

VIE OBLATE LIFE

TOME CINQUANTE DEUXIÈME / 3
VOLUME FIFTY TWO / 3

1993

OTTAWA, CANADA

OTTAWA

Go and Teach the Whole World

A Reading of the Rule from the Perspective of Inculturation

SOMMAIRE - L'article est un essai d'analyse de ce que signifie, dans chacune des sections de la Règle, notre travail d'inculturation de la foi. Pour nous aider à comprendre la Règle, comment elle nous aide à devenir de vrais oblats et à bien accomplir notre travail missionnaire, l'auteur a recours à la théologie de la <<forme>> de Hans Urs von Balthasar.

Pour forme on doit entendre le sens de la direction, un mode de vie. L'argument central de ce travail est que la Congrégation est un organisme appelé à coopérer, avec la grâce, à inculturer la foi de chacun et à achever *la nouvelle création*.

Dans sa vie et dans son apostolat le Fondateur a établi un mode de vie qui, à cause de son inspiration divine, a pu perdurer jusqu'à nos jours. Tous les oblats participent à ce mode de vie avec grand respect et admiration.

L'inculturation se définit: l'incarnation de la vie chrétienne et du message chrétien dans un contexte culturel particulier de manière que cette expérience non seulement trouve son expression à travers les éléments propres de cette culture, mais devient un principe qui anime, dirige et unifie la culture, la transformant de manière qu'elle entraîne une *nouvelle création*.

Les éléments de mode de vie de l'oblat sont la croix, le sacerdoce, les conseils évangéliques, la communauté apostolique, la sanctification personnelle, l'apostolat chez les marginaux, sous le patronage de Marie Immaculée. Voilà autant de points que l'auteur offre à nos réflexions.

I. Inculturation - a Useful Term

Inculturation is a term entering the missiological vocabulary which offers insights into the Congregation. The Jesuit Superior General defined inculturation as «the incarnation of Christian life and of the Christian message in a particular cultural context, in such a way that this experience not only finds expression through elements proper to the culture in question... but becomes a principle that animates, directs and unifies the culture, transforming it and remaking it so as to bring about a "new creation"¹.»

The term emphasizes the vital role that culture plays in our being human², yet acknowledges the transformation which results from embracing the Christian life and message. In addition, the term does not lose sight of Christian life and message as a "principle" with its own proper content. Inculturation highlights the "people-centeredness" of the Oblates both internally in our communities and in service of the Church³. And finally, culture is a powerful focus of attention at this point of history and thus a touchstone for a reflection on the Congregation.

The central argument of this article is that the Congregation is an organism for cooperating with grace to inculturate one's faith and achieve this "new creation". "No son of man can entrust himself to Christ (and therefore to God) without also entrusting that whole culture by which his humanity is given substance⁴." For Oblates and the people to whom we are sent, the incarnation of the Christian life is realized precisely when the Oblates, "while recognizing [their] own need for conversion, ...bear witness to God's holiness and justice. [They] announce the liberating presence of Jesus Christ and the new world born in his resurrection. [Oblates] will hear and make heard the clamor of the voiceless..." (C.9)

II. The Oblate "Form" of Life ...

A. From Eugene de Mazenod...

In his life and work the Founder forged a "form"⁵ of life which because of its divine inspiration endures to our own time. In the rule of the Society of the Missionaries of Provence, he

wrote:

If the priests to whom the Lord has given the desire to unite as a community in order to work more efficaciously for the salvation of souls and for their own sanctification, they must primarily be impressed with the end of the institute that they wish to enter, with the grandeur of the ministry to which they are called and with the immense fruits of salvation which can result from their works if they carry them out worthily⁶.

Such a complex of realities like the Church, priesthood, community, personal sanctity and mission is not an arbitrary or accidental constellation of individually intelligible realities⁷. God has acted in history through Jesus Christ and continues to act through each of them as an harmonious whole. They comprise what Hans Urs von Balthasar would call a "form"⁸. They are an organic unity fashioned in history through the universal salvific will of God and thus form a constellation of meaning pointing to and realizing the fullness of Christ for the world. In other words, the Church is "the persisting presence of the incarnate Word in space and time [and thus] ... it continues the symbolic function of the Logos in the world"⁹. The life of Eugene de Mazenod gave a unique perspective on each of the above realities (he later added the Counsels) and so constituted the "new form of following Christ"¹⁰ which is the Oblate Congregation.

Because of the peculiar nature of the Catholic form which is the Church, each reality like priesthood, the vows, the mission of the Oblates etc is a part of the whole form. And so it can be said that "... part and whole are related in a circular way; in order to understand the whole, it is necessary to understand the parts, while to understand the parts it is necessary to have some understanding of the whole"¹¹. One cannot simply understand any part in isolation. Ministerial priesthood for example is defined in relation to Christ, the Church, the Laity, the world.

B. Oblate participation in this form

The Founder used the word "grandeur" with regard to Oblate life and ministry. He meant that the Oblate response to this form is awe - as von Balthasar wrote: "One must possess a spiritual eye capable of perceiving the forms of existence with awe"¹². Such awe permits one to see the splendor and completeness of the whole form with every aspect of Oblate life given its proper weight. Moreover the form that is perceived "is not something flat and static (like a statue or a painting), but appears instead as a dramatic event [which is] ... the human person's letting-it-happen-with-him in the drama of God's love which God himself stages among us"¹³. And thus "the person so affected is at the same time the person who is being "formed" by the revealed form of love, made like it, and "shaped into" it"¹⁴. Consequently there is a dynamic of transformation and movement in being Oblate. "They must constantly renew themselves in the spirit of their vocation ..." (Preface p. 11) And finally the drama fully lived out leads to the "truth of this action of God in history"¹⁵ which as the Founder noted leads to "the great works of salvation that can crown the efforts of priests ..." (Preface p. 13)

The nature of this whole form directs the way that one can fruitfully participate in it. On the one hand, an Oblate does not merely have an occupation¹⁶ but rather is "addressed in a total mystery" so that he "can truly realize what is described ... rather than merely let it *be realized* in him in a passive way"¹⁷. In reality this form incorporates the Trinity, the Church, the world and the whole economy of salvation and is constituted through their constant interplay in the Holy Spirit. The form also means that all branches of theology are in fact interconnected even though Oblates might learn them separately¹⁸. Recent papal encyclicals have shown the Catholic (global) form by linking christology, theology, ecclesiology, theology of the laity etc into an integral whole. Clearly the Oblate form derives from the Catholic form. The nature of the form means that the Oblate's own becoming is substantially bound up with the Oblate Congregation and mission thus "Growing in faith, hope and love, we commit ourselves to be a leaven of the Beatitudes at the heart of the world". (C.11)

On the other hand, "cafeteria-style" membership with selective commitment to the constitutions dismantles the whole form since the Oblate form is more than just the sum of its parts¹⁹. Such selectivity is an act of power and is contrary to the spirit of those who are with the powerless and to the nature of the Oblate form as gift. Oblate participation is like the experience of someone who wants to play a football game. In cooperation with his fellow team members and the opposing team, the individual can play a game of football. Any shortage of players or any

disregarding of the rules and everyone present is aware that this is no longer a "real" game. There is a common sense that something is missing. Everyone who has played before knows that form of a real game - its structure, what it feels like and how it plays out (they will have learned it at some point!). In the same way, for Oblates, just as parts of the Catholic form are not optional, neither are mission "together" or mission as "community" (C.12) but rather they are *"the life giving reality"* (C.12) through which the life of Christ is given to us and our cultures, to the Church as a whole and the cultures we meet.

The fully participating Oblate begins by inculturating his own faith. By answering the call to discover the meaning of life through the form of the Oblates and the Church, an Oblate's search for the meaning of life becomes radically different. As a child he started out living within the form of his own culture and discovering the Church as best it was inculturated in his culture. As he answers his vocation, he discovers the Church in a more intense fashion since he does not simply know more *about* the Church but he is *in* the Church in an essentially different way from the way he was as a baptized person. As a priest, he enters into "necessary institutional mediation ...²⁰" which is "necessary" because of the historical nature of human beings and the way that God has chosen to work with us. Consequently the Oblate is placed within the form of the Church in such a way that he can be transformed - should he permit it²¹! As priests, Oblates "have the duty to pray and offer sacrifice for their people and for the whole People of God, *appreciating what they do and imitating what they touch with their hands.*" (LG.41) The Oblate priest comes into public contact with the saving mystery of Christ who as the one "who is nearest to the Father's heart, ... has made him known" (Jn 1:18) and is more full of "grace and truth" than the Oblate's own culture. In Christ, "There is no Jew nor Greek ..." As a result, to the extent that the Oblate allows this to happen, his cultural world will slowly and usually painfully break open and the elements will be reconstituted through encountering the content of the Church (the real symbol of Christ).

C. Specific Oblate Features ...

The Catholic form is a dynamic one. Since the Church is "the pure radiation of Christ into the world, ... in order to radiate, it must also be structure. It is both in motion "away from itself" and abiding "in itself"²² and these two complementary modes together constitute the Church and thus the Oblates. Not surprisingly, the Founder's charism is constituted through the same two complementary modes since any founder's "only intention [is] to renew the ecclesial institution generally²³". Thus there is both "being Oblate" ("abiding") and the "doing of a mission" ("motion away from itself") which comprise the "radiation of Christ's" in the world. The theme of the 1992 Chapter - "Witnessing as Apostolic Community" - indicated this double dynamic. In other words, the Catholic form gives birth to the drama of Oblate life and mission in the world in a manner which directs and structures it for achieving the fullness of meaning in Christ.

The elements of the Oblate form in the Church are the "Crucified One", priesthood, the evangelical counsels, apostolic community, personal sanctification and mission to the marginalized under the patronage of Mary Immaculate. Rather like the atoms in a molecule they all have to be interactively present to realize the particular Oblate form. Together they give rise to something totally new (The Oblate form). But when not lived together they are like water which is split into hydrogen and oxygen and there is no trace of water left. These different elements combine together to engage us completely at all levels of our being in the history of the salvation of the world.

In addition our study will show that the two complementary modes of "abiding" and "movement outward" function within each of the components of the Oblate form.

1. The Cross

Thanks to the Founder, the heart of the Oblate form is the event of the Cross. This is a particular (Oblate) appropriation of the event which is the nucleus of the form of the Church "since from that point the body of God's Word, flooded to the very end with the divine fullness (Col 2:9) but also with the assumed substance of the world, can be eucharistically distributed, and the water and blood of the sacraments flow ...²⁴". It is this source of fullness that Oblates hope to engage as the source of the other elements of being Oblate so that they can "live Christ Jesus crucified" (C.4), and "preach Jesus Christ and him crucified" (C.4) with such intensity that they

"hope that the life of Jesus too may be *seen* in our body" (C.4). Evidently, Oblates are called to an extraordinary depth of realization of self through the "Crucified One" and then "... as they enter more deeply into the mystery of the Savior and his Church, he moves them to dedicate themselves to the evangelization to the poor". (C.45) Here are the two dynamics of abiding and outward movement which were identified earlier and which clearly mutually animate and support each other.

Focusing the two Oblate dynamics on "Christ crucified" cracks open any lesser visions of human beings and the world which significantly are the only kind found in human cultures. None can compare with the revelation about being human which came through Jesus Christ. This focus also stops Oblates imposing limits on God through the use of the limited "natural" conceptions of God which their cultures contain and reveals that the Congregation is a complete constellation of symbols and meaning for opening Oblates and the world to Christ.

The focus also shows the ""Christological form" common to all the states²⁵" of life. Each has way of realizing the mystery of Christ. People will see it in Oblates and discover it in themselves (cf. C.4). As von Balthasar wrote "... the states of life ... all share in a deeply basic meaning: that of being the manner of living out the commonly shared Christian dignity and the universal call to holiness in the perfection of love²⁶" which springs from the life and work of Jesus Christ. The same focus demands the fullest possible conception of salvation through the "Crucified One". Salvation is a multidimensional reality far more extensive than the social justice area highlighted by "Witnessing as Apostolic Community (pp. 7-8)²⁷."

2. A Priestly Congregation

The differentiation of the form of the Church and accordingly the Congregation goes further still. The Church is also a "priestly community" (LG.11) containing both a common priesthood of the baptized and a ministerial priesthood. And so the priestly character of the Congregation is inherent in its form²⁸. This comes about historically as "modeled on Eugene de Mazenod's experience²⁹" as a mandate from within the Charism rather than as an option. Thus historically Oblates are faced with the "simultaneity of life assigned and life to be assumed - of *datum* and *mandatum*" which is always the structure of history since "man cannot simply be thought of as self-sufficient and autonomous³⁰" in setting the conditions of his participation in the Church. The latter perception of the human is common in some cultures but is not the existential sense of the human found in Christian teaching.

Ministerial priesthood "had from the beginning a double aspect. It is on one hand - office, "function", and on the other hand it is a "life" which is to be an example to the flock³¹." Once again the "abiding" and the "movement outward" are evident. The Second Vatican Council wove the two aspects together and taught that "the object that priests strive for by their *ministry* and *life* is the procuring of the glory of God the Father in Christ". (PO.2) This article is in harmony with the Preface. Aware as he was of the unity of "being" and "doing" the priesthood, the Founder deplored clergy who have lost that unity when he addressed the issue of "conduct" and "duties" at the beginning of the Preface. He then proceeded to the complementary aspects: he envisioned Oblate priests "conscious of the need to reform themselves" and "afire with zeal for men's salvation" (p. 10). He cited Paul's exhortation to Timothy "Take care about what you do and what you teach. Always do this, and thus you will save both yourself and those who listen to you." (U 4:16)

In addition, the Council said of ministerial priests that "their ministration, which begins with the announcement of the Gospel, draws its force and its power from the sacrifice of Christ and tends to this ..." (PO.2) The interconnection with the crucified Christ is self-evident. Their conception of priesthood was always as "sharers in a special way in Christ's priesthood" (PO.5) and thus "each priest in his own way assumes the person of Christ ..." (PO.12) Thus "we bear witness to God's holiness and justice". (C.9) This conception does not have a parallel in any culture. Even in the so called "Protestant cultures", such a priesthood is atypical and by the normal dynamics of equilibrium which every culture maintains, such an understanding of priesthood is under pressure to diminish to a more merely functional understanding. Other cultures would "pressure" priesthood to conform to their conceptions of priest, leader etc. The same pressure must be expected with all the other components of the Catholic form. Martyrdom

is only the most extreme instance of such pressure³².

In the Oblates, the priestly "charism [is] shared by priests and brothers³³" such that the "priesthood of the faithful" of the brothers and the "ministerial priesthood" of the priests are "ordered to one another³⁴". (LG.10) The "ordering is evident from the way I describe the priesthood of the faithful:

There is a moral priesthood, which consists in living and doing with a priestly soul, in a spirit of religion; ... that of prayer and the ascetical life; there is priesthood with a sacramental reference and import, associated not only with a righteous life but with baptismal consecration, and whose supreme activity is participation in the Eucharistic offering³⁵.

Nevertheless it is evident that the "ordering" of the priesthood of the faithful to the ministerial priesthood is only partially definitive of the priesthood of the faithful which has its own order namely that of the "acts of a holy christian life³⁶" built on the grace of baptism. This formulation not only clarifies the charism of Oblate Brothers who "offer a particular witness to a life inspired by the Gospel" (R.3) but also identifies the missionary thrust of the brothers (R.3) and priests. This conception is basic to the Founder's Oblate project: "We must lead men to act like human beings ... then like Christians ... finally we must help them become saints". (Preface p. 12) This mission will be treated below.

3. *The Evangelical Counsels*

The evangelical counsels are our commitment to the ultimate form namely that "in Jesus, God is *everything* to us". (C.11) Through the counsels of poverty, chastity and obedience, Oblates enter into "the attitude of a total self-offering through which the Crucified, Resurrected One presented himself to the Church, his Spouse and Body ...³⁷".

In this way "we are united to God ..." (C.1) The counsels contribute to our priesthood since at the core of priesthood lies the state of being "configured to Christ the priest" (OP.12) In the evangelical counsels as well, the abiding mode is intimately united with the movement outward from ourselves which the Rule describes as being "the leaven at the heart of the world". (C.11) The counsels are not simply values for ourselves but for the cultures we encountered, thus even in the values at the heart of our vocation, we are "straining toward the kingdom of God that is prefigured and *in some way anticipated and experienced even now* ...³⁸." And there is much to poverty, chastity, obedience and perseverance which characterizes the "ministry of presence" which is a major part of the lay vocation.

Material poverty is the character of a life meant "to follow a Master who became poor for our sake". (C.19) Oblates are even to "avoid ... all *appearance* of luxury" (C.21) and thus be a "collective witness to evangelical detachment" (C.21) through their communities. Unfortunately, the Rule does not explicitly link such appearances to the poverty level of any actual social group. Mother Teresa re-activated the vow of poverty by insisting that the level of material poverty of the Mother House in Calcutta apply universally in the rest of her congregation. Hopefully this will aid other congregations in rediscovering the actual content of the vow and in letting go the more cultural interpretations which clamor to be adopted instead.

Yet the Rule does contain a substantial psychic structure of poverty. At the psycho-physical level, the Rule both insists on the meeting of ordinary needs in a regulated way (R.16) and proposes that "The Community ... placing its trust in divine Providence, will not hesitate to use what it has, even of what is necessary for its sustenance, to benefit God's poor." (R.14) Such a risk "compels us into a closer communion with Jesus and the poor" (C.20) and thus is a prime mode of entry through faith into the culture of the poor.

The second (psycho-social) level with its constant valuing of people over things is found as well. The third level, the spiritual-rational level was described by Ridick as follows:

We see God's invitation to go beyond the materiality of things and the constant change of people, to commit ourselves to a relationship which transcends the functional needy "me", and allows a "wise enjoyment and use of things not only in their immediacy (for themselves) but in their capacity to reveal the hidden transcendent meaning of life and culture³⁹.

This level is the one from which evaluations of the culture can be made since it views everything within the transcendent horizon which gives it its ultimate meaning. Such a level of

poverty takes us beyond a fascination with our own or other cultures because of their novelty and draws us into a authentic context for evaluating the content of an culture using the Christian form found in the Church.

For Oblates, chastity is "an affirmation of life and love" (C.16) even as it is a renunciation. And here the Rule has recognized the role of the third level of functioning (the spiritual-rational) in subsuming the other two." "Love is only psychologically complete when it possesses a moral value, when it is a virtue" focusing on the person not as an object of pleasure (physical or social) but as objectively good in himself⁴⁰." The Rule says that "we thereby free ourselves for a love which reaches out to everyone and challenge the tendency to possess and use others for selfish purposes". (C.15) Such love frees Oblates for empowering lay-people and all people of goodwill. And here Oblates can ground their own self-disposal to the Oblate project. Such love is fundamental to inculturating the faith since it founds the certainty that Oblates are inculturating the faith and not an "American" or "French" or some other national interpretations of the faith. Such a love can also listen long and patiently so that even after one has some intellectual grasp of the culture, Oblates will continue to search for the heart of the culture and find its values before coming to the inevitable evaluation and judgment of cultural elements.

Community also thrives from this love since the vow of chastity lead Oblates "to help each other grow in maturity⁴¹" (R.11), to live a "fraternal life, in apostolic commitment to all, in self-denial and in prayer". (C.18)

Obedience draws its sustenance from the obedience of Christ to the Father (cf. C.24) and at the most profound spiritual level Oblates can participate in this obedience and draw on its transforming energy for their mission. For this reason, obedience at the third level of functioning is far beyond any cultural understanding of obedience since it "involves conscience - judgment, decision, and action according to *objective norms or principles beyond oneself*⁴²." Thus one can respond to truth ie. "obeying an object beyond myself for reasons beyond myself⁴³" and specifically respond to the "Catholic form" through the Oblates. Such a posture is fundamental for responding to the parts of the form we know as the Scriptures, the Tradition and the Magisterium (cf C.6). These are the sources of truth which "are so connected and associated that one of them cannot stand without the others ... [and] they all contribute to the salvation of souls". (DV.10)

Obedience also opens us to become "servants to all" and a sign "wherein persons recognize their close interdependence". (C.25) Thus priests are aligned with the laity even through this evangelical counsel and can work against a "spirit of domination" (C.25) and for the "freedom of the Gospel in common submission to God's will". (C.25) It also gives Oblates a "deep sense of the Church" (C.25) through being challenged to be open to the whole Catholic form.

4. *Living in Faith*

This section of the Rule (C.31 - 36) draws together the personal dispositions which permit the deeper engagement of the Oblate form. Here Oblates can find some of the structure of the "awe" mentioned earlier. To be open to the form, Oblates are people "maintaining within [them]selves an atmosphere of silence and inner peace," (C.31) which leads Oblates to see that "each act in life is an occasion for personal encounter with the Lord". (C.31) In other words, should Oblates permit it, every action will cast them into the heart of the form and both sustain their relationship to Christ and transform them as well. The Rule also surveys the other forms of openness to the fullness of Christ contained in the Oblate form, the Eucharist, the Liturgy of the Hours etc. And the survey is always from the perspective of meeting Christ and moving outward to the world.

5. *Apostolic Community*

"By growing in *unity* of heart and mind, we bear witness before the world that Jesus lives in our midst and *unites* us in order to *send us out to proclaim the Gospel*". (C.37) In other words, the Oblate community is the home of the "abiding mode" and the fount of the mode of "movement outward" not simply in a geographical sense but also in a theological and spiritual sense. Because each community participates in the form of the Church, alight will shine in the community, a "...new light" will at the same time make seeing the form possible and be itself

seen along with the form⁴⁴." This new light is Jesus Christ who will become visible and show that the Catholic form leads to Christ. This is the Catholic reality, a unity "large" enough through grace to be the ongoing symbolic presence of Jesus Christ in the world yet local enough to be present in each particular Oblate community.

Firstly, Oblate community is the place where one finds real religion. Oblates are called to self-realization within a global reality (the Oblates-in-the-Church) which is realized locally as part of the local Church. Such an *a priori* form is the only valid context for a comprehensive understanding of religion "as the religion of God and not of human discovery, and ... which is really a historical reality ... [confronting] man in such a way that this religion does not become something real in human life only when man has projected and structures it in accordance with his own mentality⁴⁵". This is the major difference between Christianity and cultural religions which reach for the transcendent yet do not contain the unique transcendence of the God revealed in Jesus Christ and now active in history. Only in the give-and-take of real community are they facing the historical challenge to be Christian. There Oblates must have an integral experience including both "fraternal charity" (C.38), "interdependence" (C.38), "acceptance and support" (C.39) and "fraternal correction and forgiveness" (C.39).

Secondly, the Oblates are so constituted that they realize their personhood within the Oblate community since the Oblate form offers a unique mode of relation to the other. "The concept of the human person is ... to speak with Gilson, one of the contributions to human thought made possible and provided by Christian faith⁴⁶." And the unique Christian realization of person is "not [as] a substance that closes itself in itself, but the phenomenon of complete relativity [as] the direction of all personal being⁴⁷." Personhood is grounded in "the liberating presence of Jesus Christ and the new world born in his resurrection" (C.9) and is realized in the Oblate community through fraternal interdependence (C.38), fraternal sharing (C.39), being together in prayer (C.40), in hospitality (C.41) and in care and concern for those who need it (C.42). And of its nature this growth of religious interaction and participation does not remain within the community but flows outward so that "Oblate houses and hearts are open to all who seek help and counsel. Priests are always welcome; and other evangelical workers will be received ..." (R.26) And "our houses radiate the warmth of the Gospel ..." (C.41)

The Rule indicates how this "warmth" will be kindled. Not only as scholastics "... will [they] interiorize in prayer what they study and begin to live what they learn ..." (R.60) but also in all Oblate houses where there is the sharing of "the bread of friendship, faith reflection and prayer". (R.26) The growth of personhood is basic to the Oblate project. The founder said "we must lead men to act like human beings ... then like Christians ..." (Preface p. 12) And so the unique kind of relation which makes Christ "the fulfillment of the entire human being⁴⁸" namely the relation to the Father, is at the heart of Oblate spirituality in the call to "give [them]selves to the Father in obedience even unto death and dedicate ourselves to God's people in unselfish love". (C.2) This dynamic is integral to the inculturation of Oblates so that their whole life (including his culture) is brought into the heart of the Christian revelation.

Thirdly, these might seem like high expectations to place on community, yet the Founder took it for granted that one quarter of the year would be taken up with "spiritual advancement" since "missions and retreats necessarily cast us into the world's milieu for three fourths of the year ..." (p. 48) Oblate community is characterized by a dedication of time and space to interiority and the spiritual and social dynamics which make it. Taking modes of community from our cultures - particularly modern cultures exposes us to their limitations. Ratzinger wrote:

... The corporate life of the family is increasingly displaced by the logic of production and the specializations which it has developed. As a result, the family home frequently seems no more than a sleeping bag. In the day-time it effectively dematerializes. No more can it be that sheltering space which brings human beings together in birth and living, in sickness and dying ...⁴⁹

In most cultures, adopting the cultural model rather than the religious model of community, means adopting them as "comfort zones" with discussion of what is already mutually acceptable rather than what is spiritually and socially challenging. Also cultures have a level of community that they will tolerate which often is not the level (or the type) of communication and

interaction required to sustain Christian community.

Fourthly, Oblates live this relation of religious community for people to see and participate in so as to discover the common priesthood of their own baptism and their route to fullness as persons. They "cooperate with [God] in the governance of the world, by grace as well as by nature⁵⁰." The interactions with Oblate community should aid them in coming "to full consciousness of their dignity as human beings and sons and daughters of God". (C.8) This means that laity are empowered to develop the dynamic of their baptism and carry it into every aspect of their worlds.

6. *The Oblate Mission*

This is most clearly the ecclesial modality of "moving away from itself" although this modality has already been shown to be a component of each of the above features of being an Oblate. However some comments must be made. Being an Oblate is not an empty possibility. If Christ has already died for everyone, "... what more can really take place in this history ... except the beatific vision⁵¹?" Has Christ done everything in history already? This would mean that Oblate ministry would be "simply limiting and mythologizing and reducing to a human level something which was already present in its fullness at the outset⁵²." Rather the history of salvation is a history of coming to self-realization. It actually has to happen in everyone's history⁵³. Thus Oblates are called to make history, a history of active participation in the history of salvation, which is "a laying hold of while allowing oneself to be laid hold of⁵⁴." History is not simply a disjointed series of events or an endless cycle (as our culture might insist!) but rather it is a weaving of a self-in-relation-to-God in time and it is time with God as the term⁵⁵.

To be faithful to this structure of history, the Congregation has a *telos* or goal⁵⁶, "We must lead men to act like human beings ... then like Christians ... finally we must help them become saints". (Preface p. 12) Or in similar words, "... we strive to bring all people - especially the poor - to full consciousness of their dignity as human beings and as sons and daughters of God". (C.8) Such a purposiveness in the unfolding of history is central to Oblate work in salvation history, "... I urge you in the name of the Lord, not to go on living the aimless kind of life that the pagans live". (Eph 4:17) The Congregation has been called to live out this direction (Preface, C.8) within the framework of the commission "to rekindle the flame of faith ... reform themselves ... [and] convert others" (Preface p. 10), in communion with the Church (C.6) and accepting "the guidance and teachings of the successors of the apostles" (C.6) which is the Catholic form.

The Founder expressed the Oblate project as a sequence of becoming human, becoming Christians and becoming saints (Preface p. 12) and thus reaches beyond social justice and social development (as important as these are!) He touched the heart of a "Christian" anthropology worthy of the name by including Christianity and sainthood as part of the project. It is an illusion to suppose that "being human" is immediately intelligible just because each individual is human and his culture "knows" what being human means. In fact the nature of being human was revealed in Christ who "is the unique and *highest* instance of the actualization of the essence of human reality ...⁵⁷." Being humans means that "our existence is constituted by the acceptance or rejection of the mystery which we are, we who in our poverty are oriented towards the mystery of fullness⁵⁸." In fact, the Founder neatly captured the "direction" of human realization by tying it to the fullness of God's self-communication in Christ. In his sermon at the Madeleine, he deliberately looked beyond the culture when he said "... let us question the world. It will give you an answer in keeping with its prejudices, a senseless code which serves as their rule of life ...⁵⁹"

Then he moved on to show the theological orientation of his anthropology. Come, then, and learn what you are in the eyes of God ... You are the children of God, the brothers of Jesus Christ, coheirs of his eternal kingdom, the cherished portion of his inheritance⁶⁰. His sense of humanity is specifically theological and accordingly so is the mandate in the Oblate charism. De Mazenod had listen "the saving content of the concept of grace⁶¹" indicating the fundamental gifts given through adoption, the New Creation and birth from God and showing the completeness of his understanding of salvation. The same kind of vision of being human led Rahner to view "man as the *event* of God's free and forgiving self-communication⁶²" wherefore God makes himself the most intimate interior reality of the human being⁶³. However as much as this inner offer of God's own grace is present, the bringing to realization of this offer - the mediation mentioned earlier is

paramount since though "the official priesthood does not intrude between God and the priesthood common to all the faithful, [it] prepares the way for the latter to its eschatological fulfillment"⁶⁴." The explicit realization in a public visible form is of lasting value in both the life of the believer, "In so far as you did this to one of the least of these brothers of mine, you did it to me" (Mt 25:40) and with lasting consequences - "For those whose sins you forgive, they are forgiven; for those whose sins you retain, they are retained." (Jn 20:22 ff.)

In the explicit self-realization of a person in interaction with the form of the Church, one can see a life being drawn into fullness by the fullest representation of this life, the Catholic Church. They are being coaxed into a qualitatively fuller life through being in relation to "the persisting presence of the Incarnate Word in space and time ...⁶⁵," who in turn is the fullest realization of what it means to be human. Suffice it to say that all human beings are called to be personal subjects, to realize their transcendence in responsibility and freedom such that they realize their utter dependence on God⁶⁶. These qualities of personal subject in transcendence, responsibility, freedom and dependence, are global qualities, which is to say that the individual is involved in all of them all of the time. They are rooted in the way God created each person but not as qualities which are already completely achieved. Rather they are qualities to be discovered through living one's whole life as an intense participation in the Church.

The problem is that Oblates need to actually operate with such theological definitions of freedom etc. rather than working totally from perspectives that they find in their own culture. They will however find traces or partial descriptions of these qualities in their culture. These can serve as illustrations and clues to the deeper truth about these qualities which is contained in Catholic teaching. It is not accidental that the Rule expressly encourages students to "reflect on their experience in the light of the Gospel" (R.54) and to "reflect critically on the major trends of their time and the values of their culture". (R.59)

The human project means that Oblates acknowledge the uniqueness of the lay vocation. Laity are in the world and present to it as Christians. Thus helping them to see their values in the light of the Gospel (C.5) means that Oblates need to be able to dialogue with them about the different areas of their lives, to use the light that the Catholic form sheds on - life, family, death, work, justice and all of the other issues which are the deep concerns of the laity. Such work requires Oblates to have a theology of work, for example, or is he simply using what he knows from his culture? In this way the Catholic form can bring out the truth which is already whispering in the experiences of the lay-people and also offer a constructive critique of their experience. It also requires the capacity to dialogue in such a way as to acknowledge the objectives of the lay apostolate namely: evangelization and sanctification (AA.6), renewal of the temporal order (AA.7) and charitable works and social aid (AA.8) which are their proper tasks in the world. The Church - through the Oblates - provides the intellectual and spiritual space - and in oppressed areas - the physical space for the laity to discover the direction to the fullness of life on all levels, physical-biological, psycho- social and spiritual rational. John Paul II said to UNESCO "We must affirm the human being for its own sake, and not for any other motive or reason ... by reason of the particular dignity the human being possesses"⁶⁷."

7. Under the Patronage of Mary Immaculate

The patronage of Mary Immaculate (C.10) is not accidental to the Oblate form. In fact she both brings to the Oblates and shows Oblates the most fruitful attitude to the Catholic form. Even here Oblates will find their cultural posture to authority and objective truths being refined and if necessary superseded. Our Rule says of her "Open to the Spirit, she consecrated herself totally as lowly handmaid to the person and the work of the Saviour". (C.10) She is the model of holding the ideas and the experiences and teachings of the form in such a way that they become life-giving. "She stored up all these things in her heart." (Mt 2:52) The Rule expects this process of Oblates, "in the showing of the Spirit ... that is to say, by making manifest that we have pondered in our hearts the words which we proclaim and that we began to practice before setting out to teach". (P. 16)

Being open to the whole Catholic form (rather than just to disconnected pieces of it) expresses the fullness of Christ that enables Oblates to participate in the inculturation of the faith. The "Faith and Inculturation" Document of the International Theological Commission stated

"Since *culture*, when pure, reveals and strengthens the nature of man, the Christian impregnation presupposes the surpassing of all historicism and relativism in the conception of what is human⁶⁸." This text sounds remarkably like the words of the Founder "Let me show you who you are in the eyes of God" which is the path to removing a partial anthropology - which is the best that any culture can offer.

III. Conclusion

In conclusion, Oblates can say with Karl Rahner:

«In Jesus Christ, the crucified and risen one, then, we have a criterion for distinguishing in the concrete history of religion between what is a human misunderstanding of the transcendental experience of God, and what is the lifetime interpretation of this experience»⁶⁹.

Oblates will only find that criterion through becoming totally absorbed and transformed by the form of Jesus Christ in the world and in the Oblate Congregation to which it gave birth. Oblates will then be able through the vitality of their communities and their activity on behalf of all aspects of salvation be able to challenge people everywhere to be human beings, then Christians and finally saints. And through their consciousness of inculturation, which respects and extends culture, they will aid cultures in bring their people to a full humanity, the humanity enjoyed by Jesus Christ.

Bevil BRAMWELL, O.M.I.

¹ ARRUIPE, Pedro, s.j. cited by Aylward Shorter *Towards a Theology of Inculturation*, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1988, p. 11.

² *The Constitution on the Church in the Modern World*, art. 53.

³ CARRIER, Hervé, *Gospel Message and Human Cultures*, John Drury trans., Duquesne University Press, Pittsburgh, PA, 1987, p. 89.

⁴ SICARI, Antonio, "Evangelization of Cultures or Culture of Evangelization?", in *Communio* 19 (Spring 1992), p. 103.

⁵ The "form" is like a constellation of stars used for navigation, like the "Southern Cross" in the southern hemisphere. If one identifies the right stars then one can find one's position and direction. Reading another grouping of stars as the "Southern Cross" creates two illusions firstly, one thinks one has the right reference point and secondly, one thinks one has the correct coordinates of one's position.

⁶ Eugene de Mazenod cited in *My Name is Eugene de Mazenod*, Herménégilde CHARBONNEAU, ed., Francis D. FLANAGAN, trans., Boston, 1976, p. 82.

⁷ The interrelationships of these realities are to be found in the Constitution on the Church. Their interrelationships are in fact the only ways of establishing their meanings.

⁸ BALTHASAR, Hans Urs von, *The von Balthasar Reader*, Medard Kehl & Werber LÉser eds, Robert J. DALY & Fred LAWRENCE trans, Crossroads, New York, 1982, p. 34ff.

⁹ RAHNER, Karl, "The Theology of the Symbol", in *Theological Investigations IV*, Darton, Longman and Todd, London, 1966, p. 240.

9a Such an acknowledgement of the fullness of God's revelation in Christ and of the Church's participation in that fullness precludes the Gnostic tendencies inherent in cultures with rely exclusively on one mode of thought. For example, modern societies absolutize "scientific" thought which cannot and therefore does not deal with religious thought.

9b Here "symbolic" does not mean a subsequent derivative association between the mystery of salvation and the Church, rather the association is immanent to the Church as constitutive of it.

¹⁰ CIARDI, Fabio cited by Libero GEROSA, "Secular Institutes, Lay Associations and Ecclesial Movements in the writings of Von Balthasar", in *Communio* (Fall 1990), p. 353.

-
- 11 COUZENS HOY, David, *The Critical Circle*, University of California Press, Los Angeles, 1982, p. vii.
- 12 BALTHASAR, Hans Urs von, *The Glory of God*, Vol. I, T&T Clark, Great Britain, 1984, p. 24.
- 13 KEHL, Medard, "Hans Urs von Balthasar - a Portrait", in *Von Balthasar Reader*, p. 48.
- 14 *Ibidem*, p. 49.
- 15 KEHL, Medard, *Von Balthasar Reader*, p. 49.
- 16 As an employee might have a function in a large company. A business oriented culture can interpret business as the prime reality and subordinate all other realities to it. It can interpret the Church as a business, superiors then becomes CEO's with the perquisites of such a role and the style of Bishop de Mazenod overcomes the charism's roots in Fr. de Mazenod and the Carmel in Aix.
- 17 BALTHASAR, Hans Urs von, *Glory ...*, Vol. I, p. 121.
- 18 Interestingly enough, the Rule does not specifically mention that Superiors have to know their theology, yet it is evident that such knowledge is intrinsic to the role of building up the form which is accorded to them. Without a clear operative theological framework, their decisions can be "outside" the form.
- 19 The same dismantling occurs through the solipsistic generation of theological meanings if they are not reflected on through the Scriptures, the Tradition and the Magisterium of the Church. Such theological accuracy is part of belonging to the Church. "The more vague their concrete belonging to the Church and to Christ, the more fragile and uncertain are the mission and vocation of believers." SICARI, Antonio, "Mission, Asceticism, Crisis", in *Communio*, 17 (Fall 1990), p. 334.
- 20 RAHNER, Karl, *Foundations of Christian Faith*, William DYCH, trans., Darton, Longman and Todd, London, 1978, p. 322ff.
- 21 The workings of grace always respect our free will.
- 22 BALTHASAR, Hans Urs von, *In the Fullness of the Faith - on the Centrality of the Distinctively Catholic*, Graham HARRISON, trans., Ignatius Press, San Francisco, 1975, p. 47.
- 23 GEROSA, Libero, "Secular Institutes ...", in *Communio*, (Fall 1990), p. 353.
- 24 BALTHASAR, Hans Urs von, *Von Balthasar Reader*, p. 149.
- 25 GEROSA, Libero, "Secular Institutes ...", p. 350.
- 26 *Ibidem*, p. 350.
- 27 According to Schillebeeckx "grace" has the following areas of content, Being a child of God; The gift of the Holy Spirit; The experience of the Spirit: Religious and Ethical Insight; being formed in the image of Christ; "Now already" and "not yet" in the kingdom of God. Access to the Father; which are then elaborated as, Salvation and Redemption; Being freed from forms of servitude and slavery; Redemption as liberation through purchase or ransom; Reconciliation after a dispute; Redemption as satisfaction: peace; Redemption as the expiation for sins ...; Redemption as the forgiveness of sins; Justification and sanctification; Salvation in Jesus as legal aid; Being redeemed for community; Being redeemed for brotherly love; being freed for freedom; Renewal of man and the world; Life in fullness; Victory over alienating "demonic powers" (although in the last Schillebeeckx follows his own agenda "evil is only in people" which is a limitation we do not find in Scripture and Church teaching). Edward Schillebeeckx *Christ - the Experience of Jesus as Lord*, pp. 468-514. The broad field of salvation is essential for two reasons, firstly, the different areas obviously do not collapse into each other; and secondly, the Founder did not reduce salvation (or the work of the Oblates!) to any one area but embraced them all.
- 28 ZAGO, Marcelle, "Letter to the Oblates in first formation - On the Priestly character of the Congregation, 25th January, 1992.
- 29 *Ibidem*, p. 2.
- 30 DARLAP, Adolf and Jorg SPLETT, "History", in *Encyclopedia of Theology*, Karl RAHNER, ed., Burns and Oates, 1975, p. 622.
- 31 BALTHASAR, Hans Urs von, *Balthasar Reader*, p. 297.
- 32 Or course, here the author is reading "culture" in its largest sence. The forces in society have been included.
- 33 ZAGO, Marcello, "Letter to Oblates in formation ...", p. 6.
- 34 See also Marcello ZAGO "Letter to the Oblates in First Formation ..." where he deals with the "complementarity of the same charism" p. 7.
- 35 CONGAR, Yves, *Lay People in the Church*, Donald ATTWATER, trans, Newman Press,

Westminster, 1957, p. 129.

³⁶ *Ibidem*, p. 127.

³⁷ SICARI, Antonio, "Inspiration and Genesis of the evangelical "counsels"", French edition of *Communio*, VI, 4 (July-August, 1981), p. 51.

³⁸ BALTHASAR, Hans Urs von, cited in GEROSA, Libero, "Secular Institutes ...", p. 351.

³⁹ RIDICK, Joyce, *Treasures in Earthen Vessels: The Vows*, St. Paul Publications, Middlegreen, 1984, p. 6.

⁴⁰ WOJTLA, Karol, cited by Joyce RIDICK, *Treasures ...*, p. 30.

⁴¹ Maturity is the foundation of all that Oblates do. It is the foundational capacity for unlimited openness to the Oblate form. Such a person is capable of effective instrumental behaviour; efficient even in the face of obstacles; demonstrates behavior (thoughts, words and actions) which are appropriate to the situation; adaptable in the sense of being able to find new ways to respond to situations; can learn from experience; can participate fully in interpersonal interactions and has a sense of self esteem. Drawn from Richard M. SUINN, *Fundamentals of Behavior Pathology*, John Wiley and Sons, 1970, pp. 48-49. Dysfunctional persons do not display most of these characteristics and can convert the group around them into a dysfunctional group.

⁴² *Ibidem*, p. 77.

⁴³ *Ibidem*, p. 77.

⁴⁴ BALTHASAR, Hans Urs van, *The Glory ...*, Vol. I, p. 120.

⁴⁵ RAHNER, Karl, *Foundations of Christian Faith*, p. 343.

⁴⁶ RATZINGER, Cardinal Joseph, "Retrieving the Tradition -Concerning the notion of person in Theology ...", in *Communio*, 17 (Fall 1990), p. 439.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 445.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 452.

⁴⁹ RATZINGER, Cardinal Joseph, *Eschatology - Death and Eternal Life*, Michael WALDSTEIN, trans., CUA Press, Washington D.C., 1988, p. 69.

⁵⁰ CONGAR, Yves, *Lay People in the Church*, p. 89.

⁵¹ RAHNER, Karl, *Foundations of Christian Faith*, p. 139.

⁵² *Ibidem*

⁵³ RAHNER, Karl, "The necessary historical and social mediation of salvation", in *Foundations of Christian Faith*, p. 345.

⁵⁴ DARLAP, Adolf and Jorg SPLETT, "History", in *Encyclopedia of Theology*, p. 624.

⁵⁵ KASPER, Walter, "III. The Theology of History", in *Encyclopedia of Theology*, p. 633.

⁵⁶ Such a teleology will find liberal culture as inimical to such a concept as a socialist culture.

Liberalism and socialism "share the same animosity toward pre-modern thought, the same obsession with economic factors, the same "scientific" or non-teleological conception of the universe, and the same view of the human being as a being who sets for himself only such goals as are geared to the satisfaction of his bodily needs". Ernest L. FORTIN, ""Sacred and Inviolable": Rerum Novarum and Natural Rights", in *Theological Studies*, 53 (1992), p. 208.

⁵⁷ RAHNER, Karl, *Foundations ...*, p. 218.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 217.

⁵⁹ MAZENOD, Eugene de, *My Name is Eugene*, p. 46.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 49.

⁶¹ SCHILLEBEECKX, Edward, *Christ - The Experience of Jesus as Lord*, John BOWDEN, trans., Crossroad, New York, 1981, p. 468ff.

⁶² RAHNER, Karl, *Foundations ...*, p. 116.

⁶³ RAHNER, Karl, work on the "Supernatural Existential".

⁶⁴ NIERMANN, Ernst, "Priest", in *Encyclopedia of Theology*, p. 1285.

⁶⁵ RAHNER, Karl, "The Theology of the Symbol", in *Theological Investigations*, Vol. IV, p. 240.

⁶⁶ RAHNER, Karl, "The Hearer of the Message", chapter one, in *Foundations of Christian Faith*, pp. 24-43.

⁶⁷ JOHN PAUL II, "Address to UNESCO", no. 10, June 2, 1980.

⁶⁸ INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, "Faith and Inculturation", art. 7.

Le défi communautaire¹

SUMMARY -The author comments some documents published in the last few years: *Witnessing as Apostolic Community*, *Community* (General Chapter 1972), the *Community* in the Constitutions and Rules, *Missionaries in Today's World*. In short, these consist of the instruction received from the Congregation in the last twenty years. It is rich, it is real and it becomes more and more urgent. Father Jetté considers the answer to give to this instruction; what should be our community challenge? We are missionaries; to be missionaries is unthinkable if we are not deeply attached to the Institute. There are three major points to be considered: 1. Jesus Christ at the core of my life and my community; 2. a community life that becomes, between its members, a real communion of faith, love and missionary zeal; 3. the necessity of competent local superiors who can persevere in the community effort. It is in union with the Virgin Mary that we must face this challenge of the community.

Il est rare que je commence une causerie par une petite histoire! Je le ferai aujourd'hui. Au fond, il s'agit moins d'une petite histoire que d'un fait qui m'est arrivé il y a plusieurs mois. Une religieuse me parlait de vie intérieure, de vie communautaire, de lien spirituel entre les personnes ... A la fin, je lui ai offert, si la chose l'intéressait, la copie d'un cours de 1961, sur le problème de l'amitié dans la vie religieuse et sur sa progression depuis le noviciat jusqu'à sa pleine maturité: amitié, amitié humaine, amitié humaine spiritualisée, amitié spirituelle entre hommes ou entre homme et femme, comme chez saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal ... Elle accepta volontiers. Après l'avoir lu, elle me dit à peu près ceci:

C'est bien, mais ça ne me parle pas beaucoup, c'est trop compliqué... J'aurais été très embarrassée de vivre ainsi ... Pour nous, pour mes soeurs, l'unité évangélique ou l'amitié est beaucoup plus simple; elle est profonde, très profonde, elle est personnelle et, en même temps universelle; elle se fonde sur la communion des saints ou le Corps mystique; elle se purifie d'elle-même, à mesure qu'elle grandit; elle repose sur le don complet de moi-même et de mes soeurs à Jésus et à Marie. Toute notre formation, depuis le pré-noviciat, est animée par cette orientation. C'est à travers l'amour de Jésus et de Marie que je retrouve toutes mes soeurs et que je demeure très proche d'elles, et il en est de même pour elles par rapport à moi. En nous aimant ainsi, c'est également le monde entier que nous aimons: les saints et saintes du ciel sont nos amis, les Fondateurs et Fondatrices de Congrégation sont nos amis, nos supérieurs sont nos amis, les plus pauvres de la terre, ceux qui souffrent davantage en Europe centrale ou en Afrique sont nos amis ... Nous sommes très unies entre nous et nous aimons avec le coeur du Christ et le coeur de Marie ... C'est différent, et peut-être plus simple, moins individualiste que ce qui est dit sur votre papier.

En préparant ma causerie, je pensais à ces réflexions, à ce qui se fait et réussit ailleurs ... Est-ce que nous en sommes si loin? A quelques reprises, j'ai lu et médité le document: *Témoins en communauté apostolique*. Je me suis arrêté à sa conclusion, le numéro 45, qui nous rappelle que notre vie communautaire, notre vie de <<témoins en communauté apostolique>>, est confiée à Marie.

Marie Immaculée est la Mère de notre communauté apostolique. Elle nous apporte la foi et le courage qui orientent sa vie, depuis Nazareth jusqu'à la chambre haute de Jérusalem. Marie nous invite sans relâche à approfondir notre relation personnelle avec Jésus qui au Calvaire nous a

donnés à elle comme ses fils. Elle nous provoque à prendre soin les uns des autres, comme des frères, et à aimer le peuple auquel nous sommes envoyés pour lui porter la Bonne Nouvelle. Marie est notre modèle dans son engagement pour les valeurs du Royaume et dans son témoignage unique au milieu de la première communauté de son Fils.

Ce texte est beau, très beau. Il peut nous inspirer dans notre vie communautaire apostolique.

Depuis 1972, nous avons eu cinq Chapitres généraux. En chacun d'eux, le problème de la mission et du renouveau communautaire est revenu. Certains ont senti plus ou moins vivement que le renouveau spirituel et apostolique de la Congrégation se fera par le renouvellement de sa vie communautaire. D'un Chapitre à l'autre des progrès se sont accomplis.

I. Le Chapitre de 1972

En 1972, un document demandé par le Chapitre et rédigé par le Conseil général fut publié. Le 12 octobre 1972, le P. Richard Hanley, supérieur général, le présentait ainsi:

Le Chapitre général de 1972 m'a confié le mandat de souligner, dans un message à la Congrégation, <<notre volonté de revivifier nos communautés apostoliques>>. La lettre ci-jointe, rédigée par l'Équipe centrale, est un modeste effort pour remplir ce mandat. Puisse-t-elle contribuer au renouveau de nos communautés apostoliques au service du Royaume de Dieu.

Le document s'intitulait *La communauté*. Il contenait quatre parties: 1. La communauté oblate aujourd'hui. On y parlait de son insécurité, de sa diversité et de ses difficultés; 2. Les défis du monde et de notre foi; 3. Ce que nous devons faire; 4. Face à l'avenir.

Ce document fut-il lu et relu dans la Congrégation? Je ne sais trop. A ce moment-là, le texte sur *La visée missionnaire* était le plus populaire.

II. Les Chapitres de 1974 et de 1980

Après l'élection du Supérieur général, ces deux Chapitres s'occupèrent surtout de la révision des *Constitutions et Règles*. Celui de 1980 approuva le texte révisé et, dans ce texte, nous est présenté juridiquement et spirituellement ce qu'est l'engagement communautaire et missionnaire de la Congrégation. Les mots: <<société>>, <<communauté>>, <<communauté apostolique>>, <<communio>>, <<fraternité>>, <<solidarité>> y sont fréquemment utilisés; de même aussi, quoique plus rarement, les mots: <<union>>, <<corps>>, <<équipe>>.

En 1972, le texte sur *La Communauté* était un encouragement, une exhortation, une invitation à progresser avec courage dans un chemin difficile. On y donnait quelques principes précis et on indiquait des pistes à suivre. Dans le texte des *Constitutions et Règles*, le style est moins familier, moins détaillé, mais le contenu est clair. C'est un texte à la fois spirituel et juridique. Il affirme la nécessité de la communauté pour nous, la nature de cette communauté, qui est communauté de vie et d'apostolat, et les moyens qui lui permettent de grandir, de se développer, de porter des fruits.

Sur la communauté locale et son supérieur, les *Constitutions* apportent un point très important: elles donnent à la communauté locale une place majeure. Elles situent cette communauté au début, avant les autres communautés provinciales et générale, et laissent entendre, à leur manière, que si la vitalité de la Congrégation ne s'accomplit pas d'abord dans les communautés locales, elle risque de ne pas se réaliser ailleurs dans l'Institut. Elles affirment aussi le rôle marquant du supérieur dans la communauté locale.

III. Le Chapitre de 1986

Le Chapitre de 1986 étudie la mission de la Congrégation, sa mission dans le monde d'aujourd'hui. Quels sont ses défis? La pauvreté et l'injustice, la sécularisation et l'inculturation, l'intégration du laïc et le travail en Église, notre mission face à l'avenir. Et l'on a senti le besoin d'ajouter un autre chapitre, le sixième: <<Une mission en communauté apostolique>>.

Dans ce chapitre du document *Missionnaires dans l'Aujourd'hui du Monde*, on s'arrêtait à

quatre points: 1. La situation actuelle de la vie communautaire; 2. Quelles valeurs sont à sauvegarder; 3. Les prises de positions; 4. Les recommandations.

IV. Le Chapitre de 1992

Le document du Chapitre s'intitule *Témoins en communauté apostolique*. Il est bref, assez rapide. Il reprend et précise les documents antérieurs. Il compte trois parties:

A. Les besoins de salut aujourd'hui

On décrit ces besoins: <<le bannissement de Dieu par la mentalité séculière, l'effondrement de la famille, la détérioration de l'environnement, la pauvreté et l'oppression structurelle de millions de personnes, la marginalisation des femmes, le désarroi des jeunes ...>> Leur cri à tous, c'est un désir de salut! (n.2) Saurons-nous y répondre?

B. Notre réponse

La communauté apostolique et le témoignage. Ce paragraphe est à la fois clair et très fort. Ce qu'on veut, ce n'est pas <<une coalition de francs-tireurs>> mais vraiment <<un seul corps missionnaire>>. <<Nous reconnaissons les limites de l'individu seul et la fécondité de la communauté.>> (n.7) <<Nous choisissons donc la communauté comme un moyen pour nous laisser évangéliser sans cesse et être témoins de la Bonne Nouvelle dans l'Aujourd'hui du Monde.>> (ibid.)

En cette communauté, trois points sont essentiels: 1. Donner au Christ la première place; 2. Rechercher activement la qualité de notre communauté; 3. Maintenir sans cesse l'orientation apostolique de cette communauté.

Quant au témoignage que nous devons porter, il est irremplaçable et repose sur notre être même de chrétiens et de religieux. <<Une conversion recommencée chaque jour est indispensable à qui se veut témoin crédible, sans incohérence, sans contradiction ni mensonge.>> (n.18)

C. Les implications de notre choix. Deux domaines sont touchés, et de façon très active: l'animation et la formation

L'animation constitue un secteur très vaste qui concerne presque tous les aspects de notre vie personnelle, communautaire et missionnaire. Pour rester éveillés et progresser dans la communion et l'interdépendance, le document fait huit recommandations. (n. 23) Une mise en pratique sérieuse et constante de ces recommandations changerait radicalement le style et la crédibilité évangélique de notre vie religieuse!

La formation est le deuxième domaine touché. On y traite des vocations, de la formation première et de la formation continue. On y insiste beaucoup sur <<la rencontre avec le Christ et [sur] l'intériorisation des valeurs>>. (n.25) Avant les vœux perpétuels, on suggère fortement qu'il y ait une <<sorte de second noviciat, une Expérience de Mazenod particulièrement adaptée à ceux qui se préparent aux vœux perpétuels>>. (n.34)

Et finalement pour l'association avec les laïcs, on rappelle l'insistance passée, celle du chapitre IV de *Missionnaires dans l'Aujourd'hui du Monde*. <<Nos relations avec les laïcs représentent une priorité pour l'avenir de notre Congrégation et de la vie religieuse.>> (n.39) <<Nous ne sommes pas propriétaires de notre charisme: il appartient à l'Église. Nous nous réjouissons donc que des laïcs, appelés par Dieu, veuillent le partager.>> (n.40)

Tel est donc l'enseignement reçu de la Congrégation depuis 20 ans, depuis 1972! Il est riche, il est ouvert, il est persistant, il se fait de plus en plus urgent. Quels sera notre réponse? C'est la dernière question, et la plus importante, à laquelle je m'arrête.

V. Le défi communautaire

Ce n'est pas en vain que les Chapitres généraux, depuis 1972, reviennent constamment sur cette question. Nous sommes missionnaires, nous sommes aussi religieux. La démission de mon prédécesseur a remis plus clairement encore le problème devant les yeux de la Congrégation. Être missionnaire pour nous est impensable si nous ne sommes pas rattachés profondément à l'Institut et si la communauté, la communion vivante et intime entre nous n'est

pas constamment présente. Déjà, c'est évident, une unité profonde nous rassemble. Souvent c'est là la première expérience de ceux qui participent à un Chapitre général: tant de personnes, de tant de pays et de cultures si différentes, et qui pourtant sont si proches dans une prière commune et un même désir d'évangéliser les pauvres! Cette unité existe et elle est merveilleuse. Mais face au monde qui évolue, face à la vie religieuse qui s'individualise davantage, qui se construit souvent à partir d'emplois et de salaires personnels et qui se laisse pénétrer par les attitudes et le comportement d'un monde sécularisé, comment pouvons-nous rester nous-même et nous identifier, de façon évangélique, dans ce monde nouveau? La réponse existe, et cette réponse, c'est d'abord la communauté, la communauté apostolique et le témoignage de ses membres.

Moi-même je ne doute pas, je n'ai jamais douté de notre vocation d'Oblats de Marie Immaculée, ni pour le monde d'aujourd'hui ni pour le Québec!

Une vocation comme la nôtre -- c'est ce que je disais au Chapitre général de 1986 -- celle de <<coopérateurs du Sauveur>>, de <<corédempteurs du genre humain>> (Règle de 1818) sera toujours nécessaire pour le monde, car <<le monde -- et la création tout entière, selon la pensée de saint Paul (Rom 8, 19) -- réclame à grands cris une espérance et un salut que seul le Christ peut apporter en plénitude>> (C.5). Si, un jour, cette vocation pour nous venait à se tarir et à ne plus attirer personne, ce n'est pas parce qu'elle serait moins nécessaire mais parce que nous-même, nous n'aurions pas réussi à la vivre avec suffisamment de fidélité².

Par ailleurs, pour que cette vocation se réalise et porte des fruits, pour que la Congrégation accueille de jeunes aspirants, et les garde, et les fasse grandir, des conditions sont nécessaires, aussi bien de la part du milieu dans lequel nous vivons -- un monde assez difficile au Québec aujourd'hui -- que de notre part à nous.

A Ottawa, cette année, nous avons comme étudiant, un jeune Oblat suédois. J'ai parlé assez longuement avec lui. Il me disait son rêve pour l'avenir des Oblats en Suède. Ils sont quelques jeunes à partager ce rêve. Jusqu'à présent, les Oblats sont isolés. Un est curé, un autre est dans une mission, un autre s'occupe de tel groupe. Ils font du bien, mais quelle image donnent-ils de la Congrégation? Celle de bons prêtres séculiers ... Lui-même me disait:

La Congrégation est autre chose! Il nous faut au moins quelques communautés où les Oblats vivent ensemble, prient ensemble, échangent ensemble, se soutiennent mutuellement, comme un vrai corps apostolique. Et c'est ce que, entre nous, nous rêvons de faire!

A-t-il raison? Je le crois fermement, à condition de rester compréhensif pour les autres.

A la lumière des demandes des Chapitres et de mon expérience personnelle, trois points surtout me paraissent majeurs, et je termine avec eux: 1. Jésus Christ au coeur de ma vie et de ma communauté; 2. Une vie communautaire qui devient, entre ses membres, une vraie communion de foi, d'amour et de zèle missionnaire; 3. La nécessité de supérieurs locaux compétents, qui savent persévérer dans l'effort communautaire.

1. Jésus Christ au coeur de ma vie et de ma communauté

Dans nos *Constitutions*, l'affirmation est claire: <<Les Oblats ne réalisent l'unité de leur vie qu'en Jésus Christ et par lui.>> (C.31) <<La communauté des Apôtres avec Jésus est le modèle de leur vie.>> (C.3)

<<Donner au Christ la première place.>> Si cette réalité n'existe pas, ou au moins comme un désir ardent chez chacun du groupe, la communion profonde entre nous n'est pas possible. <<Construire de telles communautés apostoliques ne pourra se faire sans nous recentrer sur la personne de Jésus-Christ qui fut chaste, pauvre, et qui sauva le monde par son obéissance.>> (T.C.A., n.9)

Si nous voulons renouveler la vie de l'Église comme communion, disait Paul VI, nous devons avoir le plus grand soin d'établir en nous-mêmes

cette communion personnelle et surnaturelle avec le Christ, en alimentant un amour vivant, soutenu par la grâce et la conversation intérieure avec lui, présent en nous³.

Pour nous, cette attitude est fondamentale. Nos *Constitutions* y insistent beaucoup (voir les articles 2, 3, 4, 12, 31, 37, 45, 56, 65, 73). Pensez simplement à la formation: <<Guidés par l'Esprit qui vit en eux, les novices grandissent en amitié avec le Christ ...>> (C.56) Après avoir fait l'expérience de l'amour du Père en Jésus, le novice consacre sa vie à rendre visible cet amour ...>> (C.59) <<Les nouveaux Oblats ... chercheront à devenir des hommes de Dieu, des missionnaires enracinés dans le Christ ...>> (C.65)

Toute la formation doit insister là-dessus, et si le jeune Oblat n'éprouve pas de tels sentiments, cela veut dire qu'il n'est pas fait pour nous, ou certainement pas prêt à entrer dans notre vie pour l'instant, car notre vie consiste à reproduire <<la communauté des Apôtres avec Jésus>> (C.3) et à <<rendre adultes dans la foi>> des hommes qui ont <<opté personnellement pour le Christ>>. (R.52) <<Mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu>> (Rom 1, 1) les Oblats abandonnent tout à la suite de Jésus Christ. Pour être ses coopérateurs, ils se doivent de le connaître plus intimement, de s'identifier à lui, de le laisser vivre en eux.>> (C.3)

Une question peut se poser ici: Avec qui vivons-nous à l'intérieur de nous-mêmes? En m'écoutant, vous vous parlez à vous-mêmes ... et moi aussi, en vous parlant, je me parle à moi-même. Ce parler intérieur permet de voir quelle vie nous anime, avec qui nous vivons. Des personnes nous habitent. Je peux me parler uniquement pour moi, pour mon bien à moi ... Je peux me parler aussi pour une personne que j'aime, et qui prend toute ma vie, et qui est devenue le centre de mon être ... Et je peux me parler encore et constamment pour Dieu qui est mon Père, pour Jésus Christ qui <<s'est manifesté à moi>> (Jn 14, 21), et qui m'habite intérieurement, et qui a pris toute ma vie. Chacun vaut celui qui l'habite au fond de son coeur. Est-ce que Jésus Christ a pris la première place dans ma vie?

Cette insistance sur le Christ sera présentée de façon concrète, avec ses joies et ses exigences, spécialement celles des vœux de religion, et plus spécialement encore celles de la pauvreté et du détachement intérieur complet par amour de Jésus et pour une plus grande paix et justice dans le monde. Notre coeur doit être libre, pauvre, détaché de tout ... Si nous regardons notre style de vie: habitation, voyages, auto, système informatique, appareils de T.V. ... qu'est-ce que cela signifie et jusqu'à quel point notre coeur est-il vraiment libre? C'est en communauté, dans le dialogue mutuel, et face aux <<exigences de l'Évangile que nous ne craignons pas de présenter clairement aux gens avec lesquels nous travaillons>> (C.8), que nous devons échanger fraternellement sur ces questions.

En travaillant avec les pauvres et les marginaux, nous dit la *Règle*, nous nous laisserons évangéliser par eux, car souvent ils nous font entendre de façon nouvelle l'Évangile que nous annonçons. (R.8)

A celui qui s'engage à le suivre, Jésus Christ peut tout demander. C'est là le premier point. Le second concerne la communauté.

2. Une vie communautaire qui devient, entre ses membres, une vraie communion de foi, d'amour et de zèle missionnaire

Cette question demeure essentielle. Est-ce que la communauté oblate, surtout ma communauté locale, m'encourage, me soutient, m'aide à mieux vivre l'Évangile et à vraiment me donner aux autres, aux pauvres, aux plus abandonnés? Et moi-même qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je donne à ma communauté? Le numéro 23 de *Témoins en Communauté apostolique* est à méditer ici.

Le but immédiat de la vie communautaire est d'établir une véritable communion entre nous, une communion de foi, d'amour, de zèle missionnaire. A cette fin,

la pratique de la communauté comme communion-interdépendance nécessite un rythme régulier de rencontres et de retraites pour <<célébrer le Seigneur, évaluer son action, se renouveler et renforcer les liens

de l'unité>>. (C.38) Pour un groupe missionnaire actif, cela suppose d'abord une planification communautaire, puis, de la part de chacun des membres, une organisation conséquente de son programme personnel. (n. 23, 2)

Cela concerne la plupart des domaines: mon attitude devant Dieu, devant Jésus Christ, devant la Vierge Marie, devant la vie religieuse, devant le sacerdoce ...; mon style de vie, mon orientation missionnaire, ma situation financière ...; mon comportement par rapport aux autres, mon degré d'hospitalité, ma vie de prière ... Être capable de parler de ces réalités entre nous, très simplement, à la lumière de l'Évangile, de nos *Constitutions et Règles*, et face aux besoins du monde actuel. Et cela, pour le bien et l'avancement de chacun de nous, et pour le bien du groupe, pour l'authenticité de sa vie communautaire.

Je vous donne un exemple. Chaque année, à Rome, les membres du Conseil général se réunissaient pour des sessions-retraites, hors de la Maison générale. En 1974, du 1er au 3 mai, nous avons une de ces rencontres au Centre *Mundo Migliore*. Nous voulions parler clairement, entre nous, de la vie religieuse et du sacerdoce. Le 1er mai fut calme, priant, recueilli. Le lendemain, les vraies questions étaient abordées par chacun: Quelle est mon attitude profonde, réelle, face à l'évangélisation, face à la vie religieuse et au sacerdoce, face à l'Église hiérarchique et au Saint-Siège? ... Sommes-nous capables de prendre une position claire là-dessus, qui enlève toute ambiguïté ou inquiétude dans la Congrégation? ... Chacun s'exprima en toute simplicité. Des divergences étaient réelles. Elles devinrent pour nous objet de prière, de réflexion, de volonté de soutien.

Des rencontres comme celle-là, sur différents sujets et fondées sur l'Évangile, sur nos Constitutions, sur notre engagement missionnaire, sur la vie des gens qui nous entourent, devraient être régulières dans nos communautés. A ce moment-là, d'autres activités comme certains voyages, certaines sorties, certains programmes de télévision ..., seraient volontairement sacrifiées. A ces rencontres s'ajouteraient normalement, et dans le même esprit fraternel, la prière commune, la louange à Dieu, et aussi le soutien mutuel dans le travail, dans l'action apostolique, dans les temps d'épreuve. Occasionnellement même, certains laïcs plus liés à nous, pourraient être invités à participer à l'une ou l'autre de ces rencontres.

Rappelez-vous la formule des *Constitutions*: <<La communauté des Apôtres avec Jésus est le modèle de leur vie.>> (C.3) Jésus a vécu avec les Apôtres, il a prêché devant eux, il a discuté avec eux et leur a posé des questions, il leur a révélé la vie de son Père, il leur a dit qu'il était lui-même Fils de Dieu, qu'il sauverait le monde par sa croix et sa résurrection, qu'il leur enverrait l'Esprit et serait avec eux jusqu'à la fin. Avec nous, réunis en son nom, c'est le même phénomène qui se poursuit. <<Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.>> (Mt 18,20)

C'est ainsi par exemple que naquirent les *Focolari*, pendant la guerre, et ce fut merveilleux. C'était à Trente, en 1943. Certaines jeunes filles se réunissaient pour lire l'Évangile, pour échanger sur lui, pour le vivre peu à peu. <<Ce n'est pas celui qui me dit: Seigneur, Seigneur! qui m'aime, mais celui qui fait ma volonté.>> (Mt 7, 21) <Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.>> (Jn 13, 34) <<Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va te réconcilier avec ton frère.>> (Mt 23, 24) <<Aime ton prochain comme toi-même.>> (Mt 22, 39) <<Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait.>> (Mt 25, 40) <<Aimez vos ennemis, faites du bien à qui vous fait du mal.>> (Mt 5, 44) <<Père, que tous soient un.>> (Jn 17, 21) <<Qu'ils soient un, afin que le monde croie.>> (Ibid.)

Les jeunes filles lisaient ces textes, les méditaient entre elles, les mettaient aussitôt en pratique. Au début elles étaient quelques-unes. <<Après quelques mois, écrit Chiara Lubich, dans la ville de Trente, nous étions déjà cinq cents personnes à vivre l'Évangile qui, par nature, nous reliait et nous unissait⁴.>>

Sommes-nous capables de faire ainsi dans la vocation qui est nôtre, et avec les problèmes qui son nôtres? C'est toute la question, et c'est une question évangélique et, pour nous, religieuse et missionnaire. Elle concerne tous les Oblats et, de façon spéciale, les supérieurs locaux.

3. La nécessité de supérieurs locaux compétents, qui savent persévérer

dans l'effort communautaire

Aussi bien les *Constitutions* que le document *Témoins en Communauté apostolique* ont tenu à indiquer la responsabilité du supérieur dans la vie communautaire.

Le Chapitre réaffirme fortement l'importance du supérieur local. Il est le pasteur de ses frères. Il rassemble la communauté pour qu'elle évalue son expérience, se donne des objectifs de vie et de mission communs dont il assure la mise en oeuvre. La qualité des supérieurs locaux est déterminante pour la vie de la Congrégation. (n. 23, 6)

Et les *Constitutions* rappellent qu'une de ses qualités est précisément <<l'aptitude à animer une communauté qui sache partager et dialoguer dans une atmosphère de confiance et d'acceptation mutuelles>>. (C.81) La tâche du supérieur ne sera pas toujours facile; elle devra s'adapter d'un endroit à l'autre; mais si lui-même ne croit pas à la communauté apostolique et à son témoignage, très peu pourra se faire. Il doit y croire, il doit aider sa communauté à développer, à améliorer cet aspect. Chaque matin, à la messe, c'est une intention que je porte en moi. Après la consécration, nous prions Dieu ainsi: <<Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, *nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps*>> (IIe Prière), ou encore dans la IIIe Prière: <<... quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, *accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ*.>> Il s'agit ici de la communion vitale, du corps mystique entre les chrétiens; mais il peut s'agir aussi, en un certain sens, de notre propre communion fraternelle entre Oblats.

Dans les maisons de formation, l'orientation communautaire à donner me semble essentielle. C'est là d'abord que se construira l'esprit communautaire apostolique qui marquera l'avenir de la Congrégation.

Dans les autres maisons, le supérieur devra discerner et savoir jusqu'où il est possible d'aller. Certains Oblats ont été blessés par des rencontres communautaires et sont devenus craintifs, parfois négatifs devant les échanges et le dialogue; d'autres ont des oeuvres, des biens, des activités particulières qui les font vivre psychologiquement, ils ne veulent pas que les confrères s'y arrêtent ou s'en mêlent; d'autres sont simplement fatigués des changements et des rencontres, ils vivent assez seuls et préfèrent continuer ainsi ... Quelques points toutefois me paraissent très importants:

1. Que les communautés qui veulent faire pleinement l'expérience de la vie communautaire apostolique soient encouragées à la faire et stimulées progressivement dans ce sens-là.
2. Que chaque supérieur local se questionne lui-même sur ce qu'il peut faire dans son milieu et qu'il en parle ouvertement avec les membres de sa communauté.
3. Que des pas en avant soient faits, petit à petit, et qu'on garde l'espérance évangélique d'avancer toujours un peu plus.
4. Qu'on ne perde jamais de vue le sens global de cette vie communautaire avec Jésus: établir une communion vivante entre nous, communion de vie et d'amour, communion apostolique et missionnaire, constamment ouverte sur les besoins du monde.
5. Que l'effort réussisse bien en quelques maisons, ce sera un encouragement pour les autres communautés. Les renouvellements profonds commencent humblement, souvent par l'effort, la foi et la constance de quelques maisons.

En terminant, je prie la Vierge Marie de vous aider. C'est avec elle que nous devons faire face au défi communautaire. Je relie pour vous la conclusion mariale du document du Chapitre. Vous la comprendrez davantage.

Marie Immaculée est la *Mère de notre communauté apostolique*. Elle nous apporte la foi et le courage qui orientaient sa vie, depuis Nazareth jusqu'à la chambre haute de Jérusalem. Marie nous invite sans relâche à *approfondir notre relation personnelle avec Jésus* qui au Calvaire nous a donnés à elle comme ses fils. Elle nous provoque à *prendre soin les uns des autres*, comme des frères, et à *aimer le peuple auquel nous sommes envoyés* pour lui porter la Bonne Nouvelle. Marie est *notre modèle* dans son

engagement pour les valeurs du Royaume et dans son témoignage unique au milieu de la première communauté de son Fils. (n. 45)

Fernand JETTÉ, o.m.i.

¹ Causerie donnée à la Maison Jésus-Ouvrier de Québec, le 20 avril 1993, à la rencontre des Supérieurs, Directeurs et Animateurs d'équipes.

² *Rapport au Chapitre général*, n.76. Plusieurs parties de ce *Rapport* seraient à citer ici, surtout les nn. 27 à 48.

³ 29 oct. 1969 cité dans *L'Osservatore Romano*, éd. Fr., 7 nov. 1969.

⁴ *C'était la guerre*, Nouvelle Cité, Paris, 1972, pp. 13-14.

Bishop Frederic Baraga and the Oblates of Mary Immaculate

SOMMAIRE - Mgr Frédéric Baraga est parti de France pour les États-Unis en 1830 dans le but d'évangéliser les autochtones de l'Amérique du Nord. Contemporain des premiers missionnaires oblats en Amérique et oeuvrant dans la même sphère il y a eu, entre eux, pendant une trentaine d'années une influence réciproque profonde. Son nom apparaît souvent dans la documentation oblate du temps, spécialement dans le domaine des langues. Il maîtrisait une douzaine de langues. On lui doit plusieurs publications en dialectes indiens.

Son travail apostolique tient presque du miracle. Il a beaucoup voyagé, prêché en maintes occasions et dans plusieurs langues, baptisé des catéchumènes par milliers, etc.

Ce fut un missionnaire hors pair qui mérite bien le témoignage laissé par ses ouailles: <<Notre évêque est le huitième don du Saint-Esprit>>. La *Catholic Encyclopedia* le décrit comme la <<Sainteté en action>>. Sa cause de canonisation est introduite en 1972. Le père Yvon Beaudoin, o.m.i., de la maison générale en est le responsable.

The Catholic Encyclopedia, describing the first bishop of Marquette, Michigan, U.S.A. declares: "That life might be summed up in the one phrase: SAINTLINESS IN ACTION¹."

Like many of the Missionary Oblates, Frederic Baraga came to America in order to become a missionary among the Indians. He left for New York in 1830, that is to say eleven years before the Oblates of Mary Immaculate departed from France for Montréal, Canada, and exactly for the same purpose, the same goal in mind: THE EVANGELIZATION OF THE NATIVES OF NORTH AMERICA. Along the paths of history, the name Baraga and the Oblates of Mary Immaculate met at many crossings, and this is precisely the main focus of this article: to bring out the mutual influence which affected Bishop Baraga and the O.M.I. for many decades.

In order to enlighten the readers who might not know Bishop Baraga too well, we will introduce, in a first part, the bishop himself by a short biography, and then, in a second part, we will try to bring together many of the occasions which permitted Bishop Baraga and his works to come in contact with the Oblates of Mary Immaculate in Eastern as well as in Western Canada.

It is on June the 29th, 1797, at Malavas, in the parish of Dobernice, in the Austrian Dukedom of Carniola, that was born Frederic Baraga, the fourth child of a family of five children, to Johann Nemomuc Baraga and Maria Katharine Josefa Jencic, who were God-fearing and pious, and trying their best to give a good education of all their children. Frederic was baptized the very day of his birth under the names IRENAEUS FREDERIC, the first of which he never used, retaining only the second.

Still very young, Frederic lost his mother in 1808, and his father in 1812; he was then forced by circumstances to spend his childhood in the house of Dr. George Dolinar, a layman, professor in the diocesan clerical seminary at Laibach. At the age of 19 years, this fine gentleman decided to study law at the University of Vienna and graduated as a lawyer in 1821. However that same year, under the influence of his spiritual director, Saint Clement-Marie Hafbauer, he entered the seminary of Laibach, hoping to receive the holy priesthood. In 1823 on September the 21st, Frederic was ordained a priest. By that time he was fluent in German, Slovenian, French, Latin and Greek to which he later added Italian, English and two Indian dialects.

With great zeal and spiritual success, the young priest served as an assistant-pastor in two parishes (Smartno and Metlike) in his own country for a period of seven years before leaving to the United States of America, totally determined to spend the rest of his life in the Indian

mission field.

The voyage lasted more than two months on the Atlantic Ocean, from October the 29th, 1830 to December the 31st, 1830. From New York, Father Baraga proceeded to Cincinnati, Ohio, where he was most kindly received by Bishop Fenwick, nineteen days later. During the winter and spring months, the new comer ministered among the German Catholics of the city of Cincinnati and of the surrounding areas, and it is on May the 28th 1831 that he arrived at ARBRE CROCHE (today Harbor Springs) his first Indian Mission.

Bishop Baraga's missionary life may be summarized as follows:

1831-1833	at ARBRE CROCHE	(2 years)
1833-1853	at Grande River	(2 years)
1835-1843	at La Pointe	(8 years)
1843-1853	at L'ANSE	(10 years)
1853-1866	Bishop of Sault Ste-Marie	(13 years)
1866-1868	First Bishop of Marquette	(2 years)

During that period of time (1831 to 1868) he mastered the dialects of the Ottawas and of the Chippewas and published numerous prayer books, catechisms, books of sermons, bible history, epistles and gospels, meditations, dictionaries and grammars, etc. ... etc. ... Here is the list of his main works in Indian languages as compiled by an Oblate Father Robert Streit O.M.I. in the Bibliotheca Missionum, Aachen 1927.

1	Otawa Anamie-Misinaigan	1832
2	Otawa Anamie-Misinaigan	1837
3	Otchipwe Anamie-Misinaigan	1837
4	Katolik Anamie-Misinaigan	1874
5	Abinodjiiag, Buffalo	1837
6	Abinodjiiag, Detroit	1845
7	Life of Jesus, Ottawa	1837
8	Life of Jesus, Ojibwe	1837
9	Katolic Gagikwe Masinaigan	1846
10	Gete, Maibach (Shea)	1837
11	Otawa Anamie-Misinaigan	1842
12	Katolic Anamie Masinaigan	1855
13	Katolic Anamie Masinaigan	1846
14	Gete dibadjimowin, Laibach	1843
15	Jesus od ijiwawin, Katechim	1849
16	Katolik Anamie Masinaigan	1849
17	Katolik Enamiad	1850
18	Grammar	1850
19	Dictionary	1853
20	Kikinoamadi, Cincinnati	1853
21	Episcopal Letter	1853
22	Kagige debwewinan	1855
23	Katolik Gagikwe	1858
24	Katolik Anamie	1858
25	Katolik Anamie-Mas., Weikamkp	1874
26	Prospectus Baraga-Belcourt	1877
27	Dictionary	1878

28	Grammar	1878
29	Grammar & Dictionary	1879
30	Grammar & Dictionary	1882
31	Ejiwebak (Manuale)	1858
32	Petit Paroissien	
33	Scapular	

For those who are not familiar with the name Streit, let's mention that Father Robert Streit O.M.I. was a pioneer in the Catholic Mission Science; born in Germany in 1875, he passed away in 1930 in his own country. As an Oblate of Mary Immaculate, he was ordained and immediately became the editor of the mission periodical of the Oblates. Father Streit's principal work was the *Bibliotheca Missionum*, a bibliography of all the literature concerning the mission. Documents, letters, pamphlets, etc. ... are described in detail with scholarly references and editorial comments.

The apostolic work of Bishop Baraga is something of a miraculous sphere. He travels extensively, preaches in many languages, baptizes people by the thousands, teaches at every occasion, learns languages easily ... in a word, he is an outstanding missionary of God and of his Church, a holy and very active priest of many talents who highly deserves the sentence pronounced on day by one of his flocks: "Our bishop, it is the eighth gift of the Holy Spirit." Bishop Baraga identified himself so much with the people he loved and served so well, that it has been written that at the beginning of his apostolic career, he had in his face the features of a nobleman, but at the end of his apostolate, his face was showing the features of an old Objibwe Indian.

As one of his biographers puts it:

Baraga's capacity for work almost transcends human comprehension. It is difficult to understand how he could have devoted so much time to his missionary labors, which he conducted very successfully among both the whites and the Indians, and for the preparation of his literary works.

The Catholic Encyclopedia concludes its article on Bishop Baraga with the following words:

No Indian missionary of modern times was more beloved and revered by both Indians and whites than Baraga. He loved his Indians with a warm hearted devotion which they reciprocated. Men of all positions in society, Catholics and non-Catholics, revered him as an ideal man, an ideal Christian and an ideal Bishop².

After suffering a stroke in Baltimore during the Second Plenary Council in 1866, Bishop Baraga wanted to return to Upper Michigan in order to die among the Indians. To his last breath, he did not want to break his promise to spend his life ministering to the Gospel among the Native Americans. He passed away on January the 19th, 1868.

The official cause for canonization opened only in 1972, i.e. 104 years after his death; however it has thereafter made rather slow but steady progress.

In researching the relations and the contacts between Bishop Baraga and the Oblates of Mary Immaculate, we ought to admit that the mutual influence was real and very deep. The first indirect contact that we know of, would be a letter dated on January the 10th 1851 and sent by Father Albert Lacombe O.M.I. to Bishop Loras of Dubuque, letter in which Lacombe (four years before he became an Oblate of Mary Immaculate) made a special mention of Father Baraga and his work in Indian languages. This letter describes so well the needs of the missionaries of the middle of the 19th century, that we thought it should be given in its entirety.

I am using the occasion of this shipment to inform Your Excellency that we are in good health here, and that God continues to shower blessings upon us. As for myself, I continue to thank Providence who facilitates my study of the Sautenise language. Regarding my health, I could not be better since my

stay in this country; the more Indian I become, the more I acquire a strong and robust temperament, Mgr., thanks to the fervent prayers you send up to heaven for your missionaries.

But, on the other hand, I perceive with grief of Mr. Belcourt's temperament greatly decreases, so much does he work for the maintenance of the mission. If he continues this way of living, it is certain that he will very soon be exhausted. It is now really painful and almost discouraging to see that we have no resource from any quarter, and that there is no hope of having any. It is most worrisome for me, your Excellency, in case Mr. Belcourt should fall sick. Really I do not dare to think of it; I would be tempted to be disheartened. If only there could be some annual income, then Mr. Belcourt could be occupied doing something else, especially (occupied) in doing work most useful for (the cause of) Religion. Later on, Your Excellency, the dictionary of the Sauteux language, Holy scripture, in the same language, books of devotion. He would very much like to look after all this, but in spite of his ardent zeal, this is impossible, seeing the present situation. We hoped to purchase a small printing press, having the hope of getting some pecuniary help, but God only knows when we shall have the consolation of possessing one, for it is most distressing and a great loss of time to be ceaselessly obliged to copy and recopy our manuscripts.

I have just learned that Mr. Baraga, missionary in Sault St-Marie, take Superior, has just published a new grammar of the Sauteux language. I would be happy and very grateful to Your Excellency if you could forward me a copy. I am asking at the same time if you will kindly renew the faculty you accorded me for two years, and I humbly beg your Excellency to allow me to exercise here the faculties that the Bishop of Red River (Riviere Rouge) grants his missionaries, as you have already allowed to Mr. Belcourt.

I would be most satisfied if you could send us all the writings, Almanachs, ordos and other things regarding the Priests of your diocese. (We people here are like folks that ara abandoned, we never see anything.)

I hope to receive a reply to the letter I addressed to Your Excellency this summer, and also to this one, by this express, who is going to live a few years at St. Peters.

In the name of the little Infant Jesus, Mgr., please pardon me all my importunities; but I act as a child towards his father. Please also accept for the New Year the wishes that we express with all our heart with our dear Christians, for the prosperity of Your Excellency. Kindly bless your children.

I am, with the most profound respect, Mgr., of Your Excellency, the very humble servant

Albert Lacombe, missionary priest³.

Already in 1853 the Missionary Oblates of Eastern Canada were using the works of Baraga as we read in "HISTOIRE DES O.M.I." of Gaston Carrière O.M.I.⁴ as a guide for their own studies of Indian dialects: Fathers André-Marie Garin, Régis Déléage and Jean-Marie Pian. To better understand what the dictionary of Bishop Baraga meant for our Oblates, here is a quotation of THE MISSIONS O.M.I.⁵ which gives the exact words of Father Déléage to his provincial superior describing the sinking of their boat:

For us the greatest loss, it is the one of all our work in Indian language which disappeared with the rest, worse still we lost Bishop Baraga's dictionary in Otchipwe. We had already more than a third of our dictionary done, in following his as a model, now we do not have anything else to use as a guide.

We also know that Bishop Baraga wrote to Bishop Alexandre Taché O.M.I. bishop of

St. Boniface on March 16th 1856, but the correspondence had merely to do with whether or not a certain marriage was valid. (Letter from Bishop Baraga Association & Archives, October 26, 1992).

In 1859 Father André Garin O.M.I. helped by the works of Father Laverlochère O.M.I. and Mrs. Corcoran, published a book entitled: "SERMONS DE MONSEIGNEUR BARAGA" traduit de l'ochipwe en maskégo pour l'usage des sauvages à Albany, Severn, Martin's-Falls (Baie d'Hudson), text of 120 pages in syllabic characters, with a second edition in 1887. On the front cover, we may see the familiar L.J.C. & M.I. and the coat of arms of the Oblates of Mary Immaculate. The printing was executed in Montréal by Louis Perrault.

The O.M.I. of the Manitoba province, through their own company, Canadian Publishers of Winnipeg, published in 1939 the KATOLIK ENAMIAD originally of 1850 (Sermons of Bishop Baraga). Father J.O. Plourde O.M.I., director of the Canadian Publishers Ltd., inspired this project and Father Mathias Kalmès O.M.I. who was a specialist in Indian languages looked after the editing itself. In his preface written in French, he says:

Bishop Baraga's book of sermons is understood everywhere; a few corrections would suffice ... As missionary in the provinces of Ontario, Manitoba and Saskatchewan, I used this book everywhere I went, and I was understood in all places. It is an excellent manual which should be in the hands of all missionaries.

Only a few years after the arrival of the O.M.I. in Canada, Bishop Baraga became the 12th bishop from the U.S.A. He wrote to ask for help from the Oblates of Mary Immaculate.

Compelled by necessity, I take the liberty to call upon your Lordship for help. I am in a great need of missionaries for my poor diocese and I understand from a priest who was at your place that your Lordship might possibly be able to spare two of your Oblate priests and perhaps be willing to send them to me. I would be truly happy indeed, to have priests of your congregation in my diocese. My Lord if you can possibly afford it, send me two of your Oblate missionaries to Sault Ste-Marie, Michigan, as soon as can be. I will most willingly pay their traveling expenses⁶.

We do not have the text of the answer, but we are sure that the demand was refused as so many others coming from the U.S.A. However on September the 15th, 1860 Bishop Baraga noted in his "Letters received" the receipt of a letter from Eugene of Bytown; he did not save the letter nor did he make any note regarding its content. (Letter from Bishop Baraga Association & Archives, Marquette, October 26, 1992). Certainly we ought to admit that the American Bishops had a great admiration for the Oblates of Mary Immaculate, and it is definitely unfortunate that the congregation could not, at the time, accept at least a few of these pressing invitations.

As we have previously brought the name of Father Garin into the picture, we should mention that "Milo taugashit" which means "high-pitched voice" as Father Garin was nicknamed by his natives, after twelve years of missionary life among the Indians from the Saguenay to the Hudson Bay, life filled with hardships but also of great apostolic achievement, he was invited in 1886 to preach a parochial retreat in Springfield, Mass. During that retreat, he attracted the attention of Bishop Williams of Boston who extended an invitation to the Oblates to come and found a parish in Lowell Mass. for the Franco-Americans. Father Garin who lived in Lowell 27 years, was at the origin of the establishment of the first Oblates in the United States of America.

Mention should also be made of the fact that Father Louis-Marie Lebret O.M.I. from Western Canada received a letter dated November the 28th, 1862 in which Bishop Baraga stated in French: "There is no more grammars, nor dictionaries. May be next summer."

A certain Rev. E. Jaker, in his diary, on September the 17th, 1875, wrote:

... Was pleasantly reading, among other things, the DICTIONNAIRE ET GRAMMAIRE DE LA LANGUE CRISE published last year (1874) by Rev. Albert Lacombe O.M.I. This book of Lacombe is very valuable and in some respects compares well with Baraga's Grammar and Dictionary of the Otchipwe language.

In 1878 a second edition of Bishop Baraga's grammar was arranged by a missionary of the Oblates of Mary Immaculate whose name is mentioned neither on the first page nor at the foot of the remarks to the second edition where he states:

Our primary intention, our chief aim, in publishing this second edition of Bishop Baraga's grammar, is for it to be of use to our missionaries, especially those in Manitoba and Keewatin, who are asking earnestly for this book, the first edition of which is completely out of print. We have been able to undertake this work with the generous aid of the Canadian Government, and the subscriptions of our friends.

The work was done by Beauchemin and Valois of Montréal.

Father Charles A. Ceglar s.d.b. in his book "BISHOP FREDERIC BARAGA, THE WORKS OF" Hamilton, 1991 wrote:

From other sources, however, we know that it was Father Albert Lacombe O.M.I. known as the Big Chief of the Prairies, who worked on the second edition of Baraga's grammar and dictionary as well. In 1876 Lacombe announced that he intended to publish both. With the assistance of Father Émile Legal O.M.I. (Future archbishop of Edmonton, Alberta) he published the grammar in 1878, and two years later the dictionary⁷.

Simultaneously with Baraga, Father Georges Belcourt (secular priest of Bishop Provencher at Red River) prepared a grammar and dictionary. His dictionary had 950 pages. Baraga heard about Belcourt's grammar and dictionary, tried to have it printed, but he never saw the manuscript. Father Albert Lacombe O.M.I. intended to publish it, first in his entirety, then together with Baraga's dictionary. Finally he only reprinted Baraga's dictionary in two volumes (1878 and 1880)⁸.

Hard to explain, but it is a fact that the binding of this grammar and dictionary was done in a very unusual way: on one hand, the grammar, the dictionary part I and the dictionary part II have been bound in separate volumes; on the other hand the grammar and the dictionary part I have been bound together in a single volume, and even the three have been also bound together into one volume. As an example, here is what we possess in our Oblate Archives in St. Albert, Alberta:

In one volume: Grammar 1878 & Dictionary part I 1878

(Beauchemin & Valois, Montréal)

Nota: On both copies of the Dictionary part II that we have:

we see ...	on the cover	1881
	on first page	1880
	on spine	1881

We should also remember that the second edition (1878) was reprinted in 1966 by Ross & Haines Inc. of Minneapolis, Minnesota, again in 1973 and finally in 1978 for the centennial of the second edition (1878-1978), simple repetition of the 1966 edition. All these volumes kept the following line on the front cover: A NEW EDITION BY A MISSIONARY OF THE OBLATES, (i.e. Father Albert Lacombe O.M.I.).

Time has come to elaborate a little on the Baraga-Belcourt Prospectus. Those two missionaries who probably never had the chance to meet each other in person, Baraga (1797-1868) nicknamed the PIONEER OF THE NORTHWEST and Belcourt (1803-1874) called SNOWSHOE PRIEST, both of them lived 71 years and their main literary work was their Grammar/Dictionary. On November the 7th 1859 Baraga wrote to Belcourt: "May we expect to see your grammar and your dictionary one day?" We do not possess any reply and we are in the darkness about the work of Belcourt.

Father Albert Lacombe O.M.I. had in mind to publish Belcourt's grammar and dictionary. James Constantine Pilling in his Bibliography of the Algonquian languages wrote:

Prospectus of a "dictionnaire français-saulteux ou objibway" par le Révérend Georges Belcourt, Montréal, 1877. It contains a few words in A, one in D and one in F. It was prepared by Father Lacombe, who informs me, under the date of June the 16th, 1886, that the work has not been published ... Father Belcourt's is a large manuscript, neatly written on one side of the sheet only, in French and Saulteux, and it is now in the hands of Archbishop Taché of Manitoba.

We have to conclude that Father Lacombe's prospectus never became a reality, but as we have indicated a little earlier, he did publish Baraga's grammar and part I of his dictionary in

1878 and part II of his dictionary in 1880.

Conclusion

Without any doubt, this present research is far from being complete; we simply consider it as a starting point and we want to keep on searching more and more evidence of the relations between Bishop Baraga, his works and the Oblates of Mary Immaculate all over Canada.

Divine Providence seems willing to let us know in a practical way that our oblate relations with Bishop Baraga are not terminated. During the summer 1992, one of our Canadian Oblates of Mary Immaculate, Father Yvon Beaudoin O.M.I. living in Rome at our General House has been appointed RELATOR OF THE BARAGA CAUSE. (Letter from Bishop Baraga Association and Archives, Marquette, Oct. 26, 1992).

The relator of a cause is an expert in theology, history and procedures of the Congregation for the Causes of the Saints who is assigned to study and to guide the progress of a cause through its Roman phase. He prepares, with the help of collaborators or arrange to have prepared by others, as the Postulator for instance, the study of the virtues, martyrdom, miracles. He makes sure that all requisite conditions are fulfilled, he directs the work of collaborators, sorts out difficulties, and prepares all that is necessary for the smooth passage of the cause.

Even now, almost 125 years after the death of Bishop Baraga, the Oblates of Mary Immaculate are in close relation with the saintly Bishop in working hard for his canonization. This is a wonderful way to thank Bishop Baraga for what he has done for the O.M.I. and for what he was for them during his life and afterwards.

Let me conclude this work with the words of Archbishop Rembert Weakland o.s.b., Archbishop of Milwaukee in an article entitled: "Letters to people I wish I had known: Bishop Baraga" (Catholic Herald, August 6th, 1992).

I guess what strikes me, Bishop Baraga, about your life is the way it all made sense because of the one clear overriding desire to serve the Native Americans. We have so few example today of such consistency of life among us. Your life truly made sense and had meaning.

The Oblates of Mary Immaculate who came to Canada 150 years ago had the same goal of evangelizing the Native Indians, of serving them and they are still doing it today after a century and a half of continuous ministry. Great similarities exist between Bishop Baraga's ideal, ideas, dispositions, and the Oblate's. May these beautiful relationships and influences last forever for the glory of God, the welfare of the Church and the salvation of souls, especially the most abandoned.

Bibliography

The Catholic Encyclopedia (15 volumes), S.S.A. Robert Appleton Co., New York, Vol. II, 1907.

CARRIERE, Gaston, *Histoire documentaire de la Congrégation des Oblats de M.I. dans l'Est du Canada* (12 volumes), Édition de l'Université d'Ottawa, Ottawa, Ont., Vol. III (1961), Vol. IV (1962), Vol. IX (1970).

Baragiana Collection (2 volumes so far), Vol. I The Works of Bishop Baraga (1991), Vol. II Bibliography (1992), Hamilton, Ontario, Canada.

Missions des Oblats de M.I. (1863)

CARRIERE, Gaston, <<Contribution des Oblats de M.I. de langue française aux études linguistiques et d'ethnologie du nord canadien>>, Extrait de *Culture* XII, 1951, Québec.

MORICE, A.G., *The Catholic Church in the Canadian Northwest*, Winnipeg, Man., 1932.

GUINARD, Joseph E., *Les noms indiens de mon pays*, Montréal, 1955.

PROULX, Adolphe, *Histoire du diocèse du Sault Ste-Marie*, Rapport 1960.

POULIOT, Léon, s.j., *Les dernières années de Mgr Bourget*, Montréal, 1960.

McGREGOR, James, *Father Lacombe O.M.I.*, Hurtig, Edmonton, 1975.

MORICE, A.G., *Histoire of the Catholic Church of Western Canada from Lake Superior to the*

Pacific, Musson Books Co., Toronto, 1910.

STREIT, Robert, *Bibliotheca Missionum* (4 volumes), Acham, 1916-1928.

CARRIERE, Gaston, <<Une riche collection de manuscrits en langues indiennes>>, Extrait de *Culture*, 1957, Québec.

BARAGA, Bishop Frederic, *Katolik Enamiad, O Nanagatawendamowinan* (1850), re-edited in 1939 by Manitoba O.M.I.

BARAGA, Bishop Frederic, *A Grammar of the Otchipwe Language*, (re-edited by a missionary of the Oblates), Beauchemin & Valois, Montréal, 1878.

A Dictionary of the Otchipwe Language Part II, (a new edition, by a missionary of the Oblates), Beauchemin & Valois, Montréal, 1881.

Gaston J. MONTMIGNY, O.M.I.

1 *Catholic Encyclopedia*, New York, Appleton, 1907, Vol. II, p. 283.

2 *Idem*

3 A. Lacombe to Bishop Loras, January 10th, 1851, Assumption of Our Lady of Pembina.

4 CARRIERE, Gaston, o.m.i., *Histoire documentaire de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée dans l'est du Canada*, Ottawa, Éd. de l'Université d'Ottawa, Vol. 4, pp. 51-52.

5 *Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée*, Tome III, 1863, p. 40.

6 F. Baraga to E. Guigues, August 1st, 1860, Sault Ste-Marie.

7 CEGLAR, C., s.d.b. *Bishop Frederic Baraga, the Works of*, Hamilton, 1991, p. 155.

8 *Ibidem*, p. 160.

Les retraites annuelles en communauté au temps du Fondateur

SUMMARY - "Please God that the road that we are taking be the one of Jesus, so that we be really the leaven of the Beatitudes in the world, witnessing as apostolic community" (General Chapter of 1992). According to our Constitutions and Rules, the way to achieve this is the general retreat of eight days that take place every year in each of our houses (Rules of 1818 and 1826-1827). The author comments on the way that the retreats were conducted at the time of our Founder: mention is made of the retreat director, the meditations, the instructions. But there is no question of going back to the way it was done in the past. What must be retained is that the Founder insisted on community life and saw in the annual retreat of the community a fruitful means of nourishing fraternal charity and apostolic zeal: "The chief wish of my heart in your regard is that you practice with fidelity, charity - charity - charity towards one another, and that in your exterior works you exercise zeal for the salvation of souls."

L'introduction aux *Actes du 32e Chapitre général* (1992) se termine par ces mots:

Plaise à Dieu que la route que nous prenons soit celle de Jésus, de telle sorte que nous soyons vraiment le levain des Béatitudes au coeur du monde, en y étant des témoins en communauté apostolique.

Des communautés apostoliques, voilà certes un projet du Père de Mazenod qui est devenu une réalité bien vivante dès les premières années de la Congrégation. Les maisons d'Aix, de N.-D. du Laus, du Calvaire à Marseille, et les vingt-et-une autres fondées en France avant 1861, furent vraiment des communautés d'une dizaine de membres, unis entre eux par les liens de la charité et animés d'un zèle apostolique souvent héroïque.

Les Règles de 1818 et de 1826-1827 fixent de nombreux moyens qui permettaient à ces communautés de se maintenir ferventes et généreuses. Cependant, on n'a semble-t-il, jamais porté beaucoup d'attention à un de ces moyens qui, d'ailleurs, apparaît à peine. On lit ceci dans l'article 8 du paragraphe :

De la prière et des autres exercices de piété: Tous les ans chacun fera au moins huit jours de retraite dans une parfaite solitude et dans un rigoureux silence, si légitimement empêché il n'a pu assister à la retraite générale de huit jours qui se fait chaque année dans toutes nos maisons¹.

<<Retraite générale de huit jours qui se fait chaque année dans toutes nos maisons>>: voilà le point que je me propose de développer ici. En effet, de 1818 à 1861, les retraites annuelles furent communautaires, prêchées ou animées généralement par le supérieur lui-même, en suivant la méthode ignatienne².

I. Durée, date et lieu de la retraite

La Règle, approuvée par Rome en 1826, prescrit une retraite annuelle de huit jours, alors que le premier manuscrit français de 1818, suivant la Règle de saint Alphonse de Liguori, stipulait une durée de dix jours.

La Règle ne précise pas la date de cette retraite mais celle-ci se tint toujours, à peu d'exceptions près, du 23 octobre au 1er novembre. Le canon no. 2 du Chapitre de 1826 explique l'origine de cette coutume:

Chaque année, le jour de la Toussaint, en mémoire de la première

émission des vœux, qui eut lieu à pareil jour dans notre Société [1818], tous les membres de la Congrégation renouvelleront solennellement leurs vœux à l'issue de la retraite fixée par l'usage à cette époque.

Le Chapitre général de 1837 imposa cet usage dans le canon n. 12: <<Dans toutes les maisons de la Congrégation, on commencera le 23 octobre au soir la retraite annuelle qui dure jusqu'au jour de la Toussaint³.>>

On ignore à quelle date les Missionnaires de Provence firent la retraite de 1816 et 1817⁴. En 1818, après le retour du Père de Mazenod de Saint-Laurent du Verdon où, en septembre, il avait composé l'essentiel de la Règle, la retraite eut lieu du 25 octobre au 1er novembre, précédée le 24 par le premier Chapitre général dans lequel on accepta la Règle, on reconnut le Père de Mazenod comme Supérieur général et on élut les dignitaires⁵. La retraite prit fin par l'émission des vœux.

Le Fondateur tint ensuite fermement à cet usage. Il le rappellera quelquefois aux Oblats⁶, mais aussi au clergé qui demandait des retraites ou des missions à cette date. En 1828, il écrit par exemple à M. Durand, curé de Quissac, que le Père Honorat ne pourra pas prêcher la dernière semaine d'octobre parce qu'alors <<on est toujours en retraite chez nous>>. En 1847, il rappelle à Mgr Buissas, évêque de Limoges, qu'il <<est de règle dans toutes les maisons de la Congrégation que la communauté fait huit jours de retraite immédiatement avant la Toussaint⁷>>.

Le texte de la Règle de 1826-1827 dit bien que la retraite se fait <<dans toutes les maisons>> (in omni Societatis domo). Le Fondateur n'avait pas prévu de retraites de groupes, réunissant les religieux de plusieurs maisons, même s'il les désirait à la fin de sa vie. Ces retraites générales furent introduites en 1864 par le Père Fabre, en réponse aux vœux du Chapitre général de 1861⁸. Les *Missions O.M.I.* font le récit de ces premières retraites des supérieurs de France et d'Angleterre⁹ ou des Pères des diverses provinces¹⁰.

On est donc ici en présence d'un aspect important de la vie de communauté au temps du Fondateur. Les Pères et Frères de chaque maison faisaient ensemble leur retraite annuelle. Ceci supposait des communautés formées d'un certain nombre d'Oblats. La plupart l'étaient en France et même en Angleterre¹¹.

On ne connaît que peu d'exceptions à cette règle. En 1826, par exemple, les Pères Mie et Moreau, seuls Oblats à Nîmes, sont invités à faire la retraite avec les Pères d'Aix ou du Calvaire¹². En 1837, les oblats [scolastiques] du séminaire de Marseille se joignent aux Pères et Frères du Calvaire¹³. En 1857, plusieurs Pères de Liverpool et de Leeds font la retraite avec les novices et scolastiques de Sicklinghall¹⁴.

Les Pères qui, pour des motifs sérieux, ne pouvaient pas prendre part à la retraite de la communauté devaient la faire, seuls, dans une maison oblate. Le Fondateur impose toujours cette condition à ceux qui lui demandent de faire leur retraite en particulier¹⁵; il fait des reproches à ceux qui se sont permis de déroger à cette coutume¹⁶.

II. La méthode suivie

Dans son ouvrage *Les exercices de piété de l'Oblat*, le Père Georges Cosentino écrit: <<Notre méthode traditionnelle de la retraite annuelle est la méthode ignatienne réduite, qui nous est venue à travers Saint-Sulpice¹⁷.>>

Une seule fois, dans ses lettres aux Oblats, Mgr de Mazenod parle de cette méthode. En 1841, il écrit au P. Vincens, depuis peu nommé maître des novices à l'Osier: <<Je vous recommande de faire faire une bonne retraite préparatoire pour le noviciat, huit jours d'exercices selon la méthode de saint Ignace¹⁸.>>

Mais les Notes de retraites annuelles du Père Suzanne de 1818 à 1821, du Père Albin en 1824, du Père Casimir Aubert de 1828 à 1835, du Père Pompei en 1844, du P. Charles Bellon en 1850 et d'un Oblat de N.-D. de l'Osier en 1861¹⁹ nous permettent de confirmer l'affirmation du Père Cosentino.

Le Fondateur avait connu la méthode ignatienne au séminaire de Saint-Sulpice²⁰, et surtout lors de sa retraite en 1814, une des plus importantes pour l'orientation définitive de sa vie, au cours de laquelle il avait suivi dans le détail l'ouvrage du Père François Nepveu, s.j., *Retraite*

*selon l'esprit et la méthode de saint Ignace pour les Ecclésiastiques*²¹.

Pour les Oblats, il leur procura plutôt l'ouvrage du Père Bourdaloue, s.j., *Retraite spirituelle à l'usage des communautés religieuses*, dont nous conservons quatre exemplaires provenant de nos maisons d'Aix et du Calvaire²².

A. Le prédicateur ou animateur de la retraite

Dans la tradition sulpicienne, l'usage a prévalu de faire donner les sujets de méditation et les entretiens non pas par des prédicateurs étrangers, mais par les directeurs des séminaires.

On a pensé, est-il écrit, que ces Messieurs, connaissant bien mieux qu'un étranger la communauté, l'état moral des élèves, leurs habitudes, sont aussi mieux en état d'insister sur les points les plus pratiques et de prendre un genre qui leur convienne²³.

On fit ainsi, semble-t-il, dans les séminaires dirigés par les Oblats²⁴, et, suivant le même principe, le Fondateur a voulu que les supérieurs soient les animateurs des retraites de leur communauté. Dans seulement une douzaine de lettres ou autres documents de l'époque, il est question d'une façon explicite des prédicateurs de la retraite annuelle; dans onze cas c'est le supérieur qui prêche²⁵: les Pères Suzanne et Honorat au Calvaire en 1828 et 1833, le P. Mille à Billens en 1830, le P. Courtès à Aix en 1834, le P. Guigues à N.-D. de l'Osier en 1839 et au Canada en 1844, le P. Martin à N.-D. de Lumières en 1847, le P. Bellon au Calvaire en 1850, le P. Joseph Arnoux à Sicklinghall en 1856 et le P. Vandenberghe à N.-D. de l'Osier en 1861.

On ne peut savoir cependant avec certitude si le prédicateur ou animateur proposait toujours les sujets de méditation, comme c'est l'usage chez les Jésuites et les Sulpiciens, ou si chaque retraitant avait en main l'ouvrage de Bourdaloue ou un autre de ce genre. Les lettres du temps et les quelques Notes de retraites conservées mentionnent rarement le nom et le rôle joué par le prédicateur et jamais il n'est question de Nepveu, Bourdaloue, etc.

Selon la coutume des retraites ignatiennes, l'animateur exposait les sujets de méditation d'une façon assez neutre, se contentant de suivre l'exposition de l'auteur, puis intervenait d'une façon plus personnelle dans une ou deux instructions, comme nous verrons bientôt.

B. Les méditations

D'après les ouvrages des Pères Nepveu et Bourdaloue, et les Notes des Oblats, l'essentiel de la retraite consistait à faire trois méditations par jour sur deux grands thèmes: les fins dernières, la vie et les vertus de Jésus-Christ.

Les sujets de ces méditations, dans Nepveu (retraite de 10 jours) et Bourdaloue (8 jours) sont à peu près identiques:

1er jour: fin de l'homme, fin du chrétien, fin de l'Ecclésiastique ou du religieux.

2e jour: le péché (mortel, véniel, du prêtre ou du religieux)

3e jour: la mort, le jugement, l'enfer

4e jour: retour de l'âme à Dieu par la pénitence, l'Enfant prodigue, etc.

5-7 ou 5-9e jours: vertus de la vie cachée (incarnation, naissance, fuite en Égypte, etc.), vertus de la vie publique, passion (souffrances intérieures et extérieures)

dernier jour: résurrection, ascension, descente du Saint-Esprit.

Les Oblats suivaient, avec quelques modifications occasionnelles, ces sujets de méditations. Voyons quatre exemples²⁶.

- P. Suzanne²⁷ 25 oct.-1 nov. 1819

1er jour: Fin de l'homme

2e jour: Péché mortel, péché véniel

3e jour: Tiédeur, abus des grâces, mort

- 4e jour: Jugement, enfant prodigue
- 5e jour: Pauvreté de Jésus, obéissance
- 6e jour: Vie publique de charité
- 7e jour: Passion

- P. Cas. Aubert 23 oct.-1 nov. 1828

- 1er jour: Nécessité retraite, fin de l'homme, fin du religieux
- 2e jour: Péché mortel
- 3e jour: Mort
- 4e jour: Jésus notre chef, Jésus notre modèle, incarnation (humilité)
- 5e jour: Naissance (pauvreté), fuite en Égypte (obéissance), Jésus au Temple
- 6e jour: J. Deux étendards, conformité à volonté de Dieu
- 7e jour: Passion

- P. Pompei 24 oct.-1 nov. 1844

- 1e jour: Fin de l'homme, fin du religieux
- 2e jour: Mort, péché mortel
- 3e jour: Jugement, enfer
- 4e jour: Jésus créateur, rédempteur, maître, guide, incarnation, humilité
- 5e jour: Fuite en Égypte (obéissance)
- 6e jour: Passion
- 7e jour: Passion
- 8e jour: Résurrection

- Anonyme 10-17 fév. 1861

- 1er jour: But de la vie, sainteté
- 2e jour: Mort, vocation: évangéliser pauvres, péché
- 3e jour: Péchés des rel., voeux, jugement
- 4e jour: Pénitence, naissance de Jésus, pauvreté, circoncision, mortification
- 5e jour: Jésus modèle, fuite en Égypte, tiédeur
- 6e jour: Jésus modèle de chasteté, charité, humilité ...
- 7e jour: Passion, Zèle

Dans l'ouvrage de Bourdaloue, les méditations du huitième jour avaient pour thèmes la résurrection, l'ascension et la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. Or, chez les Oblats, la retraite prenait fin le matin du huitième jour. Dans leurs Notes, seuls le P. Aubert en 1835 et le P. Pompei, le premier novembre 1844, font quelques réflexions sur la résurrection. Ce dernier annonce le sujet de la méditation, écrit quelques lignes sur la passion après avoir dit <<pour être glorifié il faut auparavant souffrir>> et conclut: <<cependant je n'ai pas été bien frappé de la gloire et de la joie de Jésus après sa résurrection²⁸.>>

Le P. Aubert ne parle de la résurrection que dans la retraite de 1835. La méditation qu'il fait sur ce sujet le frappe beaucoup moins que celles qui précèdent sur la vie de Jésus et en particulier sur la passion. Il écrit cependant:

Je comprenais aussi que Jésus-Christ devant vivre en moi, il fallait qu'il me communique aussi sa vie de résurrection, que sans cette communication il manquerait quelque chose à la plénitude de cette vie divine. Je voyais même que dans la sainte messe où se puise cette vie comme dans sa source, bien que ce fût surtout sous le rapport de ses anéantissements et de sa passion que Jésus-Christ notre Sauveur honore la très sainte Trinité, cependant Jésus-Christ y était aussi comme ressuscité et qu'on y renouvelait la mémoire de ce mystère et que sa résurrection y était rappelée plusieurs fois ...²⁹.

On voit par contre que, dans les Notes de retraites des Oblats, la méditation sur la passion prime sur tous les autres sujets. Ils s'y arrêtent volontiers, même quelques jours. En 1829, le frère Dassy, novice, médite tous les jours uniquement sur la passion.

Les Oblats apparaissent ici tributaires d'une spiritualité encore bien répandue au siècle dernier. Cette spiritualité invitait à contempler et imiter le Christ crucifié, en adoptant un style de vie centré sur la mortification et l'humiliation volontaires, soutenues par une théologie de la croix, avec peu de références à la résurrection. Cette spiritualité victimale n'était pas seulement une dévotion populaire, mais aussi une doctrine théologique déjà formulée par Pierre de Bérulle (1575-1629).

Au début du XIXe siècle, ce courant était coloré d'une finalité de réparation pour les crimes de la Révolution. Il a influencé les Congrégations nées à ce moment. Certaines ont ajouté aux trois voeux traditionnels celui de victime.

Des traits de cette spiritualité victimale apparaissent clairement chez les Père de Mazenod et dans la Congrégation à ses débuts³⁰. D'ailleurs, le nom d'Oblat lui-même laisse deviner cette dimension. Le Fondateur³¹, le P. Casimir Aubert³² et d'autres, ont souvent écrit qu'ils désiraient mourir martyrs, sinon de la foi au moins de la charité.

C. L'instruction

D'après la méthode ignatienne, en plus des trois méditations de chaque jour il y avait une conférence ou <<considération>> pendant laquelle le prédicateur traitait des principaux exercices de piété de l'ecclésiastique ou du religieux: oraison, office divin, visite au Saint Sacrement, messe, règlement, etc.

Il n'est pas facile de savoir si, dans la Congrégation, on suivait toujours la même façon de faire à ce propos. Le P. Suzanne en 1819 et le P. Pompei, en 1844 et 1847, parlent quelquefois de l'instruction du supérieur le matin. En 1850, le P. Bellon intervient trois fois par jour, pour proposer un sujet de méditation, un entretien et une instruction. En 1857, le P. Fox donne, chaque jour, deux sermons, une conférence et le sujet de la méditation³³. En 1861, le P. Vandenberghe donne une conférence l'après-midi.

C'est sans doute dans cette instruction que les prédicateurs pouvaient être plus personnels et répondre davantage aux besoins particuliers des membres de leur communauté. Certains pouvaient alors laisser paraître leur pessimisme ou la flamme de leur zèle. En 1824, le prédicateur de la retraite d'Aix aurait dit: <<Il y en aura qui après la retraite ne changeront rien dans leur intérieur ni extérieur³⁴.>> En arrivant au grand séminaire d'Ajaccio en 1835, les Pères Guibert et Albini, afin d'obtenir un changement certain chez les séminaristes, se sont montrés plus agressifs. Ce dernier écrit: <<Nous leur avons donné une retraite, mais à grands coups de marteau³⁵.>>

A l'occasion des instructions ou conférences, le Fondateur désirait qu'on rappelle les points fondamentaux de la vie religieuse et les exigences de la Règle. Pendant sa retraite annuelle en 1831, il relut avec profit la Règle et en fit le sujet de ses méditations³⁶. Avant la retraite des novices et de la communauté d'Aix en 1834, il demande au supérieur et au P. Aubert, maître des novices, de citer textuellement les Règles. A ce dernier il dit: <<J'ai écrit au P. Courtès que je désire que celui qui fera les instructions s'appuie souvent sur le texte de nos Règles qu'il doit citer comme étant le code de la Congrégation³⁷.>> En 1839, il souhaite au P. Guigues <<toutes les bénédictions de Dieu>> pendant la retraite des Pères et Frères de N.-D. de l'Osier, et ajoute: <<Je te recommande d'y traiter les points radicaux de la vie religieuse afin que chacun se pénètre de ses devoirs³⁸.>> Il s'exprime avec plus de vigueur encore dans une lettre au P. Guigues, envoyé au Canada comme supérieur et visiteur extraordinaire:

Ce que je voudrais par-dessus tout, c'est que vous choisissiez un temps opportun pour intimer une retraite générale que vous prépareriez bien et qui vous servirait pour remettre chacun dans son devoir, dans toute la perfection de notre vocation. Il faudrait attaquer de front tout ce qui a été cause de relâchement dans la discipline, tomber à bras raccourcis sur tous les abus pour les extirper sans retour, exiger strictement, rigoureusement, l'obéissance

la plus exacte de la Règle et ne vous en écarterez jamais vous-même³⁹.

Cependant, d'après les Notes de retraites conservées, seul le P. Vandenberghe expose quelques thèmes plus proprement oblats. Le 11 février 1861, il parle de la vocation oblate: évangéliser les pauvres. Le 13, il traite de la piété et dit que pour être de véritables enfants de Mgr de Mazenod il faut avoir sa piété⁴⁰. Le 14, il énumère quelques aspects de la charité fraternelle (franchise, gaieté, civilité, etc.) et, le 16, il fait des considérations sur le zèle et sur Marie⁴¹.

Au sujet de l'instruction ou conférence, le Fondateur fait une mise au point fort intéressante dans l'Acte de Visite de N.-D. du Laus, le 12 août 1821. Il dit que pendant la retraite du mois on tiendra, l'après-midi, la conférence spirituelle <<en usage pendant la retraite de huit jours. Chacun y rendra compte de ses sentiments, ses pensées, ses résolutions à l'occasion de tous les exercices spirituels de la journée⁴².>>

C'est ce qui se pratiquait au moins au scolasticat de 1828 à 1833. Le P. Casimir Aubert en parle dans ses notes de retraites et il est toujours très édifié par cet exercice. Voici quelques-unes de ses expressions: Le 25 octobre 1828: <<La conférence de 2 h. a été pour moi un exercice de grande édification. On ne peut s'empêcher d'être touché à la vue de ce qui s'y passe.>> Les 25-27 octobre 1830:

J'ai été beaucoup édifié pendant la conférence du compte que mes confrères ont rendu des sentiments que Dieu leur avait fait éprouver.

J'ai été beaucoup édifié de l'humilité de mes frères qui ont rendu compte de leurs sentiments pendant la conférence. Je m'en suis bien humilié intérieurement.

Je fus beaucoup édifié à la conférence des sentiments qu'éprouvaient mes frères, je me réjouissais de voir que tous à l'envi travaillaient avec soin à rendre cette retraite utile à leur perfection.

Le 24 octobre 1831:

Dans la conférence de 3 h. j'ai été pénétré de divers sentiments de la grâce et surtout en voyant mes frères (quelques-uns) que Dieu laissait sans consolation, je me suis bien dit de ne pas m'arrêter à la dévotion sensible dont Dieu voulait me faire don, mais surtout de faire en sorte que cette retraite me fut plus profitable que les autres dont j'avais malheureusement si peu tiré de fruits.

En 1832 il fait seul sa retraite préparatoire au diaconat. Il écrit le 7 octobre:

Je ne sais à quoi attribuer ce que j'éprouvais aujourd'hui d'une manière rare; c'était une espèce de sentiment de mon isolement qui me pénétrait entièrement; je m'apercevais bien quel grand avantage on a ordinairement dans nos communautés de pouvoir faire la retraite en commun et de pouvoir s'exciter et s'aider ainsi les uns les autres, tandis que, lorsqu'on est seul, quelque avantage qu'on retire de cette solitude plus complète, on n'est pas dédommagé de ce qui manque du côté du bon exemple des autres⁴³.

On a donc ici un exercice de partage, bien connu aujourd'hui, qui aide la vie communautaire par une mise en commun qui va jusqu'aux richesses spirituelles les plus profondes.

III. Considérations finales

D'après les notes de retraites conservées de 1818 à 1861, un Oblat passait sa vie à méditer, au cours de la plupart de ses retraites annuelles⁴⁴, sur les mêmes vérités.

Est-ce par hasard, ou par manque de communication entre les divers animateurs de retraites, ou plutôt par décision supérieure qu'on suivait ainsi, chaque année, cette façon de faire provenant de la méthode ignatienne? On ne saurait le dire avec certitude; la dernière hypothèse semble cependant la plus probable.

Plusieurs motifs ont pu amener le Fondateur à proposer, sinon imposer, cette méthode. Les deux grands thèmes développés concernaient les fins dernières et les vertus de Jésus-Christ. Or, les Oblats, missionnaires de par leur vocation, exposaient ces <<grandes vérités>> dans toutes les missions. En connaître à fond les développements et les méditer chaque année ne nuisait pas à la conversion toujours à recommencer de chacun, mais l'aidait également à mieux prêcher. De plus, la fin de l'Institut des Missionnaires était <<de former une réunion de prêtres ... qui vivent ensemble et qui s'efforcent d'imiter les vertus et les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ⁴⁵>>. Ici encore les exposés longs et variés des ouvrages des Pères Nepveu et Bourdaloue sur les vertus de Jésus-Christ et se prêtaient parfaitement au but désiré par le Père de Mazenod.

On peut cependant penser que nos prédicateurs de retraites manquaient un peu d'imagination en ne variant guère le contenu de ces méditations, et que les Pères et Frères démontraient beaucoup de vertus en ne contestant apparemment pas. Toute façon de faire a toutefois ses avantages; celle-ci permettait d'approfondir les grands thèmes des fins dernières, du péché, de la miséricorde, et de mieux connaître, d'une façon presque expérimentale, la vie de Jésus, son enseignement, ses mystères, afin de devenir peu à peu d'autres Christ.

Les Oblats semblaient satisfaits de ce genre de retraite. Le Père de Mazenod lui-même prit part à celles de la communauté d'Aix⁴⁶ et surtout à celles du Calvaire et du grand séminaire de Marseille jusqu'en 1837⁴⁷. Comme évêque de Marseille, il participa aux retraites sacerdotales mais ne manqua jamais à la cérémonie de clôture et de renouvellement des vœux⁴⁸. Les supérieurs lui font quelquefois un rapport sur la retraite de leur communauté. Il se réjouit habituellement de leur bonne marche. Il écrit par exemple au P. Guigues, en 1837: <<Les nouvelles que je reçois de nos communautés sur la retraite annuelle sont toutes bien satisfaisantes⁴⁹.>> En 1843, il remercie le P. Semeria des détails sur la retraite à Vico et ajoute:

Vous voilà sortis de votre retraite, j'espère que l'on se sera épuré dans le creuset. Ici les choses se sont bien passées. Le P. Martin sort de chez moi, il a été très satisfait du Calvaire. J'ai présidé la cérémonie du grand séminaire où cette fois la famille était nombreuse⁵⁰.

Nous conservons quelques lettres de supérieurs qui donnent des renseignements sur la retraite de leur communauté. En 1847, le Père Martin, supérieur de N.-D. de Lumières écrit:

Nous venons de terminer notre retraite qui a été des plus édifiantes. Je ne me trouvais entouré cette fois que de jeunes Oblats et de quelques frères convers, mais ils se sont si bien mis à la chose, qu'on aurait cru une communauté de vieux religieux. Le recueillement a été parfait durant tout ce temps dans la maison; les exercices surtout ont été suivis avec une scrupuleuse assiduité, et plus d'une fois il m'a fallu modérer la ferveur de quelques-uns qui consultaient plus leur piété que leur santé dans les pénitences qu'ils désiraient faire. J'ai cherché à les dédommager d'ailleurs en leur prescrivant des actes d'obéissance aussi méritoires pour eux. On s'est montré généralement très docile à tous les avis et à toutes les instructions que j'ai donnés dans cette circonstance, de manière que je n'ai que des éloges à adresser à tout le monde, et je suis heureux en ce moment de pouvoir consoler votre coeur paternel en lui annonçant que cette petite portion de votre famille est à Lumières s'est rendue digne dans cette occasion de toute votre bienveillance⁵¹.

En 1856, le P. Timothée Ryan donne des nouvelles de la retraite au noviciat-scolasticat de Lys-Marie à Sicklinghall:

C'est notre révérend Père Supérieur [Arnoux] qui nous a prêché la retraite cette année, et il l'a fait avec tout le zèle et toute l'éloquence qu'on lui connaît. Nous sommes tous extrêmement édifiés des [avis] et des vertus du Rév. Père Pinet qui est venu faire sa retraite avec nous. C'est étonnant, disons-nous, comment nos Pères se ressemblent par leur simplicité de manière, leur charité et leur zèle ...⁵².

L'année suivante, c'est le P. Arnoux lui-même, qui parle de la retraite de Lys-Marie:

Depuis la visite que dans votre sollicitude toute paternelle vous avez eu la bonté de lui faire, écrit-il, cette communauté a fait beaucoup de progrès dans la vertu. Chacun de ses membres s'est mis à l'oeuvre afin de reproduire autant qu'il lui était possible dans sa personne les vertus qu'il a admirées dans votre bien-aimé Fondateur. La retraite annuelle est venue faire avancer cette sainte oeuvre. Chacun s'y est mis sérieusement et n'a cessé pendant cette sainte huitaine de faire des préparatifs pour le temps et pour l'éternité ...⁵³.

Plusieurs motifs peuvent expliquer ces retraites communautaires au temps du Fondateur. On ne se déplaçait d'abord pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Il fallait, par exemple, une journée de voyage pour aller à N.-D. de Lumières et deux pour N.- D. du Laus, maisons les plus rapprochées d'Aix et de Marseille. De plus, la plupart des Pères étaient missionnaires, souvent absents de novembre à juin pour donner des missions et, pendant l'été, pour prêcher des retraites. La Règle disait pourtant: <<Une partie de leur vie sera employée à la prière, au recueillement intérieur, à la contemplation dans le secret de la maison de Dieu, qu'ils habiteront en commun ...> (II, ch. Ier, & 4: Des autres principales observances). La retraite annuelle devenait donc le principal temps fort de vie intérieure et de ressourcement spirituel, et permettait au supérieur de reprendre en main, pour un moment, sa communauté quelquefois d'ailleurs peu unie parce que le personnel changeait fort souvent à cause de l'ouverture de plusieurs maisons chaque année⁵⁴.

Ces retraites en communauté ont ainsi rendu de grands services à la vie de charité et d'union profonde des esprits et des coeurs. Mais, avec le Père Fabre, le personnel des maisons devint plus stable. De plus, on s'est rendu compte qu'il fallait désormais favoriser davantage l'union des esprits et des coeurs au niveau des provinces. Au début de la Congrégation, tous les Pères et Frères se connaissaient bien, étant plus ou moins du même âge et sortis des mêmes maisons de formation. En 1861, beaucoup ne se connaissaient pas, d'où l'utilité des retraites de groupe au niveau des provinces⁵⁵.

Ce sont ces motifs qui furent invoqués au Chapitre général de 1861 pour proposer un changement. On lit, dans le compte rendu de la séance du 6 décembre au soir:

Un membre a émis le voeu que pour les retraites annuelles on réunît les Pères de plusieurs maisons dans un lieu central, afin de rendre plus efficaces ces saints exercices. Il a fait observer qu'il était bien difficile pour un supérieur de donner des instructions convenables et appropriées aux besoins de certains sujets, lorsqu'il ne se trouve qu'en présence de deux ou trois Pères; que d'ailleurs ces réunions composées de religieux de plusieurs maisons, augmenteraient les liens de charité et d'affection dans la Congrégation. Plusieurs membres du Chapitre ont discuté les avantages et les inconvénients de cette mesure. Le Chapitre a exprimé la pensée qu'il croyait que, dans beaucoup de circonstances, il serait utile et presque nécessaire de réunir pour les retraites annuelles les Pères de plusieurs maisons, surtout lorsqu'elles ne sont pas nombreuses; qu'il savait d'ailleurs que c'était le désir de notre vénéré Fondateur, mais qu'il s'en rapportait à la sollicitude du très révérend Père Supérieur général pour régler la convenance et le mode d'exécuter cette mesure ...⁵⁶.

Chaque époque a ses exigences et ses coutumes. Il n'est pas question de revenir aux usages du passé. Ce qu'il faut retenir de l'exposé qui précède c'est que le Fondateur tenait à la vie de communauté et avait trouvé, dans la retraite annuelle communautaire un moyen fructueux d'alimenter la charité fraternelle et le zèle apostolique, ces deux points essentiels de la vie oblate qu'il résumera si bien dans son testament spirituel: <<Parmi vous la Charité, la Charité, la Charité, et au dehors le zèle pour le salut des âmes.>>

Yvon BEAUDOIN, o.m.i.

¹ Texte français de 1826. *APR DM XI*, 4, ms IV: II partie, chap. 2, parag. 2. Le texte latin de 1826-

1827 s'exprime comme suit: <<... si quis eorum, legitimis praepeditis curis, annuis generalibusque exercitiis, in omni Societatis domo, octo per dies, fieri solitis, non interfuit, iisdem privatim profunda in solitudine, strictoque silentio consulat.>>

² COSENTINO, Georges, *Exercices de piété de l'Oblat*, Ottawa, 1962, pp. 299-315. Il a étudié plusieurs aspects de cette retraite, sans souligner ce caractère <<communautaire>> et, par suite, sans s'arrêter sur le contenu des méditations et des instructions.

³ PIELORZ, J., *Les Chapitres généraux au temps du Fondateur*, Ottawa, 1968, Vol. 1, p. 27 (canon 2 de 1826) et p. 158 (canon 12 de 1837).

⁴ En 1816, 1817 et 1818, le Père de Mazenod fit sa retraite seul: à Bonneveine en juillet-août 1816, on ne sait à quelle date en 1817, à Aix en mai 1818, dans *Écrits Oblats* 15, pp. 155-183.

⁵ PIELORZ, J., *op. cit.*, p. 9. L'auteur, en se basant sur plusieurs documents contemporains des événements, ne suit pas les dates et les explications données à ce propos par les Pères Rambert et Rey dans leur biographie du Fondateur.

⁶ Lettres au P. Mie, 2 et 10 octobre 1826, dans *Écrits Oblats* 7, p. 122.

⁷ Mazenod à M. Durand, 20 octobre 1828, à Mgr Buissas, 7 octobre 1847, dans *Écrits Oblats* 13, pp. 105 et 160.

⁸ PIELORZ, J., *op. cit.*, vol. 2, pp. 171-172 et FABRE, Joseph, *Circulaire* n. 13, 21 novembre 1863.

⁹ *Missions O.M.I.* 1864, pp. 291-299; 1868, pp. 297-300, etc.

¹⁰ *Missions O.M.I.* 1864, pp. 602-607 (Midi); 1865, pp. 166 (Canada), 387-388, 441-445 (Nord); 1866, pp. 594, 625-627, 661-663, etc.

¹¹ BEAUDOIN, Y., <<Communauté et mission d'après Mgr de Mazenod et chez les premières générations d'Oblats en Europe>>, dans *Vie Oblate Life*, 49 (1990), pp. 185-189.

¹² Mazenod à Mie, 2 et 10 octobre 1826, dans *Écrits Oblats* 7, p. 122.

¹³ *Journal Mazenod*, 1 novembre 1837. Ceci avait cependant été une nécessité. Les scolastiques vivaient au séminaire et devaient céder leurs chambres aux prêtres qui, au même moment, faisaient la retraite avec les séminaristes.

¹⁴ Joseph Arnoux à Mazenod, 2 novembre 1857 et réponse du Fondateur, 5 novembre, dans *Écrits Oblats* 3, p. 148. En 1856, le Père Pinet, supérieur de Leeds, s'est joint à la retraite de Sicklinghall, voir Ryan à Mazenod, 31 octobre 1856.

¹⁵ Mazenod à Vincens, 6 juillet 1838, dans *Écrits Oblats* 9, p. 86: ne pas faire sa retraite dans une maison oblate <<serait une véritable inconvenance>>; Mazenod à Dassay, 22 juin 1848, dans *Écrits Oblats* 10, p. 245; à Bellon, 3 juillet 1854, dans *Écrits Oblats* 11, p. 202: <Avant tout je prononce que jamais je ne permettrai, sous quelque prétexte que ce soit, qu'on aille faire des retraites dans d'autres communautés que les nôtres. Dites-le au bon P. Berthuel pour qu'il s'ôte cette fantaisie de la tête.>>

¹⁶ Mazenod à Mille, 18 septembre 1838, dans *Écrits Oblats* 9, p. 91: Reproches aux Pères Mille et Martin de N.-D. du Laus, qui ont fait leur retraite avec le clergé diocésain; Mazenod à Vincens, 11 juin 1851, dans *Écrits Oblats* 11, p. 39: Reproches au P. Santoni qui est allé à la Chartreuse, etc.

¹⁷ COSENTINO, G., *op. cit.*, p. 307.

¹⁸ Mazenod à Vincens, 23 novembre 1841, dans *Écrits Oblats* 9, p. 175.

¹⁹ Ces Notes manuscrites se trouvent dans le dossier personnel de ces Pères ou dans la section <<manuscrits>> des archives générales. Celles du P. Albini sont publiées dans *Missions O.M.I.* 1936, pp. 308-319; celles du P. Casimir Aubert dans *Écrits Oblats* II, 5, pp. 121-201.

²⁰ ICARD, J.-H., *Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice pour la direction des grands séminaires*, Paris, 1886, pp. 39, 137-150. Nous ne parlerons pas ici du règlement des jours de retraite et autres usages. Voir à ce propos l'ouvrage du P. Cosentino. Dans les Archives de la Postulation nous conservons un manuscrit, sans date, intitulé *Règlement de la retraite générale* (DM IX 9). Il y a aussi un règlement à la page 6 du manuscrit *Retraite pour les nôtres*, s.d., A.P.R. DM IX 9 (*Missions O.M.I.* 1936, p. 306).

²¹ Paris, 1749, 422 pp. Nous conservons l'exemplaire dont se servit Eugène en 1814, voir Bibliothèque oblate, Rome, I 3.

²² Bibl. oblate, H 7, éditions de 1749, 1750, 1757, 1777.

²³ ICARD, J.-H., *Traditions ...*, pp. 140-141.

-
- ²⁴ A Marseille, c'est le P. Casimir Aubert, professeur, qui prêcha en 1836, dans *Écrits Oblats* II, 5, p. 33; le P. Albin, directeur, fit de même au séminaire d'Ajaccio de 1835 à 1838 (Albin à Semeria, 6 décembre 1835, à X, nombre 1836, à Tempier 18 octobre 1837, à Rolleri 17 novembre 1837 et à Mazenod 1 novembre 1838). Dans une lettre au P. Moreau, supérieur du séminaire d'Ajaccio, le 1er novembre 1843, Mgr de Mazenod regrette que les Pères Lagier et Nicolas, directeurs, n'aient pas aidé le supérieur pour donner quelques instructions pendant la retraite. A Fréjus, en 1853, les Pères Lagier, supérieur, et Chauviré, directeur, se chargent de la prédication de la retraite annuelle des séminaristes, voir Tortel à Mazenod, 1er novembre 1853.
- ²⁵ La seule exception connue, celle du P. Fox d'Inchicore qui prêche la retraite à Sicklinghall en 1857, voir Jos. Arnoux à Mazenod, 2 novembre 1857.
- ²⁶ Mêmes sujets de méditation et même ordre dans un manuscrit, sans date, *Retraite pour les nôtres* (A.P.R. DM IX 9) publié dans *Missions O.M.I.* 1936, pp. 302-306 et dans quelques pages de l'ouvrage de BOISRAMÉ, Prosper, *Méditations pour tous les jours de l'année ...*, T. 3, Tours, 1887: <Sujets de méditation pour la retraite annuelle des membres de la Congrégation qui ont à la faire en particulier>, pp. 568-569 et <<Sujets de méditation pour une retraite de huit jours, applicable aux prêtres et aux hommes du monde qui viennent faire ces saints exercices dans nos maisons>>, pp. 569-570.
- ²⁷ Les Notes du P. Suzanne vont du 25 octobre au 1er novembre en 1818 et 1819; en 1820, du 24 octobre au 1er novembre et en 1832 du 30 août au 23 septembre: retraite d'ordination.
- ²⁸ Notes de retraites du P. Pompei, 1 novembre 1844. AGR BM Pompei, Cahier n. 2: revues de méditations à N.-D. de l'Osier 1844-1845, p. 13.
- ²⁹ *Écrits Oblats* II, 5, p. 199.
- ³⁰ GIORGIANNI, Maurizio, *Martirio, carisma della missione: sua proiezione in Eugenio de Mazenod e nei Missionari Oblati di Maria Immacolata*, thèse, Roma, 1992.
- ³¹ On trouve la plupart des textes du Fondateur sur son désir du martyre dans l'ouvrage de LUBOWICKI, Casimir, *Mystère et dynamique de l'amour dans la vie du bx Eugène de Mazenod*, Rome, 1990, pp. 214-217.
- ³² AUBERT, Casimir, *Retraite de 1833*, pp. [3], [23] et [25].
- ³³ Joseph Arnoux à Mazenod, 2 novembre 1857: Le P. Arnoux dit que cette façon de faire du P. Fox est selon la coutume en Angleterre.
- ³⁴ Notes du P. Albin en 1824, dans *Missions O.M.I.* 1936, p. 317.
- ³⁵ Albin à Semeria, 6 décembre 1835.
- ³⁶ Lettre à Courtès, 4 novembre 1831, dans *Écrits Oblats* 15, pp. 215-228 et 8, pp. 39-40.
- ³⁷ Lettres du 21 octobre 1834, dans *Écrits Oblats* 8, pp. 122-124.
- ³⁸ Mazenod à Guigues, 23 octobre 1839, dans *Écrits Oblats* 9, p. 122.
- ³⁹ Mazenod à Guigues, 16 juillet 1844, dans *Écrits Oblats* I, p. 100.
- ⁴⁰ Mgr de Mazenod était alors gravement malade.
- ⁴¹ Retraite 10-17 février 1861. AGR BM anonyme.
- ⁴² Visite canonique de N.-D. du Laux, 12 août 1821. Copie; orig. disparu. Le P. Fabre en publie une partie dans la circulaire n. 26 eu 2 avril 1874, *Circulaires*, pp. 305-306.
- ⁴³ *Écrits Oblats* II, 5, pp. 134, 155-157, 160, 164.
- ⁴⁴ D'après les notes de retraites conservées, on fit toujours deux ou trois méditations par jour. L'usage changea, semble-t-il, en Angleterre, avec une méditation et deux sermons, suivis cependant d'une demi-heure de méditation, voir Arnoux à Mazenod, 2 novembre 1857.
- ⁴⁵ Art. 1er des Règles de 1818. Le parag. 4 <<des autres principales observances>> ajoutait: <<Il a déjà été dit que les missionnaires doivent, autant que le comporte la faiblesse de la nature humaine, imiter en tout les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ, principal instituteur de la Société, et de ses Apôtres, nos premiers Pères. A l'imitation de ces grands modèles ...>> L'imitation de Jésus-Christ est évidemment ce à quoi tendent tous les baptisés et encore davantage les religieux. A la fin du siècle, le Père Louis Brisson (1817-1908), fondateur des Oblats de Saint-François-de-Sales, écrivait aussi de belles pages à ce sujet. Voici, par exemple, deux extraits: <<Retracer l'image de notre divin maître, c'est là notre affaire à nous. Les différents Ordres religieux imitent les uns la vie apostolique de N.S., d'autres sa pauvreté ou sa mortification ou sa vie solitaire; nous, nous faisons profession spéciale d'imiter ses paroles, ses actes, ses manières d'être et d'agir, de copier en tout les actions de sa vie. Voilà notre but ... Comment N.S. veut-il

que je fasse? Comment aurait-il fait à ma place? Il faut que la mesure de nos sentiments, de nos pensées, de nos actions soit cette mesure-là>> (Chapitre du 26 février 1890, V. II, p. 219). <<Le mal est si grand [dans la société moderne], la blessure actuelle si profonde, que le Verbe de Dieu seul peut faire les choses; c'est qu'il faut qu'il vienne lui-même en personne. C'est qu'il faut qu'il agisse et marche encore sur la terre; c'est qu'il faut que l'âme chrétienne l'imité, le copie, le reproduise, le réalise aussi parfaitement que possible, afin que ce soit Jésus qui vive: *Vivo, jam non ego, vivit vero in me Christus*. Il faut que chaque âme copie exactement le Sauveur, qu'elle reproduise ses vertus et même ses contenance. Il faut l'imiter dans tous les détails de sa vie de prière, de travail, d'union à Dieu, de sacrifice. Il faut suivre cette vie de J.C. et la reproduire dans toutes ses phases. Voilà seulement comment, de nos jours, nous obtiendrons l'effet complet, total, de la Rédemption>> (Instruction, 13 décembre 1894, Vol. II, pp. 152-153).

⁴⁶ Mazenod à Tempier, Aix, 29 octobre 1824: <<Le charme que j'éprouve à être avec les nôtres me tient lieu de tout>>, dans *Écrits Oblats* 6, p. 161.

⁴⁷ Mazenod à Tempier, 28 octobre 1829; à Bellon, 1 novembre 1830; aux scolastiques de Billens, 1 novembre 1831; à Cas. Aubert, 10 novembre 1834; etc.

⁴⁸ Il a fait une description précise de cette cérémonie dans son Journal du 1 novembre 1837.

⁴⁹ Mazenod à Guigues, 5 novembre 1837, dans *Écrits Oblats* 9, p. 64.

⁵⁰ Mazenod à Semeria, 1 novembre 1843; au même, 19 novembre 1840 et au P. Moreau à Ajaccio, 1 novembre 1843.

⁵¹ Martin à Mazenod, 3 novembre 1847.

⁵² T. Ryan à Mazenod, 31 octobre 1856.

⁵³ Joseph Arnoux à Mazenod, 2 novembre 1857.

⁵⁴ Neuf maisons furent ouvertes en France de 1818 à 1840; 27 dans plusieurs pays de 1841 à 1850 et une quarantaine de 1851 à 1861.

⁵⁵ Chez les Oblats de Saint-François de Sales, il y a eu un mouvement contraire. Le P. Brisson prêcha lui-même une ou deux retraites chaque année à la plupart de ses prêtres à Troyes et à Paris. A la fin de sa vie, avec l'augmentation du nombre de religieux et de maisons, il proposa qu'on fasse des retraites individuelles dans sa propre maison. Il écrit en 1891: <<Cette année nous n'avons pas fait, comme les années passées, la retraite générale. Les communautés d'hommes, de prêtres, ne font pas ordinairement de retraite générale ... La Congrégation commence à s'étendre, et il nous deviendrait bientôt impossible de réunir un si grand nombre de religieux. Ce ne serait pas conforme du reste à notre vœu de pauvreté ... Le religieux a sa Règle à accomplir fidèlement, jour par jour, heure par heure. Tout est là pour lui. Il a sa Règle et ses Constitutions, il a son directoire, qu'il les pratique! Voilà tout le sermon dont il a besoin. Qu'il médite pendant la retraite ces saintes prescriptions et qu'il s'en nourrisse ... A l'avenir, nous ferons donc ordinairement nos retraites annuelles dans la solitude, et nous appellerons cela, comme à la Visitation, les solitudes ...>> (*Retraites*, Vol. V, pp. 249-250).

⁵⁶ PIELORZ, J., *Les chapitres généraux, op. cit.*, Vol. II, Ottawa, 1968, pp. 171-172.

The Founder's First Choice for Natal

SOMMAIRE - Mgr de Mazenod avait d'abord choisi, comme premier vicaire apostolique du Natal, le père Charles Barthélemy Bellon, un religieux méritant en vertu et en savoir, qui aime à apprendre les langues et qu'on appelle le *petit Mezzofanti*. Très humble il n'accepte d'être sacré évêque que sur un ordre formel du pape et avec la garantie qu'il restera oblat. Toutefois la maladie l'éloignera de l'épiscopat. Au chapitre général de 1850 il sera élu assistant général. Il occupera le poste de directeur général des Soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux. Merci à l'auteur pour le rappel de ce grand oblat.

There is worldwide attention upon the beginnings of the Church in Natal at this time of the Beatification of the pioneer Oblate missionary, Father Joseph Gérard. Naturally he was an isolated figure, others worked alongside him and in particular his Bishop, Jean François Allard, whose territory at that time included not only Natal but the whole of Southern Africa, north of the Orange River, namely the Orange Free State, the Diamond Fields, Basutoland and even the South African Republic (Transvaal).

Even though letters, diaries and other records tell us much about these early missionaries, and it is all of great value and interest, little or no mention is made of the fact that when Bishop de Mazenod accepted this territory as presented by the Cardinal Prefect of Propaganda in March 1850, his first choice as Vicar Apostolic was Father Charles Barthelemy Bellon. It will be of interest then to give some details of this "first choice" and why it was not realized.

Writing to Cardinal Barnabo, Bishop de Mazenod stated:

In response to the proposal Your Excellency made in your letter of March 15th 1850, my answer is that, were it to please the Sacred Congregation to entrust the new Vicariate of Natal to the Congregation of the Oblates of Mary Immaculate, I am ready to accept with the hope in God that we will be able to accomplish the task. In this way, I would propose as Apostolic Vicar, a religious of meritorious virtue and knowledge, who enjoys learning languages, and is called "little Mezzofanti". He knows Hebrew, and I don't know what other Oriental language, Latin obviously, French, Provencal, English, German, Italian, Spanish and Portuguese as well, if I am not mistaken. However, since he is humbler than he is gifted, were he to be chosen by the Sacred Congregation it would require no less than a direct order from the Holy Father to make him accept to become a Bishop. The subject's name is Charles Barthelemy Bellon, 36 years old, a priest of this Diocese and a religious in the Congregation of the Oblates of Mary Immaculate, for 15 years, and now Superior of the Congregation's Novitiate in England. He is duly esteemed in and outside the Congregation and, I repeat, his consecration as Bishop will require a direct command from the Pope and certitude that he will remain a son of the Congregation. I almost forgot to tell you that Father Bellon was also a theology professor at the seminaries of Ajaccio (Corsica) and Marseilles.

What I have written is what I felt I should write in response to your letter. Please accept my sentiments of affection and respect, where-with, Your Excellency, I remain your devoted and obedient servant,

+ C.J. Eugene, Bishop of Marseilles.

High words of praise indeed, but none the less true. We can however imagine the disappointment of Bishop de Mazenod when in reply to the announcement that he made to Father Bellon, he received the answer that "due to ill health" he was unable to accept. Time would tell, only too soon the sincerity of this refusal.

On May 24th, Bishop de Mazenod wrote again to Cardinal Barnabo:

In my letter written on March 30th in response to the one in which Your Excellency asked me to accept the new Vicariate of Natal, I accepted your proposal in hopes of working for the glory of God and the good of souls, the principal goal of the Oblates of Mary Immaculate. I also had the honour of presenting the subject I considered to be the most capable of assuming responsibility for the Mission. However, I have just met with the Visitor of the eight Oblate Missions in England (Fr. Casimir Aubert). He told me that Father Bellon, the religious I proposed to the Sacred Congregation, is in such a delicate state of health that he could not stand the slightest fatigue, the shortest trip.

Therefore I find it necessary, to write to Your Excellency again, and present an equally meritorious subject, the name is Father François Allard, a professed priest, 42 years old, a religious for ten years. He has been a theology professor, and is now Superior of the Oblate Community in the diocese and town of Bytown in Upper Canada as well as Novice Master in the same province.

Father François Allard is a man of proven virtue and knowledge. The offices he has held and does in the Congregation are full proof of his merit. I would not know how to give him due praise. I consider him worthy of the sacred character that marks an Apostolic Visitor and I know that he will perfectly fulfil the ministry to which the Holy See call him.

+ C.J. Eugene Bishop of Marseilles.

Elsewhere in the correspondence of the Founder, we read of the three occasions that Bishop de Mazenod wrote to bid Father Allard to present himself at Marseilles, for consecration. It was only the final "the Holy Father commands you" that brought him to Marseilles where he was consecrated by the Founder on 13th July 1851, as Titular Bishop of Samaria and Vicar Apostolic of Natal.

I. Father C. Bellon, O.M.I.

We turn now for more details of the Founder's "first choice". Charles Barthelemy Bellon was born in Marseilles on 13th September 1814 - just two years before the beginnings of the Oblates as founded in nearby Aix, by the young priest Eugene de Mazenod. Even in his infancy he showed signs of that deep piety which was to characterize his life in later years. All his life he was to be an example of a kind, pious, studious and open character and a joy to his parents and teachers. He expressed the wish to dedicate his life both as a religious and priest and chose the Oblate Congregation because of his love and attachment to the most abandoned souls. At the age of 21 he entered the novitiate at N.D. de L'Osier and made his final profession on August 15th 1836. It was said of him that his way of life was according to the words - "to wish everything that God wills, as He wills, and when He wills.>> He was ordained priest on the 24th June 1838. His elevation to the priesthood was for him, not only a great joy but of added fervour in his religious life and an ever increasing attention to his studies. Shortly after his ordination he was sent as professor to the Seminary of Ajaccio in Corsica; a house of studies recently confided to the care of the Oblate Congregation where Father Hippolyte Guibert, later Bishop of Tours and eventually, Cardinal Archbishop of Paris, one closely attached to the Founder.

In 1843 Father Bellon received his Obedience for the Diocesan Seminary in Marseilles, then under the care of the Oblates and his stay there was for five years. In the chapel as well as in the classroom, he was a source of edification to his fellow professors and to the seminarians. The strain of teaching, however, soon took a toll on his health and a change of work and surrounding was deemed necessary. At the time the mission of the Oblates, founded in 1842, in England demanded a trust-worthy and reliable Superior and Father Bellon was chosen to replace Father Casimir Aubert, who was recalled to Marseilles.

In a letter dated 18th September 1850, Bishop de Mazenod formally appointed Father

Bellon as Superior of the house in Ashbourne and of the Oblates of England:

Your piety, learning and prudence being well and truly known to us, we on whom it is incumbent to govern the entire congregation of the Most Holy and Immaculate Virgin Mary, choose, and by these presents, name and constitute you Superior in the house situated at Ashbourne, the headquarters of our Province of England...

The following year, Bishop Ullathorne of Birmingham offered Oscott College to the Oblates and it became the Novitiate under the name of Maryvale. Father Bellon was transferred to this new establishment as Superior but his state of health was still of great concern to the Founder, who in his letter of February 4th 1850 writes:

Were I do delay too long my dear Father Bellon, to reply to your latest letter, I would fear that you might be afraid it has not interested me enough while on the contrary, I have read it with pleasure beyond words. Oh! What thanks must we render to God for the blessings he bestows on your beloved Missions of England! But look, dear friend, I will not put last the betterment of your health. It grieved me greatly to know you were suffering to the extent that you were. What would become of us, if you had to give up the functions you are fulfilling with such edification and success? God has not permitted this state of affairs to be prolonged. To suffer is our lot here below, but to become quite incapable of accomplishing our ministry is the height of misfortune, especially in a newborn mission which could lose so much if it is to be deprived of one of its leaders ...

Again on April 21st 1850:

Beware of believing, my dear Father Bellon, that I may be indifferent to your sufferings and may will your death. Certainly not! I was only hoping that you could await my arrival in England before we took a decision in your regard. Possibly this cold and humid climate does not agree with your health but you should not believe on that account that you may no longer be employed anywhere at all. I quite agree to withdraw you from England but I cannot in conscience renounce calling on your zeal for other services important to the Church, the Congregation and the sanctification of souls...

These latter words indicate succinctly that the Founder had already proposed to the Congregation of the Propagation of the Faith, the name of Charles Bellon as the first Vicar Apostolic of the new territory of Natal, which in turn Father Bellon had refused on the plea of ill-health. In August 1850 Fr. Bellon attended the General Chapter as the representative of the English Mission and was appointed Assistant General.

Two years latter, in July 1852 Father Bellon was again in England as Extraordinary Visitor in order to supervise the foundation of new centres in Sicklinghall, Liverpool and Leeds, as well as Galashiels in Scotland, but the following year he was chosen to be the Superior of the Seminary in Romans.

II. A New Appointment

Almost a lifetime friendship was kept between Bishop de Mazenod and Father Noailles, the founder of the Congregation of the Sisters of the Holy Family in Bordeaux. As the years advanced and he himself, often laid low by serious illness, Father Noailles was concerned for the future of his religious family. It was Bishop Guibert in Tours who suggested a possible link up between the Oblates of the Holy Family Congregation. Bishop de Mazenod visited Bordeaux in 1857 and the various work of the Congregation. As a result in the December a treaty of affiliation was drawn up by the two Founders. Father Bellon was chosen to be the Spiritual Director and to take up residence at Marillac. It was a new sphere of work and one to which Father Bellon was ideally suited. He arrived in Bordeaux in June 1858 and proved to be both the confidant of Father Noailles and the one who consoled and assisted him in his final illness. Father Noailles died on February 8th 1861. Bishop de Mazenod passed to his reward three months later, on May 21st and Father Bellon in June. United in the great work of evangelization, these three souls died within

four months of each other but Father Bellon was only 46 years old and 23 years a priest. It was indeed his ill state of health that made him refuse the offer of the episcopate. God's ways are not our ways!

In the Missionary Record of 1893, we find the following series of events in 1849 as described at the time by Father Laurence Charles Prideaux Fox O.M.I. which gives an insight to the personality of Father Bellon.

In the year 1849, a large party was gathered in Aldenham Hall, near Bridgenorth, Shropshire. This beautiful house, which contains one of the most valuable libraries in the United Kingdom, belonged to Sir John Acton (the present Lord Acton) who was then 15 years of age, and who is the nephew of Cardinal Acton.

Besides him there were present on one Sunday, his mother, the Countess Granville, with her husband, the late Earl, his grandmother, the Duchess D'Alberg, and the sister of Lord Granville, Lady Georgina Leveson Gower, who subsequently married Colonel Fullerton.

The Actons had always belonged to the one true Church, and there was a chapel or oratory connected with the mansion, to which the public were admitted. The mansion was served at that time by two of the Oblate Fathers, one of whom had to go to Bridgenorth every Sunday and Holy Day for the Catholics of that town and neighbourhood. The Scholasticate of the Oblates of Mary Immaculate was then at Maryvale or Old Oscott Cottage, near Birmingham, and a telegram arrived there one Saturday afternoon stating that one of the Fathers of Aldenham was very ill and begging assistance from Maryvale. The Superior of the house Father Bellon had never yet preached in English, and had but a very imperfect knowledge of that language, but he determined to go to Aldenham himself, and took with him a volume of Reeves Sermons, so that he might prepare a discourse for the following day, whilst travelling in the train.

The Mass was said, and the sermon was preached, and the family at the Hall, every member of which, both Catholic and Protestant had assisted at the Mass, were all assembled for luncheon. They began to discuss the strange priest, and above all, his sermon. No two agreed as to what language the sermon had been preached in. Lord Granville declared that there was not a word of German in it, and the youthful baronet was equally positive that it was not in the language of Italy. Lady Georgina asserted that it was not in Spanish or Portuguese but accompanied the assertion by saying "I don't care what language it was in, and I did not understand a word of it; but I am quite sure that the man who preached that sermon is a saint, and I mean to go to the Priory, (as the priest's house was called) this afternoon and have an interview with him, if he would grant it to me." She carried out her intention, and had a lengthened discussion in French with Father Bellon. They never met again but it was not very long before she was received into the Church of which she became a very edifying member¹.

John E. BRADY, O.M.I.

¹ Extract from Lady Georgina Fullerton, a *Reminiscence*.