

VIE
OBLATE
LIFE

TOME SOIXANTE-CINQ / 3
VOLUME SIXTY-FIVE / 3

2006

OTTAWA, CANADA

Acta of the Fourth General Assembly
of the Association for Oblate Studies
and Research Membership
Hünfeld, Germany, August 7-12, 2006

Minutes of the Fourth General Assembly of the Association for Oblate Studies and Research Membership: Hünfeld, Germany, August 7-12, 2006

Aloysius Kendl, O.M.I. Secr. Emeritus

Introductory Context

The Association for Oblate Studies and Research (AOSR) was founded and approved in the late autumn of 1982. It has already held three General Assemblies of its Membership (1989; 1995; 2002), all of them at St. Paul University in Ottawa, Canada. Since it is an Association of scholarly study and research, it was thought fitting to hold these General Assemblies at the Oblate University of St. Paul in Ottawa. For its 4th General Assembly, a new experiment was made by having this session at Hünfeld, the heart and soul of the Oblate Province of Germany. This experiment was very positive: the hospitality and related services offered to the AOSR by the German Oblates at Mainz and Hünfeld could not have been better.

At the time of this 4th General Assembly, the AOSR counted 50 members. They are:

ARENA, Domenico	Congo
BATE, Stuart	South Africa
BEAUDOIN, Yvon	General Administration
CAROLAN, Edward	General Administration
CASSIDY, Thomas	Canada
CAZABON, Gilles	Canada
CHARBONNEAU, Herménégilde	Canada
CHOQUE, Charles	Canada
CIARDI, Fabio	Italy
CONCARDI, Mauro	General Administration
COOPER, Austin	Australia
EMANUELSON, Fredrik	Sweden
FAVERO, Bruno	Senegal
FERRARA, Nicola	General Administration
FITZPATRICK, James	Australia
GAUDREAU, Guy	Canada
GEORGE, Francis	USA
HUGHES, Donald	Australia
HUGHES, Michael	Ireland

KEDL, Aloysius	Canada
KING, Arthur	USA
KLOSTERKAMP, Thomas	Germany
KLUJ, Wojciech	Poland
KOUBETE, Gode Iwele	Congo
LABAGLAY, Frederico	General Administration
LABELLE, Joseph	USA
LALONDE, Albert	Canada
LUBOWICKI, Kazimierz	Poland
MARINAYAGAM, Rayappu	Sri Lanka
MENARD, Clarence	USA
MICHALSKI, Maciej	General Administration
MOTTE, René	France
NEMECK, Francis Kelly	USA
NUÑO, Antonio	Argentina
PAVILUPILLAI, Mariampillai	Sri Lanka
PEPIN, Lucien	Canada
PIELORZ, Józef	Belgium
RATNASEKERA Leopold	Sri Lanka
ROSTKOWSKI, Marek	General Administration
ROY, Laurent	Canada
SANTUCCI, Frank	General Administration
TACHÉ, Alexandre	Canada
TARDIF, Luc	Canada
TLHAGALE, Buti	South Africa
WALDYASEKARA, Clement	Sri Lanka
WARREN, Raymond	UK
WOESTMAN, William	USA
WRIGHT, Bob	USA
YOUNG, Ronald	USA
ZIMMER, Ronald	Canada

Only 13 AOSR Members participated in the Hünfeld General Assembly. They are:

ARENA, Domenico

BEAUDOIN, Yvon

CASSIDY, Thomas

FERRARA, Nicola

KEDL, Aloysius

KLOSTERKAMP, Thomas

KLUJ, Wojciech

LABAGLAY, Frederico

LALONDE, Albert

MICHALSKI, Maciej

SANTUCCI, Francis

WOESTMAN, William

YOUNG, Ronald

This low turnout is in part explained that 10 members were absent because of old age and health reasons, another 9 members could not free themselves from their ministry and commitments, 3 members are Bishops and 2 members are Provincials.

In order to promote knowledge of the AOSR and its objectives, and to further interest and development of Oblate studies across the Congregation, the AOSR had invited a number of Oblates to be guest-participants at this General Assembly. Those who came are:

ADEMMEER, Ludger

ALMONOR, Eugene

CHISO, Patrick

COURVOISIER, Michel

HENKEL, Willi

HENRIQUES, Alan

LAPOINTE, Eugène

MARTÍNEZ, Joaquín

MAMMANA, Giuseppe

PERERA, Sarath

SAEZ, Martin Diego

VELICHOR, Jerome

VIRAJ, Asanga

ZAJAC, Pawel

MABILA, Edy

At the service of this General Assembly were also Fathers Jean-Pierre CALOZ (translator), Maurice LESAGE and Wojciech POPIELEWSKI.

In all, there were some 31 Oblates who participated in this AOSR General Assembly.

The AOSR Executive Committee met on Monday, August 7, 2006, from 4.30 to 5.45 p.m. in order to foresee in detail the program of the entire General Assembly. The resulting basic daily program drawn up at this meeting was the following:

- 07.30: Eucharist
- Breakfast
- 09.30: Session
- 12.30: Lunch
- 14.30: Coffee
- 15.30: Session
- 18.30: Liturgical Prayer

- 19.00: Supper
- Evening: Recreation

Opening Session Monday, August 7, 2006, 8.00 p.m.

The opening session to the 4th AOSR General Assembly was chaired by Father Francis SANTUCCI, AOSR President.

Father Santucci thanked Father Jean-Pierre CALOZ, Superior of the General House in Rome, for his Oblate kindness in coming to serve as simultaneous translator.

Father Santucci then welcomed the AOSR Members present, as well as the invited guest-participants. He explained that the latter group participate fully in the General Assembly except when matters purely internal to the AOSR are on the agenda.

Father Santucci then asked each person present in the hall to give a brief presentation of himself, so that we become acquainted with each other. 31 persons did so; the remaining two were not present to do so.

A liturgy/prayer committee was then established, consisting of Frs. Edy MABILA and Patrick CHISO. Their duties: to find a main celebrant for each day's celebration of the Eucharist; help in finding the proper liturgical texts; prepare a common Evening Prayer which would be recited in the meeting hall before supper.

Father Thomas KLOSTERKANP was indicated as the person to see for practical matters: v.g. free drinks; the use of the telephone and payment for outside calls; alb and stole for the celebration of the Eucharist; visiting the Oblate house of Hünfeld; the planned trip to the city of Fulda; etc.

Shortly after the close of this session, the liturgy/prayer committee published the following list as main celebrants:

- August 8: Father William WOESTMAN
- August 9: Father Yvon BEAUDOIN
- August 10: Father Thomas KLOSTERKAMP
- August 11: Father Jean-Pierre CALOZ
- August 12: Father Frederico LABAGLAY

General Assembly Activities on Tuesday, August 8, 2006

Morning Session

Father Santucci chaired this session and opened it at 9.30 a.m. with a prayer.

As AOSR President, Father Francis Santucci made a major presentation of the AOSR to the assembled participants. His text may be found from page 293 to 296

Father Santucci then introduced Father Wojciech POPIELEWSKI to the assembly. Father Popielewski is Superior at Obra, the Oblate Congregation's largest scholasticate. He has a Licentiate in Sacred Scripture from the Biblical Institute in Rome and also teaches Sacred Scripture at Obra and at the University of Poznan. He is also on the Provincial Council of the Oblate Province of Poland. He has kindly accepted to prepare for the AOSR General Assembly a study paper, "Jesus' School in the Light of the Biblical Theology of Vocation". During his presentation of this study, he used an overhead projector. The full text in

English and in French was available to each participant. The English text can be found from page 297 to 319.

A period for personal study of Father Popielewski's paper began at 10.40 a.m. and lasted until 12.15 p.m.

Afternoon Session

The General Assembly participants formed into four language groups: one Italian, one French, and two English. From 3.30 p.m. to 4.30 p.m., these groups shared their views on the topic: "What did Father Popielewski's talk tell you about our Oblate identity?" Each group was asked to report one or two points made during its sharing.

The points mentioned by these groups in a plenary session at 4.45 p.m. are:

- the Paschal Mystery for the individual and for the whole Congregation.
- the aspect of being sent was stressed.
- the aspect of community was stressed.
- throughout the 19th century, Christ as Saviour was stressed. This is not apparent in the study.
- the idea of "school" is interesting: it is based on Christ, lasts until we die, to do the unexpected, marked by simplicity; wherein we preach by our life and action, lived by charity without end.
- the call comes from God who takes the initiative.
- Jesus uses a definite rhythm.
- importance of the candidate's motivation.

Father Thomas KLOSTERKAMP now presented his book, *Oblaten M.I. als Soldaten in der Deutsche Wehrmacht 1939-1945. Zeugnisse der Gefallenen*. He published this book in 1998. The book gives the legal aspects by which priests and religious were obliged to serve in the German Armed Forces during the Second World war, gives data on those Oblate novices, Brothers, Scholastics and Priests who were called into the military, and finally quotes from letters written by them or by their comrades in arms as a witness to their strenuous effort to remain faithful to their Oblate religious and/or priestly vocation. He presented the book and its genesis. His text can be found from page 383 to 386.

Father Wojciecj KLUJ next presented a book wherein he had collaborated with its main author, Father Józef PIELORZ: *Martyrologium Polskich Oblatów 1939-1945 – Martyrologe des Oblats Polonais 1939-1945*. This book was published in 2005. He presented briefly the book's origin and content. Father Pielorz himself had expected to participate in the General Assembly, but, at the last moment, health reasons prevented him to travel from Brussels to Huenfeld. Consequently, he had sent a substantial description of the book and its contents, one that greatly surpasses the brief summary time allowed Father Kluj to make. The full text sent by Father Pielorz is reproduced from page 387 to 396.

There were several questions from the floor concerning some of the content of these two books. The following summarizes the replies given:

- During the war, Polish Scholastics were received for formation at Roviano, Cineto, S. Giorgio Canavese in Italy, at Notre-Dame de Lumières in France, and three in Ireland.
- Until 1980, in Germany, there was, practically speaking, silence about Father Friedrich Lorenz's execution by the Nazi in 1944.

- The Church authorities in Germany had given concrete guidelines in regard to the oath of loyalty to Adolf Hitler that the military had to take.
- Many sources concerning German Oblates in the military have been lost.

At 6.30 p.m., the assembly said Evening Prayer in French/English.

General Assembly Activities on Wednesday, August 9, 2006

Morning Session

Father Thomas Klosterkamp chaired this session. He opened the session with a prayer. He then read a letter from AOSR member Father Józef Pielorz which was as follows:

Liège, August 7, 2006.

Rev. F. Frank Santucci, omi

President of the AOSR

Oblatenkloster, Hünfeld.

Reverend Father,

As late as this morning I was hoping to leave for Hünfeld... Unfortunately, the pain on my right knee, on which I recently had surgery, prevented me from going.

I am sending you the text of the talk you had proposed to me concerning the Martyrologe des Oblats Polonais 1939-1945. You can use it as you shall judge fitting. If it is to be published, the French would have to be corrected.

In wishing you great success in this meeting, I respectfully greet all the members who are present.

J. Pielorz, omi

Father Klosterkamp then introduced Father Francis Santucci, the President of the AOSR. He is the outgoing General Postulator, is now resident at Aix, and is involved there and across the Oblate Congregation in animation work.

Father Santucci, using an overhead projector, then presented the second major study paper to the Assembly. Entitled *Eugene de Mazenod, Co-operator of Christ the Saviour, Communicates His Spirit*, copies in English and in French were available to the participants. The original English text can be found from page 321 to 382.

At 10.15 a.m., Father Klosterkamp announced a coffee break, followed by personal reflection on Father Santucci's paper until 11.00 a.m. Then the same four groups as yesterday were to reflect on this paper's content until 12.15 p.m.

Afternoon Session

The first item on the agenda for the 3.30 p.m. session of the General Assembly was hearing feedback from the group reflection on Father Santucci's study paper. The following were noted:

- Regarding the theme here at this meeting: In formation houses, it is easier to deepen it; it is not so easy for Oblates in the ministry to do this, except on retreat days. Yet that such a theme is being treated, makes its presence somehow felt.
- The Constitutions and Rules seem to be a dead letter for some Oblates.
- The spirit of the Congregation is communicated in formation. There one gets the "genes" of the Congregation - more awareness, a lived experience, the community itself.

- What does “Saviour” mean today? We need to understand the Founder’s thought in today’s context.
- “Co-workers with the Saviour”. Like the Founder, we look at Christ and at the Cross, at the Church, and then we do something. What Jesus Himself is doing to reach people, to make them aware...
- The Founder was an open person, one we can come to today, v.g. justice and peace in Latin America. The Founder lived in the period after the French Revolution. He dialogued strongly with the world of his time. When he considered the foreign missions, he did not manifest any old fashioned ideas. His 1853 Instruction on the foreign missions, v.g., shows his respect for inculturation. He had many good personal intuitions.
- Much is said about the “older men” and the “new ones of today”. Regarding the latter, one would hope for persons who are more mature, who are also able to interpret reality properly. One has the impression that immaturity is an “in” thing. There seems to be little perception as to what religious obedience and poverty mean. We find the same thing in regard to marriage also.
- Caring for souls – our own also. We are told that “reality” is our friend. We tend to forget or overlook that “reality” is marked by sin also.
- What Father Santucci presented is very valid and needed.
- We are often compared to or identified against the diocesan clergy. We have always had to work in milieus where there are diocesan clergy. We are not in competition with the diocesan clergy. We collaborate with the local Church. Tensions can arise and these need to be handled maturely, confidently, in the light of our Constitutions and Rules. We welcome diocesan priests into our houses. The worst thing one can hear is that Oblates are parish priests just like the diocesan clergy are.
- We need more solid study to base ourselves on than simply our “feelings”.
- We need to spell out more what we need to be saved from; what conversion means in the light of Father Popielewski’s paper, a paper which would have been richer if all the evangelists had been considered, not just one. We need to reflect more on what and how we do our ministry.
- In regard to the local Church, we need to be “prophetic” i.e. as understood in Scripture and by the Lord.
- The Founder’s outlook and charism is not just focused on the local Church: it is worldwide.
- It has been said that there is no unity in the Founder’s spirituality: he is characterized only by many activities. Yet, there is a definite “spirit” in all of his activities. Besides, Fathers Jozef Pielorz, Alexandre Taché, Francis Santucci, and now Joseph Labelle bring out very well the Founder’s spirituality and “spirit”.

At 5.30 p.m., there was a coffee break.

When the session resumed at 6.00 p.m., Father Yvon Beaudoin presented the latest book on the *Écrits Oblats / Oblate Writings* second series which is a biography plus selected writings of Cardinal Hippolyte Guibert. The text of his presentation can be found from page 397 to 401.

After this presentation, there were some minor questions. Father Michel Courvoisier gave an excellent description of the background and meaning of the *Vœu National* which sparked also the building of the Montmartre shrine in Paris, dedicated to the Sacred Heart.

After giving some concrete instructions regarding the visit to Fulda tomorrow, the General Assembly said Evening Prayer at 6.30 p.m.

At 7.30 p.m., the Executive Committee met briefly to determine what matters would be treated when the AOSR Members present meet alone on Saturday.

General Assembly Activities on Thursday, August 10, 2006

Morning Session

At 9.30 a.m., Father Francis Santucci opened the session with a prayer.

The first item of business was the establishment of an Elections Committee. Father Santucci explained that Saturday next the AOSR Members will proceed to elect (or re-elect) the next Executive Committee of the AOSR: this means the AOSR President, the AOSR Secretary/Treasurer, and 2 Executive Committee members need to be elected, according to the AOSR Charter. An Elections Committee must now be established. Its duties are: to find candidates for each of the four positions enumerated above, and to ascertain whether they are willing to stand as candidates for election. Such candidates must be AOSR members; it is not necessary that they be actually present here at Hünfeld – if they are not, they must be contacted by the Elections Committee as to whether they are willing to stand as candidates for possible election.

Father Aloysius Kedl, who has been AOSR Secretary/Treasurer since the founding of the AOSR in 1982, now stated that, in view of his age (77 years old), he will not stand for re-election; that it is surely time now to find another Secretary/Treasurer for the AOSR; and he remains available to initiate or inform the new Secretary/Treasurer about anything that the latter may require.

Fathers William WOESTMAN and Wojciech KLUJ volunteered to serve as the Elections Committee. All agreed with this.

The next item of business was Father Yvon Beaudoin's presentation about a major AOSR work project that he has been working on for years, namely the *Historical Dictionary of the Oblates of Mary Immaculate*.

1. Volume I of this dictionary has already appeared; the translation into English will, hopefully, be out by Easter 2007. We cannot as yet tell when the Spanish translation will be in print. The articles of this first volume deal with Oblate realities in France during the time of the Founder.
2. Volume II will contain articles on Oblate realities outside of France during the Founder's lifetime. These first two volumes furnish the context for the Founder's writings to and about Oblates that are already published in the 22 volumes of *Écrits Oblats / Oblate Writings*.
3. From volume III onwards, each volume will appear when enough articles have been received to constitute a volume. Each volume will have an index also of the previous volumes, so that consultation will be easy. We do not know, at this point, how many volumes there will be when this work project is finished. What we do need right now is to

find people, Oblate or not, AOSR members or not, who will commit themselves to write and submit articles according to the specific guidelines the AOSR has formulated.

4. The first AOSR Director of this project was Father Robrecht Boudens. He was succeeded by Father Thomas Klosterkamp. Once Father Klosterkamp became Provincial of the Oblate Province of Germany, he could no longer pursue this work. In the interim, it has been the AOSR Executive Committee that has taken it on, particularly Father Yvon Beaudoin, who, among other things, has given his life to Oblate studies and research.

In the exchange that followed this presentation, the following major points emerged:

- Several requested a copy of the AOSR guidelines governing articles for this Dictionary. Copies of these guidelines in English and in French were made available to the participants.
- We need to take advantage of materials already published v.g. in the Catholic Messenger in Sri Lanka, in necrological sketches published by many Oblate Provinces and Delegations, in *Misyjne Drogi*, in *Der Weinberg*, Province Bulletins, etc.
- Many of these articles could also be made available electronically; we also want them in a book form.
- Some requested information as to where relevant bibliography and source material can be found. Attention was drawn in particular to the items that are offered on the Oblate website service in Rome.

Coffee-break from 10.35 a.m. to 11.05 a.m.

Father Eugène Lapointe, chief editor of *Vie Oblate Life*, then made a presentation about this publication and its relationship to the AOSR. The text can be found from page 403 to 408.

In the exchange that followed his presentation, the following emerged:

- *Vie Oblate Life* is so important that everything must be tried to preserve its existence and work.
- There are basically two aspects to be considered: the editorial dimension and the finances.
- In what way could the AOSR take responsibility for *Vie Oblate Life*: for the editorial role but also for the finances?
- Could the AOSR Executive Committee become the editorial board? Some felt that the editorial board must be broader; besides, the Executive Committee has already more than enough to do if it wishes to bring about a more dynamic AOSR.
- This entire matter requires some more reflection, even if the time-frame is perhaps a short one.

In any case, Father Santucci suggested that everyone here should become a promoter and reader of *Vie Oblate Life*.

The session ended at 12.00 noon.

Afternoon visit to Fulda

At 2.30 p.m., all the participants were in a chartered bus and on their way to visit the ecclesiastical centre at Fulda. At Fulda, the participants divided into a French-speaking and an English-speaking group: each was then taken in tow by an expert guide. The Fulda Cathedral was visited, then the Cathedral museum, and finally the nearby ancient Church of St. Michael. After that, the entire group concelebrated Mass at the altar-tomb of St. Boniface, the missionary Apostle of Germany. The chartered bus then brought everyone back to Hünfeld in time for the evening meal.

General Assembly Activities on Friday, August 11, 2006

Morning Session

This session, chaired by Father Francis Santucci, opened at 9.30 a.m.

Father Santucci opened the session with a prayer. He then welcomed Father Frederico LABAGLAY, General Councillor for Asia, an AOSR Member, who had just come from Liège, Belgium.

Father LABAGLAY then read to the Assembly the Superior General Father Wilhelm STECKLING's message to the AOSR General Assembly. The text can be found in pages 291 and 292.

Father General's message was greeted with applause.

Father Santucci now introduced the topic which would be the central issue for today: What is the future for Oblate Studies and Research? He began to explain this topic by giving a brief outline of the AOSR's origins. He sees AOSR as a direct consequence of the Congress on the Charism of the Founder held in Rome in 1976. (AOSR Secretary's note: *The more proximate origins of the AOSR stem directly from Superior General Father Fernand Jetté's speech to the Provincials of the Congregation in January 1978, a speech wherein he strongly insisted that the Congregation needs to invest more in study, research and reflection. This passage in the Superior General's speech moved Fathers Marcello Zago, Gilles Cazabon, Angelo Mitri and Edward Carolan to contact Oblates across the Congregation about this point. The result was the formation of an extensive Oblate network which progressively became convinced that an Association for Oblate Studies and Research ought to be established.*) The 1982 Congress on the Oblates and Evangelization, held in Rome, was the occasion for founding the AOSR: this Congress drew up its Charter, elected an AOSR executive, and gave good indications of the AOSR's possible future work projects. In the November-December 1982 plenary session of the General Council, the AOSR Charter and its elected Executive were formally approved.

In terms of other study and research and animation initiatives, ought to be mentioned:

- Archives, at the General House and elsewhere in the Congregation.
- Both series of *Écrits Oblats / Oblate Writings* (22 volumes of the Founder's writings to and about Oblates; 7 volumes on key Oblates and a selection of their writings).
- The *Bibliotheca Missionum* and *Bibliographia Missionaria* that a series of Oblates have been producing through Propaganda Fide.

- The Centre International de Mazenod at Aix (an Oblate charism animation team; a database “in fieri”; sessions of various kinds).
- General Formation Committee – August 2006 session for formators at Aix.
- Various initiatives in Provinces, v.g. Father Dullier in France; the Quaderni di Vermicino in Italy, etc.

Father Santucci, using an overhead projector, also presented the following text to the assembly:

What Direction for the Future of Studies and Research? Twenty years later...

Looking back on its existence, the AOSR has made an important contribution in the Congregation. The process of reflection that it has stimulated on our history, spirituality, and mission has had a definite impact on helping Oblates to clarify our understanding of our charism and its meaning for our life and mission today.

We wish to continue this important contribution to the life of the Congregation, but need to take changing circumstances into account as we map out our response for the future.

1/ A solid foundation for our Oblate response to the needs of the 21st Century

The Association has achieved many of the goals entrusted to it by the Congregation. Twenty-five years later we can say that there is a greater knowledge of our Founder and his charism and that a deeper awareness and knowledge of our spirituality and charism motivates the direction and decisions of the Congregation. The basic foundational studies have been done, a direction has been set, and there have been many fruits. I believe that the time has come to question ourselves as to what direction of contribution the Congregation can expect of Oblate studies and, more strongly stated, needs from the AOSR and all other similar ventures.

2/ The changing face of the membership of the Association

Many of the founding members of the Association have either died or are advanced in age. Today, for various reasons, they are not easily replaceable!

Not all our members are “venerable” in age, however, and it is good that we have a younger membership.

But the last two membership meetings have been poorly attended, and the level of active participation in projects on the part of the members has not been great.

The Association has an important role in the process of self-awareness and response of the Oblate Congregation. Is it fulfilling this role, or should the face of Oblate studies be reviewed in terms of the new challenges of the 21st century?

3/ How interested are our young people in research?

The geographical and demographic changes in the Congregation are demanding a certain change of representation and response to the world. The importance and the ideals and methods of research are viewed from a different perspective.

What interest do our younger Oblates have for research into the history and spirituality of the Congregation? How much of a priority is it in a world that has so many demands?

From 10.45 a.m. to 11.45 a.m., the assembly, in regional groups this time, exchanged on the two questions formulated as follows by Father Santucci: 1/ In the context of the country/unit where you live and minister, how can Oblate “research, study and exchange on the history, spirituality, mission and present life” of the Congregation be made more alive and relevant? How and in which areas can Oblatology make a necessary contribution to the self-understanding and identity of your Oblate unit/region? 2/ What interest do the younger Oblates of your unit have for research into the history and spirituality of the Congregation? How much of a priority is it in their world that has so many demands?

The assembly met again in session at 11.50 a.m., and the following reports were received:

EUROPE – Translation and availability of Oblate sources (CD Roms, theses, etc.). Promote international relations among the young Oblates: pastoral year, sharing spirituality. Priority? “Busy-ness”. Something can be done during young Oblates retreats.

CANADA – Archives Deschâtelets and a number of Archives in the Lacombe Province. Integrated animation by experts, in first and ongoing formation. Profit from the AOSR and *Vie Oblate Life*, as well as by the de Mazenod Experience session in Aix. Contextualization by country/units and by a number of “isms” v.g. secularism.

AFRICA – Popular history of Africa as a whole. Poverty. Democratization (dictatorship). Inculturation. Lay Association. AIDS. Some do not read what is communicated from Rome. A priority in our life. Oblate writings: develop an interest especially in first formation.

ASIA – Promote awareness of the AOSR in each unit. Rediscovering Oblate spirituality and mission in the grass roots and in their context. Capacity building on modern means of technology for mission and evangelization.

AMERICAS – Provide sources for specific ministries. Work and study committees in four areas of specialization. Produce series attuned to various levels of formation and interest. Network of information. AOSR produce Oblate heroes.

GENERAL SERVICES – Define principal elements of an Oblate spirituality. Importance of Oblatology in first formation and have formators who are interested and competent in it. Offer writings adapted to knowing and living Oblate spirituality v.g. Sullivan, Dullier, Ciardi.

Afternoon Session

At 3.30 p.m., Father William Woestman gave a report on the candidates for election of the Executive Committee tomorrow. They are as follows:

- President: Fathers Yvon Beaudoin and Francis Santucci.
- Secretary/Treasurer: Fathers Wojciech Kluj and Albert Lalonde.
- Members: Fathers Aloysius Kedl, Thomas Klosterkamp, Robert Wright, Ronald Young.

When electing the Members, there is one ballot and two names are put on it. Canon law now permits a person to vote for himself.

Father Santucci then communicated the following excerpt from a personal letter of Vicar General Father Eugene KING which was meant for the AOSR members at this General Assembly. Father King is also the liaison person between the General Council and the AOSR. Father King wrote:

My greetings to all the participants ... I really hope that your desire, which is common to us all, to see the Association renewed in membership, enjoys a re-ekindling. The work of the Association requires a constant commitment to the asceticism required for all careful research, and when one is one of the ascetics it is good to see some signs of encouragement. But the first generation of researchers and members is growing old; members have gone to their reward beyond the frontiers of historical bias and the hermeneutics of suspicion! What this first generation has produced is magnificent. We do not need to measure ourselves against any other Institute, just contemplate the contribution of research on Saint Eugene, the Congregation, various other members of the Congregation, in the past 30 years or so – and the impact of all of this on our sense of identity, on our renewal programmes and on first formation. I know that it is but a beginning.

In particular there is the foundational work on making the sources available to the readership of the Congregation and the possibilities for further research and reflection. This work will always be with us. There is no way of parading all these workers on the stage of the Congregation and thanking them for their irreplaceable endeavours. I trust they know in their hearts that their work is missionary...

The future vitality of our mission depends on how well Units are able to reflect on their experience and be innovative, daring, collaborative, and open to huge surprises.

Being in dialogue with Saint Eugene and various moments of innovative daring in our history can stimulate thinking or at least strengthen courage. As you would say we are not called to be diocesan priests – essential and all as they are to the life of local church. Our essential co-ordinates are the poor and evangelization.

From 4.00 p.m. to 5.00 p.m., language group reflection on the topic: How can Oblatology and the AOSR, in particular, help the Congregation to respond to the challenges it is facing today? During this same period the Executive Committee met to finalize the agenda for tomorrow.

At 5.00 p.m. the language groups reported as follows:

ITALIAN GROUP: Our Oblate identity should be based on our Constitutions and Rules, especially C.31. Go back to the identity of the Oblate Missionary in the Congregation: interior life; living in community, as a friend; new Oblates are to accept consecration to God, the evangelical counsels, friendship with our fellow Oblates, poverty, obedience (not only the interests that unite us), the poor i.e. those who need God's Word.

FRENCH GROUP: Good that younger Oblates were invited here. Look at the present: who are we today? Internationality – a bigger investment of the Congregation. How do Oblates live today. Relationship with Bishops: some recent history. Allow the Holy Spirit to speak to us.

AN ENGLISH GROUP: Let us not multiply structures. Professional research is accomplished by competent researchers. Besides the Centre International de Mazonod at Aix, perhaps other, more local centres could exist.

ANOTHER ENGLISH GROUP: Provide animation centre like Aix with solid research. Work with the higher levels of the Oblate Congregation. Oblatology has to go beyond first formation. Many things in *Vie Oblate Life* could be translated – perhaps an AOSR work project? Database on Masters and Doctorate theses.

CONTRIBUTIONS FROM THE FLOOR: Each formation House does what it wants – how much is the Formation Directory being used? As our main sources we have the Constitutions and Rules, the lived life (past and present) of the Congregation, Oblates who are living the charism of the Congregation and need to be discovered. More things like the Oblate Heritage pamphlets. We already have lots published and a great wealth of study and research done: why don't we use it? The General Administration is very supportive. How can we make the AOSR more known across the Congregation?

Father Santucci expressed thanks to everyone who came to this General Assembly, AOSR Members and the invited guests. He thanked the General Council for their interest and exceptional generosity. A special thanks to the German Province and to its Provincial, Father Thomas Klosterkamp, for its friendly hospitality, assistance, welcome, and the trip to Fulda; to Father Jean-Pierre Caloz for taking part of his holiday to translate for this meeting; to the liturgy committee and everyone else who pitched in to make this General Assembly a success.

Afterwards, a group photograph was taken of the participants at this General Assembly.

The Closing Session, August 12, 2006

This session dealt exclusively with matters internal to the AOSR. Thirteen AOSR members were present. The invited guests could be present (a few were) but as observers only, without the right to take part in any exchange or debate or to vote. Father Francis Santucci chaired the session, which opened at 9.30 a.m. and closed at 10.30 a.m.

Report on what has happened since the last General Assembly in 2002

Father Santucci referred to the presentation on the AOSR he had already given at the opening session on August 8, 2006. To that he added the following:

1. The Executive Committee met once every year.
2. The work project of the *Oblate Historical Dictionary*: Vol. I is already published in French; the English translation is far advanced; the Spanish translation is also underway. Concerning volumes II and III, cf. to what Father Yvon Beaudoin had already reported to the General Assembly.
3. The unpublished writings of the Founder (cf. to the 2002 "Pielorz Motion") continue to be a work project of the AOSR. It will be done electronically, not in a printed book form. Efforts to date, even to those which appeared promising, have not thus far been successful.
4. AOSR Membership. A number of Oblates on the membership list of 2002 and who have never been active within the AOSR have been approached and asked whether they wish to continue as AOSR Members or not. Nearly all of them asked that they be removed from the AOSR membership list. A number of younger Oblates were approached as to whether they were interested in becoming AOSR members. Thus six new members were registered: Fathers Stuart BATE, Antonio NUÑO, Maciej MICHALSKI, Marek ROSTKOWSKI, Joseph LABELLE, Fredrik EMANUELSON. Five AOSR members have died: Bishop Edmund FERNANDO, Father Leo FAUTRAY, Dieudonné MPULESE, Robert MOOSBRUGGER, Richard COTE. At present there are exactly 50 AOSR Members.

Formal Motions

1. Upon the request of Father Alexandre Taché, Father Aloysius Kedl presented a motion, seconded by Father William Woestman. The motion was as follows:

The CODEX HISTORICUS is a valuable source for Oblate research. The AOSR/AÉRO strongly recommends that each Oblate house and community keep a Codex Historicus up to date.

There was no debate on this motion. Vote: 12 voted, 12 in favour. Adopted unanimously.

2. Upon the request of Father Eugene Lapointe, Father Aloysius Kedl presented a motion, seconded by several AOSR members, which read as follows:

The AOSR/AÉRO considers *Vie Oblate Life* an absolute necessity for Oblate reflection, animation and research. That is why the AOSR/ AÉRO is willing to take responsibility for *Vie Oblate Life*, should this become necessary.

Father Kedl explained that the clause “should this become necessary” leaves the door open to other possible solutions that might be found. There was no debate on this motion. Vote: 12 voted, 12 in favour. Adopted unanimously.

3. A motion presented by Father Ronald Young who accepted an amendment made by Father William Woestman and seconded by Father Yvon Beaudoin. The amended motion was seconded by several AOSR Oblates and read as follows:

That the AOSR Executive consider establishing four working committees, one for history, one for spirituality, one for mission, one for animation.

There was no debate on this motion. Vote: 13 voted, 13 in favour. Adopted unanimously.

4. A motion presented by Father Domenico ARENA read as follows:

The AOSR/AÉRO in this present Membership General Assembly has become aware of the importance of Oblatology for the Congregation’s life. That is why the AOSR/AÉRO ought to be totally open to every form of collaboration with the General Administration.

There was no one willing to second this motion. The AOSR’s awareness of the importance of Oblatology in the life of the Congregation has been strong throughout its entire history. Relations with and collaboration with the General Administration has been excellent on every occasion. This motion, consequently, has no purpose. The motion, unseconded, was not voted.

Election of the AOSR Executive Committee

Father William WOESTMAN chaired this portion of the session. The two youngest members among the invited guests would act as scrutineers: they were Fathers Joaquín MARTÍNEZ and Edy MABILA.

1. Election of the AOSR PRESIDENT.

- There were two candidates: Fathers Yvon Beaudoin and Francis Santucci.
- Father Beaudoin withdrew his candidacy.
- Father Francis SANTUCCI was thus elected by acclamation.

2. Election of the AOSR Secretary / Treasury.

- There were two candidates: Fathers Wojciech KLUJ and Albert LALONDE.
  - Father Albert Lalonde warned the assembly that he was not a very systematic person and hoped he would not be elected.
  - On the first ballot: 13 voted - 7 for Father Kluj, 5 for Father Lalonde, 1 ballot was spoiled.
- Father Wojciech KLUJ was thus elected AOSR Secretary/Treasurer.

3. Election of Two Executive Committee Members.

- There were four candidates: Fathers Aloysius KEDL, Thomas KLOSTERKAMP, Robert WRIGHT, and Ronald YOUNG.
- Each voter was to put two names on his ballot.
- On the first ballot: 13 votes - 10 for Father Klosterkamp, 10 for Father Young, 3 for Father Kedl, 1 for Father Wright, and 1 ballot blank.

Fathers Thomas KLOSTERKAMP and Ronald YOUNG were thus elected Members of the AOSR Executive Committee.

Father Santucci again, as he did yesterday, thanked everyone concerned and then adjourned the session.

This fourth General Assembly of the AOSR Membership closed with the Eucharist celebrated at 11.00 a.m.

Aloysius Kedl, O.M.I.

AOSR Secretary/Treasurer Emeritus

Appendix

The following six study papers were deposited with the AOSR Executive Committee on the occasion of this General Assembly. AOSR President Father Francis Santucci had invited all participants who were able to bring such personal studies with them to the Hünfeld meeting:

1. Domenico ARENA, *L'annonce de Jésus Christ Sauveur au Sénégal par les Oblats de Marie Immaculée*;
2. Thomas M. CASSIDY, *OMI Lacombe Canada Province*;
3. Nicola FERRARA, *Expérience à ne pas oublier: des Oblats italiens à Toronto*;
4. Giuseppe MAMMANA, *L'annonce du Christ Sauveur en Uruguay*;
5. Edy MABILA, *Les Oblats de Marie Immaculée, «Coopérateurs du Sauveur» en R.D. Congo*;
6. Joaquín MARTÍNEZ, *L'Oblat, coopérateur du Sauveur: court rapport de la province d'Espagne*. Thomas M. Cassidy's paper which is in English can be found on page 409 to 412. All the others will be inserted in the French section of this Congress Proceedings and will be in French.

Message to the AOSR Meeting at Hünfeld

Wilhelm Steckling, O.M.I., Superior General

Dear Brother Oblates, participants in the AOSR meeting at Hünfeld,

Nearly twenty-five years ago the AOSR was formed to help define and guide our Congregation. I am happy to see that you continue in this endeavour and have gathered at Hünfeld, not only the official members, but also other invited participants. It shows that you all care for the Spirit-given heritage received from Saint Eugene, expressed throughout our history in so many ways.

The Association of Oblate Studies and Research, which belongs to the Congregation, has many merits. Since it was first founded by Father Jetté there have been numerous studies launched seeking to define what exactly our Oblate Charism is. We have learnt of our common mission as Apostolic Communities, come to know our Lord more closely within our particular Oblate spirituality, recognized our Oblate heroes seeking to understand through their eyes what it means to be an Oblate, and have even defined specifically what our Values are.

As you meet on this occasion you will compile the thoughts and ideas of our men around the world, as well as your own personal insights, into a study document seeking to understand "The Oblate as co-operator of the Saviour". With the guidance and inspiration of Fathers Popielewski and Santucci you will be able to ground your study firmly in Scripture and current thinking in Oblate spirituality. With your help, we will be able to see more clearly on what exactly our existence in today's Church is based.

Your task ties in with the *Immense Hope* project currently underway in the Congregation which was initiated by the 1998 Chapter and confirmed at the 2004 Chapter. It makes clear to us that one of our challenges as Oblates is that of our identity as a religious family within the Church. It is only from there that we will be able to continuously evaluate our missionary practice given that the changing situation of recent years is forcing the Congregation to review its present-day missionary thrust and commitments. Saint Eugene was clear as to the basic principles defining who we were, why we were founded and the direction in which Oblate spirituality and mission was to be found and lived. My hope is that you contribute to grasping how this may be understood and applied given our current world situation.

Let me summarize my message by saying that the Congregation lives out of its mission, and its mission is based on the charism which is itself a gift from God through the Holy Spirit. The more we Oblates and our associates have this in our hearts, the better missionaries we become, the more life there will be.

I thank you for taking the time and making the effort to come together in the eve of the 25th year of your Association. I pray that your time will be fruitful and that you may be guided by the Holy Spirit and thus help to guide the Congregation.

Yours in Christ and Mary Immaculate.

Rome, June 21, 2006

Presentation

Francis Santucci, O.M.I.
Executive President

A warm welcome to Hünfeld for the fourth membership meeting of the Association for Oblate Study and Research. This time, in addition to the members whose meeting this is, we have invited a number of Oblates who are not members of the Association but who have an interest in the question of study and research. We have invited you because the AOSR has reached a milestone: next year it will celebrate 25 years of existence and thus it is a good time to reassess the AOSR in the light of today's situation.

A Quarter Century of Service to the Congregation

The Association for Oblate Studies and Research was founded in 1982 to fill a serious need in the Congregation for organized reflection, research, study and exchange in the areas of the Congregation's history, spirituality, mission and present life. Many individuals had already done sterling work in these areas, but Father Jetté launched the AOSR because he believed in the usefulness of providing a framework and instrument of assistance to support the individual Oblate students, and the Congregation as a whole.

Without any doubt, since its inauguration the AOSR has served the Congregation by having generated many useful initiatives in this regard. Since the founding membership meeting in 1982, three general AOSR meetings have been held and produced major studies, the proceedings of these meetings have been published in *Vie Oblate Life* ("Oblate Mission through Apostolic Community" in 1989; "Jesus Christ in Oblate Spirituality" in 1995). The last meeting, held in 2002, studied the figures of Brother Anthony Kowalczyk and Bishop Ovide Charlebois. The AOSR has produced the *Dictionary of Oblate Values* which involved the efforts of 34 Oblates to research and write articles which serve as reference works and as starting points for further and deeper study. The AOSR has started the project of the Oblate Historical Dictionary, a multi-volume series which will have entries on all Oblates, houses, works, events and people connected with the Congregation. The first volume has been published in French. These have been the major areas of production, but other projects have been realised - e.g. sponsoring the publication of books. The contents of these studies have been appreciated throughout the Congregation, and continue to have a value in the bibliographies of Oblate students.

The Changing Reality

Looking back on its existence, the AOSR has made an important contribution in the Congregation. The process of reflection that it has stimulated on our history, spirituality, and mission has had a definite impact on helping Oblates to clarify our understanding of our charism and its meaning for our life and mission today. We wish to continue this important contribution to the life of the Congregation, but need to take changing circumstances into account as we map out our response for the future.

Three factors come into play here.

1/ A solid foundation for our Oblate response to the needs of the 21st century.

The Association has achieved many of the goals entrusted to it by the Congregation. Twenty-five years later we can say that there is a greater knowledge of our Founder and

his charism and that a deeper awareness and knowledge of our spirituality and charism motivates the direction and decisions of the Congregation. The basic foundational studies have been done, a direction has been set and there have been many fruits. I believe that the time has come to question ourselves as to what direction of contribution the Congregation can expect of us and, more strongly stated, needs from us.

The world has changed dramatically in 25 years and the face of the Congregation has been changing accordingly. New Oblate responses are needed – but they need to be in fidelity to the charism entrusted to us by the Holy Spirit and to the spirit with which this has been lived out since 1816. The response of the Congregation to the evangelization of the most abandoned in the 21st century cannot be shaped only on the emotions of the moment or on politically correct considerations. We have a duty to respond in accordance with that which is particular to us in the Church: the particular charism entrusted to us and to no other group in the Church. It is here that the role of the AOSR is paramount: to provide the Congregation with the research and study necessary to give its ongoing reflection a solid foundation.

2/ The changing face of the membership of the Association.

The founding members of the Association – some of whom we can truly call “giants” because of the contribution they have made – have either died or are advanced in age. The small number of founding members attending this meeting attests to this – many others wish to be with us, but age or illness prevents it. I think in a particular way of Fathers Taché, Motte and Pielorz, to mention only three of many. This category of member has provided the backbone of the Association. Today, for various reasons, they are not easily replaceable!

Not all our members are “venerable” in age, however, and it is good that we have a younger and active membership. But many have been prevented from coming here by other commitments. I have no doubt that all the commitments are important, but it does raise the question as to the perception of the significance of the role of the AOSR in the Congregation. The AOSR is not an “Oblate study club”, nor a meeting forum for Oblates who have “history” as an interest or hobby; it is an Association that has an important role in the process of self-awareness and response of the Oblate Congregation.

3/ Different understandings of research

The geographical and demographic changes in the Congregation are demanding a certain change of representation and response to the world. The importance and the ideals and methods of historical research are viewed from a different perspective. The traditional “classical” education with its stress on the humanities is no longer regarded as the ideal. In the age of Google and Yahoo search engines, very few young people are interested in painstaking research in archives and libraries. It is all easily available on the Internet. But if we do not educate some of our younger Oblates to cultivate an interest and love for research – and to respond with the means of the 21st century, we face a barren future as a Congregation. Being ministers of immense hope necessitates clarity on our charism and on our identity in the Church – something that only a commitment to ongoing study can provide.

The Objectives of this Meeting

This meeting will have three phases. The first is that of our study theme. It is with the background that I have sketched above that the theme of our meeting was chosen: "The Oblate as co-operator of the Saviour." This title is the description Eugene de Mazenod gave us in the 1818 Rule, and we believe that by exploring it in a deeper way we invite a deeper contribution to the self-understanding of the Congregation itself.

Jesus' School in the Light of Biblical Theology of Vocation

Wojciech Popielewski, O.M.I.

How, indeed, did our Lord Jesus Christ proceed when He undertook to convert the world?

He chose a number of apostles and disciples (...). These men He sent forth, once they had been schooled in His teaching, to conquer the world. (Preface)

The desire to co-operate with Him draws us to know Him more deeply, to identify with Him, to let Him live in us. (C 2)

The community of the Apostles with Jesus is the model of our life. (C 3)

Introduction

It suffices to quote the above words, taken from our Oblate Tradition, to realize once again how much the issue of being a disciple – the affiliation to Jesus' school – is connected with our Oblate spirituality. It does not come as a surprise, then, that this issue, in various aspects, has been incessantly treated. Let us now turn to this issue in the context of biblical theology, biblical theology of vocation.

The subject of being Jesus' disciple is closely related to the Good News. It is sufficient to notice the following: the very first thing Jesus did, immediately after John's imprisonment and at the very beginning of His public activity, was to call disciples. Jesus proclaims the coming of the Kingdom, calls to conversion and recruits followers (Mk 1,16-20). The next scene shows them together: *And they went into Capernaum (...) he entered the synagogue and taught* (Mk 1,21). They came together; they are listening and Jesus is teaching. Since that time the fate of Jesus and the fate of His disciples are united; a peculiar *school of Jesus* comes into being, which will take on, as we will see, surprising features. Jesus will be carrying out His salvation deed, introducing disciples into the mystery of His person and linking them with His fate.

While looking at the issue of *being a disciple* from a wider perspective, we will observe that vocation, the formation of a disciple before sending him for a mission constitutes crucial element of the history of Salvation. In a sense, it is the history of vocations; it forms a continual *school of the called*. They – called and formed by Yahweh – will become the leaders of His people. When Jesus called His disciples, He opened a successive stage of the same history: the history of vocations, which will be the continuation of the great biblical *school of God*.

Taking the above into consideration, we would like to discuss two issues. Firstly, we will take a global look at characteristic features of biblical vocation, paying attention to the process of becoming a disciple and entering *the school of God*. We will scrutinize the most distinctive examples of the disciples of the Lord; we will ask how man becomes a disciple of God and what it signifies. Secondly, we will analyze this issue by taking into account the Gospel's record concerning the strictly defined *school of Jesus*. We will especially take into account the record of the Gospel according to Mark 8,27-10,52, which is the description of that school. We will pose a question: what are its constitutive elements and what is taking place there?

Part one – At God’s school

Chosen and called

Careful study of the Scripture, carried out from a perspective of the meeting between the calling God and the called man, allows us to differentiate three essential elements of a vocation:

1. eternal choice,
2. calling in time,
3. invitation to enter the new experience of God.

1. Eternal choice: Before you were born I consecrated you (Jer 1,5)

The moment of the calling, of appointing a disciple, has its *before*, has a *prehistory*, which is brought to life outside man, it precedes him, and prepares *before* this historical moment of vocation comes, which is precisely set in a particular time and in particular conditions. A called man realizes that he is a part of the great plan of salvation, and the vocation to being a disciple, at a particular time, is a part of the timeless conception of God.

The most distinctive example of the above is the description of the calling of Jeremiah. It becomes a paradigm, a stable point of reference, a perspective in which we should perceive the other biblical descriptions of vocations. The text in question is Jer 1,4-10. Because the analysis of the whole excerpt, however inspiring, goes beyond the scope of the present study, let us focus on the fragment which directly refers to our subject.

Now the word of the Lord came to me saying, “Before I formed you in the womb I knew you, and before you were born I consecrated you; I appointed you a prophet to the nations” (1,4-5).

The scene describing the vocation of Jeremiah started with a seemingly simple mention of the encounter with God (1,4). Seemingly simple, because it is very laconic, however how meaningful! It is of a distinctive nature when compared to other descriptions of prophet vocations. Let us notice that while Isaiah contemplated the vision of the throne of God surrounded by the seraphim (Isa 6), and Ezekiel presented an extraordinary theophany (Ezek 1), Jeremiah limited himself to one statement: *Now the word of the Lord came to me saying (1,4)*. This is the only thing decisive about his future life as a prophet: God has spoken. The place and conditions in which the prophet received the Word are of secondary importance. The weight of the description rests on the encounter with the Word of God, with God who has spoken.

Then we get to know that God’s decision, in consequence of which Jeremiah was called as a prophet, was distant in the past. It was not the result of one moment, nor was it based on man’s devotion to God’s cause – like in the case of the magnanimous Isaiah – but it brings the realization to the reader that God thought about Jeremiah long before that encounter: *Before I formed you in the womb...* The main emphasis in the text is placed on God’s activity. In this single verse there are as many as four activities of God: *formed* – *knew* – *consecrated* and finally *appointed a prophet*. This special action of God is referred to the self of a particular man; the pronoun – *you* is used with every verb describing God’s actions. At the end of the verse there is an unusual shift from the relation at the *I – you* level towards an openness to others: *I appointed you a prophet to the nations*. Jeremiah, about whom commentators wrote that *he is a prophet of intimate proximity with God*, tells us that the proximity is not reserved to him alone; he was not called to enjoy the presence of

God in solitude. His calling is to go to others. And he will go to them *as a prophet* – the one who speaks on behalf of God.

Comparing other accounts of vocations in the light of this unusual description, we notice that not only is it God's initiative of calling, but also we understand that behind this initiative there is the eternal conception, plan, in which the chosen man is included.

His subjective impression of inadequacy must give way to the plan, since God, who calls, perfectly realizes whom He calls and reassures him, like in the case of Jeremiah: *I am with you*. Paul the Apostle perfectly realized this when he wrote about God who chose him already in his mother's womb and called him through His grace (Gal 1,15).

Was it likewise with the disciples of Jesus? Indeed it was. In the pages of the Gospel we find the scene preceding the appointment of the Twelve, which perfectly shows the grace Paul spoke about, the *before* preceding the time of vocation that Jeremiah wrote about. This evangelical *before* precedes the historical entrance to the school of Jesus. This is the scene (Lk 6, 12-16):

In these days he went out to the mountain to pray; and all night he continued in prayer to God. And when it was day, he called his disciples, and chose from them twelve, whom he named apostles (...).

In accordance with the biblical tradition, a mount, a hill makes an ideal place for an encounter of man with God, it is the symbol of God's presence and, from the perspective of man, it is a way to approach God. Thus, it is no coincidence that Jesus is on the mount while appointing the Twelve.¹ He wants to be in ultimate intimacy with the Father. A very special moment comes when Jesus desires proximity with the Father. The mount becomes an ideal place for the intense prayer of Jesus. Luke showed this intensity of prayer in several exceptional moments of the Lord's life (3,21; 9,28; 22,41). Jesus always prayed in the face of important decisions related to His mission. Now he does likewise.

The night prayer of Jesus on the mount is of a twofold significance. Firstly, it reveals Jesus in the whole truth of humanity. The decisions he has to make, are within God's plan which he gradually discovers and implements. In communion with the Father, He will be able to find the necessary light. The duration of the prayer – *the whole night* – emphasizes the significance of that moment. Intense is the prayer of the Lord, because an unusual thing is to happen: the inclusion of the chosen ones in His salvation plan. This is not only about seeking light in the presence of God. Jesus will call those who have been appointed since time immemorial. During his night prayer, Jesus will become a messenger bringing the eternal will of God to the chosen people. The night prayer during which Jesus enters God's eternity, from which He then draws the names of the called, constitutes the *before*; it reveals that the historical moment of the calling is the consequence of the eternal choice of God. This is why, and only after it, one can enter the *school of Jesus*. The disciples do not enter the school out of their choice, but because they are called. Furthermore, their calling is preceded by Jesus' prayer that introduces the disciples into the plan which God prepared and intends to carry out. That is the *before* of the vocation.

Having said this, one more reflection related to the mention of the mount has to be made. The mount on which the appointment of the Twelve takes place, evokes another mount which is dominant in the whole Bible tradition – Mount Sinai. While Moses ascends the

---

¹ O. da SPINETOLI, *Il Vangelo dei poveri*, Assisi, 1994, 233-234.

mount alone, Jesus ascends it in the company of His disciples. And just like on Mount Sinai the foundations of the chosen nation were laid (Ex 19,5-8; 24,12-18), also on this mount which Jesus ascends, the foundations of the new community of the faithful are laid. The expression *and when it was day* additionally intensifies the statement: the dawn of the Kingdom of Heaven is coming. It is manifested by the calling of the disciples.

2. The call in time - *God's initiative*

We have underlined so far the first essential element of a vocation: the eternal call from God. The second is the awareness that the initiative to call the chosen man was put forward by God. To be a disciple means to be called – in a specific place and time. The most distinctive Old Testament example of such awareness is Isaiah's attitude at the face of his calling; full of readiness to embark on his mission, for the question: "*Whom shall I send, and who will go for us?*" (6,8), he answers God not in the words *I'll go* but *send me!* (6,8).

The description of the vocation of Jeremiah is also very instructive on the matter. Doubts (1,6) which rose in him, in the face of the greatness of the mission which was entrusted to him, reveal that he felt he was not talented enough to complete it. Similarly, Moses feared he cannot speak and invoked to his young age². The words of God's order (1,7), disclose that God does not accept Jeremiah's doubts because He is not interested in man's subjective perception of his features and abilities. God clearly determines for what reason He calls: *I send you – you shall go, I command you – you shall speak*. This very sentence comprises the nature of a prophetic vocation:

1/ go, because God sends;

2/ speak, because God orders.

Jeremiah talked about his hesitation relying only on his personal feeling of inadequacy, disregarding God's plans and situation of other people. God establishes the relationship *I – you – they*, which justifies his vocation despite his personal doubts.

Isaiah and Jeremiah differ greatly from each other, yet they have one thing in common: they both know that in order to take upon their mission – either magnanimously like Isaiah, or reluctantly like Jeremiah – they have to be sent. The one who calls and sends is God. It is His initiative.

On the pages of the Gospel, this aspect is highlighted already in the description of the scene of the first disciples' calling, Mk 1, 16-20:

And passing along by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me and I will make you become fishers of men." And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets. And immediately he called them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and followed him.

---

² J. BLENKINSOPP, *Storia della profezia*, 22; cfr. W.L. HOLLADAY, *Jeremiah and Moses: Further Observations*, JBL 85 (1966), 17-27; F. Garcia LOPEZ, *Élection-vocation d'Israël et de Jérémie: Deutéronome VII et Jérémie I*, VT 35 (1985), 4: "L'objection proprement dite s'exprime de façon différente, ce qui est naturel dans chacun des récits, bien que la toile de fond soit la même pour les trois: l'incapacité humaine de mener à bon terme la mission confiée par Dieu". In conclusion (p. 12) he writes: "La vocation de Jérémie trouve sa force et son sens à la lumière de l'élection d'Israël et de la figure de Moïse et, par conséquent, se présente non seulement sous les traits d'un prophète, mais aussi ceux d'un guerrier".

The main initiative of God who calls was discussed above. Let us notice that in the above cited excerpt of the Gospel already at the level of narration the above text is totally *dominated* by Jesus; He is the leading figure: He passes by, sees, addresses working people, calls³. He is the leading subject, His actions determine the whole. The called ones will not become the subject of the action until the last sentence of the description, when they obediently respond to the initiative, to Jesus' action. The dominant position of Jesus strikes even more when we realize that the perspective of the whole narration focuses on the called. Yet, it is Jesus who looks and calls. They leave their jobs and follow Him: *they left their nets and followed Him ... followed Him*. This is the way they begin a new life. Following Jesus means for the called personal unity with Him, participation in His life. Indeed, the follower of a Jewish rabbi participated in the life of his master, however in the case of the called disciples by Jesus, two essential differences have to be noted comparing to the traditional relationship between a follower and the master. Firstly, Jesus calls authoritatively. Secondly, He will not teach His disciples the Torah; they will be gradually getting to know Him in person, penetrating His mystery. He himself will be the *doctrine* they are to comprehend. The disciples will follow Jesus towards a gradual discovery of His mystery, which will be fully manifested in Jerusalem during paschal events.

3. Towards a new experience of God

Apart from the eternal God's plan, which is some kind of *prehistory of the vocation*, apart from the calling in time, which comes from God, the Bible reveals one more special feature of biblical vocation. Namely, becoming a disciple means a **new experience**, leading to **totally new knowledge of God**.

A vocation, either to a community or individual – as it is presented in the Bible⁴ – is of a sacred nature⁵. It is bound up with an encounter with the personal, holy God, who on one hand makes holy, consecrates and brings closer to himself⁶, and on the other hand reserves to himself the chosen people “driving them away from anything that is unholy”⁷. A perfect example of such *separation*, seen as the consequence of the vocation, is the case of St. Paul. He was – as he writes at the beginning of the letter to the Romans – *avfwrisme, noj eivj euvagge, lion qeou*, which is translated as *assigned for the Gospel of God* (Vulg. – *segregatus in Evangelium*). This *allocation* also means entering a new experience of God⁸. The old one, until the time of vocation was connected with *allocation* for the faithfulness to the Law.

Due to his zeal to keep the Law, he persecuted the followers of Christ. Paul was a Pharisee. Now Pharisees were those “who cut themselves off from others in order to better keep the Law (...). This was in a sense the goal of their lives. They lived for that matter and finally

---

³ Cfr. J. GNILKA, *Marco*, Assisi 21991, 85-88.

⁴ Cfr. C.M. MARTINI, *Bibbia e vocazione. Dalla vocazione battesimale alla vocazione presbiteriale*, Brescia 21993; K. ROMANIUK, *Powołanie w Biblii*, Warszawa 21989; A.J. DROGE, *Call Stories*, Anchor Bible Dictionary, vol. 1, New York 1992, 821-823.

⁵ J. HOMERSKI, *Powołanie człowieka w świetle tekstów biblijnych*, w: *Scrutamini Scripturas. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu Ks. Prof. Stanisława Łacha*, Kraków 1980, 65.

⁶ Vide: M. WOJCIECHOWSKI, *Jezus jako Święty w pismach Nowego Testamentu*, Warszawa 1996, 14-15.

⁷ A. JANKOWSKI, *Biblijne pojęcie świętości człowieka*, RBL 37(1984), 11.

⁸ Cfr. G. RAFIŃSKI, *Pawłowe doświadczenie Boga objawiającego się w Chrystusie*, w: W. Chrostowski (red.), *Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin*, Warszawa 2000, 278-296.

we can conclude that this is why they put Lord Jesus to death. They did it exactly out of their faithfulness to the Law (cf. J 19, 7)"⁹.

This *allocation* of Paul to the Law was related to his personal understanding of God, whom he encountered and experienced within the community of the faithful. Once the mystery of Jesus Christ was revealed to him, it entailed a new experience of God. Thanks to this experience, Paul understood that he became *segregatus in Evangelium*. This unusually powerful and indeed new experience of God formed the basis for his new identity of *a servant of Jesus Christ, called to be an apostle* (Rom 1,1).

The truth contained in Paul's experience is present in the descriptions of the vocations of Old Testament heroes of faith. Their vocation was connected with a powerful experience of God. It was, each time, an extremely personal encounter¹⁰, based on a unique experience, and its depth was only known to the coming and revealing God and to man, who was invited to participate in this experience.

The encounter with God and getting to know God at the time of vocation has two aspects in the Scriptures:

1/ either it relates to meeting God for the first time, in the case of a man who did not know God in the first place,

2/ or it relates to getting to know God anew, in the case of a man who already met God.

The above truth can be illustrated by the accounts of Samuel's and Isaiah's vocations. In the former case¹¹, once Samuel reaches the age of a certain cognitive development, God calls him one night in order to announce His words. Before this happened – according to the story – *Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him* (1Sam 3,7). He did stay in the temple, where, under the tutelage of Eli, he served and did the appropriate jobs connected with worship, yet he did not know God. Now, after the first encounter, he gains such an experience of God that it will lay the cornerstone to his life as a prophet.

The case of Isaiah was slightly different. We cannot say that *he did not know the Lord*. He knows Him, but at the moment of his calling (Isa 6), he meets God differently – in an entirely new way. This is, above all, the experience of God's holiness – His greatness and majesty on the one hand, and his own smallness, his sinfulness and the sinfulness of the nation on the other hand. It is by no means possible to exhaustively cover the issue of Isaiah's calling, so abundant in content, within the scope of the present paper. Regarding the subject in question, which is the experience of God and its relation to a calling, let us concentrate on a synthetic presentation of what forms the new experience of God, which affected him in the time of vocation¹².

The scene describing this new experience of the prophet can be divided into three parts:

---

⁹ K.L. SCHMIDT, ὀπίζω, *Theological Dictionary of the New Testament*, vol. 5, Grand Rapids, Michigan 1993, 454: "ἄφωρισμένος is the current translation of the Heb. **VWrP'** and Aram. **VyrIP'** of which φαρσαίος is the transcription".

¹⁰ C.M. MARTINI, *Bibbia e vocazione*, 13: "vocazione è un fatto molto personale".

¹¹ Cfr R.K. GNUSE, *The Dreams Theophany of Samuel, Its Structure in Relation to Ancient Near Eastern Dreams and Its Theological Significance*, Lanham-New York-London 1984; J. ŁACH, *Samuel – ostatni sędzia i pierwszy prorok Izraela*, RBL 20 (1967), 331-340.

¹² Vide J.L. SICRE, *Profetismo in Israele. Il Profeta – I Profeti – Il Messaggio*, Roma 1995, 118-123.

1. Vision (ww.1-5)
2. Purification (ww.6-7)
3. Mission (ww.8-13).

The initial vision (ww.1-5) makes the prophet aware of the *majesty and authority of God*. His rule is manifested in the three contrasts:

1/ the life of God contrasts with the death of Uzziah – we pass from the dead king to the King – the Lord of hosts; the king died, meanwhile an immortal Ruler *sitting upon a throne, high and lifted up* (6,1).

2/ incognizability of God, depicted very generally, from a distance, – *and his train filled the temple* (6,1) – contrasts with the seraphim described in greater detail.

3/ the greatness of God contrasts with Isaiah himself, who recognizes his smallness and feels awe over the glory and might of God.

Then there are three contrasts, which emphasize the authority, majesty, and might of God: *death-life; things that are seen -invisible God; uncleanness-holiness*. God's majesty is expressed synthetically in an expression characteristic of Isaiah – *Holy* (Isaiah uses this title with reference to God 25 times, while elsewhere in the whole of Scripture it is used only 5 times!). The title *Holy* refers to absolute separation of God from the world and everything that is on the earth; this existential *distance* is related to the difference on the moral plane – infinite *distance* that separates God from evil, sin. The former aspect is evident in the form in which Isaiah describes God; the latter is evident in his personal sense of his own smallness, sinfulness, impurity and also the impurity of his own nation: *I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips* (6,5). This experience gave Isaiah a new insight into understanding God.

Omitting, out of necessity, a number of interesting issues concerning the account of Isaiah's calling¹³, it must be stated that his example may be used to highlight the truth that any calling means, above all, a new experience of God. This is an extremely close contact with God, so mysterious and personal; it engages the prophet in the execution of God's plans regarding a nation at a particular point in time. This is – as we will see – not only the experience of Isaiah. Everyone who was called experienced a personal intervention of God, which usually marked a turning point of his life.

Against this background, the calling of the disciples, their introduction to Jesus' school is not only a call for sharing His mission, it is not merely that of a practical, useful function; but above all it is a call for entering God's mystery, revealed in Jesus. He did not call His disciples out of pagans; He called those who knew and worshipped God and this was the basis for building their lives, they participated in religious life of their nation. Like in the case of the Old Testament prophets, they are gradually introduced into experiencing God in a new way. This time it will be a much closer insight, going infinitely beyond the OT prophets' experience; it will be the experience of the Father's love revealed in the paschal mystery.

---

¹³ Cf. detailed and comprehensive studies: C.F. WHITLEY, *The Call and Mission of Isaiah*, INES 18 (1959), 38-48; J.M. SCHMIDT, *Gedanken zum Verstockungsauftrag Jesajas (Is. VI)*, VT 21 (1971), 68-90; F. MONTAGNINI, *La vocazione di Isaia*, BibOr 6 (1964), 163-172.

Part two – Jesus’ school

We are aware that becoming a disciple, in time, at a specific hour, has prehistory, which is a part of God’s conception. Furthermore, man’s vocation is not merely a call to take on some task, mission; above all God calls in order to gain a new experience of faith, a new experience of God. The above comprehensive outline of biblical perspective prepares us to undertake the subject of the evangelical *school of Jesus*.

Apart from the calling of the disciples right at the beginning of His ministry (Mk 1,16-20), and apart from establishing the special circle of the Twelve (Mk 3,13-19), the Gospel according to Mark, which is our focus, comprises a special section devoted to the formation that Jesus gives His disciples. This coincides with the beginning of Jesus’ way to Jerusalem, where His passion, death, and Resurrection will be accomplished. This last way of Jesus together with His disciples becomes a special *school*, which introduces them into the mystery of Jesus. The passage in question comes from the Gospel of Mark 8,27-10,52¹⁴.

To ensure a smooth passage into the subject, let us look at the composition of the Gospel according to Mark:

Part one: The Galilean Ministry (1,14-8,26)

Part two: The passion, death, and Resurrection of Jesus in Jerusalem (8,27-16,8)

1. Jesus’ way to Jerusalem (8,27-10,52)
2. The activity of Jesus in Jerusalem (11,1-13,37)
3. The passion, death, and Resurrection (14,1-16,8)

The school of Jesus – overall characteristics

The account of Jesus’ journey to Jerusalem forms an essential part of Mark’s Gospel. The way that Jesus covers with His disciples towards Jerusalem goes beyond external, physical dimensions. Jesus’ intention, while on the way to Jerusalem with His disciples, is to introduce them into His mystery and to share His own fate with them. The reading of this part of the Gospel is necessary not only to truly and fully comprehend the Lord’s passion. It is also necessary to understand why a disciple is called. It gives the answer to the question: what does it take to follow Jesus?

From the point of view of the internal structure, this part of the Gospel is constructed in such a way as to make it obvious that Jesus is on the way together with His disciples. Let us notice the following elements of the structure of this part of the Gospel:

1. the term *way* appears in the first and last sentence of the whole section, which creates a clear inclusion: *on the way He asked His disciples (8,27) – followed Him on the way (10,52)*.
2. the same concerns Jesus’ disciples: they are mentioned in a clear way at the beginning of the first and last scene of the whole section. Jesus’ disciples, participants of His school, are constantly on the way with Jesus and are clearly distinguished from the other people whom Jesus meets (Mk 8,28). This special position of the disciples and a distinguishing trait at the same time results from the fact that Jesus orders them to keep silence (8,30; 9,9), and He himself focuses on their formation (9,30n). The announcement of the fate of Jesus is reserved to the disciples (8,31; 9,31; 10, 33n – only for the Twelve). The transfiguration

---

¹⁴ Cfr K. STOCK, *Il cammino di Gesù verso Gerusalemme. Marco 8,27-10,52*, Roma 1996.

and the conversation with the disciples following this event is reserved to three of them: Peter, James, and John (9,2-13). Hence, the following fact is also significant: the first preaching about following Him, starts with the words: *he called to him the multitude with his disciples* (8,34). This implies that the special formation of the disciples is orientated to turn them into fishers of men (1,17), and it is through them that He desires to reach all men.

3. Let us also observe that during the period of *Jesus' school on the way*, there are only two instances where Jesus addresses a larger group of people, not only the disciples alone: the first time when He talks about following Him (8,31-9,1) and the other occasion – on the subject of divorce (10,1-9). The above becomes even more significant, if we realize that in the next two chapters, following the section being discussed, Jesus addresses His disciples only twice with a special teaching. All this reveals the supreme importance of *Jesus' school on the way*, during which Jesus is making every effort to form His disciples.

The school of Jesus has its own subject matter: the fate of Jesus, Son of God – His passion, death, and resurrection. The Evangelist underlines that Jesus introduces the disciples to the subject *plainly* (8,32). Beginning with the pericope introducing Jesus' school, this subject becomes dominant. He is misunderstood and not accepted by the disciples, yet He persists in instructing them about His fate and the consequences of events awaiting Him for the disciples (8, 34-9, 1; 9, 35-50; 10, 41-45). *The school of Jesus* originates from the issue of Jesus' identity. The identity of Jesus, the answer to the question: *Who is He*, is of absolute importance in the Jesus school: Who is the One who heads to Jerusalem and takes disciples for the journey? However, this question is immediately followed by the next one: the question about the identity of the disciples. The end of Jesus' journey is Jerusalem and the events to happen there. The end of the disciple's journey is their readiness to accept Jesus in the whole truth and readiness to follow Him in His way. The school of Jesus consists of three steps for the disciples' formation:

1. 1/ uniqueness of Jesus;
2. 2/ this uniqueness is manifested in the paschal mystery;
3. 3/ this mystery does not only concern Jesus, but it is also bound up with the fate of the disciples.

The above concerns running throughout the whole *school of Jesus* appear at the very beginning of the section and will form our point of reference.

Jesus' school – Stage one – The uniqueness of Jesus

Away from the uproar of the world, Jesus wants His disciples to discover that He is a unique person, unique in the whole history of Salvation. This issue appears at the very beginning of their mutual journey to Jerusalem, and it is represented by the following pericope:

Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi; and on the way he asked his disciples, "Who do people say that I am?" And they answered him, "John the Baptist; and others, Elijah; and still others, one of the prophets." He asked them, "But who do you say that I am?" Peter answered him, "You are the Messiah." And he sternly ordered them not to tell anyone about him (Mk 8,27-30).

The disciples are faced with the fundamental question of the whole Gospel: *who is Jesus?* There are two things worth noting before the scrutiny of this subject. In *Jesus' school*, it is He who opens the dialogue, with the disciples, concerning His identity; He asks them about other people's opinion and about their own opinion. What is more, let us observe

that each time Jesus asks the disciples or whenever they ask Him, these dialogues never take place in public, but always in private, when only Jesus and the disciples are present. Such a dialogue in private is the symbol and a tool to develop unity between Jesus and disciples.

The people, whose opinion Jesus asks about, are all those who do not belong to the circle of the disciples. Their reply reveals a deep respect for Jesus, who was considered a prophet. Jesus' second question, addressed to the disciples and intended to bring a different answer, shows a fundamental distinction that the Lord makes: a clear division between the circle of the disciples and those who are not. The basis for this distinction, and for the new response that Jesus is awaiting, is a special bond with Him, communion, the mutual fate they are to experience since the moment of calling (1,16-20). Jesus definitely separated the disciples from those who are *outside* (4, 10-12). It was this appointed group that witnessed the series of redemptive events, which were reserved to them alone: when He stills the storm (4,35-41), and when He walks on the water (6,45-51), the preparation to the feeding of multitude (4,35-41 and 6,35-44). The participation of Jesus' disciples in the subsequent events leads them to the following question: *Who then is this?* (4,41). This is the question concerning Jesus' identity and it is a central question in the life of a disciple: *who is my Lord?*

The answer comes from Peter. Because he, called as the first disciple, was a special witness and follower of Jesus; from the very beginning he lived in a particular communion with the Lord. Now he is to give testimony of his understanding of Jesus' mystery: *You are the Messiah*. What is hidden behind this confession? A fuller understanding of Peter's answer is easier in the light of the words of high priests, who call the crucified Jesus: *the Messiah, the King of Israel*. Messiah means for them the king of Israel. In Peter's confession, Jesus is the King and according to the nation's expectation of a Messiah, He is sent by God as the last King, who is to lead them to a definitive Salvation. This means there is only one such King. Peter professes the uniqueness of Jesus and this is in contrast to earlier statements on the subject of Jesus' identity. In other people's view Jesus is one of the prophets, one among others, another to be followed by new ones. With accordance to Peter's confession, Jesus has a task, which is different from all previous messengers of God and no one is to come after Him: He is unique and the last.

The discovery that Jesus is the Messiah, the last sent King, someone unique, is the first aspect of Jesus' mystery which He himself wishes to reveal to the disciples in His school. As it is self-evident in the further part of the Gospel, the understanding of Jesus' identity as a King - Messiah was not complete. Peter, and probably the disciples as well, were not able to comprehend that Salvation, which Jesus is to accomplish, will come through the passion and the Cross. This will come in the next stage towards getting to know Jesus in His school. For the time being, Jesus orders the disciples to keep silence. This implies that the disciples are to go with Jesus all the way to Jerusalem, they are to complete the school, and recognize His mystery, and only then they will speak about it.

Let us draw several conclusions. The question about Jesus' identity is posed at a specific time: Jesus is finishing His vast ministry in Galilee and is heading to Jerusalem, where His fate will be sealed. Giving Him recognition as the King has a twofold function at this stage:

1. it summarises the previous experiences of the disciples;

2. it is the point of departure for the next stage of the disclosure of His mystery. From the Messiah to the crucified Jesus – this is the *direction* of the ultimate experience.

Jesus' school – Stage two – Paschal mystery

The uniqueness of Jesus, expressed by Peter and obvious for the disciples, needs to be specified. In what sense is Jesus someone exceptional? What forms this uniqueness? The answer comes immediately. Jesus is not *a* Messiah, Someone vague; He is the crucified Messiah and He is the Risen One. Here is the second stage in introducing the disciples into the subject of Jesus' identity. The answer given is not complete. It must be complemented:

And he began to teach them that the Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and after three days rise again. And he said this plainly. And Peter took him, and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter, and said, "Get behind me, Satan! For you are not on the side of God, but of men." (Mk 8, 31-33).

Jesus' fate, and thereby His identity as the Messiah, whom Peter confessed, is expressed by four verbs:

- 1/ to suffer,
- 2/ to be rejected,
- 3/ to be killed in a cruel way,
- 4/ to rise from the dead.

Revealing the mystery of His own identity and fate, that is ahead of Him, Jesus points at the final resort, which stands behind these events. The impersonal form in the Greek text *it is necessary* (eng. - *the Son of man must*) indicates God. Jesus' fate depends on Him; the activity of man is under His authority. Every next stage of Jesus' journey is bound with God's will. People do act, yet their activity is included in God's Salvation plan. At this stage of Jesus' school, it is vital for the disciples to recognize that behind all things that befall Jesus, behind all incomprehensibility, is God and His Salvation plan.

How much this conception of God, sending Jesus on the way of the Cross and then to Golgotha and the Resurrection, was alien to human perception can be manifested by Peter's reaction. He, who professed the uniqueness of Jesus, does not want to accept His agony and death. Peter intends to *exclude* Jesus from the communion with the other disciples and in private, he wants to correct what Jesus presented.

Mark does not quote the words with which Peter addresses Jesus, yet he presents the *way* Peter does it. The word used here *rebuke* is very strong and in the mouth of Jesus was used against demons (1,25; 3,12; 9,29), against the violent storm on the sea (4,39). Without any further scrutiny, we can state that the way Jesus began to interpret His fate, was treated by Peter as marked by *the evil spirit*. Peter wants to wipe this demon out of Jesus' thought. Jesus' reaction is directed to restore the appropriate structure of His school: Jesus does not address Peter alone, but when speaking to him, He addresses the disciples. This implies that the words directed to Peter are meant for all disciples. Jesus makes use of the same verb, He uttered just a moment earlier, with reference to Peter: *rebuke*. It is not Jesus who has the evil spirit, while He is talking about His passion, death, and the Resurrection. It is Peter who has the evil spirit, not comprehending and not accepting the mystery Jesus speaks about.

The words, directed to Peter, *Get behind me, Satan!* are of enormous importance, and what is more: not infrequently, these words happen to be misunderstood as a token of rejection of Peter. However, this is not the case. For a moment Peter desired to become the teacher, Jesus' master, he wanted to replace Him, to lead Jesus, he wanted Him to follow him. Meanwhile, the Lord restores the order of things, characteristic of Jesus' school. It is Jesus who is in front, He outlines the way, and He knows where to lead the disciples. They in turn must follow Him. A disciple's position is behind the teacher. This relationship cannot be disrupted or altered. And that was Peter's intention. He wanted to dissuade Jesus from carrying on, towards passion and death. These words of Jesus form the second calling of Peter. For the first time, at the beginning of His ministry, Jesus addressed Peter and his brother with the call *Come after me* (1,17). Now He does it for the second time. Jesus insists on Peter's leaving, He does not want his dismissal, but He wants Peter to occupy his due position, which is behind the master, not in front of Him. Naming Peter a demon, Jesus makes him and the other disciples aware that Peter's intention of dissuading Jesus from His way, the disturbance on the way to passion and death, places Peter on Satan's side, thus he acts like God's opponent. There is similarity between Satan's activity and that of Peter: in 4,15 Satan is called the one who *takes away the word which is sown in them*, whereas Peter *opposed the word of Jesus*, not being able to accept it.

It is time to draw some conclusions. While, indeed, Peter professed the uniqueness of Jesus, he also had his own conception of this identity. He relied on people's opinion on this subject (*you are not on the side of God, but of men* – said the Lord to him in 8, 33). On the other hand, if Jesus was not someone exceptional, the Messiah for Peter, he would not have reacted so violently when faced with Jesus' announcement concerning His way. Peter, as can be noticed, was far from the adequate image of Jesus, the Messiah, he did not understand and accept all the consequences behind the recognition of Jesus as the Messiah.

Peter's reaction reveals the state of soul and mind of this disciple, who discovered that Jesus is an exceptional Person, and had to face his own image of this uniqueness. Then, discovering Jesus and His identity proves to be a process, as long as it is difficult; and it takes much time and formation until a disciple, not merely accepts that Jesus is the crucified and resurrected Messiah, but will also want to follow in His footsteps. Peter's resistance, in accepting the mystery of Jesus – the Messiah suffering and finally put to death, will reach the climax with Peter's triple denial of Jesus (14,66-72). The Lord, already as the Risen Lord, however, will call him once more as His disciple: *go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him* (16,7).

Let us then notice that in the Gospel we deal with the threefold calling of Peter and the disciples, and each calling corresponds to the subsequent stages of the revelation of Jesus' mystery: at the beginning of His ministry He calls them to follow Him (1,16-20). Beginning His last way towards his final destiny, introducing the disciples into the mystery of His fate, Jesus calls them again at the time of their resistance against the reality of His mystery (8,33). After the fulfilment of the paschal mystery, He calls them for the third time, despite their faithlessness and downfall (14,28; 16,7).

Jesus' school - Stage three - Paschal mystery -the participation of a disciple in the paschal mystery

Getting to know Jesus does not limit itself only to the discovery of His uniqueness, it does not come down to the acceptance of the heartbreaking, perhaps even scandalous or repulsive image of the suffering Jesus the Messiah. The school of Jesus leads a disciple to identify with Him, to share His fate: this is the third element of this unusual inner way which Jesus' disciples must go through, heading with Him to Jerusalem. Here is the central subject of the following pericope:

And he called to him the multitude with his disciples, and said to them, If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. (Mk 8,34-35)

Getting to know Jesus and His mystery cannot remain a theory, an idea, or conception. This leads to sharing His fate. This will be the next message directed to the disciples, who will be joined by the crowd called by Jesus. The presence of a wide audience means that the words to be spoken concern, not only the narrow circle of the disciples, but the whole nation; they outline the way of life for the community established by Jesus. Jesus' statement, beginning with *if any man would come after me* is, according to the Greek grammar *conditio simplex*, which presupposes that the condition is indeed fulfilled. In this case, Jesus presupposes that people will follow Him. Basing himself on this will, Jesus explains what conditions are necessary to really become His disciple, to indeed follow Him. Jesus makes use of three imperatives that a future disciple must fulfill:

1/ deny oneself. In the text above, the same word is used as one in the description of Peter's denial of Jesus (14,68-70). The denial of Jesus meant that Peter wanted to separate himself from Him, to break the community with Him; he did not want to have anything to do with His fate, Peter only wanted to cling to himself. Applying this word to himself, the Jesus' disciple is called to separate from himself and to cling to Jesus totally, to deepen communion with Him, to tighten bonds with the Lord. The disciple is to separate from his passing moods, from the way people think, and he ought to cling to God's way of reasoning, in accordance with the plan God has for the world. Such a way of life demands readiness to sacrifice oneself. At this stage there is no alternative: following Jesus to the end may entail the loss of life for His sake. Peter knows perfectly to what degree he can unite with Jesus, when he says: *If I must die with you, I will not deny you* (14, 31). Either life with Jesus to the end, or denial. There is no other alternative.

2/ such availability is demanded of Jesus' disciple, who is told to take up the cross. This is the instrument of Jesus' death. He did not come down from the cross to save His earthly life (15,30.32). What is more, after the Resurrection, He was presented at the height of His mystery as Jesus of Nazareth - Crucified (16,6). The *Crucified* became Jesus' own name. This means that anyone wishing to become Jesus' disciple, is to follow Him in everything He encountered on His way, including the Cross. Otherwise, it will be only a partial, an incomplete following.

3/ following the Lord is expressed in the Greek text in the imperative form of the present tense and, hence, it presupposes continual disposal. Thus, in order to follow Jesus, to really become His disciple one needs not only to abandon oneself and cling to Jesus, not only to share Jesus' fate to the cross, but one needs to constantly focus on Jesus, to direct one's attention on Him, to constantly desire to build a deep communion with Him.

Without the above, it is impossible to become a disciple. Jesus' statement, specifying the conditions of following Him, reveals the following: the necessity for continual, incessantly renewed focus on Him. Against this background, in this context, specific attitudes will take place: denial of oneself and carrying one's own cross.

Summary

What conclusions can be drawn from this *look* through the open door of Jesus' school?

1. Jesus in His school introduces the disciples by revealing the truth about His own person in two stages: firstly he appears as the unique, exceptional One (=the Messiah, the King of Israel), and then He relates this uniqueness to the Paschal Mystery.
2. In this school of Jesus the disciples get to know that there is a direct connection between the fate of the crucified and suffering Messiah and their own fate. The way the Messiah walked will become the way of the disciples. Then, Jesus establishes a fundamental rule of unconditional following of Him: the way of the disciple cannot be different from the way of the Lord! The communion between the disciples and the Lord is not possible from a distance! It is not possible for the Lord to walk one way while the disciples follow another, their own. The unity with the Lord is possible only through their participation in His fate!
3. In order to build this communion one has to give up everything, renounce everything, even one's own life. The disciple will receive the life in the glory of the Father – just like the Resurrected Jesus.

In conclusion, let me share one more reflection. While reading the Preface of the Constitutions and Rules, while its freshness and relevance surprises us, we have to realize that it is the reflection of what the Gospel tells us about following Jesus on His way, about entering His school. The Founder writes: *[Jesus] chose a number of apostles and disciples (...) they had been schooled in His teaching, and only then they were sent to conquer the world.* What, according to the Founder's conception, was accomplished in that school? The answer is given in a further part of the Preface: in the school of Jesus the disciples learn that they are to give life, like He did, they are to be ready to follow Him to death, they must be *ready to sacrifice (...) self, even their life, for the love of Jesus Christ, the service of the Church, and the sanctification of their brethren.* The Founder knew that and he teaches us not to walk beside the path of the Lord; aspiring to become His disciples, we are to share His fate. The Church, seen as a community of the disciples, and every single disciple is called to such existential communion with Christ:

Born out of the blood of God dying on the Cross, the Church will exist in conformity with Her beginnings (...). Inseparably united with Jesus Christ, slandered, persecuted, condemned by the ungrateful whom He wanted to save, She will persist for ever on Her way of suffering.¹⁵

While reading the Founder's writings, in the light of what has been said about *Jesus' school*, it becomes evident that *following the Saviour's virtues and example*, is not of a technical character. We do not follow Jesus only in some attitudes, deeds, words or gestures. To

---

¹⁵ E. de MAZENOD, *Pastoral Letter of January 19th 1854*, in: A. D'ADDIO, "Eugène de Mazenod et le Christ," *Vie Oblate Life* 38 (1979), 172.

follow Jesus means to accept Him in the whole truth about Himself and to be ready to sacrifice one's life out of love.

Eugene de Mazenod, Co-operator of Christ the Saviour, Communicates his Spirit

Francis Santucci, O.M.I.

Introduction

This paper is a presentation of the main lines of a thesis entitled *Eugene de Mazenod, Co-operator of Christ the Saviour, Communicates his Spirit*.¹ The reason for my undertaking this thesis is to be found in the present ministry entrusted to me to promote a deeper knowledge and understanding of the legacy that Saint Eugene de Mazenod has left us. Its starting point is the prayer experience that Eugene had on the Feast of the Assumption, 15 August 1822, in which he experienced a deep insight connected with the small group of missionaries that six and a half years earlier he had brought into existence to minister to the poor in Provence. He received the grace of understanding that God was pleased with his endeavours and that which he had struggled to bring to birth came from God. It was a privileged moment of insight of the Founder of a religious Congregation within the Church. While rejoicing in this grace he communicated it to Henri Tempier, his closest associate in the endeavour:

*First companion of mine, you have from the first day we came together grasped the spirit that must animate us and which we must communicate to others.*²

It is from this text that the present study arose. I constantly asked myself, "What precisely is the spirit which animated Eugene, and how did he communicate it?" The methodology I used was to study Eugene's writings in a chronological order to explore the process through which he became aware of his spirit and understood and interpreted it. I allowed myself to be led by Eugene himself to communicate his spirit to me by means of reading his words and studying how his contemporaries reacted and interpreted his actions. Through his writings and actions Eugene³ led me to understand how his experience of Jesus Christ as his Saviour became the fundamental tenet of his life. He recognized his vocation as being a "co-operator of Christ the Saviour" - and dedicated his life to living by this fundamental truth and leading others to the same experience.

---

¹ Doctoral thesis in Theology of the Religious Life presented at the Istituto di Teologia della Vita Consacrata, Claretianum, Pontificia Università Lateranense, Rome 2004.

² E. de Mazenod to Tempier, August 15, 1822, in EO I, 6, n. 86

³ Some express surprise at my use of the informal "Eugene" at all times when I write. I do this on purpose to underline the familiarity we are called to have with our Father and Founder who is very close to us in the communion of saints. In the past we have always had a distance in the way we wrote about Eugene: "the Founder", "Father de Mazenod" or "Bishop de Mazenod" etc. These expressions successfully managed to distance the figure of Eugene. For the same reason I react strongly when some Oblates in the English-speaking world insist on calling him "de Mazenod" - people don't speak about "Loyola", "de Paul", "Liguori" etc, so why must we adopt such an impersonal and distant usage?

1/ The Process of Coming to Awareness of the Saviour in His Life and of His Vocation to Co-operate in the Saviour's Ministry

The formative years of Eugene's childhood and adolescence were never spent far from God or from people who helped him in his life as a Christian.⁴ On his return to Aix as a young man at the end of his exile he participated in church and charitable activities while, at some stage he experienced emptiness in his life and entered into a time of soul-searching regarding the meaning of his life. During this period he became aware of God's actions in his life and underwent a spiritual conversion. He does not specify the date and manner of his conversion with precision, but he looks back and writes about these years later when he was a seminarian and young priest.⁵ In 1814, for example, he reflected on his conversion during the retreat meditation immediately preceding the meditation containing the description of his experience one Good Friday as he looked at the Cross:

*While as for me, until the time of my conversion, my sole preoccupation was to destroy his work, and in this I was only too successful... Since my conversion there has been, it is true, a certain change, but I have nothing to be complacent about in my actions...*⁶

Moving through a period of psychological and spiritual emptiness, where he knew the answers intellectually, and was able to live a Christian life and do all the right things, he received the grace of understanding, not only intellectually but with his heart and soul, that God loved him to the point of saving his life through death on the Cross. Many have analysed⁷ the nature of the Good Friday experience, but what is important is that recalling it in 1814, well immersed in his pastoral ministry in Aix, the young priest could be seen as describing not only one experience but also that which had become the basis of his ministry: leading others to make the same experience of being personally saved by Jesus Christ.

The fundamental element of Eugene's experience of conversion had been the centrality of Christ the Saviour who gave all for him. Eugene's desire to respond with a matching generosity, led him to a clearer awareness of his relationship to his Saviour and its demands. He understood that the Saviour was calling him to embrace a priestly life completely dedicated to God within the context of the suffering Church in France.⁸ The spirit according to which he lived his priestly vocation was expressed through his

---

⁴ His guides would have included, among others, his immediate family, his priest relatives, the Jansenist Roze-Joannis, his educators at the Bourbon College and the College of Nobles, Don Bartolo Zinelli and Don Milesi, the Duchess of Cannizzaro and Father Magy.

⁵ In 1811, for example, he wrote: "at least up to the time of my conversion." (E. de Mazenod, *Retreat in preparation for priesthood* entry of 1-21 December 1811 in EO 14, n. 95). A year later: "I am quite determined to labour more seriously at my perfection, or to express it better at my conversion which is still very imperfect." (E. de Mazenod, *Retreat Notes* of December 1813 in EO 15, n. 121)

⁶ E. de Mazenod, *Retreat Notes* of December 1814 in EO 15, n. 130.

⁷ PIELORZ, J., *The Spiritual Life of Bishop de Mazenod, 1782-1812: A critical study*, Association of Oblate Studies and Research, Rome, 1998, p. 136-155. LUBOWICKI, K., *Mystère et dynamique de l'amour dans la vie du Bx Eugène de Mazenod*, Rome 1990, p. 108-223, and D'ADDIO, A., *Cristo crocifisso e la Chiesa abbandonata*, Frascati, 1978. Cf. also PIELORZ, J., "Good Friday of 1807, Myth or Reality?", in *Vie Oblate Life* 56 (1997), p. 47-78; and MAMMANA, G., "Le Vendredi saint d'Eugène de Mazenod," in *Vie Oblate Life* 58 (1999), p. 539-557.

⁸ "...Pure love of the glory of God, the most ardent desire for the salvation of the neighbour, the needs of the abandoned Church, there you have the one and only reason for my entry into the clerical state..." (E. de Mazenod to his mother, 14 October 1811 in EO 14, n. 93).

awareness of the desperate situation of the Church. It was because of the sad situation of the priesthood in France that the salvation which Christ had gained was being kept away from people – these deprived people were the ones whom Eugene recognized as being the poor and most abandoned, and who would be the recipients of his own priestly ministry. Hence Eugene’s awareness of being called to consecrate his life to the Saviour as his co-operator.⁹

2/ Saint-Sulpice: The Emergence of the Characteristics of His Relation to His Saviour and its Demands

2.1 The certainty of his vocation as coming from God

Eugene’s entry to the Seminary of St. Sulpice in 1808 and his perseverance to ordination had as foundation his sense of clarity as to why he was there: “to affirm myself in the holy vocation with which it had pleased the Lord to inspire me.”¹⁰ He had no doubts that it was God who was calling him “for since I know what is the will of God... I must without further delay submit to it and obey him;”¹¹ – he must accept “the state of life God calls me to”¹² and “the designs Providence has over me.”¹³ This conviction of being called by the Saviour was the foundation of his own life and way of acting, for, as he said in a retreat resolution he made in 1809: “To remember at every moment the sublimity of my vocation. The reasons that brought me to the seminary and that keep me there.”¹⁴

2.2 The call to give everything to his Saviour to the point of martyrdom

All for the glory of God, Eugene expressed this in terms of God the Saviour’s merciful compassion. In order to purify himself and do everything for God, he detailed a daily program of prayer, penance and mortification. At the end of his studies, as he prepared himself for priestly ordination during a prolonged retreat, he repeated this central ideal of his life which had become clear during his process of conversion:

*You, you alone will be the sole object to which will tend all my affections and my every action. To please you, act for your glory, will be my daily task, the task of every moment of my life. I wish to live only for you, I wish to love you alone and all else in you and through you. I despise riches, I trample honours under foot; you are my all, replacing all else. My God, my love and my all: Deus meus et omnia.*¹⁵

---

⁹ J. Pielorz concludes his in-depth study of the vocation of Eugene with the following summary which expresses the heart of his spirit: “Eugene de Mazenod’s priestly vocation is a total gift of self to Christ as Priest-Saviour. Through this gift, while he expiates his sins and ensures his own salvation, for the greater glory of God, Eugene gives himself entirely to the point of martyrdom to the salvation of abandoned souls and the then scorned and persecuted Church.” (PIELORZ, J., *The Spiritual Life ...* p. 179).

¹⁰ E. de Mazenod to his sister, April 1809 in EO 14, n. 51.

¹¹ E. de Mazenod to his mother, 11 October 1809 in EO 14, n. 61.

¹² E. de Mazenod to his mother, 4 April 1809 in EO 14, n. 50.

¹³ E. de Mazenod to his mother, 11 October 1809 in EO 14, n. 61.

¹⁴ E. de Mazenod, *Annual Retreat of October 1809*, in EO 14, n. 62.

¹⁵ E. de Mazenod, [Notes made] during the retreat made in Amiens, December 1811, in preparation for the priesthood, in EO 14, n. 95. In the same retreat notes he explained the foundation of this: “After that I adored God the Creator. I imagined him forming man in his image, after creating this whole beautiful universe; He wished to give nature a priest, he wanted to create a being who would enter into relations with him, be able to lift up his thoughts to him, perform actions both worthy of and pleasing to him, able to serve him, able to love him. This being, I told myself, this being is me. My soul is an emanation from the divinity, that tends

The desire for martyrdom was the logical conclusion of the desire to be all for the God who had given everything for him on the Cross, and was clearly stated in the Mass intentions for his First Mass.¹⁶

2.3 Joyful enthusiasm to be sharing in the mission of the Saviour

Eugene's sense of enthusiasm at being where he was and at what God was doing in him and calling him to do for others is obvious in his correspondence where there is a tangible joyful gusto when he described the various activities of the seminary, his pastoral experiences and the liturgical ceremonies in which he participated.¹⁷ His letters were not mere descriptions of what was happening, but they were a joyful communication of God's goodness for him, which he wished to share with them in his concern for their salvation and for the best means of their achieving this. He reflects on the fact that there could be no happiness greater than "that of sharing in the divine mission of the Son of God."

2.4 Profound concern for the salvation of others

Having appreciated the meaning of salvation in his own life, Eugene's vocation was aimed at cooperating with the Saviour to bring this awareness of salvation to others. Concretely he lived this out as a seminarian in his concern for all the categories of people he was in contact with: his immediate family and those to whom he ministered in his pastoral experiences by teaching catechism and preaching.

2.5 Compassionate suffering with the suffering Church born from the Saviour

His service of the Church was the concrete form which the service of souls and the service of God took for him. His attitude was one of compassionate suffering with the Church in her suffering as a Mother: "I devoted myself to the Church because she was suffering persecution, was abandoned..."¹⁸ For him the Church was not primarily an institution whose rights had to be defended, but "the Spouse of Christ" who was thus personified as the mother "who gave birth to us all in J.C."¹⁹ As a mother she was in deep sorrow because she had been "so terribly abandoned, scorned, trampled under foot"²⁰ by those who had become her children through the shedding to the last drop of the blood of Jesus Christ the Saviour. Eugene's response as co-operator was that of a faithful son who experienced her sorrow in sympathy with her. With these passionate feelings he could not "sit back with arms folded, sighing softly to himself about all these evils, but not raising a

---

naturally towards it, and will never find rest outside of it; created solely to love God, etc. And my body equally is formed only for his service, to give glory and homage to God."

¹⁶ "Final perseverance, and even martyrdom or at least death while tending victims of the plague, or any other kind of death for God's glory or the salvation of souls" (EO 14, n. 100).

¹⁷ "I was so happy, in the superb Temple I found myself in, at the sounds of joy that re-echoed in my ears and penetrated to the depths of my heart" (E. de Mazenod to his mother, 4 April 1809 in EO 14, n. 50). Describing his subdiaconate ordination: "It would be impossible to try now to convey to you any idea of the joy the Lord poured into my soul that happy day." (E. de Mazenod to his mother, 6 January 1810 in EO 14, n. 66). When he received the tonsure: "the consolations God was pleased to give me at that happy moment when I chose him as my inheritance" (E. de Mazenod to his mother, 18 December 1808 in EO 14, n. 36). "What a pleasure it is to serve the good God," he exclaimed after describing the preaching he had done to some 700-800 young people in St. Sulpice (E. de Mazenod to his sister, 3 March 1811 in EO 14, n. 81).

¹⁸ E. de Mazenod to his father, 7 December 1814 in EO 15, n. 129.

¹⁹ E. de Mazenod to his mother, 11 October 1809 in EO 14, n. 61.

²⁰ E. de Mazenod to his mother, 4 April 1809 in EO 14, n. 50.

finger to awaken even in the least degree men's hardened hearts."²¹ The co-operator of the Saviour launched himself to respond to the needs of the Church and to alleviate her anguish.

2.6 The Saviour's need for good priests

Eugene was convinced that the Church suffered because of the situation of her priests. St. Sulpice deepened Eugene's conviction of the absolute necessity for priests to be holy, educated and well-prepared for their ministry.²²

3/ The Young Priest in Aix: "My Chief Occupation Will Be to Love Him, My Chief Concern to Make Him Loved"²³

Some twenty-seven years after his return to Aix as a young priest²⁴ Eugene recalled this period, describing his notion of vocation at that time as a call to devote himself to the service and welfare of his neighbour whom he loved with the love which Jesus Christ had for people. With this in mind he requested the diocesan authorities to allow him to dedicate himself to the poor and the youth of Aix. It was with this spirit that he approached the pastoral demands of Aix and put into practice his vocation to be a co-worker of the Saviour.

Sometime after his December 1812 retreat he wrote to Fr. Duclaux, his spiritual director, describing his activities and plans. Eugene was meeting regularly with some priests in Aix to converse about the priestly state, and he hoped to get a regular group going along the lines of St. Vincent de Paul's weekly conferences for priests. He had decided to preach a series of Lenten sermons in a familiar way for people, and to gather the youth of Aix together for instructions on Sundays. By his first Easter in Aix in 1813 it is obvious that he had become involved in many of these activities for the salvation of others, and the list of activities had grown with the addition of visits to the prisons and spiritual direction at the Aix seminary.²⁵ He also became involved in a preaching ministry in surrounding villages.²⁶

---

²¹ E. de Mazenod to his mother, 4 April 1809 in EO 14, n. 50.

²² In his notes of his retreat of August 1812 before returning to Aix he wrote: "The Church has all too much to lament in the numerous priests who bring down harm on her by their lack of awareness of the evils she suffers, who are themselves in a state of torpor and dampen down all the flames of divine love which they should be lavishing among the faithful, for whom they are the Lord's organs and instruments of his mercy. Is it my purpose to increase their number? God preserve me from such a fate. Better to die right now as I write these words." (E. de Mazenod, *[Retreat] at Issy*, August 1812 in EO 15, n. 106).

²³ E. de Mazenod, Rule drawn up on my retreat in Aix, December 1812 in EO 15, n. 109.

²⁴ E. de Mazenod, Diary entry of 31 March 1839 in EO 20.

²⁵ From the correspondence between Eugene and Duclaux we gain an idea of what he was doing and what he was planning. (A. Duclaux to E. de Mazenod, 23 February 1813 in REY, *Histoire...* I, p. 151-152.)

²⁶ Writing to his friend, Forbin-Janson, he described his activities, recounting what he had done during the period of Easter while doing a missionary visit to the village of Le Puy: "walking, and clambering over the hills in search of the sick, and preaching, teaching, confessing, baptizing, and carrying out the Holy Week and Easter ceremonies." In the same letter he spoke about a seemingly spontaneous ministry of being available where needed: "Yesterday again I was called to a poor woman who had dined well and was dying just a few hours later." (E. de Mazenod to C. Forbin- Janson, 9 April 1813 in EO 15, n. 116.)

The preliminary instruction of the Lenten preaching in the Church of the Madeleine ²⁷ unmistakably aimed at the salvation of the poor who were the beneficiaries of his preaching. In it he informed them that his vehicle was that of instruction so that they could make the correct choices. His aim in preaching was to follow the example of the Saviour and ensure that the Gospel be taught to all. He wanted to put the Gospel within the reach of all, because the poor could not be abandoned to their deplorable state of ignorance, and they had to be taught in such a way as to be able to understand it clearly. The means he used were a putting into practice of what he had learnt at St. Sulpice: performing exactly the same ministry as the Saviour, instructing the poor and leading them to salvation. Identifying himself with the Saviour, "I did not forget to beg the Master present to speak himself by my mouth," he made himself one with his listeners and preached in Provençal – a language understood by the poor, whereas learned discourses in French were not – and at an early hour at which the poor could be present before taking up their menial tasks.²⁸

Through the eyes of the Saviour, Eugene looked at the poor ("workers, servants, tillers of the soil, peasants, poor beggars, refuse of society...") and led them to see themselves as the Saviour saw them. "We will begin with teaching you what you are... come now and learn from us what you are in the eyes of faith." Several times he repeated the designation, "you poor of Jesus Christ," and in reminding them of how badly the world treated them and looked down on them, he showed them the love of the Saviour and the dignity of their "noble origin" as baptised persons, redeemed by His blood.

For the following Sundays of Lent he continued instructing them on this theme by leading them to the love and mercy of their Saviour. The final sermon of the series ended with an invitation to conversion and to approach the sacrament of confession, where "with open arms the ministers of Jesus Christ" awaited them to "press them close to their hearts and take delight in pouring out balm on all their wounds to ease them".²⁹ These are the words of a man who had personally experienced conversion and the delights of the Saviour in his own life and was able to communicate this same spirit to others.³⁰ His joyful enthusiasm had been communicated: "as the outcome has been that the holy word transmitted to you

---

²⁷ E. de Mazenod, *Homily instructions in Provençal, given at the church of the Madeleine in 1813*, in EO 15, n. 114.

²⁸ "When I think how easy I found it to express myself in a tongue which I have never made great use of, as I have scarcely lived in the place, I am tempted to see in this a kind of miracle. There is nothing to be surprised at, however, as I used to ascend the pulpit as I descended from the altar, and you know that I did not forget to beg the Master present to speak himself by my mouth. The fact is that on Saturday evening, as I was thinking over what I had to say, I found I could not string together three words in Provençal (E. de Mazenod to C. Forbin-Janson, 9 April 1813 in EO 15, n. 116).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Taché shows that what counts here is the salvation of souls and the zeal with which Eugene turns a deaf ear to the voice of his noble blood and upbringing, the conventions of his time, and the habits he has received. He was an excellent preacher in French, but he "lowered himself" to speak a patois which was inferior to the nuances of French and he was not prepared for the language as it was easier for him to express himself in French. He was thus able to get into the level of his listeners. In all this he braved the opinion of his proper social class. All these difficulties were overcome because of his awareness of continuing the mission of Jesus Christ. Cf. TACHÉ, *La vie spirituelle...* p. 100.

has received an eager welcome. Praise the Lord for that, my brothers, and so overjoyed am I on that account that I am unable to contain it.”³¹

The mission of leading others to the mercy of the Saviour was not limited to preaching in churches, but overflowed to other forms of ministry: to the prisoners, to those condemned to death, to the Austrian prisoners of war who were dying of typhus. The prisoners of Aix had been discarded by society and were not adequately cared for by the Church. Through his teaching and example Eugene demonstrated the dignity which they had acquired by the Saviour shedding every last drop of his blood for them – and in the process of instructing them Eugene showed his imitation of the Saviour through his own willingness to give every drop of his own blood, to the point of martyrdom.

4/ Development of the Mission of the Co-operator of the Saviour Through the Youth Congregation

The religious abandonment of the youth of Aix was only too obvious to Eugene:

*Must one, a sad spectator of this deluge of evil, be content to bemoan it in silence without supplying any remedy? Certainly not... What means are to be employed to attain success in so great an enterprise? None other than those employed by the seducer himself. He felt he could succeed in corrupting France only by perverting the youth, it is towards them that he directs all his efforts. Very well, it will also be upon the youth that I will work; I will strive, I will make the attempt to preserve them from the evils with which they are menaced, that they suffer already in part, inspiring in them early-on the love of truth, respect for religion, taste for piety, horror of vice.*³²

Accordingly he began to work at the formation of boys and young men in the ways of piety so as to love God and achieve personal salvation, and in so doing to transform society.

As Napoleon had made youth sodalities illegal, Eugene stated that he had no illusions as to the danger of undertaking this venture. In the face of the “strength and the wicked ways of a suspicious Government which persecutes and destroys all that does not support it”; he remained undaunted because of his faith-vision and the Saviour as the impelling force of his life: “but I am unafraid, as I place all my trust in God, seek nothing but his glory and the salvation of souls whom he has ransomed by his Son Our Lord Jesus Christ.”³³

The first official coming together of the group took place in April 1813 with seven participants. Within two years this number was to grow to more than 100 members, and eventually its membership was to include some 300.³⁴ The increasing numbers necessitated a precise form of organization, and to this end Eugene drew up a set of rules. In the versions we have of the Statutes³⁵ many of the religious ideals which had been close to the heart of Eugene from 1806 onwards are evident. Furthermore these same ideals will form the basis of the first Rule of the Missionaries of Provence. Lamirande makes the important observation that Eugene gave the best of himself to the youth he was directing, thus communicating his central ideas to them in the Statutes he drew up for them. The

---

³¹ E. de Mazenod, Colloquial instruction on confession, preached in Provençal, on the fourth Sunday of Lent, in the year 1813 in EO 15, n. 115.

³² Diary of the Aix Christian Youth Congregation, April 25, 1813 in EO 16.

³³ Ibid.

³⁴ PIELORZ, J., “Les rapports du Fondateur avec les curés d’Aix (1813-1826),” in *Études oblates*, 19 (1960), p. 159.

³⁵ “Abrégé du Règlement de Vie de MM. les Congréganistes de la Jeunesse Chrétienne,” in *Missions* 145 (1899), p. 7-19; “Règlements et Statuts de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne établie à Aix par l’Abbé de Mazenod au commencement de l’année 1813. Premier Règlement,” in *Missions* 145 (1899), p. 19-25; “Statuts de la Congrégation” in *Missions* 145 (1899), p. 25-107.

future Rule of the Missionaries of Provence would consequently contain similar ideas as a result of “a long work of maturation in the spirit and the heart” of Eugene.³⁶

Eugene defined its main purpose as that of forming a “corps of very pious young people” in the city of Aix. Each member of the corps had a twofold aim: firstly, to respond to the state of godlessness of the society in which he lived by making “a contribution to curbing the license and general apostasy,” and, secondly, while doing this, to achieve his own sanctification.³⁷ The main means they were to use were threefold: a lifestyle which would be an example to others, the giving of advice and guidance to others, and a life of prayer. With slight modifications to fit the situation, this was practically a repetition of the statement of the successful ideals of the Aa of St. Sulpice: “to train up in the seminary a very pious corps of ecclesiastics who were perfect observers of the rule and who through their example, their advice and their prayers provide support for the maintenance of intense fervor in the community.”

4.1 Statutes of the Congregation

In 1813 Eugene provided this rule of life in the Statutes, which he divided into four sections. The first section focussed on Jesus Christ in their lives, and this was to be the foundational principle of the Congregation for as long as it lasted. The congregants were to:

- 1/ work at appreciating the sanctity of their vocation to belong to the religion of Jesus Christ;
- 2/ make every effort to conform their lives to that of their divine Model, and
- 3/ profess a tender devotion to Jesus in recognition of all the goodness He had filled them with.³⁸

The rest of the Statutes spelt out how to do this. To be disciples required not only believing in the commandments, but to practice with exactitude all that Jesus Christ had commanded to be believed and practised. The third section dealt with the observance of the precepts of the Church, using the familiar vocabulary so precious to Eugene: obeying the laws entrusted to the Church by her divine Spouse “knowing that they cannot refuse this mother who has given them birth in Jesus Christ.”³⁹ The fourth section continued with practical points through which he communicated how to live the spirit of his ideal in everyday life.

Not only did Eugene insist on the pious practices so necessary so as to be “all for God,” but he took his formation a step further by training them to have a specific attitude with which to look at the world and at others. It was in his own practice and spirit of seeing the

---

³⁶ LAMIRANDE, É., “Les Règlements de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne d’Aix et nos saintes Règles,” in *Etudes oblates*, 15 (1956), p. 33.

³⁷ Règlements et Statuts in *Missions* 37 (1899), p. 19.

³⁸ “Ils tâcheront de se bien pénétrer de la sainteté de leur vocation à la religion de Jésus-Christ, et ils feront tous leurs efforts pour conformer leur vie à celle de leur divin Modèle, pour qui ils font profession d’avoir la plus tendre dévotion, en reconnaissance de tous les bienfaits dont il les a comblés” (“Règlements et Statuts de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne établie à Aix par l’Abbé de Mazenod au commencement de l’année 1813. Premier Règlement,” in *Missions* 37 (1899), n. 145, p. 19).

³⁹ “Règlements et Statuts de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne établie à Aix par l’Abbé de Mazenod au commencement de l’année 1813. Premier Règlement,” in *Missions* 37 (1899), n. 145, p. 20.

world through the vantage point of the Saviour that he educated them: when they were confronted with evil in the world they were to bear in mind that despite the evil actions of people, Jesus nevertheless shed his blood for these same people. Those who sneered at the youth for their values, were “unworthy of bearing the name Christian and to belong to the Immortal One who has triumphed and who has gained the world by virtue of his Cross and humiliation.”⁴⁰ He continued the same theme about which he had spoken in his first Lenten sermon regarding the dignity of servants: by teaching the young men that those who were subservient to them were just as much called to share in the same immortal glory as they because this had been won “as much for them as for their masters by the precious blood of their common Saviour and Master.”⁴¹ In view of the centrality of the Saviour, he asked them to keep a crucifix in an obvious place in their rooms. Because of the love of God the Saviour, Eugene stressed the value of charity: a charity which had to be put into practice at all times: among themselves, in their homes, with their families and servants, and in their everyday contacts outside.

What we see in Eugene is a genuine educator who shared his own spiritual journey and experience with others. What he had learnt himself he communicated to others and aimed to lead them to the same experience.⁴² Through the Congregation’s activities Eugene taught the youth to love God, to avoid all that would not lead them to God, to do their everyday activities for God, and to realise their responsibility to act in charity towards all. He did this by means of the gatherings each Thursday and Sunday in which he trained them on how to live their daily lives so as to be authentic followers of Jesus and to be leaven for others.

Through these Statutes and the fruit they bore, there is no doubt about the enthusiasm, creativity and hard work of Eugene to bring the youth to Christ the Saviour and to enflame them with these ideals in their own lives so as to be leaven.

4.2 The Connection of the Youth Congregation With the Missionaries of Provence

For three years from 1813 until the end of 1815, the major energies of Eugene were concentrated on the work with the youth, and thereafter once the Missionaries of Provence had been founded, he continued to direct the youth as well as the Missionaries. Both were intertwined until he left Aix definitively in 1823.

The register of entries into the novitiate⁴³ shows that the first four novices of the Missionaries had been members of the Youth Congregation. Of the other Youth Congregation members, another ten entered the novitiate of the Missionaries, three of whom persevered and became Missionaries, and a fourth who left the Missionaries to become a diocesan priest. Seventeen of the Youth came to live at the Mission House from 1816 onwards either as postulants (“apostoliques”) or as students of the colleges in Aix. Of these, six became diocesan priests and one a Brother of Saint John of God. Over and above those who did join the Missionaries, or went as postulants or novices, we have the letters of seven other congregants who wrote and expressed their desire to join the Missionaries, but for various reasons were unable to.

---

⁴⁰ *Ibid.*, p. 24.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² He was to do the same for the Missionaries of Provence from 1816 onwards.

⁴³ Handwritten register, *Prises d'habit 1818 -1850*, in the OMI General Archives, Rome, F.M. H.B. 14.

It is interesting to note that those who joined the Missionaries, and had not been members of the Youth Congregation formerly, became members once they were at Aix.⁴⁴ When the novitiate was moved away from Aix this pattern ended. It does show the unity between the two groups, not only in Eugene's case as director of both, but also in the interaction between the two. The meetings of the Youth were held on Thursdays and Sundays at the Mission House in Aix, using the same chapel, house and grounds. With these close links it is easy to understand how Eugene communicated the heart of the same spirit to both groups.

For the development of the Oblates of Mary Immaculate these ten years, 1813-1823, are important in that Eugene's activities with the youth were the seed-bed and filter for the ideas and impetus he was to give to his Missionaries. Eugene came out of St. Sulpice bursting with idealism and enthusiasm to give himself to the ministry of the Saviour. He was able to pour it all into the countless hours he dedicated to the young people, and from this crucible he was able to be moulded himself by his Saviour whose generous instrument he was.

Eugene thus came to his mission of being a founder of a religious congregation of missionaries with an experience of communicating an ideal, of the formation of people, of how to organise groups, and of how to inspire these groups to live by the ideals which were so close to his heart. He had tried and tested methods of composing a rule of life, of organising the administrative structures of a group, and of communicating methods of conveying a spirit and ideal to others.

At the end of his period of formation each member of the Youth Congregation was admitted to full membership by professing an Act of Consecration and signing it. The consecration was done through the intercession of Mary Immaculate, and heart of the consecration prayer was the heart of Eugene's own spirit which the congregants took as their own spirit: "Once again, through this official document, we boldly declare that we acknowledge Our Lord Jesus Christ as our God and Saviour, sovereign Lord and Master, whose faithful disciples we wish to be for our entire life."⁴⁵

5/ The Co-operator Shares His Vision and Spirit With Others and Invites Them to Join Him: The Birth of the Missionaries of Provence

In March 1814 Eugene contracted typhus from the Austrian prisoners to whom he was ministering. On the point of death, he received extreme unction and fell into a state of delirium from which he eventually recovered. His convalescence was slow and the experience of having touched death had marked him. His writings from this time onwards show an ongoing reflection about himself, his situation and the direction he needed to take with his life. With a noticeable tiredness he discerned within himself whether he was called to follow the attraction he had to become a member of one of "the religious Orders that limit themselves to the sanctification of the individuals who follow their Rule and

---

⁴⁴ The *Diary of the Aix Christian Youth Congregation*, in EO 16, show the names and dates of inscription of Tempier (25 December 1816), Deblieu (25 December 1816), Maunier (4 July 1816), Dupuy (30 March 1817), Suzanne (December 1817), Moureau (21 June 1818), Touche (25 December 1818), Sumien (26 June 1819).

⁴⁵ The original copy containing the signatures of the congregants is in the OMI General Archives, Rome, DM VIII 3.

attend to that of others only by prayer,"⁴⁶ or to continue to give himself fully to the intense needs of the poor through an active ministry.

The meeting of his friend Forbin-Janson with Pope Pius VII in July-August of 1814 was to have significant effects on Eugene. Here the Pope expressed his view that the major need of the Church of France was for the preaching of missions; an opinion which the impulsive Forbin-Janson was quick to put into practice by involving himself in the formation of the Missionaries of France for this purpose. Eugene was attracted to joining him in his preaching, but his concern for his family affairs and his actual ministry made it difficult for him to leave Aix.⁴⁷ He continued to say that perhaps the group of missionaries he was dreaming about would eventually be affiliated to Forbin-Janson's group, but whether they did or not, all that mattered was that God be glorified and souls be saved.

The definitive return of King Louis XVIII to Paris opened the way for Eugene to be able to define his ideas and he experienced a strong stimulus which led him to make a definite decision – a force which he described thus: "it is the second time in my life that I see myself moved to resolve something of the utmost seriousness as if by a strong impulse from without. When I reflect on it, I am convinced that it so pleases God to put an end to my irresolution."⁴⁸ Finally the decision had been made which led to the formation of a group of missionaries who would preach in Provence and use Provençal as its language medium.

6/ How Eugene Presented the Spirit Underlying the Foundation of the Missionaries of Provence

6.1 The Focal Point: God the Saviour Who Calls People to Bring About Salvation

Eugene was unwavering on his fundamental conviction⁴⁹ that the foundation was the work which the Lord inspired him to undertake.⁵⁰ Thus he was able to announce to Forbin-Janson that after his hesitation between two courses of action, God had finally led him to a decision: "When I reflect on it, I am convinced that it so pleases God to put an end to my irresolution."⁵¹

According to Eugene, it was God who initiated the work by also putting the same dispositions into the hearts of the other missionaries. It was God who had chosen Tempier,⁵² for example, and thus Tempier was necessary for the work of God and he was

---

⁴⁶ E. de Mazenod to C. Forbin-Janson, 12 September 1814 in EO 15, n.128.

⁴⁷ E. de Mazenod to C. Forbin-Janson, 28 October 1814 in EO 6, n. 2.

⁴⁸ E. de Mazenod to C. Forbin-Janson, 23 October 1815 in EO 6, n. 5. The first time would have been when he was impelled to set into motion his decision to become a priest. With similar force he was impelled to bringing about the group of missionaries.

⁴⁹ Throughout his life he always referred to the foundation as being God's work. For example, he wrote to Archbishop de Bausset of Aix: "I was in that state of perplexity when the Lord inspired me with the plan of establishing a society of missionaries at Aix who, as a priority, would undertake to evangelize the poor country people, even in the smallest Provençal hamlets." (E. de Mazenod to Archbishop de Bausset, 16 December 1819 in EO 13, n. 27).

⁵⁰ E. de Mazenod to H. Tempier, 9 October 1815 in EO 6, n. 4.

⁵¹ E. de Mazenod to C. Forbin-Janson, 23 October 1815 in EO 6, n. 5.

⁵² Since Tempier had been involved with the seminary and minor seminary in Aix at the time when Eugene was involved with the seminarians, it seems probable that they knew each other or about each other. Thus

to listen only to God, and trust in Providence as he reflected on what was demanded in the interests of the glory of God and the salvation of souls. Tempier's response recognized this principle: "I think that God's grace has given me this desire."⁵³ Thus Eugene could officially say to the Capitular Vicars that the Missionaries of Provence were a group of priests "responding to the call which summons them to consecrate themselves to this arduous ministry."⁵⁴ Because of his conviction that it was God's work, Eugene was not overcome by hardships, but could declare: "I expect new difficulties but the good God protects us. I fear nothing."⁵⁵

At the basis of the call, and central to everything, was Christ the Saviour who was inspiring them to become apostles of salvation. The aim of their ministry was conversion: to bring those who had been led astray out of their state of numbness and deafness and to relationship with the Saviour.⁵⁶ A few months before, during his retreat, Eugene had stated the idea that priests "were installed only to extend the Kingdom of J.C., to procure his glory which consists in making him known and loved."⁵⁷ Thus the purpose and content of the ministry of this small group of missionaries was to make the Saviour known and loved, and consequently to destroy the effects of evil.

Significantly, Eugene asked Tempier to place himself at the foot of the Crucifix while he proposed what he interpreted as being God's will for him. While contemplating his Saviour, as Eugene himself had done, Tempier had to ask himself what was "demanded in the interests of his glory and of the salvation of souls from a priest" like himself. Tempier's reply showed a perfect harmony with the ideal and spirit which Eugene had proposed to him. He expressed his gratitude for having been judged worthy to work with Eugene "for the glory of God and the salvation of souls... and by all other means which can establish the reign of Jesus Christ in souls" and declared himself ready to follow in the footsteps of the Apostles and work for the salvation of souls. In the same reply, Tempier joyfully echoed Eugene's own enthusiasm when he exclaimed: "May the good God be blessed for having inspired you to prepare for the poor, for the inhabitants of our countryside, those who have the most need of instruction in our religion, a house of missionaries who will go and announce to them the truths of salvation."⁵⁸

6.2 The Situation of the Church which Demanded a Response

With his customary approach of analysing a situation, while using strongly emotive language indicating the extent to which he was "deeply moved by the deplorable situation,"⁵⁹ Eugene examined the situation of the Church, and the religious situation of the inhabitants of the small towns and villages of Provence where religion was practically extinct.

Eugene was able to say: "... you were the man the good God had set aside to be my consolation," (E. de Mazenod to H. Tempier, 13 December 1815 in EO 6, n. 7).

⁵³ H. Tempier to E. de Mazenod, 27 October, 1815 in REY, *Histoire...* I, p. 183.

⁵⁴ *Request for authorization addressed to the Capitular Vicars General of Aix*, January 25, 1816 in EO 13, n. 2.

⁵⁵ E. de Mazenod to H. Tempier, 15 November 1815 in EO 6, n. 6.

⁵⁶ *Request for authorization addressed to the Capitular Vicars General of Aix*, January 25, 1816 in EO 13, n. 2.

⁵⁷ E. de Mazenod, *Retreat made in the Aix seminary* in EO 15, n. 130.

⁵⁸ E. de Mazenod to H. Tempier, 9 October 1815 in EO 6, n. 4.

⁵⁹ *Request for authorization addressed to the Capitular Vicars General of Aix*, 25 January 1816 in EO 13, n. 2.

The normal means employed by the Church in her concern for the salvation of these people had not succeeded. Eugene was moved by their plight and could not sit back idly and do nothing about the situation. There was a sense of urgency in his descriptions: "to remedy the most pressing ills," there was "nothing more urgent."⁶⁰

6.3. What Was Expected of the Group of Apostolic Men

Having presented the situation, Eugene then communicated what was expected of his prospective companions.

6.3.1 That they be preachers of the Word of God modelled on the apostles.⁶¹

Eugene responded by gathering a group of priests, modelling themselves on the apostles, gathered around the Saviour, who would continually preach the Word of God. They were to travel through the rural areas of Provence and preach missions in Provençal. When not preaching missions outside, they would continue to preach the Word in Aix through the various activities connected with their house and church, and would pray and study. He specifically mentioned "preaching and the direction of youth,"⁶² which were the activities he had been engaged in for nearly three years, and which would become the ministry of the whole community.

6.3.2 That they become holy priests dedicated to bringing salvation

Eugene's aims were lofty and no less than those of the Saviour Himself. To achieve these aims he needed a specific type of priest because, generally, the priests serving the villages were few and not always up to their task. He realised that the needs of the poor required more than the local clergy was able to provide,⁶³ and thus the Missionary of Provence had to be more devoted and better prepared than other priests. His men were not to be merchandise cheaply picked up in a market, salesmen who preached a message alloyed with their self-interest,⁶⁴ they had to aim at becoming saints and had to be prepared to live the obligations of the interior life which were more demanding when they appreciated the requirements of their priestly state. The more was demanded by the needs of the people, the greater was the responsibility of the priest to be devoted so as to save them.⁶⁵ They had to be men who had the "will and courage to walk in the footsteps of the apostles,"⁶⁶ and had to be prepared to sacrifice their comfort and pleasure so as to accept the hardships, "sorrow and all else that the Saviour announced to his true disciples."⁶⁷

---

⁶⁰ E. de Mazenod to H. Aubert, 1815 in EO 6, n. 3.

⁶¹ *Request for authorization addressed to the Capitular Vicars General of Aix*, 25 January 1816 in EO 13, n. 2.

⁶² *Ibid.*

⁶³ "What clergy we are getting today! Not a man of note among them; we are reduced to the poorest, most wretched, most abject in society. One can only hope that they will make up by their virtue what they lack in other departments, but they will need a lot of it." (E. de Mazenod to his father, 15 September 1815 in EO 15, n. 134). Also "Now are there many priests who thus wish to be saints? Only by not knowing them could we believe that they do. I myself know the contrary. Most wish to go to heaven by a road other than that of abnegation, renunciation, forgetfulness of self, poverty, fatigue, etc." (E. de Mazenod to H. Tempier, 13 December 1815 in EO 6, n. 7).

⁶⁴ E. de Mazenod to H. Tempier, 13 December 1815 in EO 6, n. 7.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ E. de Mazenod to H. Tempier, 9 October 1815 in EO 6, n. 4.

⁶⁷ *Ibid.*

In what could be regarded as the “first Rule”⁶⁸ of the Missionaries, Eugene and his five companions stated unequivocally that they did not consider themselves merely as a group of priests who came together solely for the purpose of preaching missions – there was a twofold aim:

*The end of this Society is not only to work for the salvation of one’s neighbour by dedicating itself to the ministry of preaching; its chief aim also includes providing its members with the means necessary to practice the virtues of religion to which they are so strongly attached that the greater number of them would have consecrated themselves for life to their observance in some religious order, did they not nurture the hope of finding in the Missionaries’ community more or less the same advantages as in the religious state to which they wanted to pledge themselves.*⁶⁹

In this way the two personal desires of Eugene, for a regular life of prayer and for apostolic work among the poor, began to find an equilibrium in the proposed lifestyle of the Missionaries. In order to attain these high ideals, the Society existed not only to provide preachers who knew Provençal, but to furnish Provence with fervent missionaries, whose lives were founded on the practice of the virtues of religion. They were to be a *noyau*: a nucleus,⁷⁰ a life-giving kernel or seed which would attract the most zealous of the diocese. The Society aimed at producing priests who were saints, “men of interior life, truly apostolic men.”⁷¹

6.3.3 That they form an exemplary community modelled on the apostles around the Saviour.

In his invitation to Tempier to join him, Eugene used the expression that he was looking for men who had “the will and the courage to walk in the footsteps of the apostles.”⁷² Years later, in his *Mémoires*, Eugene repeated the same idea when he reflected on the origins of the Missionaries: “My intention when I devoted myself to the ministry of the missions, working especially to teach and convert the most abandoned souls, had been to imitate the Apostles in their life of dedication and self-denial. I had reached the conviction that to obtain the same results in our preaching we had to walk in their footsteps and practice the same virtues in the measure possible for us.”⁷³

Thus the ideal of the priest as the Saviour’s apostle, which Eugene was moulded into at St. Sulpice and which inspired his personal ministry, was now to become the ideal to be lived together by the group of Missionaries of Provence.

7/ The Co-operators Share their Spirit with Others

The first activity of the newly-constituted Missionaries of Provence was to do a ten-day retreat. The early biographers liken this group to the apostles preparing themselves for preaching. Rey says that Eugene directed this retreat and that they had understood that in order to exercise the apostolic ministry they had to prepare themselves in as similar a way

---

⁶⁸ In the *Request for authorization* to the Vicars he says that in this document itself he indicates the principal points of a future Rule they were to live under.

⁶⁹ Request for authorization addressed to the Capitular Vicars General of Aix, 25 January 1816 in EO 13, n. 2.

⁷⁰ E. de Mazenod to H. Aubert, 1815 in EO 6, n. 3.

⁷¹ E. de Mazenod to H. Tempier, 13 December 1815 in EO 6, n. 7.

⁷² E. de Mazenod to H. Tempier, 9 October 1815 in EO 6, n. 4.

⁷³ RAMBERT, T., *Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée*, Volume I, Tours, Mame, 1883, p. 187.

as possible as the Son of God had done.⁷⁴ Rambert⁷⁵ similarly described the retreat by using the image of the apostles. He likened the group to the apostles in the cenacle, who, at the end were filled with the Spirit of God and thus were impelled to leave for their first mission.

In his *Mémoires*⁷⁶ Eugene wrote about the period between the coming together of the Missionaries and Holy Thursday of 1816. There was no doubt for Eugene that the foundation principle of the Missionaries of Provence was the model of the Apostles with the Saviour, and that in order to live according to their model it was necessary to imitate all their virtues – which he understood as being fulfilled in the evangelical counsels – hence he was convinced of the necessity of professing these in the vows.⁷⁷ He described how he discussed this with Tempier, who responded by indicating his willingness to make vows. The others were not in favour, and so on Holy Thursday (11 April 1816), Eugene and Tempier made private vows. Eugene never specified what the content of these vows was, but Jeancard identified them as vows of mutual obedience.⁷⁸ After pronouncing the vows “we prayed this divine Master that if it was his will to bless our endeavour, to lead our present companions and those who, in the future, would join us to fully grasp the value of this oblation of one’s entire self to God when it was one’s wish to serve him exclusively and to consecrate one’s life to the spreading of the Gospel and the conversion of souls.”⁷⁹

Sometime around May-June of 1816 the whole house of Aix became available to the missionaries. With more rooms available, five members of the Youth Congregation expressed their desire to follow Eugene’s example and share his spirit by joining the Missionaries. Rey recounts that initially they were admitted not to do a novitiate as such, but a type of postulancy which he calls an “apostolic school” centred around Eugene and his zeal.⁸⁰ From 1816 until 1820 the novitiate was in Aix with Eugene and Tempier personally imbuing the novices with the spirit of the Missionaries of Provence.

---

⁷⁴ “M. de Mazenod et ses premiers compagnons avaient compris que pour se rendre dignes d’exercer saintement le ministère de l’apostolat, il leur fallait une préparation se rapprochant autant que possible de celle qu’avait le Fils de Dieu. Ils unirent la mortification à la prière, l’éloignement du monde à un retour sérieux sur eux-mêmes et avant de se lancer dans la carrière apostolique, ils firent ensemble une retraite de dix jours dont tous les exercices furent présidés par le nouveau supérieur.” (REY, *Histoire...* I, p. 193).

⁷⁵ “Ainsi, à l’exemple des apôtres dans le cénacle, les nouveaux missionnaires passèrent dans le recueillement et la prière les quelques jours qui les séparaient de l’exercice public de leur saint ministère ... Puis, remplis de l’esprit de Dieu, ils partirent pour leur première mission.” (RAMBERT, *Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod...* Volume I, p. 179).

⁷⁶ The original of the *Mémoires* has been lost, but Rambert has the text in *Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod...* Volume I, p. 187.

⁷⁷ RAMBERT, T., *Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod...* Volume I, p. 187-188.

⁷⁸ JEANCARD, J., *Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée à l’occasion de la vie et la mort du R. P. Suzanne*, Tours, Mame, 1872, p. 104.

⁷⁹ RAMBERT, T., *Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod...* Volume I, p. 187.

⁸⁰ Rey quotes Jeancard: “avait songé en même temps à former autour de sa personne comme une école apostolique...” (REY, *Histoire...* I, p. 199-200).

8/ The Missionaries of Provence: 1816-1818

Between the foundation in 1816 and October 1818 the Missionaries conducted six missions⁸¹ and one return of mission. During this period the group experienced severe opposition from some of the pastors of Aix because of the activities of the Youth Congregation and because of the situation of the Missionaries with their Mission Church services being exempt from the jurisdiction of the local parish.

In August 1818 the Vicar General of Digne⁸² wrote to the Founder telling him that the Bishop had bought the Marian shrine of Laus and wished to invite the Missionaries to take responsibility for it. It would be an opportunity for permanent ministry in the shrine, especially the confessions of the numerous pilgrims in the summer – as they were doing in the Church of the Mission in Aix – as well as being a base from which to preach missions in the surrounding villages.

Eugene described the reaction of the Missionaries:

I felt that I should summon to an extraordinary council, all those who then comprised my little band, even the younger members who were not yet in Major Orders. I wanted to convince them that if we were to answer the call to another diocese to establish a new foundation, we should have to broaden the regulation we were following, draw up more extensive Constitutions, tighten our bonds and establish a system of hierarchy; in other words, coordinate everything in such a way that we should have but one mind and one code of action, They all felt as I did and urged me to devote my time earnestly and immediately to the task of drafting the Constitutions and Rules that we should have to adopt.⁸³

9/ The Apostolic Man Gives Flesh to His Spirit: The Rule of 1818 as the Rule for the Co-operator of the Saviour

When Eugene compiled the Rule for the Missionaries it became the occasion to put into words the spirit according to which he had lived during the events of the preceding years. In compiling the Rule of the Missionaries of Provence in 1818, Eugene aimed at communicating that which imbued him to act and the attitude which was particular to this group of missionaries. By means of the Rule as a guide and instrument of formation he aimed at communicating the spirit which was to imbue their life and ministry. In doing so, he defined the core aspect of the vocation of the Missionary: to be the co-operator of the Saviour. In the concept “co-operator” one finds the key to understanding the vocation of Eugene and the Missionaries, and of interpreting all aspects of their lifestyle and mission.

9.1 The Spirit in which to Live the Rule: The Foreword

In the opening words of the Rule of 1818, the *Foreword*, Eugene presented the spirit with which the contents which followed needed to be accepted and lived.⁸⁴ In the *Foreword* and

---

⁸¹ Grans – five weeks (11 February-17 March 1816); Fuveau – four weeks (1-29 September 1816); Marignane – four weeks (17 November-15 December 1816); Mouriès – 5 weeks (9 February-15 March 1817); Arles – 6 weeks (2 November-16 December 1817); Puget – 4 weeks (3-31 January 1818), with a return of mission to Mouriès. (Cf. PIELORZ, J. “Premières missions des Missionnaires de Provence (1816-1820),” in *Missions* 82 (1955), p. 550-554).

⁸² M. Arbaud to E. de Mazenod, 16 August 1818, quoted in RAMBERT, *Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod...* Volume I, p. 278-279.

⁸³ *Mémoires* quoted *Ibid.* p. 282.

⁸⁴ “Si les prêtres à qui le Seigneur a donné le désir de se réunir en communauté pour travailler plus efficacement au salut des âmes et à leur propre sanctification, veulent faire quelque bien dans l’Église, ils doivent premièrement se pénétrer profondément de la fin de l’Institut qu’ils vont embrasser, de la grandeur du ministère auxquels ils sont appelés, et des fruits immenses de salut qui peuvent résulter de leurs travaux,

in the Rule he communicated to his first companions his own vocational journey, which had begun some ten years previously, and invited them to share in the same spirit. The content and objectives of his preaching and work in Provence was based on his own personal experience of being called by God, of being a redeemed sinner, and of being called to the mission of inviting others to share in this same experience of redemption. Now, he invited the Missionaries of Provence to participate in the same journey, not only as recipients of his ministry, but also to be formed to be agents of the same ministry. God was calling together other priests to join him by living in community in order to share this same mission.

Having outlined the objectives of their coming together, in broad outlines, Eugene continued to share with them on the spirit with which they were to “imbue themselves deeply” in order to live out their vocation: this spirit must penetrate them deeply, soak into them, fill them and take root in their lives.

Firstly they had to “imbue themselves deeply with the objectives of the Institute which they wish to embrace.” The first articles of the Rule would present these objectives plainly, so that there would be no doubt in their minds as to what they were and why they were joining the Missionaries. They were invited to mirror Eugene’s own clarity regarding his vocation and mission.

Secondly, they had to imbue themselves deeply with “the greatness of the ministry to which they are called.” Again, they were invited to participate in and mirror the wonder which Eugene himself experienced whenever he reflected on the call which God had given him to priesthood and to mission.

Thirdly, they had to imbue themselves deeply with “the immense fruits of salvation which are capable of resulting from their labours, if they conduct themselves fittingly.” For two years they had been experiencing these tangible fruits in the various works they had been involved in. Thus, in order to give themselves generously, they needed always to keep in mind the results they could achieve through their oblation.

9.2 Focal Point of the Rule: Jesus Christ the Saviour Who Transforms the Missionaries into Co-operators

Eugene’s Rule offered to the Missionaries of Provence the very same focal point which was at the centre of his own life: Christ the Saviour. Thus, together with Eugene, the focal point of the Missionary’s existence and of the Rule according to which he lived had to be Christ the Saviour.

Two years prior to the writing of the Rule Eugene had emphasized this to the members of his community when he wrote: “We must say *Christe Salvator*. That is the aspect under which we ought to contemplate our divine Master. Our particular vocation is such that we are associated in a special manner with the redemption of men”.⁸⁵ Beaudoin elucidates

---

s’ils s’en acquittent dignement.” [If the priests to whom the Lord has given the desire to unite themselves in community so as to work more effectively for the salvation of souls and for their own sanctification, want to do some good in the Church, they must first of all imbue themselves deeply with the objectives of the Institute which they wish to embrace, with the greatness of the ministry to which they are called, and the immense fruits of salvation which are capable of resulting from their labours, if they conduct themselves fittingly.] (1818 Rule, Foreword).

⁸⁵ E. de Mazenod to “Our dear brothers, the missionaries at Aix,” July 1816 in EO 6, no. 12.

Eugene's use of "Saviour" by saying: "Jesus Christ is seen especially through the aspect of his love which became mercy and zeal for the salvation of men."⁸⁶

Imitation of Christ the Saviour was the purpose which defined them: "The end of the Institute of the Missionaries of Provence is first of all to form an association of secular priests living together and seeking to imitate the virtues and example of our Saviour Jesus Christ principally by preaching the Gospel to the poor."⁸⁷ Their primary aim was not specifically to be preachers, but it was to imitate the Saviour who preached. The Rule, however, took the "imitate" a step further than a mere superficial copying of actions, they were actively to become: "the Saviour's co-workers, the co-redeemers of mankind".⁸⁸ In this way the aim of their lives was to be transformed internally to "become other Jesus Christs by spreading abroad everywhere the fragrance of his amiable virtues."⁸⁹

As men totally given to the Saviour and to the mission of salvation, even their dress had to proclaim this focal point: "They will have no other distinguishing sign except for that which is proper to their ministry, that is to say the crucifix which they will always wear upon their breast... his crucifix will serve as the credentials of their ambassadorship to the peoples to whom they will be sent."⁹⁰

9.3 The Intimate Bond Between the Saviour and the Church and Consequently Between the Missionary and the Church

The context of the Rule is presented as being the situation of the Church: the Saviour's spouse who has been cruelly ravaged. Instead of its being assisted by its priests, the Church was almost destroyed by corrupt priests. The way to healing the situation of the Church was by providing good priests who are the Saviour's imitators and co-operators. What the bad priests were not, Eugene's Missionaries would be. Eugene was convinced that the secret of reforming the Church was to be found in the leaven provided by good priests.⁹¹ In his ideal, the Society of the Missionaries of Provence existed precisely for this purpose. He and his companions would be those good priests for whom the Church yearned. Here is the kernel of what the purpose of the Rule of 1818 was. It was not primarily a manual of how they had to perform their ministry, but a manual of how to become the type of minister who would give his life for God, for the Church and for his own salvation and that of as many other souls as possible. It was the manual of the man called to be nothing less than a co-operator of the Saviour, a co-redeemer.

9.4 The Missionary as a Co-operator with Christ the Saviour

9.4.1 The co-operator is formed in the apostolic school of Jesus

When listing the qualities necessary to be admitted to the ranks of the Missionaries, Eugene stated as the first condition, that which was his own conviction about himself, that

---

⁸⁶ BEAUDOIN, Y., in "Ends of the Congregation" in *Dictionary of Oblate Values*, Association of Oblate Studies and Research, Rome, 2000, p. 271.

⁸⁷ *1818 Rule* Part 1, Chapter 1, §1 Article 1.

⁸⁸ *1818 Rule* Part 1, Chapter 1, §3 Article 3.

⁸⁹ *1818 Rule* Part 2, Chapter 1, §4.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ "And as we have seen that the real source of the evil is the indifference, the avarice and corruption of the priests, once these abuses will have been reformed, the others will cease as well." (*Nota Bene*).

it was “necessary to be called by God.”⁹² To be the Saviour’s co-operator was not a personal project, but a response to the initiative of the Saviour himself. In this sense of having been called into existence, Eugene was able to declare confidently that “their Founder is Jesus Christ, the Son of God himself.”⁹³

Consequently, in order to be able to measure up to the standards of this vocation, the aspiring candidate needed to have “an ardent desire for his own perfection, and a great love for Jesus Christ and his Church, a burning zeal for the salvation of souls”⁹⁴ as the solid foundation on which to build. Once the aspiring missionary made himself available, it was the Saviour who formed him because by putting “into practice the same means our Saviour employed when he wanted to convert the world; you will achieve the same results. What did Our Lord Jesus Christ do? He chose a certain number of apostles and disciples whom He formed in piety and filled with His spirit; and after having trained them in his school and the practice of all virtues, He sent them forth.”⁹⁵

By means of the Society and its Rule Eugene was creating the “school of Jesus the Saviour,” so that by living the Rule, they would be filled with the spirit of Jesus, which was the very same spirit which Eugene tried to live fully: the spirit of co-redemption, of cooperation with the Saviour. One part of their lives would be dedicated to the “works of active zeal,”⁹⁶ while the other to prayer, community life and study so as to “renew themselves in the spirit of their vocation.”⁹⁷ The use of the word, “part” is not to be interpreted in mathematical terms.⁹⁸ Both “parts” were equally important and could not be divorced from each other – they were a call to equilibrium and to unity of life. It is the concept of Jesus and the apostles in Mark 3,14: being with Jesus and being sent at the same time.

9.4.2 The co-operator imitates the virtues of the Saviour

“What did Our Lord Jesus Christ do?” Eugene asked himself. He brought salvation – therefore the Missionary’s vocation as his imitator was to be the herald of salvation and the instrument to be used by the Saviour to bring salvation. For that reason the Missionary was no less than a co-saviour with Jesus in all that he did and was: his vocation was to incarnate the love of Jesus the Saviour which became mercy and zeal for the salvation of others. Eugene believed that just as Jesus formed the apostles, so too Jesus would form the Missionaries in the same way to become his apostles⁹⁹ to heal the Church in Provence.

---

⁹² 1818 Rule Part 3, Chapter 2, §1 Article 18.

⁹³ 1818 Rule Part 1, Chapter 1, §3 Article 3.

⁹⁴ 1818 Rule Part 3, Chapter 2, §1 Article 19.

⁹⁵ 1818 Rule Part 1, Chapter 1, §3 Article 3.

⁹⁶ 1818 Rule Part 2, Chapter 1, §4.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Initially there appeared to be a struggle in the life of Eugene as to how to balance these two aspects, but he came to integrate them into a unity of life. Cf. LAMIRANDE, É., “Les ‘deux parts’ dans la vie de l’homme apostolique d’après Mgr de Mazenod”, in *Etudes oblates* 25 (1966), p. 177-204.

⁹⁹ Beaudoin says: “In the 1837 Chapter, he declared: ‘What other fanciful idea of perfection might one conjure up if this idea did not consist in walking in the way that Jesus Christ, the Apostles and the first disciples travelled before us? That is our end. Other Orders may have more exacting ends than this one, but there is none more perfect’.” (BEAUDOIN, Y., in “Ends of the Congregation” in *Dictionary of Oblate Values* p. 277).

Thus, the Rule showed that the more the Missionary worked for his own perfection, the more successful would he be in his apostolate:

The achieving of this end will require the forming of apostles, who, after having become convinced of the necessity of their own reform: attende tibi, should work with all their strength to convert others... In a word, put into practice the same means our Saviour employed when he wanted to convert the world; you will achieve the same results.¹⁰⁰

9.4.3 The co-operator is a religious in vows

To complete the picture, Eugene wanted the Missionaries to be religious priests because he saw the practice of the evangelical counsels as leading to the closest imitation of Christ the Saviour.

Together with Christ the Saviour as one of the foundation pillars of the religious life of the Missionaries, Eugene always insisted on community as the second foundation pillar. The opening words of the Rule presented this reality: "If the priests to whom the Lord has given the desire to unite themselves in community so as to work more effectively..."¹⁰¹ The whole Rule continued this thought by presenting all aspects of the life of the Missionaries within the framework of a community modelled on the apostles with Jesus.¹⁰²

10/ Papal Approbation of the Rule and its Spirit

The spirit of Eugene had been recognised by the Church as coming from God, not only as a personal enterprise but as being worthy of being shared by others as the vocation and spirit of the Oblates of Mary Immaculate: co-operators with Christ the Saviour for the glory of God, the salvation of souls and the good of the Church.

On the day after the approbation he wrote to the whole community and invited them to exult with him in "this enterprise which now we can call divine," and invited them "to stop and consider only the infinite goodness of God and the designs of his Providence on our behalf".¹⁰³ In the light of the approbation everything was to be seen through the eyes of the divine, all their efforts as mere instrumentality because God acted in order "to show the path he wanted to be followed by those whom he had predestined and preordained for the work of his mercy, in calling them to form and maintain our poor, little and modest Society."¹⁰⁴

On his return to Marseilles, Eugene convoked an Extraordinary General Chapter on July 10-13, 1826. In his opening address he recalled the events leading up to the papal

---

¹⁰⁰ 1818 Rule Part 1, Chapter 1, §3 Article 3.

¹⁰¹ 1818 Rule Foreword.

¹⁰² The topic of apostolic community has been exhaustively studied by many authors, so I do not write about it, but it is an essential part of the spirit of Eugene de Mazenod. Cf. BEAUDOIN, Y., "Communauté et mission d'après Mgr de Mazenod et chez les premières générations d'Oblats en Europe," in *Vie Oblate Life* 49 (1990), p. E. 179-181; CIARDI, F., "Fisionomia e natura della comunità oblata nel periodo di fondazione (1815-1818)" in *Claretianum*, 16 (1976), p. 252-258; LAMIRANDE, É., "Les 'deux parts' dans la vie de l'homme apostolique d'après Mgr. de Mazenod," in *Etudes oblates*, 25 (1966), p. 177-204; SANTOLINI, G., "Mission through Apostolic Community according to our Constitutions and Rules," in *Vie Oblate Life* 1990, p. E 201-230; SANTUCCI, F., "Community" in *Dictionary of Oblate Values* p. 170-192.

¹⁰³ E. de Mazenod to H. Tempier, 18 February 1826 in EO 7, n. 226.

¹⁰⁴ *Ibid.*

approbation and dwelt on their significance. Just as he had always been profoundly convinced that his own vocation came directly from God, so too could he now have the same conviction about the coming into existence of the Oblates. Their existence and approbation was the work of God. After this event he considered the Rule no longer as the work of a human author, but as the work of God who had made this work his own by inspiring the Pope to give them their character of their divine authority. The minutes of the proceedings continue: "He assured us, that for him, he saw nothing of the man, and that he was so persuaded that they had been inspired by Heaven, that it was impossible for him to recognise himself except as the instrument of Divine Providence."¹⁰⁵ The extraordinary means that had taken place in Rome, in a climate where new foundations were not approved, was an even further confirmation of God's providence.

At the conclusion of the Chapter, all renewed their vows and listened to the concluding exhortation of the Founder: "This is the happy beginning of a new era for the Society. God has ratified the plans which we have drawn up for his glory...."¹⁰⁶

11/ The Rule Transmits the Spirit of Eugene, and Forms and Unites All Oblates in the Same Spirit

For Eugene the Rule had a twofold purpose, which he outlined in his application to the Pope for approbation on 8 December 1825. Firstly a Rule was necessary in order to ensure the same spirit among all the Oblates: it set "common rules which would be like the bond of their new-born Society" as it spread into more than one community and more than one town.¹⁰⁷ Secondly, he continued, "The experience of almost ten years proves that these Rules are suitable for helping the members of the Society achieve the goals they have set for themselves." In other words it was to ensure that the spirit of Eugene was maintained by all who were called to live according to this same spirit, and that their style of life and ministry be a united one. The means to achieve this were all contained in the articles of the Rule.

The one called to be a co-operator of Christ the Saviour needed a regular lifestyle based on the Rule so as to be able to imbibe more deeply the life and virtues of the Saviour and in this way to become co-operator.

11.1 The Necessity of a Rule to Maintain Unity of Spirit in the Young Co-operators

As the number of communities increased over the years, so did strict adherence to the Rule become increasingly more essential in order to maintain the spirit that Eugene was convinced came from God, and of which he was the custodian. He was relentless in insisting on total obedience to the Rule, not because he had produced it, but because he was certain that it had come from God, whose instrument he had been. Ecclesiastical approbation in 1826 indelibly confirmed his conviction,¹⁰⁸ and as a result he was unyielding in insisting on the centrality of the Rule.

---

¹⁰⁵ PIELORZ, J., *Les Chapitres généraux I*, p. 57-58.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 76.

¹⁰⁷ E. de Mazenod to Pope Leo XII, December 8 1825, in EO 13, n. 48.

¹⁰⁸ "He whom God has used to draw them up disappears; it is certain today that he was merely the mechanical instrument which the Spirit of God put into play in order to show the path he wanted to be followed by those whom he had predestined and preordained for the work of his mercy, in calling them to

Those who gathered around Eugene to live his spirit with him were not numerous. They were 6 in 1816, 8 priests in vows in 1818 when they approved the Rule of the Missionaries, and 22 in vows in 1826. By the Chapter of 1837 the numbers had risen to only 41 Oblates in vows.¹⁰⁹ The young Society was small and fragile and needed to be nurtured into maturity. Moreover the members were young, and Eugene had to choose from among them the superiors for the communities. These young and inexperienced men who were in charge of others in their communities, needed guidance themselves so as to develop into mature Oblates, as the following letter illustrates:

The comparison between our own practice and the abuses permitted to enter our houses by our young superiors and encouraged by their own example only fills me with distress. Acting in accordance with their ideas, local superiors have just about managed to re-fashion the Congregation. I no longer recognize my spirit in the houses I have just visited, and indeed how could it be found when no one bothers any longer to consult me? Haven't I told you often enough, you young superiors, that necessity forced me to place you at the head of our communities long before you were fit to exercise authority, that your major defect has been to follow your own ideas, instead of taking your lead from what has been the practice prior to your arrival. If you had taken pains to follow in our footsteps, you would not have brought in all the abuses that I am having such trouble in rooting out.¹¹⁰

Eugene could not be with each one constantly to nurture him, but the spirit that God had given him was incarnated in the Rule, and that was to be their constant guide. For this reason the living of the Rule became a point of paramount importance because "our Rule embraces every action of our lives, and the spirit which must animate them."¹¹¹

Fidelity to the Rule was his constant preoccupation until the time of his death. In the more than 2000 letters he wrote to the Oblates that are still kept in our archives, Eugene speaks implicitly of this theme in nearly all of them, and explicitly speaks of the Rule in over 200. Despite his exasperation that he no longer recognized his spirit in some of the houses, he patiently continued to mould and inspire and, when necessary, to chide.

For the rest of his life, Eugene's communications with the local superiors always insisted on the maintenance of the Rule – he wanted all Oblates to be permeated with his spirit even if he himself were not physically present: "I hope that each will have told himself that he is rigorously obliged to observe our Rule strictly. Where would we be if we were only faithful to it in the houses that I can supervise myself? ... we must be filled with our spirit and live only by it."¹¹²

12/ Putting the Spirit of Eugene into Practice in the Missions

In the Rule, the ministry of preaching missions was given pride of place. It was through the missions that these young and enthusiastic men could live out the missionary spirit of Eugene to the full.

---

form and maintain our poor, little and modest Society" (E. de Mazenod to H. Tempier, 18 February 1826 in EO 7, n. 226).

¹⁰⁹ PIELORZ, J., *Les chapitres généraux au temps du Fondateur*, Vol. I, Éditions des Études Oblates, Ottawa 1968, p. 12; 47; 118.

¹¹⁰ E. de Mazenod to J. Mille, 23-25 August 1836 in EO 8, n. 579.

¹¹¹ E. de Mazenod, *Annual Retreat of October 1831* in EO 15, n. 163.

¹¹² E. de Mazenod to H. Guibert, 29 July 1830 in EO 7, n. 350.

12.1 Aims of the Mission Preaching

“Since the missions are one of the principal ends of the Institute, all will strive principally to fulfil this task well.”¹¹³ Eugene then elaborated: “The missions are the apostolic work par excellence. If we wish to achieve the same results as the Apostles and the first followers of the Gospel, we must use the same means as they.”¹¹⁴ Therefore, like the Apostles, the Oblate vocation was to use the same means of imitating the virtues and example of the Saviour, principally by devoting themselves to the preaching of the divine word to the poor.¹¹⁵ Imitating the Saviour, who came to seek out the lost sheep, the Oblates dedicated themselves to seek out those whom the structures of the Church were not touching. The means to achieve this was to do exactly what the Saviour himself did: to break the bread of the Word of God by means of missions, catechetical instructions, retreats and other spiritual exercises.

The Rule described the aim of their missions¹¹⁶ as to bring back to the Church those who had strayed, by teaching them who Jesus Christ was for them – that is, that he was the Saviour who snatched them from the slavery of the demon and showed them the way to heaven. Repeating this in other words, “to lead men to act as creatures of reason, then as Christians, and finally to help them become saints.”¹¹⁷ The aim was precisely to bring them to the same experience of salvation which Eugene himself had lived in his own life, which he had shared with his Oblates and, through them, to the beneficiaries of their ministry.

They “will devote themselves to providing spiritual assistance for the poor people scattered over the country districts, and for the inhabitants of the small rural villages deprived of spiritual help.”¹¹⁸ On the whole Eugene insisted that the preference always be given to the rural areas: “I prefer no doubt that you employ your zeal in favour of the poor abandoned mountain people rather than waste your time with the proud citizens of disdainful cities.”¹¹⁹

During the period when Eugene was directly involved, until 1823, the Missionaries conducted some fifty¹²⁰ missions and parish retreats, of which Eugene appears to have participated in nineteen – while being directly involved in the organization and planning of all the others as superior.¹²¹ The pattern he established and his methodology continued throughout his lifetime and afterwards, adapted to the local circumstances but with the same ideals. Beaudoin points out that nineteen out of the twenty-four houses founded in France during Eugene’s lifetime had missions as their main apostolate.¹²²

---

¹¹³ 1818 Rule Part 1, Chapter 2, §1, Article 1.

¹¹⁴ E. de Mazenod to M. Arbaud, 16 January 1819 in EO 13, n. 22.

¹¹⁵ Cf. 1818 Rule Part 1, Chapter 1, §1.

¹¹⁶ Cf. 1818 Rule Part 1, Chapter 1, §3.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ 1818 Rule Part 1, Chapter 1, §1.

¹¹⁹ E. de Mazenod to P. Mie, 7 September 1826 in EO 7, n. 253.

¹²⁰ PIELORZ, J., “Premières missions des Missionnaires de Provence” in *Missions* 82 (1955) p. 654.

¹²¹ *Ibid.*, p. 549-561, 641-655.

¹²² BEAUDOIN, Y., “The Response of the Oblates in France to the Founder’s Vision and Practice of Evangelization” in *Vie Oblate Life* 42 (1983), p. 144.

12.2 Christ the Saviour as the Framework and Focal Point of The Mission

From the moment the mission¹²³ started, the focus was on Christ the Saviour because it was precisely as “the Saviour’s co-workers, the co-redeemers of mankind”¹²⁴ that the Oblates approached the people. The mission began under the sign of the Cross and ended at the foot of the Cross. In between this frame, everything aimed at awakening the faith of those listeners who had been baptised but did not understand its meaning. It was all about catechising them and teaching them who the Saviour was for them so that they would understand who they were in the eyes of the Saviour. The last act of the mission was the erection of a permanent mission cross in a prominent place.¹²⁵

Every activity during the weeks between these two ceremonies had the same focus: to educate people about their faith (through sermons and instructions), to acknowledge their sinfulness, to embrace Christ the Saviour and to dedicate themselves more deeply to him (confession and communion). Using every means at their disposal Eugene and his companions aimed at reproducing in the people their own personal experience of being redeemed sinners. It was a reproduction of Eugene’s own journey of conversion as described in its culmination in his “Good Friday” experience.

In 1859, two years before his death, Eugene wrote about the missionary goal to which he had constantly adhered throughout his life: “In effect, because the Church forms only one body, of which Jesus Christ is the Head, those who do not receive life from this Head are dead members; they are no longer linked to this body with the bonds of divine love, the blood of Christ no longer circulates in their veins, as it were.”¹²⁶ For Eugene, everything in the mission aimed at converting the people, so as to allow the Blood of the Saviour, through which they had been redeemed, to flow in their veins.

12.3 The Exemplary Lifestyle of the Missionaries as the Key Ingredient of the Mission

In order to achieve the goals of mission preaching, Eugene laid down the foundational principle: the preacher himself had to know the Saviour and imitate him. Just as Eugene’s own mission was a communication of his own experience of God, so too did he expect the same process in the lives of the individual Oblates to be the basis of their mission preaching. His letters to his Oblates concentrated largely on practical issues regarding the missions – since they were the communications of the superior keeping the ship on course – however, underlying every counsel and practical aspect, one finds the most important facet of the life of the missionaries: their relationship with Christ the Saviour. Here was the secret of their success and Eugene was adamant on this at all times. Only insofar as they had imbued themselves with the life and virtues of Jesus the Saviour, were they capable of being successful missionaries. They had to be imitators of the Saviour through and through – achieved through prayer and study and practical actions. Hence his accent on

---

¹²³ The details of the contents of the missions are taken from *Diary of the Marignane Mission: November 17-December 15, 1816* in EO 16, and some of the letters of Eugene. In 1881, Alexandre AUDRUGER OMI produced the *Directoire pour les missions*, A. Mame et Fils, Tours, 1881. Although this was produced twenty years after the death of Eugene, it does shed light on the missionary methods that Eugene taught the Oblates to use.

¹²⁴ 1818 Rule Part 1, Chapter 1, §3.

¹²⁵ 1818 Rule Part 1, Chapter 2, §2

¹²⁶ *Mandement de Monseigneur l’Evêque de Marseille, à l’occasion du Saint Temps de Carême*, M. Olive, Marseille 1859, p. 9-10.

more being achieved by example than by words. The most convincing way of converting people was to “make it evident that we are penetrated with what we teach and that we have begun to practice it before attempting to instruct others.”¹²⁷

Thus it was the Saviour who had to speak through his co-operators, and they had to be aware of it at all times and put it into practice.

12.4 Cooperating with Christ the Saviour in His Close Contact With the People

Through personal contact the people were invited to come to the Saviour. The closeness of the missionaries to the people made them aware of the needs and reactions of the people. The missionaries were to be present in the church where the people knew that they were available for them.¹²⁸ Their desire for closeness to the people was shown in that once the people began to come to confession, the Missionaries dedicated all the time necessary to helping each one. Just as the Saviour patiently spent time with sinners to lead them to conversion, so too must His co-operator have the same patience and availability.¹²⁹ Practically every account of the missions speaks about the endless hours the missionaries spent hearing confessions.

Their instruction did not stop at giving people academic knowledge about the catechism and who Jesus was, but Eugene insisted that they were to teach them that Jesus was their Saviour and aimed at inviting them to conversion: “It is not enough to assemble a lot of people in the church, one must instruct them, one must move them in a manner that they will be converted.”¹³⁰ In 1818 Eugene had written these words in his first Rule: “Preaching, indeed, has no other end than to lead sinners to the pool of salvation.”¹³¹ Thirty years later he is found still hammering home the same foundational truth: “Insist on making Jesus Christ known and loved. Speak often of this Divine Saviour and of all he has done to save mankind. Make them resolve never to spend a day without praying.”¹³²

12.5 The Co-operators and the “Permanent Missions”

Eugene’s vision did not stop at preaching missions but continued that with this foundation having been established, “all the members of the Institute will devote themselves to perform all the good that obedience may prescribe to them.”¹³³ Consequently, the co-operators of Christ the Saviour would always be on the look-out for the poor and most abandoned and would be prepared to do all in their means to bring them to the Saviour – not as individuals, but as part of a community and within the scope of obedience.

Seeing that all these activities were done with the same spirit and aims as the preaching of the missions in the rural towns, they can be described as being “permanent missions.”

---

¹²⁷ E. de Mazenod to H. Tempier, 30 March 1826 in EO 7, n. 233.

¹²⁸ *1818 Rule* Part 1, Chapter 2, §2.

¹²⁹ E. de Mazenod to M. Figon, 5 October 1822 in EO 13, n. 42.

¹³⁰ E. de Mazenod to J.-B. Honorat, 27 January 1824 in EO 6, n. 127.

¹³¹ *1818 Rule* Part 1, Chapter 2, §2.

¹³² E. de Mazenod to J. Viala, 17 January 1849 in EO 4 n. 4.

¹³³ *1818 Rule* Part 1, Chapter 3, §1.

12.5.1 Oblate Communities as Centres of Irradiation

The house and church at Aix was considered a permanent mission with its permanent work among the youth, its continuous confessions, the daily services and instructions in the church, and the ministry undertaken from this community to those in need outside. With his own positive experience of ministry among the youth, Eugene stated with conviction in the Rule that “the direction of youth will be considered an essential duty of our Institute.”¹³⁴ His own experience became the praxis of the Oblate communities: that “poor prisoners have a rightful claim upon the charity of the Society.”¹³⁵ In the 1820’s there were between five to six thousand Italians in Marseilles who had settled there for the purpose of work. Eugene spoke Italian fluently and, on coming to Marseilles, used his talents to begin a ministry to these abandoned people. When the church of the Calvaire, in Marseilles, was completed it became a centre for Oblate ministry to the Italian-speaking inhabitants of the city – a ministry that Eugene referred to as an “ongoing mission.”¹³⁶ There also existed a ministry to the Germans in Marseilles, which was entrusted to an Oblate from 1856 onwards.

12.5.2 Marian Shrines as Centres of Irradiation

When they assumed responsibility for the Marian shrine of N.-D. du Laus, it introduced the speciality of the Marian shrines: they were established centres of pilgrimage and provided a permanent attraction waiting to be harvested.

Because of their vocation to be co-operators with Christ the Saviour – his co-redeemers – Eugene saw devotion to Mary as part of their ministry because the mission of the Oblates was the same as hers: “the glory of her divine Son and the conversion of the souls he has redeemed with his precious blood.”¹³⁷ Thus the acceptance of Marian shrines was a natural place for their ministry of the salvation of souls to unfold. During Eugene’s lifetime the Oblates served nine Marian shrines: Notre-Dame du Laus (taken on in 1819), Notre-Dame de la Garde (1830), Notre-Dame de l’Osier (1834), Notre-Dame de Lumières (1837), Notre-Dame de Bon-Secours (1846), Notre-Dame de la Croix de Parménie (1842), Notre-Dame de Talence (1853), Notre-Dame de Cléry (1854) and Notre-Dame de Sion (1850).¹³⁸ Each of these Marian shrines had the same thing in common: they centred around the Oblate vocation to work for the salvation of souls. Eugene was certain that it

---

¹³⁴ 1818 Rule Part 1, Chapter 3, §3.

¹³⁵ He continued by explaining the means of doing this ministry. “We will, therefore, assist them in their needs, insofar as circumstances permit, by frequently visiting them and by teaching them their religious duties at least on Sundays, when it will be possible to get into these places of detention. Finally we will use every means that Christian charity can inspire to assist those who have been condemned to death to prepare themselves well for it. They will accompany them right up to the scaffold, from which the missionaries will not descend until the prisoners have breathed their last, since it is their duty to strengthen them in their final moments against the assaults of the devil, the anguish of death, and the danger of despair” (1818 Rule Part 1, Chapter 3, §4).

¹³⁶ Cf. E. de Mazenod to E. Guigues, 3 May 1835 in EO 8, n. 514; and E. de Mazenod to Bishop Casanelli d’Istria, 7 October 1847 in EO 13, n. 116.

¹³⁷ Actes de visite, N.D. de l’Osier, July 16, 1835. Copy Post. DM IX 4.

¹³⁸ Cf. LAMIRANDE, É., “L’apostolat des pèlerinages et Mgr. de Mazenod,” in *Études Oblates* 22 (1962), p. 41-56; LAMIRANDE, É., “La desserte des sanctuaires de la T.S. Vierge: place parmi des fins de la Congrégation d’après Mgr de Mazenod,” in *Études Oblates* 17 (1958), p. 97-118; and LUBOWICKI, K., *Maria nella vita del beato Eugenio de Mazenod e della sua Congregazione*, Quaderni di Vermicino Frascati, 1988.

was the Saviour himself who entrusted these shrines to the Oblates as centres of salvation for pilgrims and for the preaching of missions in the surrounding areas.¹³⁹

12.5.3. Mission to Priests

“A no less important end of their Institute, an end they will as zealously strive to achieve as they do the main end, is that of clergy reform and of repairing to the full extent possible to them the evil caused in the past and still being caused by unworthy priests who ravage the Church by their lack of care, their avarice, their impurity, their sacrileges, their felonies and heinous crimes of every description.”¹⁴⁰ The *1825 Rule*, presented to Rome for approbation, maintained the same ideal, but with a touch more realism since the few and inexperienced young priests had begun to experience the difficulties of this ideal: “Insofar as they can, the missionaries will neglect nothing to make up for the evil perpetrated”¹⁴¹ by bad priests. “In order to try and heal this deep and shameful wound. The houses of the missionaries will always be open to those unfortunate [priests] whom grace inspires to come there to be cleansed from the stains of sin to embrace a new life of penance and reparation.”¹⁴²

12.5.4 Direction of Seminaries

Through the preaching of missions, Eugene and his followers aimed at the first step of bringing those who were the most abandoned to the Saviour. The work of converting individuals and parish communities necessitated a second step, that there be good priests to continue the work which the co-operators of the Saviour had begun - hence the importance of the work of seminaries for the Oblates. In the 1853 Rule, this ministry was listed as the second-most important work of the Congregation, after that of the missions.¹⁴³

In 1827 the Oblates took over the responsibility for the Major Seminary of Marseilles. Four more major seminaries were to be entrusted to the direction of the Oblates during his lifetime: Ajaccio in 1834, Fréjus in 1851, Romans in 1853 and Quimper in 1856.

13/ The Formation of New Co-operators in the Spirit of Eugene de Mazenod

For the continuation of the Society it was essential that the new members be formed in accordance with the spirit that God had entrusted to Eugene. From the first admissions of candidates to the Missionaries of Provence in 1816, it was Eugene who was the one responsible for their formation in his spirit. The first ones lived in the house of Aix and attended the seminary¹⁴⁴ for their studies.

From the moment of Eugene’s decision to become a priest he had been convinced that he had been called by God to do so. Similarly he expected any applicant to have this same conviction that he was joining the Society in response to a vocation and for no other reason: it was “necessary to be called by God and have the qualities necessary to be a good

---

¹³⁹ “Our Head, the Saviour has entrusted these shrines to us, has placed us therein as in a stronghold from which our missionaries are to spread out into the different dioceses to preach penance and harvest the marvellous fruits of conversion” (E. de Mazenod, Diary entry of 2 June 1837 in EO 18).

¹⁴⁰ *1818 Rule* Part 1, Chapter 1, §3.

¹⁴¹ *1825 Rule* Part 1, Chapter 1, Article 6.

¹⁴² *1826 Rule* Pars Prima, Caput 1, Art. 7 and 8.

¹⁴³ *1853 Rule* Part 1, Chapter III, § 2, Art 1.

¹⁴⁴ E. de Mazenod to H. Tempier, 25 July 1817 in EO 6, n. 18.

missionary and the virtues to become a holy priest.” Eugene continued by spelling out the portrait of the ideal applicant – a portrait that could be termed largely autobiographical as it described the values of Eugene’s own vocational journey and ideals:

He must have an ardent desire for his own perfection, and a great love for Jesus Christ and his Church, a burning zeal for the salvation of souls; he must have a heart that is free from every disordered attachment to the things of this world, a great detachment from parents and the place of his birth, a disinterest which goes as far as a disdain for wealth; the will to serve God and the Church either in the missions or in the other ministries embraced by the Society, and have the intention of persevering until death in fidelity and obedience to the holy Rules of the Institute.¹⁴⁵

13.1 The Novitiate: Assimilation of Eugene’s Spirit

The emphasis in the novitiate in the training of the future co-operators of the Saviour was in moulding them to imitate the life and virtues of the Saviour. “They will be eager to follow the footsteps of this divine model.”¹⁴⁶

In his correspondence Eugene often described the aims in connection with his spirit. Year after year he returned to the same theme. In 1825 he stressed: “Let the principal concern of the novices be that they work with assiduity to acquire religious virtues and the spirit of a true missionary in accord with our Rules.”¹⁴⁷ In 1831, “what I want is that you should give these young men all your attention. It is a question of giving them a formation, of passing on to them our spirit, of inspiring in them that love of the family without which they will not achieve anything of value. They are new to all that. You must apply yourself to that task as your first priority and not rely on anyone else to perform it.”¹⁴⁸

13.2 Oblation and Post-Novitiate Formation

The letters Eugene wrote to those who made their oblation as co-operators of Christ the Saviour, gave glimpses of the meaning of this act for him.

Now you are consecrated to God for life and beyond by your oblation; and I must add in all humility but with great consolation, that thereby I have become your father. I do not know you personally; but since the affection that unites me with my children is essentially supernatural, it is enough for me to know that the Saviour Jesus Christ, our common Master, has received your vows, has adopted you and has marked you with the seal that makes us what we are, so that we are united in the most intimate bonds of charity and that I am bound to you forever as you are to me.¹⁴⁹

The formation at all levels had only one goal: to produce the best prepared co-operators of the Saviour – “Our Lord Jesus Christ has left to us the task of continuing the great work of the redemption of mankind. It is towards this unique end that all our efforts must tend.”¹⁵⁰

In conclusion, there is a significant letter which Courtès wrote to Eugene a year after the novitiate had been moved to Osier in 1841 – and for the first time far away from Eugene. It showed the reaction of one who had imbibed Eugene’s spirit, through being formed under his care, and who recognized its value for himself and for succeeding generations:

---

¹⁴⁵ 1818 Rule Part 3, Chapter 2, §1.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ E. de Mazenod to H. Courtès, 6 December 1825 in EO 6, n. 210.

¹⁴⁸ E. de Mazenod to J. Mille, 6 June 1831 in EO 8, n. 393.

¹⁴⁹ E. de Mazenod to C. Baret, 18 August 1843 in EO 10, n. 811.

¹⁵⁰ E. de Mazenod to H. Tempier, 22 August 1817 in EO 6, n. 21.

It is desirable that the novitiate be near you because no matter how excellent the director, one may wonder if the place is not without an influence on the spirit that can animate the family we are raising. And the good spirit, the main spirit is the one that we receive from you, which made us serve the Church as we have until now, with modesty and success, helping each other as brothers, without distinction of country or province, and drawing our strength from the wisdom and the direction of the one who is our founder and father.¹⁵¹

14/ The Foreign Missions Shaped by the Spirit of Eugene

The acceptance of the invitations to send Oblates for missions in countries outside of France brought about the necessity to review the interpretation of their foundational spirit as they responded to specific needs. In 1841, the request of Bishop Bourget of Montreal for personnel for his diocese immediately interested Eugene and was recognized as a providential invitation. In practice, Eugene was struggling to meet the commitments the Oblates had in France, and thus was aware of the crucial problem which Bourget's invitation posed for the Congregation: "Here is a vast field that is opening up to her zeal. Canada is calling for her ministry, how do we respond to this appeal when there are no members?"¹⁵² Each Oblate was consulted and the responses were unanimously positive. It is easy to understand Eugene's enthusiasm when he obtained an overwhelming confirmation of the generosity of spirit that motivated his Oblates:

It will be a beautiful page in our history. It will make known the spirit that animates this unknown congregation and the dedication of those who form it. I challenge the most regular Orders, which enjoy well-earned respect in the Church, to supply a more beautiful example. In addition let them read the letters of Fr. Mille, of Fr. Guigues, of Fr. Honorat, of Fr. Courtès, those of Fathers Vincens, Baudrand, Lagier, Aubert, Dassy, Bermond, Magnan, Hermitte and Bise and they can judge whether it is the spirit of God which animates these souls, whether they understand the duties of their holy state, whether the zeal for the salvation of their fellow man, the dedication to the Church and the love for the Congregation is not the common prerogative of our beloved family.¹⁵³

The "beautiful page" of the history of the Congregation that was opening was a confirmation that the spirit, which animated Eugene himself, had been transmitted to others to animate them in the same way. His diary entry reflected the joy and satisfaction of a Founder.

14.1 An Expansion of the Concept of Who the Beneficiaries of the Co-operators' Mission Were

In his Diary of 1841 Eugene listed the twofold reason for sending Oblate missionaries to Canada. Bishop Bourget asked for "at least four missionaries whom he would make responsible for evangelising his people and, if necessary, whose zeal would extend to the *Sauvages* who live in those regions."¹⁵⁴ Eugene continued enthusiastically: "Our missionaries will take responsibility for the giving of missions in the various parishes of his diocese, and they will also be able to evangelize the *Sauvages* when some of them will have learnt the language of these people. Here is a beautiful mission opening up before us."¹⁵⁵ Canada thus offered the possibility of continuing the ministry which they had originally been founded for in Provence - re-awakening the faith of the lukewarm and lost Christians - as well as an opening out to the First Nations Peoples to bring them to Christ the Saviour.

---

¹⁵¹ E. de Mazenod, Diary entry of 21 October 1842 in EO 21.

¹⁵² E. de Mazenod to A. Vincens, 17 July 1841 in EO 9, n. 734.

¹⁵³ E. de Mazenod, Diary entry of 24 July 1841 in EO 20.

¹⁵⁴ E. de Mazenod, Diary entry of 15 and 16 July 1841 in EO 20.

¹⁵⁵ *Ibid.*

The mandate referred to the first divergence from the mission in France in its enumeration of the beneficiaries of the mission of the Oblates. "The spirit of our Institute is to procure the salvation of souls wherever God calls,"¹⁵⁶ and Eugene knew that this divine vocation was sending them where an abundant harvest was to be had "amongst Catholics to inspire with a greater fervour in our religion, or amongst heretics to bring to the holy and Catholic Faith, or amongst infidels to lead to the knowledge of the truth."¹⁵⁷ This was a crossroad and turning point for the Congregation, expanding the interpretation of the concept of the "salvation of souls." Eugene was conscious that it was a new opening, not just because of the distance involved, but also because it opened up a field to bring the Saviour not only to the wayward, but also to those who were outside of the Catholic faith. The second divergence was that Eugene realised that there were vast distances involved between France and Canada and that he had to give powers to the superior that ordinarily would have been his own prerogative in France. Because of the distance, the central controlling factor could no longer be the physical presence of the person of Eugene, but his spirit as contained in the Rule.¹⁵⁸

14.2 A Change of Perspective in Canada

The Oblates had been trained primarily for the work of missions in France, and had received no specific training for foreign missions and thus had to be prepared to change their mentality when they arrived at their destinations. As the years progressed, so did particular patterns of ministry emerge and thus the later missionaries went to situations as wiser persons, having learnt from the experience of those who had been there longer.

Responding to the situation in Canada led Eugene to be less rigid in his insistence on some of the points on which he had been firm in France. While carefully assessing each situation, Eugene was prepared to encourage the Oblates in Canada to take on the responsibility of running parishes.¹⁵⁹ They were needed as a form of stable commitment in the diocese, a source of regular income, and a setting where the community could be together during the times when they were not out on missions. "They have been known to say on other occasions that they were made to be missionaries, not parish priests. One should be able to organize their service as a kind of mission but in such a way that our Fathers might never be less than two together."¹⁶⁰ Léonard's report to the 1850 Chapter on the parish of St. Pierre, Montreal, showed that when they did take responsibility for a parish, it was run along the same lines as the permanent missions of France: it was in a well-populated neighbourhood where the Catholics had been neglected because they were at a certain distance from the churches of the city. The Oblates built a house for the community and a chapel, which was filled to capacity. From here they went out to preach missions and retreats in the various parishes of the diocese.¹⁶¹

It is important to note that Eugene did carefully guard the Oblates against becoming parish priests as such. When it came to the question of an invitation to an opening in

---

¹⁵⁶ E. de Mazenod to J.-B. Honorat, 20 September 1841 in EO 1, n. 6.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ E. de Mazenod to J.-B. Honorat, 20 September 1841 in EO 1, n. 6.

¹⁵⁹ Cf. LAMIRANDE, É., "Le Ministère paroissial dans la Congrégation, du vivant du Fondateur" in *Études Oblates* 23 (1964), p. 273-290.

¹⁶⁰ E. de Mazenod to E. Guigues, 26 September 1848 in EO 1, n. 103.

¹⁶¹ PIELORZ, *Les chapitres généraux* I, p. 274.

Toronto, Eugene was clear: "If it amounts to being parish priests of these people, isolated there as such in a fixed situation, you know that would not be for us."¹⁶² In the same letter he turned down a proposal for them to go to New York "because it seemed to me that there were nothing but parishes there." The ideal for Oblate parishes was thus that they resemble the permanent missions of France.

In the 1844 move to Bytown it was not the town itself that was of primary interest to the Oblates, but Bytown as a centre of missionary irradiation to the abandoned: the lumbermen in the moving lumber camps, and to the First Nations Peoples.

The lumber workers thus became a source of itinerant Oblate mission ministry to seek out these young men in the forests where they worked. It became a regular annual Oblate ministry involving several missionaries at a time during the winter months.¹⁶³ In the spring the missionaries would wait for these same lumbermen to come along the river on their rafts of logs tied together, being floated down the river towards the sawmills. They would wait to meet them in the towns, and minister to them. In Bytown the missionaries would visit them wherever they were lodged and would organise retreats to be preached to them.¹⁶⁴ From 1845 onwards, the Oblates undertook the same type of itinerant missions with the bison hunters.

Similarly, June 1844 saw the launching of a new style of missions with some of the young Canadian Oblate vocations moving out to do seasonal ministry to various tribes of First Nations Peoples, under the apprenticeship of the diocesan clergy. Thereafter they set themselves to learning the languages, and were able to dedicate themselves to an ever-growing annual ministry of preaching missions to the nomadic peoples during the hunting season, and meeting them at the trading posts when they came to sell their produce.

In 1845, the opening up of the mission at Rivière Rouge saw the beginning of the same ministry in the Northwest, and in 1847 in Oregon. The works here covered enormous distances, manpower and establishments. Because of the large distances the missionaries were forced to establish bases for permanent mission from which to irradiate for the temporary missions.

In accordance with the Rule, the ideal of the missionaries was to bring the First Nations Peoples to the Saviour by using the methods spelt out for the missions in Provence. They knew no other technique and it was only through practical experience that they developed a methodology. Thus in Canada, Eugene's missionary sons continued to live by the spirit he gave them, applying it faithfully in their very different circumstances, but always searching for the most effective way of bringing the most abandoned to the Saviour.

14.3 England

At the same time as the Oblates were establishing themselves in Canada, a similar expansion was taking place in England and Ireland. They established themselves for short

---

¹⁶² E. de Mazenod to J.-B. Honorat, 17 January 1843 in EO 1, n. 15a.

¹⁶³ *Notices nécrologiques des membres de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée*, Volume 3, Hennuyer et Fils, Paris 1879, p. 361-362.

¹⁶⁴ Cf. CARRIÈRE, *Histoire documentaire*, II, p. 204.

periods¹⁶⁵ in the countryside and ministered to people abandoned in the villages, and worked for the conversion of Protestants, inviting them to attend explanatory conferences on aspects of the Catholic faith.¹⁶⁶ At the base of this activity was Eugene's desire "that our missionaries be not reduced to the status of parish clergy" but be a community of religious from which they would irradiate "as ordered by the Bishops to bring aid where it is deemed useful."¹⁶⁷

After 1848, three firm decisions evolved: to open a formation house, to leave the rural ministry and move into the working class cities, and to start the traditional Oblate ministry of mission preaching.¹⁶⁸ Eugene, who in France had recognised the most abandoned as being in the countryside, now recognised that in England they were present in the large industrialised cities.

14.4 Ceylon

It was the call of the most abandoned in Ceylon which moved Eugene to respond by sending four missionaries. Bishop Bettachini, Coadjutor to the Vicar Apostolic of Ceylon had visited Eugene in 1847 and "painted such a picture of the deplorable state of the religion in that island" that Eugene "was unable to refuse coming to his aid despite the needs of the other foreign missions entrusted to our Congregation."¹⁶⁹

Eugene enthusiastically exclaimed: "Here is a magnificent mission opening up to us,"¹⁷⁰ and sent Etienne Semeria and three companions in October 1847. Their official mandate was "to foster the devotion of the Catholics, to restore the faith among the heretics, and above all to rescue the unhappy pagans from darkness and the shadow of death."¹⁷¹

14.5 Africa

With the sending of missionaries to Algeria in 1849 Eugene indicated that it was to the conversion of the "poor Moslems"¹⁷² and the "good direction of a group of Christians who have been much neglected"¹⁷³ that the Oblates were sent. He asked the Bishop to ensure that their ministry be "in conformity with their Rule, which lays down that they should work for the salvation of the most abandoned souls."¹⁷⁴ Difficulties with the Bishop and financial scandals led to the decision that there was no future for the Oblate mission because the ministry given to them was not Oblate ministry and that the "Bishop had a

---

¹⁶⁵ Grace-Dieu 1845-1848, Everingham 1847, Aldenham 1848-1853, Ashbourne 1848-1850, and Maryvale 1849-1852.

¹⁶⁶ COOKE, R., *Sketches of the Life of Mgr. de Mazenod, Bishop of Marseilles and Founder of the Oblates of Mary Immaculate*, Volume 2, Burns and Oates, London 1882 p. 142.

¹⁶⁷ E. de Mazenod to Bishop Wiseman, 17 August 1847 in EO 3, n. 17.

¹⁶⁸ Cf. BEAUDOIN, Y., "Father Casimir Aubert, O.M.I. (1810-1860). Founder of the Anglo-Irish Province and Secretary General of the Congregation," in *Oblate Writings II.5*, Oblate General Archives, Rome 1998, p. 66.

¹⁶⁹ E. de Mazenod to the Members of the Central Council of Southern France for the Missionary Society of the Propagation of the Faith, 14 August 1847 in EO 5, n. 106.

¹⁷⁰ E. de Mazenod to A. Vincens, 12 August 1847 in EO 10, n. 936.

¹⁷¹ E. de Mazenod, *Act of appointment of Fr. Étienne Semeria as superior of the Ceylon mission*, 21 October 1847 in EO 4 (Ceylon), n. 1.

¹⁷² E. de Mazenod to Bishop Pavy, 5 January 1849 in EO 4 (Africa), n. 3.

¹⁷³ E. de Mazenod to J. Viala, 5 April 1849 in EO 4 (Africa), n. 8.

¹⁷⁴ E. de Mazenod to Bishop Pavy, 5 January 1849 in EO 4 (Africa), n. 3.

way of seeing things which had little to do with our spirit."¹⁷⁵ By July 1850 the Oblates had returned to France. The same diary entry in which Eugene reflected on giving up Algeria, introduced the reasons as to why he would accept the Church's invitation to send Oblates to Natal:

*Yet it comes from God. No one among us thought about it and it is through the channel normally used by the Church that it comes to us. One has therefore to place oneself in the presence of God drafting an answer. The salvation of souls is at stake, besides it is a call to the fulfilment of the first duty of our institute and that call comes incontestably from God."*¹⁷⁶

Two days later he wrote to Propaganda: "I am ready to accept with the hope in God that we will be able to accomplish the task," and referred to the positive aspect that it would be an Apostolic Vicariate fully in the hands of the Oblates.¹⁷⁷

14.6 The Father of His Missionary Co-operators

The relations of Eugene with his missionaries were those of a loving Father. Despite his harsh outbursts to correct them, his letters always conclude with warm expressions of fatherly concern. They were "his" co-operators with the Saviour, and so it is not surprising to find that his moments of most intimate communion with them were when he was at daily prayer in the presence of the Saviour's Eucharistic presence.¹⁷⁸

Perbal, in examining Eugene's relationship as Founder with his religious family, provides a concluding summary, presenting him as being "leader of missionaries, organizer of their life of prayer and work, inspirer of their methods." In his relationship with them as Superior General and Father he was "a missionary with them, the centre, heart and source of their spirit, their courage and all their activity."¹⁷⁹

15/ Mapping the Future: Eugene's Final Preparations for His Spirit to Continue among the Co-operators after His Death

The last ten years of Eugene's life constantly reflected his preoccupation that the imminence of his death made it necessary for him to have in place a body of men who would continue to understand fully their God-given spirit and to live according to it when he would no longer be present. Hence it was essential for him to provide the structures to do this in a situation that had changed enormously since the beginning in 1816.

15.1 The General Chapter of 1850: Changing the Rule to Accommodate the Expansion of the Congregation

Between 1826 and 1841 the Rule had been adequate for a small group of Oblates in France. The geographical and numerical expansion after 1841 changed the situation, and it was Eugene's consistent preoccupation to ensure that the Oblates remained true to the spirit that God had entrusted to him. For this reason, the General Chapter of August 1850 was

---

¹⁷⁵ E. de Mazenod, Diary entry of 28 March 1850 in EO 22.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ E. de Mazenod to Bishop Barnabò, Secretary of the S. Cong. of Propaganda Fide, 30 March 1850 in EO 5, n. 14.

¹⁷⁸ Cf. E. de Mazenod to P. Aubert, 3 February 1847 in EO 1, n. 81. and E. de Mazenod to E. Guigues, 7 June 1847 in EO 1, n. 84.

¹⁷⁹ PERBAL, A., "Eugène de Mazenod reste marqué par sa vocation missionnaire," in *Études Oblates* 19 (1960), p. 73.

an important event in the life of the Congregation. As with all general chapters, it was an opportunity to review the actual situation of the Congregation and to see whether it was being faithful to its founding vision in its response to the changing needs of the Church. The Rule, as “guardian” of the spirit had to be examined in the context of the new situation to see whether its wording and concepts adequately covered the present situation and its demands on the Oblates.

At the beginning of the 1850 Chapter there were 223 Oblates.¹⁸⁰ This Chapter could easily be regarded as being the most significant of Eugene’s life because of the changes to the Rule which put into place the administrative structure of the Congregation which were to last for the succeeding 116 years until the changes made in 1966. Rambert summed it up by referring to this Chapter and the Rule as being the crowning achievement to complete the building that the Founder had painstakingly constructed, thus “the work of his life was achieved and assured for the present and the future.”¹⁸¹

The changes made to the Rule by the Chapter of 1850 covered the administrative aspects necessary for regulating a new situation. However, it was not sufficient to animate this new reality with the spirit of Eugene, hence the necessity for an *Instruction on the Foreign Missions* not included in the body of the text of the Rule while the missionary situation was still fluid. Its importance was affirmed over fifty years later when it was eventually integrated into the actual text of the Rule and became law. Although Eugene expressed himself as a man conditioned by the ideas of the 19th century, this *Instruction* did become the basis for foreign mission praxis. In this he was successful in his intention to have charted a direction to maintain a fidelity to his spirit. Although there was nothing innovative about its contents, the *Instruction* showed the concern of Eugene to bring the evangelisation of the mission territories into harmony with that which had been the traditional evangelisation of the Congregation.¹⁸² He was in contact with his men through letters and through the visits of some of them. As he listened to them he was in a position to evaluate what he heard in terms of his own experience and vision. The *Instruction* thus mirrored these experiences of what was being done, and had a lasting effect on the Congregation.¹⁸³

15.2 Circular Letter of 1853: “Of what Use is a Rule, if we Are Not Imbued with Its Spirit?”

In order to accompany the promulgation of the new edition of the Rule and the *Instruction* Eugene wrote a circular letter to all the members of the Congregation.¹⁸⁴ The tone throughout the letter was that of the communication between the Founder and the “children of the family whose only father he is.” The Rule was presented as the means to achieve renewal. In it was contained all that was necessary to carry out the duties of their vocation and, it was “according to this code” that Jesus Christ would judge each Oblate.

---

¹⁸⁰ PIELORZ, J., *Les chapitres généraux*, I, p. 241.

¹⁸¹ “Le Fondateur avait posé le couronnement de l’édifice qu’il avait eu tant de peine à voir s’élever; l’œuvre de sa vie était achevée et assurée pour le présent et pour l’avenir” (RAMBERT, T., *Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée*, Volume II, Tours, Mame, 1883, p. 329).

¹⁸² Cf. QUÉRÉ, M., *Monseigneur de Mazenod et les missions étrangères*, p. 70.

¹⁸³ HENKEL, W., “The Mind and Heart of Blessed Eugene de Mazenod according to the *Instruction on Foreign Missions* (1853),” in *Vie Oblate Life* 36 (1977), p. E165-176.

¹⁸⁴ E. de Mazenod, 2 August 1853 in EO 12, Circular Letter no. 1.

From this vantage point Eugene praised the virtues, zeal, devotedness and heroism of the greater number of Oblates. "But we have to admit that, if the majority have a right to praise and fill my heart with consolation, some imperfections have for some years now subtly made their way into certain communities, which imperfections are such that I cannot conceal them today when I must speak to the whole Congregation." Following his analysis of the causes of the imperfections, Eugene concluded that at the root of everything was the fact that the Rule was a "sealed book" for some of them and he cried out, "Of what use is a Rule, if we are not imbued with its spirit?" The first aim of the circular letter was thus to call all to a greater faithfulness to the Rule: "For my own part, my dear sons, I would like to sum up my advice by this single recommendation: read and meditate your holy Rules." The second aim of the letter was to show how the Rule responded to the necessity "to establish a perfect order in all the levels of administration" so as to respond to the demands posed by "the great expansion it has pleased the Lord to give to our small family."

The superiors, and the members of their communities, had to become imbued with Eugene's God-given spirit so as to act only in conformity with it.

Nor will the Provincials lose sight of the fact that they draw all the force from the higher authority, of which theirs is only an emanation and which has been given them in the measure inherent in their charge to represent the Superior General wherever there are children of the family whose only father he is. Their whole effort, therefore, will be to become imbued with his spirit so as to act only in conformity to his views.

It was the role of the superiors to ensure adherence to the Rule, regularity and continuous communication between the Oblates and their centre, from which all unity and ministry drew its inspiration and strength – and to bring about the hoped for personal, community and ministerial renewal so strongly desired by their Founder.

15.3 The Concerns of the Father of the Family during the Last Decade of His Life

The changes in method of administration brought about by the 1850 Chapter changed the accent on the relationship between Eugene and the Congregation. The provincials took over the day-to-day administrative tasks and left Eugene with an overall responsibility for the Congregation as a whole, and to ensure that the directions which the various units were taking were in conformity with his ideals.

As the function of government was in the hands of the provincials, so did Eugene insist more and more on the internal dynamism of his spirit which had to maintain the missionaries. He stressed to his missionaries that it would be foolishness to be devoted to a "ministry that is so cruel to human nature" and open themselves "to the danger of losing all its fruit and merit by not living as a holy religious." In order to ensure success each missionary had to "become penetrated with the spirit of the sacred code which the Church has put into our hands to guide our conduct."¹⁸⁵

As the provincials took over some of his administrative responsibilities, Eugene laid increasing stress on the aspect of his relationship of fatherhood with each Oblate. The provincials were to enforce the Rule, but as Founder Eugene had a special link with each of his sons – that he used as a powerful means to communicate his spirit. Eugene wanted

---

¹⁸⁵ E. de Mazenod to the Oblates of Red River, 28 June 1855 in EO 2, n. 211.

to maintain contact with as many Oblates as possible: "Though your ordinary relationships are to be entertained with the Provincial, you won't forget to write me several times during the course of the year to give me a firsthand report on persons and things."¹⁸⁶ On occasions he referred to the importance he attached to "a father's communication with his many children... That is one of the most agreeable occupations of my life,"¹⁸⁷ and insisted on their obligation to write to him at least once a year.

The quality of the relationship was more that of "a father rather than a superior"¹⁸⁸ to his subjects. It was the intensity and warmth of a father's love for each of them, never expressed as intensely as during the last decade of his life. The examples abound in his letters.

In an illuminative letter written to Mouchette,¹⁸⁹ moderator of the scholasticate in France, Eugene explained what this family spirit was about. Comparing the Oblates with many other religious orders which had a strong *esprit de corps*, he concluded that nowhere else had he ever come across what existed in the Oblates: "this more than paternal love that the head has for the members of the family, this cordial affinity of the members for their head which establishes between them a relationship springing from the heart and which forms true family ties between us - father to son, son to father - this, I have not come across anywhere else."

While acknowledging the bonds between himself and his sons, he stressed that this relationship established a relationship between the members themselves. Here was the heart of their family spirit, given as a gift from God to Eugene for the Oblates: "this expansive love which is my own gift and which pours itself out on each one of them without taking anything from the others, just like, I make bold to say, God's love for men." Here was to be found the heart of the family spirit.

I am saying that it is this sentiment, which I know comes from Him who is the source of all charity, which has evoked in the hearts of my children this reciprocity of love that forms the distinctive character of our beloved family.

May this help us mutually to appreciate the beauty of our vocation and may it all be attributed to God for his greater glory. This is the most ardent wish of my heart.

The ideal of fraternal charity among the Oblates undoubtedly was for Eugene a God-given gift that reflected the love of God Himself. From the beginning Eugene had always emphasized the need for fraternal charity,¹⁹⁰ but never as strongly as in these final years even until his dying words. Tempier wrote, while describing how Guibert was administering Viaticum to Eugene in 1861, that he was instructed to tell the Oblates

two things in his name: that he had always loved us and would always love us, and that he wants us, for our part, to love each other as brothers; that this mutual affection would make us happy, holy and strong to do good. God will surely grant us the grace to hear this loving and saintly voice in our midst for a long time yet; but let

---

¹⁸⁶ E. de Mazenod to G. Soullier, 23 September 1854 in EO 11, n. 1249.

¹⁸⁷ E. de Mazenod, 2 February 1857 in EO 12, Circular Letter no. 2.

¹⁸⁸ E. de Mazenod to G. Soullier, 23 September 1854 in EO 11, n. 1249.

¹⁸⁹ E. de Mazenod to Mouchette, 2 December 1854 in EO 11, n. 1256.

¹⁹⁰ Much has been written on this topic. Cf. in particular: LUBOWICKI, K., and CIARDI, F., "Charity," in *Dictionary of Oblate Values*, Association for Oblate Studies and Research, Rome, 2000, p. 103-120; LUBOWICKI, K., *Mystère et dynamique de l'amour dans la vie du Bx Eugène de Mazenod*, Teresianum, Rome 1990; and DEMERS, F., "La paternité du Fondateur," in *Vie Oblate Life* 54 (1995), p. 17-29.

*us never forget the words that our Father spoke on this solemn moment. They are a summary of his life, they are the core of the holy Rule that he gave us.*¹⁹¹

15.4 The Death of the Founder

Until the end of 1860, when he became ill, Eugene remained an active and dynamic leader of the Congregation and the Diocese of Marseilles, he was a Senator of France and was involved with the declining relationship between the Pope and the Emperor. Beaudoin demonstrates the equilibrium of the last years of Eugene's life: "In this final period of his life, he had achieved such an equilibrium in his concern and love for the Congregation, his Diocese and the Church that he could not, so it would seem, take a direct interest in any one of these without relating it to the others."¹⁹² Until a few days before his death in May 1861 he remained interested in the Congregation and insisted from his sickbed that the letters that were arriving from the missionaries be read to him.¹⁹³

When Fabre wrote to the Congregation to announce the death of Eugene, he described this conversation which had taken place the day before his death – words which have since been considered as Eugene's testament to all Oblates:

- Bishop, one of us asked him, give us some words to pass on to all our brothers. It will make them very happy!
- Be sure to tell them that I die happy... that I die happy that God was so good as to choose me to found the Congregation of the Oblates in the Church.
- Bishop, would you reveal to us the last wish in your heart.
- Practice among yourselves charity ... charity... charity... and outside, zeal for the salvation of souls.¹⁹⁴

16/ Conclusion: The Spirit Particular to Eugene

Eugene was not the only person in the history of the Church to be called to dedicate his life to preaching the Good News to the poor. It has been the constant preoccupation of the whole Church and of countless numbers of its members. The specific gift given to Eugene was the particular spirit with which he was called to bring this Gospel to fruition.

As I studied his developing understanding of his vocation, what interested me was to see the spirit with which he responded to this vision. He understood his mission as being a co-operator of the Saviour – a "co-redeemer" – and hence it was a vocation that had to be lived in the spirit of the Apostles. His spirit was to imitate their lifestyle as they imitated the examples and virtues of the Saviour. Here was his source of energy. As I read his letters, it was the concept and sensation of a "powerhouse" that stayed with me constantly. Eugene's powerhouse was his living intensely his relation with his Saviour, and then from there the powerhouse reached out with enthusiasm and zeal to the most abandoned to bring them to the same relationship with the Saviour – and to give them the same source of energy for their own lives.

---

¹⁹¹ TEMPIER, H., Circular letter no. 2, 29 January in *Oblate Writings II.2*, n. 116.

¹⁹² BEAUDOIN, Y., in EO 12, p. XIX.

¹⁹³ FABRE, J., 26 mai 1861 in *Circulaires administratives I*, (1850-1885), n. 9.

¹⁹⁴ *Ibid.*

This study has led to me to summarise the spirit of Eugene's response in six points.

1. He lived and communicated his dynamic relationship with the Saviour, as His co-operator.

The first conclusion of this study is that the most striking aspect of the spirit of Eugene is the vigorous way in which he lived and communicated his relationship with his Saviour. It was like a magnetic field in which he was pulled towards his Saviour, and everything that he did was born from there. Whoever came into contact with this force was attracted to it. He only gave to others that which he himself had received and lived. If one takes his "Good Friday experience" as being the summary of the experience of several years of where he stood with his God, then we can justly say that the whole of his ministry was to bring as many as possible to make the "Good Friday experience" in their own lives and situations. This is the core of his spirit for me: that he had become so united with his Saviour as to understand himself as being a "co-redeemer." Through his ministry, each person he encountered was invited to the same relationship of being a redeemed sinner in union with the Saviour.

2. As Founder he invited and moulded other like-minded men to live the same relationship with the Saviour and to be transformed into His co-operators.

Secondly, I was struck by the energy and enthusiasm with which Eugene invited others to join him on the journey of living his vision. He chose young and enthusiastic men to be inflamed with his ideals, and he formed them according to his God-given spirit. His major preoccupation from 1816 until his death was to ensure that each Oblate became and continued to be a source of energy and life as a co-operator of the Saviour. For this he gave them a Rule and set up structures to ensure that the most efficient ways of doing this were employed. To keep the spirit alive and kindled he maintained personal contact with his Oblates and wrote countless letters to them. He rejoiced and encouraged them when they were living according to this spirit and corrected and fulminated when his spirit was not properly understood or lived. The growth of the Congregation in his last decades of life, and the expansion and achievements of the Congregation until today, where there are Oblate missionaries in 68 countries, attests to the success of his efforts at transforming his companions.

3. As Founder and as Father he created a family that he desired to be united in the closest bonds.

Never in the mind of Eugene were the Oblates to be a group of men merely held together by their common ministry as evangelisers. He wanted a family centred on the Saviour. Throughout his life he worked at nurturing the growth of this family united by the bonds of obedience and charity. The Oblate family had to live and reflect the warmth of God's love, and in this way it would be a powerhouse giving witness to the Saviour in every situation. His Oblate family had to be of one mind and one heart to diffuse the "aroma of salvation" wherever they were. He considered himself the father of this family and understood his role as being a reflection of God's love for the Oblates in his dealings with them.

4. A spirit of being close to the poor and most abandoned.

Because Eugene had experienced how the Saviour had been close to him in his own poverty he, in turn, always lived close to the poor. The co-operator of the Saviour was characterised by seeing everyone through the eyes of the Saviour. He suffered when he

encountered those who were the poor and most abandoned in their relationship with the Saviour, and he responded by ministering to them in a loving manner. So great was his closeness to the poor that he was prepared to accept martyrdom as a consequence. Fearless of personal danger he was present to people in their greatest needs.

At the heart of this closeness was the powerhouse of the Saviour Himself who taught the meaning of oblation by his death on the Cross. Eugene's spirit of being close to the people is attested to by countless persons who share in the ministry of the Oblates throughout the world today in difficult and dangerous situations.

5. A spirit of zeal, daring, and prophetic creativity for mission.

Coming into contact with the suffering of people, Eugene was able to evaluate situations through the eyes of the Saviour and be creative in his responses. His zeal knew no boundaries and encompassed the whole world. He had a spirit of daring and creativity to present the Saviour in situations and in any manner where there was the possibility of bearing fruit. In this sense he was prophetic in being able to perceive the suffering of the poor and to respond with the Saviour's love in a creativity responding to the situation and needs of the time. While being rigid on the fundamentals of the Rule, he taught the Oblates to be free and creative to adapt its spirit to the demands of changing situations.

6. A spirit lived according to the model of Mary Immaculate, the Apostles and the communion of saints.

Mary Immaculate – as the co-operator of the Saviour and the first to be redeemed by Him – had always been a part of Eugene's personal response to God. She was the mother present in every aspect of his ministry: patron and model of the Youth Congregation, of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, of the shrines and missions, and in the Diocese of Marseilles. Eugene and the Oblates made her an integral part of their ministry. Simultaneously with Mary's maternal presence, Eugene lived his religious life, priesthood and ministry according to the example and spirit of the Apostles. These "first fathers" of the Congregation were the models of how to co-operate with the Saviour as "apostolic men" responding to the needs of the Church. Accompanying them was the communion of the saints – a body which increased with the death of each Oblate. They continued to contribute to Eugene's spirit and mission by their example and intercession. In 1995 the Church recognised Eugene's sanctity and role as a model. Saint Eugene de Mazenod became a part of the communion of saints on which he modelled his life. His spirit and presence continue to live in the Church and in his Congregation today as Father, Founder, and Intercessor.

Eugene's Legacy

15 August 1822: "First companion of mine, you have from the first day we came together grasped the spirit that must animate us and which we must communicate to others."

17 February 2000: "Each Oblate through his oblation assumes responsibility for the common heritage of the Congregation, expressed in the Constitutions and Rules and our family tradition. He is exhorted to let himself be guided by these norms in creative fidelity to the legacy bequeathed by St. Eugene de Mazenod." (Constitution 168, *OMI Constitutions and Rules*, 2000.)

Bibliography

A bibliography relevant to the above study paper can be found in SANTUCCI, Francis, Eugene de Mazenod, Cooperator of Christ the Saviour, Communicates his Spirit. Rome, 2004, pp. 383-396.

The online text of the whole work can be found on "[www. omiworld.org](http://www.omiworld.org)" under the heading "Oblate Library".

Oblates of Mary Immaculate as Soldiers in the German Army, 1939-1945

Thomas Klosterkamp, O.M.I.

Introduction

In my publication in German, Oblaten M.I. als Soldaten in der Deutschen Wehrmacht, 1939-1945, I focused on the following two points:

In the first part of the publication I tried to explain the legal historical background in view of calling Priests, Students of Theology and Religious to the German Army. In this context I also described the basic attitude of the German Oblates of Mary Immaculate in view of the German attempt to mobilise the whole German population for the war.

The second part of this publication presents written texts of the Oblates (or about them) who died during the war. Today the personal letters from the Oblates serving in the German Army don't exist any more. The content of the many letters written by Oblate soldiers to their respective Oblate Communities "at home", or to their religious Superiors in the Oblate Congregation, do only exist fragmentarily. Sources for this second part of the publication are mostly the "Obituaries" for the deceased Oblates (mostly written by fellow Oblates), or articles in the German collection of "Grüsse aus der Heimat" from 1939-1945 and "Heimatgrüsse" 1946-1947. One important source for the publication were also a few still existing "Lists of OMI- Soldiers", and Lists of the Addresses of OMI-Soldiers.

The publication we have been discussing so far was right from the beginning not only planned as a "Historical Research", but it was also conceived as a collection of the intellectual and spiritual material left to us as Heritage of the German Oblates of the past.

Historical Facts

About 17 353 diocesan and religious Priests, religious Brothers and Candidates for priestly Ordination were from 1939-1945 drawn to the German Army. 10 058 of these "drafted" were religious.

Since 1940 strictly confidential Church statistics were drawn up about the loss of the numbers of the Clergy in Great Germany. These statistics list the losses of the German Catholic Clergy as follows: (1) Losses in jails and remand prisons; (2) Losses in Concentration Camps; (3) Losses of Priests at the Service of the German Army ("Wehrmachtspfarrer"); (4) Students of Theology serving in the Army. This Survey identifies "Priests killed in Concentration Camps" and "Priests who died as Soldiers". The putting together of these two groups of deceased clearly shows that for the Roman Catholic Church clerics who died during the War were always considered to be killed by National Socialism.

With the "General Mobilisation" at the end of August 1939, all the Priests and Candidates for Priesthood were not legally protected any more by the "Concordat". Thus, the High Command of the German Army published on October 14, 1939, the following regulations:

For the calling up of Roman Catholic Clerics, Priests, Deacons, Subdeacons and Students of Theology (i.e. candidates for priestly ministry) due to "special service", the following rules should be followed: Priests can be called to sanitary services, as far as they have not been called upon for pastoral services in the Army, or prepare themselves for this service. Deacons, Subdeacons and Religious, who have not yet received priestly ordination, can also be called to sanitary services. Students who study in Church Institutes of Philosophy or Theology and

thus preparing themselves to be ordained Priests, as far as they have not yet received the ministry of Subdiaconate can be called upon to ordinary military service, when they cannot be employed in sanitary service.

In order to limit the influence of priests serving in the Army as ordinary soldiers, the High Command of the Army, in close collaboration with the National-Socialist Party Centre, ruled on 18th March 1940: In the fighting Units of the Army, pastoral ministry will only be offered by the officially appointed Military Chaplains. Priests that only serve as ordinary soldiers or as soldiers employed in other ways, and not as Military Chaplains, are not allowed during their stay in the Army to celebrate church-oriented services in the Army.

As from 31st May, 1941, all Jesuits were dismissed from the Army as people who were not able to serve in the German Army. As from 18th February 1942 Roman-Catholic students aiming at becoming priests, and now serving in the Army, could not be promoted any more to become officers.

Oblates of Mary Immaculate as Soldiers in the Second World- War (1939-1945)

With the beginning of the war many Oblates had to leave their religious Houses. The young novices were generally called to ordinary military service in the German Army. Also all the Oblate Brothers, who were able to serve, were called into the Army. This created a serious problem for still existing Oblate Houses, as generally all productive and supportive activities were led and supervised by Oblate Brothers. Oblate Fathers could only remain free from military service when they were employed as Parish Priests. In those years only a rather small number of Oblate Fathers served as fully employed Parish Priests. And the German Bishops tried to fully employ priests in parishes that had not so far a fully employed Parish Priest (or Assistant Parish Priest) Of course, the Bishops tried to have their diocesan Priests employed as Parish Priests! And they even established many "new parishes", and employed diocesan Priests there, in order to give them a chance of not being called into the Army. And religious priests who were employed as "Parish Priests" had often enough to leave their Oblate House and Oblate Community to stay somewhere else. Thus in many still established Oblate Communities there lived only a few elderly Oblates, or Oblates who due to health problems etc could not be called into the Army.

In 1939 the German Oblate Province had 521 members: 188 Fathers, 139 Scholastics and 194 Brothers. There were also 18 Novices. The Province of Sudetenland had 52 members: 39 Fathers, 6 Scholastics and 7 Brothers, plus four Novices in 1939. According to still existing documents 325 German Oblates, i.e., more than half of the Province, were called into the German Army. All Oblate Scholastics studying in Hünfeld were called into the Army. Most of them were employed in sanitary services. The publication mentioned at the beginning of this paper, *Oblaten-OMI als Soldaten in der Deutschen Wehrmacht, 1939-1945*, presented as a "historical First" a more or less complete list of all the German Oblates called into the Army. From these, 82 Fathers, Brothers and Scholastics of the German Oblate Province and the Oblate Province of Sudetenland died in the context of the Second World War (i.e., 25 Fathers, 21 Scholastics, 28 Brothers, 8 Novices). 78 other Oblates, after the Second World-War, did not return to the community (1 Father, 43 Scholastics, 31 Brothers and 4 Novices). One has got the right to ask oneself, whether all these Oblates, who did not return to the two Oblate Provinces, did so because of the War event. But a reasonable guess may come to the conclusion that this was often the case.

In connection with the Second World War, the Oblates from the German and the Sudetenland Provinces had to make big sacrifices. Half of the Oblates called into the German Army did not return at the end of the War!

Martyrologium Polskich Oblatów 1939-1945

Józef Pielorz, O.M.I.

In April 2005, the University of Adam Mickiewicz at Poznan published a study on the Martyrology of Polish Oblates during the Second World War. I worked on this book for several years in collaboration with Father Wojciech Kluj, Professor at this same University.

Father Laurent Roy published a most favorable review of this book in *Vie Oblate Life*, 65 (2006), pp. 113-114. Among many congratulatory letters I received, I shall quote only from that of Superior General Father Wilhelm Steckling:

In this touching volume, you have given to all ... the gift of the memory of those valiant confreres of whom we are justly proud and by whom our lives too begin to get inspired and touched. Thanks again for this wonderful work.

So it was not surprising that Father Santucci, President of our Association for Oblate Studies and Research, asked me to speak about this book for 30 minutes. I shall therefore try to offer you a brief summary: the book consists of 445 pages!

Like so many other religious congregations in Poland, the Oblates of Mary Immaculate suffered heavy losses during the last World War.

On August 31, 1939, the day before the German troops invaded Poland on Hitler's orders, the Province of Poland counted 104 Fathers, 101 Scholastic Brothers, 81 Oblate Brothers, that is, 286 Oblates in all. During the war, 124 of them were arrested, imprisoned, taken away to concentration camps, shot, killed, assassinated, victims of bombardment, or died because of lack of medicine or food. Of these 124 "martyrs", 83 survived and 41 died for their faith and country. One of them, Father Jozef Cebula, my professor at the Juniorate of Lubliniec (1933-1937) and my novice-master at Markowice (1939-1940), martyred in the concentration camp of Mauthausen, was, together with other Polish martyrs, beatified in Warsaw on June 13, 1999 by Pope John Paul II.

In regard to our houses and residences, 10 were confiscated either by the Germans or by the Soviets. In order to save them, three i.e. Lubliniec, Katowice and Orłowa, became part of the Province of Germany. Only the shrine of Our Lady of Koden was spared, both by the Germans and the Soviets.

The Oblates of the confiscated houses were either arrested or took refuge wherever that was possible. In order to have a living, some became workers, others did priestly ministry in parishes, especially those who had opted for German citizenship. Several of these latter were enrolled in the German army. A Father and two scholastic novices died according to the honoured formula für Führer und Vaterland, for Hitler and the country.

Because it is not possible to speak about all the victims, I shall limit myself to a few words about my house arrest first of all, and then the five years of my life in the concentration camps of Szczeglin, Dachau and Mauthausen-Gusen.

At Markowice, on August 31, 1939, together with my 15 confreres, I began the retreat preparatory for the novitiate. The next day, September 1, a Friday, World War II broke out. In the afternoon, the first German planes passed above us towards the industrial zone of the city of Inowroclaw. We heard the noise of the explosions and we saw the billowing smoke mixed with the sight of flames. This was really a war. Everyone was afraid. All wanted to flee from the advancing German troops and take refuge in our houses located in the east.

Flight, however, proved to be useless. On the one hand, the German troops were waging a *Blitzkrieg* and in three weeks succeeded in occupying the western part of Poland; and on the other hand, in accord with the Ribbentrop-Molotov agreement, the Soviet troops entered Poland on September 17 and occupied the eastern part. So we had to go back.

During the flight, I experienced a direct bombing: a bomb was falling right towards me – fortunately, driven by the wind, it exploded some distance from me.

As we were returning, we had to cross the German front. When a German officer asked what we were doing, we replied that we were returning to our college after the holidays. When asked about our age, I replied: *Ich bin 17 Jahre alt – I am 17*. My two companions said the same. This pious lie saved our lives. If we had given our real age, namely 18, we would have been taken to be soldiers in civilian dress and we would have been shot immediately. In fact, four of our Scholastics who were older, had already been shot on September 12: they had been considered to be soldiers in civilian dress. They were the first victims of the war.

Once back at the novitiate, we were forced to work on German farms, and, on October 5, the Gestapo came to our house to tell us that we could not leave the house except to go to work. If anyone was tempted to flee, the Superior, Father Cebula, would be held responsible and executed in reprisal. Of course, no one dared to flee and thus expose our good Superior to a certain death.

Since we could not leave the house, Father Cebula suggested to us that we begin our novitiate. All agreed and thus on October 10, 1939, we began our novitiate. On days that we did not have to work, we did our novitiate exercises; on work days, we only had Mass at 4.00 a.m. and night prayers.

On December 7, 1939, the mayor of Markowice informed the Oblates that on the next day some of them would be assigned to destroy the statues of the Virgin Mary that were located at cross-roads. At breakfast on December 8, Father Cebula only spoke these words: "Whoever wants to remain an Oblate will not go to destroy those statues."

I had been chosen to be one of those who were to destroy the statues. All refused to obey the order. The police at Strzeino were informed and they arrived to punish us severely for this revolt. *Wo sind the Brueder die nicht arbeiten wollen?* they yelled – *Where are the Brothers who do not want to work?* At that very moment arrived the car of the Gestapo who had inspected our house and he made a sign to stop punitive action. They all then went to the Mayor's place.

After a long wait they came to tell us that we could return to our house. Once there, we thanked God and the Blessed Virgin before the Blessed Sacrament exposed and before the statue of Our Lady for this miraculous solution.

How to explain this miracle? Father Cebula had alerted the Gestapo and the latter, indignant that another police force was meddling in the affairs of our house, wanted to teach them a good lesson. The miracle consisted in that the Gestapo arrived just at the moment when the Strzeino police was about to attack us. A moment later it would have been too late, our lot would have been settled. But this was only a respite.

On May 4, 1940, the SS arrived at our house. They chose 16 scholastic brothers and novices and loaded them on a covered truck. We were told that we were going to work in

Germany and that we could take with us only a small suitcase containing that which was strictly necessary.

After an hour, the truck stopped in open country in a little village called Szczeglin. After three days of cruel "training" for prison on a farm that had been transformed into a concentration camp, we were put into cattle wagons in order to be transported to the Dachau concentration camp. After two days of travelling without eating or drinking, we arrived on May 9th at this famous concentration camp.

After coming off the train, we were led to the concentration camp under strong escort. We read the inscription over the entrance gate: *Arbeit macht frei - Work makes you free*. Certainly, in the crematorium.

First we passed by the inscription office. Each one had to give his name, surname and his profession. In exchange he received a registration number. Then photos were taken, one straight on the face, another in a right and then a left profile. We then had to undress totally. All our clothes were put into a bag and sent to the storage shack called *Effecktenkammer*. Completely naked, we then passed by the barbers: they had to shave off every hair on our bodies, even those on the most intimate parts. What a humiliation! Then we had to go through the most brutal disinfection and to the shower room.

After a good wash, we received clothing: there was no concern whether it fitted or not. We ourselves traded among ourselves later. Each one of us received a blouse, pants, and a head covering of twill, a tissue used for making work clothes, striped in white and blue. To complete our wardrobe, we were given a shirt, shorts, a pair of easy shoes and a pair of boots.

Each one had to put in his registration number on an upside-down triangle, in red with the letter P meaning "Pole", preventively detained prevention; we then had to sew a triangle on the blouse heart-high and another on the right side of the pants. Criminals wore green triangles and the Jews a star of David on a yellow background.

Now our dehumanization was complete. We had lost not only our name but also our human dignity. To every demand of the SS we had to reply: *Haefling no. ... meldet sich gehorsam zur Stelle - Detainee no. ... is obediently present at this place*.

Each SS man could mistreat us, even assassinate us without a valid reason. The same was true for the deans of the blocks and the various heads.

We remained at Dachau for three months, a period called *quarantaine* which was meant to reduce us to disciplined and obedient slaves to carry out any order given by the SS or the heads and block-deans.

During the day we were taught to march, to prepare oneself to being called, to sing German songs, and to do gymnastics. When one is well-fed, gymnastics are a good thing, but when one is hungry from morning to night, these exercises are very painful. You can understand that, but you are not able to feel this in your bodies.

After three months, on August 2, we were loaded on a train with 1500 other detainees to be transported to the Mauthausen-Gusen concentration camp. The Gusen camp, one of 48 linked to Mauthausen, was 4 km. distant from Mauthausen. In this camp of Mauthausen Father Jozef Cebula was kept from April 18 to May 9, 1941. There he was slain, as a priest,

in odium fidei. Thus he, along with other martyrs, was beatified in Warsaw by Pope John Paul II on June 13, 1999.

The concentration camp of Gusen was classified as *Vernichtungslager n. 3 - Extermination camp no. 3*, thus the most difficult, and it was also referred to as "hell on earth". It was opened in March 1940. When we arrived on August 2, 1940, it was still under construction. It was to take in 10,000 prisoners. Each year nearly half died there; they were replaced with the new arrivals.

As we had already been registered and dressed at Dachau, we were hurriedly led to unfinished barracks that had no beds or lavabos. We had to sleep on straw and there was only one dirty cover for two. One night, I discovered that my companion was dead. Instinctively I took the piece of bread that he had kept for the morning, I recommended him to God and slept peacefully. At camp I lost all human sensitivity towards corpses or human suffering - we were used to it. It was only later that they installed beds in two bunks, lavabos and toilets. In the beginning we had to wash outside and do our bodily needs over planks replaced over a ditch.

The daily program at Gusen started by getting up at 4.45 a.m. in summer and at 5.45 a.m. in winter. Each one had to get out of bed immediately, make it into a perfect rectangle, then run to the lavabo to wash. Then one lined up to receive a quarter litre of black liquid which resembled coffee only by name. Sometimes we received a quarter litre of semolina soup. That was our whole breakfast.

After breakfast we had to line up by ten before the barrack and wait, whether the weather was good or bad, for the order to march to the assignment place. We were sometimes soaked to our skin when we had to go to the assignment place and there stand for about half an hour and then work the whole day. We did all kinds of work: in the quarries, in the sand mines, in different trades: masons, carpenters, tailors and, in 1943, in gun factories. Each commando was directed by one or several heads with an *oberkapo*, a chief. Since the work in the quarries was the hardest, we tried to be placed in other commandos, often without success.

In the beginning, I had to work in the quarry commandos. Then I succeeded to join the mason commando and finally that of building a railway. This last commando was directed by the capo Herzog, a German Silesian and a very human person. He required the prisoners to do only what was strictly necessary and never had recourse to punishment. Finally, in 1943, I was assigned to the gun factory and remained there until the liberation.

At noon we received a three quarter litre of vegetable soup, especially spinach. In the soup one could find little pieces of potato but also all kinds of vermin.

In the evening, after the meeting, we were given 300 or 400 grams of bread with 20 grams of sausages, margarine, marmalade or cheese. This was our daily food. It added up to only 1500 calories, when we would have needed more than twice the amount.

The evening was free and we could meet with others, either in the barracks or out on the street. At 9.00 p.m., all were supposed to be in bed.

Hunger, mistreatment, lack of hygiene and contagious diseases were the main reasons for the high mortality rate in the camp of Gusen. Hunger, first of all. We were so hungry: we felt it painfully in the mornings, at noon and in the evenings, even to the point that we

could not properly sleep. That is difficult to understand, one has to experience it first. Some reached a state of emaciation and mental fatigue that they no longer reacted as human beings: they became indifferent to everything.

The first victim of hunger was Brother Szarnocki. After one month at Gusen, he was so emaciated that he had become a skeleton covered with skin. Dysentery gave him the coup de grace. So that he would not dirty the block, he was placed, totally naked, near the barracks, simply on the ground. On September 10, the day he died, he could no longer talk. This was the first Oblate victim of the concentration camps: there will be 13 in all.

I reached the same state after six months at Gusen. Thanks be to God, one of my companions with good connections, provided me with a bit of food so that slowly I regained by strength and my mental faculties began to function more or less normally.

The second reason for the many deaths was mistreatment. Not only the SS, but also the block deans and the capos could punish prisoners for no reason at all, even kill them. Some examples.

Our *Blockführer* (an SS responsible for the block), during the parade gathering, asked a block dean, a prisoner like the rest of us, how many detainees had died during the night. His reply: five. He was told: Tomorrow, I want to see at least seven. The dean had no other choice but to execute the order. He took some of the weaker detainees to the bathroom where there were tubs filled with water. He took one after the other, pushed their heads under the water for several minutes and thus achieved his purpose. In the morning, at the parade, he could announce seven dead.

On another occasion I witnessed a scene which upset me very much. A capo took a young Russian, for no reason at all, threw him into a small stream with his head in the water, then kept him in that position by pushing him with his shoes until the young man was dead.

If someone tried to flee from the camp, the whole block to which he belonged was brutally punished. During our transport from Dachau to Gusen, a Pole tried to flee: all 1500 prisoners had to undergo savage punishment. On August 13, from 2.00 p.m. till 5.00 p.m. we were forced to carry from the quarry of Kastenhofen a piece of rock weighing at least 20 kg, on our shoulders, for over a km. into the camp at Gusen. On either side of the path were SS and capos. With their weapons or sticks they forced us to run faster. For myself, having been hit badly on my back, at the second round I decided not to start again, no matter what would happen. I managed to hide under a barrack that was still under construction and that saved me. At the parade in the evening, there were 400 more or less badly injured and 16 dead.

The third reason for the high mortality rate was lack of hygiene. Our clothes were changed only once a month. We could not wash our shirts because their tissue was made half of paper and would dissolve in water. Lice and fleas covered nearly everything: the first bit, the others pierced. Towards the end of 1940, my skin was so bitten and pierced that it had become a deep red, with open wounds here and there. Any effort to get rid of this vermin in the evening proved ineffective.

This total lack of hygiene was at the origin of the epidemic *Fleckfieber*, i.e. typhoid. I too became a victim of it. Admitted into the camp hospital, I was unconscious for five days without eating or drinking anything. When I came to consciousness, I was so weak I could

not walk. I therefore imitated a four-legged animal. The doctor, who came to inspect things, ordered my companions on the right and left to be removed: they were finished off with a lethal injection. By a miracle, I had escaped death.

As the epidemic continued to rage also among the SS, the entire barracks were to be completely fumigated. All the prisoners had to leave the barracks, completely naked, and stay on the parade square for 24 hours. It was June 5, 1941 and the night was cold. To warm ourselves, we formed circles where each one leaned against the other and thus warm ourselves with body warmth. We stayed there 24 hours without eating or drinking.

From this time on, there was much concern about hygiene. The shirts of the prisoners were periodically checked. Where lice were found, the person had to take a shower outside the barracks and his clothes were sent to be fumigated. In winter time, such a shower in the open air brought on serious illness and even death by heart failure. Each one carefully examined his shirt and pitilessly crushed all abusive insects.

Towards the end of 1942, the German army began to sustain heavy losses on all fronts. Thus it was necessary to enlist workers from different factories and replace them by prisoners from the different concentration camps. But if these were to work effectively, they had to be well-treated and properly nourished. Himmler gave the order to stop mistreating prisoners for no reason and he allowed unlimited numbers of parcels to be sent. Thanks to these providential parcels and better treatment, many detainees survived. I did too.

An entire change took place in the camp. We could now organize national choirs, football teams, and even academies. These cultural events, which took place on Sundays, were attended even by the German guards. But the celebration of Mass remained excluded.

They even built a house called *Puff* where ten prostitutes were available to clients. Each one could sign up for 3 marks. If the numbers of volunteers was insufficient, you could be signed up by the camp office. I was thus also once signed up: fortunately for me, a volunteer came in the last moment to take my place.

From 1945 onward allied planes bombed ceaselessly factories and railroads, the Americans by day, the English by night. Hitler's Germany was nearing its end.

To wipe out the traces of this barbarism, Himmler ordered that all prisoners of the concentration camps be exterminated. On April 29, 1945, all the prisoners were taken to underground aircraft factories. The only exit, still open, was to have been blocked by an explosion and thus 18,000 prisoners would have been buried alive. Fortunately, the electrician in charge of preparing this explosion, perceived the enormity of this crime and, at the last moment, cut the wires in an inaccessible place. After some two hours, we were allowed to come out, saved from one of the world's greatest massacre.

When the Soviet army drew near Vienna, a number of policemen came to seek asylum in our camp. On May 3rd, the SS left the camp and these policemen replaced them. Everyone was waiting for the arrival of the Americans. This happened on May 5th, at 5.00 p.m. A small tank with two American soldiers arrived, the policemen surrendered, and we were free. The next day, a Sunday, I went to the church and, after five years, could finally go to confession and participate in a Mass of thanksgiving for our liberation.

Liège, August 6, 2006.

Cardinal J. H. Guibert, O.M.I. (1802 - 1886)

Yvon Beaudoin, O.M.I.

This is the 7th volume of the second series of *Écrits Oblats / Oblate Writings*, a series whose aim is to publish some biographies and writings of the close collaborators of Bishop de Mazenod. The two first volumes and the fifth deal with Father Tempier and Father Casimir Aubert, close collaborators of the Founder in governing the Congregation. The other volumes' purpose is to focus on the life and writings of some Oblates who illustrate especially the Congregation's life at its early stages: Bl. Joseph Gerard (volumes 3 and 4) and Bl. Joseph Cebula (vol. 6), Cardinal Guibert (vol. 7) and the venerable Father Albini (vol. 8 ?). The latter was a model of the religious life as the Founder wanted it lived, and who intensely lived out the first two main ends of the Congregation, i.e. preaching parish missions and formation in seminaries.

For a long time already Cardinal Guibert has been honoured in the Congregation as a missionary, as a seminary superior and as bishop in three dioceses. In the beginning of the Congregation he played an important role in two areas. Without him, the life of Bishop de Mazenod would certainly have been quite different. Disappointed by the opposition of the Marseilles clergy because of the reforms he had made as Vicar General, and by the opposition of the civil authorities of Marseilles and of Paris to his title as Bishop of Icosia, Bishop de Mazenod wanted to retire in one of the Oblate houses outside Marseilles and take up again, discreetly, the life of a missionary. Father Guibert, more than others, understood this tragic situation, one that he calls "frightful", "an affair whose consequences are so important that it is a matter of the Founder's life or death", of his "freedom and fatherland". During a stay in Paris in the summer of 1835, he succeeded over several months to have the Government recognize the title of Bishop of Icosia.

Father Guibert was also one of the great artisans in orienting the Congregation towards the foreign missions. Already in 1831 he advised the Founder that it was important to lay, as soon as possible, the foundation of a house overseas. He himself was ready to go to America in 1832, to Corsica or America in 1834. By leaving for Corsica in 1834, he became the first Oblate to work outside the Continent.

The Cardinal's merits have been recognized by the Oblates and also by some Popes and several Bishops. He has been given several titles: "The glory of the Congregation", "the light of your Society", "the most famous son of this city of Aix", "one of the glories of the Church and of our religious family", "one of the most famous and worthy sons of Bishop de Mazenod", "a great Bishop", "the light or torch of our Congregation".

The book consists of a biography of 200 pages and of about 250 pages of letters addressed especially to Oblates from 1823 to 1841. A few hundred letters from 1841 to 1886 will be published later on the Oblate website.

The Biography

The biography is entitled: Cardinal Guibert, Oblate of Mary Immaculate. It is especially this aspect of his life which is presented. This biography consists of ten chapters.

The first chapter deals summarily with the childhood and adolescence of Joseph H. from 1802 to 1819. Born into a poor family of four children, a few steps off the Cours Mirabeau, he made his studies privately under the direction of an old priest, an ex-Oratorian.

The second chapter covers the years 1820 to 1825. During these years, Joseph spent two years in the major seminary of Aix, made his novitiate in 1823 and then two years of scholasticate. His father, who was a friend of the Abbé Christine, parish priest of the parish of St. John of Malta and “madly hostile to the Founder”, was opposed to his Oblate vocation and forced him to leave the novitiate for some months. Paguelle de Follenaye writes that his was a novitiate of “agitation, doubts, struggle and storms”. He was ordained priest on August 14, 1825.

The third chapter speaks of the young Father: missionary at Nimes in 1825-1826, Master of Novices in 1826-1828. The Founder relied heavily on him to establish a good novitiate, but the Father fell ill and had to resume a more active ministry.

From September 1828 till the end of 1834, the Father was a missionary and then superior at N.D. du Laus. This is described in **the fourth chapter**. Together with a few confreres he received pilgrims and priests who wanted to make a retreat; he also built the bell-tower beside the shrine. He had to struggle constantly with Bishop Arbaud and many jansenist parish priests who were opposed to the theology of Bl. Alphonsus. After the July 30 revolution, when it was impossible to preach missions and the number of pilgrims was decreasing, Bishop Arbaud, who wanted to entrust the shrine to diocesan priests, asked the Founder to leave only one or two Fathers there and to remove Father Guibert “who had too many qualities to stay in this place that is now insignificant.” Besides the difficulties coming from the outside, Father Guibert had problematical men in the community, so much so that the Founder expelled Fathers Dupuy and Sumien from the Congregation. It is during this period of 1830-1832 when the local ministry was light that Father Guibert wanted to recruit vocations in the dioceses of Gap, Digne and Grenoble and then establish a novitiate at Laus in view of sending missionaries to the United States.

In **the fifth chapter**, we follow Father Guibert as superior of the major seminary of Ajaccio from 1835 to 1841. He founded and rebuilt the major seminary which in a few years counted more than 100 seminarians. He began and built a minor seminary, opened and repaired the convent at Vico. Fathers Albini, Telmon, Moreau and Bellon assisted him in Corsica. Bishop Casanelli d'Istria appreciated his services very much. In 1841, when it was a matter of having Father Guibert named to a diocese, Bishop Casanelli wrote to the Founder to intervene with the Minister of Worship that they leave this Father in Corsica for another two years.

Chapters 6, 7, and 8 treat of Bishop Guibert as Bishop of Viviers from 1841 to 1857, as Archbishop of Tours from 1857 to 1871, then as Archbishop of Paris from 1871 to 1886, that is 15 years in each of these dioceses. In each diocese, Bishop Guibert wanted to be a missionary and a teacher: missionary by several months of pastoral visitations each year and teacher by rich apostolic pastoral letters. He was also a builder in each diocese: a very large minor seminary in the diocese of Viviers, the basilica of Saint Martin of Tours and the basilica of Montmartre in Paris. In each diocese he entrusted a work to the Oblates: N.D. du Bon Secours in the diocese of Viviers, St. Martin at Tours and the Montmartre basilica.

Chapter Nine is entitled: The Man, the Oblate, the Bishop and the Saint. The Cardinal was tall and lean, had the figure of an ascetic. When he died it was written that “right after the times of horror lived in Paris in 1870-1871, the appearance of the new Archbishop was by itself a message of peace, harmony and luminous spirituality.” He was not “one who is called a popular man, an open nature nor a very communicative type... What struck one the most in him was his dignity, his conduct, his reserve and a certain aspect of austerity.”

In his first interview with the young Guibert, the Founder perceived in him a very valuable person. On Father Guibert’s first trip to Paris in 1835, the politicians were amazed at the maturity of his judgment, the wisdom in his negotiations, the perfect tact with which he instinctively took on all the proper manner and steps necessary when dealing with public personages.

As an Oblate, he was a loving son and a beloved son of the Founder. No one has ever expressed so forcefully his affection and esteem for the Founder, an affection the Cardinal showed to the end when he came to spend several weeks with Bishop de Mazenod who was dying. The Cardinal loved the Congregation. He often said that he owed everything to the Congregation, and, as a Bishop, he continued to live as a religious and a missionary. After the Founder’s death, he remained a friend and adviser of Father Joseph Fabre. He made several visits yearly to the General House in Paris and showed up at all the General Chapters. In the last years of his life, in the course of his visits to Oblates, he often invited them “to keep carefully the original spirit” and to study its life constantly. For example, on October 4, 1876, he wrote to Father Fabre: “My most reverend Father, since I take the liberty to make recommendations, I must not forget the one I consider the most important of all: you know the deep attachment towards the holy Roman Church and the Supreme Pontiff that our venerable Founder professed. I know that up to the present the Congregation has been outstanding in its obedience and devotedness to the Vicar of Jesus Christ. We must zealously retain these sentiments and keep this inviolable rule amongst us. The Chair of Peter is the centre of truth and of solid piety towards God. Those who remain united to his teaching reap for eternity, those who separate themselves from it dissipate the good things Jesus Christ has brought us. The Oblate Congregation will live and prosper as long as its roots will be plunged in this fertile centre of the supernatural life.”

Other advice: “Simplicity is the characteristic trait of the Congregation and I like that very much. Let us do good without noise and sensation: it will be better done and fruitful that way... Our first Fathers were filled with zeal, devotedness, but they did not undergo this form which the years give, the experience of things. Keeping that original spirit of the Congregation is for us a rigorous duty, for it is this spirit which gives a physiomy and a distinctive character to a religious family. The true spirit of the Oblates is zeal united to great modesty and a sincere humility. Because they have this modesty and humility, they are appreciated, loved by the clergy and the bishops, something of which I have witnessed much evidence. They do not arouse fears and jealousies. However, while keeping this original spirit and strengthening it, we must also progress, appropriating everything which can fortify our impact on souls, and that is what you have done... May the Oblates always live in humility; let them always practice charity to each other; may they always be devoted to the poor; let them make little noise; may they produce much fruit. The Lord will bless them. He will multiply the members of the Congregation and will maintain among us the spirit of our first Fathers.”

The tenth chapter, which is very brief, treats of the Cardinal's last illness and death, which occurred on July 8, 1886, at the Archbishop's residence in Paris.

Writings

After the chapters, some contemporary documents are reproduced. In the second part of the book (pp. 205-454) one will find 215 letters of Father Guibert, written especially to Oblates, from 1823 to 1841; and also some extracts from his speeches and addresses from 1861 to 1880.

Vie Oblate Life

Eugène Lapointe, O.M.I.

Origin

Originally the Journal *Vie Oblate Life* (VOL) was called *Études Oblates* and was founded in 1942 by Father Maurice Gilbert with the permission of the Provincial of the “Province de l’Est du Canada” at that time. The permission was obtained after very difficult negotiations, but Fr. Gilbert never gave up and finally got it through his perseverance. He had been inspired by a sentence from Eugene de Mazenod saying “May we understand what we are” and art. 544 of the Rule (of that time): that the young Oblates, I quote from the French, “*puisent plus abondamment à sa source même l’esprit de la Congrégation qui vivifie le corps tout entier*”.

Études Oblates was a quarterly review with four issues per year of about 80 to 100 pages each. From 1990 onward, it was reduced to three issues per year, but bigger ones with an average of about 120 to 130 pages each.

The goal or purpose

Its purpose was to publish studies and research on the Oblate Rule, the Founder, our spirituality, our method of apostolate and history, all mentioned in that order in 1942.

With its new name in 1974, *Vie Oblate Life*, the goal continued to be more or less the same with some additions expressed in the following way: Oblate community life, pastoral methods, Constitutions and Rules, the Founder, spirituality, and history of the Institute. The Editorial at the beginning of the first issue of 1974 added: “We would like to go further than merely change a name or to give a new look to the format. We wish to emphasize *life* over *studies*, that is, to put a stronger accent on our religious life and pastoral involvements rather than our past achievements. There seems to be a need to know more of what is going on inside the Congregation and to share our mutual endeavours to spread the Kingdom of Christ. On the other hand we do not think that we can relinquish historical studies. To do so would be to deny ourselves the necessary knowledge of what we really are.”

As far as I know, VOL is the only review of its kind in the Congregation. And I think it is really needed and we should do all that we can to keep it going, especially in our days when the Congregation is spreading to many new peoples and countries.

On the occasion of the fiftieth anniversary of the Review in 1991, Father Marcello Zago, Superior General, wrote in appreciation:

*My experience compares with the experience of many other Oblates. The review Études Oblates, later named Vie Oblate Life has been during the last fifty years an expression of **the studies** made in the more active centres and by men more interested in the understanding of our Oblate life. ... The review has also been a **forum of exchange** on precise and debated topics, on the nature and the evolution of the Congregation, on its relation to authority and to theology. ... The review has also been a **means of animation** in the Congregation, not only by the regular issue of each number, but also by its complete collection which offers articles that go beyond the actuality and establish a bond with the roots and the permanent dimensions of our charism. There is no Oblate research centre that can do without such a rich mine.*

On the same occasion, the Editor wrote: “In sorting articles according to categories ... the articles on our Blessed Founder take, as they should, the first place with 156, which is

almost 22 per cent of the total. As to the other articles, they are ranked according to the following percentage: Life of the Congregation: 16 percent; its history: 13 per cent; its members: 12 percent; its Constitutions and Rules: 6 percent.”

In fifty years, 718 articles had been published written by 270 different authors. To these, of course, we should add what has been published since 1991 until today. The result is quite impressive indeed.

Status, Cost and Readership

Études Oblates was first published *ad usum privatum*. It had no public or authoritative status and it was accessible to the collaboration of all Oblates. It was written in French. However it also published sometimes articles and documents in English. In taking a new name in 1974, it became officially bilingual because, the Editor wrote, “English more than French, is now the common language of the Congregation.”

Today each issue of VOL is printed in 400 copies at the cost of about Can\$ 2000, which is quite cheap if I compare with other places in the world, about five Canadian dollar per copy.

We have about 300 regular subscriptions (a rather constant number over many years):

- 77 are paid by individual persons or houses, Oblate or other;
- 94 through the General Treasurer;
- 44 by some provincial treasurers: Assumption, Italy, France;
- 22 by CMO in Montreal for Lesotho, Chile, Bolivia, Haïti;
- 18 are exchanges with different publications (Oblate or other);
- 42 are free copies sent, for example, to Oblate bishops.

The subscription price is US \$ 20 per year, although Canadians pay in Canadian \$. This is quite low for a publication of this kind.

In 2005, our income was Can \$ 5,500 and the expenses more than Can \$ 10,000. Our biggest cost is mailing, the cost of which increases from year to year.

We would like to increase the subscription price. The amount of US\$ 30 has been suggested. However we have been reluctant to do so until now since we are not very sure about the future, something I will speak about later on.

Editorial Committee

The Review functions with an Editing Committee of eight members headed by an Editor.

Only four Editors were appointed since the beginning, that is, since 1942:

- Father Maurice Gilbert from 1942, the year of the foundation, to 1974;
- Father Gaston Carrière from 1974 to 1981;
- Father Romuald Boucher from 1981 to 2001;
- And myself from 2001.

General indexes

Two general indexes were published in the past through special issues:

- A first one in January 1962 for volumes 1 to 20, or years 1942 to 1961;

- A second one in December 1991 for volumes 21 to 48, or years 1962 to 1990;
- We are presently working on a new one to cover years 1991 to 2005.

We are also preparing the Review for insertion in its entirety on the official Oblate Web Site where it will be accessible to everyone in the world.

AOSR proceedings and special issues

The proceedings of the first three Congresses of the AOSR were published in special issues:

- The Congress on *Evangelization Today* of 1982 was published in 1983;
- That on *Oblate Mission through Apostolic Communities* of 1990 was published as a double issue in December 1990;
- That on *Jesus Christ in Oblate Spirituality* of 1996 was published in December 1996;
- We intend to publish in the December issue of this year the proceedings of the present Congress.

In addition to these, a certain number of special issues have been published:

- The first issue of 1977 published the proceedings of the Congress entitled *The Charism of the Founder Today*, which took place in Rome from the 26th of April to the 14th of May 1976;
- The first issue of 1999 published the Acts of the 33rd General Chapter of 1998;
- The last issue of 2001 was dedicated to Father Fernand Jetté;
- and finally the last issue of 2003 to Father Marcello Zago.

Looking to the future

Since 1974 we have been looking for English writing collaborators, but it has always been difficult to get as many in English as we get in French, although I should say that there is now a tendency to get fewer articles in French than we had before. I am making a special appeal to English-speaking Oblates to write more on the Congregation and to send us articles.

However I would like to emphasize a new reality in the Congregation. I think that the Oblate world has expanded tremendously for some time now, all over the world I would say. We need therefore to encourage Oblate writers from the nations where the Oblates are establishing themselves to send us articles in order to reflect more the Oblate reality, the whole Oblate world, and especially to express how the Oblate charism inculturates itself in these nations.

About the ownership of *Vie Oblate Life*

Until now the Review has been an enterprise, "une oeuvre" of the Oblates of Notre-Dame-du-Cap Province, formerly Saint Joseph Province. We are reaching a time when our Province will no longer be able to continue that work. When the former Editor, Father Romuald Boucher, died in 2001, the Provincial Council of the time wanted to stop publishing the Journal because it could not find a new Editor. It appealed to the General Administration to take over, but without success. When I heard of the problem I offered to take over the editorship since I was already Editor of another review, *Missions*, the Journal of the Institute of Mission Studies at Saint Paul University. So VOL is continuing for the

time being. However if we consider the age of the three people who presently carry the burden of publishing *Vie Oblate Life*, it is quite evident that it will not be possible to continue for long: I am the youngest of the three at 74. Father Laurent Roy seems to be seriously ill, while Father Alexandre Taché is partially disabled in his movements.

It does not seem possible to find Oblates in our Province to replace those people. So we think that AOSR should take the responsibility for VOL. I could still continue for some time to edit it, but little by little it should be taken over by the Association. It is not absolutely necessary for the whole Editing Committee to reside in one place. With Internet it is possible today to be in different parts of the world and able to publish the Review. We could continue for the time being to print it in Canada, but it could be edited by people residing elsewhere in the world provided they are connected with one another through Internet.

So here is the question I address to you: do you think that our Association could and should take over the ownership and the responsibility for *Vie Oblate Life*? If the answer is yes, how should we proceed in order to realize this goal?

OMI Lacombe Canada Province

Thomas M. Cassidy, O.M.I.

By the 1990's it had become obvious that Canada had neither the numbers nor the prospects capable of supporting eight separate Oblate Provinces. When I joined in the 1950's there had been 14 Canadian Provinces. The writing was on the wall.

In the years leading up to the founding of Lacombe, the Provincials of five of the eight Provinces started to prepare for the birth of something new. We would not just quietly die out. These five were: St. Paul's Province (British Columbia and Yukon), Grandin (Alberta and western North West Territories), Saskatchewan, Manitoba (with the eastern North West Territories and Nunavut) and St. Peter's (Ontario, Nova Scotia and Newfoundland and Labrador). Assumption Province (Polish) participated in much of the discernment exercise, but was not interested in joining the new Province, (we nick-named them the "Group of Five + 1). Province St. Joseph (western Quebec and Francophone Ontario) and Province Notre-Dame-du-Rosaire (Eastern Quebec and Francophone Labrador) also began to look seriously at their own futures as independent entities, as had the USA Provinces already.

For the "Group of Five + 1" there was much work to be done and years were spent in working with the grass roots, finding out what the men thought and how they saw the future. Papers were written, discussed, torn apart, and rewritten. Then it was submitted to the men on an individual basis and both as a local and a provincial community. In all of this we utilized the "Immense Hope Process."

The blueprint which emerged was called "Towards a New Province" or "TNP?" for short. It was a document that called for a true brotherhood, based on grass-root participation, subsidiarity, and shared leadership. It is still our inspiration, if not completely our blueprint. There was a Congress held in Calgary in 2002, and as many Oblates as possible from the "Group of Five + 1" were there. There was a real enthusiasm for a new foundation that was building from the bottom up. It certainly was not a funeral nor was it to be a cosmetic restructuring, but the realization that fundamental change was inevitable did instill a bit of the fear of the unknown in most of us.

What did cast a pall over the meetings was the question of timing, and the spectre of lawsuits arising from the Indian Residential School Sexual Abuse charges hanging over our heads. The civil lawyers said that we could not simply found a new Province, and have all the members of the old Provinces switch over, bringing their assets with them. This would only result in the new Province having to face ALL of the combined lawsuits of the previous five.

Some argued to wait until all the lawsuits would be settled; others urged, "Full speed ahead and damn the torpedoes." A compromise was reached and at the 2003 Congress it was agreed that "O.M.I. Lacombe Canada Province would be founded on December 8, 2003, and while it would have members from all of the five Provinces of the "Group," four Provinces could not be suppressed at that time because of ongoing lawsuits. The remaining Oblate membership of these "Retained Provinces" would have to be 'virtual members' of Lacombe in the beginning.

Lacombe is still struggling to find itself. It is trying to hold on to the ideals of the "TNP" document, while facing the reality of a new Province with two languages, three national

heritages (English, French and German), and five extremely (some would say radically), distinct OMI Provincial cultures. A daunting task at the best of times, even with young, eager, and enthusiastic men, let alone a group of predominantly “set-in-their-ways” middle-aged and elderly men, of faith, hope and oblate zeal (granted), but with few vocations and limited financial resources, thanks to millions paid out in lawsuits.

What we do have are dedicated men from five Provinces, who know that they are true Oblates, who have five glorious traditions of great ministries at home and abroad, who have been co-operators with the Saviour in the past, and are determined to continue being so in the future.

Lacombe does not yet have its own culture; it is too young for that. However, obstacles notwithstanding, Kenya was taken on by Lacombe as its foreign mission, and four disparate MAMI organizations began to weld themselves into one. The laity was asked to embrace the charism of St. Eugene as “Associates” and to join with the vowed Oblates in ministry and government as much as they were willing and capable. Already such dedicated and adventurous men and women have joined us in Kenya and local ministries and assist us as advisors on the Provincial Leadership Team and local leadership teams. Lacombe was divided into six local communities, with substantial authority vested in the Local Leadership Teams. The Local Superiors, with the Executive Team and two lay advisors are the members of the Provincial Leadership Team.

If we cannot guarantee that there will be vowed Oblates to take all our places, we can see that the spirit and charism of Eugene is now and will continue to be alive and well in the Catholic laity. I believe that the number of Oblates in Canada will never be as high as it once was, but we are now receiving some vocations from one of our traditional sources, Catholic immigrants. I and many of my contemporaries are only one or two generations away from our European immigrant roots and we are now seeing vocations to the Oblates, and other Institutes and dioceses coming from a new wave of Catholic immigrants from Asia and Africa.

I would love to say that everything has been accomplished in Lacombe as we intended, but human beings do not work that way; maybe angels do, but I have not met an angelic Oblate yet. O.M.I. Lacombe Canada Province is a work in progress, and it will be so for some time to come. There are now three Oblate Provinces in Canada: Lacombe, Assumption and Notre-Dame du Cap and one in the USA, and I foresee in a generation, one Oblate Province for non-Hispanic North America.

Whether this comes about in my lifetime or in the next generation, it will do so. Oblates have been “prophetic” missionaries in every age and in every culture since the religious desolation of post- revolutionary France and, diminished numbers or not, we will be “prophetic” missionaries to the secularized Western world of today and tomorrow. A glorious remnant will continue to be “Co-operators with the Saviour” and to work with dedicated laity in the northern Missions of Canada, with the First Nations of Canada on the Reserves and in the cities, in parishes, assisting the Bishops, teaching and ministering to the immigrants, the unchurched and the most abandoned at home and abroad, all in the Spirit of St. Charles Eugene De Mazenod as long as life and breath remains in us.

Ottawa, August 4, 2006

Actes du IVe Congrès des membres de
l'Association d'études
et de recherché oblates
Hünfeld, Allemagne, 7-12 août 2006

Procès-verbal du IVe Congrès des membres de l'Association d'études et de recherches oblates (Hünfeld, Allemagne, 7 - 12 août 2006)

Aloysius Kendl, o.m.i., Secr. émérite

Introduction

L'Association d'études et de recherches oblates (AÉRO) a été fondée et approuvée à la fin de l'automne 1982. Elle a déjà tenu trois congrès de ses membres (1989, 1995 et 2002), tous à l'université Saint-Paul d'Ottawa, Canada. Étant une association d'études et de recherches académiques, il convenait, pensait-on, qu'ils aient lieu dans cette université oblate. Pour son quatrième congrès, on a voulu tenter une nouvelle expérience en tenant ce rassemblement à Hünfeld, au cœur même de la province oblate d'Allemagne. Expérience qui s'est avérée très favorable grâce à l'hospitalité et aux services offerts à l'Association par les Oblats d'Allemagne à Mayence et à Hünfeld. On ne pouvait mieux souhaiter.

Au moment de la tenue de ce IVe congrès, l'Association comptait 50 membres. En voici la liste:

ARENA, Domenico	Congo
BATE, Stuart	Afrique du Sud
BEAUDOIN, Yvon	Administration générale
CAROLAN, Edward	Administration générale
CASSIDY, Thomas	Canada
CAZABON, Gilles	Canada
CHARBONNEAU, Herménégilde	Canada
CHOQUE, Charles	Canada
CIARDI, Fabio	Italie
CONCARDI, Mauro	Administration générale
COOPER, Austin	Australie
EMANUELSON, Fredrik	Suède
FAVERO, Bruno	Sénégal
FERRARA, Nicola	Administration générale
FITZPATRICK, James	Australie
GAUDREAU, Guy	Canada
GEORGE, Francis	USA

HUGHES, Donald	Australie
HUGHES, Michael	Irlande
KEDL, Aloysius	Canada
KING, Arthur	USA
KLOSTERKAMP, Thomas	Allemagne
KLUJ, Wojciech	Pologne
KOUBETE, Gode Iwele	Congo
LABAGLAY, Frederico	Administration générale
LABELLE, Joseph	USA
LALONDE, Albert	Canada
LUBOWICKI, Kazimierz	Pologne
MARINAYAGAM, Rayappu	Sri Lanka
MENARD, Clarence	USA
MICHALSKI, Maciej	Administration générale
MOTTE, René	France
NEMECK, Francis Kelly	USA
NUÑO, Antonio	Argentine
PAVILUPILLAI, Mariampillai	Sri Lanka
PEPIN, Lucien	Canada
PIELORZ, Józef	Belgique
RATNASEKERA Leopold	Sri Lanka
ROSTKOWSKI, Marek	Administration générale
ROY, Laurent	Canada
SANTUCCI, Frank	Administration générale
TACHÉ, Alexandre	Canada
TARDIF, Luc	Canada
TLHAGALE, Buti	Afrique du Sud
WALDYASEKARA, Clement	Sri Lanka
WARREN, Raymond	Royaume-Uni
WOESTMAN, William	USA
WRIGHT, Robert	USA
YOUNG, Ronald	USA
ZIMMER, Ronald	Canada

Treize d'entre eux seulement ont pris part au congrès d'Hünfeld. Ce sont:

ARENA, Domenico	LABAGLAY, Frederico
BEAUDOIN, Yvon	LALONDE, Albert
CASSIDY, Thomas	MICHALSKI, Maciej
FERRARA, Nicola	SANTUCCI, Francis
KEDL, Aloysius	WOESTMAN, William
KLOSTERKAMP, Thomas	YOUNG, Ronald
KLUJ, Wojciech	

Cette faible représentation s'explique en partie par l'absence de dix membres pour des raisons d'âge avancé ou de maladie; neuf autres étaient retenus par des engagements pastoraux ou autres; trois sont évêques et deux provinciaux.

Dans le but de promouvoir la connaissance de l'Association et de ses objectifs et de stimuler l'intérêt pour les études oblates dans la Congrégation, l'Association avait invité un certain nombre d'Oblats à prendre part au congrès à titre d'invités. Ceux qui ont répondu à l'invitation sont:

ADEMMER, Ludger	MAMMANA, Giuseppe
ALMONOR, Eugene	PERERA, Sarath
CHISO, Patrick	SAEZ, Martin Diego
COURVOISIER, Michel	VELICHOR, Jerome
HENKEL, Willi	VIRAJ, Asanga
HENRIQUES, Alan	ZAJAC, Pawel
LAPOINTE, Eugène	MABILA, Edy
MARTÍNEZ, Joaquín	

Ont prêté leurs services au congrès les pères Jean-Pierre Caloz (interprète), Maurice Lesage et Wojciech Popielewski.

En tout, quelque 31 Oblats ont pris part au congrès de l'AÉRO.

Le comité exécutif de l'Association s'est réuni le lundi 7 août 2006, de 16h30 à 17h45, dans le but de fixer d'une façon plus précise le programme de tout le congrès. L'horaire quotidien issu de cette réunion est le suivant:

- 7h30: Eucharistie
  - Petit déjeuner
- 9h30: Session

- 12h30: Déjeuner
- A partir de 14h30: Café
- 15h30: Session
- 18h30: Prière liturgique
- 19h00: Dîner
- Soirée: Temps libre

Session d'ouverture - Lundi, le 7 août 2006, 20h00.

La session de la 4e Assemblée générale de l'AÉRO s'est ouverte sous la présidence du père Francis Santucci, président de l'AÉRO.

Le père Santucci remercia le père Jean-Pierre CALOZ, supérieur de la Maison générale à Rome, d'avoir accepté la charge de la traduction simultanée.

Le père Santucci remercia ensuite les membres de l'AÉRO de leur présence, ainsi que les participants invités. Il précisa que les invités sont pleinement participants de l'Assemblée générale, sauf en ce qui a trait aux questions purement internes de l'agenda de l'AÉRO.

Le père Santucci demanda ensuite à chaque personne présente ainsi qu'aux invités, de se présenter de sorte que tous se connaissent bien. 31 personnes le firent; deux autres étant absentes, n'ont pas pu le faire.

Un comité de liturgie et de prière fut mis sur pied avec, comme membres, les pères Edy MABILA et Patrick CHISO. Leur fonction : nommer un célébrant pour la célébration quotidienne de l'Eucharistie; aider dans la recherche des textes liturgiques; préparer une prière du soir commune devant avoir lieu dans la salle de réunion avant le souper.

Le père Thomas KLOSTERKAMP fut désigné pour les affaires concrètes telles que les breuvages gratuits, l'usage du téléphone et le paiement des appels à l'extérieur, les vêtements liturgiques pour l'Eucharistie, la visite de la maison oblate de Hünfeld, la visite de la ville de Fulda, etc.

Peu après la fin de cette première session, le comité publia la liste suivante des présidents de l'Eucharistie :

- le 8 août : Père William WOESTMAN
- le 9 août : Père Yvon BEAUDOIN
- le 10 août : Père Thomas KLOSTERKAMP
- le 11 août : Père Jean-Pierre CALOZ
- le 12 août : Père Frederico LABAGLAY

Les activités du Congrès, le mardi 8 août 2006

Session du matin

Le p. Santucci préside cette session qui débute à 9h30 par une prière.

Le p. Santucci, à titre de président de l'AÉRO, fait un important exposé sur l'Association devant les membres du congrès. On trouvera son texte de la page 441 à 444.

Le p. Santucci présente alors à l'assemblée le p. Wojciech Popielewski. Supérieur du scolasticat d'Obra, le plus grand de la Congrégation, et licencié en Écriture sainte de l'Institut biblique de Rome, il enseigne cette matière à Obra et à l'université de Poznan. Il

fait aussi partie du conseil de la province de Pologne. Il a gracieusement accepté de préparer, pour le congrès de l'Association, une étude ayant pour titre *L'école de Jésus à la lumière de la théologie biblique de la vocation*. Pour faire son exposé, il s'est servi d'un projecteur multimédia. Remis aux congressistes en français et en anglais, on en trouvera le premier de la page 445 à 467.

La période d'étude personnelle de l'article du p. Popielewski a débuté à 10h40 pour se terminer à 12h15.

Session de l'après-midi

Les congressistes se divisent en quatre groupes linguistiques: un italien, un français et deux anglais. De 15h30 à 16h30, ils échangent sur la question suivante: Qu'est-ce que l'exposé du p. Popielewski vous apprend sur l'identité oblate? Chaque groupe devra rapporter un ou deux points relevés au cours du partage.

Les points relevés par ces groupes à la session plénière de 16h45 sont les suivants:

- Le mystère pascal pour les individus et pour toute la Congrégation.
- On a insisté sur l'aspect de l'envoi.
- On s'est arrêté sur l'aspect communautaire.
- À travers tout le XIXe siècle, on a mis l'accent sur le Christ Sauveur. Cela n'apparaît pas dans l'étude présentée.
- L'idée d'une «école» est intéressante: elle est fondée sur le Christ, elle dure jusqu'à notre mort et fait face à l'imprévu; elle est marquée par la simplicité; on y prêche par sa vie et son action, dans une charité sans limites.
- L'appel vient de Dieu qui prend l'initiative.
- Jésus suit un rythme précis.
- On attache une grande importance à la motivation du candidat.

Le p. Thomas Klosterkamp a présenté ensuite son livre intitulé *Oblaten M.I. als Soldaten in der Deutsche Wehrmacht 1939-1945. Zeugnisse der Gefallenen*. Ce livre publié en 1998 expose les lois en vertu desquelles des prêtres et religieux ont été obligés de servir dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur présente aussi des données sur les novices, les frères et les prêtres oblats qui ont été mobilisés, et cite enfin des extraits de lettres qu'eux-mêmes ou leurs compagnons d'armes ont écrites et où ils témoignent de leurs efforts considérables pour demeurer fidèles à leur vocation religieuse ou sacerdotale d'Oblats. On trouvera son texte de la page 533 à 536.

Le p. Wojciech Kluj présente ensuite un livre du p. Józef Pielorz auquel il a apporté sa collaboration: *Martyrologium Polskich Oblatow 1939-1945 - Martyrologe des Oblats polonais 1939-1945*, publié en 2005. Il en expose brièvement les origines et le contenu. Le p. Pielorz espérait prendre part lui-même au congrès, mais, au dernier moment, des raisons de santé l'ont empêché de voyager de Bruxelles à Hünfeld. Il a donc envoyé une description substantielle du contenu de son livre qui dépasse de beaucoup le résumé que le peu de temps alloué au p. Kluj lui on permis de faire. Le texte entier du p. Pielorz est reproduit de la page 537 à 546.

Plusieurs questions venues de l'assemblée ont porté sur le contenu de ces deux volumes. Voici le résumé des réponses apportées:

- Durant la guerre, les scolastiques polonais ont été formés à Roviano, Cineto et San Giorgio Canavese, en Italie, à Notre-Dame de Lumières, en France et trois en Irlande.
- Jusqu'à 1980, en Allemagne, on a pratiquement gardé le silence sur l'exécution du p. Friedrich Lorenz par les Nazis en 1944.
- Les autorités de l'Église en Allemagne avaient donné des directives précises sur le serment de fidélité à Adolf Hitler que les militaires devaient prononcer.
- Beaucoup de documents concernant les Oblats allemands dans l'armée ont été perdus.

À 18h30, l'assemblée récite l'office du soir en français et en anglais.

Les activités du Congrès, le mercredi 9 août 2006

Session du matin

Le p. Thomas Klosterkamp préside cette session et l'ouvre avec une prière. Ensuite, il lit une lettre du p. Józef Pielorz:

Liège, le 7 août 2006

Rév. P. Frank Santucci, o.m.i.

Président de l'AÉRO

Oblatenkloster, Hünfeld

Révérénd P.,

Encore ce matin, j'espérais pouvoir partir pour Hünfeld. Malheureusement, la douleur au genou droit, récemment opéré, m'empêche de m'y rendre.

Je vous envoie le texte de la causerie que vous m'avez proposée sur le Martyrologe des Oblats polonais, 1939-1945. Vous pouvez en faire l'usage que vous jugez convenable. Pour la publication, il faudrait en corriger le français.

En vous souhaitant beaucoup de succès à cette réunion, j'en salue respectueusement tous les membres présents.

J. Pielorz, o.m.i.

Puis, le p. Klosterkamp présente le p. Francis Santucci, président de l'Association. Il termine son mandat de postulateur général et réside maintenant à Aix, où il travaille, ainsi que dans toute la Congrégation, à titre d'animateur

À l'aide d'un projecteur multimédia, le p. Santucci présente la deuxième des deux études principales du Congrès: *Eugène de Mazenod, coopérateur du Christ Sauveur, transmet son esprit*. Des copies françaises et anglaises en sont remises aux congressistes. On trouvera le texte français de la page 469 à 531.

À 10h15, le p. Klosterkamp annonce une pause-café suivie, jusqu'à 11h00, d'une période de réflexion personnelle sur l'étude du p. Santucci. Les mêmes quatre groupes qu'hier poursuivent leur réflexion sur le document jusqu'à 12h15.

Session de l'après-midi

Le premier point à l'ordre du jour pour 15h30 porte sur les réactions au texte du p. Santucci à la suite de la réflexion faite en équipes. Voici ce qui a été retenu:

- Dans les maisons de formation, il est plus facile d'en approfondir le thème; ce ne l'est pas autant pour les Oblats dans le ministère, sauf pendant une retraite. Et pourtant, le fait que ce thème soit traité nous fait sentir de quelque façon son importance.
- Les Constitutions et Règles semblent être lettre morte pour certains Oblats.
- L'esprit de la Congrégation se transmet pendant la formation. C'est là que l'on hérite des «gènes» de la Congrégation, qu'on en prend conscience, qu'il devient une expérience de vie, qu'on découvre la communauté.
- Que signifie «Sauveur» aujourd'hui?» Nous devons comprendre la pensée du Fondateur dans le contexte d'aujourd'hui.
- «Coopérateurs du Sauveur». Comme le Fondateur, nous regardons le Christ et la croix, nous regardons l'Église et nous agissons. Nous voyons ce que Jésus lui-même fait pour atteindre les gens, pour leur faire prendre conscience...
- Le Fondateur était un homme ouvert, auquel nous pouvons nous adresser aujourd'hui: par exemple, la justice et la paix en Amérique latine. Le Fondateur a vécu dans la période qui a suivi la Révolution française. Il a dialogué fortement avec le monde de son temps. Lorsqu'il a abordé les missions étrangères, il n'a pas exprimé d'idées anciennes. Son instruction de 1853 sur les missions étrangères, par exemple, montre son respect pour l'inculturation. Il a eu plusieurs bonnes intuitions personnelles.
- On parle beaucoup aujourd'hui des anciens et des nouveaux. En ce qui concerne ces derniers, on souhaiterait chez eux plus de maturité, une capacité de mieux saisir correctement la réalité. On a l'impression que l'immaturité est à la mode. On semble avoir une faible idée de ce que signifient l'obéissance religieuse et la pauvreté. On constate la même attitude à propos du mariage.
- Le soin des âmes et le nôtre aussi. On nous dit que le monde est notre ami. Nous sommes portés à oublier ou à ignorer que le monde est aussi marqué par le péché.
- Ce que le p. Santucci présente est très valable et nécessaire.
- Nous sommes souvent comparés au clergé diocésain ou mis en opposition avec lui. Nous avons toujours travaillé dans des milieux où ce clergé existe. Nous ne sommes pas en concurrence avec lui. Nous collaborons avec l'Église locale. Des tensions surviennent parfois et il faut les aborder en adulte, avec confiance, à la lumière de nos Constitutions et Règles. Nous accueillons les prêtres diocésains dans nos maisons. La pire chose que l'on puisse entendre des Oblats est qu'ils sont des prêtres de paroisse tout comme le clergé diocésain.
- Nous avons besoin de nous appuyer sur des études solides plus que tout simplement sur nos sentiments.
- Nous devons préciser ce dont il nous faut être sauvés, ce que la conversion signifie à la lumière de l'article du p. Popielewski, article qui aurait été plus riche s'il avait tenu compte des autres évangélistes et non d'un seul. Nous devons réfléchir encore sur notre ministère et sur la façon de l'exercer.
- Pour ce qui est de l'Église locale, nous devons être «prophétiques», dans le sens où l'entendent l'Écriture et le Seigneur.

- La visée et le charisme du Fondateur ne se limitent pas à l'Église locale: ils s'étendent au monde entier.

- On a dit qu'il n'y avait pas d'unité dans la spiritualité du Fondateur, qu'elle ne se caractérise que par ses nombreuses activités. Il y a pourtant un «esprit» bien déterminé dans toutes ses activités. De plus, les pp. Józef Pielorz, Alexandre Taché, Francis Santucci et, à son tour, Joseph Labelle font très bien ressortir la spiritualité et l'«esprit» du Fondateur.

À 17h30, pause-café.

À la reprise de la session à 18h00, le p. Yvon Beaudoin présente son dernier volume dans la collection *Écrits oblats II*, qui comprend une biographie et un choix d'écrits du cardinal Joseph-Hyppolyte Guibert. On trouvera son texte de la page 547 à 551.

Cet exposé est suivi de quelques questions secondaires. Le p. Michel Courvoisier donne une excellente description du contexte et du sens du Vœu national à l'origine de la construction du sanctuaire dédié au Sacré-Cœur à Montmartre, Paris.

Après avoir reçu quelques instructions pour la visite du lendemain à Fulda, l'assemblée des congressistes récite l'Office du soir à 18h30.

À 19h30, le comité exécutif se réunit brièvement pour établir les sujets à traiter lors de la réunion réservée aux membres de l'Association samedi.

Les activités du Congrès, le jeudi 10 août 2006

Session du matin

À 9h30, le p. Santucci ouvre la session par une prière.

Le premier point à l'ordre du jour est la formation d'un comité d'élections. Le p. Santucci fait savoir que le samedi suivant, les membres de l'Association procéderont à l'élection ou la réélection des membres du prochain comité exécutif, c'est-à-dire, selon la charte de l'Association, le choix d'un président, d'un secrétaire-trésorier et de deux autres membres. On doit d'abord former un comité d'élections dont la tâche sera de trouver des candidats pour chacun de ces quatre postes et de s'assurer de leur consentement. Ils doivent être membres de l'Association, mais il n'est pas requis qu'ils soient présents à Hünfeld. S'ils sont absents, le comité d'élections doit les contacter pour s'assurer de leur consentement à poser leur candidature.

Le p. Aloysius Kedl, qui a été secrétaire-trésorier de l'Association depuis sa fondation en 1982, déclare alors qu'en raison de son âge, 77 ans, il ne se présente pas pour être réélu et que le temps est certainement venu de trouver un autre secrétaire-trésorier pour l'Association. Il demeure disponible pour initier ou informer le nouveau secrétaire-trésorier sur tout ce que ce dernier pourrait souhaiter.

Les pp. William Woestman et Wojciech Kluj s'offrent pour former le comité d'élections. Tous sont d'accord.

Le prochain point à l'ordre du jour est le rapport du p. Yvon Beaudoin sur l'état du projet dont l'Association poursuit la réalisation depuis des années, c'est-à-dire le Dictionnaire historique des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

1. Le premier tome de ce dictionnaire a déjà paru; la traduction anglaise paraîtra, nous l'espérons, aux environs de Pâques 2007. Nous ne pouvons pas encore dire quand la traduction espagnole sera prête. Les articles du premier tome portent sur les Oblats en France au temps du Fondateur.

2. Le deuxième tome contiendra des articles sur les Oblats en dehors de France au temps du Fondateur. Ces deux premiers volumes situent dans leur contexte les écrits du Fondateur aux Oblats ou à leur sujet, déjà publiés dans les 22 volumes de la collection *Écrits oblats I*.

3. À partir du troisième tome, chaque volume paraîtra lorsqu'un nombre suffisant d'articles seront prêts. Pour faciliter la consultation, chaque tome contiendra un index des volumes précédents. Nous ne savons pas, pour le moment, combien il y aura de volumes à la fin. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver des gens, Oblats ou non, membres de l'Association ou non, prêts à rédiger des articles en observant les directives précises établies par l'Association.

4. Le premier directeur de ce projet a été le p. Robrecht Boudens. Le p. Thomas Klosterkamp lui a succédé. Une fois nommé provincial de la province d'Allemagne, il n'a plus été capable de poursuivre le travail. Entre temps, c'est le comité exécutif de l'Association qui s'en est chargé, en particulier le p. Yvon Beaudoin, lequel, entre autres choses, a consacré sa vie aux études et aux recherches oblats.

L'exposé a été suivi d'un échange dont voici les principaux points:

- Plusieurs ont demandé un exemplaire des directives à suivre dans la rédaction des articles de ce dictionnaire. Des exemplaires français et anglais en ont été mis à la disposition des congressistes.
- Nous devons tirer profit des matériaux déjà publiés, par exemple, dans le *Catholic Messenger* à Sri Lanka, les notices nécrologiques de plusieurs provinces et délégations oblats, dans les revues *Misyjne Drogi* ou *Der Weinberg*, les bulletins provinciaux, etc.
- Plusieurs de ces articles peuvent être offerts électroniquement, mais nous les voulons aussi sous forme imprimée.
- Certains ont demandé où trouver les bibliographies et les sources utiles. On a souligné en particulier les articles offerts par le site du service oblat de Rome sur la Toile.

Pause-café de 10h35 à 11h05.

Le p. Eugène Lapointe, directeur de la revue *Vie Oblate Life*, vient alors exposer la situation de la revue et de ses liens avec l'AÉRO. On trouvera son texte de la page 553 à 558.

L'exposé a été suivi d'un échange dont les points principaux sont les suivants:

- *Vie Oblate Life* est si importante que tout doit être mis en œuvre pour assurer son existence et son rayonnement.
- Il y a deux aspects fondamentaux à prendre en considération: la rédaction et le financement.
- De quelle façon, l'Association pourrait-elle assumer la responsabilité de *Vie Oblate Life*: dans sa direction et aussi dans son financement?

- Est-ce que le comité exécutif de l'Association pourrait servir de comité de rédaction? Quelqu'un a exprimé l'avis que le comité de rédaction doit être plus large; de plus, le comité exécutif a déjà assez à faire s'il veut susciter un plus grand dynamisme dans l'Association.

- Toute la question demande plus de réflexion, même si le temps qui reste peut être court.

De toute façon, le p. Santucci invite chacun des participants à lire la revue et à s'en faire le promoteur.

La session se termine à 12h00.

En après-midi, visite de Fulda.

À 14h30, tous les congressistes se rendent en autocar affrété visiter le centre religieux de Fulda. Rendus à destination, ils se divisent en deux groupes de langues française et anglaise; chacun étant pris en charge par un guide expert. Visite de la cathédrale de Fulda, puis du musée de la cathédrale et, enfin, de l'ancienne église Saint-Michel. Tout le groupe se rend ensuite concélébrer la messe sur la tombe de saint Boniface, apôtre missionnaire de l'Allemagne. L'autocar ramène tout le monde à Hünfeld à temps pour le repas du soir.

Les activités du Congrès, le vendredi 11 août 2006

Session du matin

Présidée par le p. Santucci, la session débute à 9h30.

Après la prière d'ouverture, le p. Santucci souhaite la bienvenue au p. Frederico Labaglay, conseiller général pour l'Asie, membre de l'AÉRO, qui arrive de Liège, en Belgique.

Le p. Labaglay fait alors devant l'assemblée la lecture du message adressé au congrès par le p. Wilhelm Steckling, supérieur général. On trouvera son texte de la page 439 à 441.

Le message du P. Général est accueilli avec applaudissements.

Le p. Santucci présente ensuite le sujet principal de la journée: «Quel est l'avenir des études et des recherches oblates?» Il donne, en premier lieu, un bref aperçu de l'origine de l'AÉRO. Il la voit comme découlant directement du congrès sur le charisme du Fondateur qui a eu lieu à Rome en 1976. (Note du secrétaire de l'Association: L'AÉRO provient plus directement du discours que le p. Fernand Jetté, supérieur général, adressait aux provinciaux de la Congrégation en janvier 1978, discours au cours duquel le Supérieur général a insisté fortement sur le besoin de la Congrégation d'investir plus dans l'étude, la recherche et la réflexion. Ce passage du discours du Supérieur général a poussé les pp. Marcello Zago, Gilles Cazabon, Angelo Mitri et Edward Carolan à contacter des Oblats sur cette question dans toute la Congrégation. Ce geste a eu pour résultat la création d'un large réseau d'Oblats qui ont été peu à peu convaincus de la nécessité de fonder une Association d'études et de recherches oblates.) Le congrès de 1982 sur les Oblats et l'évangélisation, tenu à Rome, a été l'occasion de fonder l'AÉRO. On y a rédigé sa charte, élu un comité exécutif et donné de bonnes indications quant aux projets de travaux à entreprendre. Au cours de la session plénière en novembre-décembre 1982 du Conseil général, la charte et l'élection du comité exécutif de l'Association étaient approuvées.

Parmi les autres initiatives prises dans le domaine des études et de la recherche, on doit mentionner:

- Les archives, à la Maison générale et ailleurs dans la Congrégation.
- Les deux séries des Écrits oblats (22 volumes des écrits du Fondateur aux Oblats et sur les Oblats; 7 volumes sur la vie d'Oblats ayant joué un rôle-clé et un choix de leurs écrits.
- La *Bibliotheca Missionum* et la *Bibliographia missionaria* que quelques Oblats ont réalisées à la Propagation de la foi à Rome.
- Le Centre international de Mazonod, à Aix, avec une équipe d'animation sur le charisme oblats, une base de données en cours de réalisation, des sessions de toutes sortes.
- Le Comité général de la formation – session pour les éducateurs à Aix, en août 2006
- Diverses initiatives prises dans les provinces, p. ex. le p. Dullier en France, les *Quaderni di Vermicino* en Italie, etc.

Le p. Santucci, à l'aide d'un projecteur multimédia, présente alors le texte suivant:

Vingt ans plus tard, quelle orientation doivent prendre les études et la recherche?

En jetant un regard sur le passé de l'Association, nous constatons que celle-ci a beaucoup apporté à la Congrégation. La réflexion qu'elle a engagée sur son histoire, sa spiritualité et sa mission a eu un impact évident. Elle a aidé les Oblats à percevoir d'une façon plus précise leur charisme et son importance dans leur vie et leur mission aujourd'hui. Nous désirons poursuivre cette participation importante à la vie de la Congrégation, mais, en dressant des plans pour répondre à ce qui nous attend, il faut tenir compte des changements en cours.

1. Nécessité d'une base solide pour la réponse à apporter aux besoins du XXIe siècle

L'Association a réalisé plusieurs des objectifs que la Congrégation lui avait fixés. Vingt ans plus tard, nous pouvons dire que nous sommes parvenus à une meilleure connaissance de notre Fondateur et de son charisme. Une conscience, une connaissance plus profonde de notre spiritualité et de notre charisme influent sur l'orientation et les décisions de la Congrégation. Des études fondamentales ont été effectuées et une orientation a été donnée. Elles ont porté beaucoup de fruits. Je crois, cependant, que le temps est venu de nous demander quelle orientation la Congrégation veut prendre pour les études oblats et, de façon plus précise, quelle contribution elle attend de l'AÉRO et d'entreprises semblables.

2. Une association au visage en transformation

Plusieurs des membres fondateurs de l'Association sont soit décédés ou avancés en âge. Pour diverses raisons, ils ne sont pas facilement remplaçables aujourd'hui! Cependant, nos membres ne sont pas tous d'un âge «vénérable» et il est heureux que nous ayons des membres plus jeunes.

Pourtant les deux derniers congrès de l'Association ont connu une faible participation et la collaboration des membres aux projets entrepris a été faible, elle aussi.

L'Association a un rôle important à jouer dans la Congrégation en raison de la conscience qu'elle doit avoir d'elle-même et des réponses qu'elle doit apporter. Remplit-elle ce rôle? Faut-il repenser les études oblats en fonction des nouveaux défis que présente le XXIe siècle?

3. Quel intérêt les jeunes portent-ils à la recherche?

Les changements géographiques et démographiques en cours dans la Congrégation exigent un certain changement dans la présentation des choses ainsi que dans la réponse à apporter au monde d'aujourd'hui. On doit saisir, selon une perspective nouvelle, l'importance de la recherche, de même que ses idéaux et ses méthodes. Quel intérêt nos jeunes Oblats ont-ils pour la recherche dans l'histoire et la spiritualité de la Congrégation? Jusqu'à quel point constitue-t-elle une priorité dans un monde où les demandes sont si nombreuses?

De 10h45 à 11h45, les membres du congrès, regroupés par région cette fois, échangent sur les deux questions suivantes soumises par le p. Santucci: 1. Dans le contexte du pays ou de la province où vous vivez et exercez votre ministère, comment la recherche, les études et les échanges sur l'histoire, la spiritualité, la mission et la vie actuelle de la Congrégation peuvent-ils être rendus plus vivants et utiles? Comment et dans quels domaines l'«oblatologie» peut-elle contribuer au besoin d'identité de votre province ou région? 2. Quel intérêt les jeunes Oblats de votre province ou délégation manifestent-ils pour la recherche sur l'histoire et la spiritualité de la Congrégation? Jusqu'à quel point constitue-t-il une priorité à travers tout ce qui sollicite leur attention?

Les congressistes se réunissent de nouveau à 11h50 pour présenter les rapports suivants:

EUROPE: Traduction et disponibilité des sources oblates (disques compacts, thèses, etc.) Promouvoir les relations internationales entre les jeunes Oblats: année de pastorale, partage de spiritualité. Priorité? Il y a quelque chose à faire durant les retraites des jeunes Oblats.

CANADA: Les archives Deschâletets et certaines archives de la province Lacombe. Une animation intégrée faite par des experts durant la formation première et la formation continue. Tirer profit de l'AÉRO et de *Vie Oblate Life*, de même que de l'Expérience de Mazonod à Aix. Prise en compte du contexte de la région et des provinces et d'un certain nombre de «ismes» ou «ités», p. ex. sécularité.

AFRIQUE: L'histoire de l'Afrique dans son ensemble. Pauvreté. Démocratisation et dictature. Inculturation. Association de laïcs. Sida. Certains ne lisent pas ce qui est communiqué de Rome. Une priorité dans notre vie. Susciter de l'intérêt pour les écrits oblates, surtout pendant la formation première.

ASIE: Promouvoir la connaissance de l'AÉRO dans chaque province ou délégation. Redécouvrir la spiritualité et la mission oblates à la racine et dans leur contexte. Aptitude croissante à recourir aux techniques modernes pour la mission et l'évangélisation.

AMÉRIQUES: Fournir des sources pour des ministères spécifiques. Comités de travail et d'étude dans quatre domaines de spécialisation. Produire des séries de documents adaptés aux différents niveaux de formation et d'intérêt. Réseau d'information. L'AÉRO présente des héros oblates.

SERVICES GÉNÉRAUX: Définir les principaux éléments de la spiritualité oblate. Souligner l'importance de l'oblatologie dans la formation première et avoir des éducateurs intéressés et compétents dans ce domaine. Présenter des écrits adaptés pour connaître et vivre la spiritualité oblate, p. ex. Sullivan, Dullier, Ciardi.

Session de l'après-midi

À 15h30, le p. William Woestman présente les candidats à l'élection des membres du comité exécutif qui doit avoir lieu demain. En voici la liste:

- Président: les pp. Yvon Beaudoin et Francis Santucci.
- Secrétaire-trésorier: les pp. Wojciech Kluj et Albert Lalonde.
- Membres: les pp. Aloysius Kedl, Thomas Klosterkamp, Robert Wright et Ronald Young.

Lors de l'élection des membres, il y aura un seul bulletin sur lequel on inscrira deux noms. Le droit canonique permet maintenant à une personne de voter pour elle-même.

Le p. Santucci communique alors l'extrait suivant d'une lettre personnelle du p. Eugene King, vicaire général, adressée aux membres de l'AÉRO présents à ce congrès. Le p. King est la personne chargée de faire le lien entre le Conseil général et l'Association. Il écrit:

Mes salutations à tous les membres du congrès... J'espère sincèrement que votre désir, que nous partageons tous, de voir le renouvellement de ses membres connaisse la joie d'un nouvel enthousiasme. Le travail de l'Association demande un engagement constant dans l'ascèse qu'exige toute recherche minutieuse et lorsqu'on est un de ces ascètes, il est bon de recevoir quelques signes d'encouragement. La première génération de chercheurs et de membres vieillit; certains sont allés chercher leur récompense au-delà des frontières des partis pris historiques et de l'herméneutique du doute! Ce que la première génération a produit est magnifique. Nous n'avons pas besoin de nous comparer aux autres instituts. Il nous suffit de contempler le fruit des recherches sur saint Eugène, sur la Congrégation et plusieurs autres de ses membres, au cours des quelque trente dernières années, et l'impact que tout cela a exercé sur la perception de notre identité et le renouvellement de nos programmes de formation première. Et ce n'est qu'un début.

Il y a, en particulier, le travail fondamental de rendre les sources accessibles aux lecteurs de la Congrégation pour pousser plus loin les recherches et la réflexion. Le travail accompli nous restera. Il n'y a pas lieu d'énumérer ici tous ces ouvriers à la grandeur de la Congrégation pour les remercier de leurs travaux irremplaçables. Je crois qu'ils savent dans leur cœur que leur travail est missionnaire.

La vitalité de notre mission, dans l'avenir, dépendra de la façon dont les provinces et les délégations sauront réfléchir sur leur expérience, être innovatrices, faire preuve d'audace et être prêtes à collaborer et à avoir de grosses surprises.

Le dialogue avec saint Eugène et les divers moments d'audace innovatrice que nous avons connus au cours de notre histoire nous incitent à réfléchir ou, du moins, renforcent notre courage. Nous ne sommes pas, comme on dit, appelés à être des prêtres diocésains, tout essentiels qu'ils soient dans la vie de l'Église locale. Nos coordonnées essentielles sont les pauvres et l'évangélisation.

De 16h00 à 17h00, réflexion en groupes linguistiques sur le sujet suivant: «Comment l'oblatologie et l'Association, en particulier, peuvent-elles aider la Congrégation à relever les défis qui se présentent à elle aujourd'hui?» Durant ce temps, le comité exécutif fixe l'ordre du jour du lendemain.

À 17h00, les groupes linguistiques rapportent les points suivants:

Groupe de langue italienne: Notre identité oblate doit se fonder sur nos Constitutions et Règles, surtout la constitution 31. Retour sur l'identité du missionnaire oblat dans la Congrégation: vie intérieure, vie en communauté, comme un ami; les nouveaux Oblats doivent accepter la consécration à Dieu, les conseils évangéliques, l'amitié avec les confrères oblats, la pauvreté, l'obéissance (non seulement les champs d'intérêt qui nous unissent), les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'entendre la Parole de Dieu.

Groupe de langue française: Il est heureux que l'on ait invité ici de jeunes Oblats. Regardons le présent: qui sommes-nous aujourd'hui? L'internationalité, un plus grand engagement de la Congrégation. Comment les Oblats vivent-ils aujourd'hui? Les relations avec les évêques: un peu d'histoire récente. Laisser l'Esprit Saint nous parler.

Groupe de langue anglaise: Ne multiplions pas les structures. La recherche professionnelle se fait par des chercheurs compétents. En plus du Centre international de Mazenod d'Aix, il pourrait y avoir peut-être d'autres centres locaux.

Autre groupe de langue anglaise: Fournir à des centres d'animation comme celui d'Aix une recherche solide. Collaborer avec les instances les plus élevées de la Congrégation.

L'oblatologie doit aller au-delà de la formation première. On pourrait traduire beaucoup de choses dans *Vie Oblate Life*; ce pourrait être un projet de travail de l'Association. Une base de données pour les thèses de maîtrise et de doctorat.

Réactions de l'assemblée: Chaque maison de formation fait ce qu'elle veut. Jusqu'à quel point utilise-t-on le Directoire de la formation? Nos sources principales sont les Constitutions et Règles, l'expérience passée et actuelle de la Congrégation, les Oblats qui vivent du charisme de la Congrégation et qu'il faudrait découvrir. Plus de choses comme les brochures de la collection *Héritage oblat*. Nous disposons déjà d'une grande quantité de travaux publiés et de riches études et recherches réalisées. Pourquoi ne les utilisons-nous pas? L'Administration générale nous soutient grandement. Comment faire mieux connaître l'Association à travers la Congrégation?

Le p. Santucci adresse ses remerciements à tous ceux qui ont pris part à ce congrès, les membres l'Association et les invités. Il remercie le Conseil général pour son intérêt et son exceptionnelle générosité. Des remerciements particuliers à la province d'Allemagne et à son provincial, le p. Thomas Klosterkamp, pour leur hospitalité, leur collaboration et leur accueil si amicaux, et l'excursion à Fulda; au p. Jean-Pierre Caloz pour avoir pris une partie de ses vacances pour servir d'interprète au cours de ce congrès; au comité de liturgie et à tous les autres qui se sont offerts pour assurer le succès de ce congrès.

On a ensuite procédé à une séance de photographie des membres de ce congrès.

Session de clôture, le 12 août 2006.

Cette session porte exclusivement sur des questions internes concernant l'Association. Treize membres sont présents. Les invités peuvent être présents, quelques-uns le sont, mais à titre d'observateurs, sans droit de participation aux débats ni de vote. Le p. Santucci préside cette session qui débute à 9h30 pour se terminer à 10h30.

Rapport sur les activités de l'Association depuis le dernier congrès de ses membres en 2002

Le p. Santucci revient sur ce qu'il a déjà dit de l'Association à la session d'ouverture, le 8 août 2006. Il ajoute cependant ceci:

1. Le comité exécutif s'est réuni une fois par année.
2. Sur l'état du projet du Dictionnaire historique: le tome I est déjà paru en français; la traduction anglaise est très avancée; la traduction espagnole est, elle aussi, en cours. Quant aux tomes II et III, se référer à ce dont le p. Yvon Beaudoin a déjà fait rapport au cours du congrès.
3. La publication des écrits non encore parus du Fondateur (voir la motion Pierloz de 2002) demeure un projet de l'Association. Elle se fera électroniquement et non sous forme d'imprimé. Les efforts faits jusqu'à présent, même ceux qui semblaient prometteurs, n'ont pas été couronnés de succès.
4. Les membres de l'AÉRO. Un certain nombre d'Oblats, dont les noms paraissent sur la liste des membres en 2002 et qui n'ont jamais participé aux activités de l'Association, ont été contactés pour savoir s'ils désiraient ou non continuer d'être membres. Presque tous ont demandé que l'on retire leurs noms de cette liste. Plusieurs jeunes Oblats ont été contactés pour leur demander s'ils étaient intéressés à devenir membres de l'AÉRO. Six

nouveaux membres se sont inscrits: les pp. Stuart Bate, Antonio Nuño, Maciej Michalski, Marek Rostkowski, Joseph Labelle, Fredrik Emanuelson. Cinq membres de l'Association sont décédés: Mgr Edmund Fernando, les pp. Léon Fautray, Dieudonné Mpulese, Robert Moosbrugger, Richard Coté. L'Association compte actuellement 50 membres.

Propositions formelles

1. À la demande du p. Alexandre Taché, le p. Aloysius Kedl soumet une proposition, secondée par le p. William Woestman, à l'effet que:

Le *Codex historicus* étant une source précieuse pour la recherche oblate, l'AÉRO recommande fortement que toutes les maisons et communautés oblates tiennent à jour un codex historique.

Cette proposition n'a suscité aucune discussion. Vote: 12 votes sur 12 en faveur. Adoptée à l'unanimité.

2. À la demande du p. Eugène Lapointe, le p. Aloysius Kedl soumet la proposition suivante, appuyée par plusieurs membres de l'Association:

L'AÉRO considère que *Vie Oblate Life* est d'une nécessité absolue pour la réflexion, l'animation et la recherche oblates. C'est pourquoi elle est disposée à assumer la responsabilité de *Vie Oblate Life*, si cela s'avérait nécessaire.

Le p. Kedl explique que la clause «si cela s'avérait nécessaire» ouvre la porte aux autres solutions que l'on pourrait trouver. Il n'y a pas de débat sur cette proposition. Vote: 12 votes sur 12 en faveur. Adoptée à l'unanimité.

3. Le p. Ronald Young soumet une proposition à laquelle le p. William Woestman propose un amendement, appuyé par le p. Yvon Beaudoin. Cette proposition amendée est appuyée par plusieurs membres. Elle se lit comme suit:

Que le comité exécutif de l'AÉRO étudie la création de quatre comités de travail ayant pour champs d'intérêt l'histoire, la spiritualité, la mission et l'animation.

Il n'y a pas de débat sur cette proposition. Vote: 13 votes sur 13 en faveur. Adoptée à l'unanimité.

4. Le p. Domenico Arena a soumis la proposition suivante:

L'AÉRO, au cours de l'assemblée générale de ses membres, a pris conscience de l'importance de l'oblatologie dans la vie de la Congrégation. C'est pourquoi elle doit être pleinement ouverte à toute forme de collaboration avec l'Administration générale.

Personne n'a voulu appuyer cette proposition. L'AÉRO a, depuis ses débuts, toujours eu conscience de l'importance de l'oblatologie dans la vie de la Congrégation. Ses relations et sa collaboration avec l'Administration générale ont toujours été excellentes. Cette proposition s'avère en conséquence inutile. Non appuyée, elle n'est pas soumise au vote.

Élection du comité exécutif de l'AÉRO:

Le p. William Woestman préside cette partie de la session. Les deux plus jeunes parmi les invités servent de scrutateurs: les pp. Joaquín Martínez et Edy Mabila.

1. Élection du président de l'AÉRO:

- Il y a deux candidats: les pp. Yvon Beaudoin et Francis Santucci.

- Le p. Beaudoin retire sa candidature.
- Le p. Santucci est donc élu par acclamation.

2. Élection du secrétaire-trésorier de l'AÉRO:

- Il y a deux candidats: les pp. Wojciech Kluj et Albert Lalonde.
- Le p. Albert Lalonde prévient l'assemblée qu'il n'est pas très méthodique et qu'il espère ne pas être élu.
- Au premier tour de scrutin: sur 13 votes, 7 sont pour le p. Kluj, 5 pour le p. Lalonde et il y a un vote nul.
- Le p. Wojciech Kluj est donc élu secrétaire-trésorier de l'AÉRO.

3. Élection de deux membres du comité exécutif:

- Il y a quatre candidats: les pp. Aloysius Kedl, Thomas Klosterkamp, Robert Wright et Ronald Young.
- Chaque électeur doit inscrire deux noms sur son bulletin.
- Au premier tour de scrutin, sur 13 votes, 10 sont pour le p. Klosterkamp, 10 pour le p. Young, 3 pour le p. Kedl, 1 pour le p. Wright et il y a un bulletin blanc.
- Les pp. Thomas Klosterkamp et Ronald Young sont donc élus membres du comité exécutif de l'AÉRO.

Le p. Santucci, comme il l'avait fait la veille, remercie chacun des participants et ajourne la session.

Ce quatrième congrès des membres de l'AÉRO prend fin avec l'Eucharistie célébrée à 11h00.

Annexe

Les six articles suivants ont été remis au comité exécutif de l'Association à l'occasion de ce congrès des membres. Le p. Santucci, président de l'AÉRO, avait invité tous les participants qui le pouvaient à apporter avec eux à Hünfeld de tels travaux.

1. Domenico ARENA, L'annonce de Jésus Christ Sauveur au Sénégal par les Oblats de Marie Immaculée;
2. Thomas M. CASSIDY, OMI Lacombe Canada Province;
3. Nicola FERRARA, Expérience à ne pas oublier: des oblats italiens à Toronto;
4. Giuseppe MAMMANA, L'annonce du Christ Sauveur en Uruguay;
5. Edy MABILA, Les Oblats de Marie Immaculée, «Coopérateurs du Sauveur» en République Démocratique du Congo;
6. Joaquín MARTÍNEZ, L'Oblat, coopérateur du Sauveur: court rapport de la province d'Espagne.

Comme il est en anglais, on peut trouver l'article du p. M. Cassidy dans la partie anglaise des Actes du Congrès de la page 409 à 412. On trouvera tous les autres à la fin de la présente partie française (de la page 559 à 586).

Message au Congrès de l'AÉRO à Hünfeld

Wilhelm Steckling, o.m.i., Supérieur général

Chers confrères Oblats, réunis en congrès de l'AÉRO à Hünfeld,

Il y a près de vingt-cinq ans, l'AÉRO était fondée dans le but d'aider à définir et à guider notre Congrégation. Je constate avec plaisir que vous poursuivez cette tâche en vous réunissant à Hünfeld à titre non seulement de membres officiels, mais aussi d'invités de l'Association. Cela montre que vous avez à cœur le don de l'Esprit que nous avons reçu en héritage de saint Eugène et qui s'est manifesté de tant de façons au cours de notre histoire.

L'Association d'études et de recherches oblates appartient à la Congrégation et elle a de nombreux mérites. Depuis sa fondation par le p. Fernand Jetté, elle a lancé de nombreux projets d'études ayant pour but de définir exactement ce qu'est notre charisme. Nous avons mieux compris notre mission en communautés apostoliques; nous sommes parvenus à connaître de plus près le Seigneur à l'intérieur de notre spiritualité propre; nous avons découvert nos héros oblates en cherchant à saisir à travers leur regard ce que c'est que d'être Oblat et nous avons même défini de façon plus précise quelles sont nos valeurs.

Cette réunion sera l'occasion de mettre ensemble les idées des Oblats du monde entier aussi bien que vos propres perceptions des choses à travers l'étude d'un document portant sur «L'Oblat coopérateur du Sauveur».

Avec l'aide des pp. Wojciech Popielewski et Francis Santucci, vous pourrez appuyer vos études sur l'Écriture et les courants actuels de la spiritualité oblate. Avec votre aide, nous pourrions saisir plus clairement ce qui justifie notre existence dans l'Église d'aujourd'hui.

Votre tâche se rattache au projet *Immense espérance* qui est en cours dans la Congrégation, projet mis sur pied par le Chapitre de 1998 et confirmé par celui de 2004. Il est évident, pour nous, que l'un des défis que nous avons à relever comme Oblats est celui de notre identité comme famille religieuse à l'intérieur de l'Église. C'est à partir de là seulement que nous pourrions poursuivre l'évaluation de notre pratique missionnaire dans le contexte de l'évolution des dernières années, contexte qui force la Congrégation à revoir la portée de ses engagements missionnaires.

Saint Eugène avait une idée claire des principes fondamentaux déterminant ce que nous étions, pourquoi nous avons été fondés et l'orientation que devaient prendre la spiritualité et la mission des Oblats. Mon espoir est que vous contribuiez à saisir comment les comprendre et les appliquer dans le contexte du monde actuel.

Permettez-moi de résumer ma pensée en ces mots: la Congrégation vit de sa mission et cette mission se fonde sur le charisme qui est lui-même un don reçu de Dieu par l'Esprit Saint. Nous, Oblats et Associés, serons d'autant plus vivants et meilleurs missionnaires que nous garderons cela au fond de nos cœurs.

Je vous remercie du temps que vous consacrez et de l'effort que vous faites à vous réunir à la veille du vingt-cinquième anniversaire de votre association. Je prie pour que le temps passé ensemble soit fructueux et que vous soyez guidé par l'Esprit Saint. Vous contribuez ainsi à l'orientation de la Congrégation.

Bien à vous en Jésus Christ et Marie Immaculée,

Rome, le 21 juin 2006

Présentation

Francis Santucci, o.m.i., président

Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à Hünfeld pour le quatrième congrès des membres de l'Association d'études et de recherches oblates. Cette fois, en plus des membres dont c'est le congrès, nous avons invité un certain nombre d'Oblats qui, tout en n'étant pas membres de l'Association, ont manifesté de l'intérêt pour les études et la recherche. Nous vous avons invités parce qu'AÉRO a atteint une étape importante: l'an prochain, elle célébrera son vingt-cinquième anniversaire et ce sera alors une bonne occasion d'en faire le bilan à la lumière de sa situation actuelle.

Un quart de siècle au service de la Congrégation

L'Association d'études et de recherches oblates a été fondée en 1982 pour combler un besoin sérieux de réflexion, de recherche, d'étude et d'échange dans les domaines de l'histoire, de la spiritualité, de la mission et de la vie actuelle de la Congrégation. Plusieurs individus avaient déjà accompli un travail précieux dans ces domaines, mais le p. Jetté a mis sur pied l'AÉRO parce qu'il croyait en l'utilité de fournir un cadre et un instrument pour soutenir chacun des Oblats aux études et la Congrégation dans son ensemble.

Sans aucun doute, depuis ses débuts, l'AÉRO a servi la Congrégation en étant à la source de plusieurs initiatives utiles. Depuis son congrès de fondation en 1982, trois autres ont eu lieu et ont donné lieu à des études importantes. Les actes de ces congrès ont été publiés dans *Vie Oblate Life* (La mission oblate en communauté apostolique, en 1989; Jésus Christ dans la spiritualité oblate, en 1995). Le dernier congrès tenu en 2002 a porté sur les figures du frère Antoine Kowalzyk et Mgr Ovide Charlebois. L'AÉRO est à l'origine du *Dictionnaire des valeurs oblates*, fruits du travail de 34 Oblats pour assurer la recherche nécessaire et la rédaction d'articles qui servent de travaux de référence et de points de départ pour la poursuite des études et l'approfondissement des sujets. L'AÉRO a mis en marche le projet du *Dictionnaire historique*, qui comporte une série de volumes dont les articles traitent de tous les Oblats, maisons, œuvres, événements et personnages en relation avec la Congrégation. Le premier volume a paru en français. Ce sont les principaux domaines d'activités, mais d'autres projets ont vu le jour, comme le parrainage de la publication de livres. Ces études ont un grand intérêt dans toute la Congrégation et continuent d'occuper une place de valeur dans les bibliographies des études faites par les Oblats.

Une réalité changeante

En jetant un regard sur ce qu'a été l'AÉRO, nous voyons qu'elle a contribué grandement à la vie de la Congrégation. La réflexion qu'elle a engagée sur notre histoire, notre spiritualité et notre mission a joué un rôle sans équivoque en aidant les Oblats à mieux comprendre leur charisme et sa signification dans leur vie et leur mission aujourd'hui. Nous désirons poursuivre cette importante contribution à la vie de la Congrégation, mais nous devons tenir compte des circonstances changeantes en préparant notre réponse pour l'avenir.

Trois facteurs entrent en ligne de compte

1. Un fondement solide à la réponse que les Oblats doivent apporter aux besoins du XXIe siècle

L'Association a atteint plusieurs des objectifs que la Congrégation lui avait fixés. Vingt ans plus tard, nous pouvons dire que nous sommes parvenus à une meilleure connaissance de notre Fondateur et de son charisme. La conscience et la connaissance plus profondes que nous avons de notre spiritualité et de notre charisme influencent les orientations et les décisions que prend la Congrégation. Les études fondamentales ont été faites et une orientation a été donnée; elle a porté beaucoup de fruits. Je crois que le temps est venu de nous demander quelle orientation la Congrégation peut-elle espérer voir les études oblats prendre et, de façon plus précise, quelle contribution attendre de l'AÉRO et de toutes les entreprises semblables.

Le monde a changé considérablement depuis 25 ans et le visage de la Congrégation en a fait autant. Les Oblats doivent trouver de nouvelles réponses, mais elles doivent être fidèles au charisme que l'Esprit Saint nous a confié et l'esprit avec lequel ils en ont vécu depuis 1816. La réponse de la Congrégation à l'évangélisation des plus délaissés au XXIe siècle ne peut pas se modeler uniquement sur les émotions du moment ou sur des considérations politiquement correctes. Nous avons le devoir de répondre avec ce qui nous caractérise dans l'Église: le charisme particulier qui nous a été confié à nous et à aucun autre groupe dans l'Église. C'est ici que le rôle de l'Association est d'une importance capitale; fournir à la Congrégation les recherches et les études nécessaires pour donner à sa réflexion continue un fondement solide.

2. Une association au visage changeant

Les membres fondateurs de l'Association, dont certains méritent vraiment le titre de géants en raison de ce qu'ils ont contribué, sont soit décédés, soit avancés en âge. Le petit nombre d'entre eux qui participent à cette rencontre en est la preuve. Plusieurs autres désirent être avec nous, mais l'âge ou la maladie les en empêchent. Je pense en particulier aux pp. Taché, Motte et Pielorz, pour ne nommer que ces trois-là. Ce groupe initial a fourni à l'Association son ossature. Pour diverses raisons, ils ne seront pas facilement remplaçables.

Tous les membres ne sont pas d'un âge «vénérable», cependant, et il est bon d'avoir de plus jeunes membres actifs. Plusieurs, par contre, ont été empêchés de venir par d'autres obligations. Je ne doute pas de l'importance de tous ces engagements, mais cela soulève la question de la perception que l'on a du rôle de l'Association dans la Congrégation. L'AÉRO n'est pas un club oblat ni un forum de rencontres pour les Oblats qui ont l'histoire comme centre d'intérêt ou passe-temps. C'est une association qui a un rôle important à jouer dans le processus de prise de conscience et de réponse de la Congrégation.

3. Différentes conceptions de la recherche

Les changements géographiques et démographiques en cours dans la Congrégation exigent un certain changement dans la présentation des choses ainsi que dans la réponse à apporter au monde d'aujourd'hui. L'importance de la recherche, de même que ses modèles et ses méthodes sont vus dans une perspective différente. L'éducation classique traditionnelle avec son insistance sur les humanités n'est plus considérée comme idéale. À l'âge des moteurs de recherche comme ceux de Google et de Yahoo, très peu de jeunes

sont intéressés par une recherche minutieuse dans des archives et des bibliothèques. Tout cela est facilement accessible sur la Toile. Mais si nous n'apprenons pas à nos jeunes Oblats à cultiver un intérêt et un amour pour la recherche et à répondre avec les moyens du XXIe siècle, nous faisons face à un avenir stérile comme Congrégation. Être ministres d'une immense espérance requiert que l'on perçoive clairement notre charisme et notre identité dans l'Église, chose que seul un engagement à poursuivre les études peut assurer.

Ce à quoi ce congrès nous convie

Le présent congrès comporte trois phases. La première est l'étude de son thème. C'est avec en arrière-plan ce que j'ai esquissé plus haut que le thème de notre congrès a été choisi: «L'Oblat, coopérateur du Sauveur». Ce titre est la description qu'Eugène de Mazenod a faite de l'Oblat dans la Règle de 1818 et nous croyons qu'en l'approfondissant, nous aiderons la Congrégation à avoir une meilleure connaissance d'elle-même.

L'école de Jésus à la lumière de la théologie biblique de la vocation

Wojciech Popielewski, o.m.i.

Que fit en effet Notre Seigneur Jésus Christ, lorsqu'il voulut convertir le monde? Il choisit un certain nombre d'apôtres et de disciples (...)

Et après les avoir dressés à son école, il les envoya à la conquête du monde (Préface).

Pour être ses coopérateurs, ils se doivent de le connaître plus intimement, de s'identifier à lui, de le laisser vivre en eux (C 2).

La communauté des Apôtres avec Jésus est le modèle de leur vie (C 3).

Introduction

Il suffit de citer ces mots, provenant de notre tradition oblate, pour constater, encore une fois, comment le thème «être disciple de Jésus», celui de l'appartenance à son école, est lié à notre spiritualité oblate. Personne ne devrait donc s'étonner que ce thème, sous ses différents aspects, ait toujours été scruté. Nous voulons aujourd'hui l'approfondir dans le contexte de la théologie biblique, la théologie de la vocation.

Être disciple de Jésus est étroitement lié à la Bonne Nouvelle. Il suffit de constater que le premier geste de Jésus, après l'emprisonnement de Jean-Baptiste, est l'appel des disciples. Après avoir proclamé la venue du Royaume, après avoir appelé à la conversion, Jésus appelle ses disciples (Mc 1, 16-20). La scène qui suit les montre ensemble: *ils se rendirent à Capharnaïm [...] Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna* (Mc 1, 21). Ils sont venus ensemble. Ils écoutent et Jésus enseigne. Dès ce moment, le destin de Jésus sera uni à celui de ses disciples. Il se forme une école de Jésus, une école qui, avec le temps, prendra des traits très précis et quelquefois même surprenants, comme on aura l'occasion de le constater. Jésus poursuivra son œuvre de salut en introduisant ses disciples dans le mystère de sa personne et en les unissant à son destin.

Quand on aborde la question d'être disciple dans une perspective plus large, on constate que la vocation, la formation du disciple avant de l'envoyer en mission est un élément constitutif de l'histoire du salut. L'histoire devient, dans un certain sens, l'histoire des appelés, **une école permanente d'appelés**. Appelés et formés par le Seigneur, ils iront à la tête de son peuple. Après cet appel, Jésus passe à l'étape suivante de la même histoire, celle des vocations, une histoire qui sera une continuation de la grande école biblique de Dieu.

En prenant ces faits en considération, nous voulons approfondir deux thèmes. Premièrement, nous allons analyser les traits caractéristiques de la vocation biblique, ce que signifie «devenir un disciple», entrer à **l'école de Dieu**. Nous présenterons les figures les plus expressives des disciples de Dieu, en nous demandant comment un homme devient disciple de Dieu et quelles en sont les conséquences? Puis nous analyserons ce thème en prenant en considération le texte de l'Évangile qui se rapporte à **l'école de Jésus** proprement dite. Il s'agit surtout du texte de Marc 8, 27-10, 52, qui constitue une vraie description de l'école de Jésus. Nous nous demanderons quels en sont les éléments fondamentaux et ce qui se passe dans cette école.

Première partie: à l'école de Dieu

Élus et appelés

Une lecture attentive de la Bible, une lecture faite du point de vue de la rencontre du Dieu qui appelle avec l'homme appelé, nous permet d'identifier trois éléments essentiels de la vocation:

1. le choix éternel de Dieu;
2. l'appel dans le temps;
3. l'invitation à entrer dans une nouvelle expérience de Dieu.

1. Le choix éternel

Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais (Jr 1, 5)

Le moment de l'appel, de l'établissement du disciple, a un «avant», une histoire qui commence en dehors de l'homme, qui le précède avant que n'arrive le moment précis de son appel, un moment lié à des circonstances concrètes de temps et de lieu. L'homme appelé se rend compte qu'il s'insère dans un grand dessein de salut et d'un appel à devenir disciple, à un moment bien précis qui fait partie du projet éternel de Dieu.

La description de l'appel du prophète Jérémie en est l'exemple le plus éloquent. Cette page biblique est un paradigme, un point stable de référence, un cadre dans lequel il faut lire d'autres descriptions bibliques d'appel. Il s'agit du texte de Jérémie 1, 4-10. Puisque l'analyse de tout ce fragment – quoique très inspiratrice – dépasse les cadres de notre étude – nous allons nous concentrer sur cette partie du texte qui touche directement notre thème:

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations (Jr 1, 4-5).

La description commence par une mention, apparemment simple, de la rencontre avec Dieu: *La parole de l'Éternel me fut adressée* (1, 4). Voilà une phrase, simple en apparence car très laconique, mais d'une grande éloquence. Cette mention de la rencontre avec Dieu diffère d'autres descriptions de vocations prophétiques. Remarquons que, tandis qu'Isaïe contemple, dans sa vision, le trône de Dieu entouré de Séraphins (Is 6), et qu'Ézéchiel décrit une théophanie merveilleuse (Ez 1), Jérémie se limite à une constatation: *La parole de l'Éternel me fut adressée*. Une seule chose décide de la vie future du prophète: le Seigneur a parlé. Le lieu et la façon de recevoir la parole sont secondaires. Le poids de la description porte entièrement sur la constatation de la rencontre avec la Parole, avec Celui qui a parlé.

Nous apprenons ensuite que la décision de Dieu, dont l'effet est la vocation prophétique de Jérémie, est très ancienne. Elle ne naît pas en un instant, ne se fonde pas sur le dévouement de l'homme aux affaires de Dieu, comme ce fut dans le cas pour la générosité d'Isaïe, mais le lecteur apprend que c'est Dieu qui a pensé à Jérémie bien avant cette rencontre: *Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais*. Dans ce texte, l'accent est mis sur l'initiative de Dieu. Dans un seul verset, on parle de quatre interventions de Dieu: former, connaître, consacrer et établir le prophète. Cette action particulière de Dieu concerne une personne concrète; à chaque verbe décrivant l'action de Dieu est lié un pronom personnel: je te connaissais, je t'avais consacré, etc. À la fin de la phrase, on passe de la relation moi-toi à l'ouverture sur les autres: je t'avais établi

prophète des nations. Jérémie, que les commentateurs décrivent comme un prophète intimement proche de Dieu, nous fait comprendre que cette intimité ne lui est pas réservée exclusivement. Il n'est pas appelé à jouir de la présence de Dieu dans la solitude. Sa vocation consiste à aller vers les autres. Et il ira à eux comme prophète, c'est-à-dire en homme qui parle au nom de Dieu.

La description de l'appel de Jérémie nous permet de voir non seulement que c'est Dieu qui prend l'initiative, mais de comprendre que, derrière cette initiative, se trouve sa pensée éternelle, un plan auquel il associe l'homme choisi.

Le sentiment personnel d'insuffisance doit céder devant ce plan, car le Dieu qui appelle sait bien qui est celui qu'il appelle et il le rassure, comme c'est le cas pour Jérémie: *je serai avec toi*. L'apôtre saint Paul s'en rendra compte parfaitement lorsqu'il écrira que Dieu l'a choisi dès le ventre de sa mère et qu'il l'a appelé de sa grâce (Ga 1, 15).

En va-t-il de même dans le cas de l'appel des disciples de Jésus? Mais oui! Dans l'Évangile, il y a la scène qui précède l'établissement des Douze, celle qui montre parfaitement la grâce dont parlera Paul et cet *avant* qui précède le moment de l'appel dont parlait Jérémie. Cet *avant* évangélique précède l'entrée historique à l'école de Jésus. Il s'agit du texte de Luc 6, 12-16:

En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres.

Selon la tradition biblique, la montagne est un lieu idéal pour la rencontre de l'homme avec Dieu; elle est un signe de la présence de Dieu. Et pour l'homme, c'est la façon de s'approcher de Dieu. Ayant alors à faire le choix des Douze, Jésus ne se trouve pas sur la montagne par hasard¹. Il veut s'approcher d'une façon particulière de Dieu. C'est un moment unique où Jésus sent le besoin d'être proche du Père. La montagne devient le lieu idéal de la prière intense de Jésus. Luc souligne cette intensité de la prière dans les moments exceptionnels de la vie du Seigneur (3, 21; 9, 28; 22, 41). Jésus a toujours prié au moment de prendre les décisions importantes liées à sa mission. Il en est de même maintenant. Cette prière nocturne de Jésus sur la montagne a une double importance.

Premièrement, elle montre Jésus dans toute la vérité de son humanité. Les décisions qu'il doit prendre font partie du plan éternel de Dieu, ce plan que Jésus découvre progressivement et qu'il réalise. En union avec le Père, il trouvera la lumière nécessaire. La durée de la prière – *toute la nuit* – souligne le poids de ce moment. Sa prière est intense, car il s'agit d'une chose extraordinaire: Jésus va appeler les hommes que son Père veut inclure dans son projet de salut.

Deuxièmement, pendant cette prière nocturne de Jésus à son Père, Jésus transmet aux hommes choisis la volonté éternelle de Dieu. Cette prière nocturne, pendant laquelle Jésus entre, dans un certain sens, dans l'éternité de Dieu pour choisir les noms des appelés, constitue cet *avant* et révèle que le moment historique de la vocation est la suite d'un choix éternel de Dieu. C'est la raison pour laquelle on entre à l'école de Jésus. Les disciples n'y entrent pas de leur propre choix, mais parce qu'ils sont appelés. De plus, la prière de Jésus précède leur appel et les associe au plan que Dieu a préparé et qu'il a l'intention de réaliser. Voilà cet *avant* de la vocation.

---

¹ O. da SPINETOLI, *Il Vangelo dei poveri*, Assisi, 1994, pp. 233-234.

Ajoutons ici encore une réflexion sur l'évocation de la montagne. La montagne sur laquelle a lieu le choix des Douze rappelle une autre montagne qui domine dans toute la tradition biblique: la montagne du Sinaï. Mais tandis que Moïse y monte seul, Jésus y monte en compagnie de ses disciples. Et tout comme sur le Sinaï ont été posés les fondements du peuple élu (Ex 19, 5-8; 24, 12-18), ainsi, sur la montagne où est monté Jésus sont maintenant posés les fondements de la nouvelle communauté des croyants. L'expression *quand le jour parut* renforce encore ce fait: l'aurore du Royaume de Dieu se fait voir et l'appel des disciples en est le signe.

2. L'appel dans le temps - l'initiative de Dieu

On a souligné jusqu'ici le premier élément essentiel de la vocation: la pensée éternelle de Dieu. Le deuxième est la conscience que l'initiative derrière l'appel de l'homme vient, elle aussi, de Dieu. «Devenir disciple» veut dire être appelé à un moment et en un lieu précis. L'exemple que donne Isaïe dans la scène de sa vocation est des plus significatifs de cette conscience. Plein du désir de remplir sa mission, à la question *Qui enverrai-je et qui marchera pour nous?*, il ne répond pas *je marcherai*, mais il dit: *Me voici, envoie-moi* (Is 6,8).

Un autre exemple très instructif est celui de la vocation de Jérémie. Les doutes qu'il a sur la grandeur de sa mission font voir qu'il ne se sent pas assez doué pour y répondre. Comme Moïse, il a peur de ne pas savoir parler et il se réfère à son jeune âge². L'ordre que Dieu lui donne lui fait comprendre que celui-ci n'accepte pas ses doutes, et qu'il n'est pas intéressé aux sentiments subjectifs d'un homme sur ses capacités et ses aptitudes. Dieu exprime clairement ce à quoi il l'appelle: *Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai* (Jr1, 7). Dans cette phrase sont réunis les traits caractéristiques d'une vocation prophétique:

1. aller, parce que c'est Dieu qui envoie;
2. parler, parce que c'est Dieu qui ordonne.

Jérémie parle de ses doutes parce qu'il s'appuie uniquement sur son sentiment personnel d'incompétence, en omettant de considérer les plans de Dieu et la situation des autres hommes. Le lien que Dieu établit: *moi - toi - eux*, justifie le choix de Jérémie malgré ses incertitudes personnelles.

Jérémie et Isaïe diffèrent beaucoup, mais il ont une chose en commun: pour reprendre la mission, que ce soit d'une façon généreuse comme Isaïe ou, avec résistance comme Jérémie, ils savent qu'ils doivent être envoyés. Celui qui appelle et qui envoie c'est Dieu. L'initiative se trouve de sa part.

Dans l'évangile, cet aspect apparaît clairement déjà dans la scène de l'appel des premiers disciples en Marc 1, 16-20:

---

² J. BLENKINSOPP, *Storia della profezia*, 22; cfr. W.L. HOLLADAY, *Jeremiah and Moses: Further Observations*, JBL 85 (1966), 17-27; F. Garcia LOPEZ, *Élection-vocation d'Israël et de Jérémie: Deutéronome VII et Jérémie I*, VT 35 (1985), p. 4: «L'objection proprement dite s'exprime de façon différente, ce qui est naturel dans chacun des récits, bien que la toile de fond soit la même pour les trois: l'incapacité humaine de mener à bon terme la mission confiée par Dieu». Dans sa conclusion (p. 12), il écrit: «La vocation de Jérémie trouve sa force et son sens à la lumière de l'élection d'Israël et de la figure de Moïse et, par conséquent, se présente non seulement sous les traits d'un prophète, mais aussi ceux d'un guerrier».

Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent.

Nous parlions plus haut de l'initiative de Dieu qui appelle. Remarquons que dans ce texte de l'Évangile, le récit est, au niveau même de la rédaction, complètement dominé par Jésus: il en est la figure principale. C'est lui qui passe, regarde, s'adresse aux hommes qui travaillent, lui qui appelle³. Il est le sujet principal; son action détermine tout. Les appelés ne deviendront sujets de l'action que dans la dernière phrase de la description quand ils répondront docilement à l'initiative de Jésus. La position dominante de Jésus frappe encore plus lorsqu'on se rend compte que toute la perspective de la narration se concentre sur les disciples. Mais sur ce fond général c'est Jésus qui opère. C'est lui qui regarde et appelle. Les disciples laissent leurs travaux antérieurs et se mettent à le suivre: *ils laissèrent leurs filets et le suivirent... ils le suivirent*. C'est ainsi que commence leur nouvelle vie. Pour les disciples appelés, la *sequela* de Jésus veut dire une union personnelle avec lui, la participation à sa vie. Il est vrai que le disciple d'un rabbin juif participe à la vie de son maître, mais dans le cas des disciples que Jésus appelle, il faut remarquer deux grandes différences par rapport à la relation traditionnelle maître-disciple. Premièrement, Jésus appelle avec autorité. Deuxièmement, il n'enseignera pas à ses disciples la Loi-Torah; ses disciples le découvriront lui-même peu à peu, ils découvriront son mystère. Lui-même sera la *doctrine* qu'ils devront connaître. Les disciples iront avec Jésus à la découverte graduelle de son mystère, qui atteindra son sommet au cours des événements pascals à Jérusalem.

3. Vers une nouvelle expérience de Dieu

En dehors du plan éternel de Dieu, qui constitue une préhistoire de la vocation, en dehors de l'appel qui arrive dans le temps, et dont l'initiative vient de Dieu, la Bible nous fait voir encore un autre trait caractéristique de la vocation, à savoir que devenir disciple veut dire entrer dans **une nouvelle expérience** qui conduit à **une connaissance nouvelle de Dieu**.

La vocation, soit individuelle, soit communautaire, telle qu'elle est présentée dans la Bible⁴, a un caractère sacré⁵. En effet, la vocation est étroitement liée à la rencontre avec un Dieu personnel et saint qui, d'une part, consacre la personne et la fait s'approcher de Lui⁶ et, d'autre part, se réserve des élus qu'il écarte de tout ce qui n'est pas sacré⁷. Le cas de saint Paul est un exemple parfait de cette séparation comme conséquence de la vocation. Il a été, selon ce qu'il écrit au début de sa lettre aux Romains – ἀφορισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ, *mis à part pour l'Évangile de Dieu* (Vulgate: *segregatus in Evangelium*). Ce retranchement, cette séparation veut dire en même temps l'entrée dans une nouvelle

---

³ Cf. J. GNILKA, *Marco*, Assisi, 1991, p. 85-88.

⁴ Cf. C. M. MARTINI, *Bibbia e vocazione. Dalla vocazione battesimale alla vocazione presbiterale*, Brescia, 1993; K. ROMANIUK, *Powołanie w Biblii*, Warszawa, 1989; A.J. DROGE, *Call Stories*, Anchor Bible Dictionary, vol. 1, New York 1992, p. 821-823.

⁵ J. HOMERSKI, *Powołanie człowieka w świetle tekstów biblijnych*, w: *Scrutamini Scripturas. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu Ks. Prof. Stanisława Łacha*, Kraków 1980, p. 65.

⁶ Cf. M. Wojciechowski, *Jezus jako Święty w pismach Nowego Testamentu*, Warszawa 1996, p. 14-15.

⁷ A. JANKOWSKI, *Biblijne pojęcie świętości człowieka*, RBL 37(1984), 112.

expérience de Dieu⁸. Celle qu'il possédait jusqu'au moment de sa vocation était liée à sa mise à part pour la Loi. Inspiré par le zèle pour son observance, il persécutait les disciples de Jésus. Paul était pharisien. Et les Pharisiens étaient ceux qui s'étaient séparés des autres pour mieux observer la Loi. C'était, en un certain sens, l'essence de leur vie. C'était leur raison d'être et on peut dire finalement que c'est pour elle qu'ils ont mis à mort Jésus. Ils l'ont fait par fidélité à la Loi (cf. Jn 19, 7)⁹. Le retranchement de Paul pour la Loi était lié à sa compréhension du Dieu qu'il rencontrait et dont il faisait l'expérience au sein de la communauté des croyants. Mais quand le mystère de Jésus Christ lui a été révélé, il a découvert qu'à ce mystère était liée une nouvelle expérience de Dieu. Grâce à elle, il a compris qu'à partir de ce moment-là il avait été mis à part pour l'Évangile, *segregatus in Evangelium*. Cette expérience de Dieu, nouvelle et en même temps très forte, fut à la base de sa nouvelle identité comme *serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre* (Rm 1, 1).

La vérité comprise dans l'expérience de Paul est présente dans les descriptions de la vocation des héros de la foi dans l'Ancien Testament. Cette vocation est liée à une expérience profonde de Dieu. C'est, chaque fois, une rencontre extrêmement personnelle¹⁰, fondée sur une expérience unique dont la profondeur n'est connue que du Dieu qui vient se révéler et de celui qui est invité à prendre part à cette expérience. La rencontre avec Dieu et la connaissance de Dieu au moment de la vocation ont deux aspects dans la Bible:

1. soit que la personne ne connaisse pas encore Dieu, et dans ce cas il s'agit d'une première rencontre avec Lui;
2. soit qu'elle redécouvre Dieu, et dans ce cas elle connaît déjà Dieu.

Le récit de la vocation de Samuel et celui de la vocation d'Isaïe illustrent bien cette vérité. Dans le premier cas¹¹, quand le jeune Samuel atteint l'âge de raison, Dieu l'appelle, une nuit, pour lui transmettre sa Parole. Avant cet événement, nous dit le texte, Samuel *ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole ne lui avait pas encore été révélée* (1 S 3, 7). En vérité, il vit dans le temple où, sous les yeux d'Élie, il accomplit des travaux de culte appropriés, mais il ne connaît pas Dieu. À la suite de cette première rencontre, il acquiert une expérience de Dieu telle qu'elle constituera le fondement de sa vie de prophète.

Dans le cas d'Isaïe, il en va un peu autrement. Nous ne pouvons pas dire, comme pour Samuel, qu'il ne connaissait pas Dieu. Il le connaît, mais au moment de sa vocation (Is 6) il rencontre Dieu d'une façon complètement différente. Il fait avant tout l'expérience de la sainteté de Dieu, de sa grandeur et de sa majesté, d'une part, et de sa propre petitesse, de ses péchés et de ceux du peuple, d'autre part. Il n'est pas possible, dans le cadre de cette étude, d'analyser dans toute sa richesse la vocation d'Isaïe. Dans la question qui nous intéresse, qui est celle de l'expérience de Dieu et de sa relation avec la vocation, nous

---

⁸ Cf. G. RAFIŃSKI, *Pawłowe doświadczenie Boga objawiającego się w Chrystusie*, w: W. CHROSTOWSKI (red.), *Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin*, Warszawa 2000, p. 278-296.

⁹ K.L. SCHMIDT, ὀπίζω, *Theological Dictionary of the New Testament*, vol. 5, Grand Rapids, Michigan 1993, p. 454: «αφωρισμένος» est la traduction courante de l'hébreux **VWrP'** et de l'araméen **VyrIP'** dont φαρισαίος est la transcription».

¹⁰ C.M. MARTINI, *Bibbia e vocazione*, 13: «vocazione è un fatto molto personale».

¹¹ Cf. R.K. GNUSE, *The Dreams Theophany of Samuel, Its Structure in Relation to Ancient Near Eastern Dreams and Its Theological Significance*, Lanham-New York-London 1984; J. ŁACH, *Samuel – ostatni sędzia i pierwszy prorok Izraela*, RBL 20 (1967), p. 331-340.

allons nous limiter à une présentation synthétique de ce qu'est cette nouvelle expérience de Dieu qui l'a influencé au moment de sa vocation¹².

La scène où le prophète décrit cette nouvelle expérience peut-être divisée en est trois parties:

1. la vision (Is 6, 1-5)
2. la purification (Is 6, 6-7)
3. la mission (Is 6, 8-13).

La vision initiale révèle au prophète *la gloire et la puissance de Dieu*. Son règne se manifeste de trois façons distinctes:

1. La vie de Dieu contraste avec la mort du roi: de celui qui est mort, le roi, nous passons au Roi, Seigneur des armées. Le roi est mort, tandis que le Seigneur immortel est *assis sur un trône très élevé* (6, 1).

2. L'incapacité de connaître Dieu, décrite d'une façon très générale et lointaine, *sa traîne remplissait le Temple* (6, 1) contraste avec la description détaillée des Séraphins.

3. La grandeur de Dieu contraste avec Isaïe lui-même, qui reconnaît sa propre petitesse et éprouve une crainte mêlée d'admiration devant la gloire et la puissance de Dieu.

On a donc trois contrastes qui soulignent la gloire, la grandeur et la puissance de Dieu: *mort – vie; ce qui est visible – le Dieu invisible; impureté – sainteté*. La gloire de Dieu se résume en un mot: *saint*, une expression typique d'Isaïe. La majesté de Dieu est conçue d'une façon synthétique par le mot *saint* – expression typique pour Isaïe, qui l'utilise vingt-cinq fois dans son livre pour parler de Dieu tandis que dans le reste de l'Écriture, il n'est utilisé que cinq fois. Le titre *saint* signifie la séparation absolue de Dieu d'avec le monde et de tout ce qui s'y trouve; cette *distance* existentielle se rapporte à la différence au plan moral, la distance infinie qui sépare Dieu du mal, du péché. Le premier aspect paraît dans la façon dont Isaïe décrit Dieu, le deuxième, dans son sentiment personnel de petitesse, de condition pécheresse, d'impureté, et de l'impureté du peuple dont il est sorti: *je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures* (6, 5). Cette expérience donne à Isaïe un nouvel accès à la connaissance de Dieu.

En laissant de côté, par nécessité, un certain nombre de questions intéressantes concernant le récit de l'appel d'Isaïe¹³, nous devons dire que son exemple peut servir à illustrer que tout appel signifie, avant tout, une nouvelle expérience de Dieu. Il s'agit d'un rencontre extrêmement intime avec Dieu, très mystérieuse et personnelle. Elle engage le prophète à exécuter le plan de Dieu sur une nation à un moment particulier de son histoire. Comme nous le verrons, ce n'est pas seulement l'expérience d'Isaïe. Tous ceux qui sont appelés font l'expérience d'une intervention personnelle de Dieu, expérience qui marque habituellement un tournant dans leurs vies.

Sur ce fond, la vocation des disciples de Jésus, leur entrée à l'école de Jésus, n'est pas uniquement un appel à partager sa mission, elle ne joue pas un rôle purement fonctionnel et utile; elle est avant tout une invitation à entrer dans le mystère de Dieu, révélé en Jésus.

---

¹² Cf. J.L. SICRE, *Profetismo in Israele. Il Profeta – I Profeti – Il Messaggio*, Roma, 1995, p. 118-123.

¹³ Cf. les études exhaustives: C.F. WHITLEY, *The Call and Mission of Isaiah*, INES 18 (1959), 38-48; J.M. SCHMIDT, *Gedanken zum Verstockungsauftrag Jesajas (Is. VI)*, VT 21 (1971), 68-90; F. Montagnini, *La vocazione di Isaia*, BibOr 6 (1964), p. 163-172.

Celui-ci n'appelle pas ses premiers disciples parmi les païens. Il appelle des hommes qui connaissent et adorent Dieu; il est le fondement de leur vie, ils participent à la vie religieuse de leur nation. Comme dans le cas des prophètes de l'Ancien Testament, ils sont conduits graduellement à faire d'une nouvelle façon l'expérience de Dieu. Cette fois, elle sera beaucoup plus profonde; elle ira infiniment au-delà de celle des prophètes de l'Ancien Testament. Ils feront l'expérience de l'amour du Père révélé dans le mystère pascal.

Deuxième partie: à l'école de Jésus

Nous avons vu que devenir disciple à un moment bien précis a une origine préhistorique dans le dessein de Dieu. De plus, la vocation d'un homme n'est pas seulement un appel à entreprendre une tâche ou une mission. C'est avant tout Dieu qui appelle à faire une nouvelle expérience de foi, une nouvelle expérience de Dieu. La large perspective biblique esquissée plus haut, nous prépare à aborder le sujet de l'école évangélique de Jésus.

Nous allons nous concentrer sur l'évangile de Marc, dans lequel, outre l'appel des disciples au tout début de l'activité publique de Jésus (Mc 1, 16-20) et la constitution du groupe des Douze (Mc 3,13-19), il y a toute une section consacrée à la formation des disciples par Jésus. Elle coïncide avec le début de la marche de Jésus vers Jérusalem, où auront lieu sa passion, sa mort et sa résurrection. Cette dernière marche de Jésus en compagnie de ses disciples vers Jérusalem devient une école toute particulière, qui fera entrer les disciples dans le mystère de Jésus. Il s'agit de la section de Marc 8, 27-10,52¹⁴.

Un regard sur la composition de l'évangile selon Marc nous permettra d'aborder facilement le sujet:

- 1e partie – l'activité de Jésus en Galilée (1, 14-8, 26)
- 2e partie – la passion, la mort et la résurrection de Jésus à Jérusalem (8, 27-16, 8)
  - La marche de Jésus vers Jérusalem (8, 27-10, 52)
  - L'activité de Jésus à Jérusalem (11, 1-13, 37)
  - La passion, la mort et la résurrection de Jésus (14, 1-16, 8)

L'école de Jésus - interprétation d'ensemble

La description de la marche de Jésus vers Jérusalem est une partie essentielle de l'évangile de Marc. Le chemin parcouru par Jésus et ses disciples dépasse la dimension extérieure et physique. L'intention de Jésus qui s'en va avec ses disciples, est de les introduire dans son mystère et de leur faire partager son propre destin. La lecture de cette partie de l'évangile est nécessaire non seulement pour comprendre vraiment et pleinement la passion du Seigneur, mais pour comprendre aussi ce à quoi le disciple de Jésus est appelé. Elle répond à la question: que faut-il faire pour suivre Jésus?

Du point de vue de la **structure interne**, cette partie de l'évangile est construite de façon à ce qu'il soit bien clair que Jésus est en marche avec ses disciples. Remarquons les éléments suivants de sa structure:

1. L'expression *chemin* apparaît au début et à la fin de toute la section et crée ainsi une inclusion: *il leur posa en chemin cette question (8, 27) – et suivait Jésus sur le chemin (10, 52).*

---

¹⁴ Cf. K. STOCK, Il cammino di Gesù verso Gerusalemme. Marco 8,27-10,52, Roma, 1996.

2. Il en est de même des disciples de Jésus; on les mentionne clairement au début de la première scène et de la dernière scène de cette partie. Les disciples de Jésus à son école font sans cesse route avec lui; on les distingue clairement des personnes que Jésus rencontre (Mc 8, 28). Cette place spéciale qu'occupent les disciples, qui, en même temps, les distingue des autres, résulte du fait que Jésus leur impose le silence (8, 30; 9, 9) et s'applique à les former lui-même (9, 30 s). C'est à ses disciples que sont réservées les prédictions concernant le destin de Jésus (8, 31; 9, 31; 10, 33s uniquement aux Douze). La transfiguration et l'entretien de Jésus avec ses disciples à la suite de cet événement sont réservés à trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean (9, 2-13). D'où l'importance du fait suivant: le premier discours de Jésus sur la façon de le suivre commence par ces mots: «Puis il fit venir la foule avec ses disciples» (8, 34). Cela implique que la formation particulière des disciples a pour but d'en faire des pêcheurs d'hommes (1, 17) et que c'est par eux qu'Il désire atteindre toute l'humanité.

3. Remarquons aussi que durant cette période où Jésus tient école sur le chemin, ce n'est qu'à deux occasions qu'il s'adresse à un groupe plus large de personnes et non à ses disciples seuls. C'est, la première fois, pour dire comment il faut le suivre (8, 31 - 9,1) et, la deuxième, pour parler du mariage et du divorce (10, 1-9). Ce fait revêt une signification encore plus importante lorsque l'on constate que dans les deux chapitres qui suivent la section dont nous parlons, Jésus ne s'adresse que deux fois à ses disciples pour leur donner un enseignement particulier (11, 20-25 et 12, 41-44). Tout cela montre l'importance suprême que prend l'école de Jésus sur le chemin, au cours de laquelle Jésus fait tout pour former ses disciples.

L'école de Jésus a aussi son propre thème: le destin de Jésus, Fils de Dieu, sa passion, sa mort et sa résurrection. L'évangéliste souligne le fait que c'est ouvertement que Jésus aborde ce sujet avec ses disciples (8, 32). À partir de la péricope qui nous introduit dans l'école de Jésus, ce sujet devient dominant. Il est mal compris et rejeté par les disciples, mais Jésus persiste à les instruire sur son destin et sur les conséquences des événements à venir pour eux (8,34-9,1; 9,35-50; 10,41-45). L'école de Jésus a pour origine la question de l'identité de Jésus. L'identité de Jésus, c'est-à-dire la réponse à la question *qui est-il?* est d'une importance capitale: Qui est Celui qui se dirige vers Jérusalem en prenant avec lui ses disciples? Cette question est cependant suivie immédiatement d'une autre concernant l'identité des disciples. Pour Jésus, le but du chemin à parcourir est Jérusalem et les événements qui y surviendront. Pour les disciples, le but est leur disposition à accepter Jésus en toute vérité et à le suivre sur son chemin. La formation des disciples à l'école de Jésus comprend trois étapes:

1. le caractère unique de Jésus;
2. le caractère unique est manifesté dans le mystère pascal;
3. ce mystère ne concerne pas uniquement Jésus; le sort des disciples y est aussi lié.

Ces trois étapes, qui couvrent toute l'école de Jésus, apparaissent dès le début de cette partie de l'évangile et serviront de points de référence.

Première étape: découvrir le caractère unique de Jésus

Loin des bruits du monde, Jésus veut que ses disciples découvrent qu'il est unique, unique dans toute l'histoire du salut. Cette découverte vient au tout début de leur route commune vers Jérusalem et elle est représentée par la péricope suivante:

Jésus s'en alla, avec ses disciples, vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples: «Qui suis-je au dire des hommes?» Ils lui disent: Jean le Baptiste; pour d'autres, Élie; pour d'autres, l'un des prophètes.» Et lui leur demandait: «Et vous, qui dites-vous que je suis?» Prenant la parole, Pierre lui répond: Tu es le Christ.» Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne (Mc 8, 27-30).

Les disciples sont placés devant la question fondamentale de tout l'Évangile: *Qui est Jésus?* Avant d'approfondir ce sujet, deux choses sont à observer. À l'école de Jésus, c'est Lui qui engage le dialogue avec le disciple concernant son identité. Il demande quelle est l'opinion des autres et leur propre opinion. Remarquons de plus que chaque fois que Jésus adresse une demande à ses disciples ou qu'eux lui en adresse une, la conversation n'a jamais lieu en public, mais toujours en privé, lorsque seuls Jésus et les disciples sont présents. Une telle conversation privée est le signe et un instrument d'unité entre Jésus et ses disciples.

Les autres, dont Jésus demande l'opinion à ses disciples, sont tous ceux qui n'appartiennent pas au cercle des disciples. Leur réponse révèle un profond respect envers Jésus qu'ils considèrent comme un prophète. La seconde question que Jésus adresse à ses disciples et qui doit susciter une réponse différente, illustre la distinction essentielle qu'il fait entre eux: une division claire entre le cercle des disciples et ceux qui ne le sont pas. Le fondement de cette distinction et de la nouvelle réponse que Jésus attend est leur lien particulier avec Lui, la communion, le sort commun qu'ils partagent depuis l'instant de leur appel (1, 16-20). Jésus a formellement séparé les disciples de *ceux du dehors* (4, 10-12). C'est ce groupe particulier qui sera témoin de la série d'événements rédempteurs qui leur sont réservés: la tempête apaisée (4, 35-41), la marche de Jésus sur les eaux (6, 45-51) et la multiplication des pains (6, 35-44). La participation des disciples de Jésus à ces événements les conduit à la question: *qui donc est-il?* (4, 41) Cette question concernant l'identité de Jésus est centrale dans la vie du disciple de Jésus: *qui est mon Seigneur?*

La réponse vient de Pierre. Parce que lui, appelé le premier, est un témoin et un disciple privilégié de Jésus. Dès le tout début, il a vécu en communion particulière avec le Seigneur. Il donne maintenant le témoignage de ce qu'il comprend du mystère de Jésus: *Tu es le Christ*. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette profession? La réponse de Pierre devient plus facile à comprendre à la lumière des paroles des grands prêtres appelant Jésus en croix: *le Messie, le roi d'Israël*. Messie pour eux signifie roi d'Israël. Dans la profession de Pierre Jésus est le Roi et, selon l'attente de la nation d'un messie, l'envoyé par Dieu comme le dernier roi qui doit conduire au salut définitif. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul roi comme lui. Pierre professe le caractère unique de Jésus et cela, en contraste avec les affirmations précédentes portant sur l'identité de Jésus. Aux yeux des autres, Jésus est un des prophètes, un parmi d'autres, un autre qui sera suivi par de nouveaux prophètes. Selon la confession de Pierre, Jésus a une tâche qui est différente de celle de tous les messagers antérieurs de Dieu, et personne ne doit venir après Lui: Il est l'unique et le dernier.

La découverte de Jésus comme Messie, dernier roi envoyé comme quelqu'un d'unique, constitue le premier aspect du mystère de Jésus, mystère qu'il a lui-même désiré révéler aux disciples à son école. Comme il ressort plus loin dans l'Évangile, la compréhension de l'identité de Jésus comme Roi-Messie n'est pas totale. Pierre, tout comme les autres disciples probablement, ne peut pas comprendre alors que le salut que Jésus doit accomplir doit passer par la passion et la croix. Cela viendra dans l'étape suivante de la découverte de Jésus. Pour le moment, Jésus ordonne à ses disciples de garder le silence. Ce qui implique que les disciples doivent parcourir avec Jésus tout le chemin qui conduit à

Jérusalem. Ils doivent compléter leur apprentissage et découvrir son mystère avant de pouvoir en parler.

Tirons quelques conclusions. La question de l'identité de Jésus se pose à un moment précis: Jésus termine son important ministère en Galilée et se dirige vers Jérusalem, où sera scellé son sort. Sa reconnaissance comme roi a une double fonction à cette étape:

1. elle récapitule l'expérience de foi vécue jusque là par les disciples;
2. elle marque le point de départ de l'étape suivante dans la découverte du mystère de Jésus: du Messie à Jésus crucifié, telle est l'orientation de la dernière expérience.

Deuxième étape: le mystère pascal

Le caractère unique de Jésus, professé par Pierre et évident pour les disciples, demande d'être précisé. En quel sens Jésus est-il quelqu'un d'exceptionnel? En quoi consiste ce caractère? La réponse vient immédiatement. Jésus n'est pas *un* messie quelconque. Il est *le* Messie crucifié et Il est le Ressuscité. C'est la deuxième étape de l'apprentissage des disciples sur la question de l'identité de Jésus. La réponse donnée n'est pas complète.

Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite. Il tenait ouvertement ce langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre; il lui dit: «Retire-toi! Derrière moi, Satan. Car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.» (Mc 8, 31-33).

Le sort de Jésus, et donc son identité comme Messie que Pierre a reconnue, se traduit par quatre verbes:

1. souffrir;
2. être rejeté;
3. être soumis à une mort cruelle;
4. ressusciter.

En dévoilant le mystère de sa propre identité et du sort qui l'attend, Jésus indique le recours final qui se trouve derrière ces événements: la forme impersonnelle du verbe grec qui se traduit par *il faut* indique Dieu. Le sort de Jésus dépend de Lui; l'action de l'homme est soumise à son autorité. Chaque étape du chemin que Jésus devra parcourir est liée à la volonté de Dieu. Il est vrai que ce sont les hommes qui agissent, mais leur action fait partie du plan de salut de Dieu. À cette étape de la formation des disciples, il est essentiel qu'ils puissent comprendre que, derrière tout ce qui arrive à Jésus et qu'ils ne peuvent comprendre, il y a Dieu et son plan de salut.

La réaction de Pierre manifeste comment cette idée de Dieu mettant Jésus sur le chemin de la Croix, puis du Golgotha et de la résurrection, est étrangère à ce que l'homme peut concevoir. Lui qui a reconnu dans sa profession de foi le caractère unique de Jésus ne veut pas accepter son agonie et sa mort. Pierre entend empêcher Jésus de communiquer avec les autres disciples et veut corriger en privé, ce que Jésus enseigne.

Marc ne rapporte pas les mots par lesquels Pierre s'adresse à Jésus, mais il indique de quelle façon il le fait. Le mot qu'il utilise, *réprimander*, *menacer*, est très fort et se retrouve dans la bouche de Jésus contre les démons (1, 25; 3, 12; 9, 29) et contre le vent sur la mer (4, 39). Mettant de côté les détails, on peut dire que ce que Jésus présente comme son destin, est interprété par Pierre comme venant du démon. Pierre veut chasser ce démon de la pensée de Jésus.

La réaction de Jésus est destinée à rétablir la structure normale de son école: Jésus ne s'adresse pas à Pierre seulement, mais à travers lui aux disciples. Ce qui veut dire que ce que Jésus a à lui dire s'adresse à tous les disciples. Jésus emploie le même verbe que Pierre vient d'utiliser: *réprimander*. Ce n'est pas Jésus qui est possédé d'un esprit mauvais lorsqu'il parle de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. C'est Pierre qui est possédé, lui qui ne comprend pas et n'accepte pas le mystère dont parle Jésus.

Les paroles adressées à Pierre, *Derrière moi, Satan!*, ont un poids énorme et sont, de plus, fréquemment mal comprises comme s'il s'agissait d'un rejet de Pierre de la part de Jésus. Il n'en est cependant pas ainsi. Pierre a voulu un instant se faire le maître de Jésus, le remplacer, le conduire; il a voulu que Jésus le suive. Alors Jésus restaure l'ordre des choses, une caractéristique de l'école de Jésus. C'est Jésus qui marche en avant, qui trace le chemin et sait où conduire les disciples. Eux, ils le suivent. La place du disciple est derrière son maître. Ce rapport ne peut pas être bouleversé ou modifié. C'est ce que voulait faire Pierre. Il a voulu dissuader Jésus de poursuivre son chemin vers la passion et la mort. Les paroles de Jésus constituent le deuxième appel fait à Pierre. La première fois, au début de son ministère, Jésus s'est adressé à lui et à son frère en ces mots: «Venez à ma suite» (1, 17). Il le fait aujourd'hui pour la deuxième fois. Jésus insiste pour que Pierre se retire, mais il ne veut pas son renvoi, il veut qu'il occupe la place qui lui revient, derrière le maître, non devant lui. En appelant Pierre démon, Jésus veut lui faire prendre conscience ainsi qu'aux autres disciples que son intention de le dissuader, de le détourner de son chemin vers la passion et la mort, le place lui-même du côté de Satan et donc en opposition à Dieu. Il y a une similitude entre l'action de Satan et celle de Pierre. Satan, en Marc 4, 15, est désigné comme celui qui «vient aussitôt et enlève la Parole qui a été semée en eux», alors que Pierre se fait l'adversaire de la parole de Jésus qu'il n'est pas capable d'accepter.

Il est temps de tirer quelques conclusions. S'il est vrai que Pierre a professé le caractère unique de Jésus, il est également vrai qu'il avait sa propre conception de l'identité de Jésus. Elle s'appuyait sur l'opinion populaire. «Tes vues, lui disait le Seigneur, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes» (8, 33). D'autre part, si Jésus n'était pas quelqu'un d'exceptionnel, le Messie pour Pierre, celui-ci n'aurait pas réagi avec autant de véhémence devant l'annonce faite par Jésus de la voie à suivre. Pierre, comme nous pouvons le constater, est loin d'avoir une image adéquate de Jésus, le Messie; il ne comprend pas et n'accepte pas toutes les conséquences que comporte la reconnaissance de Jésus comme Messie.

La réaction de Pierre révèle l'état d'âme du disciple qui découvre que Jésus est une personne exceptionnelle. Il est confronté à la propre idée qu'il a de ce caractère unique. La découverte de l'identité de Jésus s'avère un processus aussi long que difficile; il faut beaucoup de temps et d'enseignement pour qu'un disciple non seulement accepte que Jésus soit le Messie crucifié et ressuscité, mais aussi marche sur ses traces. La résistance de Pierre à accepter le mystère de Jésus, d'un Messie souffrant et finalement mis à mort, atteindra son point culminant lors de son triple reniement (14, 66-72). Toutefois, le Seigneur, une fois ressuscité, l'appellera encore son disciple: «Allez dire à ses disciples et à Pierre: *'Il vous précède en Galilée; c'est là que vous le verrez'*» (16, 7).

Notons qu'il y a, dans l'Évangile, un triple appel de Pierre et des disciples qui correspond aux étapes successives de la révélation du mystère de Jésus: au début de son ministère, il les appelle à le suivre (1, 16-20). Au début de son dernier voyage vers sa destinée finale, au

moment où il initie ses disciples à son mystère, Jésus les appelle de nouveau lorsqu'ils s'opposent à la réalité de son mystère (8, 33). Après l'accomplissement du mystère pascal, il les appelle pour la troisième fois, malgré leur infidélité et leur chute. (14, 28; 16, 7)

Troisième étape: la participation du disciple au mystère pascal de Jésus

La connaissance de Jésus ne se limite pas à la découverte de son caractère unique. Elle ne se réduit pas à l'acceptation de l'image déchirante, peut-être même scandaleuse ou répugnante de Jésus en Messie souffrant. L'école de Jésus conduit le disciple à s'identifier à Lui, à participer à sa destinée. Voilà le troisième élément de cet extraordinaire cheminement intérieur que les disciples de Jésus doivent parcourir en allant avec Lui à Jérusalem. C'est le thème central de la péricope suivante:

Puis il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit: «Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra; mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera» (Mc 8, 34-35).

La connaissance de Jésus et de son mystère ne peut pas demeurer une théorie, une idée, un concept. Elle conduit au partage de son destin. Ce sera le message qu'il adressera aux disciples auxquels se joindra la foule appelée par Jésus. La présence d'un grand nombre d'auditeurs signifie que les paroles ne s'adressent pas uniquement au cercle restreint des disciples, mais à toute la nation; elles décrivent la manière selon laquelle toute la communauté établie par Jésus devra vivre. La déclaration de Jésus, qui commence par «*Si quelqu'un veut venir à ma suite*» est, selon la grammaire grecque, *une condition simple*, ce qui suppose qu'elle est réalisée. Jésus présuppose que des gens veulent le suivre. Partant de là, il expose les conditions nécessaires pour devenir véritablement son disciple, pour le suivre effectivement. Jésus utilise trois impératifs auxquels le futur disciple doit répondre:

1. Renoncer à soi-même. On trouve exactement dans le texte le même mot utilisé plus tard dans l'Évangile pour décrire le reniement de Pierre (14, 68.70). En reniant Jésus, Pierre voulait se séparer de Jésus, rompre les liens avec lui; il voulait n'avoir aucune part avec son sort, il voulait uniquement se cramponner à la vie. En s'appliquant ces paroles, le disciple de Jésus est appelé à se détacher de lui-même pour s'attacher totalement à Jésus, approfondir sa communion et resserrer ses liens avec le Seigneur. Le disciple doit se purifier de ses sentiments passagers, de la façon de penser des gens, adhérer à la façon de penser de Dieu, en accord avec le plan divin pour le monde. Un tel style de vie exige d'être prêt à la sacrifier. À ce stage, il n'y a pas d'alternative: suivre Jésus jusqu'au bout implique de perdre sa vie pour l'amour de lui. Pierre sait parfaitement jusqu'à quel point il peut s'unir à Jésus lorsqu'il dit: «*Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas*» (14, 31). C'est soit vivre avec Jésus jusqu'au bout soit le renier. Il n'y a pas d'alternative.

2. Une telle disponibilité est exigée du disciple à qui Jésus dit de prendre sa croix. C'est l'instrument de la mort de Jésus. Il n'est pas descendu de la croix pour sauver sa vie terrestre (15, 30. 32). De plus, après la résurrection, il est montré dans la plénitude de son mystère comme Jésus de Nazareth, le crucifié (16, 6). Le *Crucifié* est devenu le propre nom de Jésus. Ce qui signifie que celui qui désire devenir disciple de Jésus doit le suivre dans tout ce qu'il rencontre sur son chemin, y compris la croix. Autrement, ce ne sera qu'un engagement partiel, incomplet.

3. L'expression «*Qu'il me suive*» est dans le texte au présent de l'impératif. Il présuppose donc une disposition continue. Pour suivre Jésus, pour devenir réellement son disciple, on

doit donc non seulement se quitter soi-même et s'attacher à Jésus, non seulement partager le sort de Jésus sur la croix, mais porter une attention constante sur Jésus, se concentrer sur lui, désirer sans cesse approfondir sa communion avec lui. Sans cela, il est impossible de devenir un disciple. La déclaration de Jésus, où il précise les conditions à remplir pour le suivre, révèle ce qui suit: la nécessité d'une attention soutenue, d'un regard sans cesse renouvelé sur Jésus. C'est dans ce contexte que des gestes précis prendront place: renoncer à soi-même et prendre sa croix.

Conclusion

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce que nous avons vu de l'école de Jésus?

À son école, Jésus initie ses disciples à son mystère en deux étapes: il se révèle d'abord comme unique, exceptionnel (le Messie, le Roi d'Israël) et il lie ce caractère exceptionnel au mystère pascal.

À son école, les disciples apprennent qu'il y a un lien étroit entre le sort du Messie souffrant et crucifié et leur propre sort. Le chemin parcouru par le Messie deviendra celui des disciples. Jésus établit donc une règle fondamentale pour le suivre sans condition: le chemin du disciple ne peut pas être différent de celui du Seigneur. La communion entre les disciples et le Seigneur n'est pas possible à distance. Il n'est pas possible que le Seigneur aille dans une direction et les disciples dans une autre, la leur. L'union des disciples avec le Seigneur n'est possible qu'à travers le partage de son sort.

Pour pouvoir créer une telle communion, il faut tout quitter, renoncer à tout, même à sa propre vie. Le disciple recevra la vie dans la gloire du Père, tout comme Jésus ressuscité.

Je voudrais enfin ajouter une autre réflexion. Lorsque nous lisons la Préface de nos Constitutions et Règles et que nous nous étonnons de son actualité et de sa fraîcheur, nous devons nous rappeler qu'elle reflète ce que l'Évangile nous dit de la *sequela Christi* et de nous mettre à son école. En effet, le Fondateur écrit: *[Jésus] choisit un certain nombre d'apôtres et de disciples [...] et après les avoir formés à son école, il les envoya à la conquête du monde.* Quel est, selon le Fondateur, le résultat atteint à cette école? La suite de la Préface nous apporte la réponse. À l'école de Jésus, les disciples apprennent qu'ils doivent donner leur vie comme leur Maître, qu'ils doivent être prêts à le suivre jusqu'à la mort: *Ils doivent [être] prêts à sacrifier (...) leur personne et leur vie par amour de Jésus Christ, le service de l'Église et pour la sanctification du prochain.* Le Fondateur savait cela et il nous apprend à ne pas sortir du sentier du Seigneur. Si nous désirons être ses disciples, nous devons partager son sort. L'Église en tant que communauté des disciples et chacun des disciples sont appelés à une telle communion existentielle avec le Christ:

Né du sang d'un Dieu mourant sur la Croix, elle aura une existence conforme à son origine (...) Indissolublement unie à Jésus Christ calomnié, persécuté, condamné par des ingrats qu'il voulait sauver, elle marchera constamment, jusqu'à la fin des siècles, dans la voie des souffrances (Lettre pastorale du 19 janvier 1854)¹⁵.

En lisant les écrits du Fondateur à la lumière de ce que nous venons de dire de l'école de Jésus, il est bien évident qu'«imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur» n'est pas une question technique. Nous ne suivons pas Jésus en adoptant *quelques* attitudes, faits,

---

¹⁵ Cité par A. D'ADDIO, «Eugène de Mazenod et le Christ», dans *Vie Oblate Life*, 38 (1979), p. 172.

paroles ou gestes. Suivre Jésus, c'est l'accepter dans toute sa vérité et être prêt à sacrifier sa vie par amour.

Eugène de Mazenod, coopérateur du Christ Sauveur, et l'esprit qu'il nous transmet

Francis Santucci, o.m.i.

Introduction

Le présent exposé contient les grandes lignes d'une thèse qui a pour titre *Eugene de Mazenod, Co-operator of Christ the Saviour, Communicates his Spirit*¹. Ce qui m'a motivé à rédiger cette thèse, c'est le ministère qui m'est actuellement confié de promouvoir une connaissance plus profonde de l'héritage que saint Eugène de Mazenod nous a laissé. Je suis parti de l'expérience de prière qu'Eugène a faite en la fête de l'Assomption, le 15 août 1822. Ce jour-là, il a eu une vision intérieure concernant le petit groupe de missionnaires que, six ans et demi plus tôt, il avait fait naître afin de desservir les pauvres de Provence. Il a compris, par grâce, que son projet plaisait à Dieu et que ce qu'il avait fait naître avec tant de peine venait de Dieu. C'était un moment privilégié pour le Fondateur d'une congrégation religieuse dans l'Église. Se réjouissant de cette grâce, il écrivait au père Henry Tempier, son plus étroit associé:

*Mon premier compagnon, vous avez dès le premier jour de notre union saisi l'esprit qui devait nous animer et que nous devions communiquer aux autres*².

C'est ce texte qui a inspiré la présente étude. Je me suis constamment demandé quel était précisément l'esprit qui animait Eugène et comment il l'a communiqué. La méthode adoptée a été l'étude de ses écrits par ordre chronologique pour analyser le processus par lequel il a découvert cet esprit et l'a expliqué. Je me suis laissé guider par Eugène lui-même pour découvrir son esprit dans ses propres mots et dans la façon dont ses contemporains ont réagi et interprété ses gestes. À travers ses écrits et les gestes qu'il a posés, Eugène m'a fait comprendre comment son expérience de Jésus Christ, son Sauveur, est devenue le principe fondamental de sa vie. Se sachant appelé à être «coopérateur du Christ Sauveur», il a consacré sa vie à observer cette vérité fondamentale et à conduire les autres dans le même sens.

1. La découverte progressive de la présence du Sauveur dans la vie d'Eugène et sa vocation à coopérer à l'œuvre du Sauveur

Durant son enfance et son adolescence, Eugène n'a jamais vécu loin de Dieu ou de personnes pouvant l'aider dans sa vie chrétienne³. Jeune homme, de retour à Aix à la fin de son exil, il prend part aux activités religieuses et charitables. Il sent alors, à un certain stade, le vide de sa vie et se met en quête de sens. Découvrant alors l'action Dieu en lui-même, il connaît une conversion spirituelle. Il ne précise pas la date de cette conversion ni de quelle façon elle a eu lieu, mais lorsqu'il sera séminariste et jeune prêtre, il reviendra

---

¹ Thèse de doctorat en théologie de la vie religieuse, présentée à l'Institut de théologie de la vie consacrée, Claretianum, Université pontificale du Latran, Rome, 2004.

² E. de Mazenod à H. Tempier, le 15 août 1822, dans *Écrits oblats* I, 6, n° 86, p. 100.

³ Parmi ses guides, nous retrouvons, entre autres, sa famille immédiate, ses parents prêtres, le janséniste Roze-Joannis, ses éducateurs du collège Bourbon et du collège des Nobles, Don Bartolo Zinelli et Don Milesi, la duchesse de Cannizzaro et le père Magy.

sur ces années passées et écrira sur le sujet⁴. En 1814, par exemple, il réfléchit sur sa conversion au cours de la méditation de retraite qui précède immédiatement celle où il décrit son expérience à la vue de la croix un Vendredi saint:

Et que moi, jusqu'à l'époque de ma conversion, mon unique occupation a été de détruire son ouvrage et je n'y avais que trop bien réussi... Depuis ma conversion, il y a eu, il est vrai, un certain changement, mais je n'ai point lieu d'être rassuré sur mes actions...⁵

Passant par une période de vide psychologique et spirituel, où il connaît intellectuellement les réponses et se montre capable de vivre sa vie chrétienne et de tout faire correctement, il reçoit la grâce de comprendre, non seulement intellectuellement, mais avec son cœur et son âme, que Dieu l'aime au point de lui sauver la vie par sa mort sur la Croix. Plusieurs ont analysé la nature de cette expérience du Vendredi saint⁶. Ce qui est important de se rappeler, cependant, c'est qu'en 1814, bien engagé dans son ministère pastoral à Aix, on peut voir le jeune prêtre en train de décrire non seulement son vécu, mais aussi ce qui est devenu le fondement de son ministère: amener les autres à faire la même expérience d'être personnellement sauvés par Jésus Christ.

L'élément fondamental de l'expérience de conversion d'Eugène est la place centrale qu'occupe le Christ Sauveur, qui a tout donné pour lui. Le désir d'Eugène de répondre par une générosité semblable le conduit à saisir plus clairement sa relation avec son Sauveur et ce que cela comporte. Il comprend que le Sauveur l'appelle à embrasser une vie presbytérale complètement consacrée à Dieu dans le contexte de l'Église souffrante de France⁷. L'esprit qui l'anime dans sa vie de prêtre se traduit dans la conscience qu'il a de la situation désespérée de l'Église. C'est en raison de la triste situation des prêtres en France que le salut mérité par le Christ demeure inaccessible aux gens. Ces gens privés du salut sont pour Eugène les pauvres et les plus délaissés; ils font l'objet de son ministère de prêtre. D'où, chez Eugène la conscience d'être appelé à consacrer sa vie au Sauveur à titre de coopérateur⁸.

---

⁴ En 1811, par exemple, il écrit: «du moins jusqu'à l'époque de ma conversion» (E. de Mazenod, «Retraite faite à Amiens, en décembre 1811, pour me préparer au sacerdoce», 1-21 décembre 1811, dans *Écrits oblats I*, 14, n° 95, p. 257). Un an plus tard: «Je suis bien résolu de travailler plus sérieusement à ma perfection ou pour mieux dire à ma conversion qui est bien imparfaite encore» (E. de Mazenod, «Notes de retraite, décembre 1813», dans *Écrits oblats I*, 15, n° 121, p. 174).

⁵ E. de Mazenod, «Retraite faite au séminaire d'Aix, en décembre 1814», dans *Écrits oblats I*, 15, n° 130, p. 98.

⁶ PIELORZ, J., *La vie spirituelle de M^s de Mazenod, 1782-1812, étude critique*, Ottawa, Éditions des Études oblates, 1956, p. 125-155; LUBOWICKI, K., *Mystère et dynamique de l'amour dans la vie du Bx Eugène de Mazenod*, Rome, 1990, p. 108-223, et D'ADDIO, A., *Cristo crocifisso e la Chiesa abbandonata*, Frascati, 1978. Voir aussi PIELORZ, J., «Vendredi saint de 1807, mythe ou réalité?» dans *Vie Oblate Life* 56 (1997), p. 13-45; MAMMANA, G., «Le Vendredi saint d'Eugène de Mazenod», dans *Vie Oblate Life* 58 (1999), p. 539-557.

⁷ «Le pur amour de la gloire de Dieu, le désir le plus ardent du salut du prochain, les besoins de l'Église abandonnée, voilà les seuls et uniques motifs de mon entrée dans l'état ecclésiastique...», (E. de Mazenod à sa mère, le 14 octobre 1811, dans *Écrits oblats I*, 14, n° 93, p. 246-247).

⁸ Józef Pielorz termine son étude en profondeur de la vocation d'Eugène avec le résumé suivant qui traduit l'esprit qui l'animait: «La vocation sacerdotale d'Eugène de Mazenod est un don de soi au Christ, Prêtre-Sauveur, par lequel, en expiation de ses péchés, afin d'assurer son salut et pour la plus grande gloire de Dieu, il se consacre entièrement au service de l'Église abandonnée pour y travailler au salut des âmes et à la défense, jusqu'à l'effusion du sang, de l'Église persécutée» (*La vie spirituelle...*, p.162).

2. Saint-Sulpice: L'émergence des caractéristiques de sa relation avec son Sauveur et ses exigences

2.1 La certitude que sa vocation vient de Dieu

L'entrée d'Eugène au séminaire de Saint-Sulpice en 1808 et sa persévérance jusqu'à l'ordination ont pour fondement son sens de la clarté du motif de sa présence en ce lieu: «pour me raffermir dans la sainte vocation qu'il avait plu à Dieu de m'inspirer⁹». Il ne doute nullement que ce soit Dieu qui l'appelle: «parce que la volonté de Dieu... m'étant connue, je dois sans autres délais m'y soumettre et lui obéir¹⁰» – il doit accepter «l'état où Dieu m'appelle¹¹» et «les desseins de la Providence sur moi¹²». C'est sur cette certitude d'être appelé par le Sauveur qu'il fonde sa vie et son action, lorsqu'il écrit dans une résolution de retraite faite en 1809: «Me rappeler à chaque instant la sublimité de ma vocation¹³.»

2.2 L'appel à donner tout à son Sauveur jusqu'au martyre

Tout pour la gloire de Dieu. Pour Eugène, cette expression revêtit la forme de la miséricorde du Dieu Sauveur. Pour se purifier lui-même et tout faire pour Dieu, il se fixe un programme quotidien détaillé de prières, de pénitences et de mortifications. À la fin de ses études, au cours de la retraite prolongée qui le prépare à son ordination au presbytérat, il revient sur ce principe fondamental de sa vie qui s'est précisé au cours de sa conversion:

Vous, vous seul serez l'unique objet auquel tendront toutes mes affections et toutes mes actions. Vous plaire, agir pour votre gloire, sera mon occupation journalière, l'occupation de tous les instants de ma vie. Je ne veux vivre que pour vous, je ne veux aimer que vous et tout le reste en vous et par vous. Je méprise les richesses, je foule aux pieds les honneurs; vous m'êtes tout, vous me tenez lieu de tout. Mon Dieu, mon amour et mon tout: Deus meus et omnia¹⁴.

Le désir du martyre était la suite logique de son désir d'être tout à Dieu, lui qui avait tout donné pour lui sur la Croix. Les intentions de sa première messe l'indiquent clairement¹⁵.

2.3 La joie enthousiaste de prendre part à la mission du Sauveur

L'enthousiasme qu'éprouve Eugène d'être là où il est et de voir ce que Dieu accomplit en lui et ce qu'Il l'appelle à faire pour les autres transparaît clairement dans sa

---

⁹ E. de Mazenod à sa sœur, avril 1809, dans *Écrits oblats I*, 14, n° 51, p. 139-140.

¹⁰ E. de Mazenod à sa mère, le 11 octobre 1809, dans *Écrits oblats I*, 14, n° 61, p. 164.

¹¹ E. de Mazenod à sa mère, le 6 avril 1809, dans *Écrits oblats I*, 14, n° 50, p. 136.

¹² E. de Mazenod à sa mère, le 11 octobre 1809, dans *Écrits oblats I*, 14, n° 61, p. 163.

¹³ E. de Mazenod, «Retraite annuelle, 11-16 octobre 1809», dans *Écrits oblats I*, 14, n° 62, p. 166.

¹⁴ E. de Mazenod, [Notes prises] pendant la retraite faite à Amiens, en décembre 1811, pour me préparer au sacerdoce, dans *Écrits oblats I*, 14, no 95, p.255. Dans les mêmes notes de retraite, il en donne le fondement: «J'ai adoré ensuite Dieu Créateur. Je me le suis représenté formant l'homme à son image, après avoir déjà créé tout ce bel univers; Il voulut donner un prêtre à la nature, il voulut créer un être qui eût des rapports avec lui, qui pût élever ses pensées jusqu'à lui, qui pût faire des actions dignes de lui et qui lui fussent agréables, qui pût le servir, qui pût l'aimer. Cet être, me suis-je dit, cet être, c'est moi. Mon âme est une émanation de la divinité, qui tend naturellement vers elle, qui ne trouvera jamais son repos hors d'elle; elle est créée uniquement pour aimer Dieu, etc. Et mon corps n'est également formé que pour servir, que pour rendre gloire et hommage à Dieu» (ibid. p. 252).

¹⁵ «La persévérance finale et même le martyre ou du moins la mort au service des pestiférés, ou tout autre genre de mort pour la gloire de Dieu ou le salut des âmes» «Intentions de messes, du 25 au 27 décembre 1811», dans *Écrits oblats I*, 14, no 100, p. 271.

correspondance. On perçoit une joie tangible dans la description qu'il fait des diverses activités du séminaire, de ses expériences pastorales et des cérémonies liturgiques auxquelles il participe¹⁶. Dans ses lettres il ne se contente pas de décrire ce qui lui arrive; il exprime aussi sa joie devant les bontés de Dieu à son égard, joie qu'il désire partager avec ceux dont il se préoccupe du salut et du meilleur moyen d'y parvenir. Pour lui, il n'y a pas de plus grand bonheur que «celui de prendre part à la mission divine du Fils de Dieu».

2.4 Un profond souci du salut des autres

Après avoir découvert le sens du salut dans sa propre vie, Eugène se sent appelé à coopérer avec le Sauveur pour le faire découvrir aux autres. Concrètement, c'est ce qu'il réalise comme séminariste en se préoccupant de toutes les catégories de personnes avec lesquelles il est en contact: sa famille immédiate et ceux auprès desquels il fait son apprentissage pastoral en leur enseignant le catéchisme et en prêchant.

2.5 Compatir aux souffrances de l'Église née du Sauveur

Le service de l'Église est la forme concrète qu'ont revêtue pour lui le service des âmes et celui de Dieu. Il a une attitude de compassion devant les souffrances de sa Mère l'Église: «Je me suis dévoué au service de l'Église parce qu'elle était persécutée, parce qu'elle était abandonnée...¹⁷» Pour lui, l'Église n'est pas d'abord une institution dont il faut défendre les droits, mais «l'Épouse du Christ», perçue comme la mère «qui pourtant nous a tous enfantés à J[ésus]-C[hrist]¹⁸». Cette mère est dans un état de grande tristesse parce qu'elle a été «si horriblement délaissée, méprisée, foulée aux pieds¹⁹» par ceux qui étaient devenus ses enfants par le versement jusqu'à la dernière goutte du sang de Jésus Christ Sauveur. La réponse d'Eugène en tant que coopérateur est celle d'un fils fidèle qui souffre en syntonie avec elle. Avec de tels sentiments passionnés, il ne peut «rester les bras en croix à gémir tout doucement et en secret sur tous ces maux, sans se donner le moindre mouvement pour secouer un peu les cœurs endurcis des hommes²⁰». Le coopérateur du Sauveur se lance au secours de l'Église pour répondre à ses besoins et alléger son angoisse.

---

16 «Je jouissais dans le superbe Temple où je me trouvais aux accents de la joie qui retentissaient à mes oreilles et qui pénétrait jusqu'au fond de mon cœur», E. de Mazenod à sa mère, le 4 avril 1809, dans *Écrits oblats I*, 14, no 50, p. 133. Il décrit ainsi son ordination au sous-diaconat: «Vouloir maintenant vous exprimer la joie que le Seigneur a répandue dans mon âme dans ce jour fortuné, ce serait chose impossible», E. de Mazenod à sa mère, le 6 janvier 1810, dans *Écrits oblats I*, 14, no 66, p. 180. Et lorsqu'il reçoit la tonsure: «Si j'en juge par les consolations qu'il a plu à Dieu de me faire éprouver dans cet heureux moment où je l'ai choisi pour mon héritage...», E. de Mazenod à sa mère, le 18 décembre 1808, dans *Écrits oblats I*, 14, no 36, p. 95-96. «Quel charme ne trouve-t-on pas à servir le bon Dieu!», s'exclame-t-il après avoir décrit une retraite donnée à quelque 700 à 800 jeunes gens à Saint-Sulpice line(E. de Mazenod à sa sœur, le 3 mars 1811, dans *Écrits oblats I*, 14, no 81, p. 211).

17 E. de Mazenod à son père, le 7 décembre 1814, dans *Écrits oblats I*, 15, no 129, p. 94.

18 E. de Mazenod à sa mère, le 11 octobre 1809, dans *Écrits oblats I*, 14, no 61, p.162.

19 E. de Mazenod à sa mère, le 11 octobre 1809, dans *Écrits oblats I*, 14, no 61, p. 162.

20 E. de Mazenod à sa mère, le 6 avril 1809, dans *Écrits oblats I*, 14, no 50, p. 136.

2.6 Le Sauveur a besoin de bons prêtres

Eugène est convaincu que l'Église souffre de la situation de ses prêtres. À Saint-Sulpice, Eugène devient encore plus convaincu qu'il faut absolument que les prêtres soient saints, éduqués et bien préparés à leur ministère²¹.

3. «Ma grande occupation sera de l'aimer, mon plus grand soin de le faire aimer²²»

Quelque vingt-sept ans après son retour à Aix comme jeune prêtre²³, Eugène se rappellera cette époque, décrivant sa vocation d'alors comme un appel à se consacrer au service et au bien-être de son prochain qu'il aime de l'amour que Jésus Christ avait pour les gens. C'est avec cet appel en tête qu'il avait demandé aux autorités diocésaines de lui permettre de se consacrer aux pauvres et à la jeunesse d'Aix. C'est dans cet esprit qu'il avait abordé son travail pastoral à Aix, répondant ainsi à sa vocation d'être coopérateur du Sauveur.

Dans une lettre qu'il adresse quelque temps après sa retraite de 1812, à M. Duclaux, son directeur spirituel, il décrit ses activités et ses projets. Eugène rencontre régulièrement quelques prêtres d'Aix pour échanger avec eux sur l'état du prêtre. Il espère former un groupe assidu fonctionnant dans la ligne des conférences hebdomadaires de saint Vincent de Paul pour les prêtres. Il décide de prêcher le Carême sous une forme familière pour les gens et de rassembler les jeunes d'Aix pour des instructions du dimanche. À sa première fête de Pâques, à Aix en 1813, il est de toute évidence, impliqué dans plusieurs activités pour le salut des autres. À la liste de ces activités s'ajoutent la visite des prisons et la direction spirituelle au séminaire d'Aix²⁴. Il se met aussi à prêcher dans les villages avoisinants²⁵.

L'instruction préliminaire du carême qu'il prêche dans l'église de la Madeleine²⁶ a sans aucun doute pour but le salut des âmes des pauvres qui bénéficient de sa prédication. Il leur apprend qu'il les instruira pour leur permettre de prendre les bonnes décisions. Le but qu'il poursuit en prêchant est de suivre l'exemple du Sauveur et d'assurer l'annonce de l'Évangile à tous. Il veut mettre l'Évangile à la portée de tous, parce qu'on ne peut pas abandonner les pauvres à leur état déplorable d'ignorance et qu'il faut leur enseigner de

---

21 Dans ses notes de retraite d'août 1812 avant de retourner à Aix, il écrit: «Ah! l'Église n'a que trop à gémir sur le grand nombre de prêtres qui l'affligent [p. 2] par leur insensibilité à ses maux, qui languissent eux-mêmes et glacent toutes les flammes de l'amour divin qu'ils devraient répandre parmi les fidèles, auprès desquels ils sont les organes du Seigneur et les instruments de sa miséricorde. Voudrais-je en augmenter le nombre? Dieu me préserve d'un pareil malheur. Plutôt mourir au moment même où je trace ces paroles.» (E. de Mazenod, «[Retraite] à Issy, août 1812», dans *Écrits oblats I*, 15, no 106, p.13).

22 E. de Mazenod, «Règlement fait dans ma retraite de décembre 1812 à Aix», dans *Écrits oblats I*, 15, no 109, p. 23.

23 E. de Mazenod, «Journal 1839-1841, entrée du 31 mars 1839», dans *Écrits oblats I*, 20, p. 83s.

24 De la correspondance échangée entre Eugène et M. Duclaux, nous avons une idée de ce qu'il accomplissait et de ce qu'il projetait (A. Duclaux à E. de Mazenod, le 23 février 1813, dans REY, *Histoire... I*, p. 151-152.)

25 Écrivant à son ami Forbin-Janson, il décrit ses activités, racontant ce qu'il avait fait durant la période de Pâques, alors qu'il était en course apostolique dans le village du Puy-Ste-Réparate: «...en marchant, en instruisant, en confessant, en baptisant, en faisant les offices de la Semaine sainte et de Pâques...» Dans la même lettre, il parle d'un ministère apparemment spontané d'être disponible là où on a besoin de lui: «Encore hier, j'ai été appelé auprès d'une pauvre femme qui avait bien dîné et qui était à l'agonie quelques heures après.» (E. de Mazenod à C. Forbin- Janson, le 9 avril 1813, dans *Écrits oblats I*, 15, no 116, p. 52-65).

26 E. de Mazenod, «Instructions familières en provençal, données à la Magdeleine en 1813», dans *Écrits oblats I*, 15, no 114, p. 47s.

telle façon qu'ils puissent comprendre clairement. Le moyen qu'il utilise est de mettre en pratique ce qu'il a appris à Saint-Sulpice: accomplir exactement ce qu'a fait le Sauveur en instruisant les pauvres et en le conduisant au salut. Il s'identifie au Sauveur: «Je n'oubliais pas, écrivait-il, de supplier le Maître présent à parler lui-même par ma bouche». Il s'unit ainsi à ses auditeurs et leur prêche en provençal, une langue comprise par les pauvres, alors que les discours savants en français ne le sont pas, et à une heure hâtive à laquelle les pauvres peuvent être présents avant de reprendre leurs tâches domestiques²⁷.

C'est avec les yeux du Sauveur qu'Eugène regarde les pauvres «artisans, domestiques, cultivateurs, paysans, pauvres indigents, rebut de la société...». Il les amène à se voir tels que le Sauveur les voit. «Nous commencerons par vous apprendre ce que vous êtes... venez maintenant apprendre de nous ce que vous êtes aux yeux de la foi», «vous pauvres de Jésus Christ». Leur rappelant comment le monde les insulte et les méprise, il leur montre l'amour du Sauveur et la dignité de leur «noble origine» de baptisés, rachetés au prix de son Sang²⁸.

Les dimanches suivants de ce carême, il continue de les instruire sur le sujet en les amenant à l'amour et la miséricorde de leur Sauveur. Le dernier de cette série de sermons se termine par une invitation à se convertir et à s'approcher du sacrement de la confession, où «tendant les bras vers eux, les ministres de Jésus-Christ, les pressant contre leurs cœurs, se plaisent à répandre le baume sur toutes leurs plaies pour les adoucir²⁹». Ce sont les paroles d'un homme qui a personnellement fait l'expérience de la conversion, qui se réjouit de la présence du Sauveur dans sa propre vie et qui sait transmettre le même esprit aux autres³⁰. Il communique sa joie enthousiaste: «...l'expérience nous prouve que la parole sainte qui vous est transmise par notre ministère est accueillie avec empressement. Que Dieu en soit béni, mes frères, et la joie que j'en ressens est si grande que je ne puis m'empêcher de vous la témoigner³¹.»

La mission de conduire les autres à la miséricorde du Sauveur ne se limite pas à la prédication dans les églises. Elle déborde dans d'autres formes de ministère: aux

---

27 «Quand je réfléchis à l'extrême facilité que j'avais à m'exprimer dans une langue dont je n'ai jamais fait grand usage, puisque je n'ai presque pas habité ce pays-ci, je suis tenté d'y reconnaître une espèce de prodige. Tout étonnement doit cesser pourtant, car je montais en chaire en descendant de l'autel, et tu sens que je n'oubliais pas de supplier le Maître présent à parler lui-même par ma bouche. Il est de fait qu'il m'est arrivé le samedi soir, en réfléchissant sur ce que j'avais à dire, de ne pouvoir pas proférer trois paroles de suite en provençal.» (E. de Mazenod à C. de Forbin-Janson, le 9 avril 1813, dans *Écrits oblats I*, 15, no 116, p. 63.)

28 «Instruction familière en provençal, données à la Magdeleine en 1813. [Notes pour l'instruction préliminaire, le 3 mars, jours des Cendres]», dans *Écrits oblats I*, 15, no 114, p. 51.

29 «Instruction familière sur la confession, prêchée en provençal, le quatrième dimanche de carême, [28 mars] de l'année 1813», dans *Écrits oblats I*, 15, no 115, p. 61.

30 Alexandre Taché montre que ce qui importe ici c'est le salut des âmes et le zèle avec lequel Eugène prête la sourde oreille à la voix de son sang et de son éducation noble, les conventions de son temps et les coutumes dont il a hérité. Il était un excellent prédicateur en français, mais il s'est abaissé à parler un patois qui était inférieur en nuances au français et pour lequel il n'était pas préparé, étant plus facile pour lui de s'exprimer en français. Il pouvait ainsi se mettre au niveau de ses auditeurs. Dans tout cela il brava l'opinion de sa propre classe sociale. Il a surmonté toutes ces difficultés parce qu'il était conscient de continuer la mission de Jésus Christ. Voir TACHÉ, A., *La vie spirituelle...* p.100.

31 E. de Mazenod, «Instruction familière sur la confession, prêchée en provençal, le quatrième dimanche de carême [28 mars] de l'année 1813», dans *Écrits oblats I*, 15, no 115, p. 52.

prisonniers, aux condamnés à mort, aux prisonniers de guerre autrichiens qui meurent du typhus. Les prisonniers d'Aix sont rejetés par la société et ne reçoivent pas les secours suffisants de l'Église. Par son enseignement et son exemple, Eugène manifeste la dignité qu'ils ont acquise par le sang que le Sauveur a versé jusqu'à la dernière goutte pour eux. En les instruisant, Eugène imite, on le voit, le Sauveur; il est prêt à verser son propre sang jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au martyre.

4. La mission de coopérateur du Sauveur à travers la Congrégation de la jeunesse

Pour Eugène, l'abandon de la religion chez les jeunes d'Aix n'est que trop évident:

Fallait-il, triste spectateur de ce déluge de maux, se contenter d'en gémir en silence sans y apporter aucun remède? Non certes... Mais quel moyen employer pour réussir dans une aussi grande entreprise? Point d'autres que celui que met en œuvre le séducteur lui-même. Il croit ne pouvoir parvenir à corrompre la France qu'en pervertissant la jeunesse, c'est vers elle qu'il dirige tous ses efforts. Eh bien! ce sera aussi sur la jeunesse que je travaillerai; je tâcherai, j'essaierai de la préserver des malheurs dont elle est menacée, qu'elle éprouve même déjà en partie, en lui inspirant de bonne heure l'amour de la vertu, le respect pour la religion, le goût pour la piété, l'horreur pour le vice³².

Il entreprend donc son travail de formation des garçons et des jeunes hommes sur les chemins de la piété pour qu'ils aiment Dieu et accomplissent leur salut personnel, et ce faisant transforment la société.

Comme Napoléon a déclaré illégales les associations de jeunes, Eugène ne se dissimule pas le danger que comporte l'entreprise. Devant «les vues sinistres d'un Gouvernement soupçonneux qui persécute et détruit tout ce qui ne le seconde pas», il demeure imperturbable en raison de sa vision de foi et du Sauveur qui est la force qui le pousse dans sa vie: «...mais je ne crains rien, parce que je mets toute ma confiance en Dieu, que je ne cherche que sa gloire et le salut des âmes qu'Il a rachetées par son Fils notre Seigneur Jésus Christ...³³»

La première réunion officielle du groupe a lieu en avril 1813. Il compte sept membres. En moins de deux ans, ce nombre passera à plus de cent. Il atteindra par la suite quelque 300 membres³⁴. Le nombre grandissant exigera une forme précise d'organisation et c'est pourquoi Eugène rédigera un ensemble de règles. Dans la version que nous possédons du Règlement³⁵ apparaissent clairement plusieurs des principes religieux chers au cœur d'Eugène depuis 1806. De plus, ces mêmes principes serviront de base à la première Règle des Missionnaires de Provence. Émilien Lamirande a cette importante remarque qu'Eugène donne le meilleur de lui-même aux jeunes qu'il dirige, leur transmettant alors ses idées maîtresses dans le Règlement qu'il rédige à leur intention. La future Règle des

---

³² «Journal de la Congrégation de la jeunesse d'Aix, 1813-1821, le 25 avril 1813, dans Écrits oblats I, 16, p. 138.

³³ Ibid., p.139.

³⁴ PIELORZ, J., «Les rapports du Fondateur avec les curés d'Aix (1813-1826)», dans Études oblates, 19 (1960), p. 159.

³⁵ «Abrégé du Règlement de Vie de MM. les Congréganistes de la Jeunesse Chrétienne», dans Missions, 37 (1899), no 145, p. 7-19; «Règlements et Statuts de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne établie à Aix par l'Abbé de Mazenod au commencement de l'année 1813. Premier Règlement», dans Missions, 37 (1899), no 145 (1899), p. 19-25; «Statuts de la Congrégation», dans Missions, 37 (1899), no 145, p. 25-107.

Missionnaires de Province contiendra donc des idées semblables qui seront «comme le fruit d'un long travail de maturation dans l'esprit et le cœur³⁶» d'Eugène.

Eugène définit son objectif principal qui est de «former, dans la ville, un corps de jeunes gens très pieux». Chacun des membres a un double but: premièrement, répondre à l'impiété de la société dans laquelle il vit en contribuant «à mettre un frein à la licence et à l'apostasie générale» et, deuxièmement, «en même temps... [travailler] très efficacement à [sa] propre sanctification»³⁷. Le moyen principal auquel on aura recours est triple: un style de vie servant d'exemple aux autres, l'assistance offerte aux autres par ses conseils et une vie de prière. Avec quelques légères modifications, c'est pratiquement une reprise des valeurs préconisées par l'Aa de Saint-Sulpice: «... former dans le Séminaire un corps d'ecclésiastiques très pieux qui soient parfaits observateurs des règles et qui par leurs exemples, leurs conseils et leurs prières contribuent à entretenir une grande ferveur dans la communauté³⁸.»

4.1 Statuts de la Congrégation

En 1813, Eugène insère cette règle de vie dans les statuts, qu'il divise en quatre sections. La première est centrée sur Jésus Christ dans leur vie. Ce sera le principe fondamental pour toute la vie de la Congrégation. Les congréganistes:

1. «... tâcheront de bien se pénétrer de la sainteté de leur vocation à la religion de Jésus Christ»;
2. «ils feront tous leurs efforts pour conformer leur vie à celle de leur divin Modèle»;
3. «pour qui ils font profession d'avoir la plus tendre dévotion en reconnaissance de tous les bienfaits dont il les a comblés»³⁹.

Le reste des statuts montre clairement comment y parvenir. Pour être disciple, il faut non seulement croire aux commandements, mais pratiquer avec exactitude tout ce que Jésus Christ a commandé de croire et de faire. La troisième section traite de l'observance des préceptes de l'Église, en recourant au vocabulaire si précieux pour Eugène: observer les préceptes de la sainte Église «à cause de l'autorité qui lui a été confiée par son divin Époux»... «sachant fort bien qu'ils ne pourraient... se refuser à cette mère qui les a engendrés à Jésus Christ⁴⁰». La quatrième section contient des points pratiques à travers lesquels il communique comment vivre selon son idéal dans la vie de tous les jours.

Non seulement Eugène insiste-t-il sur les exercices de piété si nécessaires pour être «tout à Dieu», mais il pousse plus loin leur formation en leur apprenant à avoir une manière particulière de regarder le monde et les autres. C'est à sa propre façon de voir le monde à partir du point de vue du Sauveur qu'il les forme. Lorsqu'ils seront confrontés au mal dans le monde, ils doivent se rappeler que, malgré les mauvaises actions commises par les gens, c'est pour que ces mêmes personnes que Jésus a versé tout son sang. Ceux qui

---

36 LAMIRANDE, É., «Les Règlements de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne d'Aix et nos saintes Règles», dans *Études oblates*, 15 (1956), p. 33.

37 «Règlements et Statuts», dans *Missions*, 37 (1899), no 145, p. 19.

38 PIELORZ, J., *La vie spirituelle de Mgrde Mazonod, 1782-1812, étude critique*, Ottawa, Éditions des Études oblates, 1956, p. 281.

39 «Règlements et Statuts de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne établie à Aix par l'Abbé de Mazonod au commencement de l'année 1813. Premier Règlement», dans *Missions*, 37 (1899), no 145, p. 19.

40 *Ibid.*, p. 20.

méprisent les jeunes pour leurs valeurs sont «indignes de porter le nom de chrétien et d'appartenir au Triomphateur immortel qui a vaincu le monde par la vertu de sa croix et de ses humiliations⁴¹». Il revient sur le même thème qu'il a abordé dans son premier sermon de carême sur la dignité des domestiques. Ils enseignent aux jeunes gens que ceux qui sont leur sont soumis «n'en sont pas moins appelés à partager un jour la couronne immortelle de gloire qui leur a été acquise aussi bien qu'à leurs maîtres, par le sang précieux de leur commun Sauveur et Maître⁴²». Devant la place centrale qu'occupe le Sauveur, il leur demande «de placer un crucifix dans un lieu apparent de leur chambre». Par amour du Dieu Sauveur, Eugène insiste sur la valeur de la charité, une charité qui doit être mise en pratique à tout instant, entre eux, à la maison, avec les membres de leur famille et les domestiques, et dans leurs contacts quotidiens à l'extérieur.

Ce que nous découvrons chez Eugène, c'est un véritable éducateur qui partage avec les autres son propre cheminement spirituel. Il leur communique ce qu'il a appris et se donne pour but de les amener à faire la même expérience⁴³. C'est à travers les activités de la Congrégation qu'Eugène apprend aux jeunes à aimer Dieu, à éviter tout ce qui ne les conduirait pas à Dieu, à accomplir toutes leurs activités quotidiennes pour Dieu et à remplir leur devoir d'agir par amour envers tous. Il y parvient en les réunissant chaque mardi et chaque dimanche pour leur apprendre à vivre leur vie de tous les jours en authentiques disciples de Jésus et à être un levain pour les autres.

À travers ces statuts et les fruits qu'ils portent, on ne peut douter de l'enthousiasme, de la créativité et de l'effort qu'a mis Eugène à conduire les jeunes au Christ Sauveur et à les enflammer de ses valeurs pour que leurs vies deviennent un levain.

4.2 Les liens entre la Congrégation de la jeunesse et les Missionnaires de Provence

Pendant trois ans, de 1813 à la fin de 1815, Eugène consacre la plus grande partie de ses énergies à travailler auprès des jeunes. Une fois fondés les Missionnaires de Provence, il continuera de diriger les jeunes aussi bien que les missionnaires. Les deux œuvres resteront liées jusqu'à son départ d'Aix en 1823. Le registre des entrées au noviciat⁴⁴ montre que les quatre premiers novices chez les missionnaires sont membres de la Congrégation de la jeunesse. Parmi les autres membres, dix entreront au noviciat, trois d'entre eux persévéreront et deviendront des missionnaires, et un quatrième quittera pour devenir prêtre diocésain. À partir de 1816, dix-sept de ces jeunes viendront vivre dans la maison de la mission, soit comme postulants (*apostoliques*), soit comme étudiants des collèges d'Aix. De ceux-ci, six deviendront prêtres diocésains et un frère de Saint-Jean de Dieu. En plus de ceux qui sont, de fait, devenus missionnaires ou qui sont entrés à titre de postulants et de novices, nous possédons les lettres de sept autres congréganistes qui ont exprimé le désir de devenir membres, mais qui pour diverses raisons n'ont pu le faire.

Il est intéressant de noter que ceux qui entrent chez les missionnaires sans avoir été auparavant membres de la Congrégation de la jeunesse, le deviennent une fois à Aix⁴⁵.

---

41 Ibid., p. 24.

42 Ibid.

43 Il fera la même chose avec les Missionnaires de Provence à partir de 1816.

44 Registre manuscrit, Prises d'habit 1818 -1850, aux Archives générales, Rome, F.M. H.B. 14.

45 Le Journal de la Congrégation de la jeunesse d'Aix, dans Écrits oblats I, 16, contient les noms et les dates d'inscriptions de Tempier (25 décembre 1816) Deblieu (25 décembre 1816), Maunier (4 juillet 1816), Dupuy

Lorsque le noviciat s'éloigne d'Aix, cette façon de faire cesse. Cela illustre bien le lien qui unit les deux groupes non seulement dans le partage du même directeur qui est Eugène, mais aussi dans l'influence que l'un exerce sur l'autre. Les rencontres des jeunes ont lieu les jeudis et les dimanches à la maison de la mission, où ils utilisent la même chapelle, la même maison et la même cour que les missionnaires. Ces liens étroits nous permettent de comprendre facilement comment Eugène transmet pour l'essentiel le même esprit aux deux groupes.

Pour le développement des Oblats de Marie Immaculée, les dix années qui vont de 1813 à 1823 sont importantes du fait que les activités d'Eugène auprès des jeunes servent de pépinière et de filtre aux idées et à l'élan qu'il va donner à ses missionnaires. Eugène est sorti de Saint-Sulpice rempli d'idéal et d'enthousiasme pour se mettre au service du Sauveur. C'est avec tout cela qu'il s'investira dans les innombrables heures qu'il consacrera aux jeunes et c'est dans ce creuset qu'il sera façonné par son Sauveur dont il est l'instrument généreux.

Eugène entreprend sa mission de fonder une congrégation religieuse de missionnaires riches de l'expérience qu'il a acquise à transmettre son idéal, à former des gens, à organiser des groupes auxquels il a inspiré de vivre selon les valeurs qui lui tiennent à cœur. Il sait comment composer une règle de vie, créer des structures administratives et transmettre à d'autres un esprit et un idéal.

À la fin de cette période de formation, c'est par un acte de consécration qu'il doit signer que chacun est admis à titre de membre à part entière de la Congrégation de la jeunesse. Cette prière de consécration se fait par l'intercession de Marie Immaculée. Les congréganistes s'y approprient l'essentiel de l'esprit même d'Eugène: «Nous faisons encore par ces présentes hautement profession de reconnaître N.S. Jésus-Christ pour notre Dieu Sauveur, Souverain Seigneur et Maître, dont nous voulons être toute notre vie les fidèles disciples⁴⁶.»

5. Le coopérateur communique sa vision et son esprit à d'autres, qu'il invite à se joindre à lui: la naissance des Missionnaires de Provence

En mars 1814, Eugène contracte le typhus auprès des prisonniers autrichiens qu'il soigne. Sur le point de mourir, il reçoit l'extrême-onction et entre dans un état de délire dont il finira par sortir. Sa convalescence est lente et l'expérience d'avoir frôlé la mort le marquera. À dater de ce jour, ses écrits montreront qu'il ne cesse de réfléchir sur lui-même, sa condition et la direction qu'il doit donner à sa vie. Il se donne visiblement de la peine à se demander s'il est appelé à suivre l'attrait de se faire membre de l'un de ces «ordres religieux qui se bornent à la sanctification des individus qui suivent leur règle sans s'occuper autrement que par la prière de celle des autres⁴⁷» ou à continuer à se consacrer entièrement à répondre aux besoins intenses des pauvres à travers un ministère actif.

La rencontre de son ami Forbin-Janson avec le pape Pie VII en juillet et août 1814 aura une influence importante dans la vie d'Eugène. Le Pape exprime sa pensée sur le principal

---

(30 mars 1817), Suzanne (21 décembre 1817), Moreau (21 juin 1818), Touche (25 décembre 1818), Sumien (26 juin 1819).

⁴⁶ L'original du document contenant la signature des congréganistes se trouve aux Archives générales de Rome, DM VIII 3.

⁴⁷ E. de Mazenod à C. Forbin-Janson, le 12 septembre 1814, dans *Écrits oblats* I, 15, no 128, p. 92.

besoin de l'Église de France, celui de la prédication de missions; une pensée que l'impulsif Forbin-Janson s'empresse de mettre en pratique en s'engageant lui-même, dans ce but, dans la formation des Missionnaires de France. Eugène est attiré par l'idée de se joindre à lui pour prêcher, mais, en raison des affaires de sa famille et du ministère qu'il exerce alors, il lui est difficile de quitter Aix. Il poursuit en disant que peut-être l'équipe de missionnaires dont il rêve finira par s'affilier à celle de Forbin-Janson, mais que cela ait lieu ou non, ce qui compte c'est que «Dieu soit glorifié, que les âmes se sauvent»⁴⁸.

Le retour définitif du roi Louis XVIII à Paris ouvrit la voie à Eugène pour préciser ses intentions. Il éprouve une forte secousse qui le conduit à prendre une résolution ferme, une force qu'il décrit ainsi: «... c'est la seconde fois en ma vie que je me vois prendre une résolution des plus sérieuses comme par une forte secousse étrangère. Quand j'y réfléchis, je me persuade que Dieu se plaît ainsi à mettre une fin à mes irrésolutions⁴⁹.» Il prend finalement la décision qui va le conduire à la formation d'un groupe de missionnaires qui prêcheront en Provence et en langue provençale.

6. Comment Eugène présente-t-il l'esprit sous-jacent à la fondation des Missionnaires de Provence?

6.1 Le point central: le Dieu Sauveur qui appelle des gens à collaborer au salut

Eugène est fondamentalement convaincu⁵⁰ que cette fondation est l'œuvre que le Seigneur lui a inspiré d'entreprendre⁵¹. Il est alors en mesure d'annoncer à Forbin-Janson que, après avoir hésité entre deux parcours, Dieu l'a finalement conduit à prendre une décision: «Quand j'y réfléchis, je me persuade que Dieu se plaît ainsi à mettre une fin à mes irrésolutions⁵².»

Pour Eugène, c'est Dieu qui est à l'origine de l'œuvre en mettant aussi les mêmes dispositions dans le cœur des autres missionnaires. C'est Dieu, par exemple, qui a choisi l'abbé Tempier⁵³. Celui-ci devient ainsi nécessaire à l'œuvre de Dieu, ne devant écouter que Dieu et mettre sa confiance dans la Providence en se demandant ce qu'exige l'intérêt de la gloire de Dieu et le salut des âmes. La réponse de l'abbé Tempier est conforme à ce principe: «Par la grâce de Dieu, je sens en moi ce désir⁵⁴.» Eugène peut alors dire officiellement aux Vicaires capitulaires que les Missionnaires de Provence sont un groupe de prêtres «désirant ... répondre à la vocation qui les appelle à se consacrer à ce pénible

---

48 E. de Mazenod à C. Forbin-Janson, le 28 octobre 1814, dans *Écrits oblats I*, 6, no 2, p. 3-4.

49 E. de Mazenod à C. Forbin-Janson, le 23 octobre 1815, dans *Écrits oblats I*, 6, no 5, p. 9. La première fois aurait été lorsqu'il s'est senti poussé à mettre à exécution sa décision de devenir prêtre. C'est une force semblable qui devait l'entraîner à fonder une bande de missionnaires.

⁵⁰ Toute sa vie, il a parlé de la fondation comme de l'œuvre de Dieu. Il écrit, par exemple, à Mgr de Bausset, archevêque d'Aix: «J'étais dans cet état de perplexité lorsque le Seigneur m'inspira le dessein d'établir à Aix une société de missionnaires qui se chargeraient d'évangéliser de préférence les pauvres paysans jusque dans les plus petits hameaux de la Provence», (E. de Mazenod à Mgr de Bausset, le 16 décembre 1819, dans *Écrits oblats I*, 13, no 27, p. 46).

51 E. de Mazenod à H. Tempier, le 9 octobre 1815, dans *Écrits oblats I*, 6, no 4, p. 6.

52 E. de Mazenod à C. Forbin-Janson, le 23 octobre 1815, dans *Écrits oblats I*, 6, no 5, p. 9.

53 Puisque l'abbé Tempier était impliqué dans les grands et petits séminaires d'Aix à l'époque où Eugène l'était auprès des séminaristes, il est probable qu'ils se connaissaient personnellement ou indirectement. Eugène pouvait donc lui écrire: «... vous étiez l'homme que le bon Dieu me réservait pour être ma consolation.»... (E. de Mazenod à H. Tempier, le 13 décembre 1815, dans *Écrits oblats I*, 6, no 7, p. 13).

54 H. Tempier à E. de Mazenod, le 27 octobre, 1815, dans *Écrits oblats II*, 2, no 2, p. 10.

ministère⁵⁵». Parce qu'il est convaincu qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, Eugène ne se laisse pas vaincre par les difficultés; il déclare au contraire: «Je m'attends à de nouvelles difficultés, mais le bon Dieu nous protège. Je ne crains rien⁵⁶.»

À l'origine de leur vocation et au cœur de tout, il y a le Christ Sauveur qui les inspire à devenir des apôtres du salut. Leur ministère a pour but de convertir, «faire sortir de leur abrutissement les peuples égarés⁵⁷» et les mettre en contact avec le Sauveur. Quelques mois auparavant, Eugène affirme, au cours de sa retraite, que les prêtres ne sont «établis que pour étendre le Royaume de J[ésus]-C[hrist], pour procurer sa gloire qui consiste à le faire connaître et aimer...⁵⁸». L'objectif du ministère de cette petite bande de missionnaires est de faire connaître et aimer le Sauveur, et de neutraliser ainsi les effets du mal.

Fait révélateur, Eugène demande à l'abbé Tempier de se placer au pied du crucifix lorsqu'il lui propose ce qu'il interprète comme étant la volonté de Dieu sur lui. C'est en contemplant son Sauveur, comme Eugène l'avait fait, que l'abbé Tempier doit se demander «ce que l'intérêt de sa gloire et le salut des âmes exigent d'un prêtre tel que [lui]⁵⁹». La réponse de l'abbé montre qu'il est en parfaite harmonie avec l'idéal et l'esprit qu'Eugène lui a exposés. Il le remercie de l'«avoir jugé digne de travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes... par tous les autres moyens qui pourront établir le règne de Jésus Christ dans les âmes». Il se déclare prêt à marcher avec lui sur les traces des apôtres, à travailler au salut des âmes. Dans la même réponse, l'abbé Tempier fait écho à l'enthousiasme d'Eugène en s'exclamant: «Que le bon Dieu soit béni de vous avoir inspiré le dessein de préparer aux pauvres, aux habitants de nos campagnes, à ceux qui ont le plus de besoin d'être instruits de la religion, une maison de missionnaires qui iront leur annoncer les vérités du salut⁶⁰.»

6.2 La situation de l'Église exige une réponse

Avec sa façon habituelle d'analyser l'état des choses, tout en utilisant un langage fortement émotif qui indique jusqu'à quel point il est «vivement touché de la situation déplorable», Eugène contemple la situation de l'Église et la condition religieuse des habitants «des petites villes et villages de Provence qui ont presque entièrement perdu la foi⁶¹».

Les moyens habituels auxquels l'Église a recours pour répondre au besoin de salut de ces gens n'ont pas réussi. Leur situation désespérée a ému Eugène qui ne peut rester les bras croisés à ne rien faire. La description qu'il fait alors traduit son urgence: «... remédier à des maux plus pressants... rien n'est plus indispensable⁶².»

---

55 Demande d'autorisation adressée à Messieurs les Vicaires généraux capitulaires d'Aix, 25 janvier 1816, dans *Écrits oblats* I, 13, no 2, p. 12.

56 E. de Mazenod à H. Tempier, le 15 novembre 1815, dans *Écrits oblats* I, 6, n° 6, p.12.

57 Demande d'autorisation adressée à Messieurs les Vicaires généraux capitulaires d'Aix, 25 janvier 1816, dans *Écrits oblats* I, 13, n° 2, p. 12.

58 E. de Mazenod, Retraite faite au séminaire d'Aix, en décembre 1814, dans *Écrits oblats* I, no 130, p. 110.

59 E. de Mazenod à H. Tempier, le 9 octobre 1815, dans *Écrits oblats* I, 6, no 4, p. 6.

60 H. Tempier à E. de Mazenod, le 27 octobre, 1815, dans *Écrits oblats* II, 2, no 2, p. 9 -10.

61 Demande d'autorisation adressée à Messieurs les Vicaires généraux capitulaires d'Aix, le 25 janvier 1816, dans *Écrits oblats* I, 13, no 2, p. 12.

62 E. de Mazenod à H. Aubert, 1815, dans *Écrits oblats* I, 6, n° 3, p. 5.

6.3. Ce qu'il attend de ce groupe d'hommes apostoliques

Après avoir décrit la situation, Eugène exprime ce qu'il attend de ses futurs compagnons.

6.3.1 Qu'ils soient des prédicateurs de la Parole de Dieu en prenant pour modèles les apôtres⁶³

La réponse d'Eugène est de réunir un groupe de prêtres qui prendront modèle sur les apôtres réunis autour du Sauveur et qui prêcheront sans cesse la Parole de Dieu. Ils devront parcourir les campagnes de Provence et prêcher des missions en provençal. Lorsqu'ils ne prêcheront pas de missions à l'extérieur, ils continueront de prêcher la Parole à Aix à travers divers ministères rattachés à leur maison et leur église, et ils se prépareront dans la méditation et par l'étude. Il mentionne spécifiquement «la prédication et la direction de la jeunesse⁶⁴» qui sont les activités dans lesquelles il est engagé depuis près de trois ans et qui vont constituer le ministère de toute la communauté.

6.3.2 Qu'ils deviennent de saints prêtres voués à la cause du salut!

Les buts d'Eugène sont élevés, non moins que ceux du Sauveur lui-même. Pour les atteindre, il lui faut des prêtres d'un genre précis parce que, en général, les prêtres desservant les villages sont peu nombreux et pas toujours à la hauteur de leur tâche. Il a conscience que les besoins des pauvres requièrent plus que ce que le clergé local peut fournir⁶⁵. Le Missionnaire de Provence devra donc être plus dévoué et mieux préparé que les autres prêtres. Ses hommes ne devront pas être de la marchandise achetée à rabais au marché, des représentants qui prêchent un message où se mêle leur intérêt personnel⁶⁶. Ils doivent viser à devenir des saints et être prêts à remplir les obligations de la vie intérieure qui exigent davantage lorsqu'ils se rendent compte des obligations de leur état de prêtre. Plus grands sont «les besoins des peuples», plus grand est le devoir du prêtre «de se dévouer pour les sauver»⁶⁷. Ils doivent être «des hommes qui aient la volonté et le courage de marcher sur les traces des apôtres⁶⁸», et prêts à sacrifier «des aises et des commodités» pour accepter «beaucoup de peine et tout ce que le Sauveur a annoncé à ses véritables disciples⁶⁹».

---

63 Demande d'autorisation adressée à Messieurs les Vicaires généraux capitulaires d'Aix, le 25 janvier 1816, dans *Écrits oblats I*, 13, no 2, p. 12.

64 Demande d'autorisation adressée à Messieurs les Vicaires généraux capitulaires d'Aix, le 25 janvier 1816, dans *Écrits oblats I*, 13, no 2, p. 13.

65 «Quel clergé que celui qui se forme! Pas un homme connu; nous en sommes réduits à ce qu'il y a de plus pauvre, de plus misérable, de plus abject dans la société. Il faut espérer qu'ils suppléeront par leurs vertus à ce qui leur manque d'ailleurs, mais il en faudra beaucoup» (E. de Mazenod à son père, le 15 septembre 1815, dans *Écrits oblats I*, 15, no 134, p. 137). Aussi: «Y a-t-il beaucoup de prêtres qui veulent être saints de cette manière? Il faudrait ne pas les connaître pour se le persuader; moi je sais bien le contraire: la plupart veulent aller au ciel par une autre voie que celle de l'abnégation, du renoncement, de l'oubli de soi-même, de la pauvreté, des fatigues, etc.» (E. de Mazenod à H. Tempier, le 13 décembre 1815, dans *Écrits oblats I*, 6, no 7, p. 13).

66 E. de Mazenod à H. Tempier, le 13 décembre 1815, dans *Écrits oblats I*, 6, no 7, p. 13

67 *Ibid.*, p. 14.

68 E. de Mazenod à H. Tempier, le 9 octobre 1815, dans *Écrits oblats I*, 6, no 4, p. 7.

69 *Ibid.*

Dans ce que l'on peut considérer comme la première «Règle⁷⁰» des Missionnaires, Eugène et ses cinq compagnons déclarent sans équivoque qu'ils ne se considèrent pas uniquement comme un groupe de prêtres réunis en communauté dans le seul but de prêcher des missions. Leur but est double:

La fin de cette Société n'est pas seulement de travailler au salut du prochain en s'employant au ministère de la prédication, elle a encore principalement en vue de fournir à ses membres le moyen de pratiquer les vertus religieuses pour lesquelles ils ont un si grand attrait que la plupart d'entre eux se seraient consacrés à les observer toute leur vie dans quelque Ordre religieux, s'ils n'avaient conçu l'espérance de trouver dans la communauté des Missionnaires à peu près les mêmes avantages que l'état religieux auquel ils voulaient se vouer⁷¹.

De cette façon, les deux désirs personnels d'Eugène, d'une vie de prière régulière et d'un travail apostolique auprès des pauvres, trouvent enfin leur équilibre dans le style de vie proposé aux missionnaires. Pour atteindre ces deux nobles idéaux, la société doit exister pour fournir non seulement des prédicateurs sachant le provençal, mais aussi, pour la Provence, de fervents missionnaires dont la vie sera fondée sur la pratique des vertus religieuses. Ils doivent «former un noyau» un germe de vie, auquel se «rattachera ce qu'il y a de plus zélé dans le diocèse⁷²». La Société espère produire des prêtres qui soient des saints, «des hommes intérieurs, des hommes vraiment apostoliques⁷³».

6.3.3 Qu'ils forment une communauté exemplaire ayant pour modèle les apôtres réunis autour du Sauveur

En invitant l'abbé Tempier à se joindre à lui, Eugène se dit à la recherche d'«hommes qui aient la volonté et le courage de marcher sur les traces des apôtres⁷⁴». Des années plus tard, dans ses *Mémoires*, Eugène reprendra la même idée en réfléchissant sur les origines des missionnaires: «J'ai dit que mon intention, en me vouant au ministère des missions pour travailler surtout à l'instruction et à la conversion des âmes les plus abandonnées, avait été d'imiter l'exemple des apôtres dans leur vie de dévouement et d'abnégation. Je m'étais persuadé que, pour obtenir les mêmes résultats de nos prédications, il fallait marcher sur leurs traces et pratiquer, autant qu'il serait en nous les mêmes vertus⁷⁵».

L'idéal du prêtre apôtre du Sauveur, dans lequel Eugène avait été formé à Saint-Sulpice et qui l'a inspiré dans son ministère personnel, va devenir l'idéal dont vivront en commun les Missionnaires de Provence.

7. Les coopérateurs communiquent aux autres leur esprit

À peine les Missionnaires de Provence constitués, leur premier geste est de faire une retraite de dix jours. Les premiers biographes comparent ce groupe aux apôtres se préparant eux-mêmes à prêcher. Rey dit qu'Eugène a animé cette retraite et qu'ils ont compris que pour exercer le ministère apostolique ils devaient à se préparer d'une façon

---

70 Dans la demande d'autorisation adressée aux Vicaires généraux, il présente, dans le document même, les principaux points d'une future Règle sous laquelle ils allaient vivre.

71 Demande d'autorisation adressée à Messieurs les Vicaires généraux capitulaires d'Aix, le 25 janvier 1816, dans *Écrits oblats* I, 13, no 2, p. 13.

72 E. de Mazenod à H. Aubert, 1815, dans *Écrits oblats* I, 6, no 3, p. 5.

73 E. de Mazenod à H. Tempier, le 13 décembre 1815, dans *Écrits oblats* I, 6, no 7, p. 13.

74 E. de Mazenod à H. Tempier, le 9 octobre 1815 dans *Écrits oblats* I, 6, no 4, p. 7.

75 RAMBERT, T., *Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée*, tome premier, Tours, Mame, 1883, p. 187.

semblable à ce que le Fils de Dieu avait fait⁷⁶. De façon semblable, Rambert décrit la retraite en utilisant l'image des apôtres. Il compare le groupe aux apôtres au cénacle, qui finiront par être remplis de l'Esprit de Dieu et alors pressés de partir vers leur première mission⁷⁷.

Dans ses *Mémoires*⁷⁸, Eugène décrit la période qui s'étend de la réunion des missionnaires au jeudi saint 1816. Pour Eugène, il ne fait aucun doute que le principe à l'origine de la fondation des Missionnaires de Provence est le modèle des apôtres avec le Sauveur. Pour suivre ce modèle, il est nécessaire d'imiter toutes leurs vertus, qui pour lui se réalisent dans les conseils évangéliques. Il est donc convaincu de la nécessité de les professer par vœux⁷⁹. Il s'en ouvre au père Tempier, qui répond en manifestant sa volonté de faire des vœux. Les autres membres ne sont pas en faveur. C'est ainsi que le Jeudi saint 11 avril 1816, Eugène et le père Tempier font des vœux privés. Eugène n'a jamais précisé le contenu de ces vœux, mais Jeancard les identifie comme des vœux d'obéissance mutuelle⁸⁰. Après avoir fait leurs vœux, «nous priâmes ce divin Maître, si sa sainte volonté était de bénir notre œuvre, d'amener nos compagnons présents, et ceux qui, dans l'avenir s'associeraient à nous, de comprendre tout ce que valait cette oblation de tout soi-même, faite à Dieu, quand on voulait le servir sans partage et consacrer sa vie à la propagation de son saint Évangile et à la conversion des âmes⁸¹.»

Au cours des mois de mai et juin 1816, toute la maison d'Aix s'ouvre aux missionnaires. Avec plus de pièces disponibles, cinq autres membres de la Congrégation de la jeunesse expriment le désir de suivre l'exemple d'Eugène et de partager son esprit en se joignant aux missionnaires. Rey raconte qu'au début ils étaient admis à faire non pas un noviciat comme tel, mais un genre de postulat qu'il appelle «école apostolique» autour de la personne d'Eugène et de son esprit⁸². De 1816 à 1820, le noviciat sera à Aix, avec Eugène et le père Tempier pour imprégner personnellement les novices de l'esprit des Missionnaires de Provence.

---

76 «M. de Mazenod et ses premiers compagnons avaient compris que pour se rendre dignes d'exercer saintement le ministère de l'apostolat, il leur fallait une préparation se rapprochant autant que possible de celle qu'avait le Fils de Dieu. Ils unirent la mortification à la prière, l'éloignement du monde à un retour sérieux sur eux-mêmes et avant de se lancer dans la carrière apostolique, ils firent ensemble une retraite de dix jours dont tous les exercices furent présidés par le nouveau supérieur.» (REY, A., Histoire... I, p.193).

77 «Ainsi, à l'exemple des apôtres dans le cénacle, les nouveaux missionnaires passèrent dans le recueillement et la prière les quelques jours qui les séparaient de l'exercice public de leur saint ministère ... Puis, remplis de l'esprit de Dieu, ils partirent pour leur première mission», (RAMBERT, T., Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod... , tome I, p. 179).

78 L'original des Mémoires a été perdu, mais Rambert en donne le texte dans Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod..., tome I, p.187.

79 RAMBERT, T., Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod..., tome I, p. 187-188.

80 JEANCARD, J., Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée à l'occasion de la vie et la mort du R. P. Suzanne, Tours, Mame, 1872, p. 104.

81 RAMBERT, T., Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod..., tome I, p. 187.

82 Rey cite Jeancard: «avait songé en même temps à former autour de sa personne comme une école apostolique...», REY, Histoire... I, p. 199-200.

8. Les Missionnaires de Provence: 1816-1818

Entre le jour de la fondation en 1816 et le mois d'octobre 1818, les Missionnaires prêchent six missions⁸³ et un retour de mission. Durant cette période, le groupe subit l'opposition sérieuse de la part de certains pasteurs d'Aix à cause des activités de la Congrégation de la jeunesse et du statut des missionnaires dont l'église de la Mission échappe à la juridiction de la paroisse locale.

En août 1818, le Vicaire général de Digne⁸⁴ écrit au Fondateur pour lui dire que l'Évêque a acheté le sanctuaire marial du Laus et désire inviter les Missionnaires à en assumer la charge. Ils auraient l'occasion d'exercer un ministère permanent au sanctuaire, en particulier en confessant les nombreux pèlerins durant l'été, comme ils le font dans l'église de la mission d'Aix. Ils trouveraient en même temps une base d'où ils iraient prêcher des missions dans les villages avoisinants.

Eugène décrit ainsi la réaction des missionnaires:

Je crus devoir réunir en conseil extraordinaire tous ceux qui composaient alors ma petite société, même les jeunes qui n'étaient point encore dans les Ordres sacrés. C'était pour leur faire comprendre qu'étant appelés dans un autre diocèse pour y former un nouvel établissement, il était nécessaire d'élargir le règlement qui nous régissait et de s'occuper à faire des constitutions plus étendues, de former des liens plus étroits, d'établir une hiérarchie, de coordonner, en un mot, toutes choses de façon qu'il n'y eût qu'une volonté et un même esprit de conduite. Tous furent de cet avis et l'on me pria de m'occuper sérieusement et promptement de rédiger la constitution et la règle qu'il nous faudrait adopter⁸⁵.

9. L'esprit de l'homme apostolique prend forme: La Règle de 1818 en tant que règle du coopérateur du Sauveur

La rédaction d'une règle pour les missionnaires est l'occasion pour Eugène de mettre sous forme écrite l'esprit qui l'a animé au cours des événements des années précédentes. En rédigeant la Règle des Missionnaires de Provence en 1818, Eugène entend transmettre ce qui a inspiré son action et indiquer le comportement particulier à ce groupe de missionnaires. Grâce à la Règle qui servira de guide et d'instrument de formation, il entend communiquer l'esprit qui doit imprégner leur vie et leur ministère. Il définit ainsi ce qui est essentiellement la vocation du missionnaire: être le coopérateur du Sauveur. Dans ce concept de «coopérateur», on trouve la clé qui permet de comprendre la vocation d'Eugène et des missionnaires, et d'expliquer tous les aspects de leur style de vie.

9.1 Dans quel esprit vivre la Règle: l'Avant-propos

Dans l'avant-propos de la Règle de 1818, Eugène indique l'esprit dans lequel on doit accepter ce qui suit et le vivre⁸⁶. Dans ces premiers mots comme dans la Règle, il

---

83 Grans – cinq semaines (11 février – 17 mars 1816); Fuveau – quatre semaines (1er – 29 septembre 1816); Marignane – quatre semaines (17 novembre – 15 décembre 1816); Mouriès – cinq semaines (9 février – 15 mars 1817); Arles – six semaines (2 novembre – 16 décembre 1817); Puget – quatre semaines (3-31 janvier 1818), avec un retour de mission à Mouriès (Voir PIELORZ, J. «Premières missions des Missionnaires de Provence (1816-1820)», dans Missions 82 (1955), p. 550-554).

84 M. Arbaud à E. de Mazenod, le 16 août 1818, cité dans RAMBERT, T., Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod..., tome I, p. 278-279.

85 Mémoires cité ibid., p.282.

86 «Si les prêtres à qui le Seigneur a donné le désir de se réunir en communauté pour travailler plus efficacement au salut des âmes et à leur propre sanctification, veulent faire quelque bien dans l'Église, ils doivent premièrement se pénétrer profondément de la fin de l'Institut qu'ils vont embrasser, de la grandeur

communiqué pour ses premiers compagnons le parcours de sa propre vocation, entrepris quelque dix ans plus tôt, et les invite à partager le même esprit. Son œuvre missionnaire en Provence, dans son contenu comme dans ses objectifs, a, comme point de départ, sa propre expérience d'être appelé par Dieu, d'avoir été racheté de ses péchés, d'être appelé à la mission d'amener les autres à faire la même expérience du salut. Il invite maintenant les Missionnaires de Provence à parcourir le même chemin que lui, non seulement à titre de bénéficiaire de son ministère, mais aussi en acceptant de s'entraîner à l'exercice de ce même ministère. Dieu appelle d'autres prêtres à s'unir à lui pour former communauté et ensemble pour prendre part à la même mission.

Après avoir exposé brièvement la fin de leur rassemblement, Eugène traite de l'esprit avec lequel ils doivent «se pénétrer profondément» pour répondre à leur vocation: cet esprit doit les imprégner, les remplir et s'enraciner en eux.

Ils doivent, en premier lieu, «se pénétrer profondément de la fin de l'Institut qu'ils vont embrasser». Les premiers articles de la Règle présenteront cette fin en mots clairs de sorte qu'ils n'éprouvent aucun doute sur leur identité et sur leur raison de se faire missionnaires. Ils sont invités à refléter la même clarté qu'Eugène quant à leur vocation missionnaire.

En second lieu, ils doivent se pénétrer profondément «de la grandeur du ministère auquel ils sont appelés». Encore une fois, ils sont invités à partager l'émerveillement qu'éprouve Eugène chaque fois qu'il réfléchit sur l'appel reçu de Dieu à être prêtre et missionnaire.

Troisièmement, ils doivent se pénétrer profondément «des fruits immenses de salut qui peuvent résulter de leurs travaux, s'ils s'en acquittent dignement». Depuis deux ans, ils goûtent les fruits tangibles qui résultent des divers travaux auxquels ils ont pris part. Pour parvenir à se donner généreusement, ils doivent donc toujours garder à l'esprit les résultats qu'ils ont pu atteindre grâce à leur oblation.

9.2 Au cœur de la Règle: le Christ Sauveur transformant les missionnaires en coopérateurs

Dans sa Règle, Eugène centre l'attention des Missionnaires de Provence sur ce qui est au cœur de sa propre vie: le Christ Sauveur. Comme pour Eugène, au cœur de l'existence du missionnaire et de la Règle qu'il observe, il doit y avoir le Christ Sauveur.

Deux ans avant la rédaction de la Règle, Eugène insiste sur ce point auprès des membres de sa communauté en écrivant: «Il faut dire *Christe Salvator*. C'est le point de vue sous lequel nous devons contempler notre divin Maître. Par vocation particulière, nous sommes associés d'une manière spéciale à la rédemption des hommes⁸⁷.» Yvon Beaudoin explique ainsi l'usage que fait Eugène du mot «Sauveur»: «Jésus Christ est vu surtout dans son amour devenu miséricorde et zèle pour sauver les hommes⁸⁸».

L'imitation du Christ Sauveur est ce qui les définit: «La fin de l'Institut des Missionnaires dits de Provence est premièrement de former une réunion de prêtres séculiers qui vivent

---

du ministère auxquels ils sont appelés, et des fruits immenses de salut qui peuvent résulter de leurs travaux, s'ils s'en acquittent dignement». Préface de la Règle de 1818.

87 E. de Mazenod, «À mes chers frères les missionnaires, à Aix», post scriptum, juillet 1816, dans *Écrits oblats* I, 6, no 12, p. 22- 23.

88 BEAUDOIN, Y., «Fins de la Congrégation», dans *Dictionnaire des valeurs oblats*, Rome, Association d'études et de recherches oblats, 1996, p. 272.

ensemble et qui s'efforcent d'imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus Christ, principalement en s'employant à prêcher aux pauvres la parole divine⁸⁹.» Leur fin première n'est pas spécialement d'être des prédicateurs, mais d'imiter le Sauveur qui a prêché. La Règle, cependant, donne au mot «imiter» un sens plus profond que celui de simplement copier les gestes. Les prêtres doivent activement devenir «les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du genre humain⁹⁰». Ainsi, le but de leur vie est d'être transformés intérieurement pour «devenir d'autres Jésus Christ, répandant partout la bonne odeur de ses aimables vertus⁹¹.»

Parce qu'ils sont des hommes entièrement consacrés au Sauveur et à la mission du salut, ils devront le proclamer même dans leur habit: «Ils n'auront pas d'autre signe distinctif que celui qui est propre de leur ministère, c'est-à-dire un crucifix, qu'ils porteront toujours suspendu à leur cou, pendant sur la poitrine... Ce crucifix sera comme le diplôme de leur ambassade aux divers peuples auxquels ils sont envoyés⁹².»

9.3 Les liens étroits entre le Sauveur et l'Église et, par conséquent, entre le missionnaire et l'Église

C'est dans le contexte de la situation de l'Église que se situe la Règle: l'épouse du Sauveur a été ravagée d'une manière cruelle. Au lieu d'être aidée par ses prêtres, l'Église a été presque anéantie par des prêtres corrompus. Pour corriger cette situation, il faut fournir de bons prêtres qui imiteront le Sauveur et qui seront ses coopérateurs. Ce que les mauvais prêtres ne sont pas, les missionnaires d'Eugène le seront. Eugène est convaincu que le secret de la réforme de l'Église est dans le levain qu'apporteront les bons prêtres⁹³. Il a pour ambition que la Société des Missionnaires de Provence réponde à cette fin. Lui et ses compagnons seront ces bons prêtres auxquels l'Église aspire. C'est le cœur de la Règle de 1818 dans ce qu'elle propose. Elle n'est pas un manuel montrant d'abord comment exercer son ministère, mais comment se préparer à donner sa vie pour Dieu, pour l'Église, pour son propre salut et celui du plus grand nombre possible. C'est le manuel de l'homme appelé à n'être rien moins qu'un coopérateur du Sauveur, un corédempteur.

9.4 Le missionnaire en tant que coopérateur du Christ Sauveur

9.4.1 Le coopérateur est formé à l'école apostolique de Jésus

Lorsqu'on dresse la liste des qualités requises pour être reçu dans les rangs des missionnaires, Eugène met comme première condition, ce dont il est convaincu en ce qui le concerne lui-même, qu'«il faut y être appelé de Dieu⁹⁴». Être le coopérateur du Sauveur n'est pas un projet personnel, mais une réponse à l'initiative prise par le Sauveur lui-même. Eugène peut déclarer en toute confiance que «leur instituteur, c'est Jésus Christ, le Fils de Dieu lui-même⁹⁵».

---

89 C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, §1, article 1.

90 C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, §3, Nota bene.

91 C. et R. de 1818, deuxième partie, chapitre premier, Des autres principales observances, p. 55

92 Ibid., p. 57.

93 «Et comme nous avons vu que la source véritable du mal était l'insouciance, l'avarice et la corruption des prêtres, ces abus étant réformés, les autres cesseront», Nota bene.

94 C. et R. de 1818, troisième partie, chapitre deuxième, §1, article 18.

95 C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, §3, Nota bene.

En conséquence, pour être à la hauteur de sa vocation, le candidat doit «avoir un grand désir de sa propre perfection, un grand amour pour Jésus Christ et son Église, un grand zèle pour le salut des âmes⁹⁶». C'est sur ce fondement solide qu'il pourra bâtir. Une fois l'aspirant missionnaire prêt, c'est le Sauveur qui le formera. «Que fit Notre Seigneur Jésus Christ? Il choisit un certain nombre d'apôtres et de disciples, qu'il forma à la piété, qu'il remplit de son esprit et après les avoir dressés à son école et à la pratique de toutes les vertus, il les envoya à la conquête du monde...⁹⁷»

Par le moyen de la Société et de la Règle, Eugène crée «l'école de Jésus Sauveur». Ainsi, en observant la Règle, les membres seront-ils remplis de l'esprit de Jésus, qui est le même esprit dont Eugène essayait de vivre pleinement: l'esprit de corédemption, de coopération avec le Sauveur. Une partie de leur vie sera «consacrée aux œuvres extérieures du zèle le plus actif⁹⁸» alors que l'autre sera employée à la prière, à la vie communautaire et à l'étude, de manière à «se renouveler dans l'esprit de leur vocation⁹⁹». L'usage du mot «partie» ne doit pas être interprété mathématiquement¹⁰⁰. Les deux parties sont d'égale importance et ne doivent pas être séparées l'une de l'autre. Elles constituent un appel à l'équilibre et à l'unité de vie. C'est l'image de Jésus et des apôtres que l'on trouve dans Marc 3, 14: être avec Jésus tout en étant envoyé.

9.4.2 Le coopérateur imite les vertus du Sauveur

«Que fit Notre Seigneur Jésus Christ?» demande Eugène. Il apporta le salut. La vocation du missionnaire est, en l'imitant, d'être un héraut du salut et l'instrument dont se sert le Sauveur pour apporter le salut. C'est pourquoi le missionnaire n'est rien moins qu'un co-sauveur avec Jésus dans tout ce qu'il a fait et ce qu'il a été: sa vocation est d'incarner l'amour de Jésus Sauveur, lui qui s'est fait miséricorde et zèle pour le salut des autres. Eugène croit que, tout comme il a formé les Apôtres, Jésus formera ses missionnaires pour qu'ils deviennent ses apôtres¹⁰¹ et puissent soulager l'Église de Provence. La Règle montre ainsi que plus le missionnaire travaille à sa propre perfection, plus il sera efficace dans son apostolat:

Il faut pour cela former des apôtres qui, après s'être convaincus de la nécessité de se réformer eux-mêmes: attende tibi, travaillent de tout leur pouvoir à convertir les autres... Employez, en un mot, les mêmes moyens que notre Sauveur employa lorsqu'il voulut convertir le monde; vous aurez les mêmes résultats¹⁰².

---

96 C. et R. de 1825, troisième partie, chapitre deuxième, §1, art.19.

97 C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, §3, Nota bene, p. 17.

98 C. et R. de 1818, deuxième partie, chapitre premier, Des autres principales observances.

99 Ibid.

100 Au début, il semble y avoir une lutte dans la vie d'Eugène pour trouver un équilibre entre ces deux aspects, mais il parvint à les intégrer dans une unité de vie. Voir LAMIRANDE, É., «Les «deux parts» dans la vie de l'homme apostolique d'après Mgr de Mazenod», dans Études oblates, 25 (1966), p. 177-204.

101 «Quelle autre idée chimérique se ferait-on de la perfection, si elle ne consiste pas à marcher dans la voie que Jésus-Christ, les Apôtres, les premiers disciples ont parcourue avant nous? Voilà notre fin, déclarait-il au Chapitre de 1837. De plus sévère, d'autres ordres peuvent en avoir, mais de plus parfaite, il n'y en a point», BEAUDOIN, Y., «Fins de la Congrégation», dans Dictionnaire des valeurs oblates, p. 377.

102 C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, §3, Nota bene.

9.4.3 Le coopérateur est un religieux qui a prononcé des vœux

Pour compléter le portrait des missionnaires, Eugène veut qu'ils soient des prêtres religieux parce qu'il voit dans la pratique des conseils évangéliques une voie qui conduit à l'imitation la plus fidèle du Christ Sauveur.

En même temps qu'il considère le Christ Sauveur comme un des piliers sur lequel se fonde la vie religieuse du missionnaire, Eugène insiste toujours sur la communauté comme second pilier. C'est ce que disent les premiers mots de la Règle: «Si les prêtres à qui le Seigneur a donné le désir de se réunir en communauté pour travailler plus efficacement ...¹⁰³» Toute la Règle développe cette idée en abordant tous les aspects de la vie du missionnaire à l'intérieur du cadre d'une communauté qui a pour modèle les apôtres avec Jésus¹⁰⁴.

10. L'approbation pontificale de la Règle et de son esprit

L'Église a reconnu que l'esprit qui animait Eugène dans ce qu'il a entrepris personnellement venait de Dieu. Elle l'a jugé digne d'être partagé par d'autres et de devenir celui des Oblats de Marie Immaculée: coopérateurs du Christ Sauveur pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et le bien de l'église.

Le jour de l'approbation, il s'adresse à toute la communauté et l'invite à se réjouir avec lui pour «cette œuvre, que nous pouvons maintenant appeler *divine*» et à ne s'«arrêter qu'à la considération de l'infinie bonté de Dieu et des desseins de sa Providence sur nous»¹⁰⁵. À la lumière de l'approbation, tout doit être vu à travers les yeux du divin. Toutes leurs démarches n'ont servi que d'instruments, parce que Dieu agissait «pour manifester la voie qu'il voulait être suivie par ceux qu'il avait prédestinés et préordonnés à l'œuvre de sa miséricorde, en les appelant à former et à maintenir notre petite, pauvre et modeste Société¹⁰⁶».

De retour à Marseille, Eugène convoque un Chapitre général extraordinaire qui aura lieu du 10 au 13 juillet 1826. Dans son allocution d'ouverture, il rappelle les événements qui ont conduit à l'approbation pontificale et s'attarde sur leur signification. Tout comme il a toujours été profondément convaincu que sa vocation venait directement de Dieu, il a maintenant la même conviction au sujet de la naissance des Oblats. Leur existence et leur approbation sont l'œuvre de Dieu. À la suite de cet événement, il regardera la Règle non plus comme l'ouvrage d'un être humain, mais celui de Dieu même qui l'a fait sien en inspirant au Pape de lui donner le caractère de son autorité divine. Le compte rendu des procédures se poursuit ainsi: «Il nous a assuré que, pour lui, il n'y voyait rien de l'homme

---

103 C. et R. de 1818, Avant-propos.

104 Le sujet de la communauté apostolique a été étudié de façon exhaustive par plusieurs auteurs. Je ne l'aborde pas ici; c'est cependant un élément essentiel de l'esprit d'Eugène de Mazenod. Voir 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), p. 179-181; CIARDI, F., «Fisionomia e natura della comunità oblata nel periodo di fondazione (1815-1818)», dans *Claretianum*, 16 (1976), p. 252-258; LAMIRANDE, É., «Les «deux parts» dans la vie de l'homme apostolique d'après Mgr de Mazenod», dans *Études oblates*, 25 (1966), p. 177-204; SANTOLINI, G., «Mission through Apostolic Community according to our Constitutions and Rules», dans *Vie Oblate Life* 1990, p. 201-230; SANTUCCI, F., «Communauté», dans *Dictionnaire des valeurs oblates*, p. 136-158.

105 E. de Mazenod à H. Tempier, le 18 février 1826, dans *Écrits oblates I*, 7, no 226, p. 40-41.

106 Ibid., p. 41.

et qu'il était tellement persuadé qu'elles avaient été inspirées du Ciel qu'il lui était impossible de s'y reconnaître autrement que comme l'instrument de la divine Providence¹⁰⁷.»

«À la fin du Chapitre, tous ont renouvelé leurs vœux avant d'entendre la dernière allocution du Fondateur. «C'est, nous a-t-il dit, l'heureux commencement d'une ère nouvelle pour la Société. Dieu a ratifié les projets que nous avons formés pour sa gloire¹⁰⁸.»

11. La Règle transmet l'esprit d'Eugène; elle forme et unit tous les Oblats dans le même esprit

Pour Eugène, la Règle a un double but, qu'il décrit dans sa demande d'approbation adressée au Pape, le 8 décembre 1825. Une Règle est d'abord nécessaire pour assurer le même esprit parmi tous les Oblats: Elle fixe «des règles communes, qui [soient] comme le lien de leur société naissante» au moment où elle se divise en plus d'une communauté et dans plus d'une ville¹⁰⁹. En second lieu, «l'expérience de près de dix années prouve que ces Règles sont propres pour aider à parvenir aux fins que se proposent les membres de la Société¹¹⁰». En d'autres mots, c'est pour s'assurer que l'esprit d'Eugène va être conservé par tous ceux qui seront appelés à en vivre et que leur style de vie et d'apostolat sera le même. Les moyens pour y parvenir sont tous contenus dans les articles de la Règle.

Celui qui est appelé à être coopérateur du Christ Sauveur a besoin d'un style de vie régulier fondé sur la Règle, de sorte qu'il puisse s'imprégner plus profondément de la vie et des vertus du Sauveur et devenir ainsi coopérateur.

11.1 La nécessité d'une Règle pour maintenir l'unité d'esprit chez les jeunes coopérateurs

Le nombre de communautés augmentant au cours des ans, l'observance stricte à la Règle devient sans cesse plus importante pour entretenir l'esprit qui, selon la conviction d'Eugène, vient de Dieu et dont il est le gardien. Il revient sans cesse sur l'obéissance entière à la Règle, non parce qu'il en est l'auteur, mais parce qu'il est certain qu'elle vient de Dieu, dont il a été l'instrument. L'approbation par l'Église en 1826 est venue renforcer sa conviction à tel point qu'il est demeuré inflexible sur le rôle central de la Règle¹¹¹.

Ceux qui sont réunis autour d'Eugène pour vivre avec lui de son esprit ne sont pas nombreux. Ils sont six en 1816, huit prêtres profès en 1818, au moment d'approuver la Règle des Missionnaires, et vingt-deux profès en 1826. Au Chapitre de 1837, leur nombre aura augmenté; ils seront quarante et un Oblats profès¹¹². Petite et fragile, la jeune société doit parvenir à maturité. De plus, les membres sont jeunes et Eugène doit choisir parmi

---

107 PIELORZ, J., Les Chapitres généraux I, p. 57-58.

108 Ibid., p. 76.

109 E. de Mazenod à sa Sainteté le pape Léon XII, le 8 décembre 1825, dans *Écrits oblats I*, 13, no 48, p. 79.

110 Ibid., p. 81.

111 «Celui dont Dieu s'est servi pour les rédiger disparaît; il est certain aujourd'hui qu'il n'était que l'instrument mécanique que l'Esprit de Dieu mettait en jeu pour manifester la voie qu'il voulait être suivie par ceux qu'il avait prédestinés et préordonnés à l'œuvre de sa miséricorde en les appelant à former et à maintenir notre petite, pauvre et modeste Société» (E. de Mazenod à H. Tempier, le 18 février 1816, dans *Écrits oblats I*, 7, no 226, p. 41).

112 PIELORZ, J., Les chapitres généraux au temps du Fondateur, tome I, Éditions des Études oblats, Ottawa, 1968, p.12, 47, 118.

eux les supérieurs des communautés. Ces hommes inexpérimentés, chargés des autres dans leurs communautés, ont besoin d'être guidés eux-mêmes pour devenir des hommes mûrs, comme l'illustre la lettre suivante:

Le rapprochement de ce qui a été pratiqué par nous avec les abus que nos jeunes supérieurs locaux ont laissé introduire dans nos maisons et encouragé de leurs exemples, ne m'inspirent que des pensées pénibles. Les supérieurs locaux, à force d'agir d'après leurs idées, sont tout à l'heure parvenus à refaire la Congrégation. Aussi, je ne reconnais plus mon esprit dans les maisons que je viens de visiter, et comment s'y trouverait-il puisqu'on ne s'est jamais mis en peine de me consulter? Ne vous ai-je pas assez dit, à vous autres jeunes supérieurs, que la nécessité m'a forcé de vous mettre à la tête de nos communautés longtemps avant que vous fussiez en état de gouverner, que votre grand défaut a été de suivre votre propre esprit, au lieu de puiser votre règle de conduite dans ce qui avait été pratiqué avant vous. Si vous aviez eu soin de marcher sur nos traces, vous n'auriez pas introduit tant d'abus que j'ai toutes sortes de peines à déraciner¹¹³.

Eugène ne peut être présent à chacun pour veiller continuellement sur lui, mais l'esprit que Dieu lui a donné et qui est incarné dans la Règle doit lui servir de guide constant. C'est pourquoi l'observance de la Règle est devenue à ce point essentielle: «...notre Règle embrasse l'ensemble de toutes les actions de notre vie et l'esprit qui doit les animer...¹¹⁴».

La fidélité à la Règle sera pour Eugène préoccupation constante jusqu'à sa mort. Dans les plus de 2000 lettres qu'il a écrites aux Oblats et qui sont conservées dans nos archives, il en parle implicitement dans presque chacune et explicitement dans plus de deux cents. Malgré l'exaspération qu'il éprouve de ne plus reconnaître son esprit dans certaines des maisons, il continue patiemment de former, d'inspirer et, au besoin, de réprimander.

Tout le reste de sa vie, Eugène insistera sans cesse, dans ses échanges avec les supérieurs locaux, sur l'observance de la Règle. Il veut que tous les Oblats s'imprègnent de son esprit même lorsque lui-même n'est pas physiquement présent: «J'espère que chacun se sera dit qu'il est rigoureusement obligatoire pour lui d'observer strictement notre Règle. Où en serions-nous si l'on n'y était fidèle que dans les maisons que je puis surveiller moi-même? ... il faut se remplir de notre esprit et ne vivre que par lui¹¹⁵.»

12. Mettre l'esprit d'Eugène en pratique dans les missions

Dans la Règle, la prédication des missions occupe une place de choix. C'est à travers les missions que ces hommes jeunes et enthousiastes peuvent vivre pleinement de l'esprit missionnaire d'Eugène.

12.1 La fin de la prédication missionnaire

«Les missions étant une des fins principales de l'Institut, tous s'appliqueront principalement à bien remplir cet emploi¹¹⁶.» Eugène précise ensuite sa pensée: «Les missions sont éminemment l'œuvre apostolique; il faut, si l'on veut parvenir aux mêmes résultats que les Apôtres et les premiers disciples de l'Évangile, prendre les mêmes moyens...¹¹⁷» Comme pour les Apôtres, les Oblats sont appelés à utiliser les mêmes moyens: «imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur... principalement en

---

113 E. de Mazenod à J. Mille, les 23-25 août 1836, dans *Écrits oblats* I, 8, no 579, p.216-217.

114 E. de Mazenod, Notes de retraite annuelle, octobre 1831, dans *Écrits oblats* I, 15, n° 163, p. 216.

115 E. de Mazenod à H. Guibert, le 29 juillet 1830, dans *Écrits oblats* I, 7, no 3 50, p. 206.

116 C. et R. de 1818, première partie, chapitre deuxième, §1, article 1.

117 E. de Mazenod à M. Arbaud, le 16 janvier 1819, dans *Écrits oblats* I, 13, no 22, p. 41.

s'employant à prêcher aux pauvres la parole divine¹¹⁸». Imitant le Sauveur qui est venu chercher la brebis perdue, les Oblats s'emploient à aller vers ceux que les structures de l'Église ne rejoignent pas. Le moyen d'y parvenir est de faire exactement ce que le Sauveur lui-même a fait: rompre le pain de la Parole de Dieu par des missions, des catéchismes, des retraites ou autres exercices spirituels.

La Règle décrit la fin de leurs missions¹¹⁹ comme étant de ramener au sein de l'Église ceux qui se sont égarés, en leur enseignant qui est Jésus Christ pour eux, c'est-à-dire le Sauveur qui les arrache à l'esclavage du démon et leur montre le chemin du ciel, en d'autres mots, «rendre les hommes raisonnables puis chrétiens, enfin les aider à devenir saints¹²⁰». Le but est précisément de les amener à faire la même expérience de salut qu'Eugène a faite dans sa propre vie, expérience qu'il partage avec ses Oblats et, à travers eux, avec ceux qui bénéficient de leur ministère.

Ils «s'emploieront...à procurer des secours spirituels aux pauvres gens épars dans les campagnes et aux habitants des petits pays ruraux plus dépourvus de ces secours spirituels¹²¹». Dans l'ensemble, Eugène insiste pour que l'on accorde toujours la préférence aux régions rurales: «Je préfère sans doute que vous employiez votre zèle en faveur des pauvres montagnards abandonnés plutôt que de perdre votre temps auprès des superbes habitants des villes dédaigneuses¹²².»

Jusqu'à 1823, durant la période où Eugène est directement engagé dans les missions et les retraites paroissiales, les Missionnaires en dirigent quelque cinquante¹²³. Eugène semble prendre part à dix-neuf d'entre elles, alors qu'il est directement mêlé à l'organisation de toutes les autres à titre de supérieur¹²⁴. La méthode qu'il a établie sera suivie toute sa vie et par la suite, en l'adaptant aux circonstances locales mais avec les mêmes objectifs. Yvon Beaudoin fait remarquer que «dix-neuf des vingt-quatre maisons fondées en France du vivant du Fondateur avaient les missions comme principal champ d'apostolat¹²⁵».

12.2 Le Christ Sauveur comme cadre et objectif de la mission

Dès le début d'une mission¹²⁶, l'objectif est mis sur le Christ Sauveur parce que c'est précisément comme «les coopérateurs, les corédempteurs du genre humain» que les Oblats s'adressent aux gens. La mission débute sous le signe de la croix et se termine au pied de la croix. À l'intérieur de ce cadre, tout vise à éveiller la foi des auditeurs qui ont été baptisés, mais qui n'en ont pas découvert le sens. Il s'agit de les catéchiser et de leur

---

118 C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, §1, article 1.

119 Voir C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, Nota bene.

120 Ibid.

121 C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, §1, article 2.

122 E. de Mazenod au P. Mie, le 7 septembre 1826, dans *Écrits oblats* I, 7, no 253, p. 121.

123 PIELORZ, J., «Premières missions des Missionnaires de Provence», dans *Missions*, 82 (1955) p. 654.

124 Ibid., p. 549-561, 641-655.

125 BEAUDOIN, Y., «Les réponses des Oblats de France à la vision et à la pratique de l'évangélisation du Fondateur», dans *Vie Oblate Life*, 42 (1983), p. 145.

126 Le contenu détaillé des missions est tiré du Journal de la mission de Marignane: 17 novembre-15 décembre 1816, dans *Écrits oblats* I, 16, p. 223-246 et certaines lettres d'Eugène. En 1881, le père Alexandre Audruget a publié le *Directoire pour les missions* chez A. Mame et fils, Tours. Bien que paru vingt ans après la mort du Fondateur, il apporte un éclairage sur les méthodes missionnaires que le Fondateur a appris aux Oblats.

enseigner qui est le Sauveur pour eux de sorte qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont aux yeux du Sauveur. Le dernier geste de la mission sera l'érection d'une croix de mission permanente dans un lieu très en vue¹²⁷.

Toutes les activités qui prennent place entre ces deux cérémonies ont le même objectif: éduquer les gens sur leur foi, par des sermons et des instructions, pour qu'ils reconnaissent leur état de pécheurs, qu'ils embrassent le Christ Sauveur et se consacrent plus profondément à lui (confession et communion). En ayant recours à tous les moyens à leur disposition, Eugène et ses compagnons visent à reproduire chez les gens l'expérience de pécheurs rachetés qu'eux-mêmes ont vécu. C'est refaire le chemin de conversion qu'Eugène lui-même a parcouru et qui a atteint son aboutissement dans son expérience du Vendredi saint.

En 1859, deux ans avant sa mort, Eugène écrit sur l'objectif missionnaire qu'il a constamment recherché toute sa vie: «En effet, l'Église ne formant qu'un seul corps dont Jésus Christ est le chef, ceux qui ne reçoivent pas la vie de ce chef sont des membres morts, ils ne tiennent plus au corps par les liens divins, le sang de Jésus Christ ne circule plus, pour ainsi dire, dans leurs veines...¹²⁸» Pour Eugène, tout dans la mission doit viser à convertir les gens, pour permettre au sang du Sauveur, par lequel ils ont été rachetés, de couler dans leurs veines.

12.3 La vie exemplaire des missionnaires, un élément essentiel de la mission

Pour parvenir aux buts de la prédication des missions, Eugène établit le principe fondamental: le prédicateur lui-même doit connaître et imiter le Sauveur. Tout comme la propre mission d'Eugène est de communiquer sa propre expérience de Dieu, ainsi s'attend-il à ce que, dans la vie personnelle des Oblats, la même expérience serve de fondement à leur prédication missionnaire. Ses lettres à ses Oblats portent en grande partie sur des questions pratiques concernant les missions. Ce sont des messages du supérieur pour que le bateau garde le cap. Cependant, sous-jacent à chaque conseil et question pratique, on trouve l'aspect le plus important de la vie du missionnaire: sa relation avec le Christ Sauveur. C'est là le secret de leur succès et Eugène reste inébranlable là-dessus. Ce n'est que dans la mesure où ils se seront imprégnés de la vie et des vertus de Jésus Sauveur qu'ils pourront réussir comme missionnaires. Ils doivent l'imiter entièrement, y parvenant par la prière, l'étude et des gestes concrets. D'où l'accent mis sur l'exemple plus que sur les paroles. La façon la plus efficace de convertir les gens est de montrer «que l'on est pénétré de ce que l'on enseigne et qu'on a commencé à le pratiquer soi-même avant de l'apprendre aux autres¹²⁹.»

C'est, par conséquent, le Sauveur qui va parler par ses coopérateurs. Ils doivent en tout temps se le rappeler et le mettre en pratique.

12.4 Coopérer avec le Christ Sauveur dans son contact étroit avec les gens

C'est par un contact personnel que les gens sont attirés vers le Sauveur. La proximité des missionnaires avec les gens leur permet de connaître leurs besoins et de leurs réactions.

---

127 C. et R. de 1818, première partie, chapitre deuxième, § 2.

128 Mandement de Monseigneur l'Évêque de Marseille, à l'occasion du Saint Temps de Carême, M. Olive, Marseille 1859, p. 9-10.

129 C. et R. de 1818, première partie, chapitre troisième, § 1, p. 36.

Les missionnaires doivent être présents dans l'église où les gens savent qu'ils les attendent¹³⁰. Leur désir d'être proche des gens se manifeste lorsque les gens commencent à se confesser; les missionnaires prennent tout le temps nécessaire pour aider chacun. À l'exemple du Sauveur qui passait son temps à amener patiemment les pécheurs à se convertir, son coopérateur doit avoir la même patience et la même disponibilité¹³¹. Presque chaque compte rendu de mission parle des heures interminables que les missionnaires passaient à entendre les confessions.

L'instruction donnée ne se limite pas aux connaissances académiques sur le catéchisme et sur Jésus. Eugène insiste pour qu'on leur enseigne que Jésus est leur Sauveur et qu'on les invite à se convertir: «Ce n'est pas le tout de rassembler beaucoup de monde dans l'église, il faut les instruire, il faut les toucher pour qu'ils se convertissent¹³².» En 1818, Eugène a écrit dans sa première Règle: «On ne prêche que pour amener les pécheurs jusqu'au bord de la piscine¹³³.» Trente ans plus tard, on le trouve encore à expliquer cette vérité fondamentale: «Insister aussi pour faire connaître Jésus Christ et le faire aimer. Parlez souvent sur ce divin Sauveur et de tout ce qu'il a fait pour sauver les hommes. Faites-leur prendre la résolution de ne jamais passer un jour sans prier¹³⁴.»

12.5 Les coopérateurs et les «missions permanentes»

Les vues d'Eugène ne s'arrêtent pas à la prédication des missions. «Ce fondement étant posé, poursuit-il, tous les sujets de l'Institut se livreront sans réserve à faire tout le bien que l'obéissance leur prescrira¹³⁵.» En conséquence, les coopérateurs du Christ Sauveur seront toujours à l'affût des pauvres et des plus délaissés, prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les amener au Sauveur, non pas individuellement, mais comme faisant partie d'une communauté et dans le champ de l'obéissance.

Toutes ces activités étant faites dans le même esprit et pour les mêmes buts que la prédication des missions dans les campagnes, elles seront considérées comme «missions permanentes».

12.5.1 Les communautés oblates, centres de rayonnement

La maison et l'église d'Aix sont considérées comme une mission permanente avec son œuvre auprès des jeunes, ses séances continues de confession, les cérémonies quotidiennes et les instructions données dans l'église ainsi que le ministère assuré par cette communauté auprès de ceux de l'extérieur qui sont dans le besoin. À partir de sa propre expérience de ministère auprès des jeunes, Eugène déclare fermement dans la Règle que «la direction de la jeunesse sera regardée comme un devoir essentiel dans notre Institut¹³⁶». C'est son expérience personnelle qui est à l'origine de la façon de faire des communautés oblates: «... les pauvres prisonniers ont des droits bien acquis à la charité de

---

130 E. de Mazenod à H. Tempier, le 30 mars 1826, dans *Écrits oblats* I, 7, no 233, p. 76.

131 E. de Mazenod à M. Figon, le 5 octobre 1822, dans *Écrits oblats* I, 13, no 42, p. 70.

132 E. de Mazenod à J.-B. Honorat, le 27 janvier 1824, dans *Écrits oblats* I, 6, no 127, p. 141.

133 C. et R. de 1818, première partie, chapitre troisième, § 2, «De la confession».

134 E. de Mazenod à J. Viala, le 17 janvier 1849, dans *Écrits oblats* I, no 4, p. 168.

135 C. et R. de 1818, première partie, chapitre troisième, § 1.

136 C. et R. de 1818, première partie, chapitre troisième, § 3.

la Société¹³⁷.» Dans les années 1820, il y a de cinq à six mille Italiens d'établis à Marseille pour y travailler. Eugène qui parle couramment italien, met, en arrivant à Marseille, ses talents au service de ces gens délaissés. Lorsque l'église du Calvaire est achevée, elle devient le lieu d'où les Oblats desservent les habitants de langue italienne de la ville, un ministère qu'Eugène considère comme une «mission permanente»¹³⁸. Il y avait aussi le service des Allemands de Marseille confié aux Oblats à partir de 1856.

12.5.2 Les sanctuaires marials, des centres de rayonnement

La prise en charge du sanctuaire marial de Notre-Dame du Laus est à l'origine d'une spécialité, celle des sanctuaires marials: ce sont des centres établis de pèlerinage qui suscitent un attrait dont il faut profiter.

En raison de leur vocation à être les coopérateurs du Christ Sauveur, ses corédempteurs, Eugène voit la dévotion à Marie comme faisant partie du ministère des Oblats, leur mission étant la même que la sienne: «la gloire de son divin Fils et la conversion des âmes qu'il a rachetées de son sang précieux¹³⁹». Les sanctuaires marials qu'il accepte sont donc des endroits qui conviennent naturellement à l'exercice de leur ministère pour le salut des âmes. Du vivant d'Eugène, les Oblats ont desservi neuf sanctuaires marials: Notre-Dame du Laus (accepté in 1819), Notre-Dame de la Garde (1830), Notre-Dame de l'Osier (1834), Notre-Dame de Lumières (1837), Notre-Dame de Bon Secours (1846), Notre-Dame de la Croix de Parménie (1842), Notre-Dame de Talence (1853), Notre-Dame de Cléry (1854) et Notre-Dame de Sion (1850)¹⁴⁰. Chacun de ces sanctuaires a un point commun: il est centré sur l'œuvre du salut des âmes à laquelle les Oblats sont appelés. Eugène est convaincu que c'est le Sauveur lui-même qui leur a confié ces sanctuaires comme lieux de salut pour les pèlerins et centre de rayonnement missionnaire dans les régions avoisinantes¹⁴¹

12.5.3. La mission auprès des prêtres

«Une fin non moins importante de leur Institut, à laquelle ils tâcheront d'arriver avec autant de zèle qu'à la fin principale, c'est de réformer le clergé et de réparer, autant qu'il est en eux, le mal qu'ont fait et que font encore les mauvais prêtres qui ravagent l'Église

---

137 Il poursuit en expliquant la façon d'accomplir ce ministère: «On tâchera donc de pourvoir à leurs besoins, autant que le permettront les circonstances, en les visitant fréquemment et les instruisant de leurs devoirs religieux au moins le dimanche, quand on pourra s'introduire dans ces lieux de détention. Enfin on épuisera toutes les ressources que la charité chrétienne peut inspirer pour aider les condamnés à se bien préparer à la mort. On les accompagnera jusque sur l'échafaud, d'où les missionnaires ne descendront qu'après avoir reçu le dernier soupir des patients, qu'ils ont été chargés de défendre contre toutes les embûches du démon, les angoisses de la mort et le danger du désespoir» (Ibid. §4).

138 Voir E. de Mazenod à E. Guigues, le 3 mai 1835, dans *Écrits oblats* I, 8, no514, et E. de Mazenod à Mgr Casanelli d'Istria, le 7 octobre 1847, dans *Écrits oblats* I, 13, no 116.

139 Actes de visite de N.-D. de l'Osier, le 16 juillet 1835. Copie de la Postulation. DM IX 4, cité dans LAMIRANDE, É., «L' apostolat des pèlerinages et Mgrde Mazenod», dans *Études oblats*, 22 (1962), p. 50.

140 Voir LAMIRANDE, É., «L' apostolat des pèlerinages et Mgrde Mazenod», dans *Études oblats*, 22 (1962), p. 41-56; «La desserte des sanctuaires de la T.S. Vierge: place parmi des fins de la Congrégation d'après Mgr de Mazenod», dans *Études oblats*, 17 (1958), p. 97-118 et LUBOWICKI, K., *Maria nella vita del beato Eugenio de Mazenod e della sua Congregazione*, Quaderni di Vermicino, Frascati, 1988.

141 «C'était le Sauveur notre chef qui nous remettait ces sanctuaires et qui nous y plaçait comme dans une citadelle d'où nos missionnaires devaient se répandre dans les divers diocèses pour y prêcher la pénitence et y recueillir ces admirables fruits de conversion...» (E. de Mazenod, *Journal*, le 2 juin 1837, dans *Écrits oblats* I, 18, p. 180).

par leurs insouciances, leur avarice, leurs impuretés, leurs sacrilèges, leurs crimes et forfaits de tout genre¹⁴².» La Règle de 1825, soumise à l'approbation de Rome, conserve le même idéal, mais avec une touche de plus grand réalisme depuis que les quelques jeunes prêtres sans expérience ont découvert les difficultés qu'il présente: «Enfin, les missionnaires ne négligeront rien pour réparer autant qu'il est en eux le mal qu'ont fait et que font encore les mauvais prêtres...¹⁴³» «...pour essayer de guérir cette plaie profonde et honteuse et les maisons des missionnaires seront toujours ouvertes à ces malheureux à qui la grâce inspirerait d'y venir s'y laver de leurs souillures pour commencer une nouvelle vie de pénitence et de réparation¹⁴⁴.»

12.5.4 La direction des séminaires

À travers la prédication de missions, Eugène et ses disciples visent en premier lieu à conduire au Sauveur les plus délaissés. Le travail de conversion des personnes et des communautés paroissiales exige, en second lieu, qu'il y ait de bons prêtres pour poursuivre le travail que les coopérateurs du Sauveur ont entrepris, d'où l'importance de l'œuvre des séminaires pour les Oblats. Dans la Règle de 1853, ce ministère est présenté comme le second en importance dans la Congrégation, après celui des missions¹⁴⁵.

En 1827, les Oblats assument la responsabilité du grand séminaire de Marseille. Quatre autres grands séminaires seront confiés aux Oblats du vivant du Fondateur: Ajaccio en 1834, Fréjus en 1851, Romans en 1853 et Quimper en 1856.

13. La formation des nouveaux coopérateurs dans l'esprit d'Eugène de Mazenod

Pour assurer la survie de la Société, il est essentiel de former de nouveaux membres selon l'esprit que Dieu a confié à Eugène. Dès l'arrivée des premiers candidats chez les Missionnaires de Provence en 1816, c'est Eugène qui se charge de les former à son esprit. Les premiers vivent dans la maison d'Aix et fréquentent le séminaire pour leurs études¹⁴⁶.

Dès l'instant où il a pris la décision de se faire prêtre, Eugène a été convaincu d'avoir été appelé par Dieu. Aussi s'attend-il à ce que tout candidat ait une conviction semblable d'entrer dans la Société en réponse à un appel et pour aucune autre raison. «Il faut, écrit-il dans la Règle, y être appelé de Dieu et avoir les qualités propres d'un bon missionnaire et capables de former un saint prêtre¹⁴⁷». Et il poursuit en traçant le portrait du candidat idéal, portrait qu'on pourrait dire, en grande partie, autobiographique puisqu'il décrit l'essentiel du cheminement de sa vocation et de son idéal:

Il faut avoir un grand désir de sa propre perfection, un grand amour pour Jésus Christ et son Église, un grand zèle pour le salut des âmes. Il faut avoir le cœur libre de toute affection déréglée aux choses de la terre, un grand détachement des parents et du lieu de sa naissance, un désintéressement tel qu'il aille jusqu'au mépris des richesses. Il faut avoir la volonté de servir Dieu et l'Église soit dans les missions soit dans les autres ministères que la Société embrasse, et vouloir persévérer toute la vie dans la fidélité et l'obéissance aux saintes Règles de l'Institut¹⁴⁸.

---

142 C. et R. de 1818, première partie, chapitre premier, §3, article 1.

143 C. et R. de 1825, première partie, chapitre premier, article 6.

144 Ibid. article 7.

145 C. et R. de 1853, première partie, chapitre troisième § 2, article 1.

146 E. de Mazenod à H. Tempier, le 26 juillet 1817, dans Écrits oblats I, 6, no 18, p. 31.

147 C. et R. de 1818, troisième partie, chapitre deuxième, §1.

148 Ibid.

13.1 Le noviciat: assimiler l'esprit d'Eugène

L'insistance mise pendant le noviciat à la formation de futurs coopérateurs du Sauveur porte sur l'imitation de la vie et des vertus du Sauveur: «Jaloux de suivre les traces de ce divin modèle¹⁴⁹.»

Dans sa correspondance, Eugène décrit souvent les buts du noviciat en lien avec son esprit. Année après année, il reprend le même thème. En 1825, il insiste: «Que le principal soin des novices soit un travail assidu à acquérir les vertus religieuses et l'esprit d'un vrai missionnaire au sens de nos Règles¹⁵⁰.» En 1831: «Mon intention est que vous donniez à ces jeunes gens tous vos soins. Il s'agit de les former, de leur communiquer notre esprit, de leur inspirer l'amour de la famille sans lequel on ne sera propre à rien de bon. Ils sont neufs à tout cela. Vous devez vous appliquer à cet objet avant toute autre chose et ne vous reposer sur personne de ce soin¹⁵¹.»

13.2 L'oblation et la formation après le noviciat

Les lettres qu'Eugène écrit à ceux qui font leur oblation comme coopérateurs du Christ Sauveur permettent de découvrir le sens qu'il donne à ce geste:

... vous voilà consacré à Dieu pour la vie et au-delà par votre oblation, je dois ajouter en toute humilité, mais avec grande consolation, que je suis aussi devenu par là votre père. Je ne vous connais pas personnellement, mais comme l'affection qui m'unit à mes enfants est essentiellement d'un ordre surnaturel, il me suffit de savoir que Notre Seigneur Jésus Christ, notre commun maître, a reçu vos serments, qu'il vous a adopté et marqué du sceau qui nous constitue ce que nous sommes, pour que les liens de la plus intime charité nous unissent et que je sois à vous pour toujours comme vous êtes à moi¹⁵².

La formation à tous les niveaux n'a qu'un but: fournir les coopérateurs du Sauveur les mieux préparés: «Notre Seigneur Jésus Christ nous a laissé le soin de continuer le grand œuvre de la rédemption des hommes. C'est uniquement vers ce but que doivent tendre tous nos efforts¹⁵³.»

Voici, enfin, une lettre importante que le père Courtès écrit à Eugène une année après le transfert du noviciat à l'Osier, en 1841, pour la première fois loin d'Eugène. Elle montre la réaction de l'un de ceux qui sont imprégnés de l'esprit d'Eugène, ayant été formés par ses soins, et qui en reconnaissent l'importance pour eux-mêmes comme pour les générations à venir:

Il est désirable que vous ayez auprès de vous le noviciat, parce que quelque excellent qu'en soit le directeur, il est permis de penser que la localité n'est pas indifférente sur l'esprit qui peut animer la famille qu'on élève. Et le bon esprit, l'esprit principal est celui que nous recevons de vous, qui fait que nous servons l'Église comme il est arrivé jusqu'ici, avec modestie et avec profit, nous entraînant comme des frères, sans distinction de pays ni de province et tirant notre force des lumières et de la direction de celui qui est notre fondateur et père¹⁵⁴.

14. Les missions étrangères selon l'esprit d'Eugène

L'acceptation des invitations d'envoyer des Oblats en mission en dehors de France entraîne le besoin de réviser l'interprétation de l'esprit de la fondation parce qu'il s'agissait

---

149 Ibid.

150 E. de Mazenod à H. Courtès, le 6 décembre 1825, dans *Écrits oblats* I, 6, no 210, p.217.

151 E. de Mazenod à J. Mille, le 6 juin 1831, dans *Écrits oblats* I, 8, no 393, p. 25.

¹⁵² E. de Mazenod à C. Baret, le 18 août 1843, dans *Écrits oblats* I, 10, no 811, p. 25-26.

153 E. de Mazenod à H. Tempier, le 22 août 1817, dans *Écrits oblats* I, 6, no 21, p. 38.

154 E. de Mazenod, *Journal*, le 21 octobre 1842, dans *Écrits oblats* I, 21, p. 54.

de répondre à des besoins précis. En 1841, la demande de Mgr Bourget, évêque de Montréal, d'envoyer des Oblats dans son diocèse, provoque immédiatement l'intérêt d'Eugène qui y voit une invitation providentielle. Concrètement, Eugène a de la difficulté à répondre aux engagements pris par les Oblats en France. Il voit le problème crucial que l'invitation de Mgr Bourget pose à la Congrégation: «Voilà un vaste champ qui s'ouvre à son zèle. Le Canada réclame son ministère, comment répondre à ses vœux quand on n'a pas de sujets¹⁵⁵.» Chaque Oblat est consulté et les réponses sont à l'unanimité affirmatives. On peut facilement comprendre l'enthousiasme d'Eugène devant cette attitude qui confirme d'une façon absolue la générosité d'esprit qui anime ses Oblats:

Ce sera une belle page pour notre histoire. On verra l'esprit qui anime cette congrégation ignorée et quel est le dévouement de ceux qui la composent. Je défie les ordres les plus réguliers et jouissant de l'estime la mieux méritée dans l'Église de fournir un plus bel exemple. Qu'on lise outre les lettres du père Mille, du père Guigues, du père Honorat, du père Courtès, celles des pères Vincens, Baudrand, Lagier, Aubert, Dassy, Bermond, Magnan, Hermitte et Bise et l'on jugera si l'esprit de Dieu anime ces âmes, si elles comprennent les devoirs de leur saint état, si le zèle pour le salut du prochain, le dévouement à l'Église et l'amour pour la congrégation est l'apanage commun de notre chère famille¹⁵⁶.

La «belle page» d'histoire de la Congrégation qui s'ouvre alors vient confirmer le fait que l'esprit qui anime le Fondateur lui-même, s'est transmis aux autres en les inspirant de la même façon. Son journal reflète la joie et la satisfaction d'un fondateur.

14.1 L'expansion du concept de bénéficiaires de la mission des coopérateurs

Dans son journal de 1841, Eugène donne la double raison de l'envoi de missionnaires au Canada. Mgr Bourget demandait «au moins quatre missionnaires de notre congrégation qu'il chargerait d'évangéliser son peuple et qui, au besoin, pourraient étendre leur zèle jusqu'aux sauvages qui vivent dans ces contrées¹⁵⁷». Eugène poursuit avec enthousiasme: «Nos missionnaires se chargeraient de donner des missions dans les diverses paroisses de son diocèse et ils pourraient aussi évangéliser les sauvages quand quelqu'un d'entre eux aurait appris la langue de ces peuples. Voilà une belle mission qui s'ouvre devant nous¹⁵⁸.» Le Canada offre donc l'occasion de continuer le ministère pour lequel ils ont été fondés en Provence, c'est-à-dire de réveiller la foi des chrétiens tièdes et perdus, et en même temps de s'ouvrir aux peuples des Premières nations pour les amener au Christ Sauveur.

Avec ce mandat les Oblats s'écartent pour la première fois du but de leur mission en France quant à ceux qui doivent bénéficier de leur travail: «... l'esprit de notre institut est de procurer le salut des âmes où que Dieu nous appelle...¹⁵⁹» Eugène sait que cet appel de Dieu les envoie là où il y a «une moisson abondante, soit auprès des catholiques à animer à plus de ferveur dans notre religion, soit auprès des hérétiques à ramener à la sainte et catholique foi, et aussi auprès des infidèles à conduire à la connaissance de la vérité¹⁶⁰». C'est un moment décisif, un point tournant pour la Congrégation, l'extension du concept du «salut des âmes». Eugène est conscient qu'il s'agit d'une nouvelle ouverture, non

---

155 E. de Mazenod à A. Vincens, le 17 juillet 1841, dans *Écrits oblats* I, 9, n° 734, p. 157.

156 E. de Mazenod, *Journal*, le 24 juillet 1841, dans *Écrits oblats* I, 20, p. 246-247.

157 E. de Mazenod, *Journal*, les 15 et 16 juillet 1841, dans *Écrits oblats* I, 20, p. 240.

158 *Ibid.*, p. 242.

159 E. de Mazenod à J.-B. Honorat, le 20 septembre 1841, dans *Écrits oblats* I, 1, no 6, p. 9.

160 *Ibid.*

seulement en raison de la distance impliquée, mais aussi de l'ouverture d'un champ où l'on pourra apporter le Sauveur non seulement aux égarés, mais aussi aux étrangers à la foi catholique. Le second écart tient au fait qu'Eugène sait bien qu'il y a de vastes distances entre la France et le Canada et qu'il devra donner au supérieur des pouvoirs qui font ordinairement partie de ses prérogatives en France. En raison de l'éloignement, l'autorité centrale ne pourrait plus s'exercer par la présence physique d'Eugène, mais par son esprit contenu dans la Règle¹⁶¹.

14.2 Un changement de perspective au Canada

Les Oblats ont été formés avant tout pour le travail des missions en France et n'ont pas reçu de formation particulière pour les missions étrangères. Ils doivent donc être prêts à changer leur mentalité une fois arrivés à destination. Au cours des années, d'autres méthodes pastorales apparaîtront et les missionnaires suivants aborderont les situations avec plus de sagesse, mettant à profit l'expérience de ceux qui sont présents depuis plus longtemps

Pour répondre à la situation du Canada, Eugène est amené à moins avoir de rigidité sur des points sur lesquels il était ferme en France. Tout en évaluant prudemment chaque circonstance, il est prêt à encourager les Oblats du Canada à assumer la responsabilité de diriger des paroisses¹⁶². Elles sont nécessaires pour assurer un engagement stable dans le diocèse, une source régulière de revenus et un établissement où la communauté pourra se retrouver pendant qu'on n'est pas en mission à l'extérieur. «Ils ont su dire dans d'autres occasions qu'ils s'étaient faits missionnaires pour n'être pas curés. Il faudrait pouvoir organiser ce service en genre de missions, mais en sorte que nos pères ne fussent jamais moins de deux¹⁶³.» Le rapport du père Léonard au Chapitre de 1850 sur la paroisse Saint-Pierre de Montréal montre que lorsqu'ils ont accepté la responsabilité d'une paroisse, ils l'ont dirigée de la même façon qu'une mission permanente en France: c'était dans un quartier bien peuplé où les catholiques avaient été négligés parce qu'ils se trouvaient à une certaine distance des églises de la ville. Les Oblats ont construit une maison pour la communauté et une chapelle qui se remplit à pleine capacité. C'est de là qu'ils partent prêcher des missions et des retraites dans les diverses paroisses du diocèse¹⁶⁴.

On notera avec soin qu'Eugène prend grand soin que les Oblats ne deviennent pas des curés comme tels. Lorsqu'il est question d'une invitation à aller à Toronto, Eugène est bien clair: «Si cela se réduisait à être curés de ces peuplades, d'être là isolés et à poste fixe, vous sentez que cela ne serait pas pour nous¹⁶⁵.» Dans la même lettre, il rejette l'offre qui leur est faite d'aller à New York «parce qu'il me semblait que ce n'était que des paroisses...» L'idéal pour les paroisses oblates était donc qu'elles ressemblent aux missions permanentes de France.

---

161 E. de Mazenod à J.-B. Honorat, le 20 septembre 1841, dans *Écrits oblats* I, 1, no 6, p. 10.

162 Voir LAMIRANDE, É., «Le ministère paroissial dans la Congrégation, du vivant du Fondateur», dans *Études oblats*, 23 (1964), p. 273-290.

163 E. de Mazenod à E. Guigues, le 26 septembre 1848, dans *Écrits oblats* I, 1, no 103, p. 212.

164 PIELORZ, J., *Les chapitres généraux*, I, p. 274.

165 E. de Mazenod à J.-B. Honorat, le 17 janvier 1843, dans *Écrits oblats* I, 1, no 15a, p. 35.

En se rendant à Bytown en 1844, ce n'est pas par la ville elle-même que les Oblats sont attirés, mais par le fait qu'il s'agit d'un centre de rayonnement missionnaire vers les délaissés: les bûcherons dans les camps forestiers mobiles et les peuples amérindiens.

Les chantiers sont donc à l'origine d'une mission itinérante à la recherche de ces jeunes gens qui travaillent dans les forêts. C'est un ministère annuel régulier qui occupe plusieurs missionnaires durant les mois d'hiver¹⁶⁶. Au printemps, les missionnaires attendent ces mêmes bûcherons au moment où, sur des radeaux de billots attachés ensemble, ils descendant la rivière jusqu'aux moulins. Ils les attendent dans les villes pour offrir leurs services. À Bytown, les missionnaires leur rendent visite là où ils logent et organisent à leur intention des retraites¹⁶⁷. À partir de 1845, les Oblats organiseront le même genre de missions itinérantes à l'intention des chasseurs de bison.

Juin 1844 voit, de même, le lancement d'un nouveau style de missions avec quelques jeunes recrues oblates canadiennes qui partent exercer un ministère saisonnier auprès des Amérindiens, sous l'apprentissage du clergé diocésain. Ils se mettront par la suite à apprendre les langues et pourront chaque année, durant la saison de chasse, aller en mission auprès des peuples nomades. C'est dans les postes de traite où ils viennent vendre les fruits de leur chasse qu'ils les rencontreront.

En 1845, avec l'ouverture de la mission de la Rivière-Rouge, leur ministère s'étend au Nord-Ouest et, en 1847, à l'Orégon. Leurs travaux couvrent alors d'énormes distances et impliquent une main-d'œuvre et des établissements considérables. Les grandes distances, forceront les missionnaires à établir des postes missionnaires permanents d'où ils rayonneront sous forme de missions temporaires.

Conformément à la Règle, l'espoir des missionnaires est d'amener les Premières nations au Sauveur en utilisant les méthodes proposées pour les missions en Provence. Ils ne connaissent pas d'autre façon de faire et ce n'est qu'à travers la pratique qu'ils acquerront une méthodologie. C'est ainsi qu'au Canada, les fils missionnaires d'Eugène continueront de vivre selon l'esprit qu'il leur avait communiqué, le mettant fidèlement en pratique dans les diverses circonstances, mais en cherchant toujours la meilleure façon d'amener les plus délaissés au Sauveur.

14.3 L'Angleterre

À l'époque où les Oblats s'établissent au Canada, une expansion semblable a lieu en Angleterre et en Irlande. Ils s'établissent pour de courtes périodes¹⁶⁸ dans les campagnes et desservent les gens délaissés dans les villages. Ils travaillent aussi à la conversion des protestants qu'ils invitent à assister à des conférences où ils présentent le point de vue de la foi catholique¹⁶⁹. Au départ de cette activité, il y a la volonté d'Eugène de ne pas «réduire nos missionnaires à la condition de curés», mais de fonder une communauté de

---

166 Notices nécrologiques des Membres de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, tome 3, Hennuyer et Fils, Paris, 1879, p. 361-362.

167 Voir CARRIÈRE, G., Histoire documentaire, II, p. 204.

168 Grace-Dieu 1845-1848, Everingham 1847, Aldenham 1848-1853, Ashbourne 1848-1850 et Maryvale 1849-1852.

169 COOKE, R., Sketches of the Life of Mgr. de Mazenod, Bishop of Marseilles and Founder of the Oblates of Mary Immaculate, tome 2, Londres, Burns and Oates, 1882, p.142.

religieux allant «sur l'ordre des Évêques porter des secours où ceux-ci les croiraient utiles»¹⁷⁰.

Après 1848, trois décisions fermes sont prises: établir une maison de formation, abandonner le ministère dans les campagnes pour aller vers les classes ouvrières des villes et commencer le ministère traditionnel des Oblats de prêcher des missions¹⁷¹. Eugène, qui a découvert que, en France, les plus délaissés sont dans les campagnes, reconnaît alors que, en Angleterre, ils se trouvent dans les grandes cités industrielles.

14.4 Ceylan

C'est poussé par l'appel des plus délaissés à Ceylan qu'Eugène envoie quatre missionnaires. Mgr Bettachini, coadjuteur du Vicaire apostolique de Ceylan, a rendu visite à Eugène en 1847: «Ce prélat m'a fait une telle peinture de l'état déplorable de la religion dans cette île que je n'ai pu lui refuser de venir à son secours, malgré les besoins d'autres missions étrangères confiées à notre Congrégation¹⁷².»

Dans l'enthousiasme, Eugène s'exclame: «Voici une magnifique mission qui se présente à nous¹⁷³.» En octobre 1847, il envoie le père Étienne Semeria et trois compagnons. Leur mandat officiel consiste «à stimuler la piété des catholiques, à restaurer la foi parmi les hérétiques et surtout à arracher les malheureux infidèles des ténèbres et de l'ombre de la mort¹⁷⁴.»

14.5 L'Afrique

En 1849, avec l'envoi des missionnaires en Algérie, Eugène déclare que c'est pour la conversion des «pauvres musulmans¹⁷⁵» et la «bonne direction d'une chrétienté négligée¹⁷⁶» que les Oblats ont été envoyés. Il demande à l'évêque de s'assurer que leur ministère est «conformément à leur Règle, qui leur prescrit de travailler au salut des âmes les plus abandonnées¹⁷⁷». Des difficultés avec l'évêque et des scandales financiers l'amèneront à conclure qu'il n'y a pas d'avenir pour la mission des Oblats parce que le ministère qui leur est confié n'est pas un ministère oblat: «L'évêque a une manière de voir peu conforme à notre esprit. ¹⁷⁸» En juillet 1850, les Oblats retournent en France. Dans la même note de son Journal où il réfléchit sur l'abandon de la mission d'Algérie, Eugène donne les raisons pour lesquelles il va accepter l'invitation de l'Église d'envoyer des Oblats au Natal: «Elle vient pourtant de Dieu. Personne de nous n'y songeait et c'est par la voie dont se sert l'Église qu'elle nous parvient. Il faut donc bien se mettre en la présence de Dieu avant de répondre. Il y va du salut des âmes, c'est d'ailleurs un appel à l'accomplissement du premier devoir de notre institut et cet appel vient incontestablement

---

170 E. de Mazenod à Mgr Wiseman, le 17 août 1847 dans *Écrits oblats* I, 3, no17, p.25.

171 Voir BEAUDOIN, Y., *Le père Casimir Aubert, o.m.i. (1810-1860), fondateur de la province anglo-irlandaise et secrétaire général de la Congrégation*, dans *Écrits oblats* II, 5, 1993, p.54.

172 E. de Mazenod aux Messieurs du Conseil central du Midi de l'Oeuvre de la propagation de la foi, le 14 août 1847, dans *Écrits oblats* I, 5, no 106, p. 198-199.

173 E. de Mazenod à A. Vincens, le 12 août 1847, dans *Écrits oblats* I, 10, no 936, p. 159.

174 E. de Mazenod, *Acte de nomination du père Étienne Semeria comme supérieur de la mission de Ceylan*, le 21 octobre 1847, dans *Écrits oblats* I, 4, Ceylan, no 1, p. 2.

175 E. de Mazenod à Mgr Pavy, le 5 janvier 1849, dans *Écrits oblats* I, 4, Afrique no 3, p. 167.

176 E. de Mazenod à J. Viala, le 5 avril 1849, dans *Écrits oblats* I, 4, Afrique no 8, p. 172.

177 E. de Mazenod à Mgr Pavy, le 5 janvier 1849, dans *Écrits oblats* I, 4, Afrique n° 3, p. 167.

178 E. de Mazenod, *Journal*, le 28 mars 1850, dans *Écrits oblats* I, 22, p. 55-56.

de Dieu¹⁷⁹.» Deux jours plus tard, il écrit à la Propagande: «... je l'accepte dans l'espoir d'y faire du bien» et souligne l'avantage qu'il y aurait qu'un vicariat apostolique soit confié aux Oblats¹⁸⁰.

14.6 Le père de ses coopérateurs missionnaires

Les relations d'Eugène avec ses missionnaires sont celles d'un père aimant. Malgré ses accès de rudesse à les reprendre, ses lettres se terminent toujours par des expressions chaleureuses de sa prévenance paternelle. Ils sont «ses» coopérateurs avec le Sauveur. Il n'est donc pas surprenant que ses moments de plus étroite communion avec eux soient ceux de la prière quotidienne en présence du Sauveur dans l'Eucharistie¹⁸¹.

Examinant la relation du Fondateur avec sa famille religieuse, le père Perbal la résume comme étant celle d'un «chef de missionnaires, organisateur de leur vie de prière et de travail, inspireur de leurs méthodes». Dans ses relations de supérieur général et de père, il est «missionnaire avec eux, centre, foyer et source de leur esprit, de leur courage et de toute leur activité¹⁸²».

15. Prévoir l'avenir: les derniers préparatifs d'Eugène pour que son esprit se perpétue chez ses coopérateurs après son décès

Les dix dernières années de vie d'Eugène reflètent constamment sa préoccupation de l'imminence de sa mort. Il lui est donc nécessaire de mettre en place une équipe d'hommes qui saisissent encore pleinement l'esprit reçu de Dieu et en vivront lorsqu'il ne sera plus là. D'où, pour lui, la nécessité d'établir des structures qui permettent de réaliser cela dans un contexte qui a changé énormément depuis les débuts en 1816.

15.1 Le Chapitre général de 1850: les changements apportés à la Règle en réponse à l'expansion de la Congrégation

De 1826 à 1841, la Règle convenait à un petit groupe d'Oblats en France. À partir de 1841, l'expansion géographique et numérique est venue changer la situation. Eugène a eu la préoccupation constante de faire en sorte que les Oblats demeurent fidèles à l'esprit que Dieu lui avait confié. C'est pourquoi le Chapitre général d'août 1850 a joué un rôle important dans la vie de la Congrégation. Comme pour tous les Chapitres généraux, il a été l'occasion d'étudier la situation actuelle de la Congrégation et de voir si elle était fidèle à sa vision fondatrice dans les réponses qu'elle apportait aux besoins changeants de l'Église. La Règle, gardienne de l'esprit, devait être examinée en fonction du contexte nouveau pour voir si sa formulation répondait adéquatement à la situation présente et à ce qu'elle exigeait des Oblats.

Au début du Chapitre de 1850, les Oblats sont au nombre de 223¹⁸³. Ce Chapitre peut facilement être considéré comme le plus important de la vie d'Eugène parce que les

---

179 E. de Mazenod, Journal, le 28 mars 1850, dans *Écrits oblats* I, 22, p. 55.

180 Ibid. (E. de Mazenod à Mgr Barnabò, secrétaire de la S. Congrégation de la Propagande, le 30 mars 1850, dans *Écrits oblats* I, 5, no 14, p. 38-39).

181 Voir E. de Mazenod à P. Aubert, le 3 février 1847 dans *Écrits oblats* I, 1, no 81. et E. de Mazenod à E. Guigues, le 7 juin 1847, dans *Écrits oblats* I, 1, no 84, p. 179.

182 PERBAL, A., «Eugène de Mazenod reste marqué par sa vocation missionnaire», dans *Études oblats*, 19 (1960), p. 73.

183 PIELORZ, J., *Les chapitres généraux*, I, p. 241.

changements apportés à la Règle mettent en place une structure administrative de la Congrégation qui va durer jusqu'aux changements de 1966, soit 116 ans. Rambert résume ainsi ce Chapitre sur la Règle comme «le couronnement de l'édifice qu'il [le Fondateur] avait eu tant de peine à voir s'élever; l'œuvre de sa vie était achevée et assurée pour le présent et pour l'avenir¹⁸⁴».

Les changements apportés à la Règle par le Chapitre de 1850 portent sur des questions d'ordre administratif qu'il faut adapter au contexte nouveau. Cependant, cela ne suffit pas pour que l'esprit d'Eugène soit présent. D'où la nécessité d'une *Instruction sur les missions étrangères* qui n'est pas incluse dans le texte même de la Règle, la situation des missions étant encore changeante. Son importance s'affirmera pendant plus de cinquante ans jusqu'à ce qu'elle soit intégrée au texte de la Règle et ait force de loi. Bien qu'Eugène se révèle un homme marqué par les idées du XIXe siècle, cette *Instruction* servira de fondement à la pratique missionnaire à l'étranger. En cela, Eugène réussit à donner une direction pour que l'on garde fidèlement son esprit. Même si le contenu de l'*Instruction* n'est pas innovateur, il révèle le souci qu'il a d'harmoniser l'évangélisation de territoires de mission avec celle de la tradition de la Congrégation¹⁸⁵. Il garde contact avec ses hommes par courrier et par les visites qu'il fait à certains d'entre eux. En les écoutant, il est en mesure d'évaluer les choses à la lumière de sa propre expérience. L'*Instruction* est donc le reflet de ce qui se fait alors. Elle aura un effet durable sur la Congrégation¹⁸⁶.

15.2 «À quoi sert d'avoir une règle, si on ne se pénètre par de son esprit?» La lettre circulaire de 1853

Pour accompagner la promulgation de la nouvelle édition de la Règle et de l'*Instruction*, Eugène adresse une lettre circulaire à tous les membres de la Congrégation¹⁸⁷. Le ton de la lettre est celui d'un entretien entre le Fondateur et «les enfants de la famille dont il est le père». La Règle est présentée comme un moyen de renouveau. Elle contient tout ce qu'il faut pour remplir les devoirs de leur vocation. C'est «selon ce code» que Jésus Christ va juger chacun des Oblats. C'est dans cette perspective qu'Eugène loue les vertus, le zèle, la piété et l'héroïsme de la plupart des Oblats. «Mais il faut convenir que si la plupart ont droit à des éloges et combent mon cœur de consolation, il s'est pourtant glissé depuis quelques années, dans quelques communautés, de telles imperfections, qu'il ne saurait m'être permis de les dissimuler en ayant aujourd'hui à adresser la parole à la Congrégation entière.¹⁸⁸» Après avoir analysé les causes de ces imperfections, Eugène en arrive à la conclusion que, à la racine de tout, il y a le fait que la Règle demeure pour certains un «livre scellé»; il s'écrie: «À quoi sert d'avoir une Règle, si on ne se pénètre pas de son esprit?¹⁸⁹ » Le premier but de la lettre circulaire est donc d'appeler tous les Oblats à une plus grande fidélité à la Règle: «Je voudrais de mon côté, mes très chers fils, résumer

---

184 RAMBERT, T., Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, tome II, Tours, Mame, 1883, p. 329.

185 Voir QUÉRÉ, M., Monseigneur de Mazenod et les missions étrangères, p. 70.

186 HENKEL, W., «L'Esprit et le Coeur du bienheureux Eugène de Mazenod à la lumière de l'Instruction sur les missions étrangères», dans *Vie Oblate Life*, 36 (1977), p. 173-185.

187 E. de Mazenod, Lettre circulaire du 2 août 1853, dans *Écrits oblats I*, 12, no 1, p. 181-187.

188 Ibid. p. 182.

189 Ibid.

mes conseils par cette seule recommandation: Lisez et méditez vos saintes Règles¹⁹⁰.» Le second but de la lettre est de montrer comment la Règle répond à la nécessité «d'établir un ordre parfait dans tous les rouages de l'administration» et, par là, à ce qu'exige de «la grande extension qu'il a plu au Seigneur de donner à notre petite famille¹⁹¹».

Les supérieurs et les membres de leurs communautés doivent s'imprégner de l'esprit que Dieu a donné à Eugène et, en conséquence, agir en conformité avec lui:

Les Provinciaux ne perdront pas non plus de vue qu'ils tirent toute leur force de l'autorité supérieure, dont la leur n'est qu'une émanation et qui leur a été communiquée, dans la mesure inhérente à leur charge, pour représenter le Supérieur général partout où sont les enfants de la famille dont il est le seul père. Toute leur application sera donc de se pénétrer de son esprit pour n'agir que conformément à ses vues¹⁹².

C'est le rôle des supérieurs d'assurer l'observance de la Règle, la régularité et la communication continuelle entre les Oblats et leur chef, d'où toutes les provinces et tous les ministères tirent leur inspiration et leur force, et de susciter le renouveau des personnes, des communautés et du ministère que leur Fondateur désirait si fortement.

15.3 Les soucis du père de famille durant les dix dernières années de sa vie

Les changements dans les méthodes d'administration que le Chapitre de 1850 apporte modifient l'aspect des relations entre Eugène et la Congrégation. Les Provinciaux sont chargés des tâches quotidiennes d'administration, laissant à Eugène la responsabilité de l'ensemble de la Congrégation et la tâche de voir à ce que les directions prises par les diverses provinces ou missions soient conformes à son idéal.

La fonction de gouverner étant entre les mains des provinciaux, Eugène insiste de plus en plus sur le dynamisme interne de son esprit qui doit soutenir les missionnaires. Il met l'accent sur le fait que, pour ses missionnaires, «ce serait folie de se dévouer à un ministère si dur à la nature et de s'exposer à en perdre le fruit et tout le mérite en ne vivant pas en vrai saint religieux». Pour réussir, chaque missionnaire doit «se pénétrer de l'esprit du code sacré que l'Église a mis entre nos mains pour règle de notre conduite¹⁹³».

Pendant que les provinciaux assument certaines de ses responsabilités administratives, Eugène insiste de plus en plus sur l'aspect des relations du père avec chacun des Oblats. Les provinciaux doivent appliquer la Règle, mais, à titre de Fondateur, Eugène conserve un lien particulier avec chacun de ses fils, lien qu'il utilise comme un moyen puissant pour communiquer son esprit. Eugène veut garder contact avec le plus grand nombre possible: «Quoique vos rapports habituels doivent être avec le provincial, vous n'oublierez pas de m'écrire plusieurs fois dans le courant de l'année pour rendre compte directement des choses et des personnes¹⁹⁴.» À l'occasion, il parle de l'importance qu'il attache «aux communications du père de famille avec ses nombreux enfants... c'est là une des plus douces occupations de ma vie¹⁹⁵» et il revient sur l'obligation de lui écrire au moins une fois par année.

---

190 Ibid., p. 183.

191 Ibid., p. 184.

192 Ibid., p.184-185.

193 E. de Mazenod aux pères de la Rivière-Rouge, le 28 juin 1855, dans Écrits oblats I, 2, no 211, p. 108.

194 E. de Mazenod à G. Soullier, le 23 septembre 1854, dans Écrits oblats I, 11, no 1249, p. 246.

195 E. de Mazenod, Lettre circulaire du 2 février 1857, dans Écrits oblats I, 12, no 2, p. 188-189.

La qualité de ces relations est celle «d'un père plutôt que supérieur¹⁹⁶». C'est l'intensité et la chaleur de l'amour d'un père pour chacun d'eux, qui ne s'exprimera jamais aussi intensément que durant les dix dernières années de sa vie. Les exemples abondent dans ses lettres. L'une d'elles, adressée au père Mouchette, modérateur des scolastiques en France, nous éclaire là-dessus. Eugène y explique ce qu'est l'esprit de famille. Comparant les Oblats avec plusieurs autres ordres religieux qui ont un grand esprit de corps, il conclut que nulle part il n'a rencontré celui qui existe chez les Oblats: «Mais cet amour plus que paternel du chef pour les membres de la famille, mais cette correspondance cordiale des membres pour leur chef qui établissent entre eux des rapports qui partent du cœur et qui forment entre nous de vrais liens de famille de père à fils, de fils à père, cela je ne l'ai rencontré nulle part¹⁹⁷.»

Tout en montrant les liens qui existent entre lui et ses fils, il insiste sur le fait que cette relation crée une relation entre les membres eux-mêmes. Voilà le cœur de l'esprit de famille, le don que Dieu a fait à Eugène en faveur des Oblats: «... cette expansion d'amour qui m'est propre et qui se répand sur chacun d'eux sans détriment pour d'autres, comme il en est, si j'ose dire de l'amour de Dieu pour les hommes¹⁹⁸.» C'est là que se trouve le cœur de l'esprit de famille:

Je dis que c'est ce sentiment que je connais venir de Celui qui est la source de toute charité, qui a provoqué dans les cœurs de mes enfants cette réciprocité d'amour qui forme le caractère distinctif de notre bien-aimée famille.

Que ce soit pour nous aider mutuellement à goûter davantage le charme de notre vocation, que tout se rapporte à Dieu pour sa plus grande gloire. C'est le vœu le plus ardent de mon cœur¹⁹⁹.

L'idéal de la charité fraternelle entre les Oblats est sans aucun doute, pour Eugène, un don de Dieu, reflet de l'amour de Dieu lui-même. Dès les débuts, Eugène a insisté sur la nécessité de la charité fraternelle²⁰⁰, mais jamais aussi fortement qu'au cours de ses dernières années et jusque dans ses paroles de mourant. Décrivant comment Mgr Guibert a donné le Viatique à Eugène en 1861, le père Tempier rapporte qu'il l'a chargé de dire aux Oblats en son nom «deux choses: qu'il nous avait toujours aimés et qu'il nous aimerait toujours, et qu'il voulait qu'à notre tour nous nous aimassions comme des frères; que cette affection mutuelle nous rendrait heureux, saints et forts pour le bien. Sans doute, Dieu nous accordera la grâce d'entendre longtemps encore parmi nous cette voix si aimée et si sainte, mais n'oublions jamais ces paroles que notre Père a prononcées en ce moment solennel; elles résument sa vie; elles sont l'abrégé des saintes Règles qu'il nous a données²⁰¹».

15.4 La mort du Fondateur

Jusqu'à la fin de 1860, au moment où il tombe malade, Eugène demeure le chef dynamique de la Congrégation et du diocèse de Marseille. Il est sénateur de France et impliqué dans

---

196 E. de Mazenod à G. Soullier, le 23 septembre 1854, dans *Écrits oblats* I, 11, no 1249, p. 245.

197 E. de Mazenod à A. Mouchette, le 2 décembre 1854 dans *Écrits oblats* I, 11, no 1256, p. 254.

198 Ibid.

199 Ibid.

200 On a beaucoup écrit sur le sujet. Voir en particulier: LUBOWICKI, K., et CIARDI, F., «Charité», dans *Dictionnaire des valeurs oblats*, Rome, Association d'études et de recherches oblats, 1996, p. 98-115; LUBOWICKI, K., *Mystère et dynamique de l'amour dans la vie du Bx Eugène de Mazenod*, Teresianum, Rome 1990; et DEMERS, F., «La paternité du Fondateur», dans *Vie Oblate* 54 (1995), p. 17-29.

201 TEMPIER, H., Lettre circulaire no 2 du 29 janvier 1861, dans *Écrits oblats* II, 2, no 116, p. 151.

les relations difficiles entre le Pape et l'Empereur. Yvon Beaudoin décrit l'équilibre qu'il a atteint durant les dernières années de sa vie: «À la fin de sa vie, un tel équilibre s'était fait en lui, dans ses soucis et ses amours: la Congrégation, le Diocèse et l'Église, qu'il ne pouvait plus, semble-t-il, s'intéresser à l'un sans le rattacher aux autres²⁰².» Jusqu'à quelques jours avant sa mort, en mai 1861, il s'intéresse à la Congrégation et insiste sur son lit de douleur pour que les lettres reçues des missionnaires lui soient lues²⁰³.

Lorsque le père Fabre écrit à la Congrégation pour annoncer la mort d'Eugène, il décrit la conversation qu'il a eue la veille de sa mort; ces paroles ont été, depuis ce jour, considérées comme le testament d'Eugène à tous les Oblats:

Monseigneur, lui demanda un de nous, dites-nous quelques paroles que nous puissions communiquer à tous nos frères. Elles les rendront si heureux!

Dites-leur bien que je meurs heureux... que je meurs heureux de ce que le bon Dieu a daigné me choisir pour fonder dans l'Église la Congrégation des Oblats.

Monseigneur, daignez nous manifester le dernier désir de votre cœur.

Pratiquez bien parmi vous la charité... la charité... la charité... et au dehors, le zèle pour le salut des âmes²⁰⁴.

16. Conclusion: L'esprit propre à Eugène

Eugène n'est pas le seul, dans l'histoire de l'Église, à être appelé à consacrer sa vie à la prédication de la Bonne Nouvelle aux pauvres. Celle-ci a été la préoccupation constante de l'Église entière et d'un nombre incalculable de ses membres. Le don propre à Eugène est l'esprit particulier avec lequel il a été appelé à faire fructifier cet Évangile.

En étudiant l'évolution de sa vocation, ce qui a attiré mon attention c'est l'esprit avec lequel il a répondu à cette vue. Il a vu sa mission comme celle d'un coopérateur du Sauveur, un «corédempteur». Cette vocation, il devait donc la vivre dans l'esprit des apôtres. Son esprit était de reproduire leur style de vie en imitant les exemples et les vertus du Sauveur. C'est là qu'il puisait son énergie. En lisant ses lettres, c'est l'idée d'un «puits d'énergie» qui m'a accompagné constamment. Cette énergie, Eugène la puisait dans la relation intense qu'il vivait avec son Sauveur. De là, elle atteignait, avec enthousiasme et zèle, les plus délaissés pour les amener à une relation semblable avec le Sauveur et leur communiquer la même énergie pour leurs propres vies.

Cette étude m'a conduit à résumer en six points l'esprit de la réponse d'Eugène:

16.1 C'est à titre de coopérateur qu'il a vécu et transmis la relation dynamique qu'il avait avec le Sauveur

La première conclusion de cette étude est que l'aspect le plus frappant de l'esprit d'Eugène est la façon énergique avec laquelle il a vécu et transmis sa relation avec le Sauveur. C'était comme un champ magnétique qui l'attirait vers son Sauveur; tout ce qu'il faisait partait de là. Celui qui entrait en contact avec cette force était attiré par elle. Il n'a fait que donner aux autres ce qu'il avait lui-même reçu et vécu. Si on prend son expérience du Vendredi saint comme l'aboutissement d'une expérience de plusieurs années avec Dieu, nous pouvons à juste titre dire que l'ensemble de son ministère a consisté à amener le plus de personnes

---

202 BEAUDOIN, Y. dans *Écrits oblats* I, 12, p.IX.

203 FABRE, J., Lettre circulaire no 9 du 26 mai 1861, dans *Circulaires administratives* I, (1850-1885), p. 1-2.

204 Ibid., p. 9.

possible à faire leur propre «expérience du Vendredi saint». Pour moi, c'est l'essentiel de son esprit: il s'est uni à son Sauveur au point de se voir lui-même «co-rédempteur». Dans son ministère, chaque personne rencontrée était invitée à entrer dans la même relation de pécheur racheté uni au Sauveur.

16.2 Comme Fondateur, il a invité et formé d'autres hommes partageant ses vues à vivre une relation semblable avec le Sauveur et à se laisser transformer en coopérateurs

Deuxièmement, j'ai été frappé par l'énergie et l'enthousiasme avec lesquels Eugène invitait d'autres personnes à cheminer avec lui en partageant ses vues. Il choisissait des hommes jeunes et enthousiastes qu'il enflammait de son idéal et il les formait à l'esprit qu'il avait reçu de Dieu. De 1816 à sa mort, sa grande préoccupation a été de voir à ce que chaque Oblat devienne et demeure une source de vie comme coopérateur du Sauveur. Pour cela, il leur a donné une règle et a établi un ensemble de structures pour qu'ils aient les moyens les plus efficaces d'y parvenir. Pour garder vivant cet esprit, il a entretenu des contacts personnels avec ses Oblats, leur écrivant un nombre incalculable de lettres. Il se réjouissait avec eux lorsqu'il retrouvait en eux cet esprit et les reprenait jusqu'à fulminer contre eux lorsqu'ils ne le saisissaient pas ou n'en vivaient pas correctement. La croissance de la Congrégation au cours des dernières décennies de sa vie, son expansion et ses réalisations jusqu'à nos jours, où elle compte des missionnaires dans 68 pays, attestent du succès de ses efforts à transformer ses compagnons.

16.3 Comme Fondateur et père, il a créé une famille qu'il voulait unie par les liens les plus étroits

Jamais, dans l'esprit d'Eugène, les Oblats ne devaient former un groupe d'hommes unis que par leur tâche commune d'annoncer l'Évangile. Il voulait une famille centrée sur le Sauveur. Toute sa vie, il a cherché à faire grandir cette famille unie par les liens de l'obéissance et de la charité. La famille oblata devait refléter le feu de l'amour de Dieu. De cette façon, elle serait ce puits d'énergie qui témoignerait partout du Sauveur. Sa famille oblata devait être unie de cœur et d'esprit pour diffuser le «parfum du salut» où qu'elle soit. Il se considérait lui-même comme le père de famille et voyait son rôle auprès des Oblats comme un reflet de l'amour de Dieu pour eux.

16.4 Un esprit de proximité avec les pauvres et les plus délaissés

Eugène avait senti comment le Sauveur avait été proche de lui dans sa pauvreté. À son tour, il a toujours vécu près des pauvres. Coopérateur du Sauveur, il se distinguait par le regard qu'il portait sur chacun à travers les yeux du Sauveur. Il souffrait lorsqu'il rencontrait les pauvres et les plus délaissés dans leur relation avec le Sauveur et c'est avec amour qu'il se mettait à leur service. Il était si proche des pauvres qu'il était prêt à subir le martyre pour cela. Sans craindre les dangers personnels, il était présent aux gens dans leurs plus grands besoins.

À l'origine de cette proximité, il y avait l'énergie du Sauveur lui-même qui a enseigné le sens de l'oblation par sa mort sur la croix. Ce désir d'être prêt des gens est attesté par un nombre incalculable de personnes qui collaborent aujourd'hui avec des Oblats, à travers le monde, dans des situations difficiles et dangereuses.

16.5 Un esprit de zèle, d'audace et de créativité prophétique au service de la mission

Au contact de la souffrance des gens, Eugène a su voir les choses à travers les yeux du Sauveur et être créatif dans ses réponses. Son zèle ne connaissait pas de limites et embrassait le monde entier. Il avait un esprit d'audace et de créativité pour montrer le Sauveur selon les circonstances et de toutes les façons, là où cela pouvait porter fruit. En ce sens, il était prophète par sa capacité de percevoir les souffrances des pauvres et de répondre, avec l'amour du Sauveur et sa propre créativité, aux besoins du temps. Tout en étant strict sur les points fondamentaux de la Règle, il enseignait aux Oblats à se sentir libres d'adapter son esprit aux situations en changement.

16.6 Un esprit qui avait pour modèles Marie Immaculée, les Apôtres et la communion des saints

Marie Immaculée, coopératrice du Sauveur et première personne rachetée par Lui, a toujours fait partie de la réponse personnelle d'Eugène à Dieu. Elle était la mère présente à tous les aspects de son ministère: patronne et modèle de la Congrégation de la jeunesse, des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, des sanctuaires et des missions, et du diocèse de Marseille. Elle faisait partie intégrante du ministère d'Eugène et des Oblats. En plus de cette présence maternelle de Marie, Eugène vivait sa vie religieuse, sa prêtrise et l'exercice de son ministère à l'exemple et dans l'esprit des Apôtres. Pour des «hommes apostoliques» répondant aux besoins de l'Église, ces «premiers pères» de la Congrégation étaient les modèles à suivre dans la façon de coopérer avec le Sauveur. En leur compagnie, il y avait la communion des saints, un corps qui s'accroissait avec la mort de chacun des Oblats. Ceux-ci continuaient de contribuer à l'esprit et la mission d'Eugène par leur exemple et leur intercession. En 1995, l'Église a reconnu la sainteté d'Eugène et son rôle de modèle. Saint Eugène de Mazenod fait partie de cette communion des saints qu'il a prise pour modèle dans sa vie. Son esprit et sa présence de père, fondateur et intercesseur sont toujours à l'œuvre dans l'Église et dans sa Congrégation.

L'héritage d'Eugène

Le 15 août 1822: «Mon premier compagnon, vous avez dès le premier jour de notre union saisi l'esprit qui devait nous animer et que nous devons communiquer aux autres» (Au père Henry Tempier, dans *Écrits oblats* I, 6, n°86, p.100).

Le 17 février 2000: «Par son oblation, chaque Oblat assume la responsabilité du patrimoine commun de la Congrégation exprimé dans les Constitutions et Règles et notre tradition de famille. Il est exhorté à se laisser guider par ces normes dans une fidélité créative à l'héritage transmis par saint Eugène de Mazenod» (Constitution 168, *Constitutions et Règles*, Rome, 2000).

Bibliographie

Une bibliographie propre à cette étude se trouve dans SANTUCCI, Frank, Eugene de Mazenod, *Cooperator of Christ the Saviour, Communicates His Spirit*. Rome, 2004, pp. 383-396.

Le texte en ligne de l'ouvrage entier se trouve sur le site «www.omiworld.org» sous la rubrique «Bibliothèque oblate».

Les Oblats de Marie Immaculée dans l'armée allemande, 1939-1945

Thomas Klosterkamp, o.m.i.

Introduction

Dans mon livre intitulé *Oblaten M.I. als Soldaten in der Deutschen Wehrmacht, 1939-1945*, je me suis arrêté aux deux points suivants:

Dans la première partie, j'ai tenté de présenter le contexte historique et légal de l'appel des prêtres, des étudiants en théologie et des religieux dans l'armée allemande. J'y ai aussi décrit l'attitude fondamentale des Oblats de Marie Immaculée d'Allemagne devant la tentative de mobilisation de toute la population allemande pour la guerre.

La seconde partie présente des textes écrits par ou sur les Oblats morts durant la guerre. Aujourd'hui, les lettres personnelles des Oblats qui ont servi dans l'armée allemande n'existent plus. Le contenu de plusieurs lettres écrites par des Oblats soldats à leurs communautés respectives ou à leurs supérieurs religieux dans la Congrégation n'existe que sous forme de fragments. Les sources dont je me suis servi pour cette seconde partie sont des notices nécrologiques, la plupart écrites par des confrères Oblats, et des articles des collections «Grüsse aus der Heimat» (1939 à 1945) et «Heimatgrüsse» (1946-1947). Les quelques listes qui existent encore des «soldats OMI» et des «adresses des soldats OMI» constituent une autre source importante.

Le livre en question n'a, dès le début, pas été conçu comme une recherche historique, mais comme une collection de documents intellectuels et spirituels laissés en héritage par les Oblats allemands de cette époque.

Les faits historiques

Quelque 17 353 prêtres diocésains et religieux, frères et candidats à la prêtrise, ont été conscrits par l'armée allemande de 1939 à 1945. 10 058 d'entre eux étaient des religieux.

À partir de 1940, l'Église a tenu des statistiques strictement confidentielles sur la perte d'un grand nombre de membres du clergé dans la Grande Allemagne. Ces statistiques pour le clergé catholique allemand sont les suivantes: 1. les pertes en prison ou en détention provisoire; 2. les pertes dans les camps de concentration; 3. les pertes de prêtres au service de l'armée allemande (*Wehrmachtspfarrer*); 4. les étudiants en théologie servant dans l'armée. Cette étude distingue les prêtres tués dans les camps de concentration et ceux morts comme soldats. La mise ensemble de ces deux groupes de prêtres montre clairement que les clercs de l'Église catholique romaine morts durant la guerre ont toujours été considérés comme victimes du national-socialisme.

Avec la mobilisation générale dès la fin d'août 1939, tous les prêtres et les candidats à la prêtrise ont cessé d'être légalement protégés en vertu du Concordat. Le haut commandement de l'armée allemande publiait, le 14 octobre 1939, les règlements suivants:

Pour l'appel du clergé catholique romain, prêtres, diacres, sous-diacres et étudiants en théologie (c.-à-d. séminaristes) à un service spécial, on observera les règles suivantes: les prêtres peuvent être appelés dans le service de santé, pourvu qu'ils n'aient pas été appelés au service pastoral de l'armée ou à se préparer à celui-ci. Les diacres, sous-diacres et les religieux non encore ordonnés prêtres peuvent eux-aussi être appelés dans le service de santé. Les étudiants qui fréquentent les Instituts ecclésiastiques de philosophie ou de théologie et qui

alors se préparent à être ordonnés prêtres, pourvu qu'ils n'aient pas encore reçu le sous-diaconat, peuvent être appelés au service militaire ordinaire, lorsqu'ils ne peuvent pas être employés au service de santé.

Pour limiter l'influence des prêtres servant dans l'armée à titre de simples soldats, le haut commandement de l'armée, en étroite collaboration avec le parti national-socialiste, a émis, le 18 mars 1940, le règlement suivant: Dans les unités de combat de l'armée, le ministère pastoral ne sera assuré que par les aumôniers militaires officiellement nommés. Les prêtres qui ne sont que des soldats ordinaires ou sont assignés à d'autres fonctions, sauf celle d'aumônier militaire, n'ont pas l'autorisation, durant leur séjour dans l'armée, de célébrer les offices de l'Église.

À partir du 31 mai 1941, tous les Jésuites ont été renvoyés de l'armée parce qu'inaptes à servir dans l'armée allemande. À partir du 18 février 1942, les séminaristes servant dans l'armée ne pouvaient plus être promus officiers.

Les Oblats de Marie Immaculée, soldats durant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945)

Au début de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs Oblats ont dû quitter leurs maisons religieuses. Les jeunes novices étaient habituellement appelés dans le service militaire régulier de l'armée allemande. De même, les frères qui le pouvaient ont été appelés par l'armée. Cela a créé de sérieux problèmes pour les maisons oblates qui existaient encore, toutes les activités de production et soutien étant généralement exercées et dirigées par des frères. Les pères ne pouvaient être exemptés du service militaire que s'ils étaient des prêtres de paroisse. En ces années-là, le nombre de pères travaillant à plein temps en paroisse était assez restreint. Les évêques allemands essayaient de mettre des prêtres à plein temps dans des paroisses qui, jusque-là, n'avaient pas eu de curés ou de vicaires. Évidemment, ils ont tenté d'utiliser leurs prêtres diocésains comme curés! Et ils ont même créé un nombre assez grand de nouvelles paroisses pour y placer des prêtres diocésains dans l'intention de leur éviter d'être appelés dans l'armée. Alors, dans plusieurs des communautés oblates encore existantes, il n'y a plus eu que quelques Oblats âgés ou des Oblats qui, pour des raisons de santé ou autres, ne pouvaient pas être appelés.

En 1939, la province oblate d'Allemagne comptait 521 membres: 188 pères, 139 scolastiques et 194 frères. Il y avait aussi 18 novices. La province de Sudetenland comptait 52 membres: 39 pères, 6 scolastiques, 7 frères et 4 novices. Selon les documents qui existent encore, 325 Oblats allemands, c'est-à-dire plus de la moitié, ont été appelés dans l'armée allemande. Tous les scolastiques de Hünfeld l'ont été, la plupart d'entre eux pour le service de santé.

Le livre *Oblaten-OMI als Soldaten in der Deutschen Wehrmacht, 1939-1945*, offre, en «première historique», une liste plus ou moins complète de tous les Oblats allemands appelés dans l'armée. Parmi eux, 82 membres de la province d'Allemagne et de la province du Sudetenland sont morts en raison de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 25 pères, 21 scolastiques, 28 frères et 8 novices. Après la guerre, 78 autres Oblats ne sont pas retournés en communauté, 1 père, 43 scolastiques, 31 frères et 4 novices. On est en droit de se demander si ce n'est pas en raison de la guerre que tous ces Oblats ne sont pas rentrés dans les deux provinces oblates. On peut raisonnablement le supposer dans bien des cas.

La Deuxième Guerre mondiale a exigé des Oblats de la province d'Allemagne et de celle du Sudetenland, de grands sacrifices. La moitié de ceux qui avaient été appelés dans l'armée ne sont pas revenus!

Martyrologe des Oblats polonais, 1939-1945

Józef Pielorz, o.m.i.

En avril 2005, l'université Adam Mickiewicz de Poznań publiait une étude sur le *Martyrologe des Oblats polonais* pendant la dernière guerre mondiale. J'ai travaillé pendant plusieurs années de concert avec le père Wojciech Kluj, o.m.i., professeur à ladite université. Le père Laurent Roy, o.m.i., en a fait une élogieuse recension dans *Vie Oblate Life* (65, 2006, p. 113-114). Parmi les nombreuses lettres de félicitations reçues, je ne citerai que celle du père Steckling, supérieur général. Le 20 septembre 2005, il écrivait:

Dans ce volume émouvant, vous avez fait revivre pour nous tous le souvenir de ces vaillants confrères dont nous sommes à juste titre fiers. Leur vie nous touche et nous inspire. Merci encore pour ce travail merveilleux...

Rien donc d'étonnant que le père Santucci, président de notre *Association d'études et de recherche oblates* m'ait demandé de vous en parler pendant trente minutes. Je m'efforcerai donc de vous présenter un très bref résumé de ce livre qui compte 445 pages.

Comme tant d'autres congrégations religieuses en Pologne, celle des Oblats de Marie Immaculée a subi de lourdes pertes pendant la dernière Guerre mondiale.

Le 31 août 1939, à la veille de l'invasion des troupes allemandes sur l'ordre de Hitler, la province de Pologne comptait 104 pères, 101 scolastiques et 81 frères, soit 286 Oblats. Pendant la guerre, 124 d'entre eux ont été arrêtés, incarcérés, déportés dans les camps de concentration, fusillés, tués, assassinés, victimes de bombardement ou tout simplement décédés à cause des restrictions dans les médicaments et la nourriture. De ces 124 «martyrs», 83 ont survécu et 41 sont morts pour la foi et la patrie. L'un d'entre eux, le père Józef Cebula, mon professeur au juniorat de Lubliniec (1933-1937) et mon maître des novices à Markowice (1939-1940), martyrisé dans le camp de concentration de Mauthausen, a été béatifié le 13 juin 1999 par le pape Jean-Paul II, à Varsovie, avec d'autres martyrs polonais.

Quant à nos maisons ou résidences, dix furent confisquées, soit par les Allemands, soit par les Soviétiques; trois, à savoir celles de Lubliniec, de Katowice et d'Orłowa passèrent, pour les sauver, à la province d'Allemagne. Seul le sanctuaire de Notre-Dame de Kodeń fut épargné aussi bien par les Allemands que par les Soviétiques.

Les Oblats des maisons confisquées ou furent arrêtés ou se sont réfugiés là où c'était possible. Pour vivre, certains travaillaient comme ouvriers; d'autres exerçaient leur ministère sacerdotal dans les paroisses, surtout ceux qui avaient opté pour la citoyenneté allemande. Plusieurs de ces derniers furent enrôlés dans l'armée allemande. Un père et deux novices scolastiques sont morts, selon la formule consacrée, «pour le Führer et la patrie» (*für Führer und Vaterland*).

Comme il n'est pas possible de parler de toutes les victimes, je me limiterai à dire quelques mots sur mes arrêts domiciliaires d'abord et sur les cinq ans de ma vie dans les camps de concentration de Szczeglin, Dachau et Mauthausen-Gusen.

Le 31 août 1939, j'ai commencé avec mes 15 confrères, la retraite préparatoire au noviciat, à Markowice. Le jour suivant, le vendredi 1er septembre, éclate la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'après-midi, les premiers avions allemands passent au-dessus de nos têtes et se dirigent vers la zone industrielle de la ville d'Inowrocław. On entend les grondements des détonations et on aperçoit les tourbillons de fumée, mêlés aux éclairs des

flammes. C'est bien la guerre. Tout le monde a peur. Tous veulent fuir devant les troupes allemandes et se réfugier dans nos maisons situées plus à l'est. Mais la fuite se révèle inutile. D'un côté, les troupes allemandes mènent un Blitzkrieg et, en trois semaines, réussissent à occuper la partie occidentale de la Pologne; de l'autre, conformément au pacte Ribbentrop-Molotov, les troupes soviétiques entrent en Pologne le 17 septembre et en occupent la partie orientale. Il faut rebrousser chemin...

Pendant la fuite, je subis un bombardement direct. Une bombe tombe juste au-dessus de moi; heureusement, poussée par le vent, elle explose loin de moi. En rentrant, il faut traverser le front allemand. À un officier qui nous demande ce que nous faisons, nous répondons que nous rentrons, après les vacances, dans notre collège. Interrogés sur mon âge, je réponds: «Ich bin 17 Jahre alt», j'ai 17 ans. Mes deux compagnons répondent de même. Ce pieux mensonge nous sauve la vie. Car si nous avions indiqué notre âge véritable, 18 ans, on nous aurait pris pour des soldats en civil et fusillés sur-le-champ. De fait, quatre de nos scolastiques, plus âgés, sont fusillés dès le 12 septembre; on les a pris pour des soldats en civil. Ce sont les premières victimes de la guerre.

Rentrés au noviciat, nous sommes contraints à travailler dans les fermes allemandes et, le 5 octobre, la Gestapo vient dans notre couvent pour nous signifier que nous ne pouvons quitter le couvent que pour aller au travail. Si quelqu'un était tenté de s'enfuir, le supérieur, le père Cebula, en serait tenu responsable et exécuté en représailles. Bien sûr, personne n'ose fuir pour ne pas exposer notre cher supérieur à une mort certaine.

Comme nous ne pouvons pas quitter le couvent, le père Cebula nous propose de commencer notre noviciat. Tous sont d'accord et c'est ainsi que, le 10 octobre 1939, nous commençons notre noviciat. Les jours libres de travail, nous faisons nos exercices. Les jours de travail, on se contente de la messe dite à quatre heures du matin et des prières du soir.

Le 7 décembre 1939, le bourgmestre de Markowice fait savoir aux Oblats que, le lendemain, certains d'entre eux seront affectés à la destruction des statues de la Vierge situées au croisement des chemins. Au petit déjeuner du 8 décembre, le père Cebula ne prononce que ces mots: «Qui veut rester Oblat n'ira pas à la démolition des statues.»

Je suis choisi parmi ceux qui doivent effectuer cette démolition. Mais tous refusent l'ordre. Les policiers de Strzelno alertés arrivent pour nous punir sévèrement pour cette révolte. «Où sont les frères qui ne veulent pas travailler?» (*Wo sind die Brüder die nicht arbeiten wollen?*), crient-ils. À ce moment précis arrive la voiture de la Gestapo qui fait l'inspection de notre couvent et fait signe de la main d'arrêter les représailles. Tous se rendent ensuite chez le bourgmestre.

Après une longue attente, on nous annonce qu'aujourd'hui nous pouvons rentrer chez nous. De retour au couvent, devant le saint Sacrement exposé et le tableau de la Sainte Vierge, nous remercions Dieu et la Sainte Vierge de cette fin miraculeuse.

Comment expliquer ce miracle? La Gestapo mise au courant par le père Cebula et indignée qu'une autre police se mêle des affaires du couvent veut lui donner une leçon une fois pour toutes. Le miracle consiste dans le fait que la Gestapo est arrivée juste au moment où la police de Strzelno allait s'en prendre à nous... Un instant plus tard et notre sort était réglé. Mais ce n'était qu'un moment de répit!

Le 4 mai 1940, arrivent au couvent des S.S. qui choisissent 16 scolastiques et novices et les font monter dans un camion recouvert d'une bâche. Je fais partie du groupe. On nous dit que nous allons travailler en Allemagne et que nous ne pouvons prendre avec nous qu'une petite valise avec le strict nécessaire. Après une heure, le camion s'arrête en pleine campagne, dans le petit village de Szczeglin. Au bout de trois jours d'un rude entraînement carcéral dans une ferme transformée en camp de concentration, on nous fait monter dans des wagons à bestiaux pour être déportés dans le camp de concentration de Dachau. Après deux jours de voyage sans manger ni boire, nous arrivons le 9 mai au fameux camp de concentration.

À la descente du train, on nous emmène sous bonne escorte au camp. Sur la porte d'entrée, nous lisons l'inscription suivante: «Le travail rend libre» (*Arbeit macht frei*). Bien sûr, par le crématoire!

Nous passons d'abord par le bureau d'inscription. Chacun doit décliner nom, prénom et profession. En échange, nous recevons un numéro d'immatriculation. Ensuite, on prend des photos de face, de droite et de gauche. Puis, nous devons nous déshabiller sans rien garder sur nous. Tous nos vêtements sont mis dans un sac et envoyés au magasin appelé *Effektenkammer*. Entièrement nus, nous passons aux mains des coiffeurs, qui doivent raser chaque poil du corps, même dans les parties les plus intimes. Quelle humiliation! Nous passons ensuite à une désinfection brutale et à la salle des douches.

Bien lavés, nous recevons nos vêtements, l'un après l'autre sans égard aux besoins de chacun. L'échange se fera plus tard entre nous. Chacun reçoit une blouse, un pantalon, un couvre-chef de coutil rayé blanc et bleu. Pour compléter notre garde-robe, on nous remet une chemise, un caleçon, une paire de chaussettes et une paire de sabots.

Chacun devra fixer son numéro d'immatriculation sur des triangles renversés, de couleur rouge, avec la lettre P, pour indiquer: Polonais en détention préventive, et ensuite coudre un triangle sur la blouse à la hauteur du cœur et un autre sur le pantalon, du côté droit. Les criminels portaient des triangles verts et les Juifs, l'étoile de David sur fond jaune.

Notre déshumanisation est dès lors complète. Nous avons perdu non seulement notre nom, mais aussi notre dignité humaine. À chaque demande des S.S., nous devons nous arrêter et réciter la formule suivante: «Le détenu n° ... se déclare prêt à obéir» (*Häftling Nr.... meldet sich gehorsam zur Stelle*). Chaque S.S. peut nous maltraiter et même nous tuer sans aucune raison valable. Ce pouvoir, les chefs de blocs et les kapos l'ont aussi.

Nous passons trois mois à Dachau. Cette période, appelée quarantaine, doit faire de nous des esclaves disciplinés, prêts à obéir à n'importe quel ordre soit des S.S., soit des kapos ou des chefs de blocs.

Pendant toute la journée, on nous apprend à marcher, à nous tenir prêts à répondre à l'appel, à chanter les chants allemands et à faire de la gymnastique. Quand on est bien nourri, la gymnastique fait du bien, mais lorsqu'on en fait du matin au soir, les exercices deviennent très pénibles.

Après trois mois, nous sommes embarqués, le 2 août, avec 1 500 autres détenus dans un train qui nous transporte au camp de concentration de Mauthausen-Gusen. Le camp de Gusen, une des 48 filiales de Mauthausen, n'est éloigné que de 4 km de Mauthausen. C'est dans ce dernier camp que le père Józef Cebula séjournera du 18 avril au 9 mai 1941. Il y sera abattu comme prêtre, *in odium fidei*. Ce sera le motif de sa béatification.

Le camp de concentration de Gusen, classé comme camp d'extermination n° 3 (*Vernichtungslager Nr. 3*), soit le plus dur, appelé aussi «l'enfer sur terre», a été ouvert en mars 1940. À notre arrivée, le 2 août suivant, il est encore en construction; il doit accueillir 10 000 prisonniers. Chaque année, près de la moitié de ceux-ci y laisseront leur vie. On les remplacera par de nouveaux arrivés.

Comme nous avons déjà été inscrits et habillés à Dachau, on nous conduit avec fracas aux baraques non encore achevées, sans lits et sans lavabos. Il faut coucher sur la paille et, pour nous couvrir, nous n'avons qu'une couverture sale pour deux personnes. Une nuit, je m'aperçois que mon compagnon est mort. Instinctivement, je prends le morceau de pain qu'il conservait pour le matin, je le recommande à Dieu et m'endors tranquillement. Au camp, je perds toute sensibilité humaine envers les morts ou les souffrances humaines. Je m'habitue! Ce n'est que plus tard qu'on installera des lits à deux étages, des lavabos et des toilettes. Au début, il faut se laver dehors et faire ses besoins sur des planches placées au-dessus d'une fosse.

À Gusen, le programme de la journée commence par le lever à 4h45 en été et 5h45 en hiver. Chacun doit immédiatement sortir du lit, former un rectangle parfait, puis courir au lavabo pour se laver. Ensuite, on se met en file pour recevoir un quart de litre d'un liquide noir qui, du café, ne porte que le nom. Parfois on reçoit un quart de litre de soupe de semoule. C'est tout notre petit déjeuner!

Après le déjeuner, il faut se placer devant la baraque en rang de dix et attendre, beau temps mauvais temps, l'ordre de se rendre à la place d'appel. Parfois, trempés jusqu'aux os, nous devons nous rendre à l'appel qui dure environ une demi-heure, puis travailler toute la journée. Nous exécutons toutes sortes de métiers: maçons, menuisiers, tailleurs et, à partir de 1943, ouvriers dans les usines de fusils. Chaque commando est dirigé par un ou plusieurs kapos dont un kapo en chef (*Oberkapo*). Comme le travail dans les carrières est le plus pénible, nous essayons de trouver une place dans d'autres commandos, souvent sans succès!

Au début, je dois travailler dans les commandos de carrière. Puis je réussis à me joindre au commando des maçons et enfin à celui de la construction des chemins de fer. Ce dernier est dirigé par le kapo Herzog, un Silésien allemand très humain. Il n'exige des prisonniers que le strict nécessaire et ne recourt pas aux punitions. Enfin, en 1943, je suis affecté à l'usine de fusils. J'y resterai jusqu'à la libération.

À midi, nous recevons trois quarts de litre de soupe de légumes, surtout d'épinards. Dans la soupe, on peut trouver quelques petits morceaux de pommes de terre, mais aussi de la vermine de toutes sortes.

Le soir, après l'appel, nous recevons 300 ou 400 grammes de pain et 20 grammes de saucisson, margarine, marmelade ou fromage. C'est pratiquement notre nourriture de la journée. Elle ne fournit que 1 500 calories, tandis que nous avons besoin d'au moins le double.

La soirée est libre et on peut se rencontrer soit dans les baraques, soit dans les rues. À 21h00, tout le monde doit être au lit.

La faim, les mauvais traitements, le manque d'hygiène et les maladies contagieuses sont les principales raisons de la mortalité élevée dans le camp de Gusen.

Tout d'abord la faim. Nous sommes si affamés que nous ressentons péniblement la faim matin, midi et soir. Elle nous empêche même de dormir calmement. Il faut le vivre pour comprendre. Certains arrivent à un tel point d'amaigrissement et d'épuisement des facultés mentales qu'ils ne réagissent plus comme des hommes; ils deviennent indifférents à tout. La première victime de cette faim est le frère Szamocki. Après un séjour d'un mois à Gusen, il est tellement amaigri qu'il n'a plus que la peau et les os. La diarrhée rouge lui donne son coup de grâce. Pour ne pas salir le bloc, on le met, entièrement nu, près de la baraque, simplement à terre. Le 10 septembre 1940, il ne peut plus parler; il meurt ce jour-là. C'est la première victime oblate des camps de concentration. On en comptera treize.

Je me retrouve dans le même état après six mois de séjour à Gusen. Grâce à Dieu, un de mes compagnons, déjà bien placé, me fournit un peu de nourriture de sorte que je reprends lentement des forces et mes facultés mentales commencent à fonctionner plus ou moins normalement.

La deuxième raison des nombreux décès est les mauvais traitements. Non seulement les S.S., mais aussi les chefs de blocs et les kapos peuvent punir les prisonniers sans aucune raison et même les assassiner.

En voici quelques exemples. Une fois, pendant l'appel, le S.S. responsable de notre bloc (*Blockführer*) demande au chef, prisonnier comme nous, combien de détenus sont morts pendant la nuit. À la réponse de cinq, il dit: «Demain, je veux en voir au moins sept». Le chef n'a pas d'autre choix que d'exécuter l'ordre. Il prend donc quelques détenus plus faibles, les emmène à la salle de bain, où se trouvent des tonneaux remplis d'eau. Il prend l'un après l'autre, immerge leur tête dans le tonneau pendant quelques minutes et obtient le résultat désiré. Le lendemain, il peut se présenter à l'appel avec ses sept morts.

Une autre fois, j'ai été témoin d'une scène qui m'a bouleversé. Un kapo prend un jeune Russe et, sans aucune raison valable, le jette dans un petit ruisseau, la bouche dans l'eau. Ensuite, il le retient avec ses bottes jusqu'à ce que le pauvre jeune homme rende son dernier soupir.

Si quelqu'un tente de s'enfuir du camp, tout le bloc auquel il appartient est puni brutalement. Comme durant notre transport de Dachau à Gusen un Polonais a essayé de fuir, tous les 1 500 prisonniers doivent subir une punition barbare. De deux à cinq heures de l'après-midi, le 13 août, nous sommes contraints de prendre dans la carrière de Kastenhofen un bloc de pierre d'au moins 20 kg, le placer sur nos épaules et parcourir environ un kilomètre pour le déposer dans le camp de Gusen. Des deux côtés du parcours se tiennent des S.S. Avec leurs matraques, ils nous forcent à courir plus vite.

Personnellement frappé très fort au dos, au deuxième tour, je décide, quoi qu'il arrive, de ne plus recommencer. Je réussis à me cacher sous une baraque en construction et me sauve ainsi. Le soir, sur la place de l'appel, on dénombre 400 blessés plus ou moins gravement et 16 tués.

La troisième raison du taux élevé de mortalité est le manque total d'hygiène. On ne change de vêtement qu'une fois par mois. On ne peut pas laver nos chemises, car le tissu est composé à moitié de papier qui se dissout dans l'eau. Les poux et les puces couvrent presque toute la surface du corps; les premiers mordent et les deuxièmes pincement. Vers la fin de 1940, j'ai été tellement mordu et piqué que ma peau est rouge foncé, avec des plaies ouvertes à plusieurs endroits. Toute chasse à la vermine, le soir, se révèle inefficace.

Ce manque d'hygiène est à l'origine d'une épidémie de typhoïde (*Fleckfieber*). J'en suis victime, moi aussi. Admis à l'hôpital du camp, j'y reste inconscient pendant cinq jours, sans rien manger ni boire. À mon réveil, je suis si faible qu'il m'est impossible de marcher. Je me transforme donc en animal à quatre pattes. Le médecin qui vient faire le contrôle donne l'ordre d'enlever mes compagnons de gauche et de droite. Ils seront achevés par injection létale. J'évite la mort par miracle.

Comme l'épidémie continue de faire des ravages même parmi les S.S., on procède à la désinfection de toutes les baraques. Les prisonniers doivent quitter les baraques, complètement nus et rester sur la place d'appel pendant 24 heures. Comme c'est le 5 juin 1941, la nuit est froide. Pour se réchauffer, on forme des cercles. Serrés les uns contre les autres, nous essayons de nous réchauffer. Nous demeurons 24 heures sans rien manger ni boire.

Désormais, on fera beaucoup attention à l'hygiène. On inspectera périodiquement les chemises des prisonniers. Celui qui aura des poux devra prendre une douche en dehors de la baraque et ses vêtements seront envoyés à la désinfection. En hiver, une telle douche, en plein air, cause de graves maladies ou des crises cardiaques mortelles. Chaque jour, chacun examine donc attentivement sa chemise et écrase sans pitié les locataires abusifs.

Vers la fin de 1942, l'armée allemande commence à subir de lourdes pertes sur tous les fronts. Il faut donc enrôler dans l'armée les ouvriers de différentes usines et les remplacer par les prisonniers des camps de concentration. Mais pour travailler efficacement, il faut bien les traiter et les nourrir convenablement. Himmler donne donc l'ordre de ne plus maltraiter les prisonniers sans raison et permet l'envoi sans limites de colis. C'est grâce à ces colis providentiels et au meilleur traitement que beaucoup de détenus survivront. Moi aussi.

C'est aussi un grand changement dans le camp. On peut désormais organiser des chorales nationales, des équipes de football et même des académies. À ces manifestations culturelles qui ont lieu les dimanches, prennent même part nos gardiens allemands. Mais la célébration d'une messe demeure exclue. On construit même une maison, appelée «Puff», où dix prostituées sont à la disposition des clients. Chacun peut s'inscrire en payant trois marks. Si le nombre des volontaires est insuffisant, on peut vous inscrire d'office. J'ai été, moi aussi, inscrit une fois de cette façon; heureusement qu'au dernier moment un volontaire m'a remplacé.

À partir de 1945, l'aviation alliée bombarde sans cesse les usines et les chemins de fer: les Américains pendant le jour et les Anglais, la nuit. L'Allemagne de Hitler touche à sa fin.

Pour faire disparaître les témoins de la barbarie, Himmler donne l'ordre d'exterminer tous les prisonniers de tous les camps de concentration. Le 29 avril 1945, on conduit tous les prisonniers dans les usines souterraines d'avions. L'unique sortie, laissée libre, doit être bouchée par une explosion, enterrant 18 000 prisonniers vivants. Heureusement, l'électricien chargé de préparer l'explosion saisit l'énormité du crime et, au dernier moment, coupe les fils dans un endroit inaccessible. Au bout de deux heures, on nous laisse sortir; nous sommes sauvés d'un des plus grands massacres du monde.

Quand l'armée soviétique approche de Vienne, plusieurs policiers viennent chercher abri dans notre camp. Le 3 mai, les gardiens S.S. quittent le camp et les policiers les remplacent. Tout le monde attend l'arrivée des Américains, qui a lieu le 5 mai à 17h00. Un blindé léger

avec deux soldats américains arrive. Les policiers se rendent et nous devenons libres. Le lendemain, comme c'est dimanche, je me rends à l'église où, après cinq ans, je peux enfin me confesser et participer à la messe d'action de grâces pour la libération.

Le cardinal J.H. Guibert, O.M.I. (1802-1886)

Yvon Beaudoin, o.m.i.

Il s'agit du septième volume de la seconde série des *Écrits oblats* qui a pour but de publier quelques biographies et des écrits des principaux collaborateurs de Mgr de Mazenod. Les deux premiers et le cinquième concernent le père Tempier et le père Casimir Aubert, les collaborateurs intimes du Fondateur dans le gouvernement de la congrégation. Les autres volumes se proposent d'exposer la vie et les écrits de quelques Oblats qui ont illustré la congrégation surtout à ses débuts: les bx pères Joseph Gérard (vol. 3 et 4), et Joseph Cebula (vol. 6), le cardinal Guibert (vol. 7), et le vénérable père Albini (vol. 8?) qui a été un modèle de la vie religieuse telle que voulue par Mgr de Mazenod et qui a vécu intensément les deux fins principales de la congrégation: la prédication des missions paroissiales et la formation dans les séminaires.

En plus d'avoir longtemps fait honneur à la congrégation comme missionnaire, supérieur de séminaire et évêque dans trois diocèses, le cardinal Guibert a joué un rôle important au début de la congrégation dans deux domaines. Sans lui, la vie de Mgr de Mazenod aurait sans doute été tout autre. Déçu par l'opposition du clergé de Marseille à ses réformes comme vicaire général et des autorités civiles de Marseille et de Paris à son titre d'évêque d'Icosie, Mgr de Mazenod voulait se retirer dans une des maisons oblates hors de Marseille et reprendre sans doute, mais en toute discrétion, la vie missionnaire. Le père Guibert a compris mieux que d'autres cette situation tragique qu'il appelle «affreuse», «affaire dont les conséquences sont si importantes qu'il y va de la vie ou de la mort» du Fondateur, «de sa liberté et de sa patrie.» Lors d'un voyage à Paris, à l'été de 1835, il réussit en quelques mois à faire reconnaître par le gouvernement le titre d'évêque d'Icosie. C'est également le père Guibert qui a été un des grands artisans de l'orientation de la congrégation vers les missions étrangères. Déjà en 1831, il répétait au Fondateur qu'il était important de jeter au plus tôt les fondements d'une maison outre-mer. Lui-même était prêt à partir pour l'Amérique en 1832, pour la Corse ou l'Amérique en 1834. C'est d'ailleurs lui, en partant pour la Corse en 1834, qui a été le premier Oblat à travailler hors du continent.

Les mérites du cardinal ont été reconnus par les Oblats et aussi par les papes et par quelques évêques. On lui a donné plusieurs titres: «La gloire de la congrégation», la «lumière de votre société», «le plus illustre des enfants de cette cité d'Aix», «une des gloires de l'Église et de notre chère famille religieuse», «un des fils les plus illustres et les plus méritants de Mgr de Mazenod», «un grand évêque», «lumière ou flambeau de notre congrégation.»

L'ouvrage comprend 200 pages de biographie et environ 250 pages de lettres surtout aux Oblats de 1823 à 1841. Quelques centaines d'autres lettres, allant de 1841 à 1886, seront publiées plus tard dans le site oblat.

La biographie

La biographie a pour titre: *Le cardinal Guibert, oblat de M.I.* C'est surtout cet aspect de sa vie qui est développé. La biographie comprend 10 chapitres.

Le premier expose sommairement l'enfance et l'adolescence de Joseph-Hyppolite de 1802 à 1819. Né dans une pauvre famille de quatre enfants, à quelques pas du Cours Mirabeau, il a fait ses études privément, sous la direction d'un vieux prêtre, ex-Oratorien.

Le deuxième chapitre va de 1820 à 1825. Au cours de ces années, Joseph a fait deux années au grand séminaire d'Aix, son noviciat en 1823 puis deux années de scolasticat. Son père, ami de l'abbé Christine, curé de la paroisse St-Jean de Malte, «farouchement hostile au Fondateur», s'est opposé à sa vocation oblate et l'a obligé à sortir du noviciat pendant quelques mois. Paguelle de Follenay écrit que ce fut le noviciat «des agitations, des doutes, des luttes et des tempêtes.» Il est ordonné prêtre le 14 août 1825.

Le troisième chapitre parle du jeune père, missionnaire à Nîmes en 1825-1826, maître des novices en 1826-1828. Le Fondateur comptait beaucoup sur lui pour former enfin un bon noviciat, mais le père tombe malade et doit reprendre un ministère plus actif.

De septembre 1828 à la fin 1834, le père est missionnaire puis supérieur à N.-D. du Laus. C'est l'objet du **quatrième chapitre**. Avec quelques confrères, il prêche des missions, accueille les pèlerins et des prêtres en retraite, fait construire le clocher à côté du sanctuaire. Il doit alors lutter sans cesse contre Mgr Arbaud et beaucoup de curés jansénistes, opposés à la théologie du bx Alphonse. Après la révolution de juillet 1830, dans l'impossibilité de prêcher des missions et avec la diminution du nombre de pèlerins, Mgr Arbaud, qui veut confier le sanctuaire au clergé diocésain, demande au Fondateur de ne laisser qu'un ou deux pères et d'enlever le père Guibert «qui a trop de qualités pour demeurer à ce poste désormais insignifiant.» En plus d'avoir des difficultés venant de l'extérieur, le p. Guibert a de mauvais sujets à l'intérieur de la communauté au point où le Fondateur doit chasser de la congrégation les pères Dupuy et Sumien. C'est au moment où le ministère a fort diminué en 1830-1832 que le père Guibert veut recruter des vocations dans les diocèses de Gap, de Digne et de Grenoble, puis former un noviciat au Laus en vue d'envoyer des missionnaires aux États-Unis.

Dans le **chapitre cinquième**, on suit le père Guibert, supérieur au grand séminaire d'Ajaccio de 1835 à 1841. Il a fondé et fait reconstruire le grand séminaire qui en peu d'années a compté plus de 100 séminaristes. Il a ouvert et fait construire un petit séminaire, ouvert et fait réparer le couvent de Vico. Il a été aidé en Corse par les pères Albini, Telmon, Moreau et Bellon. Mgr Casanelli d'Istria a beaucoup apprécié ses services. Lorsqu'il a été question, en 1841, de la nomination du père Guibert à un évêché, Mgr Casanelli a écrit au Fondateur d'intervenir auprès du ministre des Cultes pour qu'on lui laisse ce père encore pendant deux années.

Les **chapitres 6, 7 et 8** traitent de Mgr Guibert, évêque de Viviers de 1841 à 1857, archevêque de Tours de 1857 à 1871 puis archevêque de Paris de 1871 à 1886, soit 15 années dans chacun de ces diocèses. Dans chaque diocèse, Mgr Guibert a voulu surtout être missionnaire et docteur, missionnaire par plusieurs mois de visites pastorales chaque année et docteur par de savantes et apostoliques lettres pastorales. Dans chaque diocèse il a été constructeur: un énorme petit séminaire à Aubenas au diocèse de Viviers, la basilique de Saint-Martin de Tours et la basilique de Montmartre à Paris. Dans chaque diocèse il a confié une oeuvre aux Oblats: N.-D. de Bon Secours au diocèse de Viviers, St-Martin de Tours et la basilique de Montmartre.

Le **chapitre neuf** a pour titre: l'homme, l'Oblat, l'évêque et le saint. Le cardinal, grand et maigre, avait une figure d'ascète. On a écrit à sa mort que «au lendemain des heures d'horreur vécues à Paris en 1870-1871, le visage du nouvel archevêque, à lui seul, était un message de paix, d'harmonie et de lumineuse spiritualité.» Il n'était pas «ce qu'on appelle un homme populaire, une nature ouverte ni d'un commerce très communicatif. Ce qui

frappait le plus en lui, c'était la dignité, la tenue, la réserve, une certaine austérité d'aspect.»

Dès sa première entrevue avec le jeune Guibert, le Fondateur a vu en lui un sujet de grande valeur. Lors du premier voyage à Paris du p. Guibert en 1835, les hommes politiques ont été frappés de la maturité de son jugement, de la sagesse de ses démarches, du tact parfait avec lequel il devinait d'instinct et s'appropriait toutes les convenances qu'il fallait en traitant avec les autorités publiques.

Comme Oblat, il a été un fils aimant et aimé du Fondateur. Personne n'a exprimé avec autant de force son affection et son estime pour le Fondateur, affection que le cardinal a démontré jusqu'à la fin en venant passer quelques semaines auprès de Mgr de Mazenod sur son lit de mort. Le cardinal a aimé la congrégation; il a souvent dit qu'il lui doit tout et, comme évêque, il a continué à vivre en religieux et en missionnaire. Après la mort du Fondateur, il est demeuré l'ami et le conseiller du père Joseph Fabre. Il faisait quelques visites à la maison générale à Paris chaque année et fit acte de présence à tous les chapitres généraux. Au cours de ses visites aux Oblats dans les dernières années de sa vie, il les a souvent invités à «conserver fidèlement l'esprit primitif» de la congrégation et d'étudier sans cesse sa vie. Le 4 octobre 1876 en particulier, il écrivit au p. Fabre: «Puisque je me permets, mon très révérend père, des recommandations, je ne dois pas omettre celle que je regarde comme la plus capitale de toutes: vous connaissez le profond attachement que professait le vénérable Fondateur envers la sainte Église romaine et le Souverain Pontife. Je sais que jusqu'à présent la congrégation s'est distinguée par son obéissance et son dévouement au vicaire de Jésus-Christ, il faut entretenir avec zèle ces sentiments et maintenir cette règle inviolable parmi vous. La chaire de saint Pierre est le centre de la vérité et de la solide piété envers Dieu. Ceux qui se tiennent unis à sa doctrine recueillent pour l'éternité, ceux qui s'en séparent dissipent les biens que Jésus-Christ nous a apportés. La congrégation des Oblats vivra et prospérera aussi longtemps que ses racines plongeront dans ce centre fécond de la vie surnaturelle.»

Autres conseils: «La simplicité, c'est bien le caractère propre de la congrégation et j'aime beaucoup cela. Faisons le bien sans bruit, sans fracas, il ne sera que mieux fait et plus fructueux... Nos premiers pères étaient remplis de zèle, de dévouement, mais ils n'avaient pas subi cette forme que donnent les années, l'expérience des choses. Conserver cet esprit primitif de la congrégation, c'est un devoir rigoureux, car c'est cet esprit qui donne la physionomie et comme le caractère distinctif d'une famille religieuse. Le vrai esprit des Oblats, c'est le zèle uni à une grande modestie, à une sincère humilité. C'est parce qu'ils ont cette modestie et cette humilité qu'ils sont appréciés, aimés par le clergé et les évêques, comme j'en ai eu souvent la preuve; ils ne soulèvent pas les craintes ou les jalousies. Mais tout en conservant cet esprit primitif et en le fortifiant, il faut cependant faire des progrès, s'approprier tout ce qui peut fortifier votre action sur les âmes, et c'est ce que vous avez fait... Que les Oblats vivent toujours dans l'humilité; qu'ils pratiquent entre eux la charité; qu'ils se dévouent toujours pour les pauvres; qu'ils fassent peu de bruit; qu'ils produisent beaucoup de fruits. Le Seigneur les bénira; il multipliera les membres de la congrégation et maintiendra parmi nous l'esprit de nos premiers pères.»

Le **dixième et dernier chapitre**, très bref, parle de la dernière maladie et de la mort du cardinal, survenue le 8 juillet 1886 à l'archevêché de Paris.

Écrits

À la suite des chapitres sont publiés quelques documents contemporains. Dans la seconde partie du volume (p. 205-454) on trouve 215 lettres du père Guibert, écrites surtout aux Oblats de 1823 à 1841, de même que quelques extraits de discours et d'allocutions allant de 1861 à 1880.

Vie Oblate Life

Eugène Lapointe, o.m.i.

Les origines

À l'origine, la revue *Vie Oblate Life* portait le nom d'*Études oblates*. Elle avait été fondée en 1942 par le père Maurice Gilbert, avec la permission du Provincial de la province de l'Est du Canada, à l'époque. Cette permission avait été obtenue après des négociations très difficiles. Le père Gilbert n'avait cependant jamais abandonné son projet et parvint à le réaliser grâce à sa persévérance. C'est une phrase d'Eugène de Mazenod qui l'avait inspiré: «Puissions-nous comprendre ce que nous sommes» et l'article 544 de la Règle de l'époque à l'effet que les jeunes Oblats «puisent plus abondamment à sa source même l'esprit de la Congrégation qui vivifie le corps tout entier».

Études oblates était une revue trimestrielle de 80 à 100 pages à chaque numéro. À partir de 1990, elle a été réduite à trois numéros par année, ceux-ci contenant cependant de 120 à 130 pages chacun.

Le but ou les objectifs

Le but de la revue était de publier des études et des recherches sur la Règle, le Fondateur et la spiritualité des Oblats, leur méthode d'apostolat et leur histoire, tout cela présenté dans cet ordre, en 1942.

Avec son nouveau nom de *Vie Oblate Life* reçu en 1974, la revue gardait plus ou moins le même but. L'avant-propos du premier numéro de cette année-là, le précisait ainsi: «Le comité de rédaction désirerait, sans négliger les autres champs de recherche, insister davantage si possible sur la vie de la Congrégation, ses nouvelles formes de ministère, en un mot sur toute activité oblate susceptible d'orienter la vie et l'action des confrères.»

Autant que je sache, *Vie Oblate Life*, est la seule revue du genre dans la Congrégation. Et je pense qu'elle est vraiment nécessaire et que nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour la maintenir, surtout au moment où la Congrégation s'étend à tant de nouveaux peuples et pays.

À l'occasion du cinquantième anniversaire de la revue, en 1991, le père Marcello Zago, supérieur général, écrivait ce mot de reconnaissance:

Mon expérience reflète l'expérience de bien d'autres Oblats. La revue Études oblates devenue ensuite Vie Oblate Life a été pendant les cinquante dernières années une expression des études qui se sont faites dans les centres plus actifs et par les hommes qui cherchaient à mieux comprendre notre charisme oblat... La revue a été aussi un forum d'échange sur des thèmes précis et débattus, sur la nature de la Congrégation et son évolution, sur son rapport avec le magistère et la théologie... La revue a été aussi un moyen d'animation de la Congrégation, non seulement par la sortie régulière de ses numéros, mais aussi par la collection tout entière, qui offre des articles qui dépassent l'actualité et mettent un lien avec les racines et les dimensions permanentes de notre charisme. Il n'y a pas de centre de recherche oblat qui puisse se passer d'une mine aussi riche.

Par la même occasion, la direction écrivait:

En répartissant les articles selon les catégories établies dès la naissance de la revue, nous constatons que, comme il se doit, le nombre des articles consacrés à notre bienheureux Fondateur occupe la première place avec 156, soit près de 22 pour cent du total. Quant aux autres articles, ils se répartissent selon les pourcentages suivants: vie de la Congrégation, 16 pour cent; spiritualité de la Congrégation: 15 pour cent; histoire de la Congrégation (générale et expansion dans le monde): 13 pour cent; histoire des membres de la Congrégation: 12 pour cent; articles consacrés aux Constitutions et Règles: 6 pour cent.

En cinquante ans, 718 articles, écrits par 270 auteurs différents, ont été publiés. À ceux-ci, on doit ajouter évidemment, ceux qui l'ont été de 1991 à nos jours. Le résultat est, en effet, très impressionnant.

Le statut de la revue, son coût et ses lecteurs

Études oblates parut d'abord *ad usum privatum*. La revue n'avait aucun statut public ou officiel et elle était ouverte à la collaboration de tous les Oblats. Rédigée en français, elle publiait parfois des articles et des documents en anglais. En prenant un nouveau nom en 1974, elle devenait officiellement bilingue. Le directeur écrivait alors: «Le titre *Vie Oblate – Oblate life* veut aussi pour sa part être le reflet du caractère bilingue des études offertes à nos lecteurs.»

Aujourd'hui, chaque numéro de *Vie Oblate Life* est tiré à 400 exemplaires au coût de 2000 \$ Can, ce qui est très bon marché si on compare avec le prix demandé ailleurs dans le monde, environ cinq dollars canadiens par exemplaire.

La revue a un nombre d'abonnés assez constant depuis plusieurs années, environ 300:

- 7 abonnements sont souscrits par des individus ou des maisons, Oblats ou autres;
- 94 par le Trésorier général;
- 44 par des trésoriers provinciaux: Assomption, Italie, France;
- 22 par le Centre missionnaire de Montréal pour le Lesotho, le Chili, la Bolivie et Haïti;
- 18 le sont en échange d'autres publications, oblates ou autres;
- 42 sont offerts gratuitement, par exemple, à des évêques oblates.

Le prix de l'abonnement est de 20 \$US par année, sauf pour les Canadiens qui paient en dollars canadiens. Ce qui est très bon marché pour une publication du genre.

En 2005, les revenus de la revue étaient de 5 500 \$Can et les frais dépassaient les 10 000 \$Can. Les frais les plus élevés sont ceux de la poste qui augmentent d'année en année.

Nous aimerions augmenter le prix de l'abonnement. Le montant de 30 \$US a été suggéré. Mais nous hésitons à le faire devant l'avenir incertain de la revue. Ce dont j'aimerais vous entretenir plus loin.

Le comité de rédaction

La revue fonctionne avec un comité de rédaction de huit membres ayant à sa tête un directeur:

La revue n'a connu que quatre directeurs depuis ses débuts en 1942:

- le père Maurice Gilbert, de 1942, année de la fondation, à 1974;
- le père Gaston Carrière, de 1974 à 1981;
- le père Romuald Boucher, de 1981 à 2001;
- et moi-même, depuis 2001.

Index généraux

Deux index généraux ont paru dans le passé dans deux numéros spéciaux:

- le premier en janvier 1962, pour les tomes 1 à 20, c'est-à-dire de 1942 à 1961;

- le deuxième, en décembre 1991, pour les tomes 21 à 48, c'est-à-dire de 1962 à 1990.

Nous travaillons actuellement à un nouvel index qui englobera les numéros de 1991 à aujourd'hui.

Nous nous préparons aussi à mettre la revue dans son entier sur le site Internet officiel des Oblats, de sorte qu'elle sera accessible à tous à travers le monde.

Les actes et les numéros spéciaux de l'AÉRO

Les actes des trois premiers congrès de l'AÉRO ont fait l'objet de numéros spéciaux:

- le congrès de 1982 sur *l'Évangélisation* en 1983;
- celui de 1990 sur *La mission oblate en communautés apostoliques* dans le numéro double de décembre 1990;
- celui de 1996 sur *Jésus Christ dans la spiritualité oblate* en décembre de la même année

Nous avons l'intention de publier en décembre prochain les actes du présent congrès.

De plus, la revue a publié un certain nombre d'autres numéros spéciaux:

- le premier numéro de 1977 contenait les actes du congrès sur *Le charisme du Fondateur aujourd'hui* qui avait eu lieu à Rome, du 26 avril au 14 mai 1976;
- le premier numéro de 1999, les actes du XXXIIIe Chapitre général de 1998;
- le dernier numéro de 2001 était consacré au père Fernand Jetté et le dernier numéro de 2003, au père Marcello Zago.

Regard sur l'avenir

Depuis 1974, nous sommes à la recherche de collaborateurs de langue anglaise. Il a toujours été difficile d'en avoir autant qu'en français, même si je dois dire que les articles en français nous parviennent actuellement en moins grand nombre qu'auparavant. Je lance un appel particulier à ceux qui écrivent en anglais à en faire davantage sur la Congrégation et à nous faire parvenir des articles.

J'aimerais, cependant, insister sur quelque chose de nouveau dans la Congrégation. Je crois que le monde oblat s'est étendu énormément depuis quelque temps, sur toute la terre, je dirais. Nous devons alors encourager les écrivains oblats des pays où les Oblats s'établissent à nous envoyer des articles qui refléteront encore plus la réalité oblate, tout le monde oblat, et qui, en particulier, exprimeront comment le charisme oblat pourrait s'inculturer dans leur pays.

À qui appartient *Vie Oblate Life*?

Jusqu'à aujourd'hui, la revue a été une œuvre de la province Notre-Dame du Cap, auparavant la province Saint-Joseph. Le temps est proche où cette province ne pourra plus poursuivre cette œuvre. Lorsque le directeur précédent, le père Romuald Boucher, est décédé en 2001, le Conseil provincial d'alors a voulu cesser de publier la revue parce qu'il ne pouvait pas trouver de directeur. Il a fait appel à l'Administration générale pour prendre la relève, mais sans succès. Mis au courant du problème, j'ai offert mes services, étant déjà directeur d'une autre revue, *Missions*, de l'Institut des études de la mission de l'université Saint-Paul. J'ai ainsi sauvé la revue pour le moment. Cependant, si nous tenons compte de l'âge des trois personnes qui assument la plus grande partie de la tâche

de publier *Vie Oblate Life*, il est bien évident qu'il ne sera pas possible de continuer de le faire longtemps. À 74 ans, je suis le plus jeune des trois. Le père Laurent Roy semble sérieusement malade, alors que le père Alexandre Taché n'est pas beaucoup mieux avec son handicap.

Il ne semble pas possible de trouver dans notre province des Oblats pour remplacer ces personnes. Nous pensons donc que l'AÉRO devrait prendre la responsabilité de la revue. Je pourrais continuer pendant quelque temps de diriger la revue, mais peu à peu elle devrait être prise en charge par l'Association. Il n'est pas absolument nécessaire que tous les membres du comité de rédaction demeurent au même endroit. Avec Internet, il est possible aujourd'hui d'être dans des endroits très différents dans le monde et de travailler à la publication de la revue. Nous pourrions continuer, pour le moment, de l'imprimer au Canada, mais elle pourrait être dirigée par des gens résidant ailleurs dans le monde, pourvu qu'ils soient reliés entre eux par Internet.

Voici donc la question que je vous pose: pensez-vous que notre Association devrait assumer la propriété et la responsabilité de *Vie Oblate Life*? Si oui, comment devons-nous procéder pour atteindre ce but?

L'annonce de Jésus Christ Sauveur au Sénégal par les Oblats de Marie Immaculée

Domenico Arena, O.M.I.

Arrivés au Sénégal en 1976, les Oblats de Marie Immaculée y ont trouvé une Église locale qui était déjà en voie de consolidation tant dans ses structures que dans son personnel.

En communion avec cette Église, ils ont accepté la charge pastorale de trois paroisses, au nombre de sept aujourd'hui, y compris la nouvelle fondation de Guinée Bissau.

En travaillant dans un esprit d'acceptation loyale des directives pastorales des évêques, ils sont entrés en contact avec un milieu qui les frappait et les défiait par trois facteurs en particulier.

Tout d'abord, ils ont constaté la pauvreté généralisée des gens propre à une économie de subsistance basée sur une agriculture soumise aux aléas des saisons.

Deuxièmement, ils se sont sentis interpellés par la présence massive des musulmans qui formaient dans certaines régions 99% de la population. Malgré cela, ils ont aussi été touchés par la découverte d'une nouvelle culture qui, comme partout en Afrique, a son point fort dans l'esprit de famille et se traduit par l'accueil, la solidarité et le partage.

L'annonce de l'Évangile, et donc de Jésus Sauveur, a été marquée par un tel contexte, mais aussi par les convictions du groupe des missionnaires. En particulier et depuis le début, ils ont opté pour une mission menée en communauté. Par là, ils ont nourri la conviction que la vie fraternelle en communauté peut être le signe plus efficace de l'Évangile (cf. Jn 13, 34-35; 17, 21), grâce au Christ Sauveur qui assure sa présence là où les frères sont réunis en son nom dans un amour réciproque (cf. Mt 18, 20).

En pratique, tout cela a amené la Délégation à inculturer peu à peu le message évangélique et donc à présenter aux gens le salut du Christ de la façon la plus compréhensible.

Au fil des années, le Christ semblait prendre le visage d'un Sauveur vivant et présent, tel une personne qui rassemble tous les humains dans l'amour et la paix.

L'annonce de Jésus Sauveur était évidemment, suivant saint Eugène et la tradition oblate qui préfèrent ce titre, au sommet de toutes les activités propres à la mission de première évangélisation que les missionnaires accomplissaient. Cependant elle n'a jamais été séparée de l'expérience vitale qu'on fait au sein de l'Église et qui se concrétise dans la communauté locale, paroissiale ou religieuse quelle qu'elle soit.

C'était donc un Jésus Sauveur qui se rendait présent dans la communauté des frères unis en son nom: un Jésus Sauveur proche et abordable, capable d'intervenir dans le vécu de chaque jour, disponible aux rencontres en toute circonstance, prêt à élargir ses dons et sa force par la Parole et les sacrements.

On pourrait dire qu'il s'agit là de l'annonce d'un Jésus crucifié qui procure le salut en manifestant, par sa présence universelle de ressuscité, l'amour de Dieu. Il entraînait ainsi ses fidèles à ce même amour pour les constituer en Église et donc en communautés vivant de sa vie et rayonnant cette vie de charité. Les communautés paroissiales et de base comme des petites églises, évangélisées d'une façon simple et palpable, étaient alors en mesure de poser des gestes cohérents qui allaient dans plusieurs directions:

1. Tout d'abord, vers la constitution et l'affermissement de la dimension de la vie communautaire, décisive pour une vie de foi authentique. En cela, les pasteurs et leurs chrétiens étaient portés à expérimenter la nouvelle vie fruit de la résurrection du Christ, et à l'exprimer de façon privilégiée par le miracle de la fraternité. Celle-ci, réalisée au-delà des frontières ethniques et culturelles, s'imposait comme le coeur de l'Évangile. Et tout cela se concrétisait dans l'effort de communion et de communication qui comprenait: l'apprentissage des langues, l'organisation de structures de vie communautaire et la programmation de moments de rencontre.

2. En deuxième lieu, la croissance chez les membres de la communauté d'une attitude de dialogue envers tous ceux qui l'entouraient. Dialogue consistant dans une rencontre simple et compatissante avec autrui qui assumait positivement la différence en la canalisant vers la collaboration pour un plus grand bien de la cité. Avec les adeptes de la religion traditionnelle et de l'islam on s'engageait dans la réalisation d'oeuvres sociales.

3. Troisièmement, l'engagement de plus en plus poussé à venir en aide aux pauvres en travaillant pour le bien commun et la promotion des personnes et du milieu environnant. Témoins du Christ Sauveur, envoyés pour évangéliser les pauvres (cf. Lc 4, 18), les missionnaires, en collaboration avec les hommes et les femmes du milieu, travaillaient au bien-être des gens. Et cela, par le forage de puits, la création d'écoles de village, la formation de coopératives des jeunes, l'institution de banques alimentaires, ainsi que par l'aide d'urgence dans le secteur de l'alimentation et de la santé.

4. Enfin, la croissance d'un esprit missionnaire qui suscitait aussi chez les chrétiens le désir d'aller plus au large, d'approcher les gens plus éloignés pour leur annoncer la Parole qui sauve. C'était un Jésus missionnaire du Père et des pauvres qui, par sa présence au milieu de son Église, nous avait sauvés et continuait à le faire.

En définitive, le Sauveur qui apparaît dans l'oeuvre d'évangélisation des O.M.I au Sénégal semble être une personne vivante, qui, par sa mort par amour et par sa résurrection, continue de rassembler les enfants de Dieu dispersés (cf Jn, 11, 52), pour en faire un peuple nouveau qui annonce son amour, le salut pour toutes les personnes de ce monde.

Expérience à ne pas oublier: des Oblats italiens à Toronto

Nicola Ferrara, omi

Regard d'ensemble

Nous sommes durant les années soixante du XXe siècle. J'imagine que les témoins de ces années-là commencent à lever les sourcils et à se remémorer ces années qui, en Occident, ne portaient pas le nom de Révolution culturelle, l'expression ayant été utilisée pour désigner, des années auparavant, le mouvement d'un grand pays d'Extrême-Orient, mais peu s'en faut. Mon intention n'est pas de traiter du grand changement de la société qui a eu de profondes répercussions même sur l'Église. Je me limiterai à rappeler une «expérience» bien circonscrite dans le temps et dans l'espace.

Les périodes des migrations dans l'histoire de l'humanité ont toujours causé de grands bouleversements. L'Italie, dévastée par la Deuxième Guerre mondiale, ne parvenait plus à donner du pain à ses nombreux habitants et ceux-ci, les premiers, se sont organisés pour trouver le pain là où il se trouvait. Ils se sont acheminé encore vers cet Occident plus lointain qui avait déjà accueilli d'autres compatriotes après la Première Guerre mondiale. Le pays qui les a accueillis n'était plus le «melting pot» des États-Unis qui avait déjà donné l'hospitalité à des millions d'Italiens. Ils se sont dirigés plus au nord, vers le Canada, pays immense avec peu d'habitants et de grandes ressources. L'expérience s'acheva dans la ville de Toronto, en Ontario, sur le lac du même nom, qui allait devenir la plus grande ville industrielle de ce vaste pays.

Outre la Mère-patrie qui suivait ses fils pour rendre moins difficile le changement culturel, il y avait la Mère-Église qui voulait apporter son assistance religieuse à cette population. À Toronto, il y avait déjà une organisation religieuse des Missionnaires Oblats de langue polonaise qui aidaient avec beaucoup d'attention leurs compatriotes qui, comme les Italiens, avaient émigré de la Pologne pour les mêmes raisons. Les bons pères polonais possédaient déjà des centres d'assistance pour leurs compatriotes et se préparaient à en fonder d'autres pour les nouveaux immigrants. C'est ainsi qu'ils ont commencé à s'installer en banlieue de Toronto, non loin de l'AÉROport international. Lorsqu'ils ont mieux connu le quartier, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait là que peu de Polonais, alors que la très grande majorité, à part un petit groupe de langue anglaise, parlait italien ou, pour être plus précis, quelque dialecte de l'Italie méridionale. Que faire? Apprendre l'italien ou un dialecte, à Toronto? Ce ne fut pas précisément le cas. Membres d'une famille religieuse internationale, les pères polonais savaient qu'il y avait en Italie des confrères missionnaires parlant cette langue.

L'expérience réelle

C'est ici que commence l'expérience d'un petit groupe de Missionnaires oblats italiens. Au début, deux seulement ont quitté l'Italie pour s'établir dans la paroisse *Holy Angels*, à l'ouest de Toronto. Avec l'aide de deux missionnaires arrivés l'année précédente dans les missions du Nord canadien et d'autres venus d'Italie, leur nombre s'est accru au point qu'on leur a offert une autre paroisse dans le quartier appelé *Beaches*, à l'est de Toronto. L'augmentation du groupe fit naître un projet trop ambitieux: former en Ontario une délégation dépendant de l'organisation en Italie. Ce ne fut pas le cas, même si quelques-

uns en caressaient l'idée. On ne peut occuper le champ des autres. Au Canada, il y avait assez d'Oblats pour répondre aux besoins des habitants. C'est ainsi que les missionnaires italiens se sont séparés juridiquement des Oblats d'Italie pour faire partie de la province Assomption des Oblats polonais.

Leur ministère se réduisait principalement au travail paroissial. Les immigrants ont trouvé des missionnaires disposés à demeurer près d'eux non seulement pour l'assistance religieuse, mais aussi pour leurs autres besoins. Les Italiens, tout en s'insérant dans l'engrenage productif de leur nouveau pays, avaient un grand désir de ne pas perdre leur culture nationale et religieuse. En été surtout, ils reprenaient les fêtes patronales de leurs villages, avec les neuvaines préparatoires et beaucoup de processions avec les statues des saints qu'ils faisaient venir précisément d'Italie. Dans les deux paroisses, on s'est adonné avec un grand enthousiasme à la création d'associations culturelles et récréatives, à l'organisation de la liturgie des dimanches et des fêtes, avec divers chœurs accompagnant la célébration des messes.

En plus du travail paroissial, les missionnaires se sont lancés dans d'autres champs culturels et religieux en ayant recours aussi aux moyens de communication. Ils ont fondé un bulletin de culture et d'actualité religieuse, distribué par le journal de langue italienne dans la ville de Toronto. Certains ont été appelés à paraître à la télévision de langue italienne, généralement pour des services culturels et religieux. Pendant quelques années, l'un a été engagé dans la pastorale familiale, collaborant à un cours de préparation au mariage pour les jeunes qui ne maîtrisaient pas encore la langue anglaise.

Les membres des communautés des deux paroisses dont nous avons parlé plus haut tenaient aussi une activité interne. Au moins une fois par mois, ils se réunissaient pour discuter de leurs problèmes de communauté et d'apostolat. Le père le plus ancien jouait un peu le rôle d'animateur spirituel durant les journées d'exercices spirituels. Des années durant, ce fut l'enthousiasme et l'harmonie entre les membres des deux paroisses.

Conclusion

Avec le temps, à commencer par les plus anciens, quelques pères n'avaient pas envie de terminer leur vie dans un autre pays, même si le Canada leur avait offert une hospitalité de première qualité. Le manque de renouvellement du personnel, l'usure des années et l'âge ont contribué à réduire peu à peu le nombre des missionnaires qui sont presque tous retournés en Italie. Certains ont, cependant, préféré demeurer sur le continent nord-américain.

C'est volontairement que je n'ai pas voulu donner de noms de personnes ou de lieux afin d'éviter les remarques concernant des omissions, des inexactitudes et des oublis possibles, mais non intentionnels. S'il s'en est produit, j'en demande sincèrement pardon.

Les Oblats de Marie Immaculée, «Coopérateurs du Sauveur», en République Démocratique du Congo

Edy Th. Mabila, o.m.i.

Le propos de cet article est une brève tentative de réponse claire à une demande expresse du Comité directeur de l'AÉRO (Association d'études et de recherches oblates) qui m'a invité à présenter, lors du prochain congrès de Hünfeld, en Allemagne (du 7 au 12 août 2006), «un travail de recherche» de quelques pages sur la façon dont les Oblats ont été des «coopérateurs du Sauveur» dans mon pays ou ma province. Deux questions précises se posent: «Quel a été l'esprit qui a marqué la mission des Oblats jusqu'à présent et quelle orientation à prendre dans un avenir prévisible?». Je précise que je suis originaire de la République démocratique du Congo (RDC), Oblat de la province du Congo.

1. La mission oblate en RDC

La mission de Jésus-Christ est l'annonce du Règne de Dieu qui est une Bonne Nouvelle pour les pauvres. En s'appropriant les paroles prophétiques d'Isaïe envoyé par Dieu aux Juifs exilés pour leur annoncer sa visite prochaine, Jésus se présente comme celui qui apporte à l'humanité déchue la véritable libération: celle de tout homme et de tout l'homme. Il s'inscrit ainsi dans une démarche d'amour où Dieu veut se dire au monde comme son Sauveur: «L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur.» (Lc, 4,18-19). En effet, Jésus a guéri les malades et soulagé la misère humaine; il a pris la défense des faibles et des opprimés.

«Coopérant avec le Christ Sauveur» qui «les invite à le suivre et à prendre part à sa mission par la parole et par l'action» (C. 1) et sensibles aux urgences de la mission, les Oblats de la province du Congo, à l'instar de tous leurs confrères du monde entier, se sont engagés à être en priorité attentifs à ceux que la société congolaise tient sur ses marges, à ceux dont l'Église est le plus éloignée (cf. C. 5). Comme saint Eugène de Mazenod, ils sont persuadés que le besoin premier des hommes et des femmes est de savoir «qui est Jésus-Christ», et que leur devoir est de les conduire tous à la plénitude de la vie. (cf. *Missionnaires dans l'aujourd'hui du monde*, n° 1)

Depuis l'arrivée des premiers missionnaires, venus du Basutoland, en 1931, cette mission évangélisatrice s'est toujours inscrite dans l'esprit du charisme oblat, tel qu'il est coulé dans nos Constitutions et Règles et régulièrement réactualisé par les différents Chapitres généraux de notre congrégation: «faire connaître aux plus délaissés le Christ et son Royaume ... (porter) la Bonne Nouvelle aux peuples qui ne l'ont pas encore reçue et les (aider) à découvrir leurs propres valeurs à la lumière de l'Évangile. Là où l'Église est déjà implantée, (se vouer) aux groupes qu'elle atteint le moins. Partout, en effet, notre mission est d'aller d'abord vers ceux dont la condition réclame à grands cris une espérance et un salut que seul le Christ peut apporter en plénitude. Ce sont les pauvres aux multiples visages» (cf. C. 5).

Cette annonce explicite de Jésus-Christ qui «s'exerce dans le concret de l'histoire et des situations» (M. ZAGO, *Sur les traces de St Eugène*, Maison générale OMI, Rome, 1997, p. 166) est allée de pair avec le témoignage de vie et l'engagement réel dans la transformation de

ce monde (cf. PAUL VI, *Evangelii Nuntiandi*, n° 22, 31, 42), car les Oblats évangélisent avec tout ce qu'ils sont, ce qu'ils disent et font. «Il ne s'agit pas seulement (pour eux) de dire la Bonne Nouvelle, mais d'être Bonne Nouvelle.» (*Évangéliser les pauvres à l'aube du troisième millénaire*, n° 15) Cette «noble et sainte entreprise» s'est déployée en République démocratique du Congo (RDC), à l'époque coloniale. Le pays s'appelait Congo Belge (1908-1960), devenu République démocratique du Congo (RDC) à l'indépendance (30 juin 1960), baptisé Zaïre (27 octobre 1971) et redevenu RDC (mai 1997).

Commencée dans l'actuel territoire du diocèse d'Idiofa, elle s'étend aujourd'hui, sur le territoire de l'archidiocèse de Kinshasa (1966), celui des diocèses d'Isangi (1987), de Kikwit (1992) de Lolo (2006) et même au-delà des frontières nationales, en Angola (1997), dans les diocèses de Luanda et Ondjiva. En forte croissance numérique, la province oblato du Congo compte 141 membres, dont 7 confrères étrangers, et près d'une vingtaine d'Oblats congolais en mission dans d'autres pays: Afrique du Sud, Angola, Belgique, Cameroun, France, Italie, Kenya, Lesotho, Mexique, Nigeria, Paraguay, Tchad, Zambie, Zimbabwe,

Il n'est pas facile de rendre compte en quelques lignes du déploiement rapide et varié d'une si importante activité missionnaire parmi les plus délaissés, vieille de 75 ans en RDC, activité missionnaire toujours accomplie dans la communion ecclésiale et en conformité avec les dispositions de la hiérarchie. Mais on peut en indiquer brièvement les principaux champs apostoliques. J'en vois quatre: l'évangélisation directe (ministère paroissial), le ministère pour la justice, la pastorale scolaire et la formation des futurs prêtres.

a. L'évangélisation directe (ministère paroissial). Beaucoup d'Oblats congolais travaillent dans des paroisses comme curés et vicaires. En ville comme à la campagne, l'essentiel de leur ministère est la visite des villages (une paroisse de brousse peut avoir une cinquantaine de villages) et l'animation des communautés ecclésiales vivantes de base, «espaces privilégiés pour permettre aux chrétiens, surtout aux pauvres, de s'exprimer et de vivre le lien entre leur foi et leur vie» (*Missionnaires dans l'aujourd'hui du monde*, n° 21). Les curés et les «broussards» s'adonnent au ministère de la «conscientisation», pour «établir des communautés chrétiennes et des Églises enracinées dans la culture locale et pleinement responsables de leur croissance» (C. 7), «des communautés chrétiennes ferventes où la foi et la vie quotidiennes sont intégrées, où la foi est vécue et célébrée de façon significative, et où la communauté se préoccupe vraiment de la vie de ses membres, en particulier dans les situations de grands besoins» (*Témoins de l'Espérance*, n° 2). C'est sans doute pour cela que l'actuelle administration provinciale tient à constituer «des groupes d'Oblats de notre Province qui parcourent les missions, créent de nouveaux aréopages où ils annoncent la Parole de Dieu et administrent les sacrements en célébrant ainsi des campagnes évangéliques modelées sur notre charisme.» (Macaire MANIMBA, *Allant vers les hommes sous la mouvance de l'Esprit*, Allocution à l'occasion de l'installation de la nouvelle administration provinciale, inédit, p. 11). Dans l'attente de voir se réaliser ce projet, le nouveau provincial du Congo voudrait «que les confrères oeuvrant en paroisses aient pour souci dominant d'annoncer la bonne Parole, de gagner le plus de coeurs au Christ, d'inventer une véritable pastorale d'écoute et de faire participer les fidèles laïcs à l'administration de la paroisse» (Macaire MANIMBA, *Acte de visite. Resserrons nos liens de fraternité*, inédit, p. 6).

b. Le ministère pour la justice. À cause des conditions économiques et socio-politiques difficiles (la faim, la mortalité infantile, l'oppression), fruits d'injustices et de violence, sources de peur et de fatalisme, dont souffrent nos pays du Tiers-monde, les Oblats congolais ont pris l'option de soutenir, dans leur action missionnaire, les pauvres qui s'organisent pour prendre leur vie en main, parce qu'ils ont compris que la promotion de la justice est une authentique réalisation de leur foi en l'homme et au Christ. Certains n'hésitent pas à s'identifier «aux pauvres jusqu'à partager leur vie et leur engagement pour la cause de la justice» (R. 9). Depuis plusieurs années déjà, ils ont la responsabilité pastorale de l'aumônerie catholique de la prison de Kikwit. Forcés d'abandonner celle de la plus importante prison de la RDC installée à Kinshasa, où ils avaient construit une très belle chapelle, dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame des Pauvres, ils sont à l'origine de la création d'une association privée de fidèles catholiques qui veille à la dignité et au bien-être des détenus (FRACAP asbl: Fraternité catholique des Prisons, cf. Info OMI n° 432 (français), mai 2004, pp. 9-10, et *Apostolat international*, vol. 76, n° 2, mars-avril 2005).

c. La pastorale scolaire. Depuis les premiers missionnaires, venant du Basutoland (Lesotho), qui donnèrent une importance particulière à l'éducation de la jeunesse et à l'établissement d'un système scolaire de qualité, les Oblats de la RDC, attentifs aux signes des temps, ont formé une grande partie de l'élite intellectuelle du diocèse d'Idiofa et continuent à fonder et à diriger des écoles secondaires (Collège Yaïso d'Opala et Institut St-Jean-Bosco à Ifwanzondo).

d. La formation des futurs prêtres. L'année prochaine marquera les 25 ans de l'Institut St Eugène de Mazenod (ISEM) que les Oblats ont fondé pour la formation théologique des candidats au sacerdoce, pour marquer leur volonté de collaborer à l'action de la miséricorde du Seigneur qui «continue à appeler chez nous des hommes pour sa mission». Actuellement, ce complexe académique offre aussi d'autres services à la vie consacrée, à l'Église et à la société: la formation doctrinale des religieux et religieuses, la formation en informatique, l'initiation de missionnaires étrangers aux réalités de l'Église et de la culture africaine, y compris l'apprentissage des langues nationales, la formation permanente de religieux et religieuses. En 2005-2006, il a accueilli 265 étudiants issus de 29 congrégations masculines et de 11 congrégations féminines.

2. Orientations à prendre pour l'avenir

La mission oblate demeure celle d'«enseigner aux plus abandonnés qui est Jésus-Christ» (Préface des Constitutions). Mais les OMI de la RDC doivent s'y engager aujourd'hui avec des préoccupations nouvelles, en affrontant de nouveaux défis, en avançant vers de nouvelles frontières, tant pour les missions «ad extra» que pour les missions «ad intra». Il leur est demandé la même audace que celle qui animait les missionnaires étrangers du passé, la même disponibilité à écouter la voix de l'Esprit, mais avec de nouvelles approches et de nouvelles stratégies, pour que l'évangélisation ou la prédication missionnaire soit toujours en phase avec la réalité locale et l'appel de Dieu. A mon avis, cinq domaines, dans le contexte de la mission au Congo, ont besoin d'être fortement revitalisés ou prioritairement pris en compte: le recentrage sur le Christ, le ministère pour la justice, l'inculturation, la pastorale des jeunes et la mission avec les laïcs.

1. Se recentrer sur le Christ est l'exigence fondamentale du choix de la vie missionnaire. «Mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, les Oblats abandonnent tout à la suite de Jésus-Christ. Pour être ses coopérateurs, ils se doivent de le connaître plus intimement,

s'identifier à lui, le laisser vivre en eux» (C. 2). Jésus-Christ doit devenir la personne centrale dans notre vie. Le P. Fernand Jetté, dans le commentaire de cet article, relève trois démarches qui doivent se développer simultanément: «une démarche de connaissance, de pénétration intellectuelle et affective du mystère de Jésus, de sa vie, de ses vertus, de son comportement avec son Père et avec les hommes, de sa mission de salut», une démarche de l'«identification au Christ» et celle d'une «attitude d'accueil inconditionnel, une sorte de disponibilité mystique (...) qui nous prépare à devenir véritablement pour le Christ des 'humanités de surcroît', selon la formule de la bienheureuse Elisabeth de la Trinité» (F. Jetté, *OMI Homme apostolique*, Maison générale, Rome, 1992, pp. 49-50). Cette expérience de la vie avec le Christ en et par qui nous réalisons l'unité de notre vie, se fortifie surtout par la célébration quotidienne et digne de l'Eucharistie, «source et sommet de la vie de l'Église» et l'écoute attentive de la Parole de Dieu qui nous «rend plus aptes à lire les événements de l'histoire à la lumière de la foi» (C. 33). Ainsi, notre engagement au service de la mission pourra «parler le Christ, c'est-à-dire être pour les hommes une question décisive qui les arrache à leur indifférence. Par le fait même, la contemplation du mystère du Christ devient le moyen par excellence de la Mission. Car ce qui parle aux êtres humains, c'est une vie remplie de la plénitude de Dieu. Seul le témoin du Christ qui a profondément assimilé la Parole divine est apte à porter Dieu aux hommes et aux femmes. Toute sa vie devient une parabole du Royaume» (J.M. ÉLA, *Repenser la théologie africaine*, Ed. Karthala, Paris, 2003, p. 256). Car, il travaille corps et âme à la réactualisation de la «mission fondatrice» d'un «certain Jésus qui est mort, mais que Paul prétend être toujours en vie» (Ac 25,19).

2. S'engager pour la justice et la paix, et la défense des droits humains. Cette option missionnaire n'est pas seulement une exigence du témoignage évangélique, mais l'exigence même du salut chrétien comme anticipation du Royaume de Dieu dans la trame même de l'histoire humaine. S'investir dans la conscientisation et appeler à la résistance face aux pouvoirs néo-coloniaux est une tâche urgente, dans la situation historique actuelle de la RDC, un pays pauvre et en voie de démocratisation de ses institutions politiques. Et en cette matière précise, il faut, à tout prix et de façon réaliste, dépasser l'opposition trop facile entre évangélisation et action sociale. L'enseignement du Magistère situe d'ailleurs cet important ministère au cœur de la mission de l'Église pour la rédemption du genre humain et sa libération de toute situation oppressive» (cf. Synodes romains de 1971 et 1974, Synode africain de 1994; voir aussi la Déclaration de la Commission Théologique Internationale, dans *La documentation catholique*, 1977, pp. 761-768). La Règle oblate le présente comme faisant «partie intégrante de l'évangélisation» et nous encourage «à la transformation de tout ce qui est cause d'oppression et de pauvreté, s'employant ainsi à l'achèvement d'une société fondée sur la dignité de la personne créée à l'image de Dieu» (R. 9a). C'est sans doute pour cette raison que le père Fernand Jetté en parlait souvent comme l'une «des grandes préoccupations du monde et de l'Église aujourd'hui» (Le Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, Textes et Allocutions, Maison générale, Rome, 1985 pp. 317-318). Les missionnaires oblates, fidèles à leur charisme, doivent se montrer sensibles à l'injustice sociale dont les pauvres sont souvent victimes, et vouloir les aider, en conformité à leur vocation d'évangélistes des pauvres» (F. JETTÉ, *OMI Homme apostolique*, Maison générale, Rome, 1992, p. 39). Aussi se rappelleront-ils toujours que, de nos jours, on ne peut pas parler d'évangélisation sans actes libérateurs. Une commission provinciale, comme celle de «Justice et Paix», devrait

être plus opérationnelle sur le terrain et confiée à des confrères expérimentés et compétents, capables d'étudier, avec les pauvres et d'autres chrétiens engagés, les causes des injustices et de la pauvreté, en particulier les causes structurelles (cf. *Missionnaires dans l'aujourd'hui du monde*, n° 28).

3. Promouvoir une authentique inculturation de la foi. C'est un devoir qui incombe à toute action missionnaire, d'après l'encyclique *Redemptoris missio* de Jean-Paul II et «l'un des plus grands défis pour les Églises d'Afrique et de Madagascar à l'aube du troisième millénaire» selon *Ecclesia in Africa* (cf. Propositions 31-33; Exhortation 59-62). Les OMI de la RDC doivent s'appliquer à cette tâche ardue d'incarnation de la foi chrétienne, en prenant nettement parti en faveur de ce que le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar (SCEAM) de 1974 appelle «la théologie de l'incarnation». L'Institut St Eugène de Mazenod, et son Institut africain de Science de la mission (IASMI), unique du genre en Afrique, et sa Revue africaine des sciences de la mission (RASM), devrait devenir une grande école de théologie (africaine et inculturée) pour les études et les recherches approfondies sur l'évangélisation des cultures et le renouveau de la pastorale missionnaire en RDC et en Afrique, à l'ère de la mondialisation. Etant donné que le monde exige la qualité dans tous les domaines, «l'Évangile mérite d'être servi avec un niveau de professionnalisme qui fasse donner toute leur mesure à nos talents» (*Évangéliser les pauvres à l'aube au troisième millénaire*, n° 38).

4. *Compter avec les laïcs et travailler avec nos associés* en esprit de famille, de communion et de réciprocité. Nous devons les encourager «à s'engager dans l'apostolat, à assumer des ministères et à prendre ainsi les responsabilités qui leur reviennent au sein de la communauté chrétienne.» (R. 7f). En effet, la mission oblate, comme l'avait rappelé le Chapitre de 1986, est une mission avec les laïcs. «Dans nos oeuvres, nos paroisses, nos activités missionnaires, nous serons toujours plus disponibles à travailler en collaboration avec les laïcs. Nous chercherons avec eux des formes nouvelles d'évangélisation adaptées aux besoins du monde d'aujourd'hui» (*Missionnaires dans l'aujourd'hui du monde*, n° 77). Le Synode africain parle du laïcat comme d'un «partenaire essentiel de l'oeuvre d'évangélisation» et souligne le grand rôle qu'il peut et doit jouer dans la nouvelle image de l'Église en Afrique («L'Église comme famille», «La famille de Dieu en Afrique»). «Une Église-famille orientée vers la communauté, au lieu d'une Église cléricale pyramidale axée sur la hiérarchie, une Église dialoguant et partageant les responsabilités, au lieu d'une Église autoritaire, une Église unie par le Sang du Christ, une Église à l'esprit œcuménique, ouverte à tous les enfants de la création de Dieu.» (J. BAUR, *2000 ans de christianisme en Afrique. Une histoire de l'Église africaine*, Éd. Paulines, Kinshasa, 2001, p. 571). La province oblate du Congo gagnerait beaucoup «à réviser sa propre expérience et ses engagements face aux formes d'association dans tous les domaines: ministère, formation, vie communautaire, charisme et façons de partager le leadership dans le respect du Droit canonique et des Constitutions et Règles» (*Témoins de l'espérance*, n° 9. 1).

5. *Multiplier les initiatives et les contacts avec les jeunes*, comme le Christ qui a aimé et béni les enfants (cf. Lc 18,15-17; Mt 19,13-15; Mc 10, 13-16) et comme notre saint Fondateur dont la première oeuvre fut celle de la jeunesse d'Aix. En RDC où la population est essentiellement jeune, et le réseau de l'enseignement et de l'éducation de base fortement délabré et déstructuré, les efforts précis doivent être fournis, comme au début de l'ère missionnaire, pour développer ce que le dernier Chapitre général de 2004 appelle «une pastorale missionnaire des jeunes» (*Témoins de l'espérance*, n° 18). Concrètement, il faut que les

communautés oblates du Congo «fassent effort pour être présentes dans les écoles, les collèges et les universités, dans les groupes et les mouvements de jeunes, les lieux de pèlerinages, les paroisses...» (*Témoins de l'espérance*, n° 23). On peut même créer des écoles maternelles, primaires et secondaires, et des centres socio-professionnels pour l'encadrement et la réinsertion des jeunes détenus, chômeurs, délinquants (enfants de rue, appelés couramment «chégués», et autres victimes de la drogue et du sida). Et au niveau de l'enseignement supérieur, envisager aussi la création des facultés non ecclésiastiques à l'ISEM pour un meilleur service de la société, et notamment de la jeunesse congolaise.

En guise de conclusion

La RDC comme pays bouge beaucoup, car elle est en voie de développement et de démocratisation. Elle vient d'organiser ses premiers scrutins libres et pluralistes depuis plus de 40 ans (les présidentielles et les législatives). Comme province oblate, elle bouge aussi beaucoup, avec sa croissance rapide, ses nombreuses vocations, sa nouvelle administration provinciale et la célébration de ses 75 ans d'engagement missionnaire. Ce monde que nous sommes appelés à aimer et à évangéliser est donc en train de changer radicalement. Même si la mission oblate reste la même, quelque chose doit changer aussi radicalement. On ne peut plus «missionner», évangéliser, comme avant, et comme on l'a toujours fait. On ne peut plus se contenter des ministères traditionnels et se cantonner, par exemple, dans des paroisses en y assumant encore beaucoup de charges pastorales auxquelles le clergé local en pleine croissance s'adonnerait avec compétence.

«Appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les corédempteurs du genre humain» (Règles de 1818), au coeur même de ce «mystère de leur coopération avec lui» (C. 33), nous devons être comme lui des «passe-frontières», des missionnaires prêts à se «vider de tout ce qui nous est précieux de façon à entrer plus pleinement dans la vie de l'autre, en particulier dans la vie du pauvre» (*Témoins de l'espérance*, p. 11) et «à mettre de côté les stratégies, langues, politiques, programmes personnels auxquels nous tenons et, comme des pèlerins, à laisser derrière nous les bagages inutiles qui peuvent nous ralentir. Nous avons à nous ouvrir au Plan imprévisible de Dieu. Ce qui nous invite, comme missionnaires, à partir pour un nouveau pays qui nous sera montré à mesure que nous avancerons dans la confiance, qui prend sa source dans notre communion avec Dieu et est enracinée dans l'espérance». (*Témoins de l'espérance*, p. 10 et 11).

Nous avons donc l'impérieux devoir de rendre témoignage à Jésus-Christ par toute notre vie et d'incarner l'Évangile dans les structures mêmes de la société congolaise et dans les nouveaux espaces qu'elle crée. Je pense à l'usage des mass médias (presse écrite et audiovisuelle, Internet, etc.) que les évêques africains considèrent «comme moyens authentiques d'évangélisation et de développement humain» (cité par R. LUNEAU, *Paroles et silences du Synode africain*, Ed. Karthala, Paris, 1997, p. 37) et dont le monde est «le premier aréopage des temps modernes ... qui donne une unité à l'humanité en faisant d'elle, comme on dit, 'un village global'» (JEAN-PAUL II, *Redemptoris missio*, n° 37).

Cet appel est une invitation pressante aux Oblats de la RDC, en cette année jubilaire, à parler du Dieu de la Révélation qui voit la misère de son peuple, entend son cri et connaît ses angoisses (cf. Ex 3,7) et «à faire mémoire de Jésus-Christ qui ressuscite là où un bras se lève pour défendre les pauvres et ouvrir des chemins d'espérance» (J.M. ÉLA, *op.cit.*, p. 433). Pour les Oblats de Marie Immaculée, cela signifie se consacrer totalement à la «proclamation explicite de Jésus-Christ et du Règne de Dieu qui soit une Bonne nouvelle

pour les pauvres et les plus abandonnés» (*Témoins de l'espérance*, p. 20). C'est de cette manière que nous devons vivre notre vocation religieuse et missionnaire de «témoins de l'espérance», telle que redéfinie par le dernier Chapitre général, en assumant ce que le théologien camerounais J.M. Éla appelle «les tâches urgentes de l'Évangile de libération».

L'annonce du Christ Sauveur en Uruguay

Giuseppe Mammana, o.m.i.

L'Uruguay

Trois millions d'habitants. Jusqu'à 1956, l'Uruguay était considéré comme le pays le plus développé de l'Amérique latine, avec un taux très élevé d'alphabétisation et de progrès social, et une classe sociale moyenne importante, etc. À cette époque, le pays était considéré comme la Suisse d'Amérique. À partir de 1956, il a commencé à subir une crise progressive jusqu'à se retrouver aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres d'Amérique du Sud.

Une autre caractéristique de l'Uruguay est sa tradition culturelle sécularisée qui a plus de cent ans et qui a attaqué les racines même de la vie: la famille avec 75 % de couples divorcés. Le pays connaît aussi le taux de suicide des jeunes le plus élevé du monde et un des plus élevés pour la population en général. La délinquance a atteint le degré le plus élevé du monde. Les jeunes préfèrent les unions de fait et parmi elles, les unions entre personnes du même sexe sont très nombreuses.

L'Église de l'Uruguay

L'Église de l'Uruguay a été pendant cent ans subtilement persécutée par une culture laïciste, mais elle a su résister. Les communautés sont petites, mais solides dans leur foi. Un catholique uruguayen sait à quoi il s'oppose lorsqu'il manifeste sa foi, mais il sait aussi être cohérent. Les Églises locales de l'Uruguay sont pauvres, sans trop de moyens matériels. En Uruguay, il n'existe pas de véritable piété populaire, on ne peut pas dire que c'est une Église de masse.

Les Oblats

Les Oblats sont arrivés en Uruguay en 1930. Ils sont présents dans quatre zones missionnaires: deux dans la banlieue pauvre de Montevideo, deux dans la campagne au centre du pays, et une paroisse, *Libertad*, qui compte vingt mille habitants.

L'évangélisation

À leur arrivée, les Oblats ont concentré leurs efforts dans la prédication de missions populaires et la formation de communautés locales, à la campagne comme à la ville: organisation, formation chrétienne, préparation aux sacrements, aide aux plus pauvres. En 1932, ils ont prêché vingt-quatre missions populaires dans tout l'Uruguay. Durant les dix premières années, ils ont divisé la campagne en dix zones pastorales où ils ont fondé leur ministère sur la formation catéchistique, leur présence constante, la préparation et la célébration des sacrements. De ce travail ont surgi trois paroisses florissantes.

L'évangélisation aujourd'hui

Les transformations culturelles et ecclésiales des dernières décennies ont forcé les Oblats à renouveler leur méthode d'évangélisation en Uruguay. Le pays, comme nous l'avons déjà dit, s'est appauvri et la sécularisation touche le fond.

En ce moment, nous comptons douze Oblats, répartis en trois communautés.

La vie communautaire

Le lundi de chaque semaine est consacré à la vie communautaire: prière, repos, organisation pastorale, approfondissement des thèmes, retraite, renouvellement sur les thèmes oblats, etc. Cette organisation est née de la nécessité éprouvée par les Oblats eux-mêmes, surtout du besoin de s'entraider, de mieux vivre leur vocation oblata et de vaincre ensemble les obstacles que le milieu sécularisé soulève continuellement.

La présence

La première proclamation faite par des Oblats en Uruguay est celle de leur présence silencieuse au milieu des pauvres. Ils participent à la vie des quartiers, aux réunions des commissions; ils cherchent à répondre aux besoins concrets de chaque jour et aux demandes qui viennent des institutions et des organisations locales. Pour ce faire, l'élément fondamental est de collaborer au niveau humain et de se reconnaître avant tout comme des êtres humains. Cela n'empêche personne de nous reconnaître comme hommes de Dieu.

À cette pastorale de la présence correspond l'organisation de maternelles et de centres d'éducation pour plus de 1000 enfants pauvres. Certains de ces centres ont été mis sur pied par les Oblats, d'autres ont été confiés aux Oblats par des institutions publiques et d'autres sont administrés en collaboration avec les commissions de quartier et les institutions. À cette pastorale de la présence correspond aussi un centre pour les adolescents de la rue et diverses œuvres de promotion humaine. Un aspect intéressant de cette présence se manifeste dans les quartiers plus pauvres grâce à une petite chapelle et une salle paroissiale où l'aspect le plus important est la promotion humaine, l'organisation de petits groupes, la catéchèse des enfants et la célébration des sacrements. Ce qui revient le plus souvent dans cette pastorale de la présence est la traditionnelle visite des familles que les Oblats font avec beaucoup de soin comme font les autres Oblats dans tous les pays du monde où ils sont présents.

Dialogue

Dans un pays sécularisé comme l'Uruguay, il est nécessaire d'avoir une pastorale du dialogue avec ceux qui ne croient pas, avec les institutions, avec les voisins, avec ceux qui pensent autrement. Il n'est pas rare que l'on mette de l'avant des initiatives avec ceux avec lesquels on se découvre des points communs. Dialoguer signifie, pour les Oblats de l'Uruguay, trouver les valeurs et les champs d'intérêt de ceux qui ne vont jamais à l'église, mais que nous considérons comme des personnes de bonne volonté. Même dans un milieu sécularisé, on peut trouver et nous trouvons des valeurs sur lesquelles miser non seulement pour le dialogue et la promotion humaine, mais aussi pour la présentation du Christ Sauveur. Il ne s'agit évidemment pas d'une pastorale de masse, mais d'un travail personnalisé qui demande ouverture, préparation et vie communautaire intense.

Promotion humaine

C'est la dimension évangélique qui nous engage le plus. La charité organisée demande que l'on mette en pratique tant d'éléments que nous connaissons tous et qui requièrent une grande part de notre temps.

Les missions populaires et les communautés ecclésiales de base

Il s'agit ici d'évangélisation directe. Les missions populaires se déroulent selon les critères actuels de l'évangélisation. Il s'agit de souligner avant tout l'aspect positif de la culture, des situations et des personnes que nous rencontrons et avec lesquelles nous entreprenons de tenir un discours évangélique. Il n'est plus question de prêcher, mais de parvenir ensemble à l'Évangile: évangélisateur et évangélisés. Les missions populaires cherchent, finalement, à promouvoir la communauté dans les quartiers, au contact direct avec les problèmes et la réalité du milieu où les gens vivent. L'Église et la pastorale de l'Amérique latine nous offrent des instruments efficaces pour accomplir cette pastorale qui recourt plus à la méthode de l'écoute et du partage qu'à celle de l'annonce faite d'en haut.

Les plus pauvres

L'option pour les plus pauvres de la part de la Délégation de l'Uruguay l'a conduite à travailler dans les zones marginalisées, à poursuivre l'apostolat dans les campagnes et dans un engagement particulier au service des jeunes. Les jeunes, en Uruguay, forment le groupe humain le plus affecté par la sécularisation et l'augmentation de la pauvreté. Ils n'ont pas de travail, ils perdent peu à peu la possibilité d'étudier, ils sont continuellement poussés vers la spirale de la drogue, de la délinquance et de la marginalisation.

Les paroisses

Les Oblats, étant donnée la situation de l'Église uruguayenne, cherchent aussi à soutenir l'Église locale par une présence sympathique auprès des prêtres et des organismes ecclésiaux. Dans les paroisses qu'ils dirigent, ils suscitent des groupes missionnaires et des initiatives visant à promouvoir l'esprit missionnaire. Ils sont souvent les collaborateurs les plus proches dans les missions populaires. Dans les diocèses où ils sont à l'œuvre, les Oblats continuent de promouvoir la dimension missionnaire.

La pastorale des vocations

Nous comptons deux Oblats uruguayens, ordonnés respectivement en 1993 et 1995. La Délégation se rend compte que l'essor des vocations locales est l'objectif normal d'une évangélisation qui doit susciter d'autres coopérateurs du Christ Sauveur. Une des initiatives les plus intéressantes a été de faire connaître saint Eugène et son esprit non seulement dans l'Église locale, mais dans tous les milieux possibles de l'Uruguay et surtout parmi les jeunes. L'esprit oblat est ce qui donne son identité à notre travail et ce qui a enthousiasmé le plus les jeunes, les adolescents et les enfants.

Un détail intéressant: lorsque les jeunes ont su que saint Eugène était fils de divorcés, ils l'ont regardé avec beaucoup de sympathie parce qu'il avait vécu les mêmes difficultés qu'eux. Le travail des vocations en ce moment peut compter sur deux cents jeunes, dont quelques-uns, trois ou quatre, commenceront leur prénoviciat au mois de février 2007.

La pastorale des jeunes vise non seulement à découvrir des vocations oblates, mais aussi à renforcer l'identité des jeunes, leur vocation à la vie. Le trinôme fondamental de la pastorale des jeunes s'inspire de la Préface de notre Règle: «rendre les hommes raisonnables, puis chrétiens, enfin les aider à devenir des saints.»

L'annonce du Christ Sauveur en Uruguay, pays marqué par cent ans d'expérience de sécularisation, constitue un défi intéressant. Je crois qu'il ne faut pas s'avouer défait dès le

départ, mais vainqueur. Il ne s'agit pas uniquement de travailler, mais aussi de contempler. Nous vaincrons «notre ennemi» par la contemplation comme nous le suggère le proverbe chinois: «Ne te préoccupe pas de ton ennemi, mais assieds-toi sur le bord du fleuve et attends; tu verras bientôt son cadavre passer devant toi.»

Si nous voulons évangéliser, nous ne pouvons pas ne pas dialoguer avec la sécularisation, mais surtout nous devons y trouver cette énergie positive à exploiter pour une annonce complète de l'Évangile. Les vocations en seront un signe. Si elles naissent en Uruguay, cela voudra dire qu'il sera possible de voir naître une Église vivante et jeune dans chaque pays soumis à la pression d'une culture sécularisée.

«Qui vivra, verra.»

L'Oblat, coopérateur du Sauveur: court rapport de la province d'Espagne

Joaquín Martínez, o.m.i.

Les Oblats arrivent en Espagne comme chapelains de l'Association des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, puisqu'elles ont quelques collègues à Madrid et aux environs.

Vers la fin du XIXe siècle, la Congrégation ouvre un juniorat au nord de l'Espagne, à Soto, province de Santander. C'est un vieux couvent abandonné. On en trouvera bientôt un meilleur à Urnieta, près de San Sebastián. Ce sera la maison la plus importante de la future province oblate jusqu'à ce qu'elle soit bombardée pendant la guerre civile (1936-1939).

Ce sont les Oblats français de la Province du Midi qui sont à l'origine de la fondation en Espagne et qui l'ont soutenue. Mais, après la dissolution des instituts religieux par le gouvernement français et en raison d'autres difficultés économiques, il leur a été difficile de soutenir l'œuvre commencée. La deuxième province des États-Unis, au Texas, avait alors besoin de prêtres de langue espagnole; elle a donc pris charge du juniorat d'Urnieta.

Le 8 décembre 1932, la vice-province d'Espagne était érigée. Elle comptait presque uniquement des maisons de formation: juniorat, noviciat, et scolasticat. Les Oblats, une fois ordonnés et même parfois avant de l'être, portaient pour le Texas. Peu après, ce sera pour l'Uruguay et l'Argentine.

En 1948, on réunissait l'Espagne, l'Argentine et l'Uruguay en une seule province oblate. On accepta quelques paroisses en Espagne, mais jusqu'à 1956, avec la création de la nouvelle province d'Argentine-Uruguay, les finissants ont pensé presque exclusivement à aller en Amérique latine.

C'est à partir de ce moment, que l'on a pensé à chercher du travail pastoral dans le pays, en acceptant surtout des paroisses populaires dans les grandes villes, par fidélité au charisme oblat de l'évangélisation des pauvres.

Résumé chronologique

- 1871: L'Espagne dépend de la Province de France-Midi.
- 1882: L'Administration générale a la charge de l'aumônerie des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, à Madrid, confiée ensuite à France-Midi en 1895.
- 1893: Fondation, par France-Midi, d'une maison à Soto (Santander).
- 1895: Fondation d'un juniorat à Soto, transféré à Urnieta en 1898.
- 1920: Cession du juniorat d'Urnieta à la province du Texas.
- 1926: Ouverture d'un noviciat à Las Arenas (Bilbao).
- 1929: Ouverture d'un scolasticat à Pozuelo (Madrid).
- 1930: Ouverture d'une mission en Uruguay, par les Oblats espagnols.
- 1931: Les œuvres oblates d'Espagne (3 maisons) et d'Uruguay (2 résidences) sont placées sous la direction d'un Vicaire provincial, représentant le Provincial du Texas.

- 1932: Les œuvres d'Espagne (3 maisons) et d'Uruguay (2 maisons) sont érigées en vice-province d'Espagne et d'Amérique du Sud.
- 1933-39: Nouvelles fondations en Uruguay: Polanco, Rio Barrio et Montevideo.
- 1935-47: Nouvelles fondations en Argentine: Buenos Aires; La Plata, Santa Fe, Cruz de Piedra, Córdoba.
- 1936: La maison de Madrid (Diego de León) est détachée de la Maison générale et rattachée à la vice-province d'Espagne.
- 1936-39: Guerre civile; 27 des 83 Oblats sont tués, dont 22 martyrs; une maison bombardée et les autres pillées.
- 1938: Noviciat à Hernani (San Sebastián) et juniorat à Las Arenas (Bilbao),
- 25/01/1948: La vice-province d'Espagne est érigée en province.
- 1954: Acceptation de la mission d'Ifni et du Sahara (Afrique), érigée en Préfecture apostolique.
- 1956: L'Argentine et l'Uruguay sont détachés de l'Espagne pour former une nouvelle province.
- 1985: La province d'Espagne n'ayant pas 100 membres est réduite à l'état de vice-province jusqu'au Chapitre de 1998, qui éliminera ce titre et redonnera à l'Espagne son statut de province.
- 1990: Nouvelle mission du Venezuela, dépendant de la province d'Espagne.
- 1995: Le supérieur de la mission du Venezuela, le père Ramiro Díaz, est nommé évêque et on lui confie le vicariat apostolique de Machiques: on ouvre une nouvelle maison à Machiques pour être près de lui.

L'épreuve du feu

Au cours des années 30, l'anticléricalisme connaît une recrudescence et aboutit à une authentique persécution religieuse. La communauté du scolasticat compte alors cinq pères, trois frères et une trentaine de scolastiques. En 1936, ils sont arrêtés dans leur propre maison et envoyés dans les prisons de Madrid. Vingt-deux d'entre eux, dont le Provincial, le supérieur du scolasticat et deux éducateurs, seront finalement tués.

Par la suite, d'autres scolastiques, novices et junioristes seront mobilisés à cause de la guerre; plusieurs d'entre eux abandonneront la vie religieuse. La Province est ruinée économiquement et en personnel. On poursuit héroïquement le travail de formation et d'évangélisation.

Coopérateurs du Christ Sauveur

En plus de la formation des futurs missionnaires et d'autres jeunes qui sont passés par nos maisons de formation, sans pourtant aller jusqu'à l'ordination, le travail d'évangélisation des Oblats d'Espagne s'est fait surtout dans les missions populaires, particulièrement dans la province et le diocèse de Cuenca. On a repris aussi la pastorale paroissiale, avec l'acceptation de quinze paroisses, en général dans les faubourgs des grandes villes et, dernièrement, de paroisses rurales.

Fidèle aux missions étrangères, en plus de l'Uruguay et de l'Argentine, la Province assume, depuis 1954, la responsabilité directe de la Préfecture apostolique du Sahara et de la mission du Venezuela (1990), dont le vicaire apostolique est un Oblat, le père Ramiro Díaz. On trouve des Oblats espagnols au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Bolivie, en Argentine, au Chili, au Paraguay, au Venezuela et au Sahara. Dans le passé, il y a eu trois Espagnols au Sri Lanka.

Dans les années 80, un mouvement de jeunes, *Grupos de Vida*, est apparu dans nos paroisses; il regroupe et forme des centaines de jeunes. Comme fruit de ce mouvement, on peut signaler que tous les jeunes Oblats espagnols en proviennent de lui, de même qu'un bon nombre de laïcs associés, et même une nouvelle congrégation de droit diocésain, les Missionnaires Oblates de Marie Immaculée, qui compte déjà des candidates étrangères: ukrainiennes et allemandes.

En plus des catéchistes et d'autres agents de pastorale dans nos paroisses, d'autres groupes de laïcs sont associés à la mission et au charisme des Oblats.

D'autres champs de «coopération» avec le Christ Sauveur

On pourrait ajouter:

- 1929: La pastorale des immigrants et des marginaux.
- 1930: La pastorale de l'éducation dans nos collèges (récemment abandonnés) et les écoles publiques.
- 1931: Maisons de retraites fermées (Emmaüs, Pozuelo).
- 1932: Pastorale familiale avec le Service de préparation au mariage (SPM).
- 1933: Pastorale des malades dans les hôpitaux et dans les maisons privées.
- 1934: Aumôneries de prisons et de communautés des religieuses.

On pourrait ajouter encore les services offerts à l'Administration générale d'un assistant général (Mgr Sinfiriano Lucas), d'un conseiller général (Luis-Ignacio Rois, alias Chicho) et de traducteurs comme les pères Eustaquio Martínez, Olegario Domínguez, Fermín del Blanco... (Je ne me compte pas!)