Aids for the Constitutions

of the Capuchin Friars Minor

A.D. 2020

****

Chapter XII of the Constitutions

The Proclamation of the Gospel & the Life of Faith

fr. William Henn OFM Cap.

Chapter XII, entitled “The Proclamation of the Gospel & the Life of Faith” with its two articles entitled “Our Commitment to Evangelization” and “Our Life of Faith,” contains some important revisions intended to update the *Capuchin Constitutions* in light of recent developments within the Church and the Order. Before considering these developments and their impact on the revision of this chapter, it is helpful to recall a scene from the beginning of the conversion of St. Francis when he asked the priest who had just finished celebrating Mass in the little church of the Portiuncula to explain the passage which told of Jesus sending out the apostles to preach the Gospel. In the words of Thomas of Celano, “Il sacerdote glielo commentò punto per punto, e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo *non devono possedere né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il Regno di Dio e la penitenza*, subito, esultante di Spirito Santo, esclamò: ‘Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore!’” (1 Celano IX,22; FF 356). One could scarcely imagine a clearer indication how Francis understood the way of life that he felt that God was calling him to embrace: “Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore!” I suspect that many of us friars, upon reading this story, have been more attentive to the insistence of Jesus that the disciples “take nothing for their journey” than to the very reason for the journey, that is, to announce the good news of Jesus Christ to all people.

Chapter XII is concerned precisely with the vocation which Francis embraced that day at the Portiuncula. He understood this to be the vocation also of all of the brothers who soon were to follow him. The accounts of the earliest days of the life of our fraternity indicate that when the friars numbered only eight (*Leggenda maggiore* III, 7 = FF 1058-1960) or six (*Leggenda dei tre compagni* X,36-37 = FF 1440-1441), or even four (*Leggenda dei tre compagni* IX, 33; FF 1436), they divided into groups to go out and proclaim the Gospel of the kingdom of God and call their listeners to repentance. As Francis said to these first followers:

Fratelli carissimi, consideriamo la nostra vocazione. Dio, nella sua misericordia, ci ha chiamati non solo per la nostra salvezza, ma anche per quella di molti altri. Andiamo dunque per il mondo, esortando tutti, con l’esempio più che con le parole, a fare penitenza dei loro peccati e a ricordare i comandamenti di Dio (*Leggenda dei tre compagni* X, 36 = FF 1440).

The following pages will, first of all, take a look at some of the developments, relevant to the final chapter of our constitutions, which have been pointed out in recent magisterial teachings. How did the Order respond to those teachings? A second section will consider several ways in which the revision approved at the General Chapter of 2012 sought to update the *Constitutions* in light of those developments. Finally, a third section will provide some considerations that the author hopes will stimulate reflection on the part of the friars as they seek to put into practice our commitment to evangelization and our life of faith.

I. Developments in recent Church teachings and the response of the Capuchin Order

Recent Church Teachings regarding Evangelization

Many have emphasized the fact that John XXIII’s fundamental intention in convoking Vatican II (1962-1965), as described in his opening discourse *Gaudet Mater Ecclesia* on the first day of the Council, was to adopt a pastoral approach in presenting Catholic doctrine, more suitable to contemporary times. The aim was not to change Catholic teaching but to update its form so as to be more adequate to the rich content of the faith and more capable of being understood and attractive to people today. Paul VI reaffirmed the intention of his predecessor in his discourse opening the second session of the Council in the Fall of 1963.

In responding to this goal, the Council retrieved a number of important ecclesiological themes which, in recent centuries, had at times been neglected, such as seeing the Church as prophetic, priestly, and royal people of God in history (*Lumen gentium*, Chapter II) and that all the baptized have received the call to a life of perfect charity (LG, Chapter V). The teaching about the universal vocation to holiness led also to a fruitful re-thinking of the particular place of religious life within the Church (LG, Chapter VI, and *Perfectae caritatis*).

The biblical, patristic, and traditional theme of the “Church-as-communion” proved to be a very helpful category for conveying many of the ecclesiological insights recovered by Vatican II. Such a “communion ecclesiology” is closely related to the understanding of the Church as a kind of sacrament (*veluti sacramentum*) of communion between God and humanity and among human beings themselves (cf. LG 1). By envisioning the Church in a sacramental framework – as the “universal sacrament of salvation” (cf. LG 48, *Ad gentes* 1, and *Gaudum et spes* 45) – Vatican II also provided a foundation for affirming that the Church is essentially missionary. The Church does not exist primarily and solely for herself but, from the first moment of her existence, she is called to proclaim the good news to others, as concluding passages from all four Gospels attest (Mt 28,16-20; Mk 16,15-20; Lk 24,44-49; Jn 20,21).

Another aspect of the council’s vision of the Church that is of special significance for appreciating the revision contained in Chapter XII of our *Constitutions* is Vatican II’s teaching about the local church. Vatican II sought to complement Vatican I’s treatment of the primacy of the successor to Peter with an explicit description of the role of the bishops in their dioceses, which necessarily meant shedding light on the nature and activity of the local church. This would have significant implications for our understanding not only of the local churches but also of the missionary nature of the Church as a whole.

In the years following Vatican II, several very significant events further explored and developed the Council’s insights concerning the missionary nature of the Church. One of these was the synod on evangelization and the subsequent expression of its teaching in what many consider to be one of the most important teachings of Paul VI – his post-synodal apostolic exhortation *Evangelii nuntiandi* of 1975. In that text, Pope Paul stated that “la presentazione del messaggio evangelico non è per la Chiesa un contributo facoltativo: è il dovere che le incombe per mandato del Signore Gesù, affinché gli uomini possano credere ed essere salvati.” (EN 5). Mission is therefore “la identità più profonda” of the Church (EN 14). He goes on to write: “per la Chiesa non si tratta soltanto di predicare il Vangelo in fasce geografiche sempre più vaste o a popolazioni sempre più estese, ma anche di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell'umanità, che sono in contrasto con la Parola di Dio e col disegno della salvezza.” (EN 19).

One of the more striking aspects of the synod on evangelization was the recognition of the variety and powerful influence of culture on the mission of the Church. This was highly in evidence during the synod on evangelization of 1974, when voices from Latin America emphasized the need for evangelizers to present the Gospel as good news for those suffering from the economically deprived conditions of that continent. For their part, bishops from Asia insisted that evangelization needed to be sensitive to the fact that most Asians live in countries where non-Christian religions predominate. Voices from Africa called for the incarnation of Church life in a way that gave greater importance to and use of the riches of the various African cultures, while the need to present the Christian faith convincingly in the midst of an increasingly secularized and post-Christian climate was underlined by interventions from Europe and North America. Such distinctive emphases expressed by bishops from the various cultural areas demonstrated how important the local situation of the particular Churches is for evangelization. The synod’s discussions led Paul VI to formulate the relation between culture and evangelization in the following way:

… occorre evangelizzare - non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice superficiale, ma in modo vitale, in profondità e fino alle radici - la cultura e le culture dell'uomo, … partendo sempre dalla persona e tornando sempre ai rapporti delle persone tra loro e con Dio. Il Vangelo, e quindi l'evangelizzazione, non si identificano certo con la cultura, e sono indipendenti rispetto a tutte le culture, Tuttavia il Regno, che il Vangelo annunzia, è vissuto da uomini profondamente legati a una cultura, e la costruzione del Regno non può non avvalersi degli elementi della cultura e delle culture umane. Indipendenti di fronte alle culture, il Vangelo e l'evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna (EN 20).

Because of this close relation between culture and evangelization, Paul VI went on to assert that “La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre” (EN 20). This insight is without a doubt the most significant factor in the many recent official reflections about the need for a “new evangelization.”

 In fact, many observers have pointed out the rather dramatic changes that have come about in varying degrees and with varying nuances within human cultures and societies throughout the world. Secularization is among the most powerful causes of many of these changes, which Canadian Catholic philosopher Charles Taylor has described as occurring in several phases: 1) the removal of God from public spaces and discourse, 2) the subsequent reduction in religious belief and in attendance in religious worship and 3) the eventual widespread conviction that faith is only one option among other equally valid options, thus devoid of any relation to truth (cf. Martinelli 2012, 400-407). Other important factors contributing to these changes are migration, consumerism, globalization, economic practices, political policies, developments in the means of social communication and environmental degradation (cf. Martinelli 2012, 407-411 and Martinelli 2013, 69-71).

The post-synodal apostolic exhortation *Christifideles laici* (1988) reaffirms and deepens the official Catholic teaching about evangelization. First of all, John Paul II unites the dimensions of communion and mission in a more explicit way than had been done at Vatican II. Paragraph 32 of this apostolic exhortation points out that:

La comunione e la missione sono profondamente congiunte tra loro, si compenetrano e si implicano mutuamente, al punto che *la comunione rappresenta la sorgente e insieme il frutto della missione: la comunione è missionaria e la missione è per la comunione.*E' sempre l'unico e identico Spirito colui che convoca e unisce la Chiesa e colui che la manda a predicare il Vangelo «fino agli estremi confini della terra» (*At* 1, 8). Da parte sua, la Chiesa sa che la comunione, ricevuta in dono, ha una destinazione universale. Così la Chiesa si sente debitrice all'umanità intera e a ciascun uomo del dono ricevuto dallo Spirito che effonde nei cuori dei credenti la carità di Gesù Cristo, prodigiosa forza di coesione interna ed insieme di espansione esterna. La missione della Chiesa deriva dalla sua stessa natura, così come Cristo l'ha voluta….

Furthermore, the dramatic cultural changes mentioned above led John Paul II to state that “situazioni nuove, sia ecclesiali sia sociali, economiche, politiche e culturali, reclamano oggi, con una forza del tutto particolare, l'azione dei fedeli laici” (ChL 3), adding:

Come non pensare alla persistente diffusione dell'*indifferentismo religioso*e dell'*ateismo* nelle sue più diverse forme, in particolare nella forma, oggi forse più diffusa, del *secolarismo?*Inebriato dalle prodigiose conquiste di un inarrestabile sviluppo scientifico-tecnico e soprattutto affascinato dalla più antica e sempre nuova tentazione, quella di voler diventare come Dio (cf. *Gen*3, 5) mediante l'uso d'una libertà senza limiti, l'uomo taglia le radici religiose che sono nel suo cuore: dimentica Dio, lo ritiene senza significato per la propria esistenza, lo rifiuta ponendosi in adorazione dei più diversi «idoli» (ChL 4).

In John Paul’s estimation, this has resulted in a very troubling situation for the Church.

Interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tempo quanto mai fiorenti e capaci di dar origine a comunità di fede viva e operosa, sono ora messi a dura prova, e talvolta sono persino radicalmente trasformati, dal continuo diffondersi dell'indifferentismo, del secolarismo e dell'ateismo. Si tratta, in particolare, dei paesi e delle nazioni del cosiddetto Primo Mondo, nel quale il benessere economico e il consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta «come se Dio non esistesse». Ora l'indifferenza religiosa e la totale insignificanza pratica di Dio per i problemi anche gravi della vita non sono meno preoccupanti ed eversivi rispetto all'ateismo dichiarato (ChL34).

Several years later, John Paul II once again underlined the relation between mission and communion in his encyclical *Redemptoris missio* (1990): “Questo popolo messianico … costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto quale strumento della redenzione di tutti e, come luce del mondo e sale della terra, è inviato a tutto il mondo” (RMi 9). One of the important motives underlying John Paul’s encyclical on mission was to respond to the question that, if God finds ways to offer to every human being the salvation which he wills for all people (cf. 1 Tim 2:4 and GS 22), then is not the proclamation of the Gospel unnecessary? To this the Holy Father replies:

All'interrogativo: perché la missione? noi rispondiamo con la fede e con l'esperienza della chiesa che aprirsi all'amore di Cristo è la vera liberazione. In lui, soltanto in lui siamo liberati da ogni alienazione e smarrimento, dalla schiavitù al potere del peccato e della morte. Cristo è veramente «la nostra pace», (*Ef*2,14) e «l'amore di Cristo ci spinge», (2 *Cor*5,14) dando senso e gioia alla nostra vita. La missione è un problema di fede, è l'indice esatto della nostra fede in Cristo e nel suo amore per noi (RMi 11).

It is interesting to note that the Holy Father links mission specifically with faith. Thus we see here a parallel with the fact that the two articles of Chapter XII of our Constitutions also link evangelization and faith, a linkage which can also be seen in final chapter of the *Regula bollata* of St. Francis.

While Vatican II and subsequent papal clarifications emphasized the essential missionary nature of the Church and the need for every baptized person to be a missionary, the cultural and societal changes in evidence in recent decades have led to a new and more diversified understanding of the nature and scope of evangelization. This too finds concise expression in John Paul II’s encyclical on the mission of the Church.

 Le differenze nell'attività all'interno dell'unica missione della chiesa nascono non da ragioni intrinseche alla missione stessa, ma dalle diverse circostanze in cui essa si svolge. Guardando al mondo d'oggi dal punto di vista dell'evangelizzazione, si possono distinguere tre situazioni. Anzitutto, quella a cui si rivolge l'attività missionaria della chiesa: popoli, gruppi umani, contesti socio-culturali in cui Cristo e il suo Vangelo non sono conosciuti, o in cui mancano comunità cristiane abbastanza mature da poter incarnare la fede nel proprio ambiente e annunziarla ad altri gruppi. È, questa, propriamente la missione ad gentes. Ci sono, poi, comunità cristiane che hanno adeguate e solide strutture ecclesiali, sono ferventi di fede e di vita irradiano la testimonianza del Vangelo nel loro ambiente e sentono l'impegno della missione universale. In esse si svolge l'attività, o cura pastorale della chiesa. Esiste, infine, una situazione intermedia, specie nei paesi di antica cristianità, ma a volte anche nelle chiese più giovani, dove interi gruppi di battezzati hanno perduto il senso vivo della fede, o addirittura non si riconoscono più come membri della chiesa, conducendo un'esistenza lontana da Cristo e dal suo Vangelo. In questo caso c'è bisogno di una «nuova evangelizzazione», o «rievangelizzazione» (RMi 33).

This threefold division of the Church’s mission as being directed 1) to those who have not heard the Gospel, 2) to those who require pastoral nourishment and guidance as practicing believers, and 3) to those who have drifted away from the practice of the faith can be discerned in the suggestive title of the *motu proprio* by which Benedict XVI established the Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization on November 21, 2010, *Ubicumque et semper* (*Everywhere and always*). This means that, in a very real way, no more are any territories to be considered as “mission territories” in contrast with others as “non-missionary.” Always and everywhere the Church is a community of evangelizing disciples. This understanding will require a challenging process of re-thinking and conversion on the part of baptized believers and on the part of particular churches throughout the world. From simply maintaining their members, Christian communities more than ever will have to be communities of dynamic outreach, sharing the Gospel in word and deed.

The role of religious congregations within the Christian community was later explored by a synod of bishops, the suggestions of which would form the basis of Pope John Paul II’s post-synodal apostolic exhortation *Vita consecrata* (1996). In this text the pope describes religious as “esperti di comunione” (VC 46) and situates them squarely within the missionary dimension of the Church: . “… *la missione è essenziale per ogni Istituto*, non solo in quelli di vita apostolica attiva, ma anche in quelli di vita contemplativa. … inoltre, partecipa alla missione di Cristo con un altro elemento peculiare e proprio: *la vita fraterna in comunità per la missione*” (VC 72). This contribution is more explicitly described several paragraphs later.

Il contributo specifico di consacrati e consacrate alla evangelizzazione sta innanzitutto nella testimonianza di una vita totalmente donata a Dio e ai fratelli, a imitazione del Salvatore che, per amore dell'uomo, si è fatto servo. Nell'opera della salvezza, infatti, tutto viene dalla partecipazione all'*agape* divina. Le persone consacrate rendono visibile, nella loro consacrazione e totale dedizione, la presenza amorevole e salvifica di Cristo, il consacrato del Padre, inviato in missione. Esse, lasciandosi conquistare da Lui (cfr *Fil* 3, 12), si dispongono a divenire, in certo modo, un prolungamento della sua umanità. La vita consacrata dice eloquentemente che quanto più si vive di Cristo, tanto meglio Lo si può servire negli altri, spingendosi fino agli avamposti della missione, e assumendo i più grandi rischi (VC 76).

Still more recently there have been numerous calls for all the baptized, not only religious, to be “evangelizing disciples.” Perhaps the most significant instance of these calls was the XIII general synod of Bishops of 2012, dedicated to the theme sulla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede. Subsequently Pope Francis’ apostolic exhortation *Evangelii gaudium*, of 2013, drew in part from the propositions that emerged from that synod and taught:

Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. … La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “*Primerear* – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr *1 Gv* 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! (*Evangelii gaudium* 23-24).

The call of Pope Francis is obviously addressed also to our Capuchin fraternities and friars. For some of us, this will entail merely a deepening of the way we already think of ourselves and put into practice our Franciscan vocation; for others it may require adopting a more missionary self-understanding and way of acting.

Developments within the Capuchin Order

It is a sign of the commitment of our fraternity to be faithful to the teachings of the Church, a commitment expressed in paragraph 183, which appears in Chapter XII, that the insights about evangelization listed above from Vatican II, *Evangelii nuntiandi*, *Christifideles laici*, *Redemptoris missio*, *Vita consecrata*, and *Evangelii gaudium* have not fallen on deaf ears.

Already the revision of our Constitutions in 1968 integrated a number of the ecclesiological themes of the Vatican II, especially concerning how our order in various ways must reflect the theme of the “Church as communion.” But it was especially the celebration of the synod on evangelization in 1974 and the appearance in 1975 of Paul VI’s *Evangelii nuntiandi* which inspired the Minister General Paschal Rywalski and his counsellors to convoke a Plenary Council of the Order devoted to our missionary vocation, which was held in Mattli, Switzerland, in 1978. Its conclusions drew heavily from Paul VI’s exhortation, considering 1) the place of our Capuchin vocation within the essential missionary nature of the Church, 2) the new ecclesial, socio-political, economic and religious contexts within which our missionary efforts take place today, and 3) several practical principles for the purpose of guiding those efforts. These were valuable steps in seeking to respond positively to the reflections of the synod on evangelization and of *Evangelii nuntiandi*.

Nevertheless, as is clear from the very first sentence of the Mattli document, the common view among Capuchins at the time was that those friars appropriately called “missionaries” formed a distinct group within the Order: “Assembled at Mattli for the Plenary Council of the Order, before all else we feel the need and duty to send our warm wishes to all of you, our missionary brothers, who are generously dedicated to bearing the burden and joy of our service of evangelization in every continent and in situations that are often difficult.” While correctly acknowledging the exemplary and courageous dedication of those friars who have gone to far-off lands to proclaim the Gospel in cultures other than their own, Mattli was yet unable to underline with sufficient clarity the fact that each and every Capuchin needs to be aware of the missionary dimension of our vocation. Nevertheless, deserving of praise was the recognition by this third plenary council that the missionary situation within the Church and within the Order was changing rapidly. One of the more inspiring insights of this plenary council was its recognition of the changed role of those who served in the mission *ad gentes*:

In questa situazione i missionari si trasformano ora da fondatori dinamici di chiese in collaboratori, da uomini dell'iniziativa e delle decisioni autonome in uomini del dialogo, dell'ascolto e, in una certa misura, dell'obbedienza e della disponibilità. In questo retrocedere in seconda fila, in questo distacco, il frate minore si trova nel suo clima congeniale, nella opportunità di vivere maggiormente la sua identità nella disponibilità e minorità. Egli non si presenta ne come superiore ne come inferiore, ma come fratello. Non si impone, ma si offre. Non è più tanto un «***inviato***» da parte di una Chiesa madre con decisione unilaterale, quanto un «***invitato***» da parte di una chiesa particolare che ha bisogno e fino a quando ha bisogno (paragrafo 18).

The Mattli assembly proposed that the specific Capuchin contribution to missionary activity is found in faithfulness, as individuals and in community, to our charism as Friars and Minors (paragraph 12).This consists in proclaiming the Gospel of the Father’s love for all people joyfully and with simplicity. Furthermore, the delegates at Mattli added the following words concerning the specific qualities of a missionary presence that is authentically Capuchin:

 Crediamo che la presenza-fermento del missionario francescano debba essere

 caratterizzata dalla

* *fraternità*: vivendo da veri fratelli tra di noi e realizzando forme di vita fraterna con gli uomini in mezzo ai quali operiamo;
* *minorità*: vivendo da veri servitori di tutti, umili, poveri, rispettosi e pacificatori, semplici nello stile di vita e nelle relazioni con gli altri;
* *esperienza dello Spirito nella propria vita*: mostrandoci in tutto veri «uomini di Dio» attenti e disponibili a qualsiasi divina ispirazione ricevuta direttamente o tramite la vita e la realtà degli altri;
* *sensibilità*ai problemi della promozione integrale, affinché la nostra presenza missionaria sia davvero stimolo allo sviluppo e alla giustizia, al dialogo e alla solidarietà;
* *radicalità evangelica*, che ci porti sempre alla più generosa disponibilità, all'accettazione della croce e a un sano pionierismo, come risposta coraggiosa alle più urgenti necessità degli uomini e della Chiesa (paragrafo 12).

One immediate fruit of the Mattli plenary council was that, five years later, the 1982 revision of the Constitutions stated that missionaries are those who, **in any continent or region**, bring the joyful good news of salvation to those who do not believe in Christ (174,5). The very next sentence, however, immediately adds that “we recognize the special situation of those brothers who engage in missionary activity in the service of new established churches” (174,6). From that point on, the revision of 1982 focused predominantly on the narrower, more traditional meaning of missionary activity as being sent to foreign lands. Still, to its credit, the 1982 revision recognizes that “the particular Churches have already acquired the more important part in the work of evangelization.”

The delegates who were to participate in the General Chapter which adopted our new Constitutions received an explanation of the proposed revision which was entitled *Schema delle nostre costituzioni per il Capitolo Generale LXXXIV. Seconda Proposta di Revisione (PdR2)*, Volume I, *Introduzioni, Prospetti sinottici, Note esplicative*, describing the changes to Chapter XII on pages 573-627. *PdR2* pointed out that the Commissio Constitutionum OFM Cap. had made abundant use of the document from the Third Plenary Council of the Order, held in Mattli, and that “Lo sviluppo della ecclesiologia suscitato dal Concilio Vaticano II e l’urgenza della *nuova evangelizzazione*, riconosciuta già dalla Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi* di Paolo VI (8 dicembre 1975) e in seguito insistentemente sollecitata da Giovanni Paolo II che la ‘approfondì sistematicamente in numerosi interventi,’ hanno determinate un ripensamento del concetto di missione. Il nostro Ordine si è inserito in questo nuovo orizzonte teologico e pastorale soprattutto attraverso il III CPO (Mattli 1978) e il Capitolo generale del 1982….” (*PdR2*, 575).

While the revised Constitutions of 2002 added further nuances to the Capuchin approach to evangelization, perhaps the most important influence in the revisions approved at the Chapter of 2012 can be attributed to the letter “Nel Cuore dell’Ordine La Missione” by Minister General Mauro Jöhri in 2009. One of its early paragraphs porta il titolo: “Essere cappuccino è essere missionario” e aggiunge: “San Francesco fu il primo tra i fondatori di un Ordine a fissare nella Regola ‘la missione’, un testo che i primi cappuccini ripresero quasi integralmente nelle Costituzioni di Sant’Eufemia (1536)” (Jöhri 2009, 1.3). He went on to reflect on the history of Capuchin involvement in evangelization and noted dramatic changes in recent times:

Per molto tempo il principio di fr. Bernhard Christen da Andermatt, “Una Provincia – Una Missione” si è rivelato essere un’intuizione geniale: esso venne favorito dal fatto che molto spesso i cappuccini erano gli unici ad essere presenti nel territorio affidato loro da *Propaganda Fide* e la Chiesa locale non era ancora sorta. Così la Provincia disponeva dell’autonomia necessaria per impostare e portare avanti la missione che le era stata affidata. Oggi le condizioni sono radicalmente mutate non solo nella Chiesa e nell’Ordine, ma anche in campo politico ed economico (Jöhri, 2009, 1.4).

Mauro’s letter acknowledged changes not only in the Church and in the various societies in which we Capuchins are serving, but also significant changes in the demographics of the Order:

In questi ultimi anni l’Ordine si è esteso, ha allargato i suoi confini. Abbiamo assistito al fenomeno della crescita notevole delle fraternità di Asia, Africa e America latina, soprattutto del Brasile, e a quello del costante decremento delle fraternità dell’Europa e dell’America del nord, con variazioni regionali che a volte indicano un processo molto rapido come pure la tenuta della nostra presenza nell’Europa orientale. Accanto a questa constatazione, che si riferisce a quanto risulta essere immediatamente visibile, esistono problematiche meno visibili e che incidono direttamente sulla missione o sul nostro modo di essere missionari. (Jöhri 2009, 1.10)

These insights are easily recognizable in the revisions we now find in the text of Chapter XII of our Constitutions approved at the Chapter of 2012 and promulgated in 2013.

Finally fr. Mauro’s letter of January 6, 2011, asking for the reaction of all of the brothers of the order to what, at the time, was the most recent revision of Chapter XII, again recalled that our Seraphic Father Saint Francis was the first Founder of a Religious Order to place a specific Chapter on the Missions in his Rule of Life, adding: “Thanks to a more profound reflection on ecclesiology, after the close of the Second Vatican Council we began to speak less about ‘missions’ in the plural with reference to specific territories, and spoke instead of ‘mission’ in the sense of a mandate or commitment entrusted to an entire body or to an individual person” (Prot. N. 00052/11 del 6 gennaio 2011).

How then does the revision which produced our current constitutions reflect these developments concerning evangelization which have been presented in recent official Catholic teachings and the efforts of the Capuchin order to respond to these teachings? To that we now turn.

II. Capitolo XII: “L’annuncio del vangelo e la vita di fede”

The strong affirmation of the essential missionary nature of the Church is the theological development that is most pertinent in considering Chapter XII of the revised *Capuchin Constitutions* of 2013. The current revision seeks to incorporate explicitly the ecclesial role of the Capuchin Order in line with two concerns of Vatican II: first, that “La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine” (AG 2; cf. *LG* 1-4, 9, 17, 48); and second, that the diocese or particular church is the fruit and agent of the Church’s evangelizing activity (cf. AG, Chapter III, *LG* 13 and 23). These two concerns were repeated and further developed, as we have seen, in official Catholic teachings after the Council.

The latter emphasis on the local church also contributed to the decision by the General Chapter of 2012 to redefine the structure of the Order in a new way in Chapter VIII of the revised Constitutions, moving away from the division into provinces, vice-provinces, custodies, delegations and houses (as in paragraph 110,11 of the previous Constitutions) to the more simple designation of all of its jurisdictions as either provinces or custodies (cf. *PdR2* 366). “Non si tratta, infatti, di una semplificazione strutturale finalizzata a se stessa, ma di una conseguenza che deriva dalla nuova e più ampia concezione della missione e dalla realtà dell’Ordine, che negli ultimi tempi è cambiata e si è andata sviluppando anche alla luce della ecclesiologia di comunione e della stessa nuova concezione della dimensione missionaria della vita Cristiana e del compito missionario della Chiesa” (*PdR2*, 579). At the beginning of the sixteenth century at the time or our Capuchin origins, a conception of missionary activity emerged that was influenced strongly by the European expansion into many parts of the world in which explorers became aware of vast populations of people who had never heard the message of Christ and His gospel. Defining the structure of the Order in light of these missionary territories seemed the appropriate way of designating the various types of Capuchin jurisdictions. The new understanding of mission as centered in local churches throughout the world made this conception no longer adequate. The Commissio Constitutionum adds: “Se la Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli o de Propaganda Fide ha competenza su tante circoscrizioni ecclesiastiche (attualmente più di 1000), ciò è da attribuire solo a un fatto amministrativo e di organizzazione, non già dottrinale e teologico” (*PdR2* 576).

Before looking at some of the specific themes present in our revised Constitution, it is valuable to recall the fundamental continuity of the material in its Chapter XII with our Franciscan origins by underlining the importance of evangelization in the very writings of St. Francis himself. It is possible to speak of a Franciscan “missionary statute” discernible in his authentic writings (cf. Lehmann, *passim*). This missionary statute can be enunciated by analyzing Chapter 16 of the *Regula non bullata*. That chapter begins with a direct reference to the words of Jesus: “Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe” (*Rnb* 16, 1-2, quoting Mt 10,16). Then Francis writes that the friars who wish to go among those who do not believe in Christ must ask permission of their ministers and that those ministers must not deny permission if they see that such friars are suitable, so as not to place an obstacle in what God has inspired (*Rnb* 16, 3-4) . Chapter 16 continues: “I frati poi che vanno fra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. L’altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio perché essi credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, e si facciano cristiani, poiché, se uno non sarà rinato per aqua e Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio” (*Rnb* 16, 5-7, quoting Gv. 3,5). The remaining and largest part of this chapter (*Rnb* 16, 8-21) is little more than a series of quotations of the words of Jesus which encourage the disciples to continue to witness to Him, even though they will be rejected and persecuted.

Thus the Franciscan missionary statute from the *Regula non bullata* may be summarized briefly in the following points. First, evangelization is carried out in obedience to the command of Jesus and under the inspiration of the Lord and should not be hindered. Second, the friars are to evangelize by their way of life, not engaging in disputes but being subject to all and acknowledging that they are Christians. Third, when the situation warrants it, the friars should speak the word of God, the Father, Son and Holy Spirit, so as to invite others to believe and become Christians through baptism. Fourth, the message of the Gospel will make them vulnerable to rejection and persecution. The missionary dimension of the Franciscan vocation as outlined in this statute from Chapter 16 of the *Rnb*, is confirmed by other authentic writings of the poverello. His letters to the faithful, to the rulers of peoples, to the custodians, and to the entire order all include passages which reflect the desire of Francis to proclaim Christ to all the world. For example, in his “Lettera a tutto l’ordine” he calls on his friars to listen to the voice of the Son of God, adding: “Lodatelo poiché è buono ed esaltatelo nelle opere vostre, poiché per questo vi mandò per il mondo intero, affinché rendiate testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opera e facciate conoscere a tutti che non c’è nessuno Onnipotente eccetto lui” (*Let Ord* 6-9; FF216). This same universal outreach so that all people might praise the Lord finds expression in many of Francis’ prayers, such as that which appears in Chapter 23 of the *Regola non bollata*, where he calls on “tutti i piccoli e i grandi e tutti I popoli, genti, razze e lingue, tutte le nazioni e tutti gli uomini d’ogni parte della terra, che sono e saranno” to persevere in the true faith and in penance (*Rnb* 23, 7 = FF 68).

Articolo I: Il nostro impegno di evangelizzare N. 175-181

The seven numbered paragraphs of this first article have been entitled in the following way:

N. 175 – Il fondamento teologico e francescano del nostro impegno di evangelizzare;

N. 176 – Missio ad gentes e nuova evangelizzazione;

N. 177 – Stile missionario;

N. 178 – La vocazione missionaria;

N. 179 – Implantatio Ordinis;

N. 180 – Competenze circa le missioni;

N. 181 – Testimoni di fraternità e minorità (Polliani, 357, with comments on pp. 358-374).

In describing what it considered to be some of the principal aspects of its work of revision, the Commissio Constitutionum OFM Cap. highlighted its efforts to enrich the Constitutions by including “i vari e differenziati ambiti della missione,” and emphasizing:

* che “il testo non parla più dei *frati missionari … tra i non cristiani, bensì dei frati missionary inviati nelle diverse parti del mondo* indicando così un orizzonte piu ampio (NN. 176,7-8 e 177,1);
* che i frati *non leghino la loro azione evangelizzatrice alla sicurezza delle risorse economiche .. e rinuncino ad ogni prestigio sociale* (N. 177,5);
* che *In dialogo con le altre Chiese cristiane e con le diverse religioni ricerchino con rispetto i segni della presenza di Dio e i germi del Verbo nelle varie culture* e insiste sulla preparazione dei frati “non solo in missiologia e in ecumenismo, ma anche nel dialogo interreligioso” (NN. 177,7-8 and 178,2);
* che i frati “promuovano la vita consecrata e la presenza del nostro carisma nella vita delle chiese particolari,” cioè in tutte le Chiese, sia quelle di nuova Fondazione che le altre di antica tradizione e con una lunga storia (N. 177,1);
* che non si parla più di segretariato per l’animazione e la cooperazione missionaria ma di segretariato per la evangelizzazione (N 180,3) e che “i frati collaborino costantantemente con gli istituti religiosi che nello stesso territorio si dedicano alla evangelizzazione” (N 180,4);
* che l’Ordine mantiene “una visione universale e l’apertura verso un ampio orizzonte apostolico de evangelizzazione missionaria, richiamando l’intuizione del *Sacrum Commercium,* n. 63 [= FF 2022] che ‘il nostro chiostro è il mondo’” (N. 181) (Tutti questi punti si trovano in *PdR2*, 580-581).

To these short descriptions of the contents and innovations present in the revision of Article I of Chapter XII of the constitutions, I would now like to add to a few of my own personal reflections.

The opening paragraph presents a very condensed vision of the Church as universal sacrament of salvation and, therefore by her very nature missionary, reflecting the teaching of Paul VI that, during her pilgrim journey in history, her vocation is to live out the grace of evangelization, a vocation that is addressed in particular to religious because of their special consecration (N. 175,1-2). It then situates St. Francis and his brotherhood within that ecclesial vision, called to proclaim the Gospel and contributing to the transformation of the world in justice and peace and welcoming the commitment to evangelize as a principal apostolic task that contributes to the renewal and building up of the Body of Christ (N. 175,3-4). The accent of this first paragraph is upon the fact that the Capuchin Order can only be understood within the Church. As the Church is essentially missionary, so too must be the Capuchin fraternity. Clearly this paragraph reflects the heightened emphasis upon evangelization that has found increasing expression in official Church teaching:

Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare I peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo nella s. messa che è il memoriale della sua morte e della sua gloriosa risurrezione (EN 14).

It seems to me that two points are worthy of special attention here. First, Capuchin life must be wholeheartedly involved in the life of the Church – both its universal guidance and its lived experience in the contexts of the particular churches throughout the world. Capuchin life is not a matter of a personal life-style without reference to the active participation in ecclesial life. Second, the inclusion of the notion of the “grace of evangelization” is very helpful. Evangelization can require courage, as the words and experience of St. Francis and of the early friars which have been recalled earlier in this essay attest. One needs to pray for and receive the grace of evangelization in order to have the generosity and courage to engage in it. In describing his own missionary vocation to the Gentiles and that of St. Peter to the Jews, St. Paul recounted that God was working through each of them and that the pillars of the Jerusalem community recognized the grace that had been bestowed on him to carry out his mission (cf. Gal 2, 7-9).

The following paragraph of the Constitutions (N. 176) draws the logical conclusion from the preceding paragraph, that is, that all friars, without exception, are to consider themselves missionaries and are called to bring the joyful message of salvation to others (N 176, 1). This universal application of the evangelizing identity of each and every Capuchin friar is then justified by paraphrasing the recent official Catholic teaching that describes the three areas of evangelization in terms of the mission *ad gentes* to unbelievers, the pastoral care of those who practice their Christian faith, and reaching out to those who have fallen away from that practice in areas that call for a new evangelization (N. 176, 1-4). Without losing admiration for the heroic activity of our “foreign missionaries” of the past and still of today, it is necessary, in light of developments in the Church, contemporary societies, and the Order, to abandon the former view which designated only a certain partial segment of friars as missionaries. This paragraph clearly reflects the broader understanding of evangelization which has been emphasized by saints Paul VI and John Paul II and by their successors popes Benedict XVI and Francis. Because of the view of missionary work that had been predominant in recent centuries, paragraph 176 may stand as a real challenge for many friars. Many of us were attracted to the Order at a time when the desire to serve as a missionary would naturally lead a candidate to seek entrance to a religious congregation specifically identified as a missionary congregation or society and the choice to become a Capuchin was not guided primarily as a response to the grace of evangelization. The revised constitutions unmistakably call on all friars to reflect anew on how they understand and put into practice the missionary dimension of their vocation.

This may invite us to reconsider how we view our Capuchin saints, whose lives have been one of the most important inspirations for many of us in joining the Order. Some of the canonized saints of the Capuchin family can be described as men who left their homeland to engage in a mission *ad gentes* in some culture and among some people who were not their own. But that is not so for all of them. Saints like Felix of Cantalice, Conrad of Parzham, Angelo of Acri, Pio of Pietrelcina, or the Spanish and Polish martyrs of the twentieth century were not “foreign missionaries.” The contemporary broadened understanding of evangelization asks us to reflect more precisely on the missionary dimension of each and every one of our saints, not in an anachronistic way – attributing to them a specific “missionary” mindset that they may not have had – but shedding more light directly on the way in which their lives were models of proclaiming the Gospel of Jesus Christ. How can we see them living out the missionary dimension which is embedded already in the writings of St. Francis himself, by their example of life, by their explicit witness to the Gospel of Jesus Christ, and by their courageous vulnerability to probable rejection?

Paragraph 177 of the revised constitutions can serve to assist us in such reflection about the missionary dimension of our friars of the past and of our own calling to be evangelizers today. This paragraph repeats aspects of the Franciscan “missionary statute” of Chapter 16 of the Rnb: giving witness to the Gospel by the way they live and, when they see that it pleases God, to openly proclaim the world of salvation (N 177,1). The entire paragraph is especially sensitive to the fact that context of evangelization is the local Church (n. 177,2) and that evangelization requires collaboration with all others engaged in the mission of the Church (N. 177,3-4). Sensitivity to culture (N 177,6-7), dialogue with other Christian churches and with different religions (N. 177,7), and the promotion of changes in society “that foster the coming of a new world” (N. 177,8) are highlighted here. All of this underscores the fact that evangelization can take many forms. In the book which he finished writing during the last days of his life, Cardinal Avery Dulles, who was well known for using “models” to explore various theological topics, included a section entitled “models of evangelization,” which he concluded with the following words.

Some may have an aptitude and inclination to engage in explicit proclamation, which is always necessary. But others may evangelize in unobtrusive ways, by living out their Christian vocation to the full. You may be called to give silent witness, prompting others to wonder why your fidelity to the rule of prayer is so important to you. You may be gifted in building up small communities of Bible study or works of charity toward persons in need. You may be gifted as a writer or a scientist, as a politician or a statesman, as a master of electronic communications, or as a financier. Every one of these callings, pursued with a Christian inspiration, has its place within the panoply of missionary endeavors (Dulles, 100).

We can expect that such a variety of ways of evangelizing will be characteristic of our Capuchin missionary commitment too. Chapter XII calls us to think about evangelization in this broader way and for each friar to embrace his missionary vocation explicitly.

The Commissio Constitutionum recalled some words from Raniero Cantalamessa that can be of help explaining why Catholics may be hesitant to see themselves as “evangelical” – a categorization which many tend to associate with various groups of protestants. He writes that Franciscans need to embrace such an identity, precisely because of the example of St. Francis:

Noi cattolici più preparati, dal nostro passato, a fare i “pastori” che i “pescatori” di uomini, cioè siamo più preparati a pascere le persone che sono rimaste fedeli alla Chiesa, che non a portare ad essa nuove persone, o a “ripescare” quelle che se ne sono allontanate. La predicazione itinerante scelta per sé da Francesco, responde proprio a questa esigenza. Sarebbe un peccato se l’esistenza ormai di chiese e grandi strutture proprie facessero anche di noi francescani solo dei pastori e non dei pescatori di uomini. I francescani sono “evangelici” per vocazione originaria, i primi veri “evangelici” (PdR2 588).

Several later paragraphs of Chapter XII address the role of local (N. 178 and 180) and general (N. 180) ministers in fostering the missionary activity of the Order. Here the willingness of the various circumscriptions to assist one another is encouraged and reflects the demographic changes within the Order that have occurred in recent years, as noted both at the plenary council held in Mattli and in the letters of various general ministers. The importance of promoting the expressions of the Franciscan charism in the local churches (N. 179, 1-2) and of assigning friars suitable for the formation of candidates in various parts of the world is also mentioned (N. 179,3-4).

The style of Capuchin evangelization as reflective of the values of itinerancy and minority are emphasized especially in paragraph 181, but also reflected in the encouragement to be respectful of the signs of God’s presence and the seeds of the Word in different cultures (cf. N. 177,7; 179,4). The spirit of minority can be especially helpful in approaching people influenced by a secular context which is basically antagonistic to the Christian faith. Michael Paul Gallagher has noted three possible responses to cultures of unbelief today: rejection, acquiescence, and discernment. In a non-Christian, post-Christian, or anti-Christian cultural climate, what could lead to effective evangelization is neither outright rejection nor naïve acquiescence, but a discernment, which can allow one to distinguish the positive values within a secularized culture, which can perhaps provide a point of contact for effective engagement with people today (cf. Gallagher, 135-144). This spirit of itinerancy and minority is also at the heart of inculturation within contexts which are not in themselves anti-religious. It is also an attitude fundamental for the work of inter-religious and ecumenical dialogue.

The importance of formation is highlighted in several parts of Chapter XII, whether it be formation in the Franciscan charism or ecumenical and interreligious formation and commitment to collaboration and dialogue (cf. N. 177-179). Given its close relation to effective evangelization, Pope Francis’ comment could serve as a particular encouragement to formation in and commitment to ecumenism.

Data la gravità della controtestimonianza della divisione tra cristiani, particolarmente in Asia e Africa, la ricerca di percorsi di unità diventa urgente. I missionari in quei continenti menzionano ripetutamente le critiche, le lamentele e le derisioni che ricevono a causa dello scandalo dei cristiani divisi. Se ci concentriamo sulle convinzioni che ci uniscono e ricordiamo il principio della gerarchia delle verità, potremo camminare speditamente verso forme comuni di annuncio, di servizio e di testimonianza. L’immensa moltitudine che non ha accolto l’annuncio di Gesù Cristo non può lasciarci indifferenti. Pertanto, l’impegno per un’unità che faciliti l’accoglienza di Gesù Cristo smette di essere mera diplomazia o un adempimento forzato, per trasformarsi in una via imprescindibile dell’evangelizzazione. I segni di divisione tra cristiani in Paesi che già sono lacerati dalla violenza, aggiungono altra violenza da parte di coloro che dovrebbero essere un attivo fermento di pace. Sono tante e tanto preziose le cose che ci uniscono! E se realmente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! (EG 246).

A**rticolo II: La nostra vita di fede N. 182-184**

According to the *Schema delle nostre costituzioni per il Capitolo Generale LXXXIV*, there were very few changes suggested for the revision of this second article of Chapter XII (cf. PdR2 608-611). The three numbered paragraphs of this article have been entitled as follows:

N. 182 – Il dono della fede;

N. 183 – “Sempre sudditi della Chiesa”;

N. 184 – Fedeltà alla nostra vocazione (Polliani 357, con commenti on 374-375

Faith is presented as a gift ricevuto mediante la Chiesa that must be preserved and deepened throughout the whole of one’s life, informing and guiding all of our activity (cf. N. 182, 1-2). One can progress in this ecclesial faith through assiduous prayer and through sharing the faith with others (N. 182, 2-3). This paragraph can be said thus to indicate the link between Articolo II on “La nostra vita di fede” and Articolo I on “Il nostro impegno di evangelizzare” (N. 182,3). As such, it alludes to two themes that were important in John Paul II’s *Redemptoris missio*, cioè that “La fede si rafforza donandola!” (RMi 2) and that “La missione è un problema di fede, è l'indice esatto della nostra fede in Cristo e nel suo amore per noi” (RMi 11). Capuchins can rejoice that this close link between evangelization and faith which one sees in the final chapter of our Constitutions finds a confirmation in the XII Synod of Bishops which concerned the “nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede” (cf. Martinelli, 2012 *passim*).

Paragraph 183, as in previous versions of our Constitutions, encouraged fidelity to the teachings of the Holy Father and of the bishops and, as such, can be seen as expressing the basic message of the final sentences of the *Regola bollata*. The final paragraph of Articlo II (N. 184) calls friars to faithfully live out their vocation through ongoing renewal, confident that the grace of Christ will help them in times of weakness to overcome all obstacles.

The *Schema* prepared for the delegates of the 84th General Chapter lists the final five paragraphs of the Constitutions as a “Conclusione” (PdR2, 619), which includes two distinct parts. Numbers 185-187 “parlano della interpretazione e della osservanza della Regola secondo le nostre costituzioni. Sono presenti anche nelle nostre antiche *Costituzioni del 1536 e del 1925*. Questi ultimi numeri non parlano né della diffusione della fede o dell’annuncio del Vangelo né della vita di fede dei frati, ma delle Leggi dell’Ordine: Regola e costituzioni. Essi quindi non si possono considerare parte del capitolo dodicesimo” (Polliani, 375). They highlight the authority of the Holy See in interpreting the Rule and the Constitutions and describe the role of the General Chapters and of Provincial Chapters and Conferences of Major Superiors in proposing adaptations in light of the circumstances of time and place, always when necessary with the approval of the Holy See.

Paragraph 188 invites the friars to observe the Rule and Constitutions with committed and fervent love and recalls the blessing of St. Francis on friars who do so, while paragraph 189 is a hymn to Christ as the way, the truth, and the life (cf. Polliani 376-377). These paragraphs have their roots in the beginning days of the Order, already in the Constitutions of 1536.

III. Considerations for Reflection and Implimentation

Perhaps a good way to begin this short section would be to recall the intervention of our then Minister General Mauro Jöhri during the Synod on the New Evangelization for the Transmission of the Faith:

Noi religiosi contribuiremo alla nuova evangelizzazione nella misura in cui sapremo rinnovarci a contatto con il carisma dei nostri fondatori e in attento ascolto delle complesse situazioni del nostro tempo. Ci viene richiesta una fedeltà creative come in fondo la seppe vivere in modo esemplare – faccio l’esempio che più mi è vicino – San Francesco d’Assisi. Il suo primo biografo, Tommaso da Celano, volendolo caratterizzare in modo icastico, lo definì “uomo veramente nuovo”! … Sento di dire che Egli fu uomo veramente nuovo perché seppe riproporre in modo forte e convincente Gesù Cristo e il suo Vangelo. … Francesco scoprì Cristo, vero Dio e vero uomo, come si scopre il Tesoro nascosto nel campo. Una volta scoperto il Tesoro che è Cristo, Egli motivò e accompagnò tutte le scelte della vita di Francesco. … Noi religiosi ci rinnoveremo e potremo diventare protagonisti nel campo della nuova evangelizzazione con tutte forze vive della Chiesa, se, come Francesco, ci accosteremo a Cristo per lasciarci trasformare dalla sua presenza d’amore. Molto dipenderà dal posto che daremo, sia comunitariamente che individualmente, all’ascolto della Parola di Dio, all’amore fraterno spinto fino a lavarci reciprocamente i piedi. … Noi religiosi siamo chiamati decisamente a mettere Cristo al centro della nostra vita; e questo comporta di avere il corraggio di testimoniarlo apertamente. Non dobbiamo avere paura di dire che è per Lui e per Lui solo che abbiamo scelto di abbracciare la vita religiosa e di vivere in reciproca dipendenza in fraternità (Jöhri, 363-365; similar yet more extensive insights into how religious can contribute to the new evangelization can be viewed in Martinelli 2013, *passim*).

Francis obviously knew that proclaiming the Gospel, in any part of the world, would require courage and patience. For this reason, he counseled his friars:

Non abbiate paura di essere ritenuti insignificanti o squilibrati, ma annunciate con coraggio e semplicità la penitenza. Abbiate fiducia nel Signore, che ha vinto il mondo! Egli parla con il suo Spirito in voi e per mezzo di voi, ammonendo uomini e donne a convertirsi a Lui e ad osservare i suoi precetti. Incontrerete alcuni fedeli, mansueti e benevoli, che riceveranno con gioia voi e le vostre parole. Molti di più saranno però gli increduli, orgogliosi, bestemmiatori, che vi ingiurieranno e resisteranno a voi e al vostro annunzio. Proponetevi, in conseguenza, di sopportare ogni cosa con pazienza e umilità (*Leggenda dei tre compagni* X, 36 = FF 1440).

As we reflect on the material that now appears in the revision of Chapter XII of our *Constitutions*, perhaps several questions might stimulate our considerations.

Do I consider myself an evangelizer? We Capuchin frars made our vows of profession to follow the *Regola bollata* of 1223, which opens with the words: “La regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.” If it is true that “il santo Vangelo del Signore Gesù Cristo” has at its heart the mandate to proclaim the Gospel to all nations, as each of the four gospels affirms, then if one does not proclaim the Gospel, one is not observing it. Therefore, it in incumbent upon each of us Capuchin friars to ask himself “how is the missionary dimension of my vocation being expressed in my life? How am I proclaiming the Gospel”? This seems to me to be the most significant challenge that our latest revision sets before us. By embracing the broader understanding of evangelization in terms of the three situations of mission *ad gentes*, pastoral care, and the new evangelization, and by recognizing that a variety of kinds of witness are possible in each of these contexts, Chapter XII invites all friars to deepen their reflection on this dimension of their vocation. How can I most effectively participate in the efforts of evangelization which are being pursued in my local Church?

Do you think that there is an authentically missionary spirit among the brothers of your circumscription? Do we all really feel in the daily life of our fraternities that “we are on a mission”? Are missionary vocations and availability for mission encouraged in your fraternity? Is there interaction between brothers who were sent to different cultures to proclaim the Gospel and the fraternity from which they came? What are the difficulties that block the development of missionary vocations amongst us? What initiatives should be undertaken in your circumscription to foster the missionary spirit and willingness to be available to be sent to proclaim Christ where He is not yet known?

How does formation for evangelization find a place in the way in which we put into practice our *Ratio formationis*? Does our initial, special, and ongoing formation help friars to engage in evangelization throughout their lives? Such aid would include formation in the contemporary situation of the Church in its various contexts, skills in understanding cultures and the changes that are occurring with ever accelerating pace. Given the essential relation between the unity of all Christians and effective proclamation of Jesus Christ, according to Jesus’ own prayer “that they all may be one, so that the world may believe” (Jn 17,21), is ecumenical formation and commitment fostered within our jurisdictions? Within our increasing awareness of inter-religious pluralism in today’s world, are we giving attention to that delicate balance between openness to the goodness of other religions while maintaining our own faith in Christ as the unique Savior of all human beings and discerning not only how to co-operate with those of other faiths but also how to share our Christian faith as circumstances allow?

Conclusione

In his programmatic “Lettera all’Ordine all’inizio del nuovo sessenio *Ringraziamo il Signore!*” of 14 aprile 2019, il ministro generale Roberto Genuin stressed that the work of evangelization should have a special importance for all Capuchins, three times referring to Chapter XII of the new *Constitutions*. Recalling the praiseworthy missionaries of the past and present, he commented:

… nell’intimo siamo come presi da un certo qual senso di invidia, e restiamo ammirati per come i nostri missionari sono stati capaci di donarsi, di operare e di essere testimoni del Vangelo, letteralmente sacrificando, in numerosi casi, anche la propria vita. Ma perché non ricordare che quella stessa vocazione, che li ha spinti ad essere realmente riusciti operai del Vangelo, è anche la nostra stessa vocazione? Allora, se la abbracciamo compiutamente, il Signore permetterà anche a noi, oggi, e in tutti I tempi, di fare come loro, di fare altrettanto, e anche meglio! (Genuin, nn 25-26).

One aspect that he stressed as of particular importance is collaboration among the various circumscriptions of the Order, which has proven to be a real blessing in many ways, even if some problems still need to be addressed. The Minister General points out the need to reinforce the missionary commitment within the entire Order:

Bisognerà che cresca in tutte le Circoscrizioni l’impegno per valorizzare ancora di più la dimensione missionaria, aprendo il cuore e mettendo a disposizione i fratelli, perché vadano ad annunciare il Vangelo fuori del proprio territorio. Tale disponibilità è un segno importante della crescita e della maturità di ogni Circoscrizione, sia dei superiori che dei frati (Genuin, 41).

He then proposes to hold a plenary council in the near future to facilitate that re-commitment:

Visto il percorso di maturazione che siamo chiamati a sviluppare nei prossimi anni, e considerando che può essere una risposta proprio in linea con gli accorati appelli del santo Padre, volti a far sì che la Chiesa si disponga ad una dimensione di ‘uscita’ al servizio del Popolo di Dio [cf. EG 20-24], riteniamo possa davvero aiutare tutto l’Ordine tornare a riflettere sulla dimensione missionaria della nostra vita. Contiamo perciò di poter celebrare, verso la metà del sessennio, un nuovo CPO centrato sul tema della missione. Attraverso l’approfondimento di questo argomento, che confidiamo ci aiuterà ad orientare con maggiore sicurezza i passi che l’Ordine va facendo, saremo decisamente stimolati a riprendere con forza in considerazione la nostra vita di fede e di preghiera, la nostra vocazione al dono di sé e il carisma della fraternità (Genuin, 54).

One can hope that these insights and proposals at the beginning of a new sessenium of the life of our Order will bear much fruit.

In conclusion, I believe that one can say that the revision of Chapter XII has succeeded in introducing into our *Constitutions* what can be considered some of the most significant developments in recent Church teaching concerning her missionary commitment to evangelization. It can be seen as a contemporary Capuchin programme, in light of recent developments in society, church and order, for living out Jesus’ message in the Sermon on the Mount: “You are the salt of the earth … You are the light of the world…. Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven” (Matt. 5, 13-16).

Bibliography

III° CPO, “VITA E ATTIVITÀ MISSIONARIA Mattli, 1978,” <https://www.ofmcap.org/it/documenti-ofmcap/consigli-plenari-dell-ordine>

Commissio Constitutionum OFM Cap., *Schema delle nostre Costituzioni per il Capitolo Generale LXXXIV: Seconda Proposta di Revisione (PdR2)*, Volume I: *Introduzioni, prospetti sinottici, note esplicative*, Roma 2012.

Dulles, Avery Cardinal, *Evangelization for the Third Millennium*, New York 2009.

Esser, Kajetan, “La preocupación misionera de San Francesco,” *Selecciones de Franciscanismo* 8, 1979, 95-102.

Gallagher, Michael Paul, *Clashing Symbols: An Introduction to Faith & Culture*, London 20032.

Genuin, Roberto,“Lettera all’Ordine all’inizio del nuovo sessennio Ringraziamo il Signore!” <https://www.ofmcap.org/it/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/item/3091-ringraziamo-il-signore>

Jöhri, Mauro, “Lettera circolare ‘Nel cuore dell’Ordine la Missione’ 29 novembre 2009”

<https://www.ofmcap.org/it/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-2006-2012>

Jöhri, Mauro, “Intervento al sinodo dei vescovi [XII sinodo sulla nuova evangelizzazione],” *L’Italia francescana*, 87, 2012, 363-365.

Lehmann, Leonard, “I principi della Missione Francescana secondo le fonti primitive,” *L’Italia francescana* 1990, 239-278. (Orig. “Prinzipien franziskanischer Mission nach den frühen Quellen,” *Laurentianum* 26, 1985, 311-360).

Martinelli, Paolo, “Nuova evangelizzazione: una ‘Questione di fede’,” *L’Italia francescana* 87, 2012 , 393-423.

Martinelli, Paolo, “Gli Ordini Mendicanti e la nuova evangelizzazione,” *L’Italia francescana* 88, 2013, 67-86.

Polliani, Francesco, *Le nuove costituzioni dei frati minori cappuccino. Analisi e commento*, Milano 2015.