of financial competency.

While the above texts explicitly employ the words “consult,” “consultation” or “consultative,” other expressions and procedures in our CCRR include various elements of the consultation process. Frequent reference is made, for example, to the following:

- responsible collaboration,
- coresponsibility,
- coordination and cooperation within our mission,
- seeking the advise and opinion of others,
- acting collegially,
- inviting suggestions,
- Councils, Councillors and Consultors,

- committees and committee members,
 - indicating one's preference,
 - indicating one's preference,
 - dialoguing, etc.
- In C 81, four of the six basic qualities of leadership required of an Oblate Superior imply one implementation of the consultative process:
- "a SENSITIVITY to persons, BEING OPEN to everyone and RESPECTFUL of each person's rights;
 - "an ability to animate a community so that it can SHARE and DIALOGUE in a climate of mutual trust and acceptance;
 - "a spirit of DISCERNMENT and a capacity for making decisions once CONSULTATION has been carried out...
 - "a SENSE OF UNITY that RESPECTS LEGITIMATE DIVERSITY and enables persons in authority to COORDINATE their own community activities and to COOPERATE with others in the apostolate." (The emphasis is ours.)

2. A Model of the Consultative Process for an Oblate

Consulting is distinguished from either commanding or electing.

A. Three Models of Exercising Authority

To command means to order someone to do something. Blind obedience would be an extreme example of this mode of exercising authority. If the person refuses to obey the command in question, certain consequences would ensue.

To elect is to express one's views by voting for or against someone or some proposal. Normally, majority rules in an election.

Consultation, on the other hand, is the seeking and giving of advice which leads to a decision. For the one being consulted, it means contributing one's piece in a nonbinding manner to a certain course of action.

(Note: At the end of this essay, the reader will find three diagrams distinguishing consultation from ordering and voting.)

B. The Consultative Process in Detail

Seeking to do God's will is the Alpha and the Omega in the exercise of all religious authority (Jn 4:34; CC 24, 26).

The practice of consultation implies that both the Superior and the Member recognize that no one automatically possesses a clear vision of the Lord's will in any situation. We each "see through a glass darkly" (1Cor 13:12). Yet, the pooling of our various perspectives and resources —"in all wisdom and spiritual understanding" (Col 1:9) — enables us more authentically to move in the direction of God's will.

Our CCRR depict the prime role of the Superior as one who enables community rather than one who creates or makes it happen. Consultation is a key factor in this enabling.

The practice of consultation entails a process wherein both the Superior and the Member try to listen to God, to one another and to the requirements of the common good (R 19). The process itself is geared to facilitate that listening. In so doing, the process frequently comprises many proposals and counterproposals; lengthy dialogues and complex clarifications; its own share of blood, sweat and tears.

The practice of consultation may occur in either an individual or a collective context. A Superior may consult an individual person, a select group, a whole House, District, Province, Region or even the entire Congregation.

With the above principles in mind and extrapolating from our CCRR, we outline the following model

for proceeding in the process of consultation:

STEP 1. A Superior makes a proposal to a Member. In doing so, the Superior attests: (A) that he believes that his initiative is in keeping with God's will, and (B) that the Member also possesses a view of God's will which ought to contribute to the understanding and implementation of the matter under consideration. (Note: By the term "Member" we understand not only an individual Oblate, but also, MUTATIS MUTANDIS, whatever collective body that is being consulted.)

STEP 2 (a). The Member listens to the Superior's proposal in a spirit of faith, receptivity and obedience. This is the Member's first expression of seeking the will of God in the situation at hand.

STEP 2 (b). The Member assesses the Superior's proposal in the light of the Member's own special interests while at the same time weighing carefully the legitimate interests of those who will be affected by the outcome of the proposal. Hopefully, the Member makes this complex assessment in a context of serious "discernment and prayer" (C 26) as he attends to "the call of Jesus Christ, heard within the Church through people's need for salvation" (C 1).

STEP 3. The Member having listened, prayed and discerned, then submits his "advice and suggestions" (R 83) to the Superior regarding the initial proposal. This feedback may take many forms. It may be a simple "yes" or "no," a counterproposal, a request for more dialogue, etc.

STEP 4 (a). The Superior in turn listens to the "advice and suggestions" (R 83) of the Member. Dialogue between the two may continue for as long it is helpful.

STEP 4 (b). In addition to the above, the Superior also has to listen to the "requirements of the common good" (R 19). God reveals his will not only through the Superior's will and through that of the Member, but also through the overall needs of the community to which the Superior has a special responsibility.

STEP 5. Then, the Superior — weighing the views and advice of the Member with the requirements of the common good to the degree that he can ascertain them — makes his decision and communicates that decision to the Member (C 26).

STEP 6. Finally, the Member faithfully executes or abides by the outcome of the consultation process. He "will give [his] loyal support once a decision has been made and, in a spirit of cooperation and initiative, [he] will devote [his] talents, [his] activity, [his] very life, to [his] apostolic mission in the Church" (C 26).

Thus, Steps 5 and 6 combine to put closure on the process of consultation. Nonetheless, some form of ongoing discernment by all parties involved normally continues as the decision is put into practice.

3. Two other Models of Exercising Authority

The procedure followed in a consultative model of leadership differ from those employed in other models: for instance, that of blind obedience and that of majority rule.

A. Blind Obedience or Commanding:

In this model, there exists a simple one-two punch. The leader makes a proposition in the form of a command or a law, and the subordinate executes it forthright. The leader issues an order and the member carries it out without question. The "superior" decides and the "subject" implements his decisions. This model underlies the saying: "Roma locuta est; causa finita est."

B. Majority Rule or Voting:

This model uses a different dynamic from that of either consulting or ordering.

First, the leader makes a proposal. Second, the member listens to the proposal. Third, having listened and interpreted it in the light of his own special interest and his grasp of the common good, the member votes for or against the proposal. Finally, the leader executes the will of the majority according to the result of the

votation.

One of the principle elements of majority rule is that the proposer also ends up being the one who implements the proposal. In the consultative process, however, it is generally the ones who are consulted who carry out the resulting decision.

4. Certain Thorny Issues within the Process of Consultation

Obviously, the consultative process demands considerable maturity of all the persons involved. This maturity can neither be presupposed nor presumed. Nonetheless, both God and common sense require that we do the best we can with what we have.

There are five aspects of the consultative process which remain especially difficult to specify. Each can have diverse meanings in different situations for a variety of people. The five notions are (A) listening, (B) submitting advice, (C) maintaining special interests, (D) seeking the common good and (E) discerning God's will.

A. Listening

C 24, the opening statement in our CCRR regarding the vow and spirit of obedience, invites us to "listen attentively" to the Father.

In Hebrew, Greek, Latin and English, the verb "to obey" finds its origin in words whose basic meaning is "to listen" (Hebrew, SHAMA; Greek, AKOUO; Latin, OBOEDIRE). The English infinitive "to obey" is itself derived from the Latin OBOEDIRE (or OB-AUDIRE: literally, "to listen to").

Listening is distinguished from hearing. We may hear what an individual is saying, but we listen to who and what s/he is. We hear noises. We hear sounds. However, we listen to a person. We can hear the instruments of an orchestra. Yet, we listen to the symphony, to the soul of the composer. Listening connotes affective attentiveness to some-one. It is a form of loving communion. Listening can become so deeply interpersonal and the communion so intensely spiritual that we do not necessarily "hear" anything at all.

True listening, however, is very difficult. It requires that we walk in another's shoes, wear another's hat, so to speak. It calls us to transcend our own judgments and perceptions in order to see the world through the eyes of the other. It means that we remain vulnerable and open, while letting go our defense mechanisms.

B. Submitting Advice

R 83, in the context of the different levels and various ways in which an Oblate can participate in the government of the Congregation, speaks of consultation as "submitting advice and suggestions, especially when requested."

When some people give counsel, unconsciously they shift into a hostile imperative mode: "Take my advice, or shove it!" Advising is not ordering around or commanding. Rather, it means to inform, to give counsel, to recommend, to warn of a danger (but not to threaten in the sense of: "Or else!"). To submit advice means to offer one's opinion, to notify another of one's thoughts and convictions regarding some matter.

In the context of consultation, the Superior listens to the Member's suggestions, but does not necessarily follow them either in part or at all in his final decision. From the outset, however, the participants in the consultation accept that possibility as part of the process. Moreover that possibility does not of itself detract from the overall effectiveness of the consultative model of leadership.

C. Maintaining Special Interests

It is part of our individuality and of divine providence that we maintain particular interests. We need to improve our gifts both for ourselves and for God's world as long as we can. Being a prophet (C 9) means, in

part, to stand up for our convictions and the way we see things. Many of us have unique educational backgrounds and ministerial experiences, specific skills and training, special insights and vision. All this is part of our personal charism and our way of contributing to the charism of the institute.

Nevertheless, special interest are often very tricky since most of us are quite adept at manipulation and rationalization. Therefore, “evangelical detachment” (C 21) remains a prerequisite, lest our special interest become a self-centered pursuit.

Balanced attention to special interests necessitates a great deal of self-knowledge, self-discipline and personal responsibility. It also presupposes accountability. Therefore, special interests in this sense are not exclusive. That is, they are in reality more “to us” than possessively and narcissistically “ours.”

God does move us ultimately to will for ourselves what he wills for us. But obviously not everything that we want is from the Lord. It takes much prayer and discernment to tell the difference since “[we] cannot trust every spirit” (1Jn 4:1).

Honest availability and realistic generosity are probably the best signs of a detached special interest.

D. Seeking the Common Good

No one can say a priori what a specific common good has to consist in, since it changes as we and situations evolve. Moreover, in particular cases, diverse individuals or groups can come up with very different — even contradictory — interpretations of the common good.

The common good is not primarily some abstract thing out there. It is not necessarily the will of the majority. It may not be what benefits the most in the short run. Neither is it always what is most pleasant and harmonious.

The common good is rather a perception which synthesizes the commonalities integral to many individual or general goods. It harmonizes the commonalities which make up our many personal or communal responsibilities. In the context of the Congregation, a Region, a Province, a District or even a House, an essential expression of the common good is embodied in their respective charisms, commitments and mission statements. For example, our mandate to serve the poor is specified in terms of: “the most abandoned,” those whom the Gospel “touches least,” “those people whose condition cries out for salvation” (C 5). Therefore, in any consideration of the common good for an Oblate, these persons must be given “our preference” (C 5).

Holistic insight into what constitutes the common good does not come so much from reasoning and deduction, as from intuition, “wisdom and spiritual understanding” (Col. 1:9). This insight is something that impresses itself upon our consciousness, provided we seek deeply enough in faith. To perceive the common good in a given instance is to exercise our prophetic gift and responsibility (C 9). It is to see the present through the eyes of God. It is to be able to read events and people from the inside where the Lord is transforming them.

Being “members of the prophetic Church” (C 9) and “a leaven of the Beatitudes at the heart of the world” (C 11) require of every Oblate — whether Superior or Member — both an open maintenance of special interests and a sincere quest for the common good.

By virtue of their office, however, Superiors have a special responsibility to seek the common good as well as the good of the individual. They also have a particular grace to pursue both. Yet, their ability to actually discover the common good is beset by all the limitations of the human condition to which everyone else is subject.

E. Discerning the Will of

Trying to ascertain the will of God remains one of the most mysterious pursuits of the spiritual life. The best that we can usually attain is the belief that a particular decision or course of action seems to be in

the direction of the Lord's will. We go forward in faith, trusting that God will pick up the pieces and make all necessary corrections along the way.

The mission of Jesus reveals to us two distinct ways in which we interact with the Father's will: One is doing God's will (Jn 4:34), and the other is letting his will be done (Lk 22:42).

In the first case, we are agents together with the Lord. We set about accomplishing what we perceive that he wants us to do (C 24). If God wants us to do something consciously and willingly with him and for him, then he has to indicate somehow what he wants done. Discernment is thus most properly situated in this context. Discernment is the faith process whereby we discover God's will to the extent that he wants us to perceive it or to the degree that we are able to intuit it at a particular time (C 26, R 18).

In the case of letting God's will be done, the Lord himself is the agent working through us and oftentimes in spite of us. In this context, not only do we not know what God is doing through us and with us, but also many times we do not even know whether he is doing anything at all. Frequently, we remain completely in the dark. Strictly speaking, discernment has little to do with letting God's will be done. In this instance, he wills our passivity rather than our activity. He wants our surrender in darkest faith rather than our faith seeking understanding.

4. Conclusion

In terms of seeking the will of God and of religious obedience, the process of consultation marks a qualitative advancement over blind obedience and majority rule. Yet, it is also much more complicated than either of them. Blind obedience and majority rule produce quicker results in the short run, but consultation tends to assure results that are more internalized, personalized and lasting.

On the one hand, the consultative process generally calls forth an active, thoughtful and voluntary response on the part of all the parties concerned. On the other hand, consultation leaves itself open to more heated dispute as to: (A) what the will of God is in a given instance, (B) what is really for the common good in the situation at hand and (C) how concretely to balance special interest or individual good with diverse perceptions of the common good.

Yet, these disputes do not necessarily have an adverse effect on consultation as envisaged by our CCRR. For, if true union differentiates, then we have to accept diversity as integral to the unitive process.

5. Addendum: Diagrams

A. Diagram of Commanding and Blind Obedience:

Proposal

|

Execution.

B. Diagram of Voting and Majority Rule:

Proposal

Proposer implements or executes the will of the Member.

|_____|

Member listens, decides, votes

C. Diagram of our Model of the Consultative Process:

Steps: 1, 4 (a), (b), 5,

| _____ |
2 (a), (b), 3,

|
6: Loyal support.

Francis Kelly NEMECK, o.m.i.

Lebh Shomea House of Prayer
January 9, 1988

Un charisme pour l'église

Charisme oblat et laïcs

SUMMARY — The author asks himself some questions about the Oblate charism. Is this charism reserved only to the Oblates? Can the other members of God's people participate in it? How? Under what conditions? The Oblates have always tried to form animated church groups as the circumstances and the needs required. Today's Church is characterized by the emergence of laity. We witness many new experiences in the Congregation. The author gives as an example the M.A.M.I. in the United States. The new Constitutions and Rules as the last general Chapters open the door to the laity. It is left to the provinces and the local communities to find new ways. The Oblate charism has an exceptional dynamism to meet the needs of the Church and the World of today. The Superior General concludes by indicating the means of accepting the challenge of these new perspectives.

Selon saint Paul tout charisme est pour le bien du corps qui est l'Église¹. Même un charisme collectif comme celui que l'Esprit a suscité à travers le bienheureux Eugène de Mazenod et que nous pouvons désigner comme charisme oblat est pour l'Église².

Aujourd'hui je ne m'arrête pas sur la finalité ecclésiale de ce charisme, mais sur sa participation ecclésiale. Ce charisme est-il réservé aux seuls religieux missionnaires Oblats de Marie Immaculée ou les autres membres du Peuple de Dieu peuvent-ils y participer? Ce charisme vécu par les Oblats peut-il devenir un mouvement missionnaire et spirituel dans l'Église d'aujourd'hui et de demain? Comment les laïcs peuvent-ils participer à ce charisme oblat qui est don de l'Esprit à son Église? Et, dans ce cas, à quelles conditions?

1 - Un regard sur notre histoire

Le Fondateur n'a pas institué une association, un tiers ordre ou un mouvement pour soutenir la mission des Oblats ou les vocations, ou pour étendre la spiritualité sous-jacente³. Il avait pourtant établi la Congrégation de la Jeunesse Chrétienne d'Aix avant la fondation des Oblats⁴, et plus tard dans le ministère des missions populaires il avait senti le besoin d'organiser des associations, des chambrées, des confréries, pour assurer la persévérance des convertis, les fruits de la mission même⁵. Il a même présenté à Rome des pétitions d'indulgences en 1825 et 1856, dans le but d'attirer des membres, consolider leur appartenance et exprimer la communion profonde qui les unissait entre eux et avec les Oblats⁶.

Même si conçu et vécu par le groupe de religieux missionnaires qui constituaient la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, le charisme oblat, a eu un rayonnement remarquable avec des expressions diverses, telles que la fondation et l'affiliation de congrégations et d'instituts nombreux et variés⁷, l'institution d'associations locales qui à partir de 1905 ont trouvé une unification souple autour de l'Association Missionnaire de Marie Immaculée⁸.

L'AMMI s'est développée selon les Provinces avec des accentuations diverses par rapport à la spiritualité, à l'engagement des membres, aux finalités même de l'Association. En certains pays, comme l'Allemagne et les États-Unis, elle a eu un rayonnement numérique considérable. Les Supérieurs généraux, en particulier le Père Deschâtelets, ont essayé de lui donner une impulsion selon les besoins du temps⁹.

L'apostolat des Oblats pour la promotion du laïcat a été bien plus vaste, en favorisant, par exemple, l'Action Catholique¹⁰, et l'oeuvre des catéchistes surtout en mission¹¹. Ils ont non seulement évangélisé, mais ils se sont efforcés de faire surgir l'Église et de constituer des communautés ecclésiales vivantes, selon les circonstances et les besoins.

2 - Émergence du laïcat et de l'Église totale

L'Église de notre siècle est caractérisée par l'émergence du laïcat¹² à travers des formes d'associations et d'engagements multiples. Elle est encore davantage marquée par la nouvelle conscience de sa nature comme Corps Mystique, Peuple de Dieu, communauté de croyants dans le Christ... Le Concile Vatican II a approfondi cette nature mystérieuse et intégrale de l'Église. Le Synode de 1987 sur la vocation et la mission des laïcs en a tiré des conclusions. Les laïcs, dont le nom n'existe même pas dans les langues non

occidentales, sont définis par rapport à leur insertion dans le Christ et donc dans l'Église et non par rapport au clergé ou aux religieux. Ils font partie pleinement de l'Église, ils sont appelés à la sainteté des disciples du Christ et ils sont protagonistes de la mission qui est confiée à tout le Peuple de Dieu. C'est par rapport à cette vocation fondamentale chrétienne que se définissent les divers ministères et vocations, même si certains ministères n'émanent pas de la communauté, mais sont donnés et exercés au nom du Christ-chef.

Mais la réflexion théologique vient normalement après l'expérience ecclésiale. A côté de la multitude des associations de ces dernières décennies se sont développées des formes multiples de communautés ecclésiales de base, de secteur, de village et de nombreux mouvements catholiques tels que les «charismatiques», les «focolari», «l'Arche», les mouvements familiaux. Les tiers Ordres ont trouvé des structures et un dynamisme nouveaux. Les diverses formes de vie religieuse collaborent, se confrontent et approfondissent leur charisme, s'ouvrent à d'autres manières de participation et d'association.

La théologie du laïc et de la vie religieuse s'enrichit avec la théologie du Peuple de Dieu, de l'Église, Corps Mystique et communauté des charismes. Les charismes nouveaux ont tendance à s'exprimer à travers les divers états du Peuple de Dieu, à devenir des mouvements. Du reste les spiritualités fortes de certains saints plus marquants ont toujours eu la même tendance: influencer les divers milieux et devenir des mouvements dans l'Église (cf. le franciscanisme). Maintenant cela est conscient et mieux structuré.

3 - Expériences multiples et appels nouveaux dans la Congrégation

Dans notre Congrégation les rapports entre le laïc et les formes d'agrégation s'expriment dans des structures traditionnelles et par des expériences nouvelles. L'AMMI, en certains pays, a un rôle d'éveil missionnaire, d'ouverture au monde entier, et non seulement de soutien financier aux oeuvres missionnaires. Les 500.000 exemplaires de la revue de la Province Centrale des États-Unis sont un moyen de sensibilisation de grande potentialité: ils contribuent pour leur part à ouvrir les lecteurs à une dimension plus large de la société et de l'Église. De nombreux laïcs sont engagés dans nos oeuvres (AMMI, services administratifs, sanctuaires, maisons de retraites) et partagent non seulement le travail mais aussi la spiritualité, la visée missionnaire, et des formes de prière et de partage de foi. J'ai constaté, par exemple aux États-Unis, des formes de prières quotidiennes qui pourraient interpeller beaucoup de nos maisons oblates! Il y a aussi de nombreuses formes de volontariat au service des pauvres comme celles que j'ai vues à Newburgh autour d'une communauté charismatique (Eastern Province), à Chicago pour recevoir les centaines de sans-toit (Central Province) ou en Zambie et au Sénégal pour la promotion humaine dans le contexte du Tiers Monde, ou en Belgique dans les communautés élargies de la Poudrière et de la rue de France. Les exemples pourraient être multipliés dans tous les continents et dans toutes les Régions oblates.

Il y a surtout de nombreux laïcs qui, vivant les soucis de tous et engagés dans le travail ordinaire des multiples professions de nos sociétés, cherchent le dynamisme et le soutien dans la spiritualité oblate et l'inspiration dans l'évangélisation des pauvres avec une ouverture sur la réalité ecclésiale et mondiale. Dans leur identité de chrétiens ils expérimentent des liens avec la Congrégation, ils cherchent un soutien dans leur formation et leur croissance, ils participent à des expériences fortes, même si limitées dans le temps, avec les Oblats soit au niveau de la vie soit au niveau de la mission (v.g. participation à des missions paroissiales ou la mission ad gentes). Dans le passé récent le témoignage de Tom Dooley, médecin américain qui a soigné les pauvres au Vietnam et au Laos jusqu'à y donner sa vie, est un exemple significatif, qui, nous espérons, sera reconnu un jour par l'Église.

Il y a donc des appels nouveaux, qui ne sont pas des appels pour remplir des vides causés par la diminution de notre nombre, mais sont des exigences nouvelles pour vivre un charisme évangélique dans les états multiples de la vie.

4 - Ouvertures des Constitutions et Règles et du Chapitre

Les dernières Constitutions et Règles ont laissé les portes ouvertes au laïc avec les Règles 27 et 28. Déjà au Chapitre de 1980 on avait conscience qu'il y avait des expériences et des exigences nouvelles, même si encore localisées et embryonnaires. Au Chapitre de 1986 la mission avec les laïcs est devenue une des priorités pour l'évaluation et le choix de nos ministères (cf. Missionnaires dans l'aujourd'hui du monde, nn. 6885). Après un regard sur la situation des laïcs dans l'Église et dans le monde, on exprime des prises de

position à l'égard de notre rôle pour la promotion du laïcat chrétien dans le monde et dans l'Église (nn. 73-75), en rappelant l'ouverture de la Règle 27 à l'égard des laïcs qui manifestent un attachement particulier à notre charisme oblat (n. 76). Les recommandations indiquent des formes concrètes de collaboration (nn. 77-78), de promotion (nn. 79-82), de formation, de communion et de communication (nn. 83-85) des laïcs et avec les laïcs.

Des orientations et des recommandations existent donc, mais la structure et la tradition de la Congrégation laissent une grande liberté d'exécution. C'est en même temps notre force et notre faiblesse. L'initiative est laissée aux Provinces et aux communautés locales, même si on demande un dialogue avec l'Administration générale. L'évaluation et le choix de nos engagements et de nos méthodes apostoliques sont importants, mais il faut aussi la créativité et le courage pour ouvrir des voies nouvelles.

5 - Perspectives nouvelles pour le charisme oblat

Tout charisme est appelé à croître avec la vie de l'Église. Le laïcat n'est plus objet passif de l'apostolat clérical. Il est partie active de l'Église, participant à la vocation de suivre le Christ et à la mission pour promouvoir le Royaume de Dieu.

Plusieurs laïcs se sentent appelés à participer au charisme oblat tout en continuant leur vie dans le monde. Ils cherchent inspiration et communion. Je pense qu'ils ont la capacité de participer à la spiritualité et à la mission des Oblats, tout en restant dans le monde et ce même sans participer à nos oeuvres et à nos institutions d'une manière spéciale et constante.

Le charisme oblat peut devenir davantage source d'un mouvement ecclésial spirituel et missionnaire. Je pense que le charisme oblat, dans ses expressions multiples, peut être vécu par des laïcs même si c'est d'une manière adaptée aux divers états de vie.

Il y a des valeurs chrétiennes et des dimensions du charisme oblat auxquelles le laïc peut communier comme naturellement: l'expérience et l'amour pour le Christ crucifié, pour l'Église abandonnée, pour Marie Immaculée, la charité et le zèle, la prière et l'union à Dieu¹³. D'autres valeurs ont été incarnées davantage dans le cadre de la vie religieuse. Les laïcs peuvent les vivre aussi, comme la vie communautaire réalisée en famille ou en groupe, les béatitudes, même les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance selon leur état propre.

L'engagement missionnaire pour l'évangélisation des pauvres est un appel qui se fait entendre fortement dans l'Église d'aujourd'hui. Il exige non seulement l'attention au pauvre, l'engagement pour la justice, le prophétisme évangélique, mais aussi l'attitude du pauvre de Jahvé. La dimension internationale et la mission ad gentes sont aussi importantes dans un monde qui s'unifie et où le nombre des non chrétiens augmentent en nombre absolu et relatif.

Le charisme oblat a un dynamisme exceptionnel pour répondre aux besoins de l'Église et du monde d'aujourd'hui.

Je pense que le Seigneur invite la Congrégation à un tournant apostolique, qui ne pourra être pris que grâce à un authentique discernement et une collaboration effective avec des laïcs qui sentent cet appel et qui expérimentent cette vocation de participer au charisme oblat.

6 - Défis de ces perspectives

Cette expansion du charisme oblat est possible à certaines conditions. La première est que le noyau central formé par les membres de la Congrégation vive pleinement son identité, sa spiritualité et sa mission.

Il faut ensuite avoir des points de repère simples et clairs pour exprimer ce charisme et pour former ceux qui veulent s'en inspirer. Pour indiquer les dimensions du charisme, une présentation historique, qui parte de l'expérience du Vendredi Saint jusqu'au testament final de «la charité parmi vous et le zèle au dehors», aurait des résonances plus universelles. Certains aspects du charisme sont appelés à un renouveau profond à cause de la croissance de l'Église, comme par exemple la signification du pauvre, le rôle du laïcat, la nature de la communauté... Il faudra préciser ensemble, et surtout avec les laïcs, quelles valeurs du charisme oblat peuvent nourrir une spiritualité du laïcat comme laïc et comment elles pourront être transmises à ceux et celles qui se sentent appelés à partager la spiritualité et l'élan missionnaire que le Seigneur a donné à son Église par l'intermédiaire du Bx Eugène de Mazenod.

Il faut enfin des instruments aptes pour transmettre et animer ce charisme, comme les livres, les vidéos,

les cassettes, pour une information initiale et continue.

En tout cas les possibilités sont plus grandes que nous le pensons, si nous considérons notre présence dans le monde et les moyens à notre disposition.

Pour discerner les appels et les réponses, je rêve non seulement de la créativité et de l'engagement des Oblats d'un peu partout et d'une mise en commun avec évaluation à un niveau mondial, je rêve aussi d'un congrès, d'un mini-chapitre de laïcs, éventuellement à Aix, pour qu'ils discernent les appels et nous indiquent des chemins à parcourir afin que le charisme oblat devienne un charisme pour l'Église d'aujourd'hui.

Cette reconnaissance et cette animation d'un «mouvement oblat» plus coordonné et participant davantage aux différents aspects de notre charisme ne limitent pas nos engagements avec et pour les laïcs. Comme missionnaires «nous appuierons les laïcs dans leurs efforts pour discerner et développer leurs propres talents et charismes. Nous les encouragerons à s'engager dans l'apostolat, à assumer des ministères et à prendre ainsi les responsabilités qui leur reviennent au sein de la communauté chrétienne» (R. 6). Je pense aussi que, comme pasteurs, nous devons nous réjouir de tous les mouvements existants, vivre en communion avec les différents charismes et les différentes formes d'incarner l'Évangile et d'être Église. Mais aujourd'hui il y a des appels de la part des laïcs pour cheminer avec nous; ils sont animés par une visée missionnaire et par une spiritualité semblables sinon identiques. Cette mission et cette communion avec les laïcs peuvent stimuler notre identité au lieu de l'affaiblir; d'autre part eux aussi en seront enrichis (cf. R. 13).

Il s'agit de perspectives et de défis en grande partie nouveaux. Leur solution n'est pas seulement fruit de concertation et de planification. S'agissant d'une manière nouvelle de vivre un charisme — et tout charisme est un don octroyé par l'Esprit — nous devons humblement le demander. De nouveau donc, comme les Apôtres avec Marie au Cénacle, nous demandons à l'Esprit de renouveler le charisme qu'il a suscité dans l'Église par l'intermédiaire d'Eugène de Mazenod, afin que nous puissions être disciples et coopérateurs du Christ, exercer notre mission avec les laïcs et être avec eux missionnaires dans l'aujourd'hui du monde.

Marcello ZAGO, o.m.i. *Supérieur général*

NOTES

¹ I Cor. 12, 27-30. Pour la vie religieuse, cf. Fabio CIARDI, O.M.I., *I Fondatori uomini delloirito. Per una teologia del carisma di Fondatore*, Rome 1982, pp. 225-311.

² *Actes du Congrès sur le charisme du Fondateur aujourd'hui*. In *Vie Oblate Life*, 1977, p. 1-310.

³ Jean PIETSCH, O.M.I., *Quelques notes sur l'histoire de l'association de Marie Immaculée*, in *Études oblates*, 1949, pp. 371-384.

⁴ Émilien LAMIRANDE, *Les règlements de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne d'Aix et nos saintes règles*, in *Études Oblates*, 1956, pp. 17-33. Yvon BEAUDOIN, O.M.I., *Le Fondateur et les jeunes*, in *Vie Oblate Life*, 1977, pp. 135-149.

⁵ Jean LEFLON, *Eugène de Mazenod*, Vol. II, Paris, 1960, pp. 103-115.

⁶ Eugène de MAZENOD, Bx., *Lettre circulaire n 2*, in *Lettres aux Oblats de France, 1856-1861. Écrits Oblats XII*, pp. 198-199.

⁷ Maurice GILBERT, O.M.I. *Congrégations et Instituts à la fondation desquels les Oblats ont participé*, in *Vie Oblate Life*, 1988, pp. 177-208, 313-348; 1989, pp.103-137.

⁸ A.M.M.I. Bibliographie.

⁹ Supérieurs généraux et A.M.M.I. *Circulaire N 57*, In *Circulaires administratives des supérieurs généraux*, T. II, p. 178, # 5; *Circulaire N 141*, id. T. IV, pp. 149-167; *Circulaire N 182*, id. T. V, pp. 204-228. Fernand JETTE, O.M.I., *Le Missionnaire Oblat de Marie Immaculée*, Rome, 1985, pp. 121-129.

¹⁰ Oblats et action catholique. *Missionnaires d'Action catholique: travaux des journées d'études sacerdotales d'Action catholique*, in *Études oblates*, 1944, pp. 132-264. 11 Oblats et catéchistes — bibliographie.

¹² *Il laicato, rassegna bibliographica*, Editrice Vaticana, 187.

¹³ Irénée TOURIGNY, O.M.I. *Étude sur la spiritualité oblate et celle de l'A.M.M.I.*, in *Études oblates*, 1951, pp. 49-62. Il écrivait: «La spiritualité de l'Association missionnaire de Marie Immaculée est la même que celle de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée que l'A.M.M.I. prolonge parmi les fidèles.», p. 50.

Archbishop Hurley and Communications.

SOMMAIRE — La *communication* du message chrétien est aussi important que de savoir ce qu'est le message du Christ. On souligne deux domaines dans lesquels l'importance de la communication est négligée: la formation du clergé et les Synodes des Évêques. Mgr Hurley insiste sur l'entraînement à la communication à la fin de la formation. Cet entraînement devrait se faire dans l'éloquence, dans les méthodes catéchétiques, dans le dialogue et les travaux de groupe, avec référence au *voir — juger - agir* du chanoine Cardijn. Mgr déplore que souvent on excelle dans les théories et les déclarations mais on reste pauvre en évangélisation. Les hommes d'aujourd'hui sont davantage impressionnés par les témoignages que par les professeurs. L'auteur cite en exemple les jésuites qui exigent que tous leurs membres aient une formation en communication. Il fait également références aux différents stages en théologie proposés par Bernard Lonergan.

This is an attempt to respond to Archbishop Hurley's address on the *role of the churches and the responsibility of the faithful*, especially where he deals with communications.

In the address, the archbishop makes a strong plea that the communication of the Christian message be seen as being as important as learning what the message of Christ is. In particular he raises two areas where the importance of the communication phase is not being appreciated.

The first was in the training of clergy. He says that "Faith came into the world as Good News, hungry to be communicated. The theological tradition in which I had been educated thoroughly suppressed this hunger and left the faith paralysed and passive¹ And the second was concerning the Synods of Bishops where he says "by and large, the effect of synodal meetings on the Church hardly justifies the time, trouble and expenditure put into them."² According to Archbishop Hurley, two exceptions to this were the synods which produced the document *Evangelisation in the Modern World* and the declaration on justice.

What I found interesting in the archbishop's talk was that he starts with a "top-down model." He says in his very first paragraph that "a call is made for decisions on the part of church leadership which have to be communicated and explained in order that church members may understand and accept them as conclusions and attitudes in which they can share and which they make their own."³

Then when he is considering the synods, specifically an alternative to the way the Synod on the Laity was handled, he says "Just imagine if... instead of debating definitions and distinctions, the bishops had considered what the problems are that prevent the laity from being vigorously apostolic, hearing from the laity themselves their views on the subject and endeavouring to work out with them the best methods of solving the practical problems."⁴ This sounds more like the "from — the — bottom — up" model of communication. He has accepted that the communication in the Church can operate in two directions. When the communication is possible in both directions then we are moving away from one of the great drawbacks of mass-media namely that their messages are largely uni-directional.

It is interesting to note that by having the possibility of communication in both directions, we have the magisterium doing its job and the rest of the people of God doing theirs. This is clear in "Magisterium" by Francis Sullivan when he talks about article ten in the Document on Divine Revelation. He is talking about the bishops and states, "they cannot isolate themselves from the Church and only listen to themselves. An important part of their listening will be to the word of God, then will be to 'consult the faithful' as Cardinal Newman put it in his famous article; another important part will be listening to the exegetes and theologians who spend their lives studying the Word of God."⁵

What really caught my eye was Archbishop Hurley's commitment to communication as the last stage of formation. Firstly he quotes the Decree on the Training of Priests which says that the vision of the Mystery of Christ "should be communicated to the students from the very first moment of their training." (OT 14.) Then he reasons that this Christ was "an evangelising Christ who established an evangelising church under the leadership of an evangelised priesthood."⁶ And then he makes his key statement that "Evangelization is communication?" so a course in communication is not optional but necessary.

Jack O'Brien sj, the head of Jescom and the former president of Multimedia International in Rome struck a similar note in a proposal to the Jesuit Curia. Amongst other things he proposed that all jesuits have some formation in Communications and that every diocese where the jesuits were involved should have a jesuit with a doctorate in Communications.

According to the Archbishop, this training should comprise “training in speech, in catechetical methods, in dialogue and group work, with special reference to the see, judge, act method developed and propagated by... Joseph Cardijn⁸”. Anyone who has read Bernard Lonergan’s Method in Theology would see some parallels with what Archbishop Hurley is proposing in his speech.

Obviously Archbishop Hurley could not expand on this very much in the speech but what is so important is that he is saying that students need to be trained to evangelize. Indeed his core question might be seen as “how can one deal with theology ... if one has to have continually in mind the need to communicate... what one is thinking about?”⁹

He is recommending that the student be a theological practitioner rather than a passive recipient. We have to ask ourselves “What shall we do about it?”¹⁰ not simply allow our theology to “exhaust itself on thinking about the faith.”¹¹ He says that the active nature of the Good News demands this.

And a vital part of this is that the theology must be communicated. Lonergan says “This is a major concern, for it is in this final stage that theological reflection bears fruit. Without the first seven stages, of course, there is not fruit to be borne. But without the last the first seven are in vain for they fail to mature.”¹² One needs to note here that Lonergan has seven stages in his method. They are listed briefly in Appendix One.

Having said all this is not to say that Archbishop Hurley has no contribution to make. Rather it is interesting that he draws these conclusions from his experience. And it was for his long experience that he was being awarded the Honorary Doctorate by Louvain University. He says that his comments are the fruit of the “experience of a life-time”¹³.

It is clear that he is practicing what he is preaching in this speech. He is doing theology based on his experience. His speech provides a clear example of what he is getting at, he is calling us to learn from the situation in which we find ourselves. One thing that he has learnt is that “we are good at statements and declarations but extremely poor on evangelization... For this reason it has been said that social teaching is the best kept secret in the Church”¹⁴.

He is being very modest when he tells the story of how as students he and his friends were shy to speak in Hyde Park when someone asked them to do so on the spur of the moment. He certainly raises a valid point but he has been very conscious of this need to communicate for a long time. One only has to examine his homilies and press conferences or list the protests that he has participated in to be sure that he had a message and was working to get it across to a wider audience.

I remember part of his homily at a Chrism Mass in Durban Cathedral when I was a deacon. He was speaking about how we can look so serious that without even meaning to, we can seem to be unapproachable. Paul VI says it positively in The Document on Evangelization, “The men of our day are more impressed by witness than by teachers...” (EN art. 41.) Even a simple thing like an expression can aid or limit our passing on the message.

The skills that he mentions are those needed for personal interaction. Personal interaction is very much at the heart of his idea of evangelization. It was a surprise, but perhaps not much of one given the length of the speech, to see that the archbishop does not mention the electronic or print media. I suspect that these too would make their demands on the communication training. Certainly some ministers need to understand and work in such media given the fact that in countries like the US for example, people receive 80% of their information via television. A country like India has a surprising number of video machines, more than there are in the USA.

Perhaps this omission is not really an omission given the brevity of the speech. Also the South African Bishops Conference has shown its consciousness of the media by supporting the training of a number of journalists.

I would like to return to the list of skills which I mentioned above namely “training in speech, in catechetical methods, in dialogue and group work, with special reference to the see, judge, act method”¹⁵. This is essentially only the first part of the training which Archbishop Hurley seems to envisage. The second part emerges in the second part of his speech where he deals with social factors. He is aware that you also have to know the people whom you are addressing and he devotes about two pages of the speech to social factors and their influence on the propagation of the faith.

Now that we have seen the Archbishop address the communication process, it is fair to ask — “Is this new?” And the answer would have to be yes and no. And he makes the disclaimer, “I cannot claim that there is anything novel or innovative about them¹⁶”.

And communication organisations, television companies and advertising agencies have had a detailed awareness of these facts for a long time. A glance at *Communication by Objectives*¹⁷ for example or any one of a hundred titles would make one aware of the process of communication and how one does it well. What is new then? Well, it is new that a person of the stature of Archbishop Hurley calls the attention of the church to the importance of how we communicate. More precisely, he is saying that even as we learn and develop our theology, we should be learning how to share it with others. He has reached this conclusion based on his long years of experience in ministry. And let us not forget the context in which he was saying this. There was a distinguished gathering of people present to pay their respects to the Archbishop.

The presentation of the honorary doctorate to Archbishop Hurley was reported round the world. Hopefully the content of his speech will receive as much interest and be heeded.

APPENDIX: A summary of the Stages of doing Theology by Bernard Lonergan.

He starts with *research* to find useful information, *interpretation* to find out the meaning of the data, *history* which looks at the events actually occurring. The *dialectic* stage looks at the different conclusions that people have come to about these events. The *foundational* stage looks at what had been done so far from the point of view of where I stand. The stage of *doctrines* raises the official teachings that impinge and influence what has gone before. The stage of *systematics* pulls what I have found out, what the church teaches and what commitment I have made into some kind of coherent whole, which I must try to *communicate* as my best response to the events that have occurred.

Bevil BRAMWELL, o.m.i.

NOTES:

¹ Archbishop Denis HURLEY, O.M.I. *The Role of the Churches and the Responsibility of the Faithful in South Africa*. O.M.I. Documentation (English): no 159/88. p. 4.

² *ibid.*

³ *op. cit.*, p. 3.

⁴ *op. cit.*, p. 4.

⁵ Francis A. SULLIVAN s.j. *Magisterium — Teaching Authority in the Catholic Church*, Gill and McMillan 1983. p. 32.

⁶ Archbishop Denis HURLEY, O.M.I., *op. cit.*, p. 6.

⁷ *ibid.*

⁸ *ibid.*

⁹ *op. cit.*, p. 5.

¹⁰ *op. cit.*, p. 4.

¹¹ *ibid.*

¹² Bernard LONERGAN, *Method in Theology* Seabury Press 1979 New York. p. 355.

¹³ Archbishop HURLEY, O.M.I. *op. cit.* p. 2.

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *op. cit.*, p. 2.

¹⁷ H. P. FOURIE *Communication by objectives*. McGraw-Hill, 1975 Johannesburg.

En missionnant...

Les cinquante ans du diocèse de Moosonee *

'SUMMARY — On the occasion of the golden jubilee of the Moosonee diocese, a short history of these missions is presented here. The Oblates, since 1847, work in this territory, erected as an Apostolic Vicariate in 1938 and as a diocese in 1967, first under Mgr. H. Belleau (1939-1964), and then under Mgr. J. Leguerrier to this date. Travelling mostly by boat, the Oblates created stations with hospitals, clinics and schools thanks to the great builders that the Oblate Brothers were and to the collaboration of the Soeurs de la Charité d'Ottawa. Conditioned by the nomadic way of life of the Indians, religion is deeply rooted. Vatican II has confirmed the missionary efforts and methods, has developed oecumenism and has encouraged the participation of the lay people in the pastoral life of the Church. But it would be rather utopian to think that a real Amerindian Church could be created, due to the diversity of dialects, the small population and its scattering in a vast territory.

En missionnant..., c'était, en 1928, le titre d'une modeste plaquette)¹ destinée à dire un peu, sous la plume du P. Émile Saindon, o.m.i., le relief, les ombres et les lumières du travail de l'Église dans le mystérieux pays, si proche et si lointain à la fois, de la «Mer du Nord» des temps anciens.

Ce sera encore le titre de ce plus modeste essai qui veut marquer le jubilé d'or d'un des plus jeunes diocèses missionnaires du Canada.

Aux origines.

Le territoire du présent diocèse de Moosonee est évangélisé par les Oblats depuis 1847. Il avait été visité par le P. Albanel, s.j., en juin juillet 1672² — Radisson et Des Grosseillers s'étaient rendus aux «rivages de la mer salée», probablement l'embouchure de la rivière Albany, en 1662 ou 1663 — puis par le P. Silvy, s.j., chapelain de la troupe du chevalier de Troyes, en 1686. Le même père avait hiverné sur la côte sud de la Baie d'Hudson en 1684-1685.

Au siècle présent, ce territoire avait fait partie du diocèse de Pembroke, autrefois vicariat apostolique de Pontiac, et du vicariat apostolique du Témiscamingue. Ensuite le diocèse de Haileybury (1915) et la préfecture (1918), devenue vicariat apostolique d'Ontario-Nord (1920), s'en partagèrent la juridiction³.

On rêvait quand même de plus d'autonomie. Une lettre du provincial des Oblats, le P. Gilles Marchand, o.m.i., en date du 16 septembre 1937, au R Joseph Rousseau, o.m.i., procureur général auprès du Saint-Siège, motivait l'opportunité du changement: «l'uniformité de direction..., une autorité plus immédiate..., facilité de recrutement et stabilité du personnel..., propre représentation aux chapitres généraux...» Un dernier motif non négligeable était le secours matériel de la part de bienfaiteurs éventuels et surtout le soutien de la Sacrée Congrégation de la Propagande pour les «missions étrangères» ou considérées comme telles⁴.

La réponse ne tarda pas, ce qui étonne un peu pour de telles affaires. Elle date du 3 décembre 1938, érigeant en vicariat apostolique ce qui deviendra, en juillet 1967, le diocèse de Moosonee. Son territoire, inchangé depuis, chevauche sur 800 milles de large et 400 de hauteur géographique les provinces civiles de Québec et d'Ontario. Il englobe toute la baie James et la partie sud de la baie d'Hudson, entre les méridiens 72 et 91 ouest, et les parallèles 50, 45', 23 » et 58 nord⁵.

Hommage fraternel aux diocèses voisins et frères jumeaux ou presque: Amos, Hearst et Timmins. Nés ou modifiés à la même occasion, ils célèbrent eux aussi cinquante années de vie ecclésiale et pastorale.

Deux pasteurs, une pastorale.

Pour évoquer l'histoire de ce demi-siècle, la voie la plus facile et la plus naturelle est bien d'en

regrouper les événements autour des deux évêques, qui, chacun un quart de siècle, ont été à la barre de cette barque apostolique. Vaisseau immense par le tonnage — il est le quatrième diocèse au Canada en superficie avec ses 844,800 kilomètres carrés, — mais bien humble d'équipage — prêtres et personnel religieux ne dépassant pas la trentaine — et de passagers — 4,000 catholiques sur une population totale de 21,200⁶. On exclut ici les résidents temporaires ou permanents du vicariat épiscopal de la Baie James, dont le nombre a oscillé de quelques unités à 20,000 et retour, au gré des échanciers des divers chantiers hydro-électriques. Le soin pastoral de ce vicariat, inclus territorialement dans le diocèse de Moosonee, est la responsabilité collective de l'épiscopat du Québec.

Deux hommes ont donc animé ce demi-siècle de vie missionnaire riche de manifestations malgré la pauvreté, jusqu'à tout récemment, de ces habitants et d'un pays plutôt avare de richesses naturelles, à tout le moins bien camouflées sous la chiche forêt de la taïga, les marais à perte de vue et, du côté du Québec, les collines précambriennes, dénudées par les feux de forêt au cycle sans cesse renaissant.

Deux capitaines, qui, en d'autres temps, prendraient facilement place au grand livre de la légende. On pourrait presque, pour se payer de mots, les décrire par l'antonyme de leur patronyme!

Le premier, Henri Belleau, o.m.i. (1896-1976), colosse de stature et d'endurance, était de la lignée des preux chevaliers des temps jadis, homme de foi et homme de fer, jamais autant à l'aise que dans l'ardeur des combats. Il était plus chez lui dans la tempête que sur la «belle eau» d'une mer calme, symbolisée par l'onde d'argent de ses armoiries. Génie de l'analyse, mais peu porté sur la synthèse, les décisions administratives étaient chez monseigneur Belleau le fruit d'un long questionnement et cheminement qui lui pesait. Ce devenait un cauchemar, si c'était l'occasion de dépense ou d'investissement. Droit et digne comme l'épée du roi, son orthodoxie admettait mal les distinctions un peu floues, et plus mal encore ce qui pouvait sentir ruse ou détour. À l'occasion, sa parole de tonnerre l'emportait sur sa pensée, mais dans l'instant ou le moment d'après il avait l'humilité de laisser son grand coeur reprendre contrôle et de s'excuser des éclairs de la veille.

Nommé évêque titulaire de Perrhé et vicaire apostolique de la Baie James le 11 décembre 1939, il fut sacré à Ottawa, par le cardinal Rodrigue Villeneuve, o.m.i., le 3 février 1940. Démissionnaire le 21 avril 1964, il se retira en une retraite besogneuse au Fort Alexandre, Manitoba, où il mourut le 5 janvier 1976. Tout au long de sa vie, il avait été fidèle à ce qui serait sa devise d'évêque, mot d'ordre tiré de la préface de la Règle oblate: «Ut proferatur imperium Christi»: «Pour que s'étende le royaume du Christ».

Le second, Jules Leguerrier, o.m.i., est né en 1915. Il vint à la Baie James en 1944. Il y travailla à titre de directeur de la mission d'Albany, avant de devenir provincial de la province Saint-François-Xavier, qui réunissait tous les Oblats de la Baie James et du Labrador. Nommé vicaire apostolique le 21 avril 1964, sacré le 29 juin de la même année par Mgr Sebastiano Baggio, délégué apostolique, il est devenu, le 13 juillet 1967, évêque titulaire de Moosonee. Sa devise «Oves ad ovile» exprime son désir et son espoir de rassembler dans l'unité tous les habitants de son diocèse. Il porte un nom qui évoque facilement le fracas des armes et des batailles. Malgré ce nom et la tour crénelée de ses armes, c'est le plus pacifique des pasteurs. Aussi discret que son prédécesseur pouvait être flamboyant, prompt à faire le bilan d'une situation religieuse, politique ou administrative, son conseil vaut celui des plus sages. Aussi peu enclin aux décisions à l'emporte-pièce qu'aux déclarations fracassantes, il a su continuer l'oeuvre dans une période qui pour être différente, n'en a pas moins été aussi difficile et délicate de gérance.

Suivons-les tous deux à la trace de part et d'autre de cette Baie James qui à la fois coupe le diocèse en deux, mais a aussi été longtemps la grande voie de communication.

Mer, terre, air.

En 1938, c'est encore la voie d'eau qui permet les déplacements et le ravitaillement et la Compagnie de la Baid d'Hudson offre le gros des services. Les missions disposent de deux petits bateaux, presque de gros canots en bois. Un modeste tracteur permet un peu de transport d'hiver entre Moosonee et Albany depuis 1934 et l'avion vient de faire son apparition, surtout avec le «Saint Lucas» du P. Paul Schulte, o.m.i., fondateur de la MIVA⁷. Il était venu tourner à Albany un film remarquable: «La Croix survolant les Glaces

Polaires». Le tournage se fit à l'hiver 1937, avec acteurs et figurants locaux. En 1937 aussi, grâce encore à la MIVA et à son fondateur, les missions sont reliées par postes radiophoniques. L'isolement est diminué; mais il en reste encore. À preuve, tel missionnaire réveillé au milieu de la nuit, en novembre 1949, au cri de «Masinaïgan» (le courrier) qu'apportait un chasseur de Weenisk, postier bénévole. Il aurait pu attendre au lever du soleil, car certaines lettres dataient de treize mois! À l'hiver de cette année, le ministre des Postes décréta quatre livraisons par an. Même en 1960, une deuxième envolée hebdomadaire entre Moosonee et Fort-Georges est considérée grande amélioration. C'est loin des envolées quotidiennes de 1988.

Mais retournons au port. Dès 1939, le 28 septembre, le vicariat accueille à Moosonee — ce sera son port d'attache pour le prochain quart de siècle — une solide goélette de 70 pieds, 35 tonnes de charge, au nom évocateur de «Nouveau-Québec». Construite à Meteghan, N.-E., c'est un don de bienfaiteurs canadiens et américains recrutés surtout par le P. A. Dutilly, o.m.i., peut-être le plus grand botaniste du Canada nordique⁸. Il valait de noter l'arrivée de cette goélette, car elle permettra bien des développements matériels et une liberté de mouvement auxquels on n'aurait pu penser, vu la modicité des ressources. Elle fut sous la manoeuvre des frères Oblats: le frère L. Beaudoin, qui mérite le titre de capitaine à vie, lui qui vient de passer de pilote d'avion à pilote de bateau. J'ai dit «capitaine à vie», faudrait-il plutôt dire «amiral de la flotte» oblate: en plus du «Nouveau-Québec, il y aura le «Notre-Dame-des-Anges», capitaine F. H. Fortier, le Notre-Dame-de-l'Espérance», capitaine F. H. Brisson, le Notre-Dame-du-Cap, capitaine F. C. Cardinal, et autres, qui dans les années 40-50-60- ravitailleront les missions et villages de la baie à partir de Moosonee.

Moosonee, en 1938, c'est encore un bien petit village. Terminus de chemin de fer (Temiskaming et Ontario-Nord, aujourd'hui Ontario Northland) depuis le 19 mai 1932, et tête de la navigation; le titre est plus ronflant que la réalité! La place de la mission catholique est à l'avenant. D'abord installée sur l'île de Moose Factory, par le P. Émile Saindon, o.m.i., vicaire provincial des Oblats depuis le 22 avril 1929, et par la suite déménagée à Moosonee, sur la terre ferme, en 1922, ce n'est quand même plus la maison louée de la Cie Révillon, avec ses trois tentes comme annexes. Une résidence, avec chapelle intérieure d'une vingtaine de places, sert, en 1938, de pied-à-terre au nouveau vicaire des missions, le P. Belleau. Le P. J. Cyr, o.m.i., économiste de fait sinon de titre, un solide Acadien encore sur la brèche chez les Montagnais de Schefferville en 1988, y jongle avec des chiffres qui laissent bien plus de marge à l'imagination qu'aux disponibilités; mais l'imagination fera des miracles, on verra bien!

Médecins des corps.

Devant les ravages de la maladie, surtout la tuberculose, chez les gens du pays, le P. Cyr se met à la tâche de réaliser le vieux rêve du P. Saindon et de son successeur: procurer de meilleurs soins médicaux. L'hôpital de l'Assomption, inauguré en avril 1942, a beau passer pour un sous-produit du transport tant on y a incorporé, en plus des 40,000 pieds de bois fournis par Albany, de planches recyclées de caisses démantelées, il offre, agrandi dès 1944, une trentaine de lits aux patients. Ils viennent surtout de la côte ouest de la baie: Albany, Attawapiskat, Weenisk, mais aussi des blancs de toute nationalité. On y vient pour guérir; mais la science médicale ne trouvera de spécifique contre la tuberculose que vers 1950 et l'hospitalisation veut surtout prévenir la contagion. On y vient donc souvent pour mourir et les familles, qui traditionnellement descendaient vers le sud avec le malade, finiront par former un noyau important de population.

Dès les débuts, les Soeurs de la charité d'Ottawa, toujours promptes à répondre aux appels de la misère, s'occupent des malades. L'une ou l'autre, telle une soeur Sainte-Rolande, seront révérees et estimées à l'égal des meilleurs médecins. Un docteur Harper, pour n'en citer qu'un, se fiera à elles autant qu'à lui-même. Un nouvel agrandissement, en 1951, portera à 44 la capacité d'hébergement, souvent dépassée par la nécessité, jusqu'à ce qu'en 1969, un jour de juillet, tout soit réduit en cendres, heureusement sans accident ou blessure à qui que ce soit. Les autorités gouvernementales n'ont pas jugé à propos de donner permis ou octroi pour rebâtir, sinon une clinique qui verra aux soins d'urgence avant transfert à l'hôpital de Moose Factory, presque désaffecté par la régression de la tuberculose, ou vers une institution du sud. On parle maintenant d'un nouvel hôpital, peut-être à Moosonee, qui desservirait tout le secteur.

Entre-temps une mutation s'est déjà opérée dans ce domaine. L'hôpital de Fort Albany, au service de ce village depuis 1902 sous divers toits, le dernier datant de 1939 avec une quinzaine de lits, et celui d'Attawapiskat, dont nous reparlerons à l'instant, avaient été regroupés sous une administration commune

avec celui de Moosonee, puis, après le feu, avec la clinique, sous le titre de James Bay General Hospital. Cette corporation nouvelle avait acquis du diocèse les installations déjà en place. L'administration en était, et est encore, à Moosonee, de sorte que par retour des choses et dans une orientation identique l'oeuvre s'est continuée. Les moyens ont au moins décuplé, puisque, en 1986, un édifice de \$6,000,000 et de 20 lits remplace les anciens locaux à Fort Albany et, en 1985, un monument semblable de \$4,500,000 et de 18 lits, celui d'Attawapiskat. Un temps sous la gouverne des Soeurs de la Charité, ce dernier, dont les débuts remontent à 1952, passa ensuite aux mains des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée en 1963, et finalement sous les soins d'un personnel entièrement laïque. Les religieuses sont toujours sur la brèche à s'occuper des jeunes et des anciens que la maladie ou l'âge affligent à Fort Albany.

Du côté est, dans la province de Québec, le mouvement a été parallèle au début pour diverger à la fin, en raison des aléas de la politique. Dès leur arrivée, en 1930, les Soeurs de la Charité continuent dans la modeste clinique ce que le P. Louis Boisseau, o.m.i., avait commencé. Le nom d'hôpital Saint-Joseph est un euphémisme pour désigner l'humble local de deux ou trois lits pour les cas les plus mal en point, où défilent les nombreux malades ou éclopés d'une population bien plus près de la survivance que de l'aisance. De 1930 à 1945, on relève pas moins de 20,000 visites à la clinique et les patients hébergés le sont aux taux faramineux de \$1.00, \$1.25, \$2.50 par jour, selon la catégorie des malades⁹.

En 1948, le gouvernement provincial, surtout pour fournir, le cas échéant, secours aux blancs de plus en plus nombreux dans la région, y va d'un octroi de \$75,000, le fédéral y étant impliqué pour 50%, ce qui en 1988 permettrait de maintenir les services de santé pour une journée et demie! Tout de même ce montant allié à la récupération du matériel de construction d'une usine démantelée à Onakwana, au sud de Moosonee, permettra la construction d'un édifice très valable pour le temps et le lieu: 160 pieds de longueur sur 35 de largeur pour une section et 40 pour l'autre. Appareil R-X, chauffage central, eau courante, électricité, etc. sont inclus comme bénéfices marginaux!

Ce sera l'oeuvre du F. Ernest Beaudoin, o.m.i., le frère du F. Léo, le «capitaine», et un coup de maître, puisqu'il le réalise avec une équipe qui, en plus de deux ou trois finissants d'école technique et quelques frères oblats, comprend ouvriers, maçons et manoeuvres du pays, dont la plupart manient un outil pour la première fois. Les travaux débutent le 9 juillet 1949. Légèrement agrandi en 1964, cet hôpital, avec sa salle opératoire pour chirurgie mineure, ses stérilisateurs et appareils à oxygène et les instruments appropriés, servira jusqu'en 1970 sous le nom d'Hôpital SainteThérèse-de-l'Enfant-Jésus. Ses 32 lits seront rarement inoccupés. La restructuration de la comptabilité, en 1965, oeuvre de Janette Giroux, venue de l'Hôpital Général d'Ottawa, Jan Rademaker, comptable fédéral, et Raymond M. Alain, o.m.i., en congé de sa mission du Lac Mistassini, fait passer la subvention quotidienne de \$12 à \$18 par patient. Cela permet d'améliorer d'autant les services tout en allégeant la tâche du personnel, tant religieux que laïque. On peut se permettre de recruter plus d'infirmières de l'extérieur: Mlles Viens, Gravel, Boucher, Pageau, Robitaille, etc.

Depuis l'arrivée du premier médecin résident, en avril 1964, le docteur Louis Lavallée, on songe à un ajout important, si important que finalement la partie l'emporte sur le tout et on opte pour une construction nouvelle.

Entre-temps, suite au bill 65, le diocèse se départit de la propriété, et peu après de l'administration, au profit d'une corporation nouvelle. De mutation en changement, on en arrive à l'hôpital Chashasipich de 42 lits, inauguré en 1970. Il sera détruit en 1981, après le déménagement de la population à Chisasibi. On y a rebâti un nouvel édifice, d'une capacité de 42 lits réduite ensuite à 25. Sous la gouverne du Conseil Cri de Santé, on y insiste beaucoup sur la médecine préventive. La présence chrétienne du passé est tout juste un souvenir. Par «mesure d'économie», on a même remercié les chapelains anglican et catholique rétribués à quatre heures par semaine, pour les deux!...

Docteurs de l'esprit.

On a fait grand cas de la santé des corps jusqu'ici. Il n'en faut pas conclure que le souci de l'esprit a été oublié pour autant.

On y retrouve presque le même mouvement: de la suppléance à plein temps jusqu'en 1965 ou environ, on passe à un nouveau régime dans les années subséquentes. Il y a eu évolution du temps, des gens et des politiques; mais cela reste le mérite de l'autorité diocésaine d'avoir jaugé exactement la situation et d'avoir permis, même suscité, un passage plutôt heureux et harmonieux à un ordre nouveau.

Quand Mgr Belleau prend la direction, en 1939, le vicariat possède déjà deux écoles-pensionnats: celle de Fort Albany depuis 1902, celle de Fort Georges depuis 1930. Elles vivent dans des climats bien différents. Celle de Fort Albany accueille les enfants de ce poste et ceux d'Attawapiskat et de Weenisk. Tous sont de familles catholiques pratiquantes et le recrutement y est, en général, assez facile. Les religieuses, Soeurs de la Charité d'Ottawa, s'occupent de la marche quotidienne autant de l'école que du pensionnat lui-même. La mission, par le directeur, le P. Paul Langlois, arrivé en 1929 — il vient de succéder au P. Bilodeau, promoteur, défricheur, constructeur au nouveau site — voit à l'administration et les nombreux frères coadjuteurs tiennent édifices et équipements en bon ordre. Plus vite dit que fait, car un incendie vient de réduire à néant l'effort de dix années de construction: un bel édifice de 150 pieds par 40, sur quatre étages¹⁰. L'année scolaire est déjà commencée, le 23 août, et il y a à héberger 13 religieuses, 85 enfants, 15 aides ou servantes, et on n'a sauvé que bien peu de choses. Qu'à cela ne tienne, il y a encore des arbres dans la forêt et de bons bras pour les abattre. Dès Noël un nouvel immeuble remplacera le disparu, et entre-temps l'oeuvre continuera dans des locaux de fortune. Les 36 pensionnaires qui n'ont pu être logés chez des parents au village retrouvent un lit dans les quartiers du personnel et celui-ci se rabat sur le «temporaire permanent», une expression bien connue et une situation souvent vécue à la baie. En veut-on un exemple?

La communauté oblate, logée dans le haut de la boutique à bois devait en déménager pour un presbytère neuf aussitôt que possible. Cela faillit arriver en 1954, alors qu'on entreprenait un ajout au pensionnat de 1940. Un vaste complexe de 527,000 pieds cubes, 154 pieds de longueur et des ailes

de 100 et 120, sur trois étages, tout de béton armé et de blocs de ciment. Dès la fin des travaux, ou même à mesure, on s'installait dans l'espace libéré. Partie remise! L'incendie rase le 9 avril 1954, le pensionnat, en fait c'était un second édifice de 75' par 35', ajouté en 1940-1941, à 200 pieds de distance, pour doubler la construction-éclair de 1939. Celle-ci était devenue hôpital, logis des religieuses et servantes et abritait aussi un orphelinat que soeur Marie-Aline animera pendant presque un demi-siècle. Le presbytère sera prêt plus tard, en 1960. L'installation temporaire datait de 1934!

Mais enfin, en 1963, on entrait pour de bon dans les nouveaux locaux de l'école-pensionnat de Fort Albany. Bientôt elle sera plus école que pensionnat, car les parents se sédentarisant au village, il devient de moins en moins souhaitable d'héberger ailleurs les enfants. Après 1971, il n'y aura plus que des externes. Ils sont 178 en 1988 et, malgré la vente des installations aux instances gouvernementales et la cession de l'administration aussi bien que de l'entretien aux mains des gens du pays, ils continuent d'utiliser les locaux fréquentés par leurs parents. On avait bâti du solide, à l'épreuve du feu et de l'eau — l'eau revient souvent aux débâcles du printemps dans ce pays plat, emportant tout ce qui n'a pas solide racine ou fondation.

À Fort Georges, la vie scolaire est fort différente. Y fonder, en 1922, une mission catholique en plein royaume anglican demandait autant de foi que de témérité; vouloir y inclure, en 1930, une école-pensionnat était presque tenter le diable! À l'époque, on ne parlait guère d'oecuménisme et si personne n'a abouti en enfer, c'est tout bonnement que le Seigneur tout-puissant est plus lent à exaucer les souhaits de ses serviteurs que ceux-ci à les formuler! Il n'y eut pas grand gaspillage d'amitié entre les deux camps. S'il fallait distribuer des prix, les premiers iraient sans doute à une couple de pasteurs, trois ou quatre pour ne pas faire de jaloux, de qui on disait en leur langue: « Long on zeal, short on charity ». L'un d'eux tenait la chaire à ce moment et arguait, dit-on, qu'un «Indien éduqué devient ingouvernable». Au fond il était surtout offusqué de ce que le P. Damase Couture, o.m.i., empiétait sur sa propre démarche. On avait envoyé celui-ci à Fort Georges précisément dans le but d'organiser un tel pensionnat. Cela se fera en 1934. De toute façon, le P. Couture pense, comme le P. Boisseau, initiateur du projet, que de donner une chance de s'instruire à une population qui ne connaît d'alphabet que le syllabique et où d'une seule main on dénombre les gens ayant une langue seconde, c'est aussi faire oeuvre d'Église. Avant Vatican II, il alliait déjà développement et évangélisation, comme d'ailleurs, devant le Concile, on ne le surprit jamais à dénigrer les gens d'autres croyances.

En 1938, l'école Sainte-Thérèse avait démarré et malgré le climat peu favorable comptait 37 élèves¹¹, en fait seulement 18 étaient de Fort Georges. Encore ici le gros de la tâche revient aux Soeurs de la Charité d'Ottawa. Une soeur Thérèse d'Avila, qui travailla plus de vingt-cinq ans à la baie, s'y illustra parmi les dizaines qui viendront y enseigner. Du côté du pensionnat, plusieurs religieuses, une soeur Sainte-Jacqueline (Annette Mignault) entre autres, laisseront un nom dont on se souvient avec beaucoup d'affection.

Au gré des ans et des épidémies — celle de 1942 emporte dix élèves et cause un grand ravage dans la population — le recrutement connaît marée haute et marée basse. En 1959-1960, ils sont 85 garçons et filles à s'initier aussi bien au savoir académique qu'aux arts domestiques ou techniques, cuisine, couture, tricot, menuiserie surtout. Au fil des ans, cet aspect diminuera à l'insistance des diverses autorités gouvernementales. Au départ des religieuses, en 1980, on compte 335 élèves à l'école, une cinquantaine au pensionnat. Soeur Pauline Boisvert est la dernière à diriger les vingt-cinq professeurs qui enseignent de la pré-maternelle au secondaire IV. A signaler qu'elle a même réussi à initier sept aides-institutrices autochtones. Cinq étaient encore à l'École Eyou en 1987-1988 et, malgré ses efforts et ses ressources, la commission scolaire Crie n'a ajouté aucune recrue à ce groupe initial.

Tout ce monde évolue dans une atmosphère francophone, suivant en gros le programme du Ministère de l'Éducation du Québec — un tel programme existait de 1950 à 1960, mais réservé au groupe de jeunes Montagnais venu de Pointe-Bleue. Le changement de langue d'enseignement s'est fait progressivement, à partir de 1963, suite à une entente entre la division de l'Éducation du Ministère des Affaires Indiennes et l'école Sainte-Thérèse. Dans une réunion convoquée à North Bay, Ontario, pour tous les responsables de l'éducation dans la Baie James, on constate l'opportunité d'offrir du français dans le secteur québécois et aussi l'impossibilité de le faire aux écoles de La Tuque et Fort Georges (Saint-Philippe, ang.). Un accord est conclu permettant ce programme à l'école Sainte-Thérèse. Une lettre-rapport¹² de l'auteur de ces lignes, qui remplaçait le P. Couture à North Bay, y réfère à mi-mot. La permission reposait plus sur la parole donnée, à Ottawa, par MM. Davey, directeur de l'éducation aux Affaires Indiennes, Déziel, son assistant, et Keyser, que sur un document qui serait de nature à provoquer quelque remous politique! On y suggérait le programme du Comité protestant de l'Instruction publique; le P. Couture trancha sans douleur cette difficulté, sans même la remarquer! La même poignée de main autorise la présence d'externes, avec rétribution, et du coup garantit à l'école une vingtaine d'années de survie et croissance. À partir de 1966, suite à la même réunion, les Affaires Indiennes transfèrent de Moose Factory à Amos la responsabilité des écoles de la côte est¹³. En 1970, pour plus de sécurité dans le régime des pensions et rétribution plus adéquate du personnel, on s'affilie pour le secteur académique à l'organisme qui régit la chose scolaire dans le Québec nordique.

Une parenthèse est de mise ici pour expliquer le retrait des religieuses, encore regrettées par plusieurs, du paysage scolaire de Fort Georges-Chisasibi. Il tient en trois mots. Le motto de la Commission scolaire Crie était: «En Cri, par les Cris, pour les Cris». Deux institutrices avaient été remerciées en autant d'années, et le mouvement devait se continuer. Deuxièmement, l'enseignement religieux serait réduit à la portion congrue: le programme des «exemptés» du sud, un peu d'histoire sainte et morale du jour. Enfin, pas question de déménager le Manoir Youville: on se logerait comme tout le monde, sans services collectifs ni même salle de réunion commune. Autant partir en gloire et être regretté, que d'attendre mise en disponibilité! Pour atténuer la tristesse de l'exil, on fêta plutôt le jubilé d'or de dévouement à Fort Georges. Mgr Angelo Palmas, pro-nonce, rehaussa la célébration de sa présence, le 8 juin 1980; mais la Commission scolaire Crie ne crut pas opportun même de déléguer un officiel qui sache dire le merci pour cinquante ans de service à la jeunesse du pays. Parenthèse close!

Bâtisseurs.

Inutile de dire que les humbles locaux de 1938, bâtisse originale de 1930, plus une annexe de 1935, étaient depuis longtemps débordés. De refaire l'historique complet des agrandissements, ajouts, modifications, nouveaux édifices, serait pratiquement faire la biographie du F. Alyre Michaud, o.m.i. Venu chez les Oblats en 1941 et «prêté» au vicariat pour construire la cathédrale en 1946, il allait devenir victime du «temporaire permanent» et y passer sa vie. Arrivé à la baie sans métier défini — il s'en lamentait amèrement aux jours de mauvais temps — il était devenu par la force des choses et ses aptitudes: architecte,

ingénieur, électricien, plombier, maçon, frigoriste. En mécanique, il se limitait au «trois-roues», et même là il se fiait à d'autres pour changer la bougie! À ce détail près, il avait mis la main à la majorité des édifices, au nombre de 38, qui formaient le complexe de la mission Saint-Joseph en 1980. Lui-même décédé, après 23 ans de séjour à Fort Georges, le 20 juillet 1979, victime du diabète, mais surtout du déménagement qui vouait à la pioche et à la torche tout cet ensemble, l'église, bâtie en 1929 et terminée en 1960, échappant presque seule au désastre. Résumons en trois phases l'épopée construction. 1940-1960: on agrandit par l'intérieur, déplaçant les cloisons pour se donner l'illusion d'espace supplémentaire; 1960-1970: on recycle de l'usagé: gymnase et hangar à matériaux proviennent d'un édifice Butler récupéré de l'Hydro-Ontario, salle-dortoir pour les garçons; d'anciennes huttes Tower venues de la ligne Mid-Canada, un édifice tout en neuf, le dernier à être construit tout en bois, une grande maison pour loger d'abord les filles du pensionnat en 1963 et plus tard recyclé en Manoir Youville où s'installeront les religieuses en 1975-1976; 1970 (et même 1968)1976: c'est l'époque de gloire; on bâtit grand et solide, béton armé et blocs de ciment. Grand et solide, du moins on le pense; l'histoire dira autrement: avec le déménagement du village tout disparaîtra. L'école Sainte-Thérèse obtiendra, en deux phases, 33,000 pieds carrés de surface; la résidence Couture, l'ancien pensionnat, sera dotée elle aussi, en 1974 et 1975 de 25,000 pieds carrés d'appartements de toute première qualité, sur trois ailes en demi-étoile et deux paliers: quartiers des garçons, services, chaufferie, cuisine, cafétéria, quartiers des filles. On n'a pas lésiné sur l'utile et l'agréable, et les visiteurs proclament qu'il s'agit des deux édifices les plus fonctionnels et les mieux construits du nord. Un estimateur professionnel les évaluent à trois millions de dollars en 1977; la Société de Relogement s'arrêtera vers la moitié! L'ancien hôpital devenait en 1976 le Motel de Mazenod, une fois recyclé en 34 chambres pour 8 unités. Même l'antique presbytère-appenti de 1924, 1945, 1950, avait fini par prendre des allures de mini-château après la rénovation de 1973. Il logeait le personnel oblat et les bureaux administratifs requis pour un personnel atteignant la centaine aux temps forts, mais rarement moins de la cinquantaine. Ajoutez-y garage, buanderie, boulangerie, chambres froides ou congélateurs, scierie, usine d'électricité, cimenterie, boutique, une douzaine de maisons uni-familiales ou multi-familiales. On peut mettre de côté étable, poulailler, porcherie, clapier, qui jusque vers 1970 avaient hébergé leurs locataires respectifs, seules sources de viande fraîche, avec la sauvagine du pays. Faut-il mentionner le grand jardin fournisseur de légumes et toutes les infrastructures d'aqueduc, égouts, transport, entreposage, voirie, ailleurs fournies par les municipalités, mais ici aux frais et labeur de qui en a besoin. Tous ces services et ces constructions réalisés avec la main-d'oeuvre locale: menuisiers, maçons, peintres, électriciens, etc., qui apprennent en travaillant.

Nous nous excusons d'avoir peut-être allongé la pause. C'est qu'en décrivant un ensemble — on aurait un peu le même déroulement à Albany, Attawapiskat, etc. — nous voulions rendre hommage, en même temps, à tous ces «apôtres inconnus», frères coadjuteurs oblats, sans le labeur de qui le développement, sinon la vie, des missions de la Baie James n'aurait jamais eut lieu. Les missions, ce sont eux qui les ont bâties et rebâties et ravitaillées. Quelques noms ont été cités, bien d'autres devraient l'être: Joseph et Odile Laflamme, deux frères de sang, le premier, menuisier, le second, fermier-jardinier hors pair; Joseph Turgeon, venu à la raquette de Cochrane à Fort Albany en 1910 et qui repose tout près du jardin-ferme où il a oeuvré jusqu'en 1969; Valmont Rossignol, près de 40 ans à manier hache, scie et tracteur dans la forêt chétive de Fort Georges ou celle, plantureuse de l'Ontario-Nord du pays otchipwé; Alphonse Martin, Joseph Lapointe, artistes de la scie et du marteau; Stanislas et Roméo Goulet, deux frères aux talents aussi remarquables que variés. En nommer un il faudrait en nommer cinquante de ces compagnons obscurs et dévoués: Claude Cardinal, 50 ans de missions, Alexandre Gagnon, Roger Croteau, ces inconnus, ces sans-grades toujours prêtres, Conrad Auger, Raymond Morier, Oscar Audet, Arthur Lord, Aurèle Jutras, Conrad et Gérard Lavoie, Raoul Bemier, René Thiboutot, Adélarde Rozon, Léonidas D'Amours. Regrettons seulement que les limites de ce travail ne permettent pas plus que d'évoquer les noms des pionniers tombés en devoir: Joseph Cadieux et Émile Portelance, noyés le 21 octobre 1909, ou déjà vétérans chargés d'années ou d'infirmités: Jean-Paul Hébert, c'est de son souvenir de fondateur à Fort Georges que la «Maison Hébert», l'ancien pensionnat, prit son nom, Émile Leblanc, Jean-Charles Cuillérier, Albert Milot, héros sans monument ou héros de légende comme un Grégoire Lapointe ou un Charles Tremblay, ou encore un Euclide Desaulniers, un Léo-Paul Brodeur et un Hermann Beauchemin. Merci à tous les autres dont les années de service ont été plus brèves ou qui se sont orientés ailleurs.

Ils ne sont maintenant que quatre pour tout le diocèse: Louis de Gonzague Laferrière, Joseph Morin,

Olivier Charpentier et Michel Kostachin, lui-même fils du pays cri. Mais c'est la somme de leurs labeurs à eux tous que veut faire fructifier, en immortalisant leur oeuvre missionnaire, la «Fondation Belleau», organisée par Mgr Leguerrier, en 1980, suite au démantèlement de la mission Saint-Joseph; elle offre aux missions à travers le monde son quart de million d'obole annuel pour semer ailleurs ce qui a mûri chez nous.

Avant de clore ce chapitre sur l'oeuvre d'éducation, signalons aussi l'activité plus modeste des externats. Celui de Moosonee commence en 1951, avec soeur Marie-Théophane, s.c.o., comme institutrice. Il y a bien une trentaine de candidats, une vingtaine d'inscrits; mais à certains jours une seule est au rendez-vous, Constance Chakasim, elle mérite d'être nommée! Au cours des ans, on passe à trois classes (1962), puis on érige un nouveau pavillon, le «Bishop Belleau School», bientôt agrandi à son tour. Soeur Paulette Venne, s.c.o., sous son nouveau nom, est toujours directrice comme en 1951, mais avec près de 200 élèves, jusqu'à ce que les religieuses se retirent de Moosonee en 1972. L'école, administrée depuis 1964 par la Commission scolaire catholique, continue dans la même orientation malgré l'incendie qui rase en 1985 l'édifice érigé en 1964. On inaugure le nouveau en 1987 et entre-temps l'ancienne école de Caniapiscau — sur le Projet Baie James — abrite à Moosonee professeurs et élèves. En 1987-1988, on en recycle les modules en édifice à bureaux, destinés surtout au James Bay General Hospital et à la clinique locale.

À Attawapiskat, un mouvement semblable se dessine à mesure que le pensionnat d'Albany restreint ses activités d'hébergement à partir de 1970. À partir de 1988 ils sont 15 à 17 professeurs, tous laïques, enseignant à plus de 300 élèves répartis en 11 classes de la maternelle au secondaire. Dès 1938, un premier externat recevait quelques élèves.

À Rupert House, ou Fort Rupert, ou Waskaganish — les remous politiques génèrent bien des noms différents, comme en nouvelles républiques —, le P. Maurice Provencher, o.m.i., fonde l'école Notre-Dame en 1964, avec une seule institutrice, ^{Melle} Lise Drouin, qui en 1980 sera encore au poste à Fort-Georges. Les débuts, et même tout au long des ans, rappellent les jours les plus sombres de Fort-Georges, où tout, religion, langue, politique, sert de prétexte à harceler le missionnaire et son oeuvre. Chaque nouveau chef croit profitable de se faire les dents sur la mission et surtout sur l'école. Elle survit malgré tout et rend de multiples services, même à la Commission scolaire crie. Agrandi à diverses reprises, l'édifice allait héberger l'Éducation des Adultes, lorsqu'un incendie le fit disparaître en 1986, le 22 octobre, sous les yeux du fondateur toujours au poste comme directeur et curé.

À titre documentaire, signalons enfin la «Fresh Air University», externat en plein air, organisé à Vieux Comptoir, par le P. Lionel Labrèche. Une quarantaine d'enfants s'y présentent; mais les moustiques sont plus assidus que les élèves! En hiver, le nombre baisse à une dizaine, installés à l'abri cette fois.

Pasteurs des âmes.

Mais ce n'est pas tellement le bilan des réalisations matérielles, des changements historiques, des succès ou des échecs, fut-ce dans des domaines aussi nobles que ceux de l'éducation ou du soin des malades, qu'il importe de relater. Un jubilé diocésain, missionnaire par surcroît, c'est surtout l'occasion d'évoquer l'histoire sainte des communautés qui y vivent, de redire un peu leur pèlerinage vers la cité éternelle. Non plus de contempler les pierres ou les forêts, mais de s'émerveiller surtout de la vie de foi des «pierres vivantes» ou des «pierres d'attente» que sont les personnes qui y vivent ou y passent.

C'est là faire oeuvre plus délicate que d'aligner des statistiques, car nous entrons dans un domaine réservé à plus haute autorité, «... toi qui sondes les coeurs et les reins, ô Dieu juste» (Ps. 7, 10). Risquons-nous tout de même à jeter un regard de ce côté, puisque l'agir extérieur trahit quand même la vérité et le sentiment profonds.

Et c'est un tableau consolant qui s'offre à notre vue. Il y a sans doute des ombres, mais aussi beaucoup de lumière. Disons, avant d'entrer dans le détail, que la foi et le culte de nos fidèles de souche locale n'ont pas en général succombé à la tourmente qui a déraciné bien des communautés du sud. La pratique dominicale et sacramentelle s'est plutôt affermie tout en s'éclairant et Vatican II a permis un enracinement nouveau.

En 1940, 1300 Indiens catholiques, dispersés dans quatre missions — Albany, Attawapiskat, Weenisk,

Moosonee et sept dessertes — forment le petit troupeau confié à la houlette du nouvel évêque. Les quatre mille autres habitants, surtout de foi anglicane, sont pierres d'attente dans deux autres missions — Fort-Georges, Vieux-Comptoir — et trois dessertes visitées occasionnellement. Seize prêtres — 15 Oblats et un Jésuite — sont au service de ces gens, que les distances et les idiomes différents morcellent en bien petites communautés.¹⁴

Chez ces descendants de baptisés de «Sapier»¹⁵, la pratique religieuse est intense, mais saisonnière. Encore chasseurs à plein temps et nomades par nécessité, les fidèles passent un petit deux mois «au poste», comme on disait dans le temps. Le poste de traite était le centre économique et la raison du rassemblement. Le géant et sa famille étaient souvent les seuls autres résidents permanents, avec le ou les missionnaires.

Tant qu'ils étaient là, campés autour de l'église, tous en suivaient dévotement et assidûment tous les offices, et c'était bien plutôt messe et communion quotidiennes que dominicales. La prière du soir et le chapelet, présidés par un (ou une) «chef de la prière» attiraient presque autant de monde. On se confessait souvent et abondamment — même les fautes des autres à l'occasion —; mais bien des fois le confesseur a beau chercher matière à absolution chez des gens déjà bien proches du Seigneur. Revenu le temps de la chasse — aux oies et aux outardes d'abord, puis celle de la forêt — on se disperse de nouveau et à part une possible visite du missionnaire au campement d'hiver, la vie religieuse se résume à la prière et au chapelet qui couronnent la journée d'activités.

Dans les écoles-pensionnats et les hôpitaux, c'est presque vie de monastère tant la prière y a belle place, et le visiteur est souvent étonné de voir tant de ferveur, même chez ceux qui ne sont pas encore de communion catholique. Bien sûr, les vingt religieuses, Soeurs de la Charité d'Ottawa, appelées autrefois Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa, et le contingent des frères oblats y sont pour une large part: chant, musique, décorations dans la vie liturgique et les nombreuses dévotions du moment: Quarante-heures, premier vendredi du mois, bénédictions du très saint Sacrement, les mois de Marie et du Rosaire. Les religieux et les religieuses auront en plus leurs exercices de communauté. Un règlement, signé Henri Belleau, o.m.i., vicaire provincial, donc datant de 1935 ou 1936, montre qu'au moins à Fort-Georges on ménage plus le temps consacré au sommeil que celui de la prière.

L'office strictement liturgique est en latin selon la règle de l'époque; mais pour les autres activités d'église, c'est le dialecte local: cri de la côte ouest, cri de la côte est, otchipwé dans l'ouest du vicariat. L'enseignement religieux dans les écoles est dispensé dans les mêmes idiomes et tout le monde dispose de livres: catéchismes divers, en commençant au grand catéchisme en images, ce dernier étant une traduction du père H. Belleau avec l'aide de M. David Wynne¹⁶, livres de prières, Nouveau Testament, etc. Tous ces écrits sont en caractères syllabiques que tous peuvent lire sans avoir fréquenté aucune école. Le nomadisme de la population rend, par ailleurs, pratiquement impossible tout organisme, confrérie, association, mouvement, qui demande assiduité aux réunions. L'évêque, Mgr Belleau, se rend à tour de rôle dans chaque communauté chrétienne pour conférer les confirmations, mais surtout pour encourager et visiter les missionnaires, encore qu'à l'occasion ils aimeraient un ton plus paternel qu'autoritaire et moins d'insistance sur les exorcismes — c'est le péché mignon de monseigneur. Appréhendait-on un peu, sans le dire, que le prince des ténèbres ne se venge sur les missionnaires isolés des coups d'estoc et de taille dont le lardait si généreusement et vigoureusement notre disciple de saint Michel? Mais c'était un détail dans l'ensemble. «Avec les religieuses, les malades et les élèves, nous bénissons avec ferveur ces pères et ces frères dont la vie s'use au service des âmes... Nous avons été édifié par la ferveur que tous ont manifestée durant les saints exercices (de la retraite annuelle). Nous avons aussi confirmé dix enfants.» Ces lignes, tirées de l'acte de visite du 18 mars 1954, résumeront le climat religieux à la mission Saint-Joseph. Cela vaut pour les autres endroits. C'est aussi le ton de l'acte de visite du 18 avril 1964, testament spirituel autant dire de ce géant apostolique qui, après quarante ans de service missionnaire, laissera bientôt la gouverne à son successeur.

Mgr Belleau laisse la gouverne, mais il laisse bien plus que cela. *Le Visiteur* en fait foi. Au risque de redites, citons l'hommage rendu à l'occasion du jubilé d'or de sacerdoce de l'ancien évêque, redevenu simple missionnaire, car à maintes reprises il reviendra prêcher la retraite à ces gens qu'il a connus et aimés. *Le Visiteur* résume:

... la série imposante de fondations de missions avec prêtres résidents. En 1941, fondation de Fort

Hope. En 1942, c'est l'arrivée des Soeurs Grises de la Croix à Moosonee, pour y ouvrir l'hôpital. En 1944 (il s'agit plutôt de 1943), fondation de Rupert House; 1946, arrivée du premier missionnaire résident à Central Patricia, petit village à l'extrême ouest du Vicariat. En 1947, Fort Severn reçoit son premier missionnaire résident. En 1949, c'est le tour d'Eastmain sur la côte-est et de Lansdowne, à la source de la rivière Attawapiskat. En 1952, fondation de la mission d'Ogoki et arrivée des Soeurs Grises de la Croix à Attawapiskat pour l'hôpital. En 1958, ouverture d'une mission au Grand Lac Mistassini, au nord de Chibougamau. En 1963, les Petites Soeurs de Jésus établissent une fraternité à Eastmain et l'Institut séculier des Missionnaires Oblates de Marie Immaculée remplace les Soeurs Grises à la direction de l'hôpital d'Attawapiskat. (...) Merci au Christ Missionnaire d'avoir pourvu ce coin de l'Église canadienne d'un tel fondateur¹⁷.

Et encore on n'a pas tout dit du développement matériel des églises ou chapelles. Le joyau a sans doute été la construction, de juin 1946 à 1948 — le supérieur général des Oblats, le P. Léo Deschâtelets, y célébrera la première messe le 8 août 1948, lors de sa visite — de l'humble cathédrale du Christ-Roi, à Moosonee. Ailleurs ce serait une honorable chapelle sans plus, ici elle a fière allure avec sa finition en briques et un clocher — doté d'un système de son qui se croit carillon — qui est bien, de ses 92 pieds d'altitude, le point le plus élevé à 150 kilomètres à la ronde dans ce pays sans relief.^{17b} À Fort-Georges, on ne veut pas être en reste et dès 1956 on ajoute trois élégants clocher et clochetons et finition intérieure à ce qui existe depuis 1929. Du coup, l'ensemble devient le monument le plus esthétique et artistique de toute l'île. Au déménagement de 1980, les gens du pays insisteront pour la transporter au nouveau village. À Albany, travaux semblables, et aussi à Attawapiskat où la vaste église datant des années 1925-1929 reconnaît encore des coups de marteau et de scie du P. Belleau, jeune missionnaire à ses débuts de linguiste autant que de charpentier menuisier. À Weenisk, en 1949-1950, il faut agrandir, après l'avoir éloignée de l'érosion, la chapelle rebâtie de 1937. Quant à Fort Severn, le P. Léopold Morin, o.m.i., y bâtit la chapelle qui deviendra oecuménique lors d'un malheureux accident d'avion qui, en plus de quelques morts, détruisit aussi le petit temple de la communauté anglicane du lieu. À Rupert, une chapelle intérieure est incorporée à la résidence et Vieux Comptoir retrouve à Paint Hills, devenu Wemindji (Colline de l'ocre) son lieu de culte déménagé par le P. Clément Couture et le F. Gérard Lavoie, vers 1959. Ce sera tout pour le moment et pour deux décades.

Après-Concile.

Pour le moment, on pense plutôt à l'«aggiornamento» proposé par le concile. Nommé à mi-chemin de Vatican II, il reviendra au nouveau vicaire apostolique d'en mettre en oeuvre les chapitres qui concernent davantage un territoire de mission: décret sur la Sainte Liturgie (4 décembre 1963), sur l'Oecuménisme (21 novembre 1964), sur l'Activité missionnaire de l'Église (7 décembre 1965), dont la parole nous touchera surtout parmi les 100,000 mots des seize documents.

La ressource humaine étant rare, dispersée et accaparée par bien des tâches, on ne peut faire état de grands résultats d'ensemble qui illustrent les manuels de théologie ou de pastorale. C'est plutôt une multitude de petits pas qui ont, espérons-le, agrandi et affermi le règne du Christ.

Que les Pères du Concile proclament que les chrétiens, à plus forte raison les missionnaires: «doivent se dévouer avec un soin spécial à l'éducation des enfants et des jeunes au moyen d'écoles de toute sorte, qu'il faut considérer non seulement comme un moyen privilégié pour former et élever une jeunesse chrétienne, mais en même temps comme un service de très haute valeur(...) pour élever la dignité humaine et préparer des conditions plus humaines(...) doivent en outre prendre une part dans les efforts de ces peuples qui, en faisant la guerre à la faim, à l'ignorance et aux maladies, s'appliquent à améliorer les conditions de vie» (Activité missionnaire, 12), que le Concile proclame en un mot qu'évangélisation et développement vont de pair dans l'oeuvre missionnaire, n'allait certes pas provoquer grande opposition mais bien plutôt canoniser ce qui se faisait depuis trois quarts de siècle, bien plutôt inciter à mener l'oeuvre à son couronnement, à des lieues de son point de départ. «Les Indiens sont les grands mendiants du bon Dieu» dans une nature souvent avare de son obole, «la personnification de la misère quand ils se promènent affublés de lambeaux et de loques», pouvait écrire encore en 1928 le P. Saindon, qui pourtant aimait bien ces saints en haillons¹⁸. Qu'un demi-siècle plus tard, les descendants de ces ignorants rudes et frustrés, dépourvus de toute connaissance livresque, si ce n'est le mince apport du syllabique, que donc ces descendants discutent d'égal à égal avec les puissants de la politique et paraissent avec élégance dans les assemblées internationales, c'est un diplôme non

équivoque d'un développement remarquable. Que des dizaines aient pu prendre en mains leur destinée ou exercer des métiers rémunérateurs, c'est un témoignage évident d'un changement profond. Qu'ils puissent remplacer avec compétence ou même évincer, sans même un merci, c'est encore un compliment, fut-il indirect et frustrant, aux maîtres d'hier, comme l'attitude de l'adolescent, qui part sur le chemin de la vie, envers son père qui lui a montré à marcher et indiqué la route.

Et de cela, l'Église de la Baie James, sans vouloir accaparer tout le mérite, a fait plus que sa large part, soit directement par ses oeuvres, soit indirectement en suscitant chez d'autres, aiguillés par la compétition ou entraînés par l'exemple, des initiatives qu'on attendrait peut-être encore.

Que le message de l'évangélisation directe n'ait pas toujours et partout eu la même résonance, cela demeure une énigme profonde, due autant à la nature, à la culture, aussi bien qu'à la pression sociale. Il reste que lorsque j'entends des anciens me demander: «Quand allons-nous prier ensemble?», allusion au rapprochement oecuménique, je constate un progrès de ce côté, surtout qu'il s'agit de témoins de certaines scènes où quelques zélotes s'acharnaient à jeter bas, pendant l'heure du repas des constructeurs, les premières charpentes de la chapelle!

Ce progrès, il est dû grandement à la vie des missionnaires, pères, frères, religieuses, qu'on prétendait, un temps, envoyés du «Pape des catholiques (qui) mange, dévore les gens qui l'approchent»¹⁹. *Scripta manent!* Fruit aussi, ce changement, d'un enseignement religieux que depuis près de cent ans à Albany, cinquante à Fort-Georges, on a dispensé tous les jours à l'école. Fruit aussi de la littérature: *Tipachimowin*, en otchipwé, *Tipachimowin*²⁰ aussi en cri syllabique québécois, deux petits mensuels, quand le temps le permettait, mi-religieux mi-profanes, oeuvre du P. Réal Paiement, pour l'otchipwé, des PP. Louis-Philippe Vaillancourt et Clément Couture, tous deux sur la côte-est, qui pendant des années ont égayé et instruit leurs lecteurs longtemps avant la télévision. Fruit de bien d'autres contacts, par exemple l'audio-visuel avant le mot, qu'à partir de 1925 le P. Arthur Bilodeau, utilise avec ses fidèles d'Albany, puis d'Attawapiskat, et pendant vingt ans avec les enfants petits et grands de Moose Factory; plus généralement, dans la plupart des missions, le cinéma, muet puis parlant, qui joint régulièrement à un film récréatif au moins un «rouleau» à contenu religieux ou à coloration religieuse.

Oecuménisme.

Que l'on ait progressé sur le front de l'oecuménisme, on m'excusera d'en signaler un cas un peu spécial. En avril 1987, le 7, on me demandait de présider le service funèbre de madame Maud Maloney-Watt. Elle avait vécu à Rupert de 1919 à 1969, et son époux reposait au cimetière de l'endroit, elle voulait elle aussi y dormir son dernier sommeil. La liturgie eucharistique, concélébrée par le P. Maurice Provencher et moi-même, avait déjà une coloration extraordinaire du fait qu'elle se déroulait en l'église anglicane. La liturgie de la parole vit ou entendit tour à tour lire ou dire un mot la vénérable Pat Ford, de l'église anglicane, et des délégués de l'église pentecôtiste locale, du groupe évangélique, du conseil de bande. Tout se déroula dans la fraternité et l'harmonie la plus édifiante. À croire qu'il n'y avait pas tant d'années qu'un petit chef s'était amusé à cribler de chevrotines les croix du clocher de la mission et des pierres tombales!

Les excellentes relations des missionnaires avec leurs collègues d'autres croyances et avec les évêques des deux principales confessions sont un autre indice vérifiable. Je mettrais même au compte positif des faits qui, à une autre époque, eussent passé pour trahison ou défaite. Pour diverses raisons, mais beaucoup par souci du mieux, à moyen et long terme, le diocèse a, dans l'après-concile, laissé champ libre ou presque à Eastmain, Wemindji, Lac Mistassini, ou réduit à l'essentiel les activités à Fort-Georges, Chisasibi, Fort Severn, Ogoki, tous villages majoritairement ou fortement non-catholiques. «Néanmoins, justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur» (Décret sur l'Oecuménisme, 3). Grand détour terminé sur l'oecuménisme. Détour? Peut-être raccourci? Si c'était la voie de l'avenir? Même si «ce projet sacré: la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ dépasse les forces et les capacités humaines» (Ib., 24).

Conseils, congrès.

Reprenant notre survol de l'activité missionnaire, nous remarquerons plus spécialement quatre initiatives propres à l'après-concile au vicariat, bientôt diocèse, de Moosonee: le Conseil diocésain, qui se réunit régulièrement, le Conseil de Pastorale diocésain et/ou local, l'école de formation des catéchistes, coup d'oeil sur le clergé local et la formation seconde.

Il dépasserait les limites de cet essai de revenir sur chaque paragraphe du décret du Concile sur l'Activité missionnaire, d'en examiner l'impact ou la réalité dans notre contexte. On y parle d'une présence de charité (par. 12), de la prédication de l'évangile (par. 13). Qu'on songe aux vétérans de cinquante années et plus de service dans la Baie James: Gaston Grenon, Maurice Ouimet, Jean-Baptiste Parent. Il faut mettre à part le P. Arthur Lavoie, champion toutes catégories avec ses 83 ans d'âge, 55 ans de séjour dans le territoire, dont 51 de résidence à Albany et de dévotion mariale — un pèlerinage, du 4 au 13 août 1973, des gens de la côte-ouest en sera comme un couronnement, autant au Cap-de-la-Madeleine que dans les autres sanctuaires du sud. Il y a longtemps que le Cri est devenu sa langue seconde, sinon première d'usage, et le nombre de ses traductions équivalait à une bible complète. Ces vétérans ont certainement «par la parole de la prédication et par la célébration des sacrements, dont la Sainte Eucharistie est le centre et le sommet, rend(u) présent le Christ auteur du salut» (par. 9). Ceux de 40 ans et plus, non d'âge mais de vie au «Royaume du castor»²¹: Jules Leguerrier, Jean-Baptiste Gagnon, Léopold Morin, Gratien Daneau, Raymond Alain, encore actifs, Damase Couture, Arthur Bilodeau, Robert Charland, on pourrait ajouter Louis-Philippe Pépin, tombé dans la tempête d'hiver après 36 années, déjà dans la pleine lumière de l'au-delà, ont eux aussi fait leur part pour «la manifestation du dessein de Dieu, son Epiphanie et sa réalisation dans le monde et son histoire» (ibid.), ce monde fut-il limité aux rives de la Baie James. D'autres: Gaétan Loisele, Édouard Beaudet, Aram Éthier, Hermann Fay, Maurice Grenon, François Lemire, etc., y consacèrent des années moins nombreuses mais aussi intenses.

Le Concile parle de «Conseil de Pastorale, dans lequel les clercs, les religieux et les laïcs auront leur part au moyen de délégués choisis» (par. 30). Le vicariat de Moosonee ne tarda pas tellement à établir cet organisme. La fondation et l'animation en reviennent au P. Joseph Baril, o.m.i., maintenant vicaire général au diocèse de Labrador-Schefferville et «curé du nord québécois». Arrivé dans le vicariat en 1950, il ajouta ce ministère à celui d'économiste vicarial depuis 1953. Il avait remplacé le P. Jean-Marc Houle, o.m.i., qui avait tenu ce poste une dizaine d'années. Le Conseil diocésain de pastorale s'efforça de tenir ses réunions annuelles dans l'une ou l'autre des missions importantes, où au moins des embryons de conseil de pastorale locaux prirent racine. À Lansdowne House, en 1969, on jeta les bases d'une école de formation pour les catéchistes et «chefs de prière». Elle fonctionna une année sous la direction du P. Maurice Ouimet et surtout du P. Rodrigue Vézina, maintenant directeur et curé d'Attawapiskat, la communauté la plus importante avec ses 1.000 fidèles. Il semble que le peu d'instruction scolaire des candidats qui se présentèrent avec seulement leur syllabique et sans langue seconde pour plusieurs fut le point faible de l'essai. Dans les années subséquentes, on demanda aux communautés de déléguer des recrues; mais là encore il fallut se résigner! Quelques représentants indiens firent quand même une session ou l'autre au centre Kisemanito et en retirèrent grand profit pour eux et pour les fidèles.

Le congrès de 1968, à Fort-Georges, fut peut-être le plus remarquable de ceux qui furent tenus. Il y avait là un comité de pastorale local d'une remarquable vitalité: comité de coordination, comité de catéchèse, de liturgie et chant, de loisirs, de nouvelles, regroupant à bien peu d'exceptions près, tous les catholiques du lieu. On y relève une quarantaine de noms de religieux et de laïcs. Le cahier des procès-verbaux 1968-1969 révèle qu'il ne s'agissait pas de comités pour café et petits fours. On y parle de participation plus active à la messe, des problèmes que soulève l'oecuménisme, de la dévotion à Marie, de la préparation de cérémonie pénitentielle, du document de Vatican II sur l'apostolat des laïcs, etc. Et encore ne s'agit-il que du comité de catéchèse et liturgie, dont le F. Roger Croteau a été l'animateur. Le Comité de Nouvelles disait la vie du pays pour *Le Visiteur de la Baie*, une petite revue envoyée par le vicariat à 1.500 parents, amis, bienfaiteurs depuis 1964. La rédaction se faisait à Moosonee, comme celle des *Nouvelles de la Baie*, qui tenaient le même rôle pour le personnel du vicariat puis du diocèse. En 1972, le Comité diocésain de Pastorale crut bon de combiner les deux publications, avec parution variable au gré de la matière. Notons que cette année 1968 fut aussi l'année d'une enquête socioreligieuse suggérée par le Conseil diocésain de pastorale et entreprise par l'Université d'Ottawa. Pour diverses raisons, elle n'eut pas le retentissement qu'on en attendait et chacun resta sur sa faim.

Pour revenir au congrès missionnaire de la même année, il regroupait les missionnaires de la côte-est et bon nombre de fidèles, de 18 à 35, selon les obligations de chacun. Mgr Leguerrier, les PP. Baril, Alain, Serge Séguin avaient fait de courts exposés sur le décret de Vatican II sur l'activité missionnaire. Les discussions furent assez animées, puisqu'on s'interrogeait sur le sort futur de plusieurs missions dans la visée de l'oecuménisme. La période qui suivit ce congrès, déjà évoquée plus haut, en fut la résultante.

Malheureusement la même période vit aussi la mise en veilleuse du Conseil diocésain de pastorale et de quelques comités locaux, en raison de diverses circonstances: président et vice-président du Conseil diocésain mutés au Labrador, profonds changements de personnel et de climat social à Fort-Georges à l'occasion du Projet Baie James et du changement d'administration à l'hôpital. Notons au sujet du projet, fort controversé à l'époque, de développer les rivières du nord, que le Conseil diocésain abondait dans la pensée de l'évêque qui considérait que: « The great Hydro-electric Development in the James Bay region will be a good thing for the Indians of the area in the long run even though they are disturbed by the project now »²². *Le Visiteur* perdit aussi sa rédactrice attitrée et secrétaire du Conseil de pastorale, ^{Melle} Denise Robillard, et passa à l'histoire.

La vie ne s'arrêta pas pour autant. En certaines missions, Lansdowne entre autres, le comité local survécut et rend encore de précieux services. Ailleurs le mouvement charismatique prit la relève sous des dehors peut-être moins structurés mais avec autant d'intériorité. Moosonee, Attawapiskat, Albany, Fort-Georges eurent leur groupe de prière, qui sous diverses appellations perdurent toujours le long de la côte-ouest de la baie. Nous venons d'évoquer la prière privée ou semi-privée; qu'en est-il de la prière liturgique et de la liturgie tout court?

Art et liturgie.

Même si la constitution sur la Sainte Liturgie fut la première promulguée, en date du 4 décembre 1963, c'est par celle-ci que nous terminerons ce regard trop bref sur notre demi-siècle de vie d'Église. Nous ferons un détour par le sujet délicat de l'inculturation qui s'y rattache, et un ultime coup d'oeil sur le clergé et la vie consacrée.

Il y eut bien quelques réaménagements dans l'agencement et le mobilier des églises et des chapelles, pour que «ceux-ci se prêtent à l'accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles» (par. 124). Mais on sut éviter la fureur iconoclaste de certaines paroisses du sud, où au lieu de maintenir «fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles» (par. 125), on expédia au rebut ou à l'antiquaire les trésors du passé justement vénérés des fidèles et ceci à l'encontre de la même Constitution (par. 126).

Tout récemment encore, un court communiqué des *Nouvelles Oblates* (vol. XI, N 1, juillet 1988) faisait allusion à cet aspect du renouveau liturgique dans un souci de l'art et de la beauté. Je cite: «À l'occasion de la réfection de la cathédrale de Moosonee, on en a profité pour la décorer d'une remarquable série de vitraux. Évoquant des scènes évangéliques à la couleur du pays Cri, des rappels historiques de l'évangélisation de ces territoires du nord, Québec et Ontario, des apôtres de cette oeuvre missionnaire d'hier et d'aujourd'hui, des figures illustres de l'histoire oblate, aussi bien que des scènes de vie indienne ou de la faune locale, ces vitraux sont un raccourci d'histoire qui enchantera les 20-25,000 touristes qui visitent Moosonee à l'été. ... une oeuvre d'art dont peut s'enorgueillir la cathédrale du Christ-Roi.» La citation est un peu longue; mais elle donne la note juste de la visée et de la teneur de la dernière vague de rénovations matérielles dans le diocèse. De 1982 à 1988, par les soins de l'entrepreneur Jean-Jacques Ouellette, de Kapuskasing, les églises d'Albany, Attawapiskat, Moose Factory, chapelle et résidence, Lansdowne House, Central Patricia, ont été dotées de fondations solides et permanentes, isolées contre le froid, restaurées et réaménagées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Même la coquette chapelle de la mission Saint-Joseph à Chisasibi a eu sa part d'attention. Érigée en 1929, en bois du pays et de style «gothique nordique», seul monument de Fort-Georges à avoir survécu au «Grand Dérangement» de 1979-1980 et réinstallée à son présent site à la requête des gens du pays eux-mêmes²³. Une fois réparées les éraflures d'un voyage de sept kilomètres, par terre et par eau, on la rénova au complet: peinture, insulation, double fenestration en plexiglas. Le F. Olivier Charpentier et un aide aussi habile et minutieux que lui, Adélard Veillette, aménagèrent aussi très élégamment le sous-sol, qui

au titre de «chapelle de catacombes» reçoit les fidèles au temps de grands froids. On avait aussi rêvé de décorer la nef des quatre évangélistes avec leurs animaux symboliques, mais recrutés dans la forêt boréale. Hélas, l'artiste s'est décommandé!

Mais le chef-d'oeuvre, c'est bien à Moosonee qu'on l'admire. Le F. Normand Léveillé, le maître d'oeuvre de 1946, aurait du mal à s'y reconnaître. Le P. Toby McGivern, artiste attiré de Desmarais-Robitaille, et le F. Jules Auclair, ont dressé les plans sous l'oeil attentif et intéressé de Mgr Leguerrier. Les ressources présentes le permettant, on n'a pas ménagé pour refaire tout l'intérieur, du plancher du sous-sol au plafond de la voûte, même une partie du toit qui «pleurait» aux jours d'orage n'a pas été épargnée. Ensuite on ajouta peinture de qualité et on installa un mobilier ou rénové ou tout neuf. Les vêtements, ornements et articles du culte reflètent eux aussi «une noble beauté plutôt que la seule somptuosité» (par. 124). Comme pour les vitraux, dont on a parlé plus haut, on s'est efforcé de «produire des oeuvres destinées au culte catholique, à l'édification des fidèles ainsi qu'à leur piété et à leur formation religieuse» (par. 127).

Que dire maintenant de la liturgie elle-même? Depuis toujours elle était en honneur et à part les textes latins officiels et le grégorien qu'on chantait avec ardeur et justesse, les fidèles utilisaient nombre de prières et cantiques en leur langue. Tout ce qui tolérait traduction existait aussi en versions diverses. Dès qu'il fut statué que «soit dans la Messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple» (par. 36,2), on se mit à la traduction. Le clergé du diocèse, comme celui de bien d'autres, se retrouva à l'heure des «feuilles volantes», et même plus qu'ailleurs, puisque, pour être à la page exacte, il fallait en utiliser cinq ou six, selon la langue et le lieu! Cette ère est révolue et en plus des prières eucharistiques et diverses oraisons déjà codifiées en un seul texte ou recueil, on a sur le métier une traduction complète du missel, à tout le moins pour le secteur côte-ouest. Parlant de traduction de textes sacrés, il est ici de mise de citer un article de *l'Église canadienne*²⁴, qui signale la parution, fin juin 1988, de la traduction basée sur la Bible de Jérusalem, de l'Ancien Testament, en dialecte Cri de la côte-ouest de la Baie James. Le Nouveau Testament, en caractères syllabiques lui aussi, est déjà en usage depuis 1974. Il ajoute que ce travail a été fait en collaboration, sous la direction de l'évêque du diocèse, «lui-même linguiste éminent dans ce dialecte qu'il utilise depuis plus de quarante ans». Mlle Anne Welsey, née à Attawapiskat, a traduit la plupart des livres, fait la copie et la mise en page... Merci d'une si belle réussite apostolique.

Inculturation.

À lire et entendre la liturgie en Cri, à examiner les ornements épiscopaux en cuir d'original, à contempler le vol d'outardes qui orne la crosse de l'évêque sculptée par un artiste du pays, à admirer les vitraux de la cathédrale, un visiteur peut vite conclure à l'inculturation ou acculturation. Eh bien non. L'inculturation, c'est plus sérieux et compliqué que cela. Il ne s'agit pas seulement de bénédiction en quatre points, fussent-ils cardinaux. Il ne suffit pas non plus de dire la messe — même avec une pipée de tabac — assis par terre dans un wigwam! J'en ai fait autant, à genoux tout de même à cause d'une tente trop basse et d'une fumée qui n'avait rien de sacrée, sans pour autant me croire «inculturant». En me sachant fort bien «oecuménisant» tout de même. Toute l'assistance, une quinzaine d'adultes, était anglicane et communia au corps et au sang du Christ en assistant à cette «messe de bois» qu'ils étaient venus eux-mêmes librement solliciter. Je me suis rappelé que Jésus n'avait pas réclamé le certificat de circoncision du centurion avant de le favoriser! À 20 ans de distance, c'est encore un des moments émouvants de 14 ans de ministère apparemment sans fruit.

Que gestes, ornements et langage rendent un peu plus connaturelle la liturgie pour le peuple, à la bonne heure; ce sont de petits pas que nous essayons de faire chez nous. Tout le clergé, évêque inclus, utilise la langue du pays, mais personne n'y est né. Le saint Concile ne définit pas comme telle l'inculturation ou acculturation. Dans *Gaudium et Spes*, il étudie bien les liens entre Bonne Nouvelle et culture (par. 60 suiv.) ou vie économicosociale (par. 63 suiv.). Pour un écho, on se reportera à ce qui a été dit plus haut au sujet des oeuvres éducatives et caritatives. Au volet socio-économique, on peut noter la fondation, par la mission Saint-Joseph, en 1973, d'une coopérative à Fort-Georges. Réinstallée à Chisasibi, elle continue d'y progresser — trois millions et plus de chiffre d'affaires en 1987-1988 — mais sous la gérance d'un «blanc»

élu par les 316 membres, à 99.5% de statut indien. Une autre coopérative, fondée par le P. Ouimet, prospère depuis 40 ans à Lansdowne House. Dans la même veine, remarquons seulement que la Cie de la Baie d'Hudson n'a pas, en 1988, un seul gérant originaire du pays dans le district de la Baie James. Culture locale et contraintes comptables ne se réconcilient pas facilement, fut-ce après 320 ans de cohabitation! On pourrait citer plusieurs autres initiatives où les Oblats se sont efforcés de promouvoir des efforts locaux et de les encourager — construction de maisons à Albany, Weenisk, Fort-Georges — mais avec un niveau pan-canadien de 2% d'entrepreneurship indien, cela s'avère long et difficile.

Au paragraphe 6 du Décret *Ad Gentes*, le Concile, puisque nous y revenons, dit tout de même: «Il faut que né de la parole de Dieu, des Églises particulières autochtones suffisamment établies, croissent partout dans le monde, jouissant de leurs ressources propres et d'une certaine maturité; il faut que, pourvues de leur hiérarchie propre unie à un peuple fidèle, et des moyens accordés à leur génie... elles contribuent au bien de toute l'Église.» Le paragraphe 22 est encore plus précis: «... les jeunes Églises enracinées dans le Christ et construites sur le fondement des Apôtres, assument pour un merveilleux échange toutes les richesses des nations qui ont été données au Christ en héritage. Elles empruntent aux coutumes et aux traditions de leurs peuples, à leur sagesse, à leurs arts, à leurs disciplines, tout ce qui peut contribuer à confesser la gloire du Créateur.» Mais du même souffle on met en garde contre «toute apparence de syncrétisme et de faux particularisme.» Une réflexion théologique dans chaque grand territoire socio-culturel devra voir à déchiffrer et démêler l'ajout et le rejet.

À la lumière de ces principes, que conclure? Primo, que l'inculturation au diocèse de Moosonee est loin d'être faite, même si à certains aspects, elle est peut-être plus apparente qu'ailleurs: utilisation du vernaculaire par l'évêque, le seul et dernier au Canada à le faire avec aisance, et le clergé, intégration de quelques éléments d'art ou de décoration, etc. Cette situation se retrouve d'ailleurs au Canada amérindien. Secundo, même au risque d'être flagellé, crucifié, à tout le moins scalpé, pour rester dans le contexte, disons que certainement au diocèse de Moosonee, le plus autochtone au pays, et probablement dans le reste du Canada, elle est ni faisable ni même souhaitable, pas même souhaitée sinon par de rares activistes locaux ou importés!

Ni faisable, ai-je dit. Comment retrouver ce «grand territoire socioculturel» dans une communauté chrétienne qui dépasse à peine 20,000 membres, dont 4,000 catholiques dispersés dans un tel espace? Morcelée en plus par deux idiomes indiens différents, le Cri et l'Otchipwé, dont le premier comporte trois dialectes, se subdivisant encore pour le Cri québécois en trois sous-dialectes. Brouilles, me dira-t-on? Quand je vois que la Commission scolaire Crie a dû, faute «d'entente cordiale», ré-éparpiller dans les différents villages le cycle du secondaire, d'abord regroupé à Chisasibi. Le nombre total d'élèves de ce niveau se montant à 800, secteurs français et anglais confondus, dont 365 pour Chisasibi seulement, chiffres de 1986-1987. Et l'on voudrait nous faire croire que des 53 langues indiennes en usage au Canada — quatre ou cinq tout au plus survivront au prochain siècle de radio et télévision — on trouvera une expression plus universelle, parente du latin d'autrefois! Instaurer une liturgie qui intègre les façons de signifier et les nuances de pensée du Naskapi de Davis Inlet et celles des Kakawis de Tofino? On en reparlera!

On a réussi de peine et de misère, à 2,000 ans d'essais, à mettre en place une liturgie qui fasse une certaine unité et uniformité dans la diversité. Encore que certaines excommunications récentes trahissent des ratés! L'Église n'est pas encore guérie de la «querelle des rites» et nous sortons à peine, en terre de mission aussi bien qu'ailleurs, d'une chicane séculaire entre confessions chrétiennes et on voudrait recommencer? Non, merci! Une guerre de cent ans par siècle, c'est deux de trop. Vouloir réinventer la roue ecclésiale en terre amérindienne au Canada, c'est planer bien haut dans les nuages de l'abstraction ou n'avoir jamais mis le nez hors de son jardin.

Une Église, cela ne s'implante pas dans une carte géographique ni dans un schème anthropologique. On dit «Église amérindienne» et on pense avoir tout dit, alors qu'on n'a ouvert la bouche que pour dire une chose guère plus valable ou acceptable que «Église noire, jaune, rouge», ou regroupant tel groupe sanguin ou type de cheveux, deux rares moyens d'identifier l'origine indienne.

Que l'Église catholique continue de baptiser ce qu'il y a de meilleur dans l'âme indienne et les rites locaux anciens, comme le signalait un diacre pied-noir ou piégane, on s'accorde là-dessus. Qu'il y ait, et nombreux, des clercs, religieux, religieuses, catéchistes, laïcs engagés d'origine amérindienne, cela est encore

plus souhaitable. Mais de grâce, qu'on ne nous fasse pas perdre un temps précieux et des énergies de plus en plus rares à tourner autour de cette utopie d'une Église amérindienne. Ce n'est pas plus faisable que de créer un peuple unique avec toutes les minorités qui vivent entre l'Atlantique et le Pakistan — c'est l'étendue et la diversité du Canada amérindien.

Pas faisable. Pas même souhaitable. Qu'on nous résume l'activité missionnaire, pastorale, caritative, intellectuelle des Églises nationales, cela nous édifiera. Bien plus, visitons les lieux saints pour constater la belliqueuse et stérile occupation de certaines Églises dites nationales, occupation qui semble se borner à surveiller la longueur des barbes et la position respective de leur coin de tapis poussiéreux, au grand dam de la charité et de la paix. Un pacha du temps dut même murer presque complètement la porte d'une basilique — elle l'est encore d'ailleurs — pour prévenir les échauffourées entre Églises rivales!

Souhaitable? C'est à voir. Même le modeste tableau inculturel du présent n'est pas que lumière. Combien, par exemple, de nos Cris de la côte-ouest de la baie ou des Montagnais de la Côte-nord du Saint-Laurent fréquentent, dès qu'ils migrent, les églises catholiques de Toronto ou de Québec? On les a «ghettoisés» et ils le restent.

Souhaitable? Souhaitée? Qu'en pensent les premiers intéressés eux-mêmes, ni clercs, ni théologiens? Ceux de Moosonee, pour ne prendre qu'un cas à portée de constatation et vérification. Il y a près de 40 ans, je leur enseignais un peu de catéchisme en Cri, parce qu'ils n'avaient pas un mot de langue seconde. Ils sont maintenant plus nombreux et plus fidèles à suivre la messe en anglais que celle qui leur est offerte en Cri et les confessions des jeunes — et si un domaine peut se prêter à la langue maternelle, c'en est bien un — se font aussi à 90% dans la même langue seconde. Ceci devrait nous dire quelque chose de la réalité des faits comparés à l'abstraction des rêves! Dire aussi à tous les tenants de la parodie du «mea culpa» de cesser de harceler dans leurs tombeaux les anciens missionnaires. Par intuition, en lieu et place de grande thèse doctorale, ils ont compris que cinq hommes ne font pas une armée ni 2,000 une Église. On bâtit tout au plus une petite secte, si elle ne l'est pas au début elle le devient vite. Foin donc de tous ces «bien pensants» qui reprocheraient à Christophe Colomb de n'avoir pas été Armstrong et veulent maintenant aller à Mars en cerf-volant. Je n'embarque pas. D'autant plus que leur fâcheuse tendance à claquer la porte nuit à leur crédibilité²⁵.

Le saint concile rappelle aussi que «toute apparence de syncrétisme et de faux particularisme sera repoussée». Que penser alors des enthousiastes du vocable et du signifié de «Terre Mère»? Par ignorance, ils se mettent sous la bannière de Cybèle, déesse grecque de la fertilité, avec les fils d'Israël pèlerins de Baal et de ses courtisanes dont Yahvé fit grand carnage (Nb 25,9). Les Vietnamiens utilisaient le même truc du «bosquet sacré» pour en faire des pièges à soldats français ou américains, trop portés sur l'amour! Voudrait-on voir le «linga» des Hindous, le pieu sacré de 2 Rois, 10,26, remplacer le tabernacle comme symbole de la présence divine? Et l'auto-hypnose de la mantra et du yoga combinés remplacer ou tenir lieu de prière et méditation? La fantasmagorie du rêve «tolémique» devenir critère du croire et de l'agir?

On va m'accuser de forcer la note et d'agiter un épouvantail. Peut-être, mais j'ai vu à Chisasibi même une timide liturgie dans le genre avec des ministres de la «Native Church», meilleurs acteurs que théologiens et si crispés qu'on craignait pour leur santé mentale! D'ailleurs la théologie, elle est toute faite. On n'a qu'à relire l'hymne à la Déesse Terre²⁶, texte sanscrit de 1,200 avant Jésus-Christ. Ce n'est ni saint Thomas d'Aquin, ni saint François d'Assise, mais plutôt l'apologie des amours féconds de la «Terre Mère» avec Indra, le vigoureux taureau-dieu tout puissant et Parjanya, dieu de la pluie, et les bienfaits qui en découlent pour humains, bêtes et arbres, dont «déesse généreuse» les comble. Tout y est même les quatre points cardinaux! Je traduis de l'anglais: «Que tes régions de l'Orient, et du Septentrion et du Sud, ô terre, et celles de l'Occident me soient favorables quand je marche sur toi!», sans oublier le «roaring drum», le roulement du tambour déjà en vogue.²⁷

Mais, me direz-vous, un peu sceptiques: «Qu'est-ce que cela vient faire dans un aperçu plutôt historique?». L'histoire c'est une continuité et cette mise en garde n'est que modeste prospective; espérons que ce n'est pas prophétie concernant un danger plus près qu'on ne croit, à l'usage de ceux qui auront à vivre le prochain demi-siècle.

Demain.

Les autochtones s'éveillent et s'agitent dans bien des domaines. Ils cherchent et rechercheront leurs racines. Quoi de plus tentant et de plus naturel que de les croire dans ce mythe familial et universel de la terre nourricière, source de vie, de fécondité, et de réinventer à leur compte une croyance bien des fois séculaire et ré-appropriée. Lorsque même les théologiens sont tentés, pourquoi les shamans résisteraient-ils?

Dans la même veine, mais aux incidences bien plus immédiates: on connaît le succès du mouvement charismatique — frère jumeau baptisé du pentecôtisme original, anabaptiste celui-là sinon baptisé du «baptême dans l'Esprit». — D'importation récente chez les Cris du diocèse, le pentecostisme a fait des progrès foudroyants: plus de 50% de la population en plusieurs villages: Mistassini, Rupert, Nemaska, Waswanipi, autrefois solidement anglicans. Et ce phénomène ne semble pas simple accident de parcours; il ne semble pas non plus dépendre de quelque cause apparente, sinon d'une connaturalité profonde, pour utiliser ce mot encore une fois. Je cite ici ce que j'en ai dit ailleurs:

Les sectes fondamentalistes ont mieux saisi, consciemment ou non, ces traits dominants (liberté tous azimuts, égalitarisme dans la médiocrité) d'une culture si pure et si dure qu'elle a résisté tout ce temps aux pressions et aux infiltrations de l'extérieur. Les pentecostistes, en particulier, n'ont point de ministres ordonnés et à demeure; leur liturgie est très souple, libre, laissant large place au sensible, tolérance à l'improvisation. Quiconque se sent «inspiré» peut discourir à perte de vue sans être inquiété. Il a toujours l'excuse qu'il «ait agi» par l'Esprit et donc «libre de toute responsabilité personnelle» dans son dire et son agir. C'est loin de la rigidité catholique ou anglicane.

L'Église parmi les peuples autochtones du Canada voudra-t-elle, pourra-t-elle honnêtement rajuster sa stratégie, ses structures, sa culture? ... Je me demande si on peut, si on a le droit... alors que l'alternative offre bien peu de ressources à partager et de maîtres compétents à effectuer cette symbiose²⁸...

Dans le même numéro de la revue *Kerygma*, plusieurs confrères estiment que le Saint-Père, à Fort Simpson, a canonisé la culture indienne, à tout le moins la culture dénée, en bénissant les quatre éléments du monde indien — et grec et babylonien — et les quatre points cardinaux qui existent depuis un certain temps eux aussi. Fasse le ciel qu'ils aient raison et qu'il en soit ainsi. J'ai bien peur que l'on n'ait qu'aspergé le gazon sans changer le vieux terreau où plongent les racines! De le purifier, si c'est possible, de lui faire produire récolte chrétienne malgré l'ivraie envahissante et renaissante, cela sera peut-être le souci de la relève, sa préoccupation pastorale, sans devenir, souhaitons-le, un hallucinant cauchemar. Puis-sent-ils réussir aussi bien que le livre de la Genèse à intégrer l'épopée de Gilgamesh²⁹ ou que Moïse à canoniser le code d'Hammourabi³⁰. Le cantique de Daniel³¹ pourrait se présenter comme une relecture scripturaire de l'hymne à la «Terre Mère» — il s'adresse non plus à la créature mais au Dieu créateur.

Pour ce qui est de la formation seconde ou continue, n'ajoutons qu'un mot. Les anciens sont déjà à l'âge de la retraite ou pré-retraite. Un voyage ou pèlerinage offre, à l'occasion, un certain ressourcement. La relève, nous en dirons un mot tout à l'heure, arrive tout juste de la formation première. Les autres profitent de diverses sessions de recyclage ou de renouveau, à Ottawa ou à Pierrefonds chez Mgr P. E. Charbonneau. Mais tous, chaque année, se retrouvent à Moosonee, au «château fort»³², autour du pasteur du diocèse, avec des experts, confrères oblats ou invités, pour revoir un aspect ou l'autre de leur apostolat, chercher lumière sur un problème particulier, celui des sectes par exemple, à tout le moins pour rompre l'isolement par quelques heures de vie communautaire, que plusieurs n'ont plus vécue depuis leurs années d'études.

La relève.

La relève? Que voilà bien le plus beau fleuron de la vie ecclésiale de notre diocèse. J'en parle avec beaucoup de fierté, à titre de témoin émerveillé, même si c'est sans grand mérite de ma part. Le diocèse de Moosonee, eu égard à sa population, et la communauté de Fort Georges, au même critère, tiennent probablement le premier rang pour le recrutement sacerdotal de l'après-concile au Canada.

Pas moins de cinq prêtres en exercice sont issus du personnel laïc ou religieux de la mission Saint-Joseph depuis vingt-cinq ans. Que ce soit Jan Rademaker, o.m.i., curé de Sioux Lookout, Normand Brûlé, curé de Moosonee et chancelier du diocèse, Lionel Lajeunesse, o.m.i., vicaire à Rouyn, André Gauvreau, curé de Chelsea, Gilles Gauvreau, o.m.i., curé fondateur de Peawanuk, qui remplace Weenisk rasé par

l'inondation-débâcle du 16 mai 1986. Jean-Marie Gauvreau, o.m.i., frère des deux déjà nommés, est sacristain-chef au sanctuaire national du Rosaire au Cap-de-la-Madeleine. Il fut du personnel à titre de professeur, les cinq autres le furent à titre de comptables et/ou administrateurs; à croire que les chiffres élèvent l'âme ou la purifient!

Deux autres, Jean Lacroix, prêtre séculier incardiné au diocèse et de mission à Lansdowne House, et Gaston Saint-Onge, o.m.i., d'Albany, directeur et curé, ont aussi fait leurs premières armes comme laïcs à la Baie James. Léonard Paradis, o.m.i., venu de la province oblate de Saint Peter's, via le Labrador, de mission à Lansdowne House et Fort Hope, et Jean Chabot, diacre permanent à Moose Factory, complètent la nouvelle équipe. Tous ces «jeunes» reprennent le relai de la flamme apostolique portée par les pionniers et fondateurs. Puissent-ils monter ensemble au podium des Vainqueurs!

Quatre religieuses, Soeurs de la Charité d'Ottawa: Cécile Sutherland, Madeleine Marineau, Catherine Tekakwita (Nishwapit), Louisa Achneepineskum, recrues de soeur Marie-Alberte, encore actives malgré l'âge qui vient, n'ont malheureusement pas eu d'émules plus jeunes. Nancy Wabano, native d'Attawapiskat, après avoir participé à titre d'interprète et de cuisinière à la fondation de la mission Saint-Joseph, rejoint ensuite les rangs de la communauté des Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil, où elle est décédée il y a quelques années, à Chicoutimi.

Notre frère oblat Cri, Michel Kostachin, est toujours seul de son groupe. Prions le Maître de la moisson de lui adjoindre des imitateurs.

Épilogue.

LAVERLOCHÈRE, NEDELEC, SAPIER, ont semé — et CARRIÈRE, MARTEL, MEILLEUR, dans le marais et les moustiques.

À eux, mémorial fraternel.

BELLEAU a transplanté — par terre et par mer.

À lui, respect perpétuel.

LEGUERRIER a taillé et élagué — à l'orient et à l'occident. À lui, estime continue.

SOEURS GRISES ET OBLATS ont bêché et arrosé — dans la froidure et la chaleur.

À elles, à eux, admiration confraternelle.

BIENFAITEURS, PARENTS, AMIS par légions, ont aidé — de deniers et de prières.

À eux, merci sans rappel.

VIERGE MARIE a aimé et protégé — dans le danger, la joie ou la peine.

À elle, gratitude sans pareille.

DIEU seul a donné croissance et vigueur — dans le secret et le grand jour.

À lui, haute gloire et louange éternelle.

«Il nous reste, tous ensemble, à travailler à cette oeuvre d'Église. Pour cela il nous faut de plus en plus nous centrer sur le Christ. C'est Lui que nous servons ici dans son corps et dans ses pauvres. Que la Vierge Marie nous protège, que l'Esprit-Saint nous éclaire et nous dirige afin que le Christ soit annoncé»³³.

Raymond M. ALAIN, o.m.i.

NOTES :

* Avertissement à l'aimable lecteur de ne pas trop se formaliser au sujet des noms et des dates. Les noms ont varié et varient encore. Certains villages sont désignés par quatre toponymes: français, anglais, cri, inuktitut. L'auteur ou/et le lecteur a le choix. Même parfois les villages ont changé de lieu, en emportant ou laissant leur nom officiel ou officieux. Les dates, dans un pays où le temps n'est pas de

l'essence des choses, sont aussi sujettes à caution et interrogation. S'agit-il de la décision de fondation, du début des travaux, du premier jour d'usage, de l'inauguration officielle, de la bénédiction par un visiteur de marque? Ce peut être l'une ou les quatre autres! En plus, qu'une fois ou l'autre il faut tout juste dater de mémoire.

¹ Emile SAINDON, o.m.i., *En missionnant...*, Imprimerie du Droit, Ottawa, 1928, 80 p.

² Cf. Soeur PAUL-ÉMILE, s.c.o., *Amiskawaski*, Éditions oblates, Montréal, 1952, p. 24.

A moins de notation particulière, les références et données concernant les missions de la Baie James pour la période précédant 1952 sont tirées de ce livre majeur pour l'histoire des missions, et l'histoire tout court de la Baie James.

³ Cf. *Le Canada ecclésiastique*, 1971-1972, notes aux diocèses pertinents.⁴

Lettre du P. G. Marchand au P. J. Rousseau, le 16 septembre 1937, Archives Deschâtelets, Ottawa.

⁵ *Le Canada ecclésiastique*, 1971-1972, p. 84; *L'Apostolat*, XI, 2 (février 1940), p. 37.

⁶ Almanach Populaire Catholique, 1987, pp. 556-558.

⁷ Cf. S. Paul-Émile, op. cit., p. 122: «Ce religieux (P. P. Schulte) avait, en 1927, fondé la MIVA, association internationale destinée à fournir aux missionnaires catholiques des véhicules adaptés aux divers pays où ils exercent leur zèle.»

⁸ *L'Apostolat*, loc. cit., pp. 43-44. Le P. Dutilly et ses compagnons avaient exploré ou entrevu plus de 3,765 milles de côtes, fait 35 escales, rapporté une moisson de 15.000 plantes, 800 échantillons de roches et de sols, plus de 1.000 photos et plusieurs films, le tout récolté le long du Labrador, du détroit et de la baie d'Hudson et de la baie James.

⁹ *Régistre de l'Hôpital Saint-Joseph*, Fort Georges, 1930-1948, non paginé.

¹⁰ *L'Apostolat*, loc. cit., pp. 52-53.

¹¹ *Registre de l'École Sainte-Thérèse*, mission Saint-Joseph, Chisasibi, 1930-1980. ¹² Lettre du R R.-M. Alain du R D. Couture, 17 mars 1963.

¹³ Lettre de M. Shaw, 1966.

¹⁴ *L'Apostolat*, loc. cit., p. 37.

¹⁵ «Sapier». Il s'agit du P. François-Xavier Fafard, o.m.i. Le langage Cri de la côte ouest ne comportant ni F, ni R, ni V, ni X, on conçoit le problème de prononciation; le nom devient Sapier, prononcé Sapié. Le P. Fafard fut avec le P. J. Guinard, o.m.i., fondateur de la mission permanente à Fort Albany. Ses randonnées, en canot, pour rencontrer ses gens, sont restées légendaires, comme d'ailleurs l'estime et le respect de ceux-ci pour leur missionnaire. Il fonda l'école-pensionnat et le premier hôpital de la côte-ouest, avec les Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa (s.c.o.), en 1902. L'état de sa santé le força à se retirer du nord; mais, une fois remis, il continua son apostolat auprès de divers groupes indiens jusque dans une vieillesse avancée. Il décéda à Rougemont, Québec, en 1946, à l'âge de 90 ans.

¹⁶ M. Wynne est né à Albany en 1899 et est devenu citoyen de Moosonee à partir de 1935. *Le Visiteur de la Baie*, du 2 avril 1973, lui rend un hommage mérité, à l'occasion de son décès survenu le 26 février 1973: «... respect et confiance de chacun... excellent chrétien. L'œcuménisme a été longtemps sa pratique avant de devenir la coutume des autres... toujours prêt à partager ses talents pour aider...»

¹⁷ *Le Visiteur de la Baie*. VI, 4, décembre 1970, p. 10.

^{17b} Trois authentiques cloches prendront la relève, fin octobre 1986. Thérèse de l'Enfant-Jésus, Henri Belleau, Kateri Tekakwitha ce sont leurs noms de baptême - claironnettes désormais de leurs 1 800 livres de bronze l'appel à la prière.

¹⁸ *En Missionnant*, p. 49.

¹⁹ Cité dans la lettre-préface du volume *En Missionnant*.

²⁰ Tipatchimowin signifie en cri et en otchipwé la parole, la nouvelle.

²¹ «Amiskawaski»: le mot peut se traduire par «terre, région, royaume du castor (amisk)», allusion à l'excellent livre de S. Paul-Émile.

²² *The Catholic Register*, cité dans *Le Visiteur de la Baie*, IX, juin 1973, p. 7.

²³ Grand dérangement, allusion au déménagement du village de Fort-Georges en 1979/1980, à la demande des indiens eux-mêmes, dans la crainte, non fondée à l'époque, d'une possible inondation ou érosion de l'île de Fort-Georges où le poste de traite était installé depuis 1838. On déménagea environ 250 maisons uni-familiales et quelques multi-appartements. Le reste: écoles, hôpital, pensionnats, garages, magasins, etc. fut rasé en 1981. Les services furent réorganisés au nouveau site, à cinq kilomètres en amont, au coût de 65 millions de dollars. La construction, non prévue à ce moment de LG 2A a justifié après coup l'opération. La mission Saint-Joseph resta neutre dans le processus de décision, n'ayant pas été consultée de toute façon, et y voyant une occasion élégante de finir en beauté une œuvre qui avait atteint les objectifs prévisibles et possibles, vu surtout le nouveau climat politique. La SEBJ réalisa quant à elle peut-être le meilleur coup de son histoire en retrouvant, à bon compte, le site original prévu pour LG 1.

²⁴ *L'Église canadienne*, col. 21, N 21, 18 août 1988, p. 658. ⁹ *Régistre de l'Hôpital Saint-Joseph*, Fort-Georges, 1930-1948, non paginé.

²⁵ Avec près d'une centaine de confrères missionnaires chez les Amérindiens et les Inuit, l'auteur a pris part à la grande réunion de Lebre, Saskatchewan, du 5 au 11 août 1988. On y a préconisé une ou des Églises locales «Christocentriques, missionnaires, inculturées, de dialogue, holistiques et prophétiques, autonomes». Idéal on ne peut plus noble et désirable, mais dont la réalisation, si ce n'est en quelques rares occurrences de gens et de lieux, ne semble pas à portée de la génération actuelle de missionnaires et/ou de chrétiens, d'autant plus que ces derniers n'ont participé en rien à l'élaboration de la proposition. En d'autres lieux et situations, un verdict différent pourrait être valable. L'Église du Lesotho, pour une que j'ai visitée récemment, répond en général aux critères énoncés, encore que là aussi on trouve marge à progrès et approfondissement.

²⁶ Cf. Louis Renou, *Hinduism*, New York, 1962, pp. 76-81.

²⁷ Cf. Louis Renou, op. cit., pp. 79-80.

²⁸ Raymond M. Alain, «*Les deux volets de la visite*», dans *Kerygma*, 49 (1987), p. 163.

²⁹ Cf. Alan Millard, *Trésors des temps bibliques*, Paris, 1986, pp. 42-43.

³⁰ Idem, *ibidem*, pp. 81-83.

³¹ Dn 3, 51-88.

³² Il s'agit de l'imposante structure adossée à la cathédrale de Moosonee et érigée en 1965-1966, dont le frère Ernest Beaudoin, fut le maître d'oeuvre. Destinée à reloger l'évêché et les services entassés dans l'ancien presbytère de 1932, cette construction sert aussi de résidence au personnel de la paroisse, accueille les missionnaires de passage et des Oblats à la retraite ou en repos. Une grande salle de réunion permet aussi à divers groupes, dont les missionnaires d'abord, de tenir sur place congrès, assemblées, conférences.

³³ Jules LEGUERRIER, o.m.i., *Acte de visite, Mission Saint-Joseph, Fort-Georges*, le 7 juin 1965, dans *Registre des Actes de visite*, p. 48.

La place de l'Église dans l'évangélisation selon Eugène de Mazenod

SUMMARY — To understand exactly what Mgr de Mazenod thought of evangelization, it has to be examined in relation to the Church. One goes to mission because one loves the Church that asks one to go. The Oblate wants to respond to the urgencies of the Church. To this end, he must be ready to use everything, even the political conditions, the new inventions such as the railroads, the medial, etc.

Introduction

L'évangélisation est un élément essentiel du charisme oblat et c'est en fonction de l'Église qu'Eugène de Mazenod la conçoit. Elle a pour but soit de revivifier les parties du Corps mystique anémiées par la médiocrité, soit d'étendre à tous les peuples les frontières de l'Église. Il n'y est pas question de dialogue avec les autres religions, de relation entre la religion et la culture, de dimension oecuménique, de valorisation de tant d'aspects des autres religions, etc.; nous ne pouvons pas prétendre qu'Eugène de Mazenod ait reculé les limites de la théologie de son époque.

Ses expressions, ses jugements sur les non-européens, sur les non-catholiques ou non-chrétiens, «peuvent nous choquer»¹, mais on ne peut ignorer l'excellence et la richesse de sa pensée quand il traite de certaines dimensions de l'évangélisation, de la dimension ecclésiale, par exemple. Il ne veut pas être autre chose qu'un apôtre de l'Église, son porte-voix. «Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de Celui qui m'a envoyé» (Jn 7, 16).

Eugène de Mazenod écrit:

La doctrine que nous avons enseignée n'est pas notre doctrine mais la doctrine de celui qui m'a envoyé (Jn 7, 11). Ce que nous avons dit, nous l'avons dit d'après l'Église, en son nom et avec son autorité, et par conséquent, au nom et avec l'autorité de son divin chef qui est Jésus-Christ.²

La mission est un ministère de miséricorde confié par le Christ à ses disciples:

Nos Oblats sont ... tous prêts à sacrifier leur vie pour glorifier Dieu et travailler à la conversion et à la sanctification des âmes; tel est précisément le but de leur vocation.³

Mais plus concrètement, le centre de ce ministère, c'est, encore une fois, le binôme Christ-Église; le Christ tête du Corps mystique, l'Église épouse immaculée du Christ. L'Oblat est missionnaire par participation au ministère du Christ Sauveur qui étend le Royaume de Dieu qu'est l'Église.

L'Église, ce bel héritage du Sauveur, qu'il avait acquise au prix de son sang, a été ravagée de nos jours d'une manière cruelle... Dans cette déplorable situation, l'Église appelle à grands cris les ministres auxquels elle a confié les plus chers intérêts de son divin Époux... Que doivent faire à leur tour les hommes qui veulent marcher sur les traces de Jésus-Christ... avoir uniquement en vue la gloire de Dieu, le bien de l'Église, l'édification et le salut des âmes... prêts à sacrifier tous leurs biens, leurs talents, leur repos, leur personne et leur vie pour l'amour de Jésus-Christ, le service de l'Église et la sanctification du prochain.⁴

La Préface que nous venons de citer constitue la *Magna carta* du charisme du missionnaire oblat dont le but essentiel est l'évangélisation des pauvres; évangélisation qui s'appuie sur l'axe Christ-Église, axe qui constitue la clé de l'interprétation du charisme et de l'évangélisation oblats.

Pour saisir le sens profond de l'évangélisation chez Eugène de Mazenod, il ne faut pas faire abstraction de la dimension ecclésiale de son charisme et de son ministère.

1. L'amour de l'Église, source de l'évangélisation oblate

L'Église est à l'origine de la vocation missionnaire d'Eugène de Mazenod. Terrifié à la vue de l'Église «ravagée d'une manière cruelle», Eugène se sent appelé à se mettre à son service pour «ramener la foi prête à s'éteindre dans le cœur d'un grand nombre de ses enfants.»⁵

Selon un historien récent: «Eugène est saisi de l'état d'abandon où se trouve l'Église de France et cet abandon appelle de toute urgence son dévouement et un don total de lui-même.»⁶ Il se dévoue au service de

l'Église «parce qu'elle était abandonnée».⁷

Le père Rambert cite un mémoire où Eugène expose le motif de son entrée à S. Sulpice:

Je voyais l'Église menacée de la plus cruelle persécution; on prêtait à l'empereur la pensée de vouloir créer un schisme; or je me sentais le courage de surmonter tous les obstacles, d'affronter tous les périls... J'entrai donc au séminaire de Saint-Sulpice avec le désir, mieux, avec la volonté bien déterminée de me dévouer de la manière la plus absolue au service de l'Église, dans l'exercice du ministère le plus utile aux âmes, au salut desquelles je brûlais de me consacrer.⁸

C'est à la vue de l'état désolé de l'Église qu'Eugène rencontre le Christ et s'engage à sa suite pour adoucir les plaies de son Corps mystique.

2. La nature apostolique de l'Église

L'Église est aussi le centre de l'évangélisation. La mandataire de la mission, c'est l'Église; c'est elle qui envoie les disciples annoncer le règne de Dieu.

[Les missions]... ne sont autre chose que l'exercice du pouvoir d'enseigner donné par Jésus-Christ à son Église... [les prêtres missionnaires]... sont envoyés par les évêques envoyés eux-mêmes par Jésus-Christ; *sieur misit me Pater et ego mitto vos* (Jn 20,21)... les missions tiennent à l'essence même de la religion, en ce sens qu'elles sont la prédication légitime de la parole de Dieu pour instruire et convertir les âmes: *euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae* (Mc, 14,15) Et c'est parce qu'elles sont la prédication même que Jésus-Christ avait imposé à ses apôtres et qu'ils ont fait entendre dans tout l'univers (Rm 10, 17-18), c'est parce qu'elles enseignent les mêmes vérités, promulguent les mêmes lois et s'accomplissent avec la même autorité, qu'elles manifestent ordinairement d'une manière si admirable la puissance de la parole de Dieu pour éclairer, consoler et sauver les âmes.⁹

L'Évangélisation a été confiée à l'Église du Christ qui l'accompagne avec la force régénératrice de l'Esprit. L'évangélisation par l'Église est donc de nature apostolique; son origine, sa force sont sumaturelles.¹⁰

C'est donc par l'autorité de l'Église que je vous prouverai en premier lieu que les ministres qui vous instruisent vous annoncent la pure parole de Dieu; cette bonne mère qui sait de quelle nécessité il est pour le peuple fidèle d'être nourri de ce céleste aliment, charge expressément ses ministres de l'annoncer à ses enfants: *Oportet presbyter praedicare verbum Dei*. Cette charge est inhérente au caractère divin qu'elle leur confère au nom, par l'autorité, et d'après l'institution de Jésus-Christ.¹¹

3. Le but de l'évangélisation

L'Église, selon Eugène de Mazenod, est non seulement à l'origine et au centre de la mission, elle en est aussi la fin. L'évangélisation doit tendre à bâtir l'Église par la conversion du coeur à la parole de Dieu.

Obéissez donc à la loi du Seigneur, et que votre obéissance ne soit pas seulement l'acquiescement tacite de votre esprit et l'hommage intérieur de votre volonté, mais qu'elle manifeste vos pensées et vos sentiments par l'accomplissement de toutes les oeuvres extérieures qui vous sont commandées... Alors, fidèles à vos devoirs envers la société chrétienne, vous contribuerez à l'édification publique et au bien commun du corps mystique de Jésus-Christ.¹²

Eugène de Mazenod dans une lettre au P. Honorat et aux premiers missionnaires en partance pour le Canada, après leur avoir recommandé de ne pas tomber à l'eau durant la traversée, les exhorte à demeurer unis; c'est par cette attitude qu'ils contribueront principalement à l'édification de l'Église.

Souvenez-vous qu'en arrivant tous les yeux seront braqués sur vous et que l'on vous jugera d'abord sur la mine. On revient difficilement des premières impressions. Que l'on voit en vous des hommes qui marchent à la conquête des âmes, sur la régularité desquels on peut compter pour l'édification du clergé et du peuple de ce vaste diocèse et de toutes ces contrées... N'ayez qu'un même esprit; supportez-vous les uns les autres.¹³

Il va sans dire que ce service offert par les Oblats correspond au charisme prioritaire de l'évangélisation à l'étranger. En 1845, plutôt que de faire une fondation avantageuse en France, il choisit de renforcer la mission canadienne.

Voilà encore trois sujets que je vous envoie; et pour répondre à l'empressement de nos Pères du Canada j'ai du renoncer à faire cette année un établissement réputé nécessaire dans le diocèse de Viviers dans l'espoir de vous fournir des sujets propres au service de l'Église dans les ministères qu'embrasse la Congrégation.¹⁴

4. La place des Oblats dans l'Église

Le service des Oblats dans l'Église n'est pas de nature indéterminée; spécifiquement, il consiste à

évangéliser les plus pauvres, les plus abandonnés, les plus lointains.

Nos missionnaires, se dévouant plus spécialement au service des âmes abandonnées, s'emploient dans une ville à des ministères très utiles auprès de la dernière classe du peuple dans l'intervalle des missions. À Marseille, par exemple, ils s'occupent de la lie de la société des hommes parvenus à l'âge de 25 à 30 ans sans avoir fait leur première communion, qui ne connaissent ni leur Dieu, ni leur âme; ils les instruisent avec soin et leurs peines sont couronnées des plus heureux succès.¹⁵

La préférence des Oblats, c'est donc de choisir les pauvres. Concrètement, ce choix implique que la langue de leur prédication sera le provençal des petites gens plutôt que le français des bourgeois.

Le P. Honorat me dit que le curé [de Maussane] a été enchanté que nos pères fissent les instructions en provençal, cependant avec son agrément et pour condescendre au désir de cinq ou six bourgeois qui réclament des discours en français, il s'est laissé aller à prêcher le soir alternativement dans les deux langues. Je blâme on ne peut plus cette faiblesse; jamais je n'ai consenti, quand j'ai donné des missions, à satisfaire cette sottise vanité de quelques bourgeois qui se trouvent dans tous les villages qu'on évangélise. C'est vouloir sacrifier l'instruction que retirait le peuple des sermons dans l'idiome qu'il parle. Il est reconnu qu'il ne peut pas suivre les raisonnements qu'on lui fait en français... C'est aller directement contre la fin de notre institut.¹⁶

Aux évêques des diocèses où s'installaient les Oblats, Eugène de Mazenod demande toujours que les milieux les plus abandonnés leur soient réservés.

J'attendais le retour du P. Dassy pour vous remercier de toutes les bontés que vous avez eues pour lui et tous ses confrères. Je me félicite de les voir fixés dans votre diocèse. J'espère qu'ils y feront le bien que vous attendez d'eux. Je vous demande seulement de vous rappeler qu'ils appartiennent à une famille naissante, et qu'il faudra se contenter de les voir s'occuper en toute humilité de la conversion des âmes les plus abandonnées. Réservez-leur les pauvres, ils ont grâce pour ce ministère.¹⁷

Le Seigneur lui-même soutient de sa puissance, l'oeuvre évangélisatrice des Oblats.

Frères, réconfortez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de son pouvoir. Saisissez donc l'armure de Dieu, tenez-vous bien debout, les reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice et vos pieds chaussés en préparation de l'évangélisa-

tion; afin que le Seigneur vous donne d'annoncer la parole avec grande force, pour retirer du péché les fils de l'Église et les reconduire à la sainteté; et qu'il ouvre votre bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile à ceux qui l'ignorent.¹⁸

Les Oblats, en somme, accentuent dans l'Église la dimension missionnaire. Il ne s'agit pas ici uniquement d'aller au loin géographiquement; c'est une dimension spirituelle, une poussée intérieure à porter l'évangile là où il n'a pas encore été annoncé. C'est une voie sans fin car il y en aura toujours des plus lointains même en des pays de missions étrangères.

Aux Oblats de Ceylan, par exemple, il écrit qu'il ne suffit pas d'évangéliser les populations chrétiennes qui ont perdu la foi; ce sont les païens qu'il faut atteindre.

Pénétrez-vous de plus en plus de la sublimité de votre vocation; vous êtes appelés à faire aimer notre aimable Sauveur à ces peuples dégénérés qui le servent si mal et plus tard à le faire connaître à tous ces infidèles qui dorment si près de vous dans le sommeil de la mort. Vous êtes destinés à être des apôtres, nourrissez donc dans votre coeur le feu sacré que le Saint-Esprit y allume et, au milieu de vos travaux, n'oubliez pas votre père qui vous aime et ne cesse de prier pour vous.¹⁹

La dimension missionnaire implique chez Eugène de Mazenod le désir de voir les Oblats se donner à l'évangélisation de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ.

J'ai appris que vous avez fait beaucoup de bien, mais il vous en reste bien davantage à faire quand le moment sera venu d'attaquer l'infidélité et l'idolâtrie. Je ne sais si j'aurai le bonheur de le voir avant de mourir, mais toujours j'en apporterai l'espoir. Vous le réaliserez, j'en ai la confiance, quand vous serez établis plus solidement dans votre île et que de nouveaux secours vous mettront à même d'étendre vos conquêtes.

Maintenez-vous fidèles à votre sublime vocation et observez scrupuleusement vos Règles. Dieu ne manquera pas de vous bénir comme je le fais en ce moment en son nom et du fond de mon coeur.²⁰

Bien sûr, les expressions «infidèles», «idolâtrie» peuvent nous surprendre lorsqu'elles sont appliquées à des gens d'une religiosité très profonde comme, par exemple, aux bouddhistes; mais nous connaissons l'ignorance totale qu'on avait, à cette époque, des religions non chrétiennes. De plus le jugement «hors de l'Église point de salut» était alors très répandu, et dans son interprétation la plus étroite, d'où l'empressement, l'insistance d'Eugène. Il n'est pas question de pourfendre des «ennemis» mais bien de sauver des fils de Dieu en leur apportant la connaissance du salut du Christ.

Vous sortez de mon sein pour voler à la conquête des âmes et certes on peut bien dire des âmes les plus abandonnées, car

peut-il s'en trouver de plus délaissées que celles de ces pauvres Sauvages que Dieu, par un privilège inappréciable, nous a appelés à évangéliser? Je n'ignore pas par quels sacrifices, par quelles privations, par quels tourments il vous faut passer pour obtenir les résultats que vous vous proposez et c'est ce qui pèse si fort sur mon cœur, mais aussi quel ne sera pas votre mérite devant Dieu lorsque fidèles à votre vocation vous devenez les instruments de ses miséricordes sur ces pauvres infidèles que vous arrachez au démon qui en avait fait sa proie, et que vous étendez ainsi le Royaume de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre.²¹

L'interprétation méprisante que nous donnons des mots «infidèles», «idolâtres» n'existait pas pour Eugène de Mazenod; dans sa mentalité il regarde avec optimisme ces «infidèles»; en eux il voit de futurs «nouveaux chrétiens» bien différents de ces chrétiens qui ont adultéré leur foi et desquels on ne peut attendre que bien peu.

Je ne serais pas satisfait que tant de zèle et de dévouement d'aboutit qu'à entretenir cette triste et vieille et caduque chrétienté. Ce sont de nouveaux chrétiens formés dans un autre moule qu'il me faut.²²

Ces autres chrétiens, ce sont en vérité ceux qui seront convertis du «paganisme» et sur lesquels pourra s'édifier la nouvelle église de Ceylan.

5. Rapports avec l'Église locale

Eugène de Mazenod avait fondé la Congrégation pour que les Oblats servent l'Église à titre d'apôtres d'avant-garde. Ils devront donc se distinguer par leur fidélité à l'Église et à ses représentants. Ils seront les «hommes du Pape», les «hommes des évêques». Pour les Oblats, l'évêque est comme un Père. C'est dans ce sens qu'Eugène écrit à Mgr Bravi, coadjuteur du Vicaire Apostolique de Colombo:

Maintenant il ne me reste plus, Excellence, qu'à vous prier d'être le protecteur des missionnaires que je confie à votre bonté. Ils sont habitués à trouver en moi un père; c'est à vous maintenant de les adopter en qualité de fils.

Je suis assuré que vous n'aurez pas à vous repentir de cette paternité que je vous transmets parce que vous ne trouverez pas de fils plus dévoués et plus portés à seconder le zèle de l'Évêque à qui ils offrent leur service pour la gloire de Dieu et la sanctification des âmes. Pour cela ils laissent parents, amis et toutes les facilités qu'ils auraient de faire le bien dans nos pays. Ils partent contents et pleins de bonne volonté. Ils acquerront en peu de temps l'expérience qui leur manque et ils s'estimeront heureux de seconder en tout la sollicitude du bon Pasteur sous la houlette duquel ils vont exercer leur saint ministère.²³

Ce Monseigneur, toutefois, se montrera indigne de cette paternité. C'est de lui qu'Eugène de Mazenod écrira quelques jours plus tard se référant aux quatre missionnaires confiés à sa paternité:

Comment Mgr Bravi les recevra-t-il? Nous le saurons plus tard, mais quelques bouts de lettres n'annoncent rien de bon. Ce prélat, peu sincère, se plaint de tout le monde et n'épargne même pas la S. Congrégation de la Propagande.²⁴

De toute façon, Eugène insistera toujours pour que les Oblats s'insèrent dans les diocèses sans cependant abandonner les caractéristiques de leur propre identité et de l'institut auquel ils appartiennent.

En refusant d'accepter une paroisse à New York, il écrit:

Quel ministère vous propose-t-on à New York? N'est-ce pas d'être curé d'une paroisse de cette ville? Mais alors que deviendront les missions? Je n'avais jamais goûté les établissements dans les États-Unis, parce qu'il me semblait que ce n'était que des paroisses, et le projet de New York ne paraît pas être autre chose.²⁵

Du même Mons. Bravi, dont il a été question plus haut, il écrivait en 1852 qu'il avait le devoir de respecter les traditions oblates:

quand à la marotte de Mgr Bravi de ne pas vouloir que nos Oblats portent le crucifix de leur profession ostensiblement, je ne puis y consentir...²⁶

De toute évidence, le zèle des Pères et la ferveur de leur évangélisation perturbent ces institutions ecclésiastiques qui s'accommodent de leur situation devenue confortable; d'où les tensions, les jalousies, la prétention que les Oblats aient à s'intégrer aux prêtres séculiers et acceptent les traditions établies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.

En particulier la mission de Colombo, au Ceylan, stagne dans une ambiance de chrétienté dégénérée où il est encore plus urgent de ne pas céder à l'hypocrisie, à une conduite répréhensible, mais de se mettre à la recherche des moyens les plus efficaces pour ramener ceux qui se sont éloignés de la foi.

Devant une situation aussi désastreuse, Eugène de Mazenod conseille de mettre à exécution un plan d'évangélisation des jeunes abandonnés par les prêtres locaux, alors qu'ils peuvent représenter l'espoir d'un christianisme plus authentique.

Ils (les Oblats) ont raison de vouloir s'attacher à la jeunesse si fort négligée jusqu'à présent par ces Brahmes (prêtres locaux) qui les dédaignent. Au point où en sont les choses, il me paraît difficile de ramener le peuple à des pensées saines sur la religion. Il faut donc former une nouvelle génération, lui donner tous vos soins, la prémunir par de bonnes habitudes qu'on lui fait prendre contre le danger des habitudes invétérées de leurs parents. Si Mgr Bravi s'était plaint à moi, j'aurais discuté ce point avec lui. Mais en écrivant à nos jeunes Pères, je dus leur recommander de se conformer aux prescriptions des Évêques. Cependant je persiste à croire qu'il faut par-dessus et avant tout s'occuper de bien instruire la jeunesse et de lui donner le goût de la piété qui ne peut être alimenté que par la fréquentation des sacrements. Il est impossible de continuer le système de ces prêtres sans zèle qui n'ont fait jusqu'à présent aucun cas du salut des âmes, qui ont laissé croupir leurs chrétiens dans une ignorance révoltante. Il faut faire mieux, voilà pourquoi je tiens tant à ce que notre Congrégation soit fixée dans les Vicariats de l'île, plus solidement qu'elle ne l'est; voilà pourquoi j'ai de l'humeur contre Mgr Bettachini pour avoir mis obstacle à ce que ce projet si juste, si raisonnable, si saint se soit effectué.²⁷

Ainsi donc, les Oblats, d'une part, s'insèrent dans un diocèse en vue d'un service inconditionnel de l'Église; d'autre part leur service en est un d'avant-garde. Il s'agit avant tout de s'évangéliser et d'évangéliser l'Église elle-même en affrontant les habitudes et les coutumes opposées à l'évangile. L'évangélisation découle de l'Église; elle a pour but d'annoncer le Christ et de faire surgir de «nouvelles Églises», mais elle s'accompagne aussi d'une dimension prophétique, «critique», à l'intérieur même de l'Église, qui est source de renouvellement et de rajeunissement en la secouant de sa tranquille aisance.

Cette fonction prophétique, toutefois, ne repose pas sur des attitudes de refus, mais sur l'amour concret envers l'Église et les évêques, même envers ceux qui, nous l'avons vu, sont dans l'erreur; un amour qui doit surmonter et supporter l'obstacle de l'incompréhension.

Les Oblats de Marie Immaculée sont éminemment les hommes des évêques; ils n'ont été institués que pour être entre leurs mains comme des instruments de leur propre ministère pour la sanctification de leurs ouailles; les évêques n'ont pas de prêtres plus soumis, plus dévoués qu'eux. Aussi, Monseigneur, si je dois vous dire toute ma pensée avec cette franchise qui sied si bien à un évêque, je pense que vous avez été bien inspiré lorsque vous avez fixé les Oblats dans votre diocèse pour leur confier les missions et les autres oeuvres de zèle qu'embrasse leur institut. J'ose répondre de leur dévouement et de leur coopération constante à tous les genres de bien que votre sollicitude pastorale leur indiquera de faire.²⁸

6. Évangélisation et témoignage

Cette dimension «critique» n'est vraiment efficace que si elle s'accompagne du témoignage vivant des évangélistes. Les Oblats ne seront pas d'authentiques missionnaires s'ils ne donnent pas un témoignage d'unité entre eux. C'est ce qu'Eugène de Mazenod écrit aux membres du Conseil provincial du Canada en leur recommandant de tenir compte de la distinction entre l'administration du diocèse et celui de la Congrégation.

Je finis en vous faisant observer encore une fois qu'il y a pu y avoir une différence d'opinion entre vous et Mgr l'Évêque en matière de finances, mais que cela ne doit pas altérer les rapports de confiance et d'affection qui doivent toujours vous animer les uns pour les autres... Souvenez-vous que tout en distinguant les intérêts pécuniaires du diocèse et de la Congrégation, vous ne devez avoir qu'un coeur et qu'une âme. Vous ne voulez, les uns et les autres, que la gloire de Dieu et la sanctification des âmes; c'est le sujet de tous vos sacrifices, marchez donc de concert pour atteindre ce but unique de vos vues et de vos espérances.²⁹

L'annonce de l'Évangile doit être valorisée par la vie de foi que les missionnaires, les tout premiers, doivent s'efforcer de vivre.

L'avenir de la Congrégation dans le nouveau monde est entre vos mains. Si vous êtes tels que vous devez être, c'est-à-dire de véritables bons religieux, réguliers dans toute votre conduite, parfaitement unis, n'ayant qu'un coeur et qu'une âme, agissant dans le même esprit sous la dépendance régulière qui vous montre à tous les yeux des hommes vivant selon la discipline de leur règle, dans l'obéissance et la charité, voués à toutes les oeuvres de zèle conformément à cette obéissance et non autrement, ne vous recherchant jamais vous-même et ne voulant que ce qui est de la gloire de Dieu et du service de l'Église.³⁰

L'unité et la fidélité à la vie communautaire sont par elles-mêmes manières d'évangéliser et de convertir.

L'exemple de la régularité de votre vie contribuera aussi à accélérer le retour de nos frères errants.³¹

Il s'agit d'une évangélisation bien ajustée à la réalité

Mettez donc tout en commun pour l'avantage de tous. Vous êtes tous membres d'un même corps. Faites valoir chacun votre talent, en somme ce sera le corps auquel il ne manquera rien.³²

7. La Croix, source de l'évangélisation

Naturellement à la source de la mission, il y a toujours la présence de la croix, toutes ces inévitables épreuves qui constituent le terrain défriché et labouré où croît et fructifie la semence de la Parole de Dieu.

Cette difficulté de correspondance avec mes enfants est une des choses qui me chagrinent le plus, car une des plus grandes joies est de recevoir de vos lettres; le moindre détail de ce qui vous concerne m'intéresse et me touche. Comment serais-je insensible aux souffrances que vous endurez pour étendre le royaume de Jésus-Christ et pour répondre à cette belle vocation qui vous a appelé à la mission la plus méritoire que je connaisse. C'est bien vous qui achetez les âmes au prix de votre sang, vous les premiers apôtres de ces âmes que Dieu veut sauver par votre ministère. Si vous n'aviez pas été les chercher jusqu'aux extrémités de la terre, que seraient-elles devenues? Je comprends que la consolation de voir entrer par vos soins tant de créatures faites à l'image de Dieu dans le bercail de Jésus-Christ, est un grand dédommagement de toutes vos peines, une indicible consolation; c'est ce qui soutient votre courage, et vous le dirais-je, adoucit ma peine d'être séparé de vous.³³

Mais l'épreuve la plus douloureuse pour les apôtres consacrés à l'évangélisation de l'Église demeure l'incompréhension de la part de celui qui en a la responsabilité, le Père de l'Église locale: l'évêque. De telles incompréhensions marqueront le début des missions oblates au Ceylan, aux États-Unis, au Canada. Chaque fois, Eugène demande aux Oblats d'accepter l'épreuve: l'évangélisation a plus d'importance que les satisfactions personnelles.

Votre lettre m'annonce une épreuve. Je veux parler de votre Prélat peu reconnaissant de l'empressement que nous avons mis à lui envoyer des sujets ... Du reste, je vois dans cette mission le doigt de la Providence et je ne m'inquiète pas de ce contretemps; vous êtes trop à Dieu, mes chers enfants, pour ne pas lui offrir cette peine, avec tant d'autres sacrifices. Vous remplirez votre grande mission indépendamment de la satisfaction qu'aurait pu vous procurer plus de cordialité de la part de celui qui doit vous alléger la solitude. J'ai vu sur la carte l'espace que vous avez à évangéliser... avec quelle intérêt je vous suis dans vos courses apostoliques.³⁴

L'amour de l'Église porte donc le sceau de la croix. L'amour envers les évêques en est un qui coûte des sacrifices... «La croix de Jésus est au coeur de notre mission.» (Const. 4)

8. L'évangélisation selon E. de Mazenod: une réponse aux besoins urgents de l'Église

L'évangélisation, pour Eugène de Mazenod, est avant tout une réponse aux besoins urgents de l'Église. Et la première urgence dont il se rend compte dans la désolation de l'Église de France, c'est l'abandon de la jeunesse d'Aix à l'éducation de laquelle il se consacre avec enthousiasme et succès. Ensuite, ce qui attire son attention, c'est l'abandon total des populations de la Provence dont personne ne s'occupe.

Après la fondation de la Congrégation, Eugène de Mazenod comprit que toute la France partageait les conditions de la Provence. Alors que s'élargissait l'aire d'apostolat de la Congrégation, il commence à se rendre compte que le destin de la famille oblate s'engageait vers des buts de plus en plus difficiles à atteindre. L'occasion qui déclancha l'explosion mondiale de la Congrégation lui fut offerte par un évêque canadien, Mgr Ignace Bourget, qui s'était rendu à Marseille dans une ultime tentative de trouver des missionnaires prêts à travailler dans son diocèse. Date historique pour la Congrégation: le 20 juin 1841.

Avec le départ des premiers missionnaires pour les missions étrangères, l'idée qu'il faut atteindre les peuples qui ne connaissent pas encore le Christ se fait de plus en plus claire.

Les modes d'évangélisation sont le témoignage, l'annonce de la parole de Dieu et la prière.

Quant aux moyens, Eugène de Mazenod se rend compte qu'il faut adopter les plus efficaces: les missions au peuple, la prédication, l'éducation de la jeunesse furent les premiers adoptés, mais selon certaines normes:

Les besoins de l'Église, voilà la norme. Le principe est à retenir. Il redit à sa façon la grande loi énoncée dans la Préface de la Règle: «Les prêtres susdits, en se consacrant à toutes les oeuvres saintes que peut inspirer la charité sacerdotale, et surtout aux saintes missions que leur Société regarde comme sa fin principale, entendent obéir aux Règles et Constitutions dont ils tireront grand profit...» Les fins principales, celles qu'énonce la Règle primitive, ne sont pas exclusives, on le voit, même dans la pensée du Fondateur. De son vivant, il ajoutera dans le texte de la Règle la direction des Séminaires et les missions étrangères. D'autres ministères viendront plus tard expliciter toujours plus selon les conditions de temps et de lieux ce service de l'Église, idéal primordial de la Congrégation. Le cas typique est celui de la direction des collèges. Aux origines le Fondateur ne voulait pas que la Congrégation se chargeât de cette oeuvre. En France, au temps du Fondateur, d'autres, en particulier les Jésuites s'en occupaient. Ce n'était d'ailleurs pas le point le plus en souffrance dans le service de l'Église. Néanmoins quand la Congrégation se répandit dans des pays neufs où tout était à créer, il accepta ce travail pour ses pères. Ainsi, il écrit au P. Gaudet du Texas: «J'ai cédé pour l'Amérique, parce qu'on assure que le service de l'Église et le pays l'exigeaient.»³⁵

Le critère d'évaluation de l'évangélisation pour les Oblats ne se fonde pas tellement sur les moyens utilisés que sur leur efficacité à répondre aux urgences de l'Église. Eugène considère avant tout l'extension

du règne de Dieu. Même le chemin de fer, selon lui, ne se limite pas à rapprocher les personnes, il peut aussi servir à étendre le royaume de Dieu.

En multipliant, en accélérant les relations de l'un à l'autre, on multiplie, on accélère le mouvement vers l'unité mystérieuse de tous les enfants de la famille humaine sous un même Dieu, un même roi, un même baptême.³⁶

La politique aussi (dans le cas présent il s'agit de la proclamation de l'Empire de France) peut entraîner pacifiquement tous les peuples dans l'unité sainte d'un même Seigneur, d'une même foi, d'un même baptême (Eph. 4), autour de celui qui est le vicaire de Jésus-Christ et la pierre fondamentale de l'édifice qui abrite le monde.³⁷

Les acquis du progrès moderne et aussi le commerce peuvent contribuer à la diffusion de l'évangile.

L'Église qui vient ici vous retracer les droits de Dieu et les devoirs de la conscience, n'est pas, certes, indifférente au mouvement commercial de notre ville. Si le commerce multiplie les rapports des peuples entre eux, s'il fait parvenir la civilisation jusque sur les plages les plus lointaines, c'est surtout parce qu'il marche de concert avec la foi qui unit tous les peuples dans une même famille et qui a civilisé une grande partie du monde. Le commerçant et le navigateur sont les auxiliaires du missionnaire. Vos voiles et votre vapeur sont au service de l'Évangile en même temps que vos intérêts matériels. Dans les desseins de la Providence, l'extension de nos relations commerciales se lie à l'extension du règne de Dieu. Et si de nos jours par les inventions modernes Dieu donne à ces relations un développement inconnu, c'est qu'il veut étendre de plus en plus à toutes les îles et à tous les continents le domaine spirituel de son Église. Telle est, n'en doutez pas, dans les plans divins, tous formés pour les élus, la raison des progrès que nous admirons.³⁸

Ce qui importe à Eugène de Mazenod ce sont les urgences de l'Église à la grandeur du monde entier. Bien sûr, la politique, le commerce, les moyens de communications sociales ne sont pas toujours des diffuseurs de l'Évangile; mais Eugène de Mazenod, dans une vision prophétique d'autant plus remarquable que de son temps le progrès était suspect de péché, estimait que les Oblats, pour rendre leur service à l'Église le plus efficace possible, doivent *mettre tout en oeuvre*, pour que s'accomplisse la fin de l'évangélisation qui sont le *salut des âmes et le bien de l'Église*.

Giuseppe MAMMANA, o.m.i.

NOTES :

¹ E. LAMIRANDE, «Le zèle de toutes les Églises chez Mgr de Mazenod», *Études Oblates*, 19 (1960), p. 121.

² *Lettre pastorale et mandement à l'occasion de l'indulgence en forme de Jubilé accordée par N.S. Père le Pape Pie IX*, 17 janvier 1851, p. 1.

³ Lettre au card. Franson, 23 décembre 1846. *Écrits oblats*, 5, p. 16.

⁴ Préface des *Constitutions et Règles*.

⁵ *Ibidem*.

⁶ D. LEVASSEUR, La visée missionnaire de Mgr de Mazenod, *Études oblats*, 30 (1971), p. 152.

⁷ Lettre à son père, 7 décembre 1814.

⁸ T. RAMBERT, *Vie de Mgr C.-J.,-E. de Mazenod*, vol. 1, p. 47.

⁹ *Mandement de Mgr l'év. de Marseille pour le saint temps du carême*, 2 février 1839.

¹⁰ *Id.*

¹¹ E. de MAZENOD, *Méditations sur la parole de Dieu* (Notes prises pendant son séminaire, 1808-1811, no. 21, p. 37).

¹² *Mandement de Mgr l'év. de Marseille pour le saint temps du carême*, 2 février 1839.

¹³ Lettre au p. Honorat, 9 octobre 1841. *Écrits oblats*, 1, pp. 16-17.

¹⁴ Lettre à Mgr Bourget, év. de Montréal, 9 juillet 1845. *Écrits oblats*, 1, p. 128.

¹⁵ Lettre au vicaire général de Grenoble, 17 juin 1828. In A. YENVEUX, *Les saintes règles de la Congrégation des Missionnaires O.M.I.*, Paris, 1903, 1, pp. 34-35.

- ¹⁶ *Journal*, 26 février 1837, p. 32.
- ¹⁷ Lettre à Mgr Dupanloup, év. d'Orléans, 28 février 1854 (Paris, Biblio. Nat., dépôt des Mss. con. Dupanloup, v. 27).
- ¹⁸ Feuille d'obédience des premiers missionnaires Oblats au Canada, 29 septembre 1841 *Écrits oblats*, 1, p. 14. (Traduit du latin par J. ROUSSEAU, o.m.i.).
- ¹⁹ Lettre aux Pères Oblats du Vicariat de Colomb, 17 novembre 1851. *Écrits oblats*, 4, p. 85.
- ²⁰ Lettre aux Oblats dans l'île de Ceylan, 2 juin 1851. *Écrits oblats*, 4, p. 66.
- ²¹ Lettre aux Pères de la Rivière-Rouge, 28 juin 1855. *Écrits oblats*, 2, p. 107.
- ²² Lettre au R. Étienne Semeria, 12 mars 1851. *Écrits oblats*, 4, p. 61.
- ²³ Lettre à Mgr Joseph-Marie Bravi, 3 juin 1851. *Écrits oblats*, 4, p. 12.
- ²⁴ Lettre à Mgr Barnabo, secrétaire de la S. Congrégation de la Propagande, 15 juin 1851. *Écrits oblats*, 5, p. 47.
- ²⁵ Lettre au père Honorat, 17 janvier 1843. *Écrits oblats*, 1, p. 35.
- ²⁶ Lettre au père Semeria, 16 avril 1852. *Écrits oblats*, 4, p. 94.
- ²⁷ Lettre au père Semeria, 7 janvier 1853. *Écrits oblats*, 4, p. 106²⁸ Lettre à Mgr Phelan, év. coadjuteur de Kingston, 8 août 1844. *Écrits oblats*, 1, pp. 104- 105.
- ²⁹ Lettre aux membres du Conseil Provincial du Canada, 1er novembre 1848. *Écrits oblats* 1, p. 214.
- ³⁰ Lettre au père Honorat, 26 mars 1842. *Écrits oblats*, 1, pp. 19-20.
- ³¹ *Acte visite de la Province d'Angleterre*, Maryvale, 22 juillet 1850.
- ³² Lettre au père Honorat, 17 janvier 1843. *Écrits oblats*, 1, p. 34.
- ³³ Lettre au père Maisonneuve, 13 mars 1857. *Écrits oblats*, 2, p. 149.
- ³⁴ Lettre au père Ricard, août 1848. *Écrits oblats*, 1, p. 209.
- ³⁵ M. GILBERT, Le service de l'Église dans la vocation oblate, in *Études oblates*, 15 (1956), p. 44.
- ³⁶ *Discours pour l'inauguration du chemin de fer*, Marseille, 8 janvier 1848.
- ³⁷ *Mandement de Mgr l'évêque de Marseille à l'occasion de la proclamation de l'Empire*, 2 décembre 1852.
- ³⁸ *Discours de Mgr de Mazenod lors de la bénédiction de la chambre de commerce de Marseille*, 27 septembre 1860.

Congrégations et Instituts à la fondation desquels les Oblats ont participé

(3e partie)

29. Institut de Marie Immaculée (Instituut van de Onbevleete Maagd Maria) (1955)

La fondation du Père Roose

Le Père Roose¹, en 1955 supérieur du scolasticat des Oblats à Gijzegem (Belgique-Nord), fonda officiellement l'Institut de Marie-Immaculée, le 1er mai de cette année-là. Depuis longtemps déjà, il anima régulièrement des recollections pour jeunes filles dont il fut également le directeur spirituel. Se rendant compte, d'une part, de leur désir de se consacrer au Seigneur dans une activité apostolique et, d'autre part, de l'incompatibilité de leurs aspirations et de la vie religieuse traditionnelle, il s'inspira des instituts séculiers pour trouver une formule nouvelle. Il voulut une fondation garantissant à ses membres une mobilité sans entraves. Ces jeunes candidates durent accepter de vivre au sein même de la population et consacrer leur vie à un nouvel éveil spirituel des masses déchristianisées.

Le 22 mai, les quatre premiers membres prononcèrent leurs vœux. La fondation acquit une maison à façade blanche, à Alost (diocèse de Gand). Les voisins, intrigués par le mode de vie qu'adoptèrent ces jeunes femmes, les désignèrent comme les demoiselles de la maison blanche (Withuis), nom que le groupe continua à porter longtemps. En 1956, trois autres jeunes se joignirent aux premières, puis d'autres suivirent. Des situations familiales difficiles empêchèrent certaines candidates de rejoindre la communauté de l'Institut. Celles-ci furent acceptées comme 'externes'. Au début de la fondation la vie communautaire fut, avec l'apostolat, considérée comme quasi-essentielle, sinon comme un idéal de vie à atteindre. Peu à peu on se rendit compte que non seulement les situations familiales imposèrent l'option d'«externe», mais également certaines formes d'apostolat, tant et si bien que les deux modes de vie furent indifféremment adoptés.

Quelques années plus tard, au mois d'août 1963, le groupe décida de demander à l'évêque de Gand — Mgr Calewaert — de bien vouloir accorder à l'Institut, le statut de *pia unio*. Séjournant alors à Rome où il participa à la deuxième session du Concile Vatican II, l'évêque acquiesça à cette demande, par lettre datée du 25 novembre 1963². L'Institut compta alors 35 membres.

Oeuvres — évolution

Le Père Roose refusa avec véhémence des oeuvres, propres à l'Institut. Il put se rendre compte dans d'autres congrégations religieuses, combien des activités, inhérentes aux établissements religieux, engendrèrent l'esprit de propriété, impliquant des préoccupations d'extension et des soucis financiers. Il opta pour la mise au travail et le service dans des oeuvres existantes, extérieures à la fondation, afin que ses membres puissent exercer leur métier ou leur profession dans un contexte de dépendance. Toutes ses jeunes femmes s'employaient dorénavant comme infirmière, éducatrice, employée, aide-familiale, coopératrice au Tiers-Monde, catéchiste, travailleuse pastorale, etc. Les membres de l'Institut ne doivent refuser aucune responsabilité, à moins que celle-ci n'engendre un esprit de propriété ou mène à l'acquisition juridique de bâtiments ou d'oeuvres. Aussi, exception faite pour la maison centrale (à Alost en 1955, à Merelbeke en 1963 et à Drongen depuis 1983), les membres vivent en équipes de deux ou de trois, locataires, partageant ainsi l'insécurité de tous les gens non-proprétaires. Elles sont institutrice avec d'autres institutrices, infirmière avec d'autres infirmières, mais dépendant toujours d'un employeur extérieur à l'Institut.

En l'espace de quelques années, elles fondèrent des communautés dans tous les diocèses de la partie flamande de la Belgique³. En 1958, elles partirent pour le Tiers-Monde. Au mois de juin de cette même année, le Père Roose anima des retraites au Congo belge (actuellement le Zaïre). Ému par tant de

misère matérielle et spirituelle, et à la demande de Mgr Toussaint, évêque d'Idiofa, il soumit au Conseil de l'Institut (le 15 août 1958) la proposition d'une fondation au Congo. En novembre de la même année, une équipe de quatre jeunes femmes partit pour la colonie belge. Elles s'établirent à Koshimbanda et Mbelo. L'année suivante, deux autres membres les rejoignirent. En brousse comme dans les cités, enseignantes et infirmières prirent des foyers en charge, prêtant une attention particulière à la promotion de la femme.

Le 13 février 1963, une première équipe partit pour le Chili. La demande d'une fondation dans ce pays sud-américain vint de Wim Verbakel, ancien jociste, travaillant alors au Chili, et de Mgr Manuel Sanchez, évêque de Concepcion. À quelques mois d'intervalle une seconde équipe rejoignit la précédente. La pastorale des jeunes et des adultes fut leur principale activité.

À la demande du Père Piet Shaw, le futur évêque, l'Institut de Marie-Immaculée décida d'accepter une mission dans le Chaco du Paraguay. Deux maisons y furent établies, l'une à Benjamin Aceval, l'autre au lieu-dit 'Kilomètre 128'. La première équipe arriva en 1971, la seconde en 1972. Tout comme au Chili, l'enseignement, la pastorale et l'éducation furent les préoccupations essentielles de ces missionnaires. L'une des membres se chargea des soins médicaux dans la région, tandis qu'une autre partagea la vie des indigènes dans un village typiquement indien.

La première chilienne rejoignit l'Institut en 1968, la première paraguayenne le fit en 1980.

Spiritualité

La lettre dans laquelle le Père Roose demanda à l'évêque de Gand d'accorder à l'Institut un statut de *Pia unio*, fut accompagnée d'un rapport sur les origines et l'esprit de la fondation.⁴ On ne peut trouver de meilleure source d'informations pour saisir l'intention du fondateur. Il voulut que les membres de l'Institut soient insérés dans le monde, y menant une vie selon l'évangile. Il insista sur la formation christologique et mariale et il préféra pour ces jeunes femmes des lieux de travail, inaccessibles aux prêtres et aux religieuses. Les Statuts précisent: «être des femmes, vivant au coeur des masses, partageant le sort des hommes et des femmes, comprenant leurs besoins, parlant leur langage». Et plus loin on dit encore: «Leur train de vie doit ressembler le plus possible à celui du tout venant de leur entourage».

Dans une large mesure, la vie même du P. Roose explique l'initiative de la fondation de l'Institut. Issu d'une famille ouvrière, il travailla lui-même en usine avant d'entrer chez les Oblats. Après son ordination, il devint un des proches collaborateurs de Cardyn, fondateur de la J.O.C. Cardyn le nomma aumônier du Grand-Bruxelles. Il y découvrit une situation religieuse lamentable de la masse ouvrière. Et son expérience rejoignit ici l'idéal des Oblats: «Docere quis sit Christus», en particulier aux âmes les plus abandonnées. Dans son testament spirituel, le P. Roose écrit: «Je dois tout à ma mère, à ma famille, à ma congrégation, à la J.O.C., à Cardyn».

Dans les Statuts, les chapitres sur la prière et la méditation, sur la récollection et la retraite et sur l'apostolat, sont inspirés de la Règle des Oblats. Mais le Père Roose y introduisit la révision de vie, avant même que celle-ci ne fut en usage dans sa propre congrégation.

La seule prière dite en commun par les équipes de l'Institut, est celle attribuée à Saint François d'Assise. Elle fut particulièrement chère au Père Roose. La voici:

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Maître, que je ne cherche pas tant
À être consolé, qu'à consoler;
À être compris, qu'à comprendre;

À être aimé, qu'à aimer;

Car:

C'est en donnant, qu'on reçoit;

C'est en s'oubliant, qu'on trouve;

C'est en pardonnant, qu'on est pardonné;

C'est en mourant, qu'on ressuscite à l'éternelle vie.

Leuven (Belgique)

Robrecht BOUDENS, O.M.I.

30. Oblates of Notre Dame (1956)

The Oblates of Mary Immaculate arrived in the Philippines in September of 1939. Two years later they decided to open a High School in Midsayap. They called it Notre Dame Academy. This name was inspired by the idea of the famous Notre Dame University in the United States. After the war Notre Dame Schools were established in the Province of Cotabato and in Sulu. Within few years the Notre Dame Schools formed a golden chain through the three dioceses erected in what was the Old Empire Province of Cotabato and through the Vicariate of Sulu. This chain of Notre Dames comprises today Elementary schools, High Schools (about 80), Colleges (5) and one University, with a total enrollment of around 70,000 students.

The name became so well known and so popular that when we decided to organize an institute for women, we called it *Oblates of Notre Dame*.

Perhaps one of the strongest impressions we felt as missionaries when we began the work in parishes and in village chapels was the fact that very few parents were teaching religion to their children and so thousands of children were growing without relation with God, without prayer, without the sacraments. Some few attempts had been made at teaching catechism to children; we often talked about the problem; we should find a better way of reaching the children. We felt we needed trained catechists who would organize, supervise, and train local catechists. First of all we needed competent personnel, apostolic catechists. Should we try to get a congregation of Sisters? A congregation may send us two or three Sisters. This would not solve the problem. Then the idea came to me: let us start a Society of Sisters, let us train our own Sisters.

I had read much on new lay institutes in the Church. Perhaps this was the right, modern way of forming apostles. So, I decided to see what we could do about a lay institute. Father William McGrath, who was working in Manila, told the idea to two young ladies and get them interested enough to make the trip to Cotabato and to talk with me about the project. They were interested but did not decide yet. They return to Manila.

A few days later I spoke of my idea to Father George Dion who was director of the new radio station DXMS. Actually he had thought of that same idea. So he said to me: "Bishop, will you allow me to start this? I know at least two young ladies in Sulu who have been wanting to become Sisters. I am sure they will be willing to join us. They have been my teachers in Notre Dame of Siasi." Immediately, I gave him permission: "Get the girls and we will start here. We can rent a house first and later build a community house for them."

This was the origin of what later was called the *Oblates of Notre Dame*. Father Dion and I discussed now and then the development of this Institute. The money spent for its development and support was taken from the funds of the Prelature. Changes were made after discussions together. Fr. Dion continued for years in giving spiritual direction to the young Institute.

The first young lady to arrive was Miss Estrella Adre, in 1956. Miss Rosita Guijano, also from Sulu, arrived in 1957 and Miss Juliana Castillo a little later. This was the beginning of the Institute. The community was a kind of novitiate. As a lay institute the members were expected to take only temporary vows, which were to be renewed every year. They wore no religious habit, not even a veil; they were not called Sisters. Little by little new girls joined the group. They occupied different houses and we soon built them a new house not far from the bishop's residence. Fr. Dion said Mass for them everyday and attend to all their needs.

In the course of a few months the candidates made the request to wear a veil which would give them some religious outward significance. Later, this form of life was becoming less and less like that of a lay institute and more and more like that of a religious life. They then insisted on putting perpetual vows in their rules. We approved. In the course of time, Fr. Dion started writing the rules of the new institute and was regularly giving lectures on religious life. They were called Sisters.

Sister Estrella Adre made her first vows in May 18, 1958. This was a memorable date. More postulants were coming in and taking first vows.

By 1961, the OND Institute counted 28 professed Sisters, 14 novices and 16 postulants. Ten years later the number had reached 100 professed Sisters and 23 novices. Some Sisters had already made perpetual vows. They were wearing a religious habit, practical and modern. But recruiting began to slow down year by year, as if the novelty had worn out. In 1987, they had reached 150 Sisters. Since 1958 the members are officially known as Oblates of Notre Dame and addressed as "Sisters". In 1961, September 1, the Oblates of Notre Dame society was canonically erected into a "Pious Union". In 1964, a decree by the Sacred Congregation of Religious made that the Oblates of Notre Dame become "a Society of Diocesan Rights" and this decree was promulgated on December 8, 1964. The Institute had become a recognized Institute of "Pontifical Right" in the Church. It was officially proclaimed on August 15, 1984.

Apostolic Activities.

The Oblates of Notre Dame are teaching in three Notre Dame Schools, working in Radio Stations (DXMS, Cotabato; Radio Veritas, Manila; DXND, Kidapawan), and doing pastoral and catechetical work. This last form of apostolic work is very important and is thereof: Sunday service in chapels without priest, catechism in schools, and school of catechists.

The Sisters employed in parishes help the priest in instruction at baptism, apostolate of youth, preparation for marriage, especially Family planning and promotion of natural birth control, organization of lay people for taking part in Sunday service without priest in village chapels. This apostolate is especially important. Our parishes have in many places 15, even 30 chapels in the rural villages. The priest cannot visit them very often. After the Council we started a new movement to have service in every chapel. The training and supervising of leaders became the work of the Oblates of Notre Dame. They organized seminars for leaders, held meetings in every chapel to explain that kind of service on Sundays. The OND who are in the parishes attend to this apostolate, but one is directress for the whole diocese. In 1987, 150 chapels actually have these services.

The Oblates of Notre Dame are training, supervising, organizing ladies and men who volunteer to work as catechists. They organize at first seminars of people who accept this apostolate. They keep them 3, 4, or 5 days together and teach them the ideals, the content, the methods of teaching small children in the public elementary schools. The government allows three half hours a week of religious teaching in every class of catholic children. Moreover, classes of catechism may be organized for Saturdays in the chapels themselves. For the school year of 1986-1987 the report gave the number of catechists actually teaching religion in the Archdiocese of Cotabato as 1685 and the number of children enrolled in this program as 40,000 in 25 parishes.

The Oblates of Notre Dame have been conducting a school of catechists giving a two years course which at first was affiliated with the Catholic University in Washington and which gives a diploma for the teaching of religion. We used to emphasize in this program the importance of having a Congregation of Sisters for the training and especially for the supervising of this program. Of course, the parish priests must also lead and inspire the program and encourage the Sisters and the catechists. "Missio" from Germany has been subsidizing this school for about 20 years. Candidates come from different dioceses of Mindanao. It is the only school of catechetics in Mindanao.

The Oblates of Notre Dame also teach religion in the Notre Dame University and in different Notre Dame Colleges. In general, the Oblates of Notre Dame are specialists in catechetics. This catechetical apostolate makes them realize the ideal which had inspired their very foundation.

On August 15, 1984, three Oblates of Notre Dame participated in a Mission Sending Liturgy and Mass. They volunteered to be Missionaries in Dam, Papua, New Guinea. Two years ago three other Oblate Sisters went to Daru. On this occasion, Bishop Philip F. Smith, Archbishop of Cotabato, wrote: "We feel rightly proud of them. We feel that we are now part of the sending-church and not just the receiving-church."

31. The Institutes of Christ the Priest (1956)

The origins

The Institutes of Christ the Priest as a project came to life in the heart of Bishop Bonhomme, O.M.I., Vicar Apostolic of Basutoland, now Lesotho. One night in 1939, he called me to his room. "Father, he said, I wish to tell you a secret that has been with me for a long time. I want to give to Africa diocesan priests, holy priests that would be spiritually protected by religious vows. I have been thinking that you could undertake to realize such a project. Do you accept?" "Bishop, I answered, because I see in your wish the will of God, I accept."

The following year, blessed by my bishop and by Mgr Gilswich, Apostolic Delegate for South Africa, I travelled to the other end of the country, to Qacha's Nek, to begin laying the foundations of the two Congregations of Christ the Priest. For eight years, I gave all I had to this work. The Lord favoured us both with blessings and trials. The tree grew rapidly. Our hopes were fulfilled as the numbers grew, of junior and senior seminarians. Then there came a change in Church Authorities, and the two congregations were dissolved.

One year later, I received a new obedience, this time for the Republic of South Africa. Our Superior General, the Very Reverend Father L. Deschâtelets and the Apostolic Delegate for South Africa, Mgr Damiano, both gave me the same advice: "Keep alive your idea of a african religious society. We will tell you when you may make a new beginning." During seven more years, I employed myself in pastoral work. This type of work only deepened my conviction that Africa needs priests and lay people, living amongst their own people who, by their example, will draw them to God. This is properly the idea put forward by the saintly Pius the XIIth for the Secular Institutes in 1947.

The Beginnings

The moment awaited came in 1956. The first african Bishop, Mgr B. Dlamini of South Africa, had just been appointed head of the Diocese of Umsimkulu, Transkei. He was anxious to open a junior seminary at Lourdes, the town of his episcopal see; but he had no one to put in charge. He talked to the Apostolic Delegate about this, who told him "I know someone who can help you set up a seminary, and even a religious institute. He is Fr. André Blais. He is at present doing pastoral work at Brits, Transvaal." The Superior General of the Oblates Fathers was consulted. V.R. Fr. Deschâtelets wrote to me: "The time has come, go and establish a seminary and an Institute. Offer your services to the Bishop of Umsimkulu and realize your ideal: a society of african priests and lay people..." I travelled to Lourdes with a group of young boys recruited among those of the first Boys' Town of South Africa which I had begun at Brits. The candidates for the future Institute of the Servants found lodging in an old sawmill, while the women wishing to emulate the Servants of Christ the Priest took refuge in an old hut in a nearby mission.

Very soon, a former member of the Qacha's Nek oblate community joined me: he was the very alert Fr. Paul Dulude. The task at hand was to obtain from the Church the required authorizations. Some persons expressed doubts. We prayed to Mary, the Mother of the Church. At last, the answer came. A precious letter signed by Cardinal Fumasoni Biondi, prefect of the Congregation Propaganda Fidei, "Foundation of both Institutes of the Servants and Handmaids of Christ the Priest, approved." And a surprise: the letter was dated October 13th (1956), anniversary of the last apparition of Our Lady of Fatima. It was for us a sign of the protection of Mary. A date was set for the canonical erection of the two Institutes by Mgr Dlamini. It was suitable that this second date be also a feast of Mary. The decree was signed by the bishop of Umsimkulu on November 21st, 1956, feast of the Presentation of Mary. Immediately, two noviciates were opened. I was at the same time Director of the Seminary and Master of both Noviciates. Fr. Dulude was mainly responsible for the academic course at the Seminary, while a Zulu priest guided the Handmaids during their probation period.

February 23rd became a date to be remembered in the Institutes: the date of the first profession. Mgr Dlamini presided. For the first time in Africa were heard the words of engagement of the Secular Institutes: "I vow poverty, chastity and obedience for the apostolate". The Institutes of Christ the Priest are now a reality with five Servants and three Handmaids.

But the apostle's work is always accompanied by the Cross. As our Institutes bravely went forth for the Gospel, a trial awaited them. The Diocesan priests of Umzimkulu thought they were qualified to direct the Seminary and the Institutes. They expressed their views to the Bishop who accepted them and asked the founder to transfer the responsibilities of his work to the local clergy. How could I refuse. After all, this is why I had come to Lourdes: to help the young diocesan clergy to take on the responsibilities of their church. The proposition was therefore accepted; but on one condition: that the Bishop of Umzimkulu allow our two beginning Institutes to go to any other diocese where they would be admitted by the Ordinary. So, leaving behind four Servants and a group of Handmaids, along with the Zulu Noviciate, — these were our brothers and sisters of another tongue and another mentality, which we had come to know and to esteem because we shared the same ideal of religious and apostolic life — the group began its emigration towards Transvaal, and to Lukau in the diocese of Lydenburg.

The important event of our five years of residence at Lukau was the approval by Rome of the Constitutions of both Institutes. The decision of the Holy See was communicated personally to Mgr Dlamini and to the founder, by Fr. André Guay, delegated by the Congregation Propaganda Fidei. The Roman decree was in the hands of both recipients on January 7th, 1963.

This approval brought immense joy to the young Institutes, though it was accompanied by a distressing order: the Institutes were to return to the Diocese of Umzimkulu. Another migration! At the beginning of 1964, the Institutes settled down this time at the mission of St-Adalbero.

Despite the difficulties of this new installation, the number of seminarians increased surprisingly. Once again there was an era of the greatest hopes; that is until August 1969, when a devastating bomb exploded. The St-Adalbero Farm is situated in white territory. According to the Laws of Apartheid, it was illegal to give lodging to black students. Our case came before the Courts: the director of the Institutes must pay a heavy fine and order was given to close the Seminary within fifteen days. First a temporary haven was established in another mission of Umzimkulu, at Mahobe, a mission situated in the independent territory of Transkei. At the end of the year, we were to go back to Transvaal, this time in the district of Hammanskraal. Again the Archdiocese of Pretoria welcomed our Institutes, and they are there to this day. In the meantime, an event occurred which was totally unforeseen. Mgr 'Mabathoana, a former student of the Founder, became Archbishop of Maseru, Lesotho. He called both Institutes to his Archdiocese. Owing to the rapid development of the Institutes, two educational centers were opened: a Juniorate in the mission of Samaria, and a residence in Roma, for the scolastics who attended Saint Augustin Grand Seminary, held by the Oblate Fathers.

The Development

This remarkable development hindered in no way that in the Republic of South Africa: the Noviciate of the Servants at Hammanskraal and that of the Handmaids at Kgomo-Kgomo both received a goodly number of candidates each year.

The Servants have been put in charge of many other missions. Some members have been assigned for service in the diocesan seminaries or in youth organizations. Where necessary, they look after the material as well as the spiritual well-being of their people. Faithful to their vocation as Secular Institute, they endeavour constantly to live among their people, in order to bring them to God.

The influence of the Handmaids is by no means less than that of the Servants, priests or lay people. They are scattered in small cells in ten dioceses of South Africa. Their main activity is teaching catechism. They prefer to be there where there is no residing priest. They replace the latter in all ways possible: leading the faithful in prayer, teaching catechism to the children and adults, recruiting, visiting the newly baptized, preparing the dying to pass from this world to the next, presiding at funerals, etc.

Surprisingly, the Institutes of Christ the Priest, founded in Africa, have now taken root in America. Here the Servants and the Handmaids are no different from their counterparts in Africa, that is, in the end pursued, the charism, the institutions. However they do not live in communities as they do in Africa, each member must find a place to stay: he may be alone or live with a family. The Church calls this "living in the world". As is the case for the members of the other secular institutes, the Servants and Handmaids go about "incognito".

It soon became evident that many people who adhered to the ideal of the Institutes are unable to assume

their duties. It is the case of married people. So as not to turn away any good will, with the permission of the Church authorities, a third group was formed: The Auxiliaries of Christ the Priest. Their purpose is the same as that of the Servants who have vows: offer to the world the example of true christian life according to the Gospel.

Here are to-day's statistics: Servants, priests and laymen: 60; African Handmaids: 181; Handmaids in Canada and United States: 150; Auxiliaries men and women, mostly married people: 396. We pray to the Lord to increase these numbers a hundredfold.

Purpose and Spirit

What has been said reveals the end pursued by the Institutes. First, to offer to the Lord and to his Church a group of men and women completely given over to their service in a spirit of profound love and unshakeable attachment. Secondly to be in their milieu an apostolic family of men and women, clerical and lay, living by their example and teaching, the life that Christ and his Church demand. Their spirituality calls for an union as close as possible (identification) with Jesus. Consequently what characterizes the life of Christ on earth becomes the main trait of their lives: to lead a humble and hidden life, to have a love that overflows with goodness and compassion for all, especially for the poor, the forsaken and the suffering. From the latter comes a third trait, perhaps more noticeable, hospitality given within our Institutes to persons who are sick, illiterate, widowed. More than others, these last names are in need of a profound christian life. How can we teach them to acquire it? Can there be a more powerful way than to place before their eyes other handicapped persons who joyfully consecrate to the Lord their weakness, their suffering? This is what the Servants and Handmaids wish to do for their forsaken brothers and sisters: by their example of a consecrated life bring life to those who suffer.

This preoccupation with the most abandoned souls is a trait of the Oblates of Mary Immaculate. The Institutes have acquired it from their founder and also from many other Oblates, Fathers and Brothers, who have helped him from time to time in the beginning, and later through material assistance received from the "The Oblate Missionary Center" and the «Aide à la promotion missionnaire» in Montreal.

And so it is that certain traits passed on by the Blessed Eugene de Mazenod to his sons are now found in the Institutes of Christ the Priest.

Among these are brotherly love and devotedness towards the poor. When he fired his Congregation with his spirit, Blessed Eugene de Mazenod opened the way for his followers, and the Institutes of Christ the Priest are happy to look upon him as their "Fore-Founder".

André BLAIS, o.m.i.-I.C.P.

32. Institut Voluntas Dei (1958)

L'Institut séculier masculin, appelé *Institut Voluntas Dei*, a été fondé le 2 juillet 1958, à Trois-Rivières, Province de Québec, Canada, par le Révérend Père Louis-Marie Parent, o.m.i.

Le Père Parent avait fondé un Institut séculier féminin, les *Oblates Missionnaires de Marie Immaculée*, en 1952. Cet institut s'est développé rapidement sous le souffle de l'Esprit Saint.

Plusieurs jeunes gens attirés par l'exemple des Oblates manifestèrent le désir de vivre la même spiritualité, simple, concrète, pratique, appelée «*Mystique des 5-5-5*». Les demandes se font pressantes, et le Père Parent, en 1954, groupe quelques-uns de ces jeunes gens. Il donne même un nom à ce groupe, les O.C.I.M., les *Oblats du Coeur Immaculé de Marie*. Cependant le Père Parent est inquiet, il n'est pas sûr de vivre la volonté de Dieu. Aucun de ses supérieurs oblats ne se prononce clairement sur cette initiative apostolique. Aussi, il dissout le groupe après deux ans d'existence.

Au printemps 1958, le R. Père Léo Deschâtelets, supérieur général des Oblats, est en visite au Canada. Le Père Général, devant quelques Oblats, interpelle fortement le Père Parent pour qu'il fonde un institut séculier masculin et qu'il prenne comme partenaire un confrère en difficulté: ce confrère ne s'est pas cru engagé, mais le Père Parent à partir de ce jour, attendait un événement providentiel pour débiter. Le 2 juillet de la même année il regroupait 12 jeunes, dont un prêtre, à la chapelle de Notre-Dame de la Salette, dans une

banlieue de Trois-Rivières. C'est en raison de cette demande expresse du R. P. Général que l'Institut a pris le nom de «Voluntas Dei».

Dès le début, Monseigneur Henri Routhier, o.m.i., vicaire apostolique de Grouard, reconnaît le groupe comme «Société pieuse». Les étudiants se présentèrent nombreux de diverses régions du Canada, des États-Unis, des Antilles, du Sri Lanka, etc.

Le 31 mai 1963, la Société pieuse devenait «Association de perfection», terme choisi par la Sacrée Congrégation des Religieux. Mgr J.-Roméo Gagnon, évêque d'Edmundston, N.B., devenait l'évêque responsable du futur institut séculier. Le 2 juillet 1965 l'Institut était érigé canoniquement par la Congrégation des Religieux en Institut séculier de droit diocésain. Enfin, le 12 juillet 1987, au moment de la célébration du cinquantième anniversaire de sacerdoce du Père Louis-Marie Parent, *l'Institut Voluntas Dei* a été déclaré institut séculier de droit pontifical par la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers.

Dès 1959, le R. P. Sylvio Ducharme, provincial des Oblats, et supérieur immédiat du Père Parent, sur l'incitation du R. P. Général, nommait le Père Lucien Pépin assistant du Père Parent. Ce jeune Père recevait une première obédience au service du nouvel institut, il a ainsi consacré aux jeunes les cinq premières années de son ministère. Le Père Pépin, jeune, dynamique, joyeux, sociable, a marqué les jeunes qui en gardent un excellent souvenir.

L'Institut accepte comme membres des clercs et des laïcs célibataires qui veulent mettre leur vie au service de la mission de Jésus-Christ, en Église et dans le monde, qui veulent participer à la vie d'équipe dans l'Institut et qui veulent professer et vivre les conseils évangéliques.

L'Institut accepte aussi comme membres associés des personnes mariées (couples) qui s'engagent à vivre, selon leur état de vie le même idéal et le même projet apostolique que les membres clercs ou laïcs célibataires.

L'idéal proposé: faire en tout la Volonté de Dieu à la manière du Christ et de la Vierge. Le projet apostolique: faire, par leur consécration en plein monde, que le règne de Dieu advienne en eux-mêmes, dans leur milieu de vie et «partout où le Christ a ses droits». Comme objectif chacun, et en équipe, s'engage à *Bâtir la paix et la fraternité en Jésus-Christ*.

Comme moyen pour arriver à cet idéal de vie, chaque «Voluntas Dei» s'efforce de vivre une spiritualité appropriée, que l'on appelle «mystique des 5-5-5»: Chacun s'engage

- à développer par la prière quotidienne une vie d'intimité avec le Seigneur,
- à se laisser façonner par le Christ en vivant cinq attitudes: la présence de Dieu, l'absence de toute critique destructive, l'absence de plainte inutile, être un être de service et un artisan de paix,
- à vivre les contacts avec les autres d'une façon positive, à la manière du Christ.

En 1988 l'Institut comprend 390 membres: 78 prêtres, 25 laïcs célibataires, 51 candidats au presbytérat et 236 personnes mariées (couples). L'Institut est présent dans 14 pays différents: Canada, États-Unis, Mexique, Haïti, République Dominicaine, Guyane Française, Colombie, Équateur, Chili, France, Sri Lanka, Inde, Ile Maurice et République Populaire du Laos. Le siège social est au 7385, boulevard Parent, Trois-Rivières, Québec, Canada, G9A 5^E1; tél.: (819) 375-7933.

Mario LAROCHE, I.V. Dei
Directeur général
Le 2 février 1988

33. The Associates of Notre Dame (1958)

The Associates of Notre Dame is a lay institute founded in 1958 by Most Rev. Francis McSorley, O.M.I., Vicar Apostolic of Sulu, Philippines, for the purpose of teaching in schools, for catechetics, for social work.

Its rules are along that line of lay institutes. The members do not wear a distinctive habit and they have only temporary vows.

The institute was erected as a "Pia Unio" in 1973 by Most Rev. Philip Smith, O.M.I., Vicar Apostolic of Jolo. Here is the decree of erection: "Persuant to Canon 708,1, We, the undersigned, Philip F. Smith, O.M.I., Titular Bishop of Lamphua and Vicar Apostolic of Jolo, hereby decree the Canonical Erection of a "Pia Unio" for ladies, which is to go by the name of "Institute of the Associates of Notre Dame". The Reverend Jose Ante, O.M.I., in our name, shall be the Director and will see to the gradual setting of the Rules and Constitutions governing the formation and future apostolate of persons joining themselves to the said Institute. We entrust to Saint Joseph, the Worker, and to Notre Dame, under title of Our Lady of the Visitation, this foundation through which we hope great good will accrue to the Church in the Philippines and to other countries in the mission field. Given at Jolo, Sulu, under our seal this 8th day of September, 1973."

Actually, the Institute of the Associates of Notre Dame has not expended much. The members have worked mostly in the Notre Dame of Sulu College. Sister Leonor has been the Superior General from the beginning up to now.

But Most Rev. Philip Smith, now Archbishop of Cotabato, requested her to go to Cotabato to establish cooperatives and credit unions. She has done a splendid work along these lines. She took over the cooperative of Tacurong farmers which has been dying. She revived it and reorganized it. Its center is a large warehouse and a rice mill donated by Misereor. The cooperative is very active and strong due to her leadership.

She also revived a large number of credit unions in several parishes and they are now active and stable. Five other Associates of Notre Dame are now working with her and living as a community in Tacurong. The headquarters of the Institute remains in Jolo.

Gérard MONGEAU, O.M.I. *Retired Archbishop of Cotabato*

34. L'Institut séculier Pie X (1959)

Le monde se meurt parce qu'il n'y a plus d'espérance. Qui lui apportera l'espérance, un sens à la vie, le goût du beau, du vrai bonheur?

Nous avons besoin de témoins qui seront sel de la terre et levain dans la pâte, dans leur milieu de vie. Nous avons aussi besoin d'apôtres, de messagers de la Bonne Nouvelle qui, par des oeuvres nouvelles, créeront du neuf afin d'évangéliser le monde d'aujourd'hui.

Dans les années 40, un homme s'est levé, un apôtre au coeur de feu, un prêtre  vang lisateur et pasteur, le Père Henri Roy, O.M.I. Entouré d'hommes jeunes et pleins d'ardeur, c'est à Manchester, New-Hampshire, que la «Famille» prit son essor. Commence alors l'apprentissage de la sainteté tout en annoncant l' vangile aux jeunes, sur la rue, à l'usine, voire à l' cole. Ils s'efforcent de pratiquer effectivement les conseils évangéliques de perfection, en se consacrant tout entiers à l'apostolat de l'Action catholique.

Puis un jour, survient «Provida Mater Ecclesia» promulgué par Pie XII, qui confère un statut bien déterminé aux Instituts séculiers. Pour la «famille», c'est la réponse à ce qu'elle vit. Une constitution est rédigée, un nom est choisi et en 1959, c'est l'approbation canonique à Québec.

En 1987, l'Institut séculier Pie-X compte actuellement une vingtaine de membres laïcs consacrés, 7 prêtres, près de 150 couples associés dispersés dans la province de Québec et les  tats de la Nouvelle-Angleterre. Leur mission: exercer l'apostolat par des oeuvres et par la pénétration, dans les milieux ouvriers, parmi les moins favorisés et les pauvres.

Le Père Roy demandait d'être apôtre par 100,000 moyens. Et il n'a pas hésité de lancer les oeuvres pour faire mieux connaître, mieux aimer et servir ce «cher Jésus», comme il l'appelait.

Il voulait d'abord que les «Pie-X» soient des apôtres par leur présence dans leur milieu de travail et leur témoignage de vie. Mais ce n'était pas assez! Pour rejoindre davantage de monde, il lance la revue *Je Crois*, un magazine populaire catholique qui rejoint aujourd'hui près de 44,000 foyers. Et pour soutenir ses besoins d'éditions, il fonde les Éditions le Renouveau, une maison d'édition catholique, et les Messagers catholiques de la Bible, un service de distribution.

Quelques mois avant sa mort, le Père Roy lance un mouvement d'évangélisation directe «La Rencontre» où prêtres et laïcs travaillent ensemble à annoncer Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce sont près de 80,000 personnes qui ont entendu la Bonne Nouvelle du salut par ce mouvement. Encore aujourd'hui, de nombreux membres de l'Institut sont actifs dans ce mouvement qui a été remis aux évêques dans les années 70.

En plus de ces apostolats qui se continuent, l'Institut assure l'animation d'un centre de ressourcement de vie chrétienne à Québec, la Maison du Renouveau; de plus la prédication, l'animation, l'accueil du petit et du pauvre, le théâtre, la diffusion de la Bible sont autant d'autres lieux où les membres de l'Institut mettent à profit leurs talents pour faire connaître la Bonne Nouvelle du Salut.

Pour terminer et bien cerner notre spiritualité, laissons la parole au Père Roy:

«Amenez ou ramenez au Christ: tout est là. Tout le reste est en vue de ça!»

«Pour comprendre l'invitation du Saint-Esprit à l'Institut séculier Pie-X, il faut comprendre la Beauté de Dieu. Il s'agit de tomber en amour avec le Christ. Quand on est tombé en amour avec le Christ, alors on veut donner, donner, donner, toujours donner plus.»

«La sainteté, c'est l'invitation à la plus magnifique des aventures, au voyage des plus hautes découvertes.»

«Tous à la grande tâche: plus d'apôtres dans le monde!»

«La fin spécifique de l'Institut séculier Pie-X, c'est d'être au service du plus petit. Les pauvres sont nos maîtres!»

Marcel CARON

35. Compagnes de Marie Immaculée (1961-1967)

Le 26 avril 1961, S. Exc. Mgr Paul Dumouchel, O.M.I., vicaire apostolique du Keewatin, dans une lettre circulaire à ses missionnaires, annonce la fondation prochaine d'une société religieuse spécialement pensée et créée pour jeunes filles indiennes ou métisses. Voici comment il présente le projet:

Depuis les premiers temps de l'Église dans le Nord canadien, les Missionnaires ont voulu suivre les consignes de la Sainte Église et orienter des jeunes vers la vocation religieuse et sacerdotale. Malgré tous ces efforts, les résultats sont restés assez modestes et la raison qu'on en donne couramment est le manque d'adaptation de nos jeunes à la vie religieuse telle que conçue et vécue par les blancs. (...) Les Communautés, telles qu'elles existent actuellement ont été conçues par des blanches et il ne nous est pas possible de demander les changements qui favoriseraient l'éclosion des vocations indiennes.

Il nous a semblé qu'une forme de consécration au Bon Dieu, selon la mentalité et l'esprit des Indiens manquait dans l'Église et qu'il fallait chercher à remédier à cette lacune. Depuis longtemps nous étudions ce problème et il nous semble que la Sainte Église vient de nous proposer un genre de vie attrayant pour nos jeunes filles désireuses de se consacrer au Bon Dieu.

Ce genre de vie, ce sont les Instituts séculiers, dont Pie XII parle comme «une forme providentielle dans l'Église».

Avec la collaboration des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, Monseigneur fonda, le 15 août 1961, l'Institut des «Compagnes de Marie Immaculée». Le but de cette fondation est tout d'abord la consécration parfaite à Dieu par les vœux simples et temporaires, puis le bien spirituel et social des Missions, celles du Keewatin pour commencer et plus tard, avec la grâce de Dieu, celles d'autres territoires missionnaires.

Le 15 août 1961, donc, a lieu la fondation. Les sept premières recrues sont placées sous la direction de

Mlle Marie Giasson, O.M.M.I. en la Maison de l'Assomption à Le Pas, Manitoba.

De nouvelles recrues se présentent; mais aussi des membres du premier groupe quittent. Au début de 1962, elles sont cinq. Le 11 février 1962, trois des premières prononcent leur promesse de probation. Le 25 de ce mois de février 1962, l'institut séculier des «*Compagnes de Marie Immaculée*» est établi en Institut diocésain.

Le 11 octobre 1962, Mlle Rubi Littlechild est la première à prononcer des vœux d'un an. Le mouvement semble lancé. Des Compagnes sont envoyées dans des missions pour y donner des sessions de catéchisme. Pendant cette période, on note le changement fréquent de l'Oblate Missionnaire de M.I. qui agit comme directrice. Le 7 mars 1965, une jeune Compagne renouvelle ses vœux et une autre commence officiellement sa période de probation, genre de noviciat. Il est noté: «La petite famille comprend actuellement trois Compagnes de M.I. et deux Oblates du P. Parent».

Le 22 octobre 1967, le codex enregistre de façon laconique, sans commentaire: «Fermeture officielle de la résidence des Compagnes de M.I. La seule compagne, Mlle Clarisse Corrigan, de Beauval, qui a persévéré depuis la fondation, reste maintenant chez nos Soeurs de Sainte-Marthe et continuera son travail à la Résidence Saint-Paul».

Même si ce généreux essai semble se terminer par un échec, il constitue une expérience enrichissante qui servira dans l'évolution de l'Église missionnaire.

Charles BÉDARD, O.M.I.

36. Les Coopératrices Oblates Missionnaires de l'Immaculée (COMI) (1962)

1. Origine et but.

La source historique des Coopératrices Oblates Missionnaires de l'Immaculée est la circulaire 182 du 25 janvier 1948 du P. Léo Deschâtelets, supérieur général, sur l'Association Missionnaire de Marie Immaculée (AMMI). Il rêvait de former «une véritable armée de fidèles autour de nous», animés de ferveur missionnaire, selon le mot d'ordre de Pie XI: «Tous les fidèles pour tous les infidèles». À la fin d'un paragraphe sur la «collaboration spirituelle», il posait la question:

Enfin, serait-il hors de propos de souhaiter la création de Centres apostoliques nombreux qui, aux âmes appelées à une vie encore plus parfaite, pourraient à la façon des Tiers Ordres réguliers fournir la possibilité de vivre totalement notre idéal religieux et servir les oeuvres qui nous sont confiées par l'Église.

Sur les entrefaites, le P. Gaetano Liuzzo fut nommé directeur provincial de l'AMMI en Italie. Tout en réanimant les sections existantes et en cherchant à en susciter de nouvelles, il remarqua la présence parmi les membres d'âmes très pieuses et actives. Il crut pouvoir donner une réponse affirmative à la demande du R Général. La véritable confirmation arriva dans les premiers mois de 1951, quand deux petits groupes de zélatrices lui exprimèrent le désir de «faire plus», d'«être comme les Oblats».

Durant une retraite que le Père leur prêcha en août de cette année, il précisa la physionomie d'une «zélatrice oblate» et, pour celles qui souhaitaient «être comme les Oblats», il suggéra l'idée d'un groupe nouveau au sein de l'AMMI, dont les membres s'engageraient à vivre comme des «soeurs» des Oblats, tout en demeurant dans leur foyer propre et vivant avec une spiritualité oblate plus exigeante et un engagement plus grand de *collaboration missionnaire*.

Il n'était pas question d'un institut mais d'un mouvement de spiritualité oblate et missionnaire, ouvert à tous les développements qui entreraient dans les vues de Dieu, deux en particulier: la possibilité que certains membres puissent faire des vœux comme les Oblats et vivre ensemble et aussi aller travailler en missions avec les Oblats. Comme éléments constitutifs de la spiritualité oblate, le Père présenta les quatre points tirés de son ouvrage *Missionari di tutti i climi*: christocentrisme, dévotion mariale, charité et zèle universel.

La suggestion fut accueillie avec enthousiasme par une quinzaine de jeunes. À la fin de la retraite, elles prirent le nom de «Soeurs Oblates» et firent leur consécration, une consécration mariale, à la manière de celle

de Montfort, de toute leur vie, leurs bonnes oeuvres, leurs mérites, etc. en faveur de la Famille Oblate, pour la diffusion du Royaume de Dieu dans le monde entier.

2. Évolution historique.

Le groupe des Soeurs Oblates (SO) fut accueilli tièdement par certains confrères, mais avec enthousiasme par le P. Général. Un peu plus tard, il reçut l'approbation officielle du P. Provincial.

En 1953, certains membres commencèrent à émettre des voeux annuels. La première présidente centrale fut nommée, ainsi que son conseil. Elle était aussi présidente de l'AMMI. Bientôt on commença à penser à s'orienter vers un Institut, avec l'encouragement du P. Général. Au début on préféra parler simplement de l'Oeuvre des Soeurs Oblates (OSO). En 1956, un Directoire de 42 pages fut rédigé.

L'OSO avait quatre degrés ou «cercles»: 1) les aspirantes; 2) les membres à voeux annuels provisoires; 3) les membres avec consécration définitive, pour la vie, mais dont les voeux demeuraient annuels; 4) les membres consacrés vivant ensemble (ceci n'était encore que projet).

À Pescara, près du sanctuaire du Coeur Immaculée de Marie, existait un groupe qui se disait très proches des Pères Oblats. Après bien des discussions, le Provincial demanda et obtint la fusion avec le groupe des Soeurs Oblates. Ceci donna naissance à un nouvel institut qui prit le nom d'Oblates Missionnaires de Marie Immaculée (OMMI), le 25 janvier 1959. La fusion n'a pas duré. Les deux groupes se séparèrent; mais quelques membres du groupe de Pescara optèrent pour demeurer avec les OMMI. Par contre, la crise entraîna la défection de quelques-unes des premières Soeurs Oblates et il fallut faire comme une «re-fondation». Cela eut l'avantage d'amener la présence d'un groupe d'internes (vivant ensemble); quelques-unes étaient déjà au scolasticat chargées de travaux ménagers.

Sur le conseil du Provincial, le Père reprit la direction de l'oeuvre et nomma deux «déléguées», une pour les internes, l'autre pour les externes.

Le P. Ls-M. Parent, O.M.I., ayant demandé d'introduire en Italie ses Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, les OMMI ne firent aucune opposition. Pour éviter l'homonymie, on choisit un nom nouveau et définitif: *Coopératrices Oblates Missionnaires de l'Immaculée* (COMI) (1962).

Depuis un certains temps, le P. Général nous disait que pour lui l'oeuvre venait de Dieu; mais qu'il fallait en avoir la confirmation par l'approbation épiscopale. Même Mgr L. Berti, O.M.I., nous disait qu'il n'accepterait pas les COMI en ses missions du Laos sans une telle approbation. On pensa alors à s'orienter vers des oeuvres qui attireraient la sympathie des évêques: un asile Montessori à Rome et un à Pozzilli (Caserta), collaboration à la POA (Pontificia Opera Assistenza, aujourd'hui Caritas), une oeuvre d'assistance pour les travailleurs à Cavallari (Rome). En même temps, quelques COMI, fidèles à l'esprit universel de Mgr de Mazenod avaient accepté d'être dirigeantes diocésaines de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. D'ailleurs, le Père avait toujours prêché: collaboration préférentielle avec les Oblats, mais non exclusive.

Le 11 octobre 1962, au début du Concile, fut adressée au Vicariat de Rome la demande de l'érection des COMI en «Pieuse Union», comme premier pas, alors obligatoire, vers le statut d'Institut séculier, avec l'appui du P. Général, de la POA et de quelques évêques et curés.

À la demande confidentielle du Vicariat de Rome «pourquoi ne pas fusionner les *COMI* avec les *Oblates Missionnaires de Marie Immaculée*, le P. Général fit répondre par son assistant le P. J. Fitzgerald de façon négative, en raison de la diversité d'esprit et de structure. Le 27 juillet 1963 les COMI furent érigées en Pieuse Union, avec un bref règlement officiel, étant donné que les nouvelles constitutions réadaptées n'exigeaient pas d'approbation. On procéda alors à la première élection de la Présidente générale et de son conseil.

Depuis longtemps quelques COMI rêvaient de missions. Au début, le Père pensait à celles du Sri Lanka, où des Pères italiens se trouvaient déjà; puis au Laos, quand la Province italienne y accepta une mission (1957). Les démarches auprès de Mgr Berti n'aboutirent pas. Au contraire, sur la suggestion du P. Ls-M. Parent, l'évêque de Pala (Tchad), Mgr G.-H. Dupont, O.M.I., les réclama pour Gagala dans son diocèse (1967). Le 22 août 1968 partirent les quatre premières missionnaires. D'autres suivront. Elles ont travaillé à Gagala et à Keuni jusqu'en 1982. Deux sont allées au Sénégal pour deux ans et deux autres missionnent depuis 1986 à Montevideo (Uruguay).

Le petit nombre et la difficulté du recrutement — il existe en Italie un grand nombre d'Instituts séculiers — et aussi en raison des discussions, au niveau mondial, sur la nature et le rôle des Instituts séculiers, nous ont poussés à retarder la demande d'approbation des COMI comme Institut séculier. Le nouveau code de Droit canonique ne parlant plus de «Pieuses Unions», il devint nécessaire de réviser les constitutions et de demander l'érection en Institut séculier.

La demande fut présentée au cardinal Vicaire de Rome le 16 juillet 1986. Après un examen sévère de la part du Saint-Siège des nouvelles constitutions — celles-ci avaient été étudiées et approuvées dans les divers «oasis» ou groupes locaux et puis en assemblée — l'Institut a obtenu son érection officielle de Rome et l'approbation de ses constitutions le 11 février 1987 comme Institut séculier diocésain.

L'Institut compte aujourd'hui quelque 80 membres, qui proviennent de toutes les classes sociales. Elles n'ont pas d'oeuvres propres, même l'une ou l'autre sont engagées à titre personnel. Elles travaillent à l'animation missionnaire dans les paroisses et dans les organismes diocésains. Depuis plus de dix ans, elles ont donné vie à un organisme de volontariat chrétien des deux sexes: «Coopération pour le monde en voie de développement». C'est un fruit de l'esprit missionnaire des COMI et cet organisme est reconnu par le Ministère des Affaires Extérieures. En une dizaine d'années, il a envoyé quelque 25 techniciens, hommes et femmes, dans les missions des Oblats du Tchad et du Sénégal, chacun pour un minimum de deux ans.

3. Règles et spiritualité.

Plus qu'une fondation par un Père Oblat, il s'agit d'une *fondation oblate*, née et immergée dans le charisme du Fondateur et des Oblats. Cette fondation est fille de la Congrégation par l'intermédiaire de l'AMMI. Depuis les débuts, le P. Liuzzo a toujours affirmé: «Votre Fondateur, c'est Mgr de Mazenod; je ne suis que le canal conducteur».

Les COMI ont fait leur notre charisme: la fraternité dans le sens d'une famille; la préférence pour les pauvres, matériels et spirituels; l'esprit marial; le zèle missionnaire sans frontière.

Comme engagement spécifique et propre, elles ont l'apostolat missionnaire au pays et à l'étranger, l'animation missionnaire du peuple de Dieu, un christianisme authentique marial et missionnaire, en tant que consacrées pleinement à Dieu par les vœux pour la diffusion de son Règne, en véritables «coopératrices» de la Rédemption, mais demeurant toujours séculières.

La première Règle, rédigée par le Père en 1957, était une transposition «ad verbum» de celle des Oblats, adaptée à des femmes consacrées vivant dans le monde. Le P. Général l'avait autorisée. Quand on dut procéder à la révision, ne pouvant pas se baser sur celle des Oblats (celle de 1966 était provisoire), on rédigea un nouveau texte, matériellement très différent, mais retenant en entier le charisme oblat, lequel est pleinement conservé dans la dernière rédaction approuvée le 11 février 1987.

L'article 5 se lit comme suit: «L'Institut tire son origine du charisme et des enseignements du Bx Eugène de Mazenod; voilà pourquoi il fait sien l'idéal et l'esprit de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée fondée par lui». Et l'article 1er du Directoire porte: «Fidèles à leur origine les COMI veulent former avec la Congrégation OMI une seule famille dans l'Église».

C'est ainsi que le P. Deschâtelets a toujours considéré les COMI. Pour lui les COMI forme un groupe unique né dans la Congrégation et né d'elle: «Vous êtes mes filles comme les Pères sont mes fils»; et «sur vos épaules je mets toutes mes responsabilités de Supérieur Général».

Et le P. F. Jette, dans la même ligne, affirmait, en février 1980: «Aujourd'hui on parle de nouvelles formes d'association à la Congrégation. Au premier plan se trouvent les COMI par leur participation au charisme du Fondateur et par leur passion missionnaire».

L'Institut COMI est juridiquement indépendant de la Congrégation; mais par la Règle et la spiritualité, outre que par l'origine, il en est l'enfant direct et légitime. Ainsi que s'exprime l'article 3 des Constitutions: il a «comme fin essentielle l'idéal missionnaire proprement dit (que) toute CO-MI vivra et diffusera, spécialement en collaborant avec les Missionnaires Oblats de M.I.»

Rome, le 18 juillet 1987.

Gaetano Liuzzo, O.M.I.

37. Les Messagères de Notre-Dame de l'Assomption (1964)

L'Institut des *Messagères de Notre-Dame de l'Assomption* a été fondé à Québec, le 15 août 1964 par Mlle Gilberte Pouliot, avec l'assistance du Père Louis-Philippe Jutras, O.M.I., vicaire à la paroisse Saint-Sauveur de cette ville. Celui-ci, malgré le rôle important qu'il joua dans cette fondation, a toujours refusé le titre de co-fondateur, se contentant d'être reconnu comme aiseur spirituel de la fondatrice et de l'Institut à ses débuts.

À l'origine on trouve chez la fondatrice une double expérience spirituelle: une expérience de vie religieuse chez les Clarisses qu'elle dut quitter après deux ans pour des raisons de santé; puis l'expérience de l'Action catholique dans les rangs de la J.O.C.F. et de la L.O.C.F. Ces engagements et ces contacts de l'Action catholique ouvrière lui ont fait découvrir un champ d'apostolat qui n'était guère cultivé: les filles vivant isolées en chambre dans la ville où elles travaillent comme aides dans les familles ou dans les milieux hospitaliers, ou encore qui sont employées dans les restaurants ou les bureaux, etc.

L'Institut veut donc grouper en Pieuse Association et plus tard en Institut séculier des «célibataires qui, en assumant tous les devoirs de leurs conditions familiales et de leurs activités professionnelles et sociales, se proposent de tendre à la perfection par la pratique des conseils évangéliques et d'apporter un message de charité» à ces filles laissées à elles-mêmes dans un milieu urbain souvent aux prises avec toutes sortes de difficultés.

À cette fin, l'Institut entretient ses propres maisons d'entraide, collabore aux oeuvres apostoliques et missionnaires du diocèse ainsi qu'au renouveau liturgique. À l'heure actuelle, l'Institut possède quatre de ces maisons d'entraide: deux résidences en ville, dont l'une est le Centre des Messagères et sert de maison générale; et à la campagne, une maison de vacances et de repos, et aussi un Centre d'accueil, lieu de prière et de recueillement.

L'Institut comprend trois catégories de membres: les membres internes vivant en communauté au service de l'Association; les membres externes qui s'engagent comme les premières à la pratique des conseils évangéliques soit par des promesses soit par des voeux; mais qui demeurent dans leur famille ou à l'extérieur, à cause de leur travail et de leurs obligations personnelles; enfin, les membres auxiliaires, qui entendent collaborer à l'oeuvre commune selon leurs conditions propres d'existence.

À chacun des membres, il est conseillé divers exercices de piété quotidiens: messe, méditation et lecture spirituelle, chapelet et Office du Saint-Esprit. En plus de la retraite annuelle et des recollections mensuelles, chaque Messagère est invitée à participer au «Dimanche de spiritualité», une fois par mois avec les auxiliaires. L'Institut publie une revue bimestrielle *La Montée*, qui est un instrument de ralliement des membres.

Les constitutions et règlements ont été approuvés et la société érigée en «Association Pieuse» par le cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec, le 29 juillet 1969.

Léo PLANTE, O.M.I.

38. Institut séculier des Auxiliaires de Marie Mère de l'Église (1965)

En 1962, le P. Lionello Berti, O.M.I., missionnaire au Laos depuis cinq ans, est élu évêque de Luang Prabang, capitale royale du Laos. À cette date, tout le pays est bouleversé par une ruineuse guérilla qui dure déjà depuis plusieurs années. De fréquents bombardements détruisent villages et forêts. Ces malheurs obligent les survivants à trouver refuge ailleurs.

L'attachement de Mgr Berti pour la jeune Église de Luang Prabang et pour ce peuple si pauvre, mais paisible et bon, le pousse à tenter la création de diverses oeuvres qui deviendront les premières pierres dans la construction du nouveau Vicariat.

L'évêque est préoccupé du sort de cette Église naissante et en particulier de la condition de la femme laotienne. Il veut préparer de solides communautés chrétiennes qui pourront assurer l'avenir de l'Église locale. Il souhaite que, près des missionnaires, se trouve un groupe de familles bien organisé qui puisse garantir la continuité de l'apostolat. À cette fin, il cherche de l'aide en Italie, où il doit se rendre souvent pour prendre part aux sessions du Concile Vatican II.

En 1964, la Providence répond à son attente: deux italiennes acceptent son invitation et partent pour Luang Prabang, où elles trouvent déjà à la mission quinze jeunes laotiennes prêtes à s'engager. Le 25 mars 1965, Mgr Berti approuve à Luang Prabang l'Association des Auxiliaires de Marie Mère de l'Église. Et l'année suivante trois autres italiennes se joignent au groupe initial.

Au milieu de joies et d'épreuves, l'Institut désiré prend vie progressivement. Le 2 janvier 1967, après le «Nihil obstat» de la Congrégation de la Propagande, Mgr Berti signe le décret d'érection de l'Institut séculier des Auxiliaires de Marie Mère de l'Église. La cérémonie se déroule dans la chapelle de l'Annonciation à Nazareth, Israël, à l'occasion d'un pèlerinage en Terre Sainte, en présence des trois premières Auxiliaires italiennes.

Les membres de cet Institut sont appelés à aider le missionnaire dans la préparation et l'organisation des diverses associations catholiques, dans la formation d'un laïcat chrétien et dans la promotion de la femme.

Mgr Berti, grand dévot de la Madone, voulut donner une empreinte mariale à l'Institut et le placer sous la protection de Marie, que le Concile Vatican II venait d'honorer du titre de «Mère de l'Église».

L'Institut est bientôt mis à rude épreuve. Le 24 février 1968, Mgr Berti meurt dans un accident d'avion, alors qu'il accompagnait un groupe de réfugiés du Nord fuyant vers un lieu plus sûr.

Les Auxiliaires continuent quand même leur apostolat pour cette chrétienté. Dans un village de la forêt, Phon Ngam, elles ouvrent un asile et un dispensaire; elles prêtent leurs services à l'école de la mission de Sayaboury et continuent à Luang Prabang le pensionnat pour les étudiants qui proviennent de divers villages du Vicariat. L'apostolat exercé au Laos et en Italie porte ses premiers résultats: trois Auxiliaires laotiennes et d'autres venant d'Italie se joignent au premier groupe.

Malheureusement le régime politique du Laos est changé et en septembre 1975 les Auxiliaires italiennes sont expulsées du pays avec tous les missionnaires étrangers. Les trois Auxiliaires laotiennes contraintes de fuir en Thaïlande, où elles demeureront plusieurs mois en prison et dans des camps de réfugiés, trouvèrent à la fin une nouvelle patrie en France.

En octobre 1978, trois Auxiliaires, à l'invitation de l'évêque de Jolo, dans l'archipel de Sulu, aux Philippines, Mgr Philip Smith, O.M.I., inaugurent une expérience nouvelle. Pendant environ six ans, elles portent leur action sociale dans l'île de Sibutu, en plein milieu musulman, parmi les Sa-mal et les Badjaos, des nomades de la mer.

L'Institut est né au Laos pour aider et consolider cette Église naissante; il avait son centre à Luang Prabang et devait se développer près de la jeune chrétienté locale. Mais avec l'expulsion de 1975 il a dû abandonner tout ce projet, rentrer en Italie et recommencer à zéro.

À présent, l'Institut a repris son élan apostolique à partir de Rome, où se trouve son Siège central et, avec l'aide du Seigneur, espère obtenir des recrues, afin de pouvoir aider toujours plus et toujours mieux l'Église missionnaire.

L'Institut est séculier et partant n'a pas d'oeuvres propres; mais chaque membre s'insère dans les structures sociales du milieu où se déroule son activité «au service des réalités temporelles», avec comme fin première «rendre gloire à Dieu, atteindre sa propre perfection chrétienne, par le salut de ses frères et l'évangélisation du monde» (art. 2 des Constitutions). Actuellement les membres de l'Institut travaillent en Italie, en France, en Afrique et aux Philippines.

L'Institut est séculier-missionnaire animé d'une spiritualité mariale. Il fut fondé par un évêque Oblat de Marie Immaculée, a travaillé au Laos et aux Philippines, toujours en collaboration avec les Oblats, a eu comme assistant pendant 19 ans un Père Oblat; mais en autant que nous le sachions les Constitutions ne dépendent d'aucune façon de celles des Oblats de Marie Immaculée.

Antonia LOCATELLI
Piazza Risorgimento, 14 00192 — ROME, Italie.

39. The Missionary Sons of Jesus (1972)

The Description of the M.S.J.

1. The Apostolate and Works,

a. Apostolic Works.

- To arouse, foster and develop in the world, if possible, the value of the priestly and consecrated vocation. (con. 8 & 10)
- Care of priests in trouble, in need, old age and sick ones. (con. 9)
- Establishment of the training centres for deacons and above all the care of poor and difficult parishes. (con. 11 & 12)

b. Works.

- Formation of priestly vocations.
- Direction of diocesan and local seminaries, retreat houses. - Religious instruction and spiritual formation of the pupils. - To strive to pray and work together and be of one mind.
- Chaplaincies of Boys' schools, Prisons, Hospitals, immigrants, the sick and migrants. (con. 13)
- Our priority is to build communities of charity and faith in the care of the souls entrusted to us.
- The aim of our apostolate and works is to discover, encourage and foster in them the seeds of priestly or consecrated vocations.
- We will cultivate, develop and use our talents of prudence, humility, meekness, simplicity and cordiality to win them over to goodness.

True, we cannot do all these things or works together at the same time. The charism of the founder decreases as it develops because when he starts the work he always have many things to be done but the shortage of members, realization that he cannot do all the works, and trained personnel will inspire the charism to include few things while the inability of some of the members to reach the expected standard will increase or decrease the number of the things to be included in the charism of the congregation.

2. Role played by Fr. Webber.

As an Oblate Fr. Reginald Webber was aware of the poor to whom he had been send to bring good news

and charity — as de Mazenod died still mentioning. The work of fostering the vocations was there even before his birth, but every congregation was for its own vocations and God for us all. So the Missionary Sons of Jesus are founded to promote vocations for the Church, not necessary for the Missionary Sons of Jesus.

There was also a shortage of the local clergy, especially Blacks, who could minister to their own people in their language... His failure and inability to understand African cultures, customs and traditions sow a seed of charism to start the Missionary Sons of Jesus. At the time few congregations were ready to accept Blacks/Africans as their members. So the M.S.J. were founded to give chance to many Africans to become priests and religious who could not have been due to this negligence by other congregations.

Three of the four seminaries in the Transvaal, (St. Peters, St. Paul and Christ the priest) were experiencing problems and difficulties to survive and were at the point of closing down. Again the people who were working in the seminaries did not like to be there, they were only there because of obedience and as such they could not give their whole attention wholeheartly to the work of formation. The crisis in the priesthood increased and religious superiors also shied away from this task. The M.S.J. were founded to console the bishops by lifting this heavy burden, of staffing the seminaries, from their shoulders.

His lived experience of working among prisoners and those condemned to death at the Central Prison in Pretoria and working among Africans and migrants in the townships inspired him to include prisons, poor parishes and migrants in the charism of the Missionary Sons of Jesus.

Least we forget that before founding the Missionary Sons of Jesus, the lived experience of the work to be done in the community had sown in his mind two ideas or dreams:

- a. The founding of the Catholic High school in Mamelodi.
- b. The founding of the Religious Congregation for Africans, not rejecting the whites who want to join it.

The founding of the Catholic high school gave way to the founding of the Missionary Sons of Jesus when Tsogo High school was founded in De Weldt, Mmakau, which is now run by the Sisters of Mercy. The idea of forming a Religious Society for Black priests had been for a long time in his mind dating back to late 1950's... At the time his thoughts were to form a group whose life work would be perpetual adoration.

Fr. Webber's dream was only realized in 1972 when he went to Our lady's shrine at the Portuguese Church in Brentwood Park searching for an answer to start a religious congregation, through prayer and an holy hour from our Lady. Our Lady gave him two answers to his requests:

- a. The altar was festooned with beautiful flowers.
- b. On the 25th April, 1972, the feast of St. Mark, the first member came to join the Missionary Sons of Jesus.

Since his idea was to start a congregation of religious living in a community of three members in a house, he sent him back home to look for another two candidates. In other words we can say Our lady is the real founder of the Missionary Sons of Jesus as Fr. Webber did not like to be called its founder. For him the first members were the secondary founders of the society, the three founders, to Our Lady.

3. Spirit and spirituality

Fr. Webber remained faithful to the Oblate charism, but was given a charism to start a religious congregation with its own charism different from the charism of foundation which is the charism of bringing people together and also different from the Oblate charism which is the charism of realizing, accepting and persevering in founding the Missionary Sons of Jesus.

According to constitution 2 the spirit of the society is one of charity, poverty and work. Our spirit and spirituality is somehow similar to that of the Oblates by caring for the poor and difficult parishes to run, similar to the Jesuits by having special obedience to the Pope and the ordinary of see in which we are assigned, similar to the Fransiscans by our voluntary poverty. (con. 19).

4. Relationship to the Oblates.

Our relationship is that both are congregations of apostolic works who can choose to be both priests and religious without violating one; both are called to gather together every morning to hear from Christ what he wants them to go and preach; both have Our Lady as their patroness. They are both Marian congregations. Our vital relationship with the Oblates apart from the above mentioned, the one of helping us in formation and in apostolate work, is that relationship that exists between parents and their only child which is of love and unity, although each is unique and individual, maybe personal.

Fr. Webber was not only being blessed by being so active at all times, by speaking and responding to many people who speak to him at the same time, by being here and there, doing this and that at the same time, but he was also blessed by living fully at one time the four charisms he received from God:

- a. Oblate Charism.
- b. Charism of the Missionary Sons of Jesus which is the charism to accept the work of founding a religious congregation and being able to suffer for it. Two signs of true charism are readiness to suffer for your charism and authentic obedience to the lawful superiors of the Church.
- c. Charism of foundation which is an ability to gather people together and inspire them and set them on fire for the good works of Evangelization and the Church — zeal for souls.
- d. Charism of the founder which is the charism to realize that one had been truly called to form the religious congregation. This seemed to have been the most difficult charism in his life because it is hard for one to realize that he had been called to religious life and I deeply believe that it is more harder to realize and accept and persevere in being called to be the founder.

Fr. Kino MAKHATA, M.S.J.

40. The Domano Sisters of Mary Immaculate (1978)

The congregation of the *Domano Sisters of Mary Immaculate* was established at the inspiration of Bishop Fergus O'Grady, O.M.I., in 1978. Bishop O'Grady was then Bishop of the Prince George Diocese. He wanted to form a Diocesan community of sisters who would minister to the needs of the Diocese in areas educational, pastoral and social, with an emphasis on the native Indian people.

Working under the direction of Bishop O'Grady, and helping establish guidelines for the new community during 1978-1979, was a *Frontier Apostolate* worker June M. Sproat. June had been a Sister of Mercy in England for seventeen years before joining the Frontier Apostolate as a volunteer teacher. On the 8th December 1979, June made a Final Commitment to the diocese and became the first member of the new order, to be formally named *Domano Sisters of Mary Immaculate*. "Domano" is a word coined by Bishop O'Grady from the phrase *Domine Mane Nobiscum* (Lord remain with us). The first two letters from each word in the phrase form the word Domano.

The order was placed under the protection of Mary Immaculate and coincides with the Oblate devotion to Mary Immaculate. The order celebrates its feast day on the 8th December.

There are six sisters in the congregation. Three are finally professed, two sisters are to make final vows on 8th December 1988, one sister is in first year of novitiate.

The community is in charge of a local parish elementary school, one sister is Principal and two teach in the school. A house for Handicapped Boys, St. Catherine's Home, is administered by the sisters. One sister is working with an Oblate Father on the missions in the Diocese. The sisters are closely associated with the *Frontier Apostolate* workers (all of the sisters were formally *Frontier Apostles*), providing spiritual programmes throughout the year. The community is also involved in Pastoral work, youth groups and catechetical summer camps.

Sr. June Marie SPROAT

41. Daughters of Mary Immaculate (1983)

The Society of *Daughters of Mary Immaculate* is an institute of Apostolic life started by Fr. J. E. Arul Raj, O.M.I. in consultation with Fr. Joseph A. Samarakone, O.M.I., Superior of the delegation of India on 28 January 1983. This idea of an Apostolic living was infused by the previous Archbishop of Madras Rt. Rev. Arulappa and Fr. Samarakone into Fr. Arul Raj, O.M.I. who started it in his Mission at Pandravedu — a semi tribal area. This community was approved as a diocesan Association on the 25th of December 1986.

The need:

India is a country of many religions and religious congregations. Most of congregations have their set way of living, mainly in big cities and in money making institutions. There are very few communities which are willing to live and serve among the rural masses. Even these persons who live among the poor of this nation are at times looked down as second class citizens in their congregation circles. Because these communities do not control any money or power. Naturally many congregations rejected this Mission of Pandravedu because life is difficult. Little facility of transportation was available. People are very poor and uncouthed. A congregation came and stayed for few days and left without even informing the Mission director. This Mission was accepted by Oblates on the 28th October 1981 because no other Diocesan Priest was willing to work here.

A new religious Community of Sacred Heart sisters offered to serve but even they, could not give more than 3 sisters to help the Mission. And so with the help of God's inspiration, we, seven like minded young women gathered together under the leadership of Miss. F. Rose and Miss. Josephine, trained Social Workers to serve in abandoned Missions.

The spirit:

The spirit of the Community is to witness Christ among the poor. Our life style is simple. Our dress is as that of the people among whom we live. It is the spirit of the Community to follow the early Christian life of sharing, caring and serving each other. Our main work is to help any abandoned Mission and to preach Christ through our words and mainly through our lives.

The spirituality:

Each member of the Community spends everyday nearly two hours in meditating the Lord and His life. We mainly follow Indian Spirituality of meditation and contemplation. Bhajans and Indian type of prayers form a great part of our daily prayer.

Today there are 31 members in our Institute. We live in Four different Communities. Few of us are under formation. This formation course is spread to a minimum of three years. The members run fair price shops where there is exploitation by big businessmen. We cater to the sick and the needy through our dispensaries. We are also engaged in formal educations. Hundreds of people receive the light of wisdom through our Ministry in adult education. With the motto of "Health for all" we work among the rural masses and impart health education. Above all we preach Christ through our words and deeds.

Today as we spread out, our contact with the Oblates has been minimised. We are very thankful to the *Society of Oblates of Mary Immaculate*, for having brought us into life and helping us to stand on our own feet, to live Christ and to serve the poor.

F. ROSE, D.M.I.
India

NOTES :

¹ Joseph Roose, né à Assebroek (diocèse de Bruges, Belgique) le 4 août 1914; premiers vœux le 8 septembre 1937; ordonné prêtre le 19 juillet 1942; décédé à Alost le 23 mars 1986.

² Archives de l'Institut, Documentation concernant la fondation.

³ *Ibid.*, Rapport des Conseils et Codex de l'Institut. Mêmes sources pour ce qui suit.

⁴ *Ibid.*, Documentation concernant la fondation.

(FIN de l'article)

**Association for Oblate Studies
and Research**
News and Information

Towards the August 1989 Convention in Ottawa

At the time of this writing, there are 75 Oblates who are members of our Association. 27 of these have now indicated their firm commitment to attend the Association's Convention in Ottawa, August 6 - 11, 1989. Three others have tentatively given notice that they may attend. If we include several persons who will be speakers at this Convention and who are not members of the Association, we now have an even 30 Oblates who will be present. Let us hope that this number will increase: it would be good to have at least 45 members of the Association present and actively taking part in the Convention. Since the Association's Charter will be reviewed and elections held at the Convention, it is important that as many Association members as possible be present and participate in these events.

A meeting of the Association's Executive Committee will take place at the General House in Rome on January 28, 1989. This meeting will further determine and finalize everything that relates to the coming Convention. After this meeting, a mailing to all the Association members will bring everyone up to date on this matter. Father Robrecht Boudens, Association President, was in Rome for a week in the middle of October last; during his stay, a number of organizational details of the Convention were already discussed.

One of the major study papers that will be delivered at the Convention is already finished and in my hands: it is that of Father Boudens who will be speaking on "Community, Communion and Apostolate in the Early Church". Two other Convention speakers have written to say that they are progressing in the preparation of the studies they are scheduled to give. Convention speakers have been instructed to have the text of their study in to me by the end of 1988. There will be ten such study papers in all, and the text of each will be available in English and in French to all the Convention participants.

The Oblate Lexicon

Since the last news and information bulletin was published in these pages, some 15 new articles have been received by Father Robrecht Boudens, who is the director of this Association work-project.

At the moment of this writing, 30 articles are almost ready for preliminary publication and subsequent distribution to the Association members, Major Superiors, Houses of Formation, and other strategic places within the Congregation. The printing of these articles in English and in French will begin in January or February of 1989. Our goal is to have at least 50 such articles printed and in circulation by the time of the Convention next August.

The Dictionary of Oblate Spirituality and Values

Of the 65 different headings requiring major articles, some 30 have been treated by various authors and others are in process. Some of the articles received still require some revision before they are ready for preliminary publication. Father Fabio Ciardi, director of this work project, is trying to find authors who will treat of six different headings that no one to date has accepted to study.

At the time of this writing, the text of two articles is ready for translation and printing. The goal is to have as many as 10 articles printed and circulation by the time of the Convention.

Precious Collaborators

To help the Association's Executive to translate into French and prepare articles in both work projects for preliminary publication, St. Joseph's Province of Canada has been kind enough to make Father Maurice Lesage available for these needs. He translates items into French and computers the same so that an offset stencil for printing can be made from the printout. The Association owes Father Lesage and St. Joseph's Province a great debt of gratitude for these kind services.

Further, the General Administration has made Administrative Assistant, Father Albert Lalonde of the General House, available for research, translation into English and computerizing for printing articles in both of the Association's work projects. Here, too, the Association must be thankful.

With the Convention coming and the goals set for the preliminary publication of articles in both work projects, the work of finalizing texts (as to their content, reference notes, composition and format), translating and computerizing them for offset printing is enormous. In this context, the regular collaboration of Fathers Lesage and Lalonde is most precious.

A very special thanks is due also to the General Administration. Vicar General, Father Gilles Cazabon, is the liaison man between the General Council and the Association's Executive. Both Father General and himself were the prime movers of the 1978 initiative that, in response to then Superior General, Father Fernand Jetté, progressively led to the founding of the Association in 1982. Both under the Father Jetté and the present Administrations, the Association has received and is receiving the fullest encouragement and support. The latter is not only moral in character but also very concrete and tangible: besides making Fathers Lalonde and Lesage available to the Association, the General Administration has also been paying 99.99% of the Association's bills. Former Treasurer General, Father Léo-Paul Nobert, and the present Treasurer General, Father Alfons Keuter, have been most helpful in this regard.

Deceased Association members

Since the Association's founding in 1982, the following Oblates from among its members have been called to the Lord:

- Gaston CARRIERE (St. Joseph's of Canada)
- Emeric DROUIN (Grandin of Canada)
- Bernhard FERKINGHOFF (General Council)
- Angelo Mimi (General Administration: General Postulator) - Michael RODRIGO (Sri Lanka)
- Paul SION (Administrative Assistant; 1st President of the Association)

Even a cursory glance at this list will reveal how much the Association has lost because of the departure of these men. Let us remember them in our prayer.

The Association and VIE OBLATE LIFE

In a recent letter from Father Robrecht Boudens, Association President, I read: "Father Romuald Bourcher" — the Editor of VIE OBLATE LIFE — (has mentioned) "that the number of subscriptions to 'Vie Oblate Life' is going down."

This is bad news indeed. As this publication is generously offering us these pages for the Association's internal news bulletin, we, the Association members, are committed to support and propagate it.

It would be good if each member checked out the houses of his Province or Delegation, as to whether they are receiving VIE OBLATE LIFE. There are certain Oblates, Oblate houses and communities which, because of their task and very nature, should be receiving this publication.

How we can further promote this periodical is a matter that can also be discussed at the coming Ottawa Convention.

Preparing for the Ottawa Convention

The following are some concrete ways in which the Association membership can prepare for the coming Convention:

1. Daily prayer.
2. Consider coming to the Convention.
3. Members who are coming: prepare a personal study (testimony, document, description, research item) relating to the Convention theme, "Oblate mission through apostolic community". N.B. Members who cannot but would like to submit such a personal study should by all means do so. All personal studies submitted will become part of the Convention's published acts and proceedings.
4. Consider the following matters:
 - a) Is the Association's Charter adequate or does it require amending? If so, in what, precisely?
 - b) How can the Association find funds to help pay for its expenses?

Finally, a reminder that these pages are open to all the Association's membership. Any communication you would like to make in these pages, please forward it to me here at the General House.

Aloysius KEDL, O.M.I.
Secretary

L'association d'études et de recherches oblates

Nouvelles et renseignements

En marche vers le congrès d'août 1989, à Ottawa

Au moment de rédiger ce communiqué, l'association compte comme membres soixante-quinze Oblats; vingt-sept d'entre eux se sont déjà engagés à participer au congrès de l'association à Ottawa, du 6 au 11 août 1989. Trois autres ont laissé entendre qu'ils pourraient y prendre part. Si nous ajoutons ceux qui, sans être membres de l'association, prendront la parole durant ce congrès, nous pouvons déjà compter sur la présence de trente Oblats. Espérons que ce nombre augmentera: on souhaite la présence d'au moins quarante-cinq membres qui prendraient une part active à ce congrès. La charte de l'association y sera révisée et des élections seront tenues. Il est donc important que le plus grand nombre possible de membres y prennent part.

Une réunion du comité exécutif de l'association aura lieu à la Maison générale, le 28 janvier 1989. On y précisera tout ce qui concerne le prochain congrès. À la suite de cette rencontre, tous les membres de l'association seront mis au courant des dernières décisions prises à ce sujet. Le père Robrecht Boudens, président de l'association, a passé une semaine à Rome au milieu d'octobre dernier au cours de laquelle furent abordées diverses questions ayant trait à l'organisation du congrès.

Un des principaux travaux de recherche qui seront présentés au congrès m'est déjà parvenu; c'est celui du père Boudens qui parlera de *Communauté, communio et apostolat dans l'Église primitive*. Deux autres conférenciers m'ont écrit pour me dire qu'ils avancent dans la préparation des travaux qu'ils doivent présenter. Les conférenciers ont été avertis que leur texte doit me parvenir avant la fin de 1988. Il y aura dix conférences en tout et le texte de chacune sera disponible en anglais et en français à tous les membres du congrès.

Le lexique oblat

Depuis la parution du dernier bulletin de nouvelles et de renseignements, le père Robrecht Boudens, qui dirige les travaux de ce projet, a déjà reçu quelque quinze articles.

Trente articles sont déjà presque prêts pour une publication préliminaire qui sera envoyée aux membres de l'association, aux supérieurs majeurs, aux maisons de formation et à d'autres points stratégiques dans la Congrégation. L'impression de ces articles en français et en anglais commencera en janvier ou février 1989. Notre but est d'en avoir déjà cinquante en circulation, au moment du congrès d'août prochain.

Le dictionnaire de spiritualité et des valeurs oblates.

Quelque trente des soixante-cinq sujets à faire l'objet d'un articles important ont déjà été traités par différents auteurs, alors que d'autres le sont présentement. Quelques articles déjà reçus doivent être révisés avant une première publication. Le père Fabio Ciardi, directeur de ce projet, est à la recherche d'auteurs pour les six articles qui n'ont pas encore été traités.

Au moment de la rédaction de ce bulletin, deux articles sont déjà prêts pour la traduction et l'impression. Notre but est d'en avoir jusqu'à dix de terminés et de distribués au moment du congrès.

De précieux collaborateurs

Pour aider à la traduction française et à la préparation des articles tant du lexique que du dictionnaire de spiritualité, la Province Saint-Joseph du Canada a bien voulu mettre à la disposition du comité exécutif de

l'association le père Maurice Lesage. C'est lui qui traduit les textes en français et les traite à l'ordinateur de telle sorte qu'on puisse tirer un photostencil pour impression en offset à partir de la copie faite par son imprimante. L'association doit au père Lesage et à la Province Saint-Joseph une profonde reconnaissance pour ces bons services.

De plus, l'Administration générale a libéré le père Albert Lalonde, assistant administratif à la Maison générale, pour s'occuper de la recherche, de la traduction en anglais et du traitement à l'ordinateur des articles se rapportant aux deux projets. Aussi, l'association lui est-elle reconnaissante.

Avec l'approche du congrès et la réalisation des objectifs concernant la publication préliminaire d'articles des deux projets de dictionnaires, il y a un travail énorme de mise au point des textes: contenu, notes de référence, rédaction, mise en page, traduction et traitement à l'ordinateur. Dans ce contexte la collaboration régulière des pères Lalonde et Lesage est des plus précieuses.

Nous devons encore un merci tout particulier à l'Administration générale. Le père Gilles Cazabon, vicaire général, est celui qui fait le lien entre le conseil général et le comité exécutif de l'association. Le Père Général et le père Cazabon furent tous les deux les premiers, en 1978, à soutenir l'initiative qui, en réponse aux vœux du Supérieur général d'alors, le père Fernand Jetté, a progressivement conduit à la fondation de l'association en 1982. Sous l'administration du père Jetté, comme sous la présente administration, l'association a reçu et reçoit encore l'encouragement et l'appui les plus complets. Cet appui n'est pas uniquement moral mais aussi très concret et tangible: en plus de mettre les pères Lalonde et Lesage à la disposition de l'association, l'Administration générale paie 99,99% des frais encourus. Le trésorier général précédent, le père Léo-Paul Nobert, ainsi que l'actuel, le père Alfons Keuter, ont été des plus serviables à cet égard.

Membres de l'association décédés

Depuis la fondation de l'association en 1982, les membres suivants ont été rappelés à Dieu:

Gaston CARRIÈRE (Saint-Joseph, Canada),

Éméric DROUIN Grandin, Canada),

Bernhard FERKINGHOFF (conseiller général),

Angelo MITRI (postulateur général)

Michael RODRIGO (Sri Lanka),

Paul SION (archiviste, premier président de l'association).

Un seul regard sur cette liste nous révélera la perte considérable que l'association a subie avec le départ de ces membres. Souvenons-nous d'eux dans nos prières.

L'association et Vie Oblate Life.

Dans une lettre récente du père Robrecht Boudens, président de l'association, je lisais ceci: «Le père Romuald Boucher [le rédacteur de *Vie Oblate Life*] a indiqué que le nombre des abonnements à *Vie Oblate Life* diminue.»

Voilà une mauvaise nouvelle, en effet. Cette revue met généreusement à notre disposition quelques unes de ses pages pour notre bulletin d'information interne; c'est donc une obligation pour nous que de lui apporter notre soutien en favorisant sa diffusion.

Ce serait une bonne chose pour chaque membre de l'association de vérifier si chacune des maisons de sa Province ou Délégation reçoit la revue. Il y a des Oblats, des maisons ou communautés oblates, qui en raison de leur tâche ou de leur nature même, se doivent de recevoir cette revue.

La façon pour nous d'étendre la diffusion de cette revue pourrait aussi être étudiée lors du prochain congrès d'Ottawa.

En préparation du congrès d'Ottawa

Voici quelques façons concrètes pour les membres de l'association de préparer le prochain congrès:

1. Prier quotidiennement.
2. Envisager de venir au congrès.
3. Pour ceux qui prendront part au congrès: préparer un travail personnel (témoignage, document, description, sujet de recherche) en rapport avec le thème du congrès *La mission oblate en communauté apostolique*.

N.B. Les membres qui ne peuvent pas venir mais aimeraient présenter leur travail personnel peuvent quand même le faire. Tous les travaux soumis seront publiés avec les actes et les débats du congrès.

4. Réfléchir sur les questions suivantes:
 - a) La charte de l'association est-elle adéquate ou a-t-elle besoin d'être amendée? Et si oui, sur quel point précis?
 - b) Comment l'association peut-elle trouver des fonds pour aider à couvrir ses dépenses?

En terminant, je voudrais vous rappeler que l'espace de ces pages est à la disposition de tous les membres qui auraient quelque chose à communiquer. Vous n'avez qu'à me faire parvenir votre texte à la Maison générale.

Aloysius KEDL, o.m.i.
Secrétaire

SOMMAIRE TABLE OF CONTENTS

Marcello ZAGO

Mary in the mission of the Oblates

Yvon BEAUDOIN

Sessions d'animateurs en histoire et spiritualité oblates

Francis K. NEMECK

Process of consultation according to our CCRR

Marcello ZAGO

Un charisme pour l'Église: charisme oblat et laïcs

Bevil BRAMWELL

Archbishop Hurley and Communications

Raymond ALAIN

En missionnant ... les cinquante ans du diocèse de Moosonee

Giuseppe MAMMANA

La place de l'Église dans l'évangélisation selon Eugene de Mazonod

Maurice GILBERT

Congrégations et instituts à la fondation desquels les Oblats ont participé (3e partie)

Aloysius KEDL

Association for Oblate Studies and Research; news and information
L'association d'études et de recherches oblates: nouvelles et renseignements