

70/13

Rome, 24 - 4 - 70

To all Superiors Generals
 To their delegates for SEDOS
 To all members of the SEDOS groups

This week:	page
SOCIAL COMMUNICATIONS: The Working Group presented to the Superiors General a summary of the Dribergen experience which highlight the opportunities offered to missionaries in the field of communications. The short text is here given in English and French. A full report on the encounter of the Group with the Generals will follow.	295
INDONESIA: The meeting of the Panel on Indonesia considered the recent statement of policy of the Association of Religious Superiors of that Country to be significant. The text is enclosed.	299
COMING EVENTS: Summer time is travelling time. We thought it of interest to circulate this list for travellers who are also convention seekers. The list is not exhaustive but we would like to make it so. Suggestions are welcome.	305
MISSIONARIES OF THE FUTURE: The clearer we are about our future roles, the more convincing will be our appeals for "vocations", and our efforts at restructuring our "formation" courses. Fr. Zago's paper, prepared for a seminar in Canada, combines direct missionary experience with documented thinking.	308

Please remember the following dates:

MALI	28-4-70	16.00	Secretariat		French
CONGO-K	29-4-70	16.00	Secretariat	<u>BUT ONLY IF THE PLANNED</u>	French
				<u>STRIKE IS CANCELLED</u>	
E.AFRICA	30-4-70	16.00	Secretariat		English
S.AFRICA	5-5-70	16.00	Secretariat		English
MADAGASCAR	6-5-70	16.00	Secretariat		French
SOCIAL COMS.	6-5-70	16.00	Secretariat		English

Please note that all interested are cordially invited to these first meetings by country. For those who have not given their names, it is always wise to phone the Secretariat to check on last minute changes. The normal agenda is a) Functions of the panel, b) Specific questions on the country, c) method of work and d) listing of common issues and priorities.

Sincerely Yours,

Benjamin Tonna
 Executive Secretary

SOCIAL COMMUNICATIONS

Working paper for the Encounter with Superiors General (23.4.70).
(A full report of the Encounter will follow)

"CHURCH - COMMUNICATION - DEVELOPMENT"

Consultation at DRIEBERGEN (HOLLAND) - March 12-16, 1970

---

1. Fifty-five Roman Catholic and Protestant communicators from nineteen countries held a five-day meeting at the "Kerk en Wereld" (Church and World) Centre at Driebergen, Holland. They appealed for more common strategy and coordinated use of the media of mass communication to advance development.
2. They were invited to this consultation by SODEPAX, the joint Committee on Society, Development and Peace of the World Council of Churches and the Pontifical Commission Justice and Peace. Attending were media experts in the areas of press, broadcasting and film from Europe, North America, Latin America, Africa, and Asia.
3. The Church communicators discovered they could not consider the issues of development and peace without making proposals for better coordination of the media within their own control. They also agreed that they must develop a more coordinated approach in the use of the secular media.
4. A number of proposals for the development of global ecumenical strategy were made by six working groups. These ranged from the establishment of ecumenical communications and training centers to the use of satellites for building world community.
5. Participants agreed that media must be employed for the liberation of mankind from poverty, injustice, and war, and that freedom of expression and communication is essential if this is to be accomplished. They stressed the role of communications as an essential element which must be included from the inception in any development project.
6. The consultation was planned to have a new style. There was no fixed agenda. On the bases of the preparatory notes and some ten questions on communications in the future, the participants were asked to dream aloud. After two days of hard work, the working groups produced the results in the form of papers.
7. The participants had received the reports of the SODEPAX conferences in Beirut and Montreal in order to be informed on today's thinking on the issue of development. Dr. I.C. Itty, associated secretary general of the World Council of Churches gave a report on the findings in this field at the recently held Montreux Conference.

8. Mr. J.L. Jankovich, an expert on satellite communication, submitted a paper and spoke to the participants on the role of the churches in the field of satellite services.
9. Recommendations to the sponsoring bodies included encouragement of:
  - a) A global inventory of existing communications media operated by the churches;
  - b) Establishment of a global communications body;
  - c) Encouragement of a two-way information flow between local and policy making bodies of the Churches;
  - d) Communications research work on regional, national and international levels;
  - e) Ecumenical regional training centers;
  - f) Giving voice to the policy of the Churches in satellite communications and to encourage adequate access and use by developing nations of the new systems;
  - g) Documentation clearing houses and production centers where needed.
  - h) Inclusion of communications aspects and experts in all development projects.
10. The consultation was planned as a beginning, a first step towards a better understanding of the common task of the Churches in this field, a first step as well for on-going dialogue and inter-communication, a platform for meetings and conferences at all levels.
11. During the Driebergen consultation, a Sodepax communications work group for Africa was formed to implement the spirit, principles and recommendations of the consultation.

EGLISE - COMMUNICATION - DEVELOPPEMENT

Réunion de Driebergen, Hollande, 12-16 mars 1970

1. 55 délégués protestants et catholiques de 19 pays différents, engagés dans la communication, ont tenu une consultation de 5 jours au "Kerk en Wereld" (Centre Eglise et Monde) à Driebergen, Hollande, et ont fait appel à une stratégie commune et à un usage coordonné des mass media pour le développement.
2. Les délégués étaient les invités de SODEPAX - Commission mixte pour la Société, le Développement et la Paix du Conseil Oecuménique des Eglises et de la Commission Pontificale Justice et Paix. Ils composaient un groupe d'experts dans les secteurs de la presse, de la radio-TV et du cinéma, de l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord et l'Amérique Latine.
3. Ces communicateurs religieux ont constaté qu'ils ne pouvaient aborder les problèmes du développement sans proposer d'abord une meilleure coordination des media actuellement à leur usage, et une politique plus intégrée dans l'emploi de ces media.
4. Des recommandations pour l'application d'une stratégie globale oecuménique ont été soumises par les six commissions le travail de la consultation, allant de l'établissement de centres oecuméniques de formations et de communications, à l'utilisation des satellites en vue de bâtir une communauté humaine.
5. Les participants sont d'avis que les media doivent être utilisés pour libérer l'homme de la pauvreté, de l'injustice et de la guerre, et que pour atteindre ce but une liberté d'expression et de communication, dès le départ, dans tout projet de développement.
6. Les réunions ont été dirigées dans un style nouveau genre. Il n'y avait pas d'ordre du jour établi. En partant de documents de travail et d'une série de 10 questions sur l'avenir de la communication, les délégués furent invités à rêver tout haut. Après deux jours intensifs de travail, les six commissions ont soumis leur conclusions.
7. Auparavant on avait envoyé aux délégués copie des rapports des réunions de SODEPAX, tenues à Beyrouth et à Montréal, qui leur présentaient la pensée actuelle sur le problème du développement. Dr. I.C. Itty, Secrétaire Général Adjoint du Conseil Oecuménique des Eglises, avait aussi fourni un rapport sur les conclusions, dans ce domaine, de la réunion récente de Montreux.

8. H. J. - L. Jankovich, expert en communication par satellites, a lu un rapport sur ce sujet et expliqué à l'assemblée le rôle des églises dans ce domaine.
9. L'assemblée a recommandé à SODEPAX:
  - a) d'entreprendre un inventaire exhaustif des centres de communication actuellement dirigés par les églises;
  - b) d'établir un organisme commun de communication;
  - c) de développer la transmission dans les deux sens de l'information entre la base et les dirigeants des églises;
  - d) d'encourager la recherche en matière de communication sur le plan: local, national et international;
  - e) d'établir des centres régionaux œcuméniques de formation dans le media;
  - f) de développer une politique des églises vis-à-vis des communications par satellites, et promouvoir l'accès facile et l'usage de ces techniques nouvelles pour les pays en voie de développement;
  - g) de mettre sur pied, là où c'est nécessaire, des centres d'analyse et de diffusion de documentation;
  - h) de s'adjoindre des experts dans tout projet de développement, et d'envisager le travail de la communication sous tous ses aspects.
10. Cette consultation était un point de départ, c'est-à-dire un premier pas de la part des églises vers une meilleure intelligence de leur tâche commune dans ce champ d'action, et un programme pour des dialogues et des conférences ultérieures à tous les paliers.
11. Au cours de la consultation, une Commission SODEPAX africaine des Communications a été mise sur pied afin de mettre en pratique les principes et les recommandations élaborés par l'assemblée.

MEETING BY COUNTRY

During the meeting on Indonesia, held on April 14, 1970, the following document was circulated among those present. A report on the meeting will follow.

General Congress of the Union of the Religious Orders of Indonesia.

Bandung, August, 28, 1969.

To the members of the Religious Orders and Congregations of Indonesia.

Peace be with you,

We, the provincials and representatives of the Religious Orders and Congregations of Indonesia, having attended the Congress of the Union of the Religious Orders (KONGGAR) in Bandung, felt and experienced a spiritual bond between us which we would like to realize in a form of mutual cooperation.

We have exchanged views and have discussed our activities in all the fields of our apostolate and we desire it to serve for the building up of the people and country. In order to achieve this, we need mutual information, coordination, and uniformity of plans and projects.

We realize how important is "every aspect of the human personality", the education and the integral and well-balanced progress of all members regarding their corporal, mental, and spiritual development. This is the basic requirement for the effectiveness of our work and service.

Therefore we think that it is very necessary to form a kind of working-committee, which would be able to lead, to prepare, and to work out our ideas and plans.

This group which has been acknowledged and also got its confirmation from KONGGAR, is a praesidium (IKHRAR), consisting of six persons: Fr. A. Soenarjo S.J., Br. Humbertus F.I.C., Mother Catharina C.B., Fr. Henrisusanto S.C.J., Br. Athanasius Car., and Sr. Alberta J.M.J. This praesidium will help to continue and to lead the inspiration of KONGGAR in a permanent cooperation of Religious.

The praesidium (IKHRAR) receives its mandate from Konggar for three years to carry out the policy that has been established in the resolutions.

The praesidium will be helped by groups, which have been established for the purpose of education, spiritual reading and apostolic work. Each will be developed and enlarged according to the needs and possibilities of each.

Since we, the provincials, are of the opinion that nowadays we have to take a new direction in education and the apostolate, we think that for us in Indonesia this guide, which has been worked out together, discussed, and now formulated, is the principle to be followed.

Therefore we hope that all members will study and strive to live according to the spirit and mentality of the resolutions of the Congress. We wish to foster the spirit of working together and of coordination, and we hope that all will appreciate the new activities which will be done for the education of the whole human personality, because we are firmly convinced that this is the best means for the effectiveness of our apostolate.

We hope that all members will willingly accept and try in their lives to practice this mutual desire.

Provincials and Major Superiors
of the Union of Religious assembled
in Congress at Bandung.

RESOLUTIONS OF THE UNION OF RELIGIOUS OF INDONESIA (KONGGAR)

The Superiors of the Religious Societies of Priests, Brothers, and Sisters of the whole of Indonesia in their Congress at Bandung, August, 20-28, 1969, after having discussed cooperation in the Apostolic service and especially in the education of Religious, have come to the following resolutions:

KONGGAR believe that:

1. In fulfilling our apostolic work, we have to foster mutual cooperation between Religious, and between the hierarchy and laity.
2. In carrying out our work, we have to stress a general and integral education above all else.
3. In educating our members, the education of the whole person must not be prejudiced by allowing scope for their various abilities and by finding room for their whole human personalities to mature.
4. In furthering the education of young people, we have to generously give of our property, our energy to guide as much as possible.
5. Our traditional work must be more integrated into society.
6. We must pay particular attention to pastoral and socio-economic work in harmony with the doctrine of Populorum Progressio.
7. Our apostolic work demands an over-all planning.
8. We have to create mutual cooperation among priests, brothers, and sisters both in the education of Religious and in social work.
9. To foster this cooperation, we have to create the spirit and mentality of working-together by putting Christ in the forefront as our model, and by removing unnecessary duplication of work and refraining from pushing one's own interest.
10. Cooperation between us demands a fraternal harmony, which can be achieved only by mutual understanding and respect by meeting together and exchanging views.
11. Difficulties that we meet must be solved by mutual understanding and open dialogue.

12. We believe that, in order to make this cooperation easier between us and the Hierarchy, all Religious must take an active part in the diocesan and parish councils.
13. We have to make a serious selection of candidates according to conditions required for admission.
14. We would very much like to see the progress of mutual cooperation among all Religious Societies - regional or national - in an effort to further the education of members and raise the standard of Religious life.
15. The Religious Communities, which consist of various nationalities living together harmoniously, are a sign of unity and Christian charity, which are very necessary for Indonesian society today.
16. We have to underline the importance of the mutual cooperation between all Congregations of Religious, to undertake a general training of monks and nuns, so that they may be animated by the doctrine and spirit of Vatican II.
17. We have to work-together to utilize resources and to raise the value of reading material with regard to the problem of Religious life under the guidance of PENROH (Spiritual guide or leader).
18. We have to work together to gain new members for the needs of our Societies.
19. In order that all these decisions of KONGGAR can be put into execution, we have established a body with a mandate to effect this.

STATEMENT OF INTENT

Conscious of our holy ideal to give ourselves to the service of the Church in Indonesia according to our talents and abilities, and convinced that this ideal can only be achieved when we work together in harmony with the spirit of Christian charity, which has united us in Orders and Congregations in particular, and in the service of the Church in Indonesia in general, we, Religious, who have taken part in KONGGAR, after having followed lectures and discussions about our apostolic work and education inspired by the Second Vatican Council,

desire to express our firm determination

to continue the renewal of our Orders and Congregations in harmony with the spirit of the Gospels and the spirit of our Founders, in accordance with the demands of the times and varying circumstances, not only to follow the instinct of human desire to pursue all that is new, but especially to express our attitude to life in harmony with the signs of the times.

We know and are conscious that many changes in the present time have created unrest, suffering, and shock among some of us, namely, because some Religious are misunderstood by their freres, or because their sincere work is often misinterpreted and even because they are accused of pursuing only what is new for their own satisfaction.

We confess with all sincerity that our efforts for renewal have not progressed smoothly, even with abuses here and there, but all these do not belittle the fact that many sincere efforts have been made to renew and to reform life in harmony with our holy ideal for the service of the Church in Indonesia in particular and the Church in general. In these efforts, we think it is very important to try to discover new structures and manners of life which are authentic, suitable, to live our vows which we have made.

We believe that as changes often run a great RISK, so all new possibilities for development also run no little risk.

In facing all these, we Religious need very much mutual understanding, respect and trust, being ready to accept the differences found in our fellow-men, ready even to forgive each other's defects.

SEDOS 70/304

With this acknowledgement, we wish to create a new atmosphere by working together in solidarity and in open dialogue, striving to renew ourselves, so that our presence as Religious in Indonesia is really a clear sign that Christ lives now to save the Indonesia people.

May God, the source of all power, help us in putting into practice this determination.

BANDUNG, August, 28, 1969.

COMING EVENTS

- 1970 INTERNATIONAL EDUCATION YEAR.
- 1970 EUROPEAN CONSERVATION YEAR.
- April 6 - 15 WORLD FOOD PROGRAM. Intergovernmental Committee. Seventeenth Session. New York.
- April 7 WORLD HEALTH DAY.
- April 17 AMERICAN IMMIGRATION AND CITIZENSHIP CONFERENCE. Annual Conference. New York.
- April 21 - 23 LUTHERAN WORLD FEDERATION. Commission on World Service. Naples, Italy.
- April 27 - May 2 ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY. Bureau of placement and education for African refugees. Seminar of National Correspondents, and Consultative Committee. Addis Ababa, Ethiopia.
- May 4 - 6 SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. European Regional Conference: "Social factors in educational assistance for developing countries". Cologne, Germany.
- May 5 - 22 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Twenty-third World Health Assembly. Geneva.
- May 6 - 9 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON CONGRESS ORGANIZATION. Barcelona, Spain.
- May 8 WORLD RED CROSS DAY. Theme: "Protect Man: Thwart War".
- May 14 - June 19 UNESCO. Executive Board. 84th Session. Paris, France.
- May 17 - June 27 INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES, Sussex. 13th Study Seminar. "Local Administration for Development". Brighton, Sussex, UK.
- May 18 - 20 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. Governing Body. Special Session to appoint new Director-General of ILO. Geneva.

- May 25 - 30 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. 179th Session of the Governing Body and its Committees. Geneva.
- June 3 - 25 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. International Labour Conference. 54th Session. Geneva.
- June 9 - 26 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Governing Council. 10th Session. Geneva.
- June 16 - 30 SECOND WORLD FOOD CONGRESS. The Hague, Netherlands.
- July 1 August 13 INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES, Sussex. 14th Study Seminar. "Employment, unemployment, underemployment in developing countries." Brighton, Sussex, UK.
- July 6 - 31 UN ECOSOC - United Nations Economic and Social Council. 49th Session. Geneva.
- July 8 - 19 SCANDINAVIAN SUMMER COURSE IN INTERNATIONAL UNDERSTANDING. "Social Development and Cultural Change". Ringerike Folk High School, Hønefoss, Norway.
- July 9 - 19 UNITED NATIONS. International Youth Assembly. New York.
- July 12 - 17 KEELE UNIVERSITY and INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION. International Seminar. "Social development and planned parenthood - an interdisciplinary approach". Keele, Staffordshire, UK.
- July 14 - 23 ASIAN ECUMENICAL CONFERENCE ON DEVELOPMENT. East Asia Christian Conference and Committee on Science, Development and Peace of the World Council of Churches and the Roman Catholic Church. Tokyo, Japan.
- July 14 - 24 LUTHERAN WORLD FEDERATION. Fifth Assembly. Porto Alegre, Brazil.
- July 19 - 29 SCANDINAVIAN SUMMER COURSE IN INTERNATIONAL UNDERSTANDING. "Current debates in Sweden and other countries". Billströmska Folk High School, Skärhamn, Sweden.
- July 25 - August 1 SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORMER VOLUNTEERS. Läufenen, Gstaad, Switzerland.

July 29 - August 8	SCANDINAVIAN SUMMER COURSE IN INTERNATIONAL UNDERSTANDING. "The generations in the changing World". International People's College, Elsinore, Denmark.
August 14 - 16	AUSTRALIAN COUNCIL FOR OVERSEAS AID. Annual Council. Canberra ACT, Australia.
August 25 - 29	INTERNATIONAL CONGRESS OF UNIVERSITY ADULT EDUCATION. Second World Congress. Montreal, Canada.
August 25 - September 18	UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development. Trade and Development Board. 10th Session. Geneva.
September 6 - 12	XVth INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL WELFARE. Theme: "New strategies for social development - role of social welfare". Manila, Philippines.
September 15 - 18	INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION. Meeting of Council and National Directors. Geneva.
September 15 - December 16	UNITED NATIONS. General Assembly. Twenty-fifth Session. New York.
September 28 - October 7	UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Executive Committee. 23rd Session. Geneva.
October 19 - 24	UNITED NATIONS. General Assembly. Commemorative Session for 25th Anniversary of the UN. New York.
November 9 - 20	INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. 180th Session of the Governing Body and its Committees. Geneva.
December 9 - 18	FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Technical Conference on Marine Pollution and its Effects. Rome, Italy.
<u>1971</u>	INTERNATIONAL YEAR FOR ACTION TO COMBAT RACISM AND RACIAL DISCRIMINATION.
January 1	COMMENCEMENT OF SECOND DEVELOPMENT DECADE.
June 27 - July 2	INTERNATIONAL COUNCIL OF VOLUNTARY AGENCIES (ICVA). General Conference. New York. Theme: "International Voluntary Action for Human Need".
<u>1972</u>	WORLD CONSERVATION YEAR.

MISSIONNAIRES, QUI SOMMES-NOUS?

Marcello Zago, o.m.i.

On entend tellement de choses sur la mission et sur les tâches du missionnaire que nous risquons de ne plus savoir ce qu'est la mission ni quel est notre rôle. On parle d'adaptation, de catéchèse, de développement, de révolution, de contestation, et même de violence. Nous risquons de ne plus savoir où situer tout cela ni s'il y a quelque chose de spécifiquement propre à notre mission et à notre charisme. Il me semble que nous avons besoin de redécouvrir l'essentiel de notre vocation et de nous resituer, au point de vue théologique et pastoral.

Besoin de nous identifier.

Maintenant, selon la terminologie de certains, tout est missionnaire: l'Eglise tout entière est missionnaire, la pastorale doit être missionnaire, l'apostolat auprès des gens d'Europe et d'Amérique doit être missionnaire. On abuse tellement de ce mot que nous, les missionnaires classiques d'Afrique et d'Asie, nous nous interrogeons sur notre identité, sur notre rôle, sur notre vocation. Avons-nous quelque chose de propre dans l'Eglise? Notre tâche est-elle la même que celle d'un curé de Québec ou de Montréal? Faut-il un charisme spécial pour travailler parmi les non-chrétiens?

Et, plus radicalement, en présence de tant de théories, de tant de problèmes dans le monde, que devons-nous faire? Vaut-il encore la peine de rester en mission? Vaut-il encore la peine pour des jeunes de devenir prêtres et d'aller dans les pays dits de mission? Pour faire quoi? Dans quelle perspective et dans quel but?

Je ne vais pas poser toutes les difficultés ni tous les problèmes qui caractérisent aujourd'hui la crise de la mission. Il en vaudrait peut-être la peine pour mieux nous resituer, pour défouler bien des complexes inconscients, et pour mieux adapter nos méthodes. Mais on ne peut pas tout dire ni tout résoudre-heureusement-dans un article. Les réflexions qui suivent veulent aider à déblayer le terrain, pour voir plus clairement qui nous sommes et quelles sont les tâches essentielles pour lesquelles et autour desquelles notre apostolat et notre vie sont engagés.

On peut dire qu'il y a différentes formes d'apostolat et différents niveaux où s'exerce la mission de nos jours, dans un autre pays, en dehors de sa propre église, au milieu de groupes humains où l'Eglise n'est pas présente.

Missionnaire, professionnel de la communion interecclésiale?

On dit que le missionnaire de nos jours, ou du moins celui de l'avenir, doit être l'homme de contact, l'envoyé au service des différentes églises, le professionnel de la communion interecclésiale.

"Professionnels de la communion interecclésiale", cela suppose des églises existantes et vivantes, au point de départ et au point d'arrivée: ces envoyés doivent être mandatés par une église qui se met en relation avec une autre communauté existante. Entre églises, il faut et il doit y avoir échange, aide mutuelle en personnes, moyens, valeurs, méthodes, idées... Tout cela est un signe et un instrument de la charité catholique qui doit animer chaque église. Aucune ne peut rester en vase clos. La catholicité et l'unité exigent échange, aide, rapports mutuels, dialogue, partage, communication. Et cela s'impose davantage avec le processus de décentralisation en cours. Sous un régime centralisé, l'unité se faisait grâce à la personne du pape, dans une direction verticale; les églises répandues à travers le monde se rencontraient en Pierre, centre de l'unité; mais les contacts entre elles étaient réduits. On passait surtout par le centre de la catholicité. Les congrégations romaines et surtout la Propaganda Fide existaient pour cela. Dans une situation décentralisée de l'Eglise une et catholique, la direction verticale de la communion dans le pape et par le pape demeurera, et c'est normal qu'elle ait ses spécialistes et ses animateurs, comme les nonces et peut-être certaines congrégations religieuses (c'était le sens des ordres exempts de la juridiction épiscopale). Mais en même temps, les diverses églises répandues à travers le monde doivent vivre et manifester toujours davantage leur union mutuelle dans une dimension horizontale, par des échanges d'une église à l'autre, par des contacts, par une aide souvent réciproque, par une communion.

Cette communion dans la ligne horizontale doit se faire par cercles concentriques, selon les affinités de culture, de région, de continent. Chaque église, à l'intérieur d'elle-même, doit vivre dans la communion avec le Christ et de tous ses membres entre eux; et cette charité doit s'étendre aux autres églises voisines avant tout, et ensuite à celles qui sont plus éloignées. La charité commence par soi-même, s'étend aux proches et ensuite aux plus éloignés. La charité de chaque église doit se répandre et se manifester aux différents échelons, sans s'arrêter, parce que l'amour divin est par sa nature diffusif, expansif. La communion ecclésiale doit s'exercer à l'intérieur, doit s'étendre aux églises d'un même pays, à celles d'un continent et à celles du monde entier. S'enfermer ou s'arrêter ce serait évacuer la charité catholique. Dans l'Eglise primitive, il y avait les patriarcats qui étaient des zones de communion plus intense entre églises locales d'une même région.

Il faut comprendre les provinces ecclésiastiques dans le même sens. Aujourd'hui, la communion des églises locales se manifeste sur le plan national, dans les conférences épiscopales, et même sur le plan international, comme dans le cas du Conseil Episcopal Latino-Américain (CELAM).

Mais il faut que cette communion des églises s'étende au monde entier, à toute l'Eglise une et sainte, pour manifester l'unité voulue par le Christ et déjà existante d'une façon sacramentelle. Il faut que l'église du Canada soit unie à l'église du Vietnam, à celle du Tchad...

Les rencontres entre évêques ne suffisent pas à manifester l'unité du peuple de Dieu: il faut que des prêtres et des laïcs soient impliqués. Et ces échanges ne doivent pas être d'allure diplomatique ou touristique: ils doivent être vrais, effectifs et affectifs: dans l'ordre du service et de l'enrichissement mutuels. Les prêtres, les religieux, les laïcs et même les évêques, qui vont dans une autre église pour servir et y travailler, ont un rôle à jouer de plus en plus important pour la catholicité de l'avenir. En vertu de ce service, ils peuvent être appelés les chrétiens de l'échange et du dialogue, les spécialistes de la communion horizontale des églises. Dans cette catégorie, sont compris les prêtres qui vont au service des églises déjà établies et vivantes en Amérique Latine ou en Afrique ou aux Philippines, comme aussi ceux qui de Hollande vont en France ou en Autriche, ou ceux du diocèse de Milan qui vont à Rome. Les prêtres Fidei donum en sont une expression, comme aussi l'activité du cardinal Léger.

Ces déplacements sont souvent exigés par les besoins réels: l'aide est une forme de charité en action. Mais même dans ce cas, il ne faut pas souligner uniquement ce qu'on peut apporter à une autre église, mais aussi ce qu'on peut apprendre et recevoir d'elle. Le prêtre du Québec qui va au Paraguay n'a pas seulement quelque chose à donner; il a aussi quelque chose à recevoir pour lui-même et pour l'église de Québec qui l'envoie. Donc, même ce service doit être conçu avant tout comme communion, comme partage de la richesse chrétienne, comme échange d'une expérience de rencontre avec le Christ réalisée de manière différente.

Pour qu'elles soient signes de communion entre les différentes églises, il faut que ces personnes représentent vraiment la communauté chrétienne qui les envoie et qu'elles s'insèrent dans la nouvelle. L'envoyé doit garder des liens avec ceux qui l'envoient; il doit être soutenu par la prière et l'intérêt, par l'information et quelquefois par les moyens financiers; il doit demeurer comme un pont entre les deux églises pour faciliter toutes sortes d'échanges dans les deux sens; il doit faciliter l'estime réciproque, la connaissance mutuelle, la prière commune, la dimension horizontale de la communion interecclésiale.

Dans cette perspective, les congrégations religieuses devraient s'insérer davantage dans les églises locales, pour que leurs membres soient vraiment représentatifs de la communauté qui les reçoit et de celle qui les envoie.

On pourrait dire qu'il s'agit d'une forme de mission pour l'avenir. Elle existe déjà, mais elle doit se préciser, s'identifier comme signe de la communion horizontale des églises, une communion qui sait aider mais aussi recevoir, parce que dans le Christ toute l'église est riche et pauvre en même temps, toute église peut recevoir et donner mais de différentes manières, selon les dons du même Esprit.

Missionnaire au sens propre?

Mais, est-ce cela la mission au sens propre? Ces spécialistes de l'échange sont-ils des missionnaires au sens strict? Faut-il réduire la mission à ces sortes d'échanges? Peut-on le faire? Je ne le pense pas. Je dirais que les spécialistes de l'échange sont missionnaires en un sens analogique et large. Ce sont les hommes de la communion et de la charité ecclésiale. Les appeler missionnaires tout court ce serait engendrer une confusion qui n'est pas sans inconvénient pour la mission au sens propre. Cette distinction ne veut pas déprécier ces apôtres ni diminuer leurs mérites, ni dévaluer leur rôle ou en oublier la nécessité.

Pour moi, cette précision est tellement vraie que l'échange peut se faire tout aussi bien entre églises fortement constituées comme entre l'église de Boston et celle de Bergame, toutes deux riches en prêtres, bien organisées et bien vivantes. Ces échanges, inspirés par la charité, enlèveront bien des équivoques et bien des complexes des deux côtés de la barrière, comme on en a des témoignages en Amérique Latine. Ces professionnels de l'échange, hommes de la communion, iront au service d'autres églises sans vouloir tout faire ni tout juger, tout recommencer ni tout importer. L'église qui reçoit ne se sentira pas en tutelle, presque humiliée, dépendante et sous-développée. Dans cette communion, on donnera et on recevra tout à la fois les richesses inépuisables du même Christ.

Mais alors, qui est le missionnaire au sens propre? Quand y a-t-il mission proprement dite? Le missionnaire est l'envoyé d'une église qui va chez un peuple, une tribu, une culture, un groupe socio-culturel, pour y annoncer le Christ et pour y fonder une communauté ecclésiale qui soit signe de la présence du Christ. Dans une activité missionnaire véritable, il y a double fonction: évangélisation et fondation de l'Eglise. Ces deux rôles spécifient la mission.

Missionnaire, homme du kérygme

Le missionnaire est avant tout l'homme du kérygme. Il doit annoncer le Christ, pour permettre à ceux qui ne le connaissent pas encore de le rencontrer. Ce n'est pas une question de faire de la catéchèse, mais de discerner et de proclamer que le moment est venu pour chacun de reconnaître celui que, au fond, tout homme recherche: le Christ. Le missionnaire se fait dialogue, pour découvrir l'action de Dieu dans l'autre; il se fait parole, pour dévoiler cette présence et compléter l'appel même de Dieu; il se fait témoignage de l'éclosion de la grâce immanente et qui pousse vers le transcendant; il se fait signe de la charité envers Dieu et envers les autres humains.

Par le ministère de sa parole, qui est l'écho de la parole de Dieu présente et agissante, et par sa vie, qui est continuation de la vie de l'Eglise, le missionnaire fait éclore la conversion et la foi, oeuvre de Dieu. Notre oeuvre n'est pas proprement d'aider les autres à se sauver: tout homme peut se sauver; il est en contact avec Dieu et son action; il a son heure de grâce et son "temps acceptable". Notre ministère peut rendre cela plus facile, plus riche; mais, effectivement, notre rôle est d'amener à découvrir le Christ, de permettre le contact conscient entre tout homme et le Sauveur de tout homme, de collaborer à ce que tout individu dans sa marche vers le salut rencontre le Christ mort et ressuscité, pour se donner à lui, s'engager pour lui d'une façon permanente, mettre en lui sa confiance... Notre rôle est de préparer cette rencontre, de faire le chemin ensemble jusqu'à découvrir ensemble celui qui était présent et animait déjà tout le positif qui se développait en chacun.

Le kérygme suffit-il?

Faire découvrir le Christ, faire le chemin ensemble pour le rencontrer, proclamer le Sauveur, pour que tout homme se convertisse à lui, se donne à lui, dans un engagement complet: être homme de kérygme. Mais cela est possible partout!... C'est vrai! Si on s'arrête là, à la notion de missionnaire comme évangéliste et homme de kérygme, on a fait du bon chemin, mais on n'est pas arrivé à déterminer ce qu'est la mission ni qui est le missionnaire au sens propre.

C'est parce qu'on s'est arrêté à cette notion, qu'il y a tant de confusion. Partout il y a des gens à convertir; partout il y a des personnes qui n'ont pas rencontré personnellement le Christ, qui ne se sont pas engagés pour lui, même parmi les chrétiens qui viennent à la messe tous les dimanches, même peut-être parmi les prêtres et parmi les religieux!...

C'est par suite de cette confusion qu'on s'est posé la question: "France, pays de mission?" Et pourquoi pas: "Québec, pays de mission?" ou "Rome, pays de mission?" N'y a-t-il pas des gens sans foi et qui ne connaissent pas le Christ à Rome ou dans le Québec? Il y a des gens qui parlent ainsi, même des évêques, dont je pourrais citer bien des noms.

Je ne dis pas que l'Eglise ne doive s'occuper de ces incroyants là! Elle le doit; elle doit leur prêcher le Christ, et aussi aux chrétiens, afin que leur christianisme ne soit pas sociologique ni anémique mais vraiment personnel. Mais cela relève de son activité pastorale. Chaque église, et par église j'entends tout le peuple chrétien avec son évêque et ses prêtres, doit être signe, c'est-à-dire manifestation et instrument de la rencontre et de la présence du Christ dans le groupe humain où elle se trouve. Aussi, le besoin d'évangélistes devrait primer dans l'aide mutuelle entre les églises. Si une communauté chrétienne manque de hérauts, elle doit lancer un appel pour obtenir des animateurs de la foi et surtout pour en former parmi ses membres. Le premier souci de toute église est de créer, de former et d'animer des chrétiens qui soient ses spécialistes de l'annonce évangélique, parce que la foi est à la base de la vie ecclésiale; on l'excite on l'anime par la proclamation kérygmatique. Mais cela ne suffit pas pour déterminer au sens plein la nature de la mission aux non-chrétiens.

Missionnaire, fondateur d'église

Etre missionnaire au sens propre, c'est annoncer le Christ à ceux qui ne l'ont pas rencontré, afin qu'en le reconnaissant et en l'acceptant, avec lui, ils deviennent église, communauté chrétienne, continuation de son incarnation dans une nouvelle culture, corps mystique et signe de sa présence dans un nouveau peuple. Il faut que le Christ soit annoncé à tout peuple, à toute tribu, à toute langue, et que le Christ s'installe visiblement dans chaque peuple, pour que celui-ci devienne son corps mystique, dans une culture concrète.

Le Christ a fondé son Eglise universelle dans le monde. Dans l'humanité, une en Adam et surtout dans le Christ, l'Eglise est lumière des nations, sacrement universel du salut, signe et instrument de grâce parmi tous les hommes. L'Eglise, ce signe élevé parmi les hommes, est toujours plus visible, a un impact toujours plus étendu et plus profond dans l'humanité, non seulement à cause du développement de celle-ci, mais aussi à cause de la conscience que les peuples prennent de leur unité et grâce aux découvertes et aux communications réciproques de tout genre. Mais cela ne suffit pas. Il faut que l'Eglise devienne une réalité propre et compréhensible à l'intérieur de chaque culture.

En effet, les individus vivent dans une unité culturelle déterminée. C'est à l'intérieur de cette unité que l'homme se reconnaît partie intégrante du groupe, de la culture, de la tribu: là il connaît l'interdépendance, l'unité; là il reçoit l'apport des autres; par là il est celui qu'il est, et non seulement il a et il connaît ce qu'il a et ce qu'il connaît.

Par exemple, au Laos, il y a différents groupes ethniques, avec une langue et une culture propres. Ces groupes ne sont pas intéressés à l'humanité, ni même au pays lao; leur monde, et tout le monde, est constitué pour eux par leur groupe socio-culturel: eux sont les hommes et l'humanité, comme l'indique le nom dont ils se servent pour se désigner. Tous les autres sont les "autres", même s'ils vivent à deux kilomètres. La distance n'a pas d'importance; une nouvelle à l'intérieur d'une ethnie se propage à une vitesse incroyable, quand, au même moment, l'"autre" qui vit tout près n'en sait rien. Il faut donc que l'Eglise soit fondée et qu'elle soit présente dans chacun de ces peuples, dans chaque groupe humain considéré comme une culture unique et unitaire. Il faut qu'elle soit l'église de ce peuple-là, qu'elle soit le signe du Christ présent, incarné, manifestation de la rencontre avec Dieu. Le peuple de cette culture doit se reconnaître peuple de Dieu, muni des différentes fonctions du corps mystique: apôtres, docteurs, prophètes, ceux qui soignent et ceux qui consolent, des prêtres et des laïcs, avec l'évêque qui représente la Tête. Et cette communauté doit être un signe intelligible et compréhensible pour tout le peuple, dans ses formes d'organisation, mais surtout dans sa vie.

Conception ancienne et nouvelle

Cette conception de la mission peut se dire traditionnelle et nouvelle en même temps. Elle est ancienne dans le sens qu'elle explicite les enseignements des papes, qui assignent comme but de la mission au sens propre l'évangélisation des non-chrétiens et la fondation de l'Eglise là où elle n'existe pas. Les missiologues des trente dernières années ont tous insisté sur ces points.

Mais elle est nouvelle aussi, parce qu'à la suite du Concile Vatican II et en tenant compte des acquisitions des sciences humaines on détermine mieux la nature de l'Eglise et de peuple.

L'Eglise n'est pas seulement structure hiérarchique; elle n'est pas seulement entité juridique formée de clercs auxquels s'adjoignent religieux et bons chrétiens militants.

L'Eglise est peuple de Dieu, dans lequel il y a des services différents.

L'Eglise est signe du salut ou, mieux encore, signe du Christ vivant en elle et en elle rendant gloire à Dieu et sauvant son corps mystique.

L'Eglise est un sacrement dans la ligne du symbolisme, de la représentativité et en même temps de l'efficacité. Ce n'est pas nécessaire que tous soient en elle consciemment pour être sauvés et pour bénéficier de son influence qui est celle du Christ.

La notion de peuple et de culture s'est aussi précisée: on a découvert l'originalité et l'unité de chaque culture et son dynamisme. Ce n'est pas un pays qui fait l'unité; ce n'est pas la structure politique - surtout dans les nouveaux pays - qui unifie. Les différentes tribus et groupes ethniques ne reconnaissent pas leur unité, à cause du système qu'on leur a imposé: il faudra du temps avant qu'ils en arrivent à une certaine unification.

Eh bien, la mission s'adresse à chaque peuple, à chaque tribu, à chaque langue et, pour chaque unité culturelle, elle vise à fonder l'Eglise. Evidemment, ces églises particulières ne doivent pas être refermées sur elles-mêmes; elles font parties de l'unique Eglise catholique. Pour cela, il faudra des liens, des échanges, la communion entre églises, dans la ligne horizontale et dans la ligne verticale que je décrivais plus haut.

Conséquences de cette conception

L'activité missionnaire, conçue comme évangélisation des non-chrétiens et fondation de l'Eglise au sein de chaque peuple, comporte des conséquences considérables pour l'appréciation concrète de l'état d'une mission, pour la planification pastorale d'ensemble, pour la nature et les modalités de notre travail apostolique.

Convertir tous les individus d'un peuple n'est pas nécessaire et, parfois, ne suffit pas. On peut avoir converti tous les individus sans avoir fondé au milieu d'un peuple une église qui soit vraiment signe, une église qui y représente et y continue le Christ céleste. Tous les Indiens du Canada pourraient être chrétiens, sans qu'il y ait pour eux une église-signe de l'incarnation du Christ Sauveur. La hiérarchie et les structures diocésaines pourraient n'être pour eux qu'un habit qui n'a rien changé à leur identification profonde comme peuple.

D'autre part, il n'est pas nécessaire d'en avoir converti un grand nombre, pour qu'une vraie église soit implantée et pour que la mission au sens strict soit accomplie. Une communauté chrétienne relativement peu nombreuse, en Asie ou en Afrique, avec son clergé, son évêque, ses laïcs actifs, qui soit un signe compréhensible, reconnaissable, représentatif, pourrait être une église vraiment fondée.

La planification pastorale générale dans une mission devrait tenir compte de cette vision théologique. Il faut convertir mais pour planter. Il n'est pas nécessaire d'envisager la conversion de tous. Il est important de fonder une communauté qui rencontre le Christ et vive vraiment le Christ; qu'elle soit insérée dans la culture totale, pour manifester sa foi, son engagement, son incarnation, dans des formes adaptées; qu'elle sache se laisser pousser par l'Esprit qui distribue ses charismes et fait surgir les adeptes pour les fonctions requises...

C'est une question de structures, mais surtout une question de vie. Les structures, la langue, la catéchèse, la liturgie devraient se concevoir en fonction de cette église-signe au milieu d'un peuple. Par exemple, les diocèses du point de vue géographique ne semblent pas correspondre à ce besoin de fonder une église propre à un peuple. Peut-être qu'une église-diocèse pour tous les Indiens du Canada pourrait avoir plus d'efficacité que plusieurs diocèses territoriaux polyvalents.

Un effort d'adaptation de plus pourrait être plus important que la conversion d'un plus grand nombre d'individus.

L'effort d'adaptation du Père Dournes sur les hauts plateaux du Vietnam pourrait être plus missionnaire que le travail de son confrère qui ailleurs fait beaucoup de conversions sans s'occuper trop de cette compréhension et de cette incarnation dans la culture.

On pourrait continuer les exemples qui devraient faire réfléchir et nous pousser à planifier en conséquence la pastorale d'ensemble de notre travail missionnaire.

Fin de l'époque missionnaire?

On entend dire que l'époque missionnaire est révolue, que l'Eglise est partout, dans tous les continents et dans tous les pays. Ce serait maintenant l'heure du dialogue et de la communion des églises. Est-ce bien vrai?

Les chrétiens qui parlent de la sorte ne semblent pas être encore sortis de leur coquille, n'avoir pas encore ouvert les yeux sur la situation réelle du monde non-chrétien. Pour ne parler que de L'Asie que je connais et où vit 56% de la population mondiale, il faut dire que l'Eglise n'y est pas présente dans l'ensemble et que des ethnies et des peuples sans nombre n'ont pas l'Eglise parmi eux. Souvent, il ne s'y trouve même pas une personne qui connaisse le Christ comme Seigneur.

Ailleurs, l'Eglise semble présente, comme en Afrique. Paul VI pouvait dire: "Vous, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. L'Eglise du Christ est vraiment implantée sur cette terre bénie" (clôture du symposium de Kampala, 1969). Même là, il y aurait à distinguer entre l'Afrique du nord musulmane et le reste de l'Afrique, entre différents pays et différentes ethnies.

Variété de charismes missionnaires

D'après ce que je viens de dire, il y aurait, dans l'Eglise différents charismes missionnaires.

Il y a lieu d'intensifier la communion, non seulement la communion verticale avec Pierre, mais aussi la communion horizontale entre les églises. Il y faut des hommes pourvus du charisme de l'unité, des spécialistes de la communion interecclésiale. Ils peuvent être des évangélistes qui suscitent et animent la foi, des laïcs au service du développement, des chrétiens prêts à recevoir et à donner, en gardant les ponts et les liens entre les églises.

Il y a le charisme du héraut, de celui qui s'adonne à la tâche de présenter le Christ aux non-chrétiens, où qu'ils se trouvent. Evidemment, les missionnaires des pays de mission devraient en être les spécialistes, ceux qui exercent davantage ce charisme et ceux qui gardent vivant ce devoir de l'annonce du Christ dans le monde entier, ceux qui peuvent entraîner les autres ministres de la Parole dans la dimension permanente du kérygme où que ce soit.

Il y a le charisme du missionnaire fondateur de l'Eglise parmi les peuples où elle n'existe pas encore comme sacrement, c'est-à-dire comme signe et instrument du Christ dans une culture déterminée. C'est l'exercice de ce charisme qui justifie à plein le sens et l'emploi des mots "mission" et "missionnaire".

Et alors, y a-t-il encore place pour la mission? Y a-t-il encore du travail à faire comme missionnaire au sens strict? Y a-t-il encore des peuples qui ne connaissent pas le Christ et qui sont sans son signe salutaire? Formuler une réponse est presque ridicule. Tant qu'il y aura ce travail à accomplir, des peuples à convertir au Christ, des églises à fonder, l'époque missionnaire ne sera pas révolue. Il vaut la peine et nous avons raison de rester en mission; il y a un charisme qui nous identifie. La mission au sens propre sera consommée quand le Christ viendra et n'aura plus besoin de signe pour manifester la rencontre avec Dieu. Il y aura toujours de nouveaux peuples à évangéliser, parce que dans le dynamisme changeant de la culture humaine, il y en a toujours qui meurent et qui naissent.