

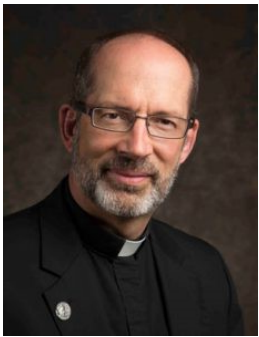
The National Association of Vocation & Formation Directors (NAVFD)

October 2021

TRAILBLAZING FORMATION – COURAGE IN UNCERTAIN TIMES APPRENTICES OF ENCOUNTER: CONSECRATION AND DECOLONIZATION/ FORMATION INNOVATRICE - COURAGE EN DES TEMPS INCERTAINS APPRENTIS DE LA RENCONTRE : CONSÉCRATION ET DÉCOLONISATION

Peter Bisson, S.J.

On February 26-27, 2021, The Southdown Institute hosted a virtual workshop for formators, Trail-Blazing Formation – Courage and Hope in Uncertain Times.

The Covid-19 pandemic has made very clear the inter-relatedness and interdependency of all people. In this way it has been a biological confirmation of

Pope Francis's encyclical Fratelli Tutti.

This interrelatedness and the desire for it can be seen as a theological sign of the times, that is, as a form of large scale communal spiritual consolation that indicates being in harmony with at least some aspects of how the Spirit of Christ is moving in the world today. As a sign of the times then, it is also an invitation to participate actively in this spiritual movement. In this context, consecrated life offers a mystique of living together that reflects the joy of the Gospel and the joy of following Christ. The eschatological dream that consecrated life anticipates is the new, increasingly interrelated humanity that is being realized, an inter-related humanity where mutual differences are both appreciated and protected.

Les 26 et 27 février 2021, le Southdown Institute a organisé un atelier virtuel pour les formateurs, Trail-Blazing Formation (Formation innovatrice) - Courage et Espoir en temps incertains.

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'interdépendance de toutes les personnes. En ce sens, elle a été une confirmation biologique de l'encyclique Fratelli Tutti du Pape François.

Cette interdépendance et le désir qu'elle suscite peuvent être considérés comme un signe théologique des temps, c'est-à-dire comme une forme de consolation spirituelle communautaire à grande échelle qui indique une harmonie avec au moins certains aspects de la manière dont l'Esprit du Christ se meut dans le monde aujourd'hui. En tant que signe des temps, c'est donc aussi une invitation à participer activement à ce mouvement spirituel. Dans ce contexte, la vie consacrée offre une mystique de vie commune qui reflète la joie de l'Évangile et la joie de suivre le Christ. Le rêve eschatologique que la vie consacrée anticipe est celui de la nouvelle humanité, de plus en plus interdépendante, qui est en train de se réaliser, une humanité interdépendante où les différences mutuelles sont à la fois appréciées et protégées.

Dans une réflexion sur Fratelli Tutti, le cardinal Michael Czerny suggère que le rêve du Pape nous pousse à agir envers tous les autres comme si nous les choissions

Contact Us
Contactez-nous
navfdco@gmail.com

Visit Us
Visitez-nous
www.vocations.ca
www.navfd.info/

Like Us
Aimez notre page
on Facebook...
NAVFD

Follow Us
Suivez-nous
on Twitter...
[@NAVFD2](https://twitter.com/NAVFD2)

In a reflection on Fratelli Tutti, Cardinal Michael Czerny suggests that the Pope's dream aims us toward acting towards all others as though we were choosing them as our brothers and sisters and friends, because we recognize each other, in Christ, as daughters and sons of one God ("Fratelli Tutti: To See What Really Matters," Card. Michael Czerny, S.J., US Conference of Major Superiors of Men, Jan 26, 2021, p. 8, 9). Religions' openness to transcendence gives the joy that moves consecrated persons to seek to live communion, which is in turn helped by our vows as forms of relatedness. In building communion, within our religious communities and in the wider world, consecrated persons can be artisans of encounter.

Before we can become artisans of encounter though, we must be apprentices of encounter, and I think this journey needs to become part of formation for consecrated life. The dream of communion built on diversity is part of the logic of the Incarnation of the Word. That logic is not only about a beautiful goal, for the path to that goal is upsetting, which is what makes it a conversion. To be an apprentice of encounter is to be upset by the logic of the Incarnation. A big part of this upset means overcoming the identification of the Church with Western culture in general and, in particular, the identification of the Church with the colonizing, dominating and exploiting aspects of the power of Western culture. Separating the Church from its association with the Western assertion of colonizing power is a painful purification that ultimately makes the Church a more spiritual agent. This does not happen to the Church in general because the Church is made up of people – of you and me. This decolonization has to happen within each of us. The upsetting logic of the Incarnation means that the truth will set you free, but first it will make you miserable.

I'd like to share with you some of the Jesuit apprenticeship of encounter in Canada in recent years. More specifically, I'd like to share with you how we have been learning to encounter Indigenous people and, in this way, how we have been learning better how to shed inappropriate connections with power and "glory" –the Church's

comme nos frères et sœurs et amis, parce que nous nous reconnaissons, dans le Christ, comme filles et fils d'un seul Dieu ("Fratelli Tutti : To See What Really Matters", Card. Michael Czerny, S.J., Conférence américaine des Supérieurs majeurs des hommes, 26 janvier 2021, p. 8, 9). L'ouverture des religions à la transcendance donne la joie qui pousse les personnes consacrées à chercher à vivre la communion, qui est à son tour aidée par nos vœux comme formes de liens. En construisant la communion, au sein de nos communautés religieuses et dans le monde, les personnes consacrées peuvent être des artisans de la rencontre.

Mais avant de devenir des artisans de la rencontre, nous devons être des apprentis de la rencontre, et je pense que ce cheminement doit faire partie de la formation à la vie consacrée. Le rêve d'une communion construite sur la diversité fait partie de la logique de l'Incarnation du Verbe.

Cette logique ne se résume pas à un bel objectif, car le chemin qui y mène est bouleversant, c'est ce qui en fait une conversion. Être un apprenti de la rencontre, c'est être bouleversé par la logique de l'Incarnation. Une grande partie de ce bouleversement consiste à surmonter l'identification de l'Église

avec la culture occidentale en général et, en particulier, l'identification de l'Église avec les aspects colonisateurs, dominateurs et exploités du pouvoir de la culture occidentale. Séparer l'Église de son association avec l'affirmation occidentale du pouvoir colonisateur est une purification douloureuse qui fait finalement de l'Église un agent plus spirituel. Cela n'arrive pas à l'Église en général parce que l'Église est composée de personnes - de vous et de moi. Cette décolonisation doit se faire en chacun de nous. La logique bouleversante de l'Incarnation signifie que la vérité vous libérera, mais qu'elle vous rendra d'abord malheureux.

J'aimerais partager avec vous une partie de l'apprentissage jésuite de la rencontre au Canada au cours des dernières années. Plus précisément, j'aimerais partager avec vous comment nous avons appris à rencontrer les peuples autochtones et, de cette façon, comment nous avons mieux appris à nous défaire des liens inappropriés avec le pouvoir et la "gloire" - de l'Église et des Jésuites - et mieux appris à rencontrer le Seigneur.

Puisque nous parlons de formation, j'aimerais formuler mes remarques en fonction d'une histoire de vocation, celle d'Isaïe. Au chapitre 6, Isaïe rencontre Dieu. La rencontre commence de manière dramatique et Isaïe est terrifié. Mais il reconnaît son péché, l'ange le purifie, et tout à coup, ce qui était terrifiant ne l'est plus mais est consolant, et Isaïe entend la

and the Jesuits' – and learning better to encounter the Lord.

Since we are talking about formation, I'd like to frame my remarks in terms of a vocation story, Isaiah's. In chapter 6, Isaiah meets God. The encounter begins dramatically and Isaiah is terrified. But he acknowledges his sinfulness, the angel purifies him, and all of a sudden what was terrifying is no longer terrifying but consoling, and Isaiah hears God's voice asking whom to send. The voice had been calling all along, but Isaiah had been unable to hear it because until then he had been too involved in himself. With his conversion, he was finally able to encounter God in Godself, not Isaiah's fearsome image of God. With the help of Indigenous people, the Jesuits too are going through a similar conversion as we are being made better apprentices of encounter and we are recognizing what has been there all along but we have not been able to see.

It was May 31st, 2012, my first day as provincial. I went to a gathering of the Truth and Reconciliation Commission (TRC) in Toronto. The TRC was set up to hear and preserve the experiences of Indigenous people who had attended Indian Residential Schools. These schools, which operated from about 1880 to 1996, were set up by the Canadian government and run by the churches, in order to assimilate Indigenous children into mainstream white Canadian culture. They did much damage to Indigenous people, resulting also in inter-generational trauma.

The point behind the TRC collecting the public testimonies was to promote the healing of the Survivors of the residential schools and long-term reconciliation between Indigenous and non-Indigenous people in Canada. The TRC worked from 2008 to 2015, and their Final Report included 94 Calls to Action.

Now I bring you back to the TRC public event in Toronto in 2012. I had been warned that few

voix de Dieu qui lui demande qui envoyer. Cette voix appelait depuis le début, mais Isaïe n'avait pas pu l'entendre parce qu'il était jusqu'alors trop absorbé par lui-même. Avec sa conversion, il a enfin pu rencontrer Dieu en lui-même, et non l'image effrayante qu'Isaïe s'en faisait. Avec l'aide des autochtones, les jésuites aussi vivent une conversion similaire, car nous devenons de meilleurs apprentis de la rencontre et nous reconnaissons ce qui était là depuis toujours, mais que nous n'avons pas été capables de voir.

C'était le 31 mai 2012, mon premier jour en tant que provincial. Je me suis rendu à une réunion de la Commission de vérité et de réconciliation à Toronto. La Commission de vérité et de réconciliation ou CVR a été mise sur pied pour entendre et préserver les expériences des Autochtones qui ont fréquenté les pensionnats indiens. Ces écoles, qui ont fonctionné de 1880 à 1996 environ, ont été créées par le gouvernement canadien et gérées par les églises, afin d'assimiler les enfants autochtones à la culture canadienne blanche dominante. Elles ont causé beaucoup de tort aux populations autochtones, entraînant également des traumatismes intergénérationnels.

Si la CVR a recueilli les témoignages du public, c'est pour favoriser la guérison des survivants des pensionnats et la réconciliation à long terme entre les peuples autochtones et non autochtones du Canada. La CVR a travaillé de 2008 à 2015, et son rapport final comprenait 94 appels à l'action.

Je reviens maintenant à mon histoire. Je vous ramène à l'événement public de la CVR à Toronto en 2012. On m'avait prévenu que peu de représentants de l'Église catholique seraient présents à ce rassemblement de la CVR, il était donc important que j'y assiste afin de montrer que l'Église était solidaire des survivants des pensionnats indiens en particulier et des Autochtones en général. De plus, afin de mieux montrer cette solidarité, je devais y aller visiblement habillé en prêtre, avec un col romain. C'est ce que j'ai fait.

Lorsque je suis arrivé au rassemblement, j'ai vite compris que j'avais fait une terrible erreur. Je voyais les autochtones me regarder de travers, hésiter, flancher. Au lieu d'être un symbole de paix et de solidarité, j'ai commencé à sentir que j'étais un déclencheur de souvenirs traumatisants d'abus physiques et sexuels, et de perte d'identité. Est-ce que je symbolisais les pensionnats et les liens sombres entre l'évangélisation et la colonisation? J'ai essayé de paraître plus informel en enlevant ma veste, en retroussant mes manches et en retirant la patte de mon col romain, mais il était toujours évident que j'étais prêtre.

Au fond de moi, je ressentais de la honte et de la

officials of the Catholic church would be at this TRC gathering, so it would be important for me to attend in order to show that the Church was in solidarity with the Survivors of Indian Residential Schools in particular and with Indigenous people in general. Furthermore, in order to show this solidarity better, I should go visibly dressed as a priest, in a Roman collar. So, I did.

When I arrived at the gathering, I quickly realized that I had made a terrible mistake. I could see Indigenous people looking at me sideways, flinching, hesitating. Instead of being a symbol of peace and solidarity I began to feel that I was a trigger for traumatic memories of physical and sexual abuse, and of loss of identity. Did I symbolize residential schools, and the dark connections between evangelization and colonization? I tried to look more informal by taking off my jacket, rolling up my sleeves and removing my Roman collar, but it was still obvious that I was a priest.

Inside myself I felt shame and vulnerability. I wanted to hide by seeking out the company of other church people. I resisted this desire with only modest success and forced myself to mix with the Survivors and other Indigenous attendees, but I felt like an out-sider. I was the “other,” and a visible other too.

I recognized it was important that as a church person I experience the guilt, shame, grief and responsibility for the pain that we as an institution had helped to cause, and that I not run away from these feelings and their meaning. These feelings were important parts of the truth I needed to feel not only as information and ideas in my head but also as emotions and values in my heart and in my body. This was especially challenging to me as a church person, because I like to see myself and our contribution as “nice,” “kind,” “generous,” “good,” and I like others to perceive me in this way. I like to be needed and helpful, and to receive gratitude for this. It was hard to feel uncomfortable for being what I thought I was called to be and - even worse - to recognize the corruption of power in my holiest desires. But my heart needed to sink lower still.

Over the course of the gathering, I gradually

vulnérabilité. Je voulais me cacher en recherchant la compagnie d'autres membres de l'église. J'ai résisté à ce désir avec un succès modeste et je me suis forcé à me mêler aux survivants et aux autres participants autochtones, mais je me sentais comme un étranger. J'étais "l'autre", et un autre visible en plus.

J'ai reconnu qu'il était important qu'en tant que membre de l'Église, je ressentie la culpabilité, la honte, le chagrin et la responsabilité de la douleur que nous avons contribué à causer en tant qu'institution, et que je ne fuie pas ces sentiments et leur signification. Ces sentiments étaient des parties importantes de la vérité que je devais ressentir non seulement comme des informations et des idées dans ma tête, mais aussi comme des émotions et des valeurs dans mon cœur et dans mon corps. C'était particulièrement difficile pour moi, en tant que membre de l'église, parce que j'aime penser que moi-même et notre contribution

sommes perçus comme "gentils", "aimables", "généreux", "bons", et j'aime que les autres me perçoivent de cette façon. J'aime qu'on ait besoin de moi et que je sois utile, et qu'on m'en soit reconnaissant. Il était difficile de se sentir mal à l'aise d'être ce que je pensais être appelé à être et, pire encore, de reconnaître la corruption du pouvoir dans mes désirs les plus sacrés. Mais mon cœur avait besoin de s'enfoncer encore plus bas.

Au cours de la réunion, j'ai peu à peu remarqué que si de nombreux autochtones semblaient se sentir mal à l'aise en ma présence, personne n'était impoli, insultant ou même condescendant. En fait, beaucoup étaient polis et respectueux, et certains ont même essayé de me faire sentir le bienvenu. J'étais là, symbole de souvenirs traumatisants et d'oppression, et j'étais accueilli par au moins quelques victimes de cette même oppression. Mon cœur a fondu.

Ma volonté d'entrer dans des expériences de honte et de vulnérabilité dans le contexte d'une rencontre sincère et d'une réconciliation s'était préparée dans une histoire jésuite plus ancienne. Lorsque les premières allégations autochtones d'abus sexuels contre des jésuites au Canada sont apparues au début des années 1990, nous n'avons pas voulu les croire. Notre refus d'écouter a conduit, raisonnablement, à des poursuites judiciaires. Nous avons réagi de manière défensive. Nous avons utilisé la loi pour faire passer nos propres intérêts financiers et notre réputation avant ceux des victimes. Au bout d'un certain temps cependant, nous avons commencé à réaliser que

noticed that while many Indigenous people seemed to feel uncomfortable around me, no one was rude or insulting or even condescending. Indeed, many were polite and respectful, and some even tried to make me feel welcome. Here I was, a symbol of traumatic memories and oppression, and I was being made welcome by at least some victims of that same oppression. My heart melted.

My willingness to enter into experiences of shame and vulnerability in the context of sincere encounter and of reconciliation had preparations in an older Jesuit story. When the first Indigenous allegations of sexual abuse against Jesuits in Canada appeared in the early 1990's, we did not want to believe them. Our refusal to listen led, reasonably, to lawsuits. We reacted defensively. We used the law to put our own financial and reputational interests before those of the victims. After a while however, we began to realize that we were treating old friends like they were enemies. We started to listen non-defensively to the Survivors' stories and, hearing consistent patterns, we started to investigate the reports, and found disturbing truths that confirmed many of the allegations. Admitting the truths led us to admit responsibility for the harmful actions of our brothers, and to seek to heal the damage if the victims wished.

Admitting guilt and responsibility was a risk because it could have invited more lawsuits, and the payments we had made had already put us in financial distress. Avoiding apology seemed like good lawyerly advice, but lawyers' jobs are to give advice about managing risk not about living the Gospel. The greater risk to us however, involved changing our attitude toward ourselves and our "glorious" missionary past. The humiliation of surprising and uncomfortable truths and the risk of apology were the narrow door that we had to pass through in order to continue our relationships with the Anishinaabe families and communities that we had known for generations. Perhaps unexpectedly, admitting guilt and taking responsibility did not usually lead to more lawsuits but instead led slowly to deeper and new relationships -- relationships that were more of partnership than of superiority and inferiority, more of friendship than of helper and receiver - in other words, new life. Eventually we also worked up the courage and humility to say

October 2021

nous trahions de vieux amis comme s'ils étaient des ennemis. Nous avons commencé à écouter les récits des survivants sans nous mettre sur la défensive et, voyant des constantes, nous avons commencé à enquêter sur les rapports et avons découvert des vérités troublantes qui confirmaient bon nombre des allégations. Admettre ces vérités nous a conduits à admettre la responsabilité des actions néfastes de nos frères, et à chercher à guérir les dommages si les victimes le souhaitaient. Admettre la culpabilité et la responsabilité était un risque, car cela aurait pu susciter d'autres poursuites judiciaires, et les

paiements que nous avons effectués nous avaient déjà mis dans une situation de détresse financière. Éviter de s'excuser semblait être un bon conseil d'avocat, mais le travail des avocats consiste à donner des conseils sur la gestion des risques, pas sur la manière de vivre l'Évangile. Le plus grand risque pour nous, cependant, était de changer notre attitude

envers nous-mêmes et notre "glorieux" passé missionnaire. L'humiliation de vérités surprenantes et inconfortables et le risque d'excuses étaient la porte étroite que nous devons franchir afin de poursuivre nos relations avec les familles et les communautés Anishinaabe que nous connaissons depuis des générations. De façon peut-être inattendue, le fait d'admettre sa culpabilité et d'assumer ses responsabilités n'a généralement pas conduit à davantage de poursuites judiciaires, mais a plutôt mené lentement à des relations plus profondes et nouvelles - des relations qui étaient davantage des relations de partenariat que de supériorité et d'infériorité, davantage d'amitié que d'aider et de recevoir - en d'autres termes, une nouvelle vie. Finalement, nous avons aussi trouvé le courage et l'humilité de dire que nous avons participé à un génocide culturel, même si nous n'en avions pas l'intention.

J'ai une autre histoire à partager. En 2015, les Jésuites et nos partenaires dans le ministère au Canada se sont soumis à un exercice de discernement communautaire à grande échelle afin de voir comment l'Esprit du Seigneur nous appelait à avancer. La première priorité qui s'est dégagée était la spiritualité, en particulier l'utilisation des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola de manière créative. Ce n'était pas une surprise. La deuxième priorité qui s'est dégagée a toutefois été une surprise. Il s'agit des relations avec les autochtones. Il ne s'agissait pas de ministère

we had participated in cultural genocide, even if we had not intended to.

I have one more story to share. In 2015, the Jesuits and our partners in ministry in Canada underwent a large-scale exercise of communal discernment in order to see how the Spirit of the Lord was calling us forward. The first priority to emerge was spirituality, especially to use the Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola in creative ways. This was no surprise. The second priority to emerge however, was a surprise. It was Indigenous relations. This did not mean Indigenous ministry, which we were already doing. Instead, it meant that developing reciprocal relations of respectful partnership and equality with Indigenous people should become part of how we do all our ministries in Canada –not only Indigenous ministry. It should become part of our way of proceeding. Indigenous relations stressed relationships of “working with” instead of “working for” or “serving” Indigenous people. As the meeting was approaching its conclusion, a Catholic Indigenous Elder said, “Now I finally feel like a friend, an equal, a partner. Finally, I feel recognized.” And this was after 40 years of collaboration! In other words, she had felt somewhat patronized all that time. Yet, she had not abandoned us in exasperation and anger either.

The decision to shift our focus to Indigenous relations and collaboration was the beginning of our interior decolonization, even if we did not have that language at the time. Now that I have finished my mandate as provincial, the new provincial has asked me to promote this decolonization among us.

We did not reach this point by ourselves. Indeed, one of the main things that sustained us in the painful passage through the truth of how we abused power was Indigenous people themselves –in other words, genuine encounter. The Indigenous Catholics have not asked us to leave their communities and, despite our own grief and shame about the shadowed aspects of our past, we have stayed. Once we heard, accepted and then spoke the truth of how Indigenous people experienced us, then a whole new world of potential partnership manifested itself. It had been there all along, but we were not free enough to recognize it. Indeed, because of this transformation, some and maybe much of our work

autochtone, ce que nous faisons déjà. Cela signifie plutôt que le développement de relations réciproques de partenariat respectueux et d'égalité avec les peuples autochtones devrait faire partie de la façon dont nous exerçons tous nos ministères au Canada - et pas seulement le ministère autochtone. Cela devrait faire partie de notre façon de procéder. Les relations autochtones mettent l'accent sur les relations de "travail avec" plutôt que de "travail pour "ou" au service "des peuples autochtones. Alors que la réunion touchait à sa fin, une aînée autochtone catholique a déclaré : "Maintenant, je me sens enfin comme une amie, une égale, une partenaire. Enfin, je me sens reconnue". Et ce, après 40 ans de collaboration! En d'autres termes, elle s'était sentie traitée avec condescendance pendant tout ce temps. Pourtant, elle ne nous avait pas non plus abandonnés dans l'exaspération et la colère. La décision de mettre l'accent sur les relations et la collaboration avec les autochtones a marqué le début de notre décolonisation intérieure, même si nous n'avions pas ce langage à l'époque. Maintenant que j'ai terminé mon mandat de provincial, le nouveau provincial m'a demandé de promouvoir cette décolonisation parmi nous.

Nous ne sommes pas arrivés à ce point par nous-mêmes. En effet, l'une des principales choses qui nous a soutenus dans le passage douloureux à travers la vérité de nos abus de pouvoir a été les autochtones eux-mêmes - en d'autres termes, une véritable rencontre. Les autochtones catholiques ne nous ont pas demandé de quitter leurs communautés et, en dépit de notre propre chagrin et de notre honte face aux aspects sombres de notre passé, nous sommes restés. Une fois que nous avons entendu, accepté et dit la vérité sur l'expérience des autochtones qui ont vécu parmi nous, un tout nouveau monde de partenariat potentiel s'est manifesté. Il était là depuis le début, mais nous n'étions pas assez libres pour le reconnaître. En effet, en raison de cette transformation, une partie et peut-être une grande partie de notre travail dans le domaine de l'écologie - c'est-à-dire promouvoir la réconciliation avec Dieu et l'humanité par une relation juste avec la Création dans l'esprit de l'encyclique *Laudato Si'* du pape François - se fera probablement en partenariat avec des organisations autochtones. Je soupçonne qu'une partie de notre travail en matière de spiritualité se fera également dans le cadre d'un tel partenariat.

Au cours de l'année écoulée, en discutant avec des amis autochtones, africains et asiatiques, j'ai également pris

in ecology –that is, to promote reconciliation with God and humankind through right relationship with Creation in the spirit of Pope Francis’s encyclical *Laudato Si’*-- will probably happen in partnership with Indigenous organizations. I suspect that some of our work in spirituality will also be done in such partnership.

In the past year, talking with Indigenous, African and Asian friends, I’ve also become more aware of my own privilege and power. I come from a working-class background, so being privileged is a new and uncomfortable self-perception for me. It has two aspects, one about what I have, the other about what I don’t have. What I have that makes me privileged is that I am white, a settler, a man, a priest, well-educated and well-connected. What I don’t have that makes me privileged is that I don’t have to worry about slurs being yelled at me in the street, I don’t have to worry about sales clerks following me around fearing I might shoplift something, I don’t have to worry about police shadowing me when I’m strolling in a new neighbourhood, and when I walk into an emergency room no one asks me if I’m drunk. Some of this privilege I have because of unjust histories and “structures that I am simply “born” into. Nevertheless I still have the privilege, and the power that goes with it. Running away from it seems like a temptation. But with discernment, humble self-awareness and with the help of those who are not so privileged, I can use my unjust privilege to empower and privilege others.

To conclude, if consecrated persons are to use our charisms to help build the new humanity of inter-relatedness and social friendship, then we are called to be artisans of encounter, and to encounter the other as she or he truly is. So that we and the shadowed parts of the Church’s use of power do not get in the way of such an encounter, I believe we must be apprenticed to the asceticisms of decolonization, decentering and reconciliation, like in the experiences I have just recounted. Then we will be well on the way to becoming artisans of encounter. And the one we encounter will be the Risen Lord!

Presentation Text from the virtual formator workshop “Trail-blazing Formation – Courage and Hope in Uncertain Times” (February 26-27, 2021) Reprinted with Permission by Peter Bisson, SJ, March 2021.

conscience de mes propres privilèges et de mon pouvoir. Je suis issu de la classe ouvrière, et le fait d’être privilégié est une perception nouvelle et inconfortable pour moi. Elle comporte deux aspects, l’un concernant ce que j’ai, l’autre ce que je n’ai pas. Ce que j’ai qui fait de moi un privilégié, c’est que je suis blanc, un colon, un homme, un prêtre, bien éduqué et bien branché. Ce que je n’ai pas et qui fait de moi un privilégié, c’est que je n’ai pas à m’inquiéter des insultes qu’on me crie dans la rue, que je n’ai pas à m’inquiéter des vendeurs dans les magasins qui me suivent de peur que je ne vole quelque chose, que je n’ai pas à m’inquiéter de la police qui me suit lorsque je me promène dans un nouveau quartier et que, lorsque j’entre dans une salle d’urgence, personne ne me demande si je suis ivre. Certains de ces privilèges me sont accordés en raison d’histoires et de structures injustes dans lesquelles je suis simplement “né”. Néanmoins, j’ai toujours ce privilège, et le pouvoir qui l’accompagne. S’en éloigner semble être une tentation.

Mais avec discernement, une humble conscience de soi et avec l'aide de ceux qui ne sont pas aussi privilégiés, je peux utiliser mon privilège injuste pour donner du pouvoir aux autres et les privilégier.

En conclusion, si les personnes consacrées doivent utiliser leurs charismes pour aider à construire la nouvelle humanité de l'interrelation et de l'amitié sociale, alors nous sommes appelés à être des artisans de la rencontre, et à rencontrer l'autre tel qu'il est vraiment. Pour que nous et les éléments sombres de l'utilisation du pouvoir par l'Église ne fassions pas obstacle à une telle rencontre, je crois que nous devons faire l'apprentissage des ascèses de la décolonisation, du décentrage et de la réconciliation, comme dans les expériences que je viens de raconter. Nous serons alors en bonne voie pour devenir des artisans de la rencontre. Et celui que nous rencontrerons sera le Seigneur ressuscité!

Texte de présentation de l'atelier virtuel pour formateurs "Trail-Blazing Formation - Courage and Hope in Uncertain Times" (26-27 février 2021) Réimprimé avec la permission de Peter Bisson, SJ, mars 2021.

UPDATE RE STRATEGIC PLAN/MISE À JOUR CONCERNANT LE PLAN STRATÉGIQUE

Thank you to all who participated in the conversations facilitated by Debbie Castle and Judy Johnson of People Development where you generously shared your ideas on where you think NAVFD is now and more importantly where you think NAVFD should go moving forward. You identified the strengths of and the challenges to the organization at this time in its history. The Board has met to process the feedback received and is acting on several fronts:

1. The Mission, Vision and Values of NAVFD are being clarified and updated;
2. A Communications person is being hired part time to help NAVFD in living out this mission.
3. A Membership group is looking at that aspect of NAVFD. More to come!

Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux conversations animées par Debbie Castle et Judy Johnson de People Development, où vous avez généreusement partagé vos idées sur la situation actuelle de la NAVFD et, plus important encore, sur ce que la NAVFD devrait faire à l'avenir. Vous avez identifié les forces et les défis de l'organisation à ce moment de son histoire.

Le conseil d'administration s'est réuni pour traiter les commentaires reçus et agit sur plusieurs fronts:

1. la mission, la vision et les valeurs de la NAVFD sont en train d'être clarifiées et mises à jour ;
2. une personne chargée des communications est engagée à temps partiel pour aider la NAVFD à vivre sa mission;
3. Un groupe se penche sur l'aspect de l'adhésion des membres à la NAVFD. Plus de détails à venir!

USING ALL AVENUES TO SUPPORT VOCATION MINISTRY/ L'UTILISATION DE TOUTES LES AVENUES POUR SOUTENIR LE MINISTÈRE DES VOCATIONS

Join us **Wednesday, Nov. 17** at 8 p.m. ET to explore "Using all avenues to support vocation ministry."

Two seasoned vocation directors will present on effective programs and strategies for reaching prospective candidates. Father Tom McCarthy, O.S.A. and Sister Donna Del Santo, S.S.J. will talk about outreach through parishes, colleges, high schools, and service programs. One half of the hour-long program will be presentations; the second half will be a live Q&A with audience participants.

The webinar, brought to you by National Religious Vocation Conference (NRVC) is free, but you must register to participate or to receive an on-demand link following the session. **Download a [flyer](#); click [here](#) to register.**

Joignez-nous **le mercredi 17 novembre** à 20 heures (heure de l'Est) pour explorer "l'utilisation de toutes les avenues pour soutenir le ministère des vocations".

Deux directeurs des vocations expérimentés présenteront des programmes et des stratégies efficaces pour atteindre les candidats potentiels. Le père Tom McCarthy, O.S.A., et Sœur Donna Del Santo, S.S.J., parleront de la sensibilisation par le biais des paroisses, des collèges, des écoles secondaires et des programmes de service. La moitié du programme d'une heure consistera en des présentations; la seconde moitié sera consacrée à des questions et réponses en direct avec les participants de l'auditoire.

Le webinaire est gratuit, mais vous devez vous inscrire pour participer ou pour recevoir un lien sur demande après la session.

Téléchargez un [dépliant](#) ; cliquez [ici](#) pour vous inscrire.

IDEAS FOR CONFERENCE 2023? / DES IDÉES POUR LA CONFÉRENCE 2023?

Believe it or not, it is time to begin the planning for our next NAVFD Conference! The conference will be held virtually in the Spring of 2023 and will be planned by a contingent of NAVFD members in Edmonton. The high quality of presenters from this year's conference will be hard to beat but we are going to try! To this end, please let Sister Nancy (navfdco@gmail.com) know soon of any particular topics and/or any presenters that you think may interest conference participants for either keynote or workshop presentations. Thank you.

Croyez-le ou non, il est temps de commencer à planifier la prochaine conférence de la NAVFD! La conférence aura lieu virtuellement au printemps 2023 et sera planifiée par un contingent de membres de la NAVFD à Edmonton. La grande qualité des présentateurs de la conférence de cette année sera difficile à battre, mais nous allons essayer! À cette fin, nous vous prions d'informer rapidement Sœur Nancy navfdco@gmail.com de tout sujet particulier et/ou de tout présentateur qui, selon vous, pourrait intéresser les participants à la conférence, que ce soit pour une présentation principale ou un atelier. Merci.

SAVE THE DATE: Around the Well 2022 Summer Retreat (in person)
August 7-13, 2022 in Saskatoon, Saskatchewan

RETENEZ LA DATE: Retraite d'été Autour du puits 2022 (en personne)
Du 7 au 13 août 2022 en Saskatoon, Saskatchewan

All are invited

to attend a presentation by Dom Malachy Thompson, O.S.C.O. ([bio](#))
on the **Contemplative Gifts for an Emerging Post Covid World**
November 22, 2021 from 10:00 am to noon Central Time.

This gathering, drawing on the recent writings of Pope Francis, will guide us through a range of Christian signposts such as community life, service to others, hope and faith, and the full living of our vocations, as we emerge from fear to a fuller trust in God. As first responders in a pandemic-struck vineyard, we may feel at a loss as to what to do next. But it is comforting in a way to know that the Gospel has nothing new to teach us. What is new is our world view. Whilst none of us expected to be where we are, that is not necessarily a bad thing. We have only to apply the Gospel to our new situation and wonderful things may ensue. This will be a meeting both of minds and of hearts in an opportunity for all of us to work ever more assiduously for the coming of the Kingdom within our various chosen vocations. The format will be similar to our past gatherings with breakout sessions and large group sharing following the presentation. Note - all times are CT USA. [click here to see the event in your time zone.](#)

Please click [Register](#) to sign up and receive the zoom link.

A trusted provider of psychological services and spiritual guidance
to Clergy, Vowed Religious, Lay Pastoral Minister and the laity.

Assessments • Residential Treatment • Community Wellness • Consultation

Coming Soon...Residential Renewal Programs

18798 Old Yonge Street Holland Landing, ON L0N 0L1
905 727 4217 asministration@southdown.on.ca www.southdown.on.ca

Une agence connue et respectée qui offre des services psychologiques
et des accompagnements spirituelles aux clergés, aux religieux et religieuses,
aux laïcs engagés en pastoral.

Evaluations • Traitement Résidentiel • Communautaires de bien-être • Consultation
Nous aurons bientôt... Des programmes du renouvellement résidentiel

18798 Old Yonge Street Holland Landing, ON L0N 0L1
905 727 4217 asministration@southdown.on.ca www.southdown.on.ca