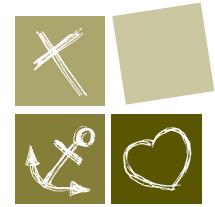

DEUS CARITAS EST magazine

Brothers of Charity | Broeders van Liefde | Frères de la Charité

Vol. 20 | #1 | mar 2020

DEUS CARITAS EST

Vol. 20 | #1 | mar 2020

2

Child, Biancu, China

COLOPHON

Fratelli della Carità
Via Giambattista Pagano nr. 35
I-00167 Roma
00-39-06-66.04.901
00-39-06-663.14.66
www.brothersofcharity.org
generalate.communications.office@fracarita.net

—Editor

Bro. Dr. René Stockman,
Superior General

—Lay-out
Filip Erkens

EDITORIAL
Our exodus
Onze exodus
Notre exode

03

ITALY

Without faith, suffering is indeed hopeless
Zonder geloof is het lijden inderdaad uitzichtloos
Sans la foi, la souffrance est effectivement
sans perspective

09

BELGIUM

A congregation with three foundation dates?
Een congregatie met drie stichtingsdata?
Une congrégation avec trois dates de fondation ?

14

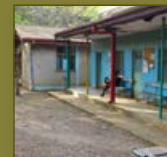
CHINA
A bridge over troubled water
Een brug over troebel water
Un pont sur l'eau trouble

20

ETHIOPIA

Caring for the sick among the poor
Zorg voor zieken bij de armsten
Prendre soin des malades parmi les plus pauvres

26

FEATURED: NOVA ET VETERA

27

NICARAGUA

Brother James Miller, a new blessed
Broeder James Miller, een nieuwe zalige
Frère James Miller, un nouveau bienheureux

42

VIETNAM

Vietnam after 16 years
Vietnam na 16 jaar
Le Vietnam, 16 ans plus tard

48

News from the communities
Nieuws uit de huizen
Nouvelles des communautés

53

News from the General Administration
Nieuws uit het generaal bestuur
Nouvelles de l'Administration générale

56

Associate Members
Aangesloten leden
Membres associés

58

In memoriam

59

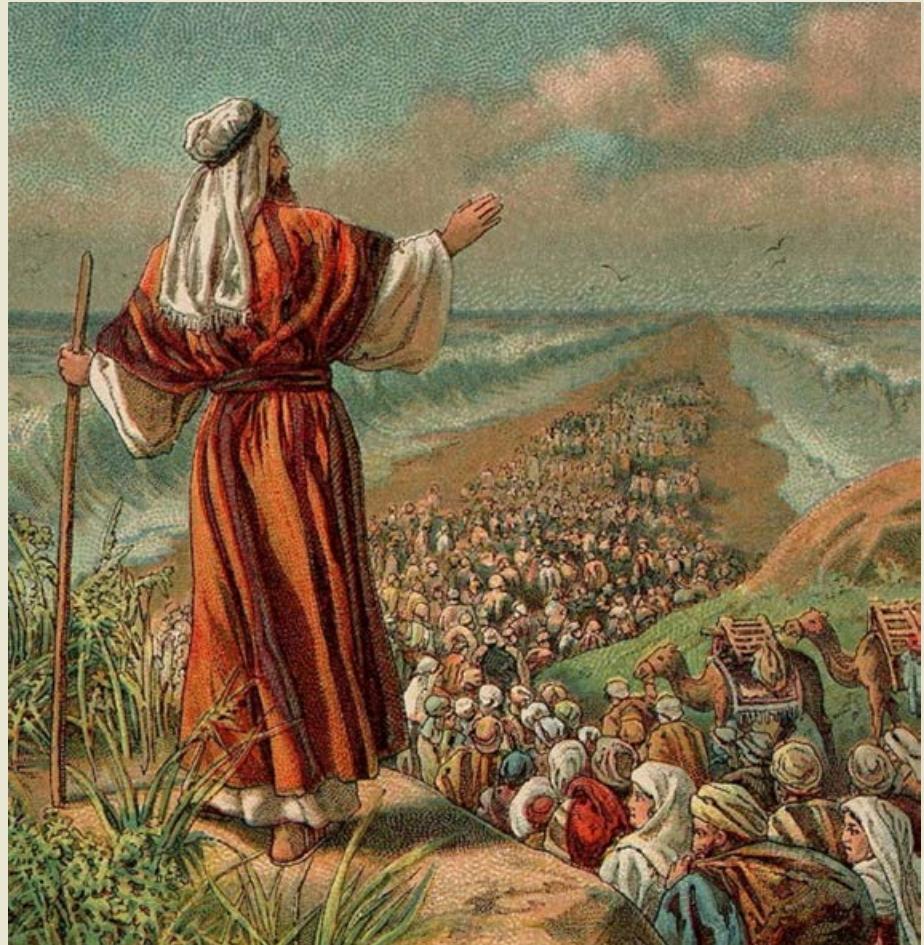
Our exodus

While reading through the psalms, it always strikes me how often the Israelites return to this defining moment in their history: the Exodus from Egypt, on their way to the Promised Land. It is an event that marked their history and pushed their relationship with God in a certain direction. Like never before, they experienced how God was concerned with their fate and went with them, on the way to their liberation from slavery in Egypt. It became a pivotal moment for them in their liturgy and the most important feast still celebrated by the Jewish community today: Passover.

Today, we too can learn something from this story of the Exodus and place it on our own lives. What the Jews went through as a group, we may also experience in our personal lives: the need for liberation from everything to which we are bound, to which we bind ourselves, and which makes us slaves. As we wander through the story, starting with God calling Moses to become the leader of this liberation event, over the long journey through the desert until the final arrival in the Promised Land, we try to find points of departure for our own lives. It will be the story of our own exodus.

The story begins when the Israelites, after 430 years in Egypt (cf. Ex 12:40), decide to leave the country. Historically, there are a few questions, of course, but it is generally assumed that the Exodus took place around 1400 BC. The reason was Pharaoh's increasing oppression they had to endure, the slavery they were forced into, and the killing of male descendants. God himself took the initiative to free the people, and the words that God spoke to Moses sound very familiar: "I have heard the cry of my people, and I have come down to rescue them" (Ex 3:7-8).

God is not unmoved by our crying to be delivered from our bondages. That was what the Israelites in Egypt found and what we may find, as well. At a time when seculari-

zation is spreading more and more widely as an ideology, some people find it difficult to see God still as the one who cares about us. However, this is a basic idea that became more and more clear in Scripture and that culminated in the Incarnation. Is

there any greater compassion of God conceivable and possible than to descend into man himself, to become completely equal to man, and thus to lift man up to a divine existence?

What the Jews went through as a group, we may also experience in our personal lives: the need for liberation from everything to which we are bound.

We can therefore turn to God to be freed from everything that enslaves us, from the firm conviction that God is concerned with us and wants to help us on our way to liberation. But perhaps we also need a Moses to open our eyes, for we are often blind to our own enslavement. Or maybe we just want to continue this life because it supposedly gives us pleasure. But we must dare to ask ourselves whether the life we are living now gives us real satisfaction, real joy, real fulfilment. How far did we deviate from our fervent beginnings, when we clearly heard God's call in our

lives and we could not be more enthused about answering that call in a positive way? Where has the fire from the beginning gone? Maybe it is still there beneath the ashes, or it is completely extinguished. Our life has become a routine, a flat existence, and often we enjoy ourselves with some pleasure, with things with which we try to fill our emptiness. But we no longer achieve real fulfilment anymore. Do we want to live our life like this, or are we prepared to let ourselves be captivated again, to be surprised by the Lord? This is where we have to take a step; we have to head out like the Israelites, get away from our enslaving pursuits and cheap pleasures, in order to gradually rediscover the real, full life.

Just as Pharaoh was unwilling to let the Israelites go, powerful forces inside of us will try to keep us in the grip of our enslaved and flattened existence. Why would we want to change, give up the certainties that we have built up, and take the risk with God again? Would it not be more comfortable to continue to choose for that secure existence and avoid all risk? Without God's active intervention, the Israelites could not have taken that step. This may also be the case with us, and therefore we must pray that God can be near us with His grace and power and touch us again. Perhaps it will be a setback that makes us think, or an unexpected illness, or the loss of a loved one. Or an encounter with

someone who thoroughly questions our way of life. God is resourceful to touch us. The question is how we respond to it. We can shrug our shoulders with indifference and pretend not to notice. It then becomes a choice for that secure existence. Or we can let the question of the meaning of our life permeate our heart. It can be the beginning of a turnaround, call it a conversion. This is never easy, because it takes us out of a created balance. But perhaps we have to be out of balance first in order to achieve a new balance. Just as God manipulated nature during the Exodus, He will manipulate our human nature now. But in the end, this will help us take the step and get on our way.

Perhaps this will also be a journey through the desert, with doubts, with moments of nostalgia for what we left behind, and with uncertainty about what the future will bring. Again, we need a Moses who shows us the way, who patiently walks with us, who sometimes gets angry with us when we refuse to continue and threaten to return to the fleshpots we left behind. It then becomes a journey of purification, of letting go, and of gradually discovering what is new, authentic, and real in life. It is also important that we do not need to go on this journey alone, but that there are others who join us. This was the strength of the people along the way, so may this also be our strength.

Even though they continued to wander in the desert for forty years, the longing for the Promised Land remained intact. That was what finally pushed them forward not to give up. For us, it is the thought, call it the conviction, that no new life is possible without dying first. Everything in nature is governed by it. Our great example is Christ Himself, who had to go through death in order to come to the resurrection, to full life, and who left us the message that whoever wants to find his life must lose it first (cf. Lk 9:24-25). The Promised Land to which we are invited as Christians is that full life in the resurrection, as a promise for after this life, but as a perspective that can already mark and colour our lives. Is the Kingdom of God to which the Lord Jesus invited us not precisely this life in the perspective of the resurrection? Every Easter time makes us ask ourselves to what extent our lives have been marked by this resurrection, whether we, as Christians, are really people of the resurrection, and whether we should not make an effort to get ourselves moving in that direction. Our exodus to the Promised Land must be geared toward this. We would like to wish you all a blessed exodus to a life that is fundamentally marked by the resurrection. Happy Easter!

Bro. René Stockman

Onze exodus

Bij het doornemen van de psalmen valt het me steeds op hoe dikwijls de Israëlieten terugkomen op dit bepalend moment in hun geschiedenis: de exodus of de uittocht uit Egypte, op weg naar het Beloofde Land. Het is een gebeuren dat hun geschiedenis kleurde en ook hun relatie met God in een welbepaalde richting duwde. Als nooit tevoren mochten ze ervaren hoe God met hun lot begaan was en zelf met hen op tocht ging, op tocht naar hun bevrijding uit hun slavenbestaan in Egypte. Het werd voor hen ook een centraal moment in hun liturgie en het belangrijkste feest dat tot op vandaag door de Joodse gemeenschap nog steeds wordt gevierd: de Pesach.

Ook wij kunnen vandaag iets leren bij dit verhaal van de Exodus en het plaatsen op ons eigen leven. Wat de Joden in groep beleefden, mogen we ook in ons persoonlijk leven meemaken: de nood aan bevrijding van alles waaraan we gebonden zijn, waaraan we ons binden en wat ons daardoor tot slaven maakt. Wandelend doorheen het verhaal beginnend met God die Mozes roept om de leider te worden van dit bevrijdingsgebeuren, over de lange tocht doorheen de woestijn tot de finale aankomst in het Beloofde Land proberen we aanknopingspunten te vinden voor ons eigen leven. Het wordt het verhaal over onze eigen exodus.

Het verhaal neemt een aanvang op het ogenblik dat de Israëlieten na 430 jaar verblijf in Egypte (cfr. Ex. 12, 40) besluiten dit land te verlaten. Historisch worden daar natuurlijk vragen over gesteld, maar algemeen wordt aangenomen dat de uittocht plaatsvond rond 1400 vóór Christus. Aanleiding was de stijgende onderdrukking die ze van de farao moesten

ondergaan, het slavendom waartoe ze werden gedwongen en het doden van de mannelijke nakomelingen. God zelf nam het initiatief om het volk te bevrijden en zeer gekend klinken de woorden die God tot Mozes sprak: "Ik heb het schreien van mijn volk gehoord en Ik daal af om hen te bevrijden" (Ex. 3, 7-8).

God blijft niet onbewogen voor ons schreien om verlossing uit onze slavernijen. Dat was de vaststelling bij de Israëlieten in Egypte en dat mag ook onze ervaring zijn. In een tijd dat de secularisatie zich als ideologie steeds ruimer verspreidt, hebben sommigen het daar moeilijk mee om God nog te zien als diegene die met ons begaan is. Nochtans is dit een grondgedachte die in de Schrift steeds duidelijker werd en zijn summum kreeg bij de Menswording. Is er een grotere bewogenheid van God denkbaar en mogelijk dan

zelf neer te dalen in de mens, volledig met de mens gelijk te worden en zo de mens op te tillen tot een goddelijk bestaan?

We mogen ons dan ook tot God wenden om bevrijd te worden van alles wat ons tot slaaf maakt, vanuit de vaste overtuiging dat God met ons begaan is en ons op weg wil helpen naar de bevrijding. Maar misschien hebben we ook een Mozes nodig die ons de ogen opent, want dikwijls zijn we blind voor onze eigen verslaving of willen we juist dit leven verder zetten omdat het ons zogenaamd genoeg geeft. Maar we moeten ons de vraag durven stellen of het leven dat we nu leiden ons echte voldoening geeft, echte levensvreugde, echte vervulling. Hoever zijn we afgeweken van ons vurig begin, toen we Gods roepstem in ons leven duidelijk mochten horen en we geen enthousiasme genoeg vonden om deze roep positief te beantwoorden?

Waar is het vuur van het begin gebleven? Misschien is het nog wel aanwezig onder de as, ofwel is het volledig uitgedoofd. Ons leven is routine geworden, is een vlak bestaan geworden en dikwijls vergenoegen we ons met wat plezier, met wat vulsel waarmee we onze leegte proberen te vullen. Maar tot echte vervulling komen we niet meer. Willen we zo ons leven verder leven, of zijn we bereid om ons opnieuw te laten grijpen, te laten verrassen door de Heer? Hier moet een stap gezet worden, we moeten zoals de Israëlieten op tocht willen gaan, willen loskomen, weg uit onze verslavende bezigheden en goedkope plezier, om geleidelijk opnieuw het echte, volle leven te ontdekken.

Net zoals farao amper te vermurwen was om de Israëlieten te laten gaan, zullen ook in ons sterke krachten proberen ons in de greep te houden van ons verslavend en vervlakt bestaan. Waarom zouden we willen veranderen, zekerheden die we hebben opgebouwd opgeven en terug het risico met God aangaan? Is het niet beter knusjes te blijven kiezen voor dat verzekerd bestaan en alle risico's te vermijden? Zonder de actieve tussenkomst van God hadden de Israëlieten de stap niet kunnen zetten. Dit zal ook bij ons wellicht het geval zijn, en daarom moeten we bidden dat God ons met zijn genade en kracht nabij mag zijn en ons opnieuw mag raken. Misschien zal het een tegenslag zijn die ons tot nadenken zet, of een onverwachte ziekte, of het verlies van een geliefd iemand. Of een ontmoeting met iemand die onze levenswijze grondig bevraagt. God is vindingrijk om ons te raken. De vraag is hoe we erop reageren. We kunnen onverschillig de schouders ophalen en doen alsof onze neus bloedt. Het wordt dan kiezen voor dat beveiligd bestaan. Of we laten de vraag over de zin van ons leven in ons hart doordringen. Het kan het begin zijn van een ommekeer, noem het een bekering. Gemakkelijk is dit nooit, want dat brengt ons uit een gecreëerd evenwicht. Maar misschien moeten we eerst uit balans om tot een nieuw evenwicht te komen. Zoals

God bij de uittocht de natuur geweld aandeed, zal Hij ook nu onze menselijke natuur geweld aandoen. Maar uiteindelijk zal dit ons helpen om de stap te zetten en ons op weg te begeven.

Misschien wordt dit ook wel een woestijntocht, met twijfels, met momenten van nostalgie naar wat we achter ons lieten en met onzekerheid wat de toekomst ons zal brengen. Hier hebben we opnieuw een Mozes nodig die ons de weg wijst, met ons geduldig op weg gaat, soms wel eens kwaad op ons wordt als we weigeren verder te gaan en dreigen terug te keren naar de vleespotten die we achterlieten. Het wordt dan een tocht van loutering, loslaten en geleidelijk ontdekken van het nieuwe, het authentieke, het echte in het leven. Belangrijk is ook dat we deze tocht niet alleen moeten gaan, maar dat er anderen zijn die met ons meestappen. Dit was de kracht van het volk onderweg, dit mag ook onze kracht zijn.

Ook al bleef men veertig jaren ronddwalen in de woestijn, het verlangen naar het Beloofde Land bleef intact. Dat was het geen hen uiteindelijk vooruit stuwdde om het toch niet op te geven. Voor ons is het de gedachte, noem het zelfs overtuiging, dat er geen nieuw leven mogelijk is zonder eerst te sterven. Alles in de natuur is daar aan onderworpen. Ons grote voorbeeld is Christus zelf die de dood door moest om tot de verrijzenis te komen, om tot het volle leven te komen en ons de boodschap

Wat de Joden in groep beleefden, mogen we ook in ons persoonlijk leven meemaken: de nood aan bevrijding van alles waaraan we gebonden zijn.

naliat dat wie zijn leven wil vinden, het eerst moet verliezen (cfr. Lc. 9, 24-25). Het Beloofde Land waartoe we worden uitgenodigd als christenen is dat volle leven in de verrijzenis, als een belofte voor na dit leven, maar als een perspectief dat ons leven nu reeds mag tekenen en kleur geven. Is het Koninkrijk Gods waartoe de Heer Jezus ons uitnodigde niet juist dit leven in het perspectief van de verrijzenis? Iedere Paastijd doet ons de vraag stellen in welke mate ons leven door deze verrijzenis is getekend, of we echt als christenen mensen van de verrijzenis zijn en of we onszelf daartoe niet in beweging moeten zetten. Onze exodus naar het Beloofde Land moet daarop gericht zijn. We willen u dan ook allen een gezegende exodus toewensen naar een leven dat ten gronde getekend wordt door de verrijzenis. Zalig Pasen!

Br. René Stockman

Notre exode

En parcourant les psaumes, je suis toujours frappé par le nombre de fois que les Israélites reviennent sur ce moment déterminant de leur histoire : l'exode et la sortie d'Egypte, le chemin vers la Terre Promise. C'est un événement qui a influencé leur histoire et qui a aussi mené leur relation à Dieu dans une certaine direction. Ils ont pu expérimenter comme jamais auparavant que Dieu était préoccupé par leur sort et qu'il faisait même route avec eux, route vers la libération de leur condition d'esclave en Egypte. C'est aussi devenu pour eux un moment central dans leur liturgie, et encore de nos jours la fête la plus importante célébrée par la communauté Juive : la Pessah.

Nous aussi, nous pouvons apprendre aujourd'hui quelque chose de cette histoire de l'Exode et la placer dans notre propre

vie. Ce que les Juifs ont vécu en groupe, nous pouvons également le vivre dans notre vie personnelle : le besoin d'être libérés de tout ce à quoi nous sommes liés, ce à quoi nous nous attachons et qui nous rend esclaves. En nous promenant à travers l'histoire débutant avec Dieu qui appelle Moïse à guider cet événement de libération, pour ensuite continuer avec le long périple à travers le désert jusqu'à l'arrivée finale en Terre Promise, nous essayons de trouver des indices pour notre propre vie. Cela devient l'histoire de notre propre exode.

L'histoire commence au moment où les Israélites décident de quitter le pays, après avoir séjourné 430 ans en Egypte (cf. Ex. 12, 40). Historiquement, des questions se posent évidemment, mais généralement on considère que l'exode eut lieu aux

alentours de 1400 avant Jésus-Christ. Ils partirent en raison de l'oppression grandissante qu'ils devaient endurer de la part du pharaon, de l'esclavage auquel ils étaient forcés et du meurtre des descendants mâles. Dieu Lui-même prit l'initiative de libérer le peuple, et les paroles que Dieu dit à Moïse sont très connues : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer » (Ex. 3, 7-8).

Dieu ne reste pas insensible devant nos cris pour être libérés de nos esclavages. C'était le constat chez les Israélites en Egypte, et cela peut aussi être notre expérience. À une époque où la sécularisation se répand toujours plus comme une idéologie, certains ont de la difficulté à encore considérer Dieu comme celui qui se préoccupe de nous. Pourtant, c'est là une pensée fondamentale, qui devint toujours plus évidente dans l'Ecriture, et qui connut son apogée avec l'Incarnation. Une plus grande compassion de la part de Dieu est-elle imaginable et possible, que de descendre Lui-même vers l'homme, que de devenir complètement égal à celui-ci, et d'ainsi éléver l'homme à une existence divine ?

Nous pouvons donc nous tourner vers Dieu pour être libérés de tout ce qui nous rend esclaves, à partir de la ferme conviction que Dieu se préoccupe de nous et qu'il veut nous venir en aide sur notre chemin vers la libération. Mais peut-être avons-nous aussi besoin d'un Moïse qui nous ouvre les yeux, car nous sommes souvent aveugles devant notre propre esclavage. Ou souhaitons-nous poursuivre cette vie parce qu'elle nous apporte soi-disant satisfaction ? Mais nous devons oser nous demander si la vie que nous menons aujourd'hui nous donne réellement satisfaction, une réelle joie de vivre, un réel épanouissement. Jusqu'à quel point avons-nous dévié de nos débuts fervents, lorsque nous pouvions distinctement entendre l'appel de Dieu dans notre vie, et que nous n'avions pas assez d'enthousiasme pour y répondre positivement ?

“

Ce que les Juifs ont vécu en groupe, nous pouvons également le vivre dans notre vie personnelle : le besoin d'être libérés de tout ce à quoi nous sommes liés.

Où est passé le feu du début ? Peut-être est-ce encore présent sous la cendre, ou bien est-ce complètement éteint. Notre vie est devenue routine, une existence plate et souvent nous nous satisfaisons d'un peu de plaisir, par certaines choses avec lesquelles nous essayons de remplir notre vide. Mais nous ne parvenons plus à un réel épanouissement. Voulons-nous continuer à vivre ainsi, ou sommes-nous prêts à nous laisser saisir à nouveau, à nous laisser surprendre par le Seigneur ? Un pas doit ici être fait. Comme les Israélites, nous devons nous mettre en route, vouloir nous libérer, nous affranchir de nos occupations addictives et de nos plaisirs bon marché, pour progressivement redécouvrir la vie vraie et pleine.

Tout comme il était à peine possible de faire fléchir le pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites, des forces puissantes essayeront aussi en nous de nous maintenir dans notre existence faite d'addictions et insipide. Pourquoi voudrions-nous changer, renoncer aux sécurités que nous avons construites, et reprendre le risque avec Dieu ? Ne vaut-il pas mieux de continuer à choisir confortablement cette existence assurée, et d'éviter tous les risques ? Sans l'intervention active de Dieu, les Israélites n'auraient pas pu franchir le pas. Ce sera peut-être aussi le cas chez nous, et c'est pourquoi nous devons prier que Dieu nous soit proche avec sa grâce et sa force, et qu'il puisse nous saisir à nouveau. Peut-être qu'un échec nous fera refléchir, ou bien une maladie inattendue, ou encore la perte d'un être cher. Peut-être

que la rencontre avec quelqu'un nous fera profondément remettre en question notre façon de vivre. Dieu est inventif pour nous atteindre. La question est de savoir comme nous réagissons. Nous pouvons hausser indifféremment les épaules et faire semblant de rien. Nous optons alors pour cette existence sécurisée. Ou alors nous laissons la question du sens de notre vie pénétrer notre cœur. C'est peut-être le début d'un revirement, appelons-le une reconversion. Ce n'est jamais simple, car cela nous sort d'un équilibre établi. Mais peut-être devons-nous d'abord être débalancés pour parvenir à un nouvel équilibre. Tout comme Dieu fit violence à la nature lors de l'exode, Il fera maintenant aussi violence à notre nature humaine. Mais cela nous aidera finalement à faire le pas et à nous mettre en chemin.

Peut-être qu'il s'agira pour nous aussi d'un périple à travers le désert, avec des doutes, des moments de nostalgie pour ce que nous avons laissé derrière nous, et de l'incertitude quant à savoir de quoi l'avenir sera fait. Ici, nous avons à nouveau besoin d'un Moïse qui nous indique le chemin, qui fait patiemment route avec nous, qui peut se fâcher lorsque nous refusons de poursuivre et que nous menaçons de retourner aux marmites de viande que nous avons laissées en arrière. Notre chemin devient un périple de purification, de lâcher prise et de découverte progressive du nouveau, de l'authentique, du réel dans notre vie. Il est aussi important de ne pas faire ce périple seul, mais d'avoir d'autres personnes qui marchent avec nous. Ce fut

la force de la foule en chemin, cela peut aussi être notre force.

Même si on a erré quarante ans dans le désert, le désir de la Terre Promise est resté intact. C'est finalement ce qui mettait la foule en marche pour ne pas abandonner. Pour nous, c'est la pensée, appelons cela même la conviction, qu'il n'y a pas de nouvelle vie possible sans mourir d'abord. Tout dans la nature y est soumis. Notre exemple par excellence est le Christ Lui-même, qui dût passer par la mort pour parvenir à la résurrection, pour aboutir à la vie en plénitude, et qui nous laissa pour message que celui qui voulait trouver sa vie, devait d'abord la perdre (cf. Lc 9, 24-25). La Terre Promise à laquelle nous sommes invités en tant que chrétiens est cette vie en plénitude dans la résurrection, comme une promesse pour après cette vie, mais aussi comme une perspective qui peut d'ores et déjà teinter et dessiner notre vie. Le Royaume de Dieu auquel le Seigneur Jésus nous invite n'est-il pas justement cette vie dans la perspective de la résurrection ? Chaque temps de Pâques nous amène à nous demander dans quelle mesure notre vie est marquée par cette résurrection, si nous sommes vraiment, en tant que chrétiens, des personnes de la résurrection, et si nous ne devrions pas nous mettre en mouvement dans ce but. Notre exode vers la Terre Promise doit viser cet objectif. Nous voulons de ce fait vous souhaiter à tous un exode bénit vers une vie profondément marquée par la résurrection. Joyeuses Pâques !

Fr. René Stockman

WITHOUT FAITH, *suffering is indeed hopeless*

Much is being written about hopeless suffering nowadays, and when suffering becomes unbearable and hopeless, the demand for euthanasia appears on the horizon. This is understandable for those who have no prospect of everlasting life. The growing demand for euthanasia in certain countries where it has been legalized could therefore be seen as a question of faith, or rather an understandable question when faith is snowed under.

This will not be a moral-ethical reflection on suffering and euthanasia, but we will let ourselves be guided by someone who has succeeded in giving suffering a place in her life. Someone whom the Church, through her beatification, has very recently put in the spotlight. Benedetta Bianchi Porro was indeed beatified on 14 September 2019 in Forli, Italy, and this is an opportunity to get to know this newly beatified person, who is probably a total stranger to many of us.

Benedetta Bianchi Porro was born on 8 August 1937 in Dovadola near Forli in Italy. From the moment she was born, her health was weak and an emergency baptism had to be conducted. Barely 3 months old, she contracted polio, which caused her right leg to be shorter than her left. She had several operations, yet they did not produce any hoped-for results. As a child, she was called a cripple, which she took very calmly and to which she answered very simply: "Yes, they're telling the truth." In spite of her disability, Benedetta was a lively girl who enjoyed the beauty of creation and was always looking forward to the moment when she and her family could go on holiday to Lake Garda. For while she had limited mobility, she moved like no other in the water.

As she got high marks in school, her father encouraged her to go to Milan to study physics at the university, but very soon she felt out of place there. She therefore asked if she could study medicine, which

she was allowed to do. Her life goal was to work as a physician for her neighbour. "I want to live, fight, sacrifice myself for people everywhere," she wrote in her diary. But in the meantime, she was plagued by a new disorder that would severely hinder her from attending classes. She was diagnosed with Von Recklinghausen's disease, which was associated with progressive hearing loss as well as severe vision loss. In the hope of being able to help her, another operation was performed, which partially failed however and left her with paralysis on the left side of her face. It gradually became an accumulation of afflictions that increasingly restricted her.

What a marvellous thing life is, if we believe in the Love that has descended in Jesus Christ and His glorious cross. Yes, I believe in Love.

But Benedetta did not lose heart, and through her suffering she developed an ever deeper relationship with Jesus. She truly saw herself as the one who could suffer with Jesus for the salvation of mankind. Her diary reads: "Sometimes I find myself defeated under the weight of this heavy cross. Then, I call upon Jesus and lovingly cast myself at His feet; He kindly permits me to rest my head on His lap. Do you understand? Do you understand the ecstatic joy of those moments?" As studying became more and more demanding for her, she eventually decided to quit in 1960. For Benedetta, this was another very heavy cross to bear, but she accepted it as part of her life's vocation to follow Jesus in his suffering. In a letter to her mother, she wrote: "As for me, it's going as usual. But knowing who is making me fight, makes me feel strong. What a marvellous thing life is, if we believe in the Love that has descended in Jesus Christ and His glorious cross. Yes, I believe in Love." These words, "Yes, I believe in Love," she repeated many times in the few years she had left to live, with ever-increasing physical suffering, until, in the end, she became completely dependent on the care of others.

She saw her life as a road to Calvary, during which she gradually reached a deep purification and a true transfiguration of the pain she suffered. In 1958, she went to San Giovanni Rotondo, where she met Padre Pio, and in 1962 and 1963, she went on a pilgrimage to Lourdes. The pilgrimage of 1963, in particular, was a huge experience for her and she spoke of a true miracle, not physical, but spiritual. "From this blessed place of Mary, I return, once again capable of continuing my struggle, with even more kindness, patience, and serenity. I came to realize that this is my vocation, and I see it as a treasure, and I want nothing more than to hold on to it. For me, this is the miracle I received in Lourdes." In another place, she indicated that she felt like Mary going up Mount Calvary with Jesus and throwing herself at the foot of the cross to suffer with Him. In the meantime, she had to have major

ZONDER GELOOF *is het lijden inderdaad uitzichtloos*

surgery several times, which increasingly limited her physical abilities. In December 1963, she became totally dependent and lost her ability to speak. But she continued to bear her suffering serenely.

On 23 January 1964, the day of her passing, she asked her mother to read the last page from the diary of Saint Therese of Lisieux to her, as she felt a powerful connection with her. At the same time, her mother noticed that a white rose was blooming in the garden, which was unusual for that time of year. Benedetta saw it as a sign that God was expecting her, for she had dreamed of this in November the year before, when she was offered a white rose illuminated by a bright light. These were Benedetta's final moments.

As with Saint Therese of Lisieux, it was her diary, which, after her death, unlocked and shed light on the greatness with which Benedetta had borne her suffering and placed it entirely on the cross in order to redeem the people with Jesus. It is a true mysticism of the cross, which developed in the life of this modern young woman and which may now inspire and encourage many others never to view their own suffering and the suffering of Jesus Christ separately. After all, his suffering seemed meaningless to many people, but it became the fulfilment of his vocation and mission on earth. Our suffering can often seem meaningless, too, until we can see it, with Jesus, as part of our life's calling here on earth. Thank you for allowing us to meet Blessed Benedetta Bianchi Porro on our path, and for the Church now offering her to all of us as a guide on our path of life that has so many moments of suffering.

Bro. René Stockman

Vandaag wordt veel geschreven over uitzichtloos lijden, en wanneer het lijden ondraaglijk en uitzichtloos wordt komt de vraag naar euthanasie aan de horizon. Begrijpelijk voor hen die geen perspectief hebben op een eeuwig leven. De groter wordende vraag naar euthanasie in bepaalde landen waar dit ook gelegaliseerd is, zouden we dan ook als een geloofsvraag kunnen beschouwen, of beter een begrijpelijke vraag wanneer het geloof ondergesneeuwd geraakt.

Deze keer wijden we geen moreel-ethische reflectie over het lijden en de euthanasie, maar laten we ons leiden door iemand die erin geslaagd is het lijden een plaats te geven in haar leven. Iemand die daarvoor door de Kerk via haar zaligverklaring heel recent in het daglicht werd geplaatst. Benedetta Bianchi Porro werd inderdaad op 14 september 2019 in Forli (Italië) zalig verklaard, en het is een gelegenheid om even kennis te maken met deze nieuwe zalige, voor velen onder ons wellicht een totaal onbekende.

Benedetta Bianchi Porro werd geboren op 8 augustus 1937 in Dovadola nabij Forli in Italië. Reeds van bij haar geboorte was haar gezondheid zwak, en moest ze een nooddopsel worden toegediend. Amper 3 maanden oud kreeg ze polio waardoor haar rechterbeen voor altijd korter zou blijven. Verschillende operaties volgden, maar leidden niet tot een goed resultaat. Als kind werd ze dan ook achterna geroepen als "mankepoot", hetgeen ze heel serene opnam en heel eenvoudig antwoordde: "Ja, ze zeggen de waarheid." Benedetta was ondanks haar handicap een levendig meisje die genoot van de schoonheid van de schepping en uitkeek naar het moment dat ze met haar familie op vakantie naar het Gardameer kon gaan. Want was ze beperkt in haar mobiliteit, in het water bewoog ze zich als een ander.

Aangezien ze goede resultaten behaalde op school, moedigde haar vader haar aan om naar Milaan te gaan om er aan de universiteit fysica te studeren, maar heel vlug voelde ze aan dat ze daar niet op haar plaats was. Ze vroeg derhalve om voor

geneeskunde te mogen studeren, wat haar werd toegestaan. Haar levensdoel was zich als medicus in te zetten voor de medemens. "Ik wil leven, strijden en me opofferen voor allen", schreef ze in haar dagboek. Maar ondertussen werd ze geteisterd door een nieuwe aandoening die haar het volgen van de lessen danig zou gaan hinderen. De ziekte van Von Recklinghausen werd bij haar vastgesteld, welke gepaard gaat met een voortschrijdende doofheid en ook een ernstig gezichtsverlies. In de hoop haar te kunnen helpen, werd opnieuw een operatie uitgevoerd, die echter gedeeltelijk mislukte en haar achterliet met een verlamming aan de linkerzijde van haar gelaat. Het werd geleidelijk aan een opeenstapeling van aandoeningen die haar steeds meer beperkingen oplegden. Maar Benedetta liet de moed niet zakken, en ontwikkelde doorheen haar lijden een steeds diepere relatie met Jezus. Ze zag zichzelf echt als diegene die met Jezus mag lijden voor de verlossing van de mensheid. Opnieuw lezen we in haar dagboek: "Soms overvalt me de moedeloosheid enwerp ik mij letterlijk met mijn gezicht op de grond, want het kruis dat ik moet dragen is

zwaar, te zwaar. Maar dan roep ik Hem met liefde aan, en leg ik mij neer aan zijn voeten en Hij doet mijn hoofd dat zo pijnlijk is, rusten in zijn schoot. Zo worden de momenten van mijn lijden momenten van zaligheid. Ik hoop dat je mij begrijpt." Het volgen van de studies worden haar steeds zwaarder, zodat ze uiteindelijk in 1960 moet besluiten deze stop te zetten. Dat is voor Benedetta opnieuw een zeer zwaar kruis, maar ze aanvaardt het als horrend bij haar levensroeping om Jezus te volgen in zijn lijden. Ze schrijft in een brief aan haar moeder: "Wat mij betreft, het gaat zoals altijd. Maar wanneer men weet wie diegene is die me doet strijden, dan voel ik me sterk. Wat is het leven mooi, als we mogen geloven in de Liefde die is nedergedaald in Jezus Christus en zijn glorieuvel kruis. Ja, ik geloof in de Liefde." Deze woorden: "Ja, ik geloof in de Liefde", zal ze nog dikwijls herhalen in de enkele jaren dat ze nog te leven heeft, met een steeds groter wordend lichamelijk lijden, tot ze op het einde volledig afhankelijk wordt van de zorgen van anderen. Ze ziet haar leven als een weg naar Calvarie, waarbij ze geleidelijk aan tot een diepe uitzuivering mag komen en een ware transfiguratie van de pijn die ze te lijden heeft. In 1958 gaat ze naar San Giovanni Rotondo waar ze Pater Pio mag ontmoeten, en in 1962 en 1963 gaat ze op bedevaart naar Lourdes. Vooral de bedevaart van 1963 tekent haar enorm en ze spreekt van een waar mirakel, niet fysisch, maar spiritueel. "Vanuit dit gezegende oord van Maria keer ik terug, opnieuw in staat om mijn strijd verder te zetten, met nog meer zachtheid, geduld en sereniteit. Ik kwam tot het volle besef dat dit mijn roeping is, en ik zie het als een rijkdom en ik wil niets meer dan dit te behouden. Dat is voor mij het mirakel dat ik in Lourdes mocht ontvangen." Op een andere plaats geeft ze aan dat ze zich als Maria voelt die met Jezus de Calvarieberg opgaat en zich neerwerpt aan de voet van het kruis en zo met Hem meelijdt. Ondertussen moet ze verschillende nieuwe operaties ondergaan,

die steeds zeer ingrijpend zijn en haar fysieke mogelijkheden steeds meer beperken. In december 1963 wordt ze totaal afhankelijk en verliest ze ook de mogelijkheid om te spreken. Maar ze blijft sereen haar lijden dragen.

Op 23 januari 1964, de dag van haar overlijden, vraagt ze haar moeder om de laatste bladzijde te lezen uit het dagboek van de H. Teresia van Lisieux met wie ze zich sterk verbonden voelt. Tegelijk merkt haar moeder op dat heel ongewoon voor de tijd van het jaar een witte roos tot bloei is gekomen in de tuin. Benedetta ziet het als een teken dat God haar verwacht, want ze had dit gedroomd in november het jaar voordien, waarbij haar een witte roos werd aangeboden, verlicht door een intens licht. Het zijn de laatste momenten van Benedetta.

Net zoals bij de H. Teresia van Lisieux is ook haar dagboek na haar dood als het ware een ontsluiting en het doet een licht schijnen over de grootsheid waarmee Benedetta haar lijden heeft gedragen en het helemaal heeft geplaatst op het kruis, om zo met Jezus mee de mensen te verlossen. Het is een ware kruismystiek die zich in het leven van deze moderne jonge vrouw heeft ontwikkeld en die nu velen mag inspireren en aanmoedigen om eigen lijden nooit los te zien van het lijden van Jezus. Zijn lijden immers leek voor velen zinloos, maar het werd de vervulling van Zijn roeping en zending op aarde. Ook ons lijden kan dikwijls zinloos lijken, tot we het met Jezus mogen zien als deel van onze levensroeping hier op aarde. Dank u dat we de zalige Benedetta Biancha Porro op onze levensweg mochten ontmoeten en dat de Kerk haar nu aan ons allen aanbiedt als een gids op onze levensweg dat zovele momenten van lijden kent.

Br. René Stockman

Wat is het leven mooi, als we mogen geloven in de Liefde die is nedergedaald in Jezus Christus en zijn glorieuvel kruis. Ja, ik geloof in de Liefde.

SANS LA FOI, *la souffrance est effectivement sans perspective*

Aujourd’hui, beaucoup de choses sont écrites sur la souffrance sans perspective, et lorsqu’elle devient insupportable et sans perspective, la question de l’euthanasie pointe à l’horizon. Compréhensible, pour ceux qui n’ont aucune perspective de vie éternelle. La demande croissante pour l’euthanasie dans certains pays où elle est légalisée pourrait donc aussi être considérée comme une question de foi, ou plutôt comme une question compréhensible lorsque la foi est ensevelie.

Nous ne mènerons pas cette fois de réflexion morale et éthique au sujet de la souffrance et de l’euthanasie, mais nous nous laisserons guider par quelqu’un qui est parvenu à donner à la souffrance une place dans sa vie. Quelqu’un qui a été récemment mis sous les feux de la rampe par l’Église par sa béatification. Benedetta Bianchi Porro fut effectivement béatifiée le 14 septembre 2019 à Forli (en Italie), et c’est l’occasion de faire la connaissance de cette nouvelle bienheureuse, qui est peut-être une parfaite inconnue pour beaucoup d’entre nous.

Benedetta Bianchi Porro est née le 8 août 1937 à Dovàdola près de Forli en Italie. Déjà depuis sa naissance, elle avait une santé fragile, et elle dût recevoir l’ondoiement. À peine âgée de trois mois, elle contracta la polio, qui lui raccourcira sa jambe droite pour toujours. Diverses opérations s’ensuivirent, mais qui n’aboutirent pas à un bon résultat. Enfant, on l’appelait « la boîteuse », ce qu’elle accueillait très sereinement et ce à quoi elle répondait en toute simplicité : « Oui, ils disent la vérité. » Malgré son handicap, Benedetta était une fillette vive, qui savait apprécier la beauté de la création et qui se réjouissait de partir avec sa famille en vacances au Lac de Garde. Car même si sa mobilité était réduite, elle se déplaçait dans l’eau comme personne.

Etant donné qu’elle obtenait de bons résultats à l’école, son père l’encouragea à aller à Milan pour y étudier la physique à l’université. Très vite cependant, elle sentait qu’elle n’y était pas à sa place. Elle demanda dès lors de pouvoir étudier la médecine, ce qu’on lui accorda. Le but

de sa vie était de servir son prochain en tant que médecin. « Je veux vivre, lutter et me sacrifier pour tous », écrivit-elle dans son journal intime. Mais entre-temps, elle fut affligée d’un nouveau trouble qui allait l’empêcher d’assister aux cours. On lui diagnostiqua la maladie de Von Recklinghausen, qui s’accompagnait d’une surdité progressive ainsi que d’une importante perte de la vue. Dans l’espoir de pouvoir l’aider, on l’opéra à nouveau, une opération qui échoua cependant partiellement et qui la laissa paralysée sur le

“ ”

Que la vie est belle, quand nous pouvons croire en l’Amour qui est descendu en Jésus Christ et en sa croix glorieuse. Oui, je crois en l’Amour.

côté gauche du visage. Progressivement, les troubles s'accumulèrent et lui imposèrent de plus en plus de restrictions. Mais Benedetta ne se découragea pas, et développa une relation toujours plus profonde avec Jésus au travers de sa souffrance. Elle se voyait vraiment comme celle qui pouvait souffrir avec Jésus pour la rédemption de l'humanité. À nouveau, nous lisons dans son journal intime : « Parfois, le décuoragement me submerge et je me jette littéralement la tête par terre, car la croix que je dois porter est lourde, trop lourde. Mais je L'appelle alors avec amour, je me couche à ses pieds, et Il fait reposer ma tête si douloureuse sur ses genoux. Ainsi, les moments de ma souffrance deviennent des moments de salut. J'espère que tu me comprends. » Suivre ses études lui est de plus en plus difficile, jusqu'à ce qu'elle doive finalement décider d'y mettre fin en 1960. À nouveau, c'est une très lourde croix pour Benedetta, mais elle l'accepte comme faisant partie de son appel de vie à suivre Jésus dans sa souffrance. À sa mère, elle écrit : « En ce qui me concerne, ça va comme toujours. Mais lorsqu'on sait qui est celui qui me fait lutter, alors je me sens forte. Que la vie est belle, quand nous pouvons croire en l'Amour qui est descendu en Jésus Christ et en sa croix glorieuse. Oui, je crois en l'Amour. »

Elle répétera ces paroles : « Oui, je crois en l'Amour » encore souvent durant les quelques années qui lui restent à vivre, avec une souffrance physique toujours plus grande, jusqu'à devenir, vers la fin de sa vie, totalement dépendante des soins des autres.

Elle voit sa vie comme un chemin vers le Calvaire, où elle parvient peu à peu à une profonde purification et à une véritable transfiguration de la douleur qu'elle a à supporter. En 1958, elle va à San Giovanni Rotondo où elle rencontre Padre Pio, et en 1962 et 1963, elle part en pèlerinage à Lourdes. C'est surtout le pèlerinage de 1963 qui la marquera profondément, elle parle d'un véritable miracle, non physique, mais spirituel. « Je reviens de ce lieu marial béni à nouveau capable de poursuivre ma lutte, avec encore plus de douceur, de patience et de sérénité. J'y ai totalement compris que c'est cela ma vocation, et je la vois

comme une richesse et ne veux plus rien d'autre que de la conserver. Voilà le miracle que j'ai pu recevoir à Lourdes. » A un autre endroit, elle indique qu'elle se sent comme Marie qui gravit avec Jésus la montagne du Calvaire et qui se jette aux pieds de la croix et souffre ainsi avec Lui. Entre-temps, elle doit subir plusieurs nouvelles opérations, toujours très importantes et qui limitent de plus en plus ses capacités physiques. En décembre 1963, elle devient totalement dépendante et perd également la capacité de parler. Mais elle continue de porter sereinement sa souffrance. Le 23 janvier 1964, le jour de son décès, elle demande à sa mère de lui lire la dernière page du journal de sainte Thérèse de Lisieux, avec qui elle se sent très liée. En même temps, sa mère remarque qu'une rose blanche s'est épanouie dans le jardin, ce qui est très inhabituel pour ce temps de l'année. Benedetta y voit un signe que Dieu l'attend, car elle avait rêvé cela au mois de novembre de l'année précédente, un rêve dans lequel une rose blanche lui est tendue, illuminée par une lumière intense. Ce sont les derniers instants de Benedetta.

Tout comme pour sainte Thérèse de Lisieux, c'est aussi son journal intime qui, après sa mort, déverrouille en quelque sorte et met en lumière la grandeur avec laquelle Benedetta a porté sa souffrance et l'a totalement placée sur la croix pour ainsi libérer les hommes avec Jésus. C'est une vraie mystique de la croix qui s'est développée dans la vie de cette jeune femme moderne, et qui peut maintenant inspirer et encourager beaucoup de gens à ne jamais voir leur propre souffrance en dehors de la celle de Jésus. Sa souffrance paraissait après tout inutile pour beaucoup de gens, mais ce fut l'accomplissement de son appel et de sa mission sur terre. Notre souffrance aussi peut souvent paraître inutile, jusqu'à ce qu'on puisse la voir avec Jésus comme faisant partie de notre appel ici sur terre. Merci de nous avoir permis de rencontrer la Bienheureuse Benedetta Biancha Porro sur notre chemin de vie, et merci à l'Eglise qui nous l'offre maintenant à tous comme un guide pour notre vie, qui connaît tant de moments de souffrance.

Fr. René Stockman

A CONGREGATION with three foundation dates?

We know the story of the foundation of our Congregation on that cold winter's day of 28 December 1807, when Father Triest, accompanied by three young men, went to the Bijloke Hospital in Ghent to entrust them with the care of the elderly men there. We even know their names: Joseph de Caster from Drongen, who had been Triest's manservant and gardener when he was a parish priest in Lovendegem, Pieter De Neve, and Alexander Struyvelt, both from Lovendegem and weavers by trade. Joseph was 26 years old and Pieter and Alexander were both 19 years old. So he knew these three young men well and had been able to convince them to take that important step in their lives. A few days later, on 2 January 1808, a fourth member arrived, Antonius Blaton from Etikhove, who was immediately appointed superior of the small group and bursar of the home for the elderly. Then, another acquaintance of Triest from Lovendegem, Leopoldus De Vos, joined the group. These first five brothers laid the foundation of our Congregation. Two of them would persevere: Joseph de Caster as Brother Antonius, who briefly left during the first crisis but returned after a few months and died on 24 February 1865, and Pieter De Neve as Brother Theodorus, who also briefly left and came back a few months later, and who died on 23 August 1842. The group expanded to include 13 members by the end of 1808, and for Father Triest this was a reason to take on a second task in addition to the work at the Bijloke: caring for aggressive mentally ill people at the old Alexian monastery in Ghent. Six brothers were sent there in November 1808. If we normally assume that the care for people with mental illness began in 1815 when the brothers went to Gerard the Devil's Castle, a small correction can be made here and we can say that the care for the mentally ill had already started in 1808. But this was only for a short time, because after a few weeks the brothers decided to pack it in. They suffered a sad

loss when one of them died: Jan Provost, who died in December of the same year as a result of the stress he had gone through. No, we will not find this brother in the list of deceased brothers, because he had not made a profession. But in fact he is the first of all the brothers who died a Brother-of-Charity-to-be. It is fitting not to forget him. Jan's death caused a genuine sense of dejection, and one by one the young men dropped out. It seemed to be the end of a short story. Understandably, this was a great disappointment for Father Triest.

But Father Triest was not the man to leave it at that. In July 1809, he believed he could make a new start with a certain Pieter Truyens. The 29-year-old Truyens introduced himself as a former Alexian Brother from Tienen, so he had some experience of religious life, and Triest saw in him another Mother Placida who, as a former Bernardine Sister, put the Sisters of Charity on the right track and kept them there. Somewhat overconfidently, he called Truyens an "angel he had caught by the legs". The first months indeed seemed promising. A few former candidates even came back and new ones joined them. Apparently, Leopoldus De Vos would have been willing to return too, but he was called up for the army and would give his life to it. In the meantime, an imperial decree had been issued on 18 February 1809 imposing on female congregations an obligation to hand over their statutes to the government. If they did not do so, they would be dissolved on 1 January 1810. Only female hospital sisters had been mentioned so far, but Father Triest feared that this could also apply to the male hospital brothers. So he realized that his hospital brothers were in danger without statutes approved by the bishop. The new bishop of Ghent, Mgr. De Broglie, understood this very well and, together with his Vicar General, Canon Goethals, he showed his willingness to recognize the group as an Episcopal Congregation in the course of 1809. For Father Triest, it was a matter of

completing the monastic rule which he had already written in draft, and Canon Goethals offered his help in this matter. On 9 November 1809, the text was presented to the bishop, and on 16 November, the interrogation of the brothers present was held. On 21 November, the first taking of the habit took place, though not yet the habit we know today, but a dull grey tunic. For the first time, seven brothers received a religious name: Truyens became Bro. Joseph, De Greve became Bro. Paul, de Caster became Bro. Antonius, Bertyn became Bro. Macharius, De Neve became Bro. Theodorus, van Alphaene became Bro. Hilarion, and Speckaert became Bro. Hieronymus. Two days later, the episcopal approbation came and so, on 23 November 1809, the Hospital Brothers of Saint Vincent were officially recognized as an ecclesiastical institute. It was of course because of the political danger that the episcopal recognition took place so quickly. But in terms of canon law, we can officially establish 23 November 1809 as our foundation date.

However, the foundation story is not over yet. Because, with the interrogation on 21 November, the novitiate was also formally started. The brothers had received the habit as well as a monastic name, but had not yet made a profession. This would only be possible after they had gone through a canonical novitiate year. So, expectations were that this would probably take place on 21 November 1810. And with the profession of the first brothers, the Congregation would actually take off. The first months, everything went well, and Bro. Joseph Truyens assumed his responsibility well. Did Father Triest have an almost blind faith in this so-called former Alexian Brother, that he himself was not sufficiently involved in the further formation of his brothers? There were complaints of absence and drunkenness, but Truyens managed to defend himself. However, on 15 August 1810, he absconded with the money box. A colourful story that was even graphically depicted later on. What a set-

The Bijloke Hospital in Ghent

The old Alexian monastery in Ghent

back for Father Triest and his young community who were left in the lurch again. In hindsight, it also turned out that the story of his joining the Alexian Brothers was made up and that he had been sent away after a brief period. With the disappearance of Truyens, novitiate formation was put on hold until a solution was found, which came in the form of an older man, Simon Jan De Noter, who had hoped to join the Jesuits, but they were suppressed in 1773. Earlier chroniclers saw in De Noter a former Carthusian, but no evidence of this was found. We do know, however, that he moved from Mechelen to Ghent and worked at the Bijloke as an orderly, but also as bursar, and even as director for a time. This was a man with experience but he had not been able to realize his religious vocation. Yet, in the meantime, he shared a close bond with the Cistercian Sisters of the Bijloke and was therefore very familiar with their Bernardine spirituality. Through Dr. Kluyskens, he was introduced to Father Triest, and after some doubt on his part he finally accepted to join. He did, however, stipulate as a condition that he could develop a true monastic life together with the group. Father Triest gladly agreed, because that was also his dream. Things started to accelerate at that point: on 3 November, De Noter was appointed the new bursar of the home for the elderly in succession to Truyens; on 7 November, he was installed there, and then Father Triest and De Noter decided to start the novitiate again, after a thorough evaluation of the candidates. In the

meantime, Peter Speeckaert had left, but his brother Frans had replaced him, and two new members had joined: Jan Crappé and Pieter Vereecke. During the interrogation, Bertyn dropped out, who very spontaneously had replaced Truyens after his departure. Perhaps he had hoped to officially become the superior. He was also the one who, as the porter of the Bijloke, instructed street children and taught them how to read and write in a sandbox. This is how he will always be remembered in the Congregation.

With the arrival of Simon Jan De Noter and the changes in the group, eight novices took the habit on 21 November 1810. He himself received the name Bro. Bernard, Crappé became Bro. Placidus, Vereecke became Bro. Dominicus, and Speeckaert took his brother's name: Hieronymus. Bro. Bernard, who was spontaneously addressed as Father by the young group, became their new superior, novice master, and would guide the young group through the novitiate year with a gentle but firm hand. The first profession took place on 26 November 1811, and this date can be considered as the third foundation date of the Congregation. Six brothers professed their religious vows: Bro. Bernard De Noter, Bro. Paul De Greve, Bro. Antonius de Caster, Bro. Theodorus De Neve, Bro. Dominicus Vereecke, and Bro. Placidus Crappé.

It is said that all good things come in threes. So apparently this saying applies to our Congregation as far as its foundation is concerned.

One more thing about our habit. We learn from the chronicles that, at the start of the first novitiate on 21 November 1809, the brothers received a dull grey tunic. When would they receive the habit as we now know it? This happened on 2 February 1816 in Gerard the Devil's Castle when a chapel was consecrated there in honour of the brothers. Until then, it had been prudent not to show oneself in religious attire that stood out, but apparently there was no objection anymore, and Father Triest had chosen, possibly together with Father Bernard, to use the habit of the lay brothers, or conversi, of the Trappists of Westmalle as a model. He stuck with the Cistercian style with his attire because the Sisters of Charity had also received the Cistercian habit, together with Saint Bernard as the second patron saint, referring to the contemplative dimension of their religious life. For the brothers, the habit was sufficient to send them into the world as monks: the habit as a sign of poverty, the scapular as a sign of obedience, and the belt as a sign of chastity. A new form of religious life had arisen: founded on the ancient principles of religious life, it was a lay movement, updated according to the needs and circumstances of the time. It was already like an aggiornamento that would sound everywhere after Vatican II, an aggiornamento linked to a return to the origin and the charism of the founder.

Bro. René Stockman

EEN CONGREGATIE met drie stichtingsdata?

We kennen het verhaal van de stichting van onze congregatie op die koude winterdag van 28 december 1807, toen Vader Triest met drie jonge mannen naar het Bijloke-ziekenhuis in Gent trok om hen de zorg voor de bejaarde mannen toe te vertrouwen. We kennen zelfs hun namen: Jozef de Caster uit Drongen, die huisknecht en hovenier was geweest van Triest toen hij pastoor was in Lovendegem, Pieter De Neve en Alexander Struyveldt, beiden uit Lovendegem en wevers van beroep. Jozef was 26 jaar oud en Pieter en Alexander beiden 19 jaar oud. Hij kende dus de drie jonge mannen goed en had hen kunnen overtuigen die belangrijke stap in hun leven te zetten. Enige dagen later, op 2 januari 1808, arriveerde een vierde lid, nl. Antonius Blaton uit Etikhove, die onmiddellijk als overste van de kleine groep en als econoom van het bejaardentehuis werd aangesteld. En daarna vervoegde zich een andere bekende van Triest uit Lovendegem, Leopoldus De Vos, bij de groep. Met deze vijf eerste broeders werd de grondslag gelegd van onze congregatie. Twee ervan zouden volharden: Jozef de Caster als Broeder Antonius, even uitgetreden bij de eerste crisis maar na enkele maanden teruggekeerd en overleden op 24 februari 1865, en Pieter De Neve als Broeder Theodorus, eveneens even uitgetreden en na enkele maanden teruggekeerd en overleden op 23 augustus 1842. De groep breidde zich verder uit tot 13 eind 1808, en voor Vader Triest was dit een reden om naast het werk in de Bijloke er een tweede opdracht bij te nemen: de zorg voor agressieve geesteszieken die zich in het oude Alexianenklooster te Gent bevonden. In november 1808 werden daar zes broeders naartoe gezonden. Wanneer we normaal aannemen dat de zorg voor geesteszieken begon in 1815 wanneer de broeders naar het Geeraard de Duivelsteen trokken, kan hier een kleine correctie worden aangebracht en kunnen we stellen dat reeds in 1808 met de zorg voor geesteszieken werd begonnen. Maar dit was slechts van korte duur, want na een paar weken hielden de broeders het voor gezien. Heel

pijnlijk was het overlijden van één van hen: Jan Provost die in december van datzelfde jaar overleed ten gevolge van de stress die hij er had opgelopen. Neen, deze broeder zullen we niet vinden in de lijst van de overleden broeders, want hij had geen professie afgelegd. Maar in feite is hij de eerste van al de broeders die als Broeder van Liefde in spe overleed. Het is passend om hem toch niet te vergeten. Het overlijden van Jan zorgde voor een ware malaise, en één voor één dropen de jonge mannen af. Het leek het einde van een kort verhaal. Begrijpelijk dat dit voor Vader Triest een grote teleurstelling was.

Maar Vader Triest was niet de man om het daarbij te laten. In juli 1809 dacht hij met een zekere Pieter Truyens een nieuwe start te kunnen nemen. De 29-jarige Truyens stelde zichzelf voor als een gewezen Alexiaan uit Tienen, dus reeds met wat ervaring in het religieuze leven, en Triest zag in hem het evenbeeld van Moeder Placida die als gewezen Bernardines de Zusters van Liefde op het goede spoor bracht en hield. Hij noemde wat overmoedig Truyens een “engel die hij bij de benen had gevat”. En de eerste maanden leken inderdaad beloftevol, en zo kwamen zelfs een paar vroegere kandidaten terug en traden er ook nieuwe toe. Naar het schijnt zou ook Leopoldus De Vos bereid zijn geweest om terug te keren, maar hij werd geloot voor het leger en zou daar zijn leven geven. Ondertussen was er ook een keizerlijk decreet verschenen (18 februari 1809) dat aan vrouwelijke congregaties de verplichting oplegde hun statuten aan de regering over te maken. Deden ze dat niet, dan zouden ze op 1 januari 1810 worden ontbonden. Tot nu toe sprak men alleen over de vrouwelijke hospitaalzusters, maar Vader Triest vreesde dat dit ook wel voor de mannelijke hospitaalbroeders zou kunnen gelden. Dus besefte hij dat zijn hospitaalbroeders in gevaar waren zonder erkende statuten vanwege de bisschop. De nieuwe bisschop van Gent, Mgr. De Broglie, begreep dit zeer goed en samen met zijn vicaris-generaal, Kanunnik Goethals, toonde hij bereidheid om nog in de loop van 1809

de groep als bisschoppelijke congregatie te erkennen. Voor Vader Triest kwam het erop aan de kloosterregel die hij reeds in een kladversie had uitgeschreven te vervolledigen, en daartoe bood Kan. Goethals zijn hulp aan. Op 9 november 1809 werd de tekst aan de bisschop voorgelegd en op 16 november volgde de ondervraging van de aanwezige broeders. Op 21 november volgde dan de eerste inkleding, maar nog niet met het gekende habijt, maar met een vaalgrijs tuniek. Zeven broeders ontvingen er ook voor het eerst een religieuze naam: Truyens werd Br. Jozef, De Greve werd Br. Paulus, de Caster werd Br. Antonius, Bertyn werd Br. Macharius, De Neve werd Br. Theodorus, van Alfaene werd Br. Hilarion en Speckaert werd Br. Hiëronymus. Twee dagen later volgende dan de bisschoppelijke goedkeuring en zo werden de Hospitaalbroeders van de H. Vincentius op 23 november 1809 officieel erkend als kerkelijk instituut. Het is natuurlijk omwille van het politieke gevaar dat er zo vlug werd overgegaan tot de bisschoppelijke erkenning. Maar kerkrechtelijk kunnen we dus 23 november 1809 officieel als onze stichtingsdatum aannemen.

Maar het stichtingsverhaal is nog niet ten einde. Want met de ondervraging op 21 november werd ook formeel gestart met het noviciaat. De broeders waren ingekleed, hadden een kloosternaam ontvangen, maar hadden nog geen professie afgelegd. Dit zou slechts kunnen nadat ze een canoniek noviciaatsjaar hadden doorlopen. Dus volgens de verwachtingen zou dit wellicht op 21 november 1810 plaatsvinden. En met de professie van de eerste broeders zou de congregatie ook effectief van start gaan. De eerste maanden verliep alles goed, en Br. Jozef Truyens nam zijn verantwoordelijkheid goed op. Had Vader Triest een quasi blind vertrouwen in deze zogezegde gewezen Alexiaan, dat hij zich zelf te weinig met de verdere vorming van zijn broeders inliet? Er kwamen klachten van afwezigheid en dronkenschap, maar Truyens wist zich te verdedigen. Maar op 15 augustus 1810

verdween hij met de noorderzon en nam zelfs de kas mee. Een kleurrijk verhaal dat daarna zelf plastische vormgeving kreeg. Wat een tegenvaller voor Vader Triest en zijn jonge gemeenschap die opnieuw als verweesd achterbleef. Achteraf bleek ook dat het verhaal van zijn intrede bij de Alexianen verzonnen was en dat hij er na een kort verblijf was weggestuurd. Met het verdwijnen van Truyens werd ook de noviciaatsopleiding op hold gezet tot een oplossing werd gevonden. En die kwam er met een oudere man, Simon Jan De Noter, die had gehoopt om bij de Jezuïeten in te treden, maar deze werden in 1773 opgeheven. Vroegere kroniekschrijvers zagen in De Noter dan een gewezen kartuizer, maar daar zijn geen bewijzen van gevonden. Wel weten we dat hij vanuit Mechelen naar Gent verhuisde en in de Bijloke werkte als verzorger, maar ook als econoom en voor een tijd zelfs bestuurder. Een man dus met ervaring, die zijn religieuze roeping wel niet had kunnen realiseren, maar intussen heel verbonden leefde met de cisterciënzerzusters van de Bijloke en dus heel vertrouwd was met hun Bernardijnse spiritualiteit. Via Dr. Kluyskens werd hij aan Vader Triest voorgesteld, en na enige twijfel van zijnentwege aanvaardde hij uiteindelijk om in te treden. Hij stelde wel als voorwaarde dat hij samen met de groep een waar monastiek kloosterleven mocht uitbouwen. Vader Triest stemde daarin gaarne toe, want dat was ook zijn droom. Alles kwam dan in een stroomversnelling: op 3 november werd De Noter benoemd tot nieuwe econoom van het bejaardentehuis in opvolging van Truyens; op 7 november werd hij er geïnstalleerd en dan besloot Vader Triest met hem het noviciaat

opnieuw te laten starten, na een grondige evaluatie van de kandidaten. Ondertussen was Petrus Speckaert vertrokken, maar zijn broer Frans had hem vervangen, en ook twee nieuwe waren ingetreden: Jan Crappé en Pieter Vereecke. Bij de ondervraging haakte Bertyn af, die heel spontaan uit eigen initiatief Truyens na zijn heengaan had vervangen. Wellicht had hij gehoopt om ook officieel de overste te kunnen worden. Hij was ook diegene die als portier van de Bijloke aan de straatkinderen wat onderricht gaf en hen leerde schrijven en lezen met een zandbak. Zo blijft hij ook gekend in de congregatie. Met de komst van Simon Jan De Noter en het verloop van de groep konden op 21 november 1810 acht novicen opnieuw worden ingekleed. Hijzelf ontving de naam Br. Bernardus, Crappé werd Br. Placidus, Vereecke werd Br. Dominicus en Speckaert nam de naam van zijn broer over: Hiëronymus. Br. Bernardus, die spontaan door de jonge groep als Vader werd aangesproken, werd hun nieuwe overste, novicemeester, en zou de jonge groep met een zachte maar vaste hand doorheen het noviciaatsjaar begeleiden. Op 26 november 1811 volgde dan de eerste professie, en ook deze datum kan als derde stichtingsdatum van de congregatie worden beschouwd. Zes broeders legden hun religieuze professie af: Br. Bernardus De Noter, Br. Paulus De Greve, Br. Antonius de Caster, Br. Theodorus De Neve, Br. Dominicus Vereecke en Br. Placidus Crappé.

Het spreekwoord zegt dat alle goede zaken uit drie bestaan. Dus blijkbaar is dit gezegde van toepassing op onze congregatie wat haar stichting betreft.

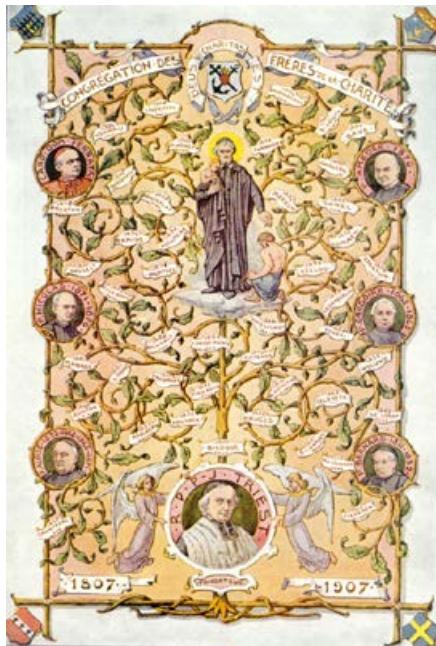
Nog iets over ons habijt ter afsluiting. We leren uit de kronieken dat bij de start van het eerste noviciaat op 21 november 1809 de broeders werden ingekleed met een vaalgrijze tuniek. Wanneer zouden ze dan het habijt ontvangen zoals we dit nu kennen? Dit gebeurde op 2 februari 1816 in het Geeraard de Duivelsteen wanneer daar een kapel voor de broeders werd ingezegend. Tot dan toe was het voorzichtig geweest zich niet in opvallende religieuze kledij te vertonen, maar blijkbaar was er nu geen bezwaar meer, en Vader Triest had wellicht samen met Vader Bernardus gekozen om het habijt van de lekenbroeders of conversen van de Trappisten uit Westmalle als model te nemen. Hij bleef met zijn kledij in de cisterciënsersstijl, want ook de Zusters van Liefde hadden het cisterciënzershabijt ontvangen, samen met de Heilige Bernardus als tweede patroonheilige, verwijzend naar de contemplatieve dimensie van hun religieus leven. Voor de broeders volstond het habijt om hen als monniken in de wereld te sturen: het habijt als teken van armoede, de schapulier als teken van gehoorzaamheid en de gordel als teken van de zuiverheid. Een nieuwe vorm van religieus leven was ontsproten: gefundeerd in de oerbeginnissen van het religieuze leven dat een lekenbeweging was en geactualiseerd naar de noden en de omstandigheden van de tijd. Het was toen reeds als een aggiornamento dat na het Tweede Vaticaanse Concilie overal zou klinken, een aggiornamento gekoppeld aan een teruggaan naar de origine en het charisma van de stichter.

Br. René Stockman

UNE CONGRÉGATION avec trois dates de fondation ?

Nous connaissons l'histoire de la fondation en cette froide journée d'hiver du 28 décembre 1807, lorsque le Père Triest partit avec trois jeunes hommes à l'hôpital de la Biloque pour leur confier le soin d'hommes âgés. Même leurs noms nous sont connus : Joseph de Caster de Tronchiennes, qui avait été le domestique et le jardinier de Triest lorsque celui-ci était curé à Lovendegem, Pierre De Neve et Alexandre Struyvelt, tous deux issus de Lovendegem et tisserands de profession. Joseph avait 26 ans et Pierre et Alexandre étaient tous deux âgés de 19 ans. Il connaissait donc bien les trois jeunes hommes et avait pu les persuader de faire ce pas important dans leur vie. Quelques jours plus tard, le 2 janvier 1808, un quatrième membre se joignit à eux, Antoine Blaton d'Etikhove, qui fut immédiatement nommé supérieur du petit groupe et économie de la maison de repos. Une autre connaissance de Triest se joignit ensuite au groupe, issu de Lovendegem : Léopold De Vos. Grâce à ces cinq premiers frères, la base fut posée pour notre congrégation. Deux d'entre eux persévéreront : Joseph de Caster, comme Frère Antoine, parti brièvement lors de la première crise, mais revenu après quelques mois et décédé le 24 février 1865, et Pierre De Neve, comme Frère Théodorus, également parti brièvement et revenu après quelques mois, et décédé le 23 août 1842.

Le groupe continua de se développer jusqu'à être 13 fin 1808. Pour le Père Triest, cela semblait une bonne raison pour prendre en charge une seconde tâche en plus du travail à la Biloque : le soin des malades mentaux agressifs qui se trouvaient dans l'ancien couvent des Alexiens à Gand. Au mois de novembre 1808, on y envoya six frères. Généralement, on suppose que le soin des malades mentaux débute en 1815, quand les frères partirent au château de Gérard le Diable, mais une petite correction s'impose, et nous pouvons établir que le début des soins aux malades mentaux eut déjà lieu en 1808. Ce fut cependant de courte durée, car les frères rendirent leur tablier après quelques semaines. Le décès de l'un d'entre eux a été très douloureux : Jan Provost, qui

Les communautés de la Congrégation des Frères de la Charité en 1907

mourut au mois de décembre de cette même année suite au stress qu'il y subissait. Non, ce frère ne se trouve pas dans la liste des frères décédés, car il n'avait pas fait sa profession. Mais en fait, il est le premier de tous les frères à mourir en tant que Frère de la Charité. Il convient de ne tout de même pas l'oublier. Le décès de Jan créa un véritable malaise, et un par un, les jeunes hommes quittèrent le navire. Cela semblait la fin d'une courte histoire. On comprend que ce fut une grande déception pour le Père Triest.

Mais il n'était pas du genre à abandonner si vite. Au mois de juillet 1809, il pensait pouvoir prendre un nouveau départ grâce à un certain Pierre Truyens. Truyens, âgé de 29 ans, se présenta comme un ancien Alexien de Tirlemont, ayant donc une certaine expérience de la vie religieuse, et Triest vit en lui une ressemblance avec Mère Placida, qui, en tant qu'ancienne Bernardine, avait mené et maintenait encore les Sœurs de la Charité sur la bonne voie. Trop confiant, il appelait Truyens un « ange qu'il avait saisi par les jambes ». Et les premiers mois paraissaient effectivement prometteurs, si bien que même

quelques anciens candidats sont revenus et que des nouveaux les ont rejoints. Il semblerait que Léopold De Vos aurait aussi été prêt à revenir, mais il fut tiré au sort pour servir l'armée et allait y donner sa vie. Entre-temps, un décret impérial était également apparu (18 février 1809), obligeant les congrégations féminines à transmettre leur statut au gouvernement. Si elles ne le faisaient pas, elles seraient dissoutes le 1er janvier 1810. Jusqu'alors, on parlait uniquement des sœurs hospitalières, mais le Père Triest craignait que cela ne s'applique également aux frères hospitaliers. Il comprenait donc que ses frères hospitaliers étaient en danger sans statuts reconnus de la part de l'évêque. Le nouvel évêque de Gand, Mgr. De Broglie, comprit cela très bien et avec son vicaire-général, le Chanoine Goethals, il se montrait disposé à reconnaître le groupe comme une congrégation épiscopale dans le courant de 1809. Pour le Père Triest, il s'agissait de compléter la règle monastique qu'il avait déjà écrite en version provisoire, et le Chanoine Goethals proposa de l'y aider. Le 9 novembre 1809, le texte fut présenté à l'évêque, et le 16 novembre s'ensuivit l'interrogatoire des frères présents. Le 21 novembre eut lieu la première prise d'habit. Il ne s'agissait pas encore de l'habit que l'on connaît aujourd'hui, mais bien d'une tunique gris pâle. Sept frères y reçurent aussi pour la première fois un nom religieux : Truyens devint Fr. Joseph, De Greve Fr. Paul, de Caster Fr. Antoine, Bertyn Fr. Macharius, De Neve Fr. Theodorus, van Alfaene Fr. Hilarion et Speckaert devint Fr. Hiëronymus. Deux jours plus tard s'ensuivit l'approbation épiscopale, et c'est ainsi que les Frères hospitaliers de St. Vincent furent officiellement reconnus comme institut religieux en date du 23 novembre 1809. C'est évidemment en raison du danger politique qu'on procéda si rapidement à la reconnaissance épiscopale. Mais le droit canon nous permet d'accepter officiellement le 23 novembre 1809 comme date de fondation.

L'histoire de notre fondation n'est cependant pas pour autant terminée. Car avec l'interrogatoire du 21 novembre, le novi-

Fr. Joseph Truyens s'enfuit avec la caisse (dessin par Patrick Van Oppen)

ciat débute aussi officiellement. Les frères avaient reçu l'habit, leur nom monastique, mais ils n'avaient pas encore fait de profession. Cela n'allait être possible qu'après avoir vécu une année de noviciat canonique. On s'attend donc à ce que cela ait probablement lieu le 21 novembre 1810. Avec la profession des premiers frères, la congrégation débutera aussi véritablement. Les premiers mois, tout se passa bien. Fr. Joseph Truyens prenait bien en charge ses responsabilités. Le Père Triest avait-il une confiance presqu'aveugle en ce soi-disant ancien Alexien, au point qu'il s'impliqua lui-même trop peu dans la formation continue de ses frères ? Toujours est-il qu'il y eut des plaintes d'absence et d'ivresse, mais Truyens savait se défendre. Cependant, le 15 août 1810, il mit la clef sous la porte et emporta même la caisse. Une histoire haute en couleur, qui embalera ensuite l'imagination. Quelle déception pour le Père Triest et pour sa jeune communauté, qui se retrouva à nouveau orpheline. Par la suite, il apparut que l'histoire de l'entrée de Truyens chez les Alexiens avait aussi été inventée, et qu'il en avait été renvoyé après un bref séjour. Avec la disparition de Truyens, c'est également la formation du noviciat qui fut mise à l'arrêt, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Et celle-ci vint sous les traits d'un homme plus âgé, Simon Jan De Noter, qui avait espéré entrer chez les Jésuites, mais ceux-ci furent dissous en 1773. D'anciens chroniqueurs virent en De Noter un chartreux désigné, mais aucune preuve ne l'affirme. Nous savons cependant qu'il déménagea de Malines vers Gand, et qu'il travailla dans la Biloque en tant qu'aide-soignant, mais aussi en tant qu'économie et pour un temps même en tant que direc-

teur. Un homme d'expérience donc, qui n'avait pu réaliser son appel vocationnel, mais qui vivait entre-temps très lié aux sœurs cisterciennes de la Biloque, et qui était donc très familier avec leur spiritualité Bernardine. Il fut présenté au Père Triest via le Dr. Kluyskens, et après quelques hésitations de son côté, il accepta finalement d'entrer. Il posa tout de même comme condition de pouvoir construire une vraie vie monastique avec le groupe. Le Père Triest y consentit volontiers, car c'était également son rêve. Tout s'est alors accéléré : le 3 novembre, De Noter fut nommé nouvel économie de la maison de retraite, succédant ainsi à Truyens ; le 7 novembre, il y fut installé et le Père Triest décida alors de débuter à nouveau le noviciat avec lui, après une évaluation approfondie des candidats. Entretemps, Pierre Speeckaert était parti, mais son frère Frans l'avait remplacé, et deux autres jeunes gens les avaient également rejoints : Jan Crappé et Pieter Vereecke. Lors de l'interrogatoire, Bertyn renonça, lui qui avait spontanément remplacé Truyens de sa propre initiative après que celui-ci soit parti. Sans doute avait-il espéré devenir officiellement le supérieur. Il était aussi celui qui donnait quelques leçons aux enfants de rue, du temps où il était portier de la Biloque, et qui leur apprenait à lire et à écrire à l'aide d'un bac à sable. C'est aussi ainsi qu'on se souvient de lui dans la congrégation.

Avec la venue de Simon Jan De Noter et grâce au bon déroulement du groupe, huit novices purent à nouveau recevoir l'habit le 21 novembre 1810. Lui-même reçut le nom de Fr. Bernard, Crappé devint Fr. Placidus, Vereecke Fr. Dominicus, et Speeckaert reprit le nom de son frère : Hiëronymus. Fr. Bernard, qu'on appelait

spontanément Père dans le jeune groupe, devint leur nouveau supérieur, le maître des novices, et dirigera le jeune groupe d'une main douce mais ferme au travers de l'année de noviciat. Le 26 novembre 1811 eut lieu la première profession, et cette date peut aussi être considérée comme la troisième date de fondation de la congrégation. Six frères firent leur profession religieuse : Fr. Bernard De Noter, Fr. Paul De Greve, Fr. Antoine de Caster, Fr. Theodorus De Neve, Fr. Dominicus Vereecke et Fr. Placidus Crappé.

Le dicton dit que toutes les bonnes choses vont par trois. Il semble donc que cela s'applique à notre congrégation en ce qui concerne sa fondation.

Encore un mot sur notre habit en guise de conclusion. Des chroniques, nous apprenons qu'au début de leur premier noviciat le 21 novembre 1809, les frères reçurent pour habit une tunique gris pâle. Quand ont-ils alors reçu l'habit tel que nous le connaissons aujourd'hui ? Cela se produisit le 2 février 1816 dans le château de Gérard le Diable, lorsqu'une chapelle pour les frères y fut consacrée. Jusqu'alors, il avait été prudent de ne pas se montrer dans une tenue religieuse trop voyante, mais apparemment cela ne posait plus de problèmes, et le Père Triest a sans doute choisi, en concertation avec le Père Bernard, de prendre pour modèle l'habit des frères laïcs ou convers des Trappistes de Westmalle. Il demeura ainsi dans le style cistercien, car les Sœurs de la Charité avaient également reçu l'habit cistercien, avec saint Bernard comme deuxième saint patron, en référence à la dimension contemplative de leur vie religieuse. Pour les frères, l'habit suffisait pour les envoyer dans le monde comme moines : l'habit comme signe de pauvreté, le scapulaire comme signe d'obéissance et la ceinture comme signe de chasteté. Une nouvelle forme de vie religieuse venait de voir le jour : fondée sur les principes de base de la vie religieuse qui était un mouvement laïc, et actualisée en fonction des besoins et des circonstances de l'époque. C'était alors déjà un aggiornamento, une mise à jour qui allait résonner partout après le Concile Vatican II, un aggiornamento combiné à un retour à l'origine et au charisme du fondateur.

Fr. René Stockman

A bridge over troubled water

When we went to China for the first time in 1991 with Father Jeroom Heyndrickx, founder and driving force of the Verbiest Foundation, we could still see the remnants of old China: men in Mao suits, the streets of Beijing flooded with cyclists, desolate communist-style buildings, as well as the old quarters where time seemed to stand still. But that would all change very soon, and every time we came back to China, not only did we see them catching up, but above all we saw innovations that equalled our Western lifestyle at first, and that later on surpassed them. Just think of the technology that China wants to dazzle everyone with.

We did not just go to China, but at the request of Pope John Paul II, Father Jeroom looked to the Brothers of Charity to see how we could develop ties with the Chinese Church through social projects. Building bridges was the intention of the Verbiest Foundation. It had come from the Scheut Missionaries, who had been founded by the other Verbiest for doing missionary work in China. It was later shaped by Father Heyndrickx, who had been active in Taiwan for many years, but who always had his eye on the 'mainland' China with great longing. A number of projects were worked out, especially in the field of mental health, with exchange and training pro-

grammes, until the Chinese government thanked us for services rendered. Perhaps it had become too obvious to them that there was a religious dimension behind these projects. We will never forget that at the end of an extensive visit to our psychiatric centres in Flanders, a psychiatrist from China mentioned in his evaluation that we had something they were missing in their care in China, namely God!

A new episode started when we, as a congregation, went in search of ways where we could actually be present ourselves with brothers in China. This resulted in a number of vocations, professions, and now a group of Chinese brothers who live and work in Taiyuan and hope to be able to develop further. They also try to build bridges with the local church, support the development of a local Caritas group, now led by a priest/associate member of the Congregation. They also work together with sisters in a project for children with intellectual disabilities. With our International Institute Canon Triest, we are building a bridge with the Chinese Church by offering formation in the field of the social doctrine of the Church to a number of priests and religious from China every two years through the Verbiest Foundation.

Working in and with China as a Church and as a congregation is no easy task, and today the waters over which we want to build bridges are rather troubled. The great step that was taken by the Vatican, following Pope Benedict's important letter to the people of China, to grow towards a close and more sustainable cooperation based on mutual recognition and respect, has nevertheless been interpreted and followed up by China in a remarkable way. During the Synod on the Family of October 2018, we met two Chinese bishops in Rome. They had been excommunicated a few days before and were now attending the Synod as fully recognized bishops. Talk about a positive gesture from the Church: a big leap forward in Chinese terms. From now on, bishops would be

appointed in consultation and with the permission of the Vatican. From there, concrete steps would be taken to achieve full union between the official Church and the underground Church, for there is also only one Catholic Church in China. The Chinese Patriotic Catholic Association and the non-recognized Bishops' Conference remain, of course, difficult issues, which perpetuate an imbalance between the relationship with the Catholic Church on the one hand, and the relationship with the Chinese authorities on the other. As a believer, is one Chinese first and then Catholic or is one Catholic first and then Chinese, or can a balance be achieved that does not give rise to tension? Today, the trend is that every effort is being made to ensure that being Chinese continues to take precedence, obliging bishops and priests to sign a document confirming the latter. This is a problem of conscience for many bishops and priests for whom the Vatican does not seem to find the right words to formulate an orientation around it. Worse, however, are the actions of the Chinese government not only to control the practice of Catholic believers, but also to impose stricter restrictions and even boycott them. Crosses are removed from church towers, places of pilgrimage are closed, placing the Chinese flag in the church is mandatory, and in some places pictures of Xi Jinping, the president of China, are put up to cover the image of Our Lady. Children under the age of 18 are forbidden to enter church buildings,

‘’

Working in and with China as a Church and as a congregation is no easy task, and today the waters over which we want to build bridges are rather troubled.

religious sisters are forbidden to teach in nursery schools, homes for the elderly run by religious sisters are closed down, and Catholic families are forbidden to have religious images in their living rooms. A crucifix can only be kept in the bedroom, because according to the Chinese government, faith is a strictly private matter.

Many people rightly question the agreement between the Vatican and China. Especially Cardinal Zen from Hong Kong does not spare his criticism. But Hong Kong itself is also a matter to be more than concerned about, and the Chinese government is looking with suspicion at how the Catholic leaders there are reacting to the situation that has gotten out of hand. Against this background, we now have to keep building bridges and, in Father Heyndrickx' words, we have to keep the conversation going. This may also be the Vatican's tactic, where it is quite difficult to remain faithful to the agreement made, which will have to be renewed soon. For many feel that too many concessions were made, in a vain belief that the other side would also be of good will. It is the 'Ostpolitik', which is repeating itself towards China and which turned out to be successful towards the Soviet Union. But China is not the Soviet Union, where communism barely lasted about 60 years, while China grafted its communism on a centuries-old culture.

Through our contacts, we can encourage and support Catholics in China and show that we are indeed one universal Church where fidelity to Rome need not be controversial in China. With our formation on the social doctrine of the Church, we can

bring that important aspect of the evangelical message to China, as well. We are therefore pleased to see that former students are now giving sessions on social doctrine to Catholics in China, and that some are taking very concrete initiatives to give substance to the social dimension of the Gospel in caring for neighbours in need. With our support to the Verbiest Foundation, with which we have been able to work for almost 30 years now, with our formation sessions for Chinese priests and religious, and with our local brothers, we continue to build bridges. Sometimes these are just little wire bridges, to help Catholics in China not to end up in the troubled waters. Above all, it is important to continue courageously and not to fall into the disillusionment of it being a running battle. Did Jesus not use the five loaves of bread and the two fish that the Apostles offered Him to feed the multitude? If we consider it only as a human effort, there may be better places to achieve visible success. But the Catholic Church in China remains quite a different story, with a history of its own and, above all, with a future that remains unimaginable. Will we be able to influence this future with our small efforts? What is the weight of the actions we bring against that powerful policy machine that controls and leads that vast country, including the Catholic Church? But we are encouraged by what Mother Teresa once said: "We know only too well that what we are doing is nothing more than a drop in the ocean. But if the drop were not there, the ocean would be missing something."

Bro. René Stockman

Een brug over troebel water

P. Ferdinand Verbiest

Toen we in 1991 voor de eerste maal naar China gingen met Pater Jeroom Heyndrickx, stichter en bezieler van de Verbieststichting, zagen we nog net de resten van het oude China: mannen in mao-pak, straten in Beijing gevuld met fietsers, troosteloze gebouwen in communistische stijl, maar ook nog de oude kwartieren waar de tijd leek stil te staan. Maar het zou vlug veranderen, en telkens we opnieuw in China kwamen zagen we niet alleen grote inhaalmanoeuvres, maar vooral innovaties die onze Westerse levensstijl eerst evenaarden maar later ook gingen voorbijstreven. Denken we maar aan de technologie waarmee China iedereen wil overbluffen.

We gingen niet zomaar naar China, maar op vraag van Paus Johannes Paulus II zocht Pater Jeroom de Broeders van Liefde aan om te zien hoe we via sociale projecten banden met de Chinese kerk zouden kunnen uitbouwen. Bruggen bouwen was de bedoeling van de Verbieststichting. Deze was gegroeid vanuit de Missionarissen van Scheut die door die andere Verbiest voor de missionering in China was gesticht. Later werd deze dan vorm gegeven door Pater Heyndrickx die voor vele jaren actief was in Taiwan, maar met groot verlangen bleef uitzoeken naar “mainland” China. Er werden

een aantal projecten uitgewerkt, vooral op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, met uitwisselings- en vormingsprogramma's, tot we door de Chinese overheid bedankt werden voor onze bewezen diensten. Wellicht was het hen te duidelijk geworden dat onder en achter deze projecten ook een gelovige dimensie aanwezig was. Nooit zullen we vergeten dat een psychiater uit China bij het einde van een uitgebreid bezoek aan onze psychiatrische centra in Vlaanderen bij zijn evaluatie vermeldde dat wij iets hadden dat ze in China misten in hun zorg, namelijk God!

Een nieuwe episode werd ingezet toen we als congregatie op zoek gingen om ook zelf effectief aanwezig te zijn met broeders in China. Dit resulteerde in een aantal roepingen, professies en nu een groepje Chinese broeders, die in Taiyuan leven en werken en hopen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ook zij proberen bruggen te bouwen met de lokale Kerk, ondersteunen de ontwikkeling van een lokale Caritas-groep, nu geleid door een priester-aangesloten lid van de congregatie. Ze werken ook samen met zusters in een project voor kinderen met een mentale handicap. Met ons Internationaal Instituut Kanunnik Triest maken we dan de brug met de Chinese Kerk door tweejaarlijks via de Verbieststichting een aantal priesters en religieuzen vanuit China vorming te geven op het vlak van de sociale leer van de Kerk.

“

Werken in en met China als Kerk en als congregatie is geen sinecure, en vandaag is het water eerder troebel waarover we bruggen willen bouwen.

Werken in en met China als Kerk en als congregatie is geen sinecure, en vandaag is het water eerder troebel waarover we bruggen willen bouwen. De grote stap die vanuit het Vaticaan werd gezet om, in het verlengde van de belangrijke brief van Paus Benedictus XVI aan de Chinezen, nu naar een hechte en meer duurzame samenwerking te groeien gebaseerd op wederzijdse erkenning en respect, krijgt toch wel vanuit China een merkwaardige invulling en opvolging. Tijdens de synode over het gezin in oktober 2018 konden we in Rome twee Chinese bisschoppen ontmoeten die een paar dagen voordien nog geëxcommuniceerd waren en nu als volwaardig erkende bisschoppen de synode bijwoonden. Van een positieve geste vanwege de Kerk gesproken: een grote sprong voorwaarts om het in Chinese termen te stellen. Voortaan zouden bisschoppen, in overleg en met de toestemming van het Vaticaan, worden benoemd. Van daaruit zou men concrete stappen zetten om tot een volledige eenheid te komen tussen de officiële en de ondergrondse Kerk, want ook in China is er slechts één katholieke Kerk. Heikele punten blijven natuurlijk de Patriottische Vereniging en de niet-erkende bisschoppenconferentie die zorgen dat er een onevenwicht blijft bestaan tussen de band met de Katholieke Kerk enerzijds en de band met de Chinese overheid anderzijds. Is men als gelovige eerst Chinees en dan katholiek of eerst katholiek en dan Chinees, of kan men echt groeien tot een evenwicht dat geen spanning hoeft te geven? Vandaag tekent de trend zich af dat alles in het werk wordt gesteld dat het Chinees-zijn blijft primeren, waarbij bisschoppen en priesters verplicht worden om een document te ondertekenen die dit laatste moet bevestigen. Een gewetensprobleem voor veel bisschoppen en priesters, waarvoor het Vaticaan niet de juiste woorden lijkt te vinden om daarrond een oriëntatie te formuleren. Maar erger zijn de acties vanuit de Chinese overheid om de praktijk van de katholieke gelovigen niet alleen te controleren, maar ook aan

P Jeroom Heyndrickx

strikttere banden te leggen en zelfs te boykotten. Kruisen worden van kerktorens gehaald, bedevaartsoorden worden gesloten, men wordt verplicht de Chinese vlag in de kerk te plaatsen en op sommige plaatsen worden zelfs afbeeldingen van Xi Jinping, de president van China, aangebracht die de afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw moeten bedekken. Kinderen onder de 18 jaar worden verboden het kerkgebouw te betreden, zusters worden verboden nog les te geven in kleuterscholen, bejaardentehuizen gerund door zusters worden gesloten en katholieke gezinnen worden verboden om religieuze afbeeldingen in hun woonkamer te hebben. Een kruisbeeld kan nog alleen in de slaapkamer, want geloof is volgens de Chinese overheid een strikt private aangelegenheid.

Terecht stellen velen zich vragen over de overeenkomst die tussen het Vaticaan en China werd afgesloten, en met name Kardinaal Zen vanuit Hong Kong spaart zijn kritiek niet. Maar ook Hong Kong zelf is een zaak om meer dan bezorgd over te zijn en waar vanuit de Chinese overheid met argwaan wordt gekeken hoe de katholieke leiders aldaar op de uit de hand gelopen situatie reageren.

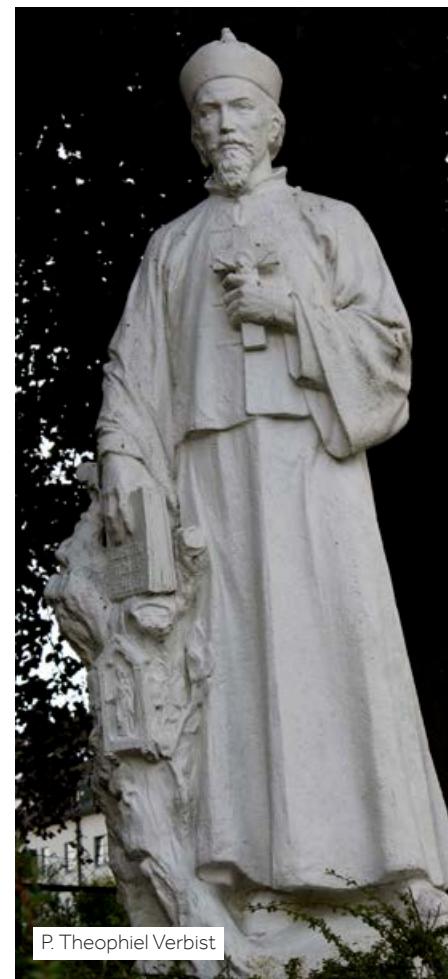
Het is vanuit deze achtergrond dat we nu verder bruggen moeten bouwen en, om het met Pater Heyndrickx te zeggen, dat we het gesprek moeten gaande houden. Dat is wellicht ook de tactiek van het Vaticaan, waar men het behoorlijk lastig heeft om trouw te blijven aan de afgesloten overeenkomst die binnenkort zal moeten vernieuwd worden. Want velen vinden dat men te veel toegevingen heeft gedaan in de ijdele hoop dat

men van de andere zijde eveneens van goede wil zou zijn. Het is de Ostpolitik – die succesvol bleek naar de Sovjet-Unie toe – die zich nu herhaalt met China. Maar China is de Sovjet-Unie niet, waar het communisme amper een 60-tal jaar heeft standgehouden, terwijl China zijn communisme heeft geënt op een cultuur van eeuwen.

Met onze contacten kunnen we katholieken in China aanmoedigen en ondersteunen en tonen dat we inderdaad één universele Kerk zijn, waarbij trouw aan Rome niet controversieel hoeft te zijn in China. Met onze vormingen rond de sociale leer van de Kerk kunnen we ook in China dat belangrijke aspect van de evangelische boodschap aanwezig brengen. Het verheugt ons dan ook te zien dat oud-leerlingen nu sessies geven aan katholieken in China over de sociale leer en dat sommigen heel concrete initiatieven nemen om de sociale dimensie van het Evangelie handen en voeten te geven in de zorg voor medemensen in nood. Met onze steun aan de Verblieststichting, waarmee we nu reeds bijna 30 jaar mogen samenwerken, met onze vormingssessies aan Chinese priesters en religieuzen en met onze broeders ter plaatse blijven we bruggen bouwen. Soms gaat het slechts om kleine hangbrugjes, om katholieken in China te helpen om toch maar niet in het troebele water terecht te komen. Het komt er vooral op aan om moedig verder te doen en niet in de desillusie te vervallen dat het dweilen is met de kraan open. Gebruikte Jezus ook niet de vijf broden en de twee vissen die de apostelen Hem aanboden om die grote menigte te voeden? Wanneer we het alleen maar als een menselijke inspanning beschouwen, zijn er wellicht betere

plaatsen denkbaar om zichtbaar succes te boeken. Maar de katholieke Kerk in China blijft een verhaal apart, met een heel eigen geschiedenis en vooral met een toekomst die onvoorstelbaar blijft. Zullen we met onze kleine inspanningen deze toekomst kunnen beïnvloeden? Wat is het gewicht van de acties die wij kunnen aanbrengen tegenover die machtige beleidsmachine die dat immense land in bedwang houdt en leidt, de katholieke Kerk inclusief? Maar we zijn aangemoedigd door wat Moeder Teresa ooit zei: “Wat we met onze liefdewerken doen, is slechts een druppel in de oceaan, maar de oceaan heeft deze druppel nodig.”

Br. René Stockman

P. Theophiel Verbist

Un pont sur l'eau trouble

24

Lorsqu'en 1991, nous sommes pour la première fois partis en Chine avec le Père Jeroom Heyndrickx, fondateur et inspirateur de la fondation Verbiest, nous avions vu encore tout juste les restes de la Chine ancienne : des hommes en costume mao, les rues de Beijing remplies de cyclistes, des bâtiments désaffectés au style communiste, mais aussi les anciens quartiers où le temps semblait s'être arrêté. Mais cela alla vite changer, et à chaque fois que nous revenions en Chine, nous voyions non seulement d'importantes manœuvres de dépassement, mais surtout des innovations qui, dans un premier temps, venaient égaler notre style de vie occidental, pour ensuite le dépasser. Pensons seulement à la technologie avec laquelle la Chine veut épater tout le monde. Nous n'avons pas choisi la Chine par hasard, mais bien parce que, suite à la demande du Pape Jean Paul II, le Père Jeroom s'est tourné vers les Frères de la Charité pour voir comment nous pourrions établir des liens avec l'Eglise chinoise à travers des projets sociaux. Construire des ponts était le but de la fondation Verbiest. Celle-ci était née des Missionnaires de Scheut, qui avaient été fondés par cet autre Verbist pour la mission en Chine. Plus tard, c'est le Père Heyndrickx, actif depuis de nombreuses années à Taiwan, qui donna forme à la fondation, mais il continuait d'attendre avec impatience la Chine « continentale ». Quelques projets virent le jour, principalement dans le domaine du soin de la santé mentale, avec des programmes d'échange et de formation, jusqu'à ce qu'on soit remerciés par le gouvernement chinois pour nos services rendus. Probablement qu'ils avaient saisi qu'une dimension croyante était aussi présente derrière nos projets. Jamais nous n'oublierons que, vers la fin de sa visite prolongée à notre centre psychiatrique en Flandre, un psychiatre chinois mentionna dans son évaluation que nous possédions quelque chose qui manquait aux soins en Chine, notamment Dieu !

Un nouvel épisode débuta lorsqu'en tant que congrégation, nous avons cherché à établir un lien concret avec des frères en Chine. Cela a abouti à un certain nombre de vocations, de professions, et maintenant aussi à un petit groupe de frères Chinois vivant et travaillant à Taiyuan, et qui espèrent pouvoir continuer à s'y développer. Eux aussi tentent de construire des ponts avec l'Eglise locale, soutiennent le développement d'un groupe local de charité, aujourd'hui mené par un prêtre membre associé de la Congrégation. Ils travaillent également avec des sœurs à un projet pour enfants avec un handicap mental. Avec notre Institut International Chanoine Triest, nous faisons le pont avec l'Eglise chinoise en donnant une formation à un certain nombre de prêtres et de religieux tous les deux ans via la fondation Verbiest, dans le domaine de la doctrine sociale de l'Eglise.

Travailler dans et avec la Chine en tant qu'Eglise et en tant que congrégation n'est pas chose aisée, et aujourd'hui, l'eau sur laquelle nous voulons construire des ponts est plutôt trouble. Le grand pas franchi par le Vatican, dans la continuité de l'importante lettre du Pape Benoît XVI aux Chinois, afin d'aller maintenant vers une collaboration étroite et plus durable, basée sur une reconnaissance et un respect réciproques, est tout de même curieu-

sement interprété et suivi par la Chine. Durant le synode sur la famille au mois d'octobre 2018, nous pouvions rencontrer à Rome deux évêques Chinois qui avaient été excommuniés quelques jours auparavant et qui assistaient maintenant au synode comme des évêques reconnus à part entière. Voilà un geste positif de la part de l'Eglise : un grand bond en avant, pour le dire en termes chinois. Dorénavant, les évêques seront nommés en consultation et avec l'autorisation du Vatican. De là, on franchirait des étapes concrètes pour parvenir à une totale unité entre l'Eglise officielle et l'Eglise clandestine, car en Chine aussi, il n'y a qu'une Eglise catholique. L'Association Patriotique et la conférence non-reconnue des évêques restent évidemment des points sensibles qui font qu'un déséquilibre demeure dans le lien avec l'Eglise catholique d'un côté, et le lien avec le gouvernement chinois de l'autre. En tant que croyant, est-on d'abord Chinois et ensuite catholique, ou d'abord catholique et ensuite Chinois, ou peut-on vraiment aboutir à un équilibre dénué de toute tension ? Aujourd'hui, la tendance montre que tout est mis en œuvre afin que prime le fait d'être Chinois, de sorte que les évêques et les prêtres sont obligés de signer un document devant confirmer cela. Un problème de conscience pour beaucoup d'évêques et de prêtres, pour lequel le Vatican ne semble pas trouver les mots justes pour formuler une orientation. Mais plus grave sont les actions de la part du gouvernement chinois dans le but non seulement de contrôler la pratique des croyants catholiques, mais aussi de la limiter et même de la boycotter. On retire les croix des tours des églises, on ferme les lieux de pèlerinage, on oblige à placer le drapeau chinois dans l'église et, dans certains endroits, on doit même placer des représentations du président Chinois Xi Jinping pour recouvrir l'image de Notre-Dame. Les enfants de moins de 18 ans n'ont pas le droit d'entrer dans une église, les sœurs n'ont pas le droit d'ensei-

Travailler dans et avec la Chine en tant qu'Eglise et en tant que congrégation n'est pas chose aisée, et aujourd'hui, l'eau sur laquelle nous voulons construire des ponts est plutôt trouble.

gner dans les maternelles, les maisons de repos gérées par des sœurs sont fermées et les familles catholiques n'ont pas le droit d'avoir des représentations religieuses dans leur salon. Un crucifix est uniquement autorisé dans les chambres, car, selon le gouvernement chinois, la foi est une affaire strictement privée.

C'est à juste titre que beaucoup s'interrogent sur l'accord conclu entre le Vatican et la Chine, le Cardinal Zen de Hong Kong en particulier n'épargne pas ses critiques. Mais Hong Kong suscite aussi beaucoup d'inquiétudes, et le gouvernement chinois observe avec suspicion la réaction des dirigeants catholiques de la région face à une situation qui a dégénéré.

C'est dans ce contexte que nous devons maintenant construire des ponts et, pour le dire avec le Père Heyndrickx, que nous devons poursuivre la discussion. C'est peut-être aussi la tactique du Vatican, qui a assez bien de difficultés à rester fidèle à l'accord conclu, accord qui devra être renouvelé prochainement. Car beaucoup trouvent qu'on a fait trop de concessions, dans l'espoir vain qu'on serait également

P. Jeroom Heyndrickx

de bonne volonté de l'autre côté. C'est l'Ostpolitik qui se répète maintenant avec la Chine, et qui a fait ses preuves avec l'Union Soviétique. Mais la Chine n'est pas l'Union Soviétique, où le communisme n'a tenu qu'une soixantaine d'années, tandis que le communisme en Chine est basé sur une culture datant de plusieurs siècles. Par nos contacts, nous pouvons encourager et soutenir les catholiques en Chine, et leur montrer que nous sommes effectivement une Eglise universelle, où la fidélité envers Rome n'a pas à être controversée en Chine. Par nos formations autour de la doctrine sociale de l'Eglise, nous pouvons rendre présent également en Chine cet aspect important du message évangélique. Nous nous réjouissons dès lors d'également voir que d'anciens étudiants donnent maintenant des sessions à des ca-

tholiques en Chine sur la doctrine sociale, et que certains prennent des initiatives très concrètes pour donner à la dimension sociale de l'Evangile des mains et des pieds pour prendre soin des semblables dans le besoin. Par notre soutien à la fondation Verbiest, avec laquelle nous collaborons depuis presque 30 ans déjà, par nos sessions de formations à des prêtres et religieux chinois, et grâce à nos frères sur place, nous continuons de construire des ponts. Parfois, il s'agit seulement de petits ponts suspendus, pour aider des catholiques en Chine à ne pas tomber dans l'eau trouble. Il s'agit surtout de continuer courageusement, et de ne pas tomber dans la désillusion que tout cela est peine perdue. Jésus n'a-t-il pas aussi employé les cinq pains et les deux poissons offerts par les apôtres pour nourrir la foule ? Si nous considérons nos efforts uniquement sur le plan humain, il y a sans doute des lieux plus indiqués pour progresser visiblement. Mais l'Eglise catholique de Chine reste une histoire à part, avec un passé unique, et surtout avec un avenir qui demeure imprévisible. Pourrons-nous influencer cet avenir avec nos petits efforts ? Quel est le poids des actions que nous pouvons appliquer vis-à-vis de cette puissante machine politique qui contrôle et dirige ce pays immense, y compris l'Eglise catholique ? Mais nous sommes encouragés par ce qu'a dit un jour Mère Teresa : « Ce que nous accomplissons avec nos œuvres de charité n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte n'existe pas, elle manquerait. »

Des diplômés chinois de l'Institut International Chanoine Triest

Fr. René Stockman

Caring for the sick among the poor

It will be ten years this year that the Brothers of Charity are officially present in Ethiopia. The formation of our candidates to prepare them for the novitiate and the further professional training of our young confreres has been the central theme of the story so far. However, the local church soon asked us to take charge of the psychiatric rehabilitation centre in Gefersa near Addis Ababa. Some two hundred chronic psychiatric patients were being kept there in very poor conditions, while new buildings had been constructed with Italian support. Other congregations had pulled out because they feared it would be difficult to work with and in a government facility. In the end, as a congregation, we accepted to help, and for seven years the brothers of Gefersa tried to give shape to a psychiatric rehabilitation centre worthy of the name. We are grateful for the brothers who helped in this, recognizing that it was not an easy task. At the beginning of 2018, the centre was handed over to the government again, although with mixed feelings. But a recent meeting with the new director of Gefersa allowed us to experience how important these seven years had been for the positive development of the centre.

Meanwhile, a number of brothers have started a day centre for children with intellectual disabilities in Yirgacheffe in the diocese of Awasa, at the request of the local bishop, who offered us a workshop of the Salesians to set up a day centre. Again, we were able to count on a number of enthusiastic young brothers, and with the support of the South Campaign in Belgium, a number of containers could be converted into classrooms. The local ethnic riots have disrupted the activities several times, but today we were told by Bro. Saul that a real change of mentality is happening because of the brothers' work. While these children used to lead a completely marginalized life, parents now have the courage to go outside with their children. They can be proud that they can go to school now, and a number of parents are even involved in the local primary school.

The success of this initiative did not remain hidden, and that is why the brothers were asked to establish a similar day centre in the capital. The house they now live in in Addis Ababa has enough space to start such a centre. Together with the local government, a study was carried out which identified more than 60 children with intellectual disabilities who now live without any kind of support in the Yeka district, which is where the house of the

brothers is located. The aim is to start this simple project soon.

Since 2002, the Vicariate of Gambella has been responsible for the medical centre in Abobo near the border with South Sudan. An Italian doctor, who is a member of the Salesian Secular Institute, and a Spanish nurse, who is a member of a new movement, shoulder this centre, but expressed their desire to end their commitment in 2020. Together with the nunciature, the vicariate went in search of a congregation that could take over this health centre, and so Abba Tesfaye Petros, the vicariate's vicar general, found the Brothers of Charity. After consideration with the region and with the possibility to have a good accommodation for the brothers at the Abobo mission post, it was finally decided to take this step. Four brothers left for Abobo to work, in an initial period, with Maria-Teresa, the doctor, and Maria,

Looking at our charism as Brothers of Charity, we can say that with this new project we are really going to the periphery to be with the poor.

(continued on page 39)

Nova et vetera

Nova et vetera', the new and the old, refers to the words of Jesus in Matthew 13:52, where it is said, alluding to the Kingdom of Heaven, that the head of the household brings from his storeroom both the new and the old. 'Nova et vetera' was also the title of a periodical devoted to education that tried to introduce innovations in education, building on what already existed.

I would like to use 'Nova et vetera' as the title of this reflection on our consecrated life today. During the meeting of the Superiors General in November 2019, this theme was raised: how can we, as a religious community, both be open to what has been historically established, and is now perhaps in the process of being dismantled, and to what is emerging and growing as new? The new does not have to reject the old and the old does not have to repress the new. Both are allowed to exist and grow in their own way, but always faithful to the charism and open to the specific challenges they face. At the same time, as a congregation, we must ensure that there is no separation between the new and the old, but that they are allowed to coexist, just as in a family there is no need for a separation between young and old. Mutual understanding, respect, and encouragement remain essential for further harmonious development.

A realization

Globally, consecrated life is in decline. In 1960, there were 1,300,000 religious worldwide, while today there are only 860,000 of us, a decrease of 31%. Especially in the northern regions, this decrease is significant. Today, there are still 9,560 religious in Belgium. In 2018, there were 10,262, a decrease of 700 per year, which will probably increase in the future because of the high age of many religious. Every year, a number of small diocesan congregations come to a definitive end. In addition to the numerical aspect, we also see a shift in the social and cultural embedding of religious life. Whereas religious life in 1960 was highly visible, socially accepted and

appreciated, and well-organized through social institutions, today, certainly in the northern regions, it is rather socially and culturally marginalized, much less visible and it has an image of being a dying phenomenon. What is striking about the last annual report of the Catholic Church in Belgium is the fact that the production of Trappist beer is presented as a relevant fact of religious life, while there is hardly any mention of the presence of religious in the social network.

In Africa and Asia, on the other hand, there is still a slight increase mainly in the number of female religious and priest-religious, while there too the number of brother-religious is declining, although not to the extent that this is happening in the northern regions. There, religious are considered to be socially relevant mainly because of their extensive social activities, and because of the very different religious context in which they live, they are valued as such on a religious level as well. Given the globalization with which we are confronted today, we should not overlook the fact that there will probably also be a reduction in the number of vocations to religious life in the southern countries, as we are already seeing in some countries today. This means that in the coming years we will have to deal with a further global decrease in the number of religious.

If we put this in a broader historical context, we should not be surprised or alarmed. After all, in the recent past there has been a strong decline in religious life, but an equally strong revival after that, albeit with different forms and new emphases. In 1775, there were no less than 400,000 religious in Europe, while in 1810 there were only 40,000 remaining, a 90% reduction! This is of course attributed to the French Revolution, but we must not forget that the spirituality of the time, strongly influenced by Jansenism, also played a role. The strong revival had to do with this new social interpretation of the apostolate, which allowed religious life to gain in social relevance.

On a global level, we can now state that religious life in the northern regions is de-

clining sharply, with a strong ageing of the members and an almost total rundown in social activities through specific apostolic works, while in the southern regions we still have many young groups with a stable to a slightly decreasing number of vocations and with a strong social involvement through specific apostolic works especially aimed at marginalized groups in society. Two different realities with which we as religious are confronted today, and which particularly present international congregations with a new challenge.

The response of the religious in the northern regions

What do we see among the religious in the northern regions, who have been dealing with the lack of new vocations for years and with the consequent ageing of the members? It was a recently deceased German theologian who launched the term 'ars moriendi' years ago, the way in which one should experience the decline and even the end within a religious group in a dignified and positive way. It is a matter of gratitude for the past, a concern to live our vocation and mission consistently, even today, and this with the care that all members may live until the very last day in an appropriate environment where respect for their religious vocation is alive. We are faced with the task of living our charism, which used to be very clearly expressed in our apostolic activities, in a different way, but just as authentically and adapted to our current possibilities. Perhaps in the past we have placed too much emphasis on our activities and the charism was completely identified by them, while the charism is always broader and deeper than the outer works we perform. The charism is the spirit from which we live and with which we appear before God and our neighbour. Older religious, who can no longer be active in structured apostolic works, retain their charism and are invited to live it in the context in which they find themselves. Maybe they can only live it in their community, or they can give shape to it in voluntary work with the poor and marginalized as long as they have the

strength to do so. The charism means that religious continue to find their lives meaningful, even if they are no longer able to show it through so-called useful activities. It will be a very personal interpretation of the pillars on which consecrated life is built: the contemplative pillar, the community pillar, and the apostolic pillar or mission. In every stage of religious life, one will always have to find a balance between these three pillars. This balance will, however, be different for young religious who can throw their full weight behind their apostolate, but then they need to be reminded not to neglect their prayer life and their community life, and for older religious who now have more time for prayer and community life, but must not forget their missionary or diaconal task. It will be up to them to find new ways to remain apostolic people and to avoid isolating themselves in a safe environment where they only care about their own comfort, health, and safety. The latter is one of the dangers that ageing communities face, and one that contradicts the *ars moriendi* previously mentioned. When personal comfort and security for the future become the only substance of life, religious life loses its balance and its meaning. Where is the trust in divine Providence and where is the care for the neighbour in need? Both the contemplative and the diaconal pillars are done for, and even the community pillar is eroded into a bourgeois existence. “We now have more time to pray,” but it becomes a prayer aimed exclusively at the development of a personal spiritual life, which loses its links with the reality around them. “We now have more time to be together,” but it will be a bourgeois life in which all attention will be paid to personal comfort, with well-equipped rooms and the financial certainty that one will not want for nothing until the final day of one’s life. When we think back to the moment when we chose consecrated life, it was precisely a life that discarded all worldly certainties in order to give ourselves up completely in the hands of Divine Providence. It was the choice for a risky life, a life not based on security and safety at all, but rather disregarding these certainties and the desire for security. I remember a booklet on consecrated life that was once published with the telling title ‘Risk with God’. What is left of this if we, as a group, are only calculating how much we need to set aside to enjoy a secure old age? Caring for older fellow religious may be a legitimate concern, but it

must not become the only concern of our religious life. The care for our neighbours in need must also remain a pillar, which now needs to be defined in a very personal and new way. This will be expressed in a concrete solidarity with neighbours in need in their own environment. What can we offer and do for the poor in the neighbourhood, for refugees, for those who are looking for a deeper meaning in life? For congregations that have developed internationally, this will also be about a real solidarity with other regions that are still in full development. Being able to see that the Congregation develops further in other parts of the world and flourishes should spark profound joy in all members of the Congregation. At the same time, it creates balance in the community and prevents it from closing in on itself.

During the audience with the Superiors General on Friday, 29 November 2019, Pope Francis spoke about the danger of religious communities closing in on themselves. He called it a real temptation of the devil, because the moment one starts to create more certainties in life one loses faith in God and God’s Providence. Perhaps we do not like to hear this, but we must not shirk it. *“When one is preoccupied only with creating sureties for the future, one loses true fruitfulness and that basic trust in God, which must remain the foundation of every consecrated life! Poverty is the mother of consecrated life and makes it truly fruitful and keeps us from living a mediocre life. One of the reasons why consecrated life loses its appeal certainly has to do with this mediocrity that starts to dominate life”* (Pope Francis).

Another danger is the stubborn desire to maintain what one has established in the past. Then, consecrated life turns into a museum, to use another word from Pope Francis. Consecrated life should give life and open ways for new life. This means that one must be able to let go of things and pass them on with confidence, especially when it comes to apostolic works. Here, too, it is appropriate to give a true shape to this *ars moriendi*: to see with gratitude that what we as religious have built in the past, often as pioneers, now goes on with lay people, realizing that they will do it in their own way. Of course, we must be concerned that the charism of the Congregation may continue to live in these apostolic works, and appropriate structures of transmission can be worked out for this purpose. It is important that we act proactively and not retroactively in this

respect, in which case we are actually falling behind. But structures can only help to support what has been created in terms of content, nothing more. These structures are therefore relative and we can ask ourselves about the meaningfulness of only being present in these structures as religious without still being in touch with the base. It always reminds me of Vincent de Paul who told Cardinal Richelieu when he asked him to be the person in charge of poor relief in France: “I’m afraid that I won’t see the face of the poor anymore.” In the end, Vincent accepted this responsibility, but without losing direct contact with the poor. He made a habit of having meals with the poor. We can learn something from that!

As religious in the northern regions, we are faced with a pertinent task to reflect on the way we want to continue to develop our lives. This requires discernment and openness to allow us to be surprised by God, from the belief that God’s Spirit continues to work in and with us, on the condition that we open ourselves up to it. As religious, we are rightly called upon to be prophetic in life. One becomes a prophet when one allows oneself to be addressed by God, when one humbly acknowledges that one cannot accomplish everything by oneself, but that everything is possible with God’s grace. This requires an attitude of deep humility, a willingness to let go and to let the new grow in this emptiness that has arisen, instead of stifling the new beforehand by clinging for dear life to what exists. We can learn a lot from the Old Testament prophets, especially Ezekiel who, together with the people in exile, came to true renewal and, with a small group of them, set out to find new life. The exile was a time of purification and rediscovering God in life. They had to leave the temple and the walled city and saw how they were torn down. They had locked God within the walls of the temple and rendered Him harmless to the world, so to speak. Religion had become a collection of formalities and structures and had lost its soul. The only way to find its soul was to demolish the temple and the walled city and start over from the ground up. Christ will later say that new wine in old wineskins will burst the skins. New wine must be poured into fresh wineskins (cf. Lk 5:38). Also as religious in the northern regions, we should not assume too quickly that there is no future. Maybe we are closing this very future by only occupying

ourselves with our so-called certainties and by holding on to what we have. Are we prepared to be surprised by God and to listen to the beck and call of God's Spirit as a group? Our vocation and mission as consecrated people is not to maintain structures, but to be a living reminder of God's presence in the world. In nature, too, new life only arises when death occurs: the grain must die before it can be quickened. Let us look at those communities that are still appealing to young people and let us learn from it for our own community. Someone once used the image that we should be hospice workers in religious life but at the same time remain midwives: care for dying life and at the same time care for new life. During a recent visit to the Dominican Sisters in Vietnam, I was touched by the way in which the novices had their meals with the older sisters. It was a clear choice to let the older sisters enjoy the joy of the enthusiasm of the new life and to inspire the young people with the wisdom of the elderly. Nova et vetera took a very specific shape here!

The response of the religious in the southern regions

It is time to look at our religious in the southern regions, who live and work in a totally different reality. In many places, it is as if we can repeat the story of the foundation. We are welcoming young people who are open to God's call in an enthusiastic and authentic way and who choose the consecrated life. In the story of their vocation, they can count on the support and the encouragement of their families and their environment. Some have a solid religious formation, but others have yet to go through a true catechetical process; they are like catechumens in religious life. The danger that some might choose consecrated life as a stepping stone on the social ladder is not inconceivable. Attention must therefore be paid to a clear purification of motivations, and therefore sufficient time must be allowed for the initial formation at its various stages. Formation, both spiritual and professional, of our young people is a real priority and we need to put a lot of energy into it.

In these countries the needs are very clear and very similar to those of our initial period as a congregation in the north. People with mental illness who do not have access to any form of care or shelter, people with disabilities who are not seen as people in their own right, young people who are

deprived of education because of extreme poverty. Our charism of charity fits in perfectly with these needs and many people are knocking on our door to give an appropriate answer to these needs. The demands are far exceeding our possibilities, and it is important to consider every step we take. In this consideration process, it is important to combine strategic planning with relying on divine Providence. This is truly "walking with Providence," as Saint Vincent described and lived it.

Every new apostolate that we start up requires resources: both for the development and for the functioning. In terms of projects, it is easier to find financial support for the realization of a new building than for its functioning. For the latter, we try as much as possible to count on local support by means of the financial contribution of the people involved, by means of subsidies from local authorities, by means of donations, and by means of the development of specific projects to generate own income. This really requires a change of mentality on the part of our brothers, who in the past were used to receiving subsidies from the Congregation very easily. This era is coming to an end, without, of course, completely excluding the solidarity within the Congregation. The resources of the Congregation remain necessary for the formation of our members and for the support of regions that are still in full development. Other regions are invited to make increased efforts in order to achieve a certain level of self-reliance as far as their operation is concerned. It is also important that we start with small-scale initiatives and do not immediately dive into the development of institutional facilities. Some are eager to look at what the Congregation has achieved in the north, but forget that we started out on a very small scale, as well. During the life of the Founder, the Congregation had no property and initiatives were taken in co-operation with local authorities. It is only later that properties were acquired, often through donations, and that facilities were developed. On the one hand, it is understandable that young foundations want to have some security and therefore look forward to having property, but on the other hand one must dare to resist the temptation to be too worried about security and safety for the future. The first concern must remain that we are there to live the charism, especially for the poor, and that the acquisition of property must always be

in the service of the living of the charism. That is why we want to keep our houses simple for the brothers and why we want, first and foremost, to see how we can develop the apostolate and acquire and develop the necessary accommodation for this purpose.

We see that a starting apostolate with new foundations is initiated with great enthusiasm, and that charity prevails there. We have to make sure that even with the further development and professionalization, this charity remains intact and that it continues to be the main tone of the activities. It is also important that brothers are present at grass-roots level and do not only hold executive positions. A healthy ambition to take on an executive position is not a bad thing, but must always remain subordinate to the desire to live a life of service. When an image is created that brothers are only there to take on leadership positions, the attraction to young people for life as a religious brother will quickly diminish. The desire for a leadership position can also have a very unhealthy basis, based on having power and financial resources. We cannot deny or ignore this.

Here, too, we must watch over the three pillars of consecrated life. We often see that in a starting community, where the emphasis is mainly on the formation of new members, prayer life and community life are developed with great care, but once an apostolic activity is developed, prayer and community life lose in importance and attention. The development of a balanced consecrated life remains very essential here and is the only guarantee for the future. We also see that the attention to vocation animation is a real priority in the initial period, with the difficulty, however, of giving a practical definition of the way in which we as a congregation experience our charism. Once apostolic activities are being developed, the vocation animation will be relegated to the background, while at the same time there will be more opportunities to show young people how the charism in the Congregation can actually take shape.

As an international congregation, it is important to find ways to positively infect the northern regions with the growth in the southern regions, so to speak. If there is no new local life, one can rejoice at new life in other places in the Congregation.

The question is then whether it makes sense to send brothers from the southern regions to the northern regions in order to introduce new life. This makes sense on the condition that there are clear projects in place where these brothers can be fully involved and where they do not feel completely isolated in a group of exclusively elderly confreres with completely different cultural backgrounds. That is why it might be useful to send them out in small groups so that they can support each other in the development of new international communities. It also requires of the brothers from the northern regions an openness to the individuality of the confreres from the south and the willingness to come to a true intercultural exchange. Any form of superiority must be avoided at all costs.

Nova et vetera

New ‘and’ old together, moving forward together as one congregation. That remains the task and challenge for today. Mutual understanding and appreciation for the very different realities in which the northern and southern regions find themselves remains the starting point for achieving and growing towards this unity in diversity. The time when missionaries travelled from the north to the south to give shape to the Congregation there has come to an end. It is important to think back with gratitude to this time and to realize that much of what is now possible in the south is the result of the initial steps that these missionaries have taken. They have left behind a heritage that is sometimes difficult to continue with the local brothers, because the support that came from the north is no longer possible today. It is therefore necessary to look with wisdom at how we can continue these schools and institutes in a responsible way, taking into account the possibilities in the areas of manpower and finance, and also taking into account the current trends in certain sectors. For example, the development of large institutions is certainly no longer the answer when it comes to mental health care. Let us focus on quality rather than quantity, both in terms of our consecrated life as such and in terms of the apostolate. And quality is the same for the northern regions as for the southern regions, only the form can differ.

Bro. René Stockman

Nova et vetera

Nova et vetera’, nieuw en oud, refererend naar de tekst van Jezus in Matteüs 13, 52 waar gezegd wordt, verwijzend naar het Koninkrijk der hemelen, dat de heer des huizes uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. ‘Nova et vetera’ was ook de titel van een opvoedkundig tijdschrift dat probeerde vernieuwingen in het onderwijs aan te brengen, steeds verder bouwend op wat reeds bestond.

‘Nova et vetera’ neem ik graag als titel van deze overdenking bij ons godgewijd leven vandaag. Tijdens de samenkomst van de generale oversten in november 2019 werd dit als thema aangebracht: hoe kunnen we als religieuze gemeenschap tegelijk openstaan voor wat van oudsher is opgebouwd en nu misschien in afbouw is en voor wat als nieuw tevoorschijn komt en groeit? Het nieuwe hoeft het oude niet af te stoten en het oude hoeft het nieuwe niet te versmachten. Beiden mogen op hun wijze bestaan en groeien, maar steeds trouw aan het charisma en open voor de specifieke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Tegelijk moeten we als congregatie zorgen dat er geen scheiding ontstaat tussen het nieuwe en het oude, maar dat ze samen mogen bestaan, zoals in een familie ook geen scheiding hoeft tussen de ouderen en de jongeren. Wederzijds begrip, respect en aanmoediging blijven hierbij wezenlijk voor een verdere harmonische uitbouw.

Een vaststelling

Globaal is het godgewijde leven in afbouw. In 1960 telde men wereldwijd 1.300.000 religieuzen, terwijl we nu nog met 860.000 zijn, dus een daling van 31%. Vooral in de noordelijke regio’s is deze daling significant. België telt vandaag nog 9.560 religieuzen, in 2018 waren er dit nog 10.262, dus een daling van 700 per jaar, hetgeen in de toekomst wellicht nog zal toenemen omwille van de hoge ouderdom van

vele religieuzen. Jaarlijks komen er een aantal kleine diocesane congregaties tot hun definitief einde. Naast het numerieke zien we ook een verschuiving in de maatschappelijke en culturele inbedding van het religieuze leven. Was het religieuze leven in 1960 sterk zichtbaar, maatschappelijk aanvaard en gewaardeerd en goed georganiseerd via sociale instituties, vandaag, zeker in de noordelijke regio’s is het eerder maatschappelijk en cultureel gemarginaliseerd, heel wat minder zichtbaar en met het imago dat het over een uitstervend fenomeen gaat. Opvallend bij het laatste jaarrapport van de katholieke Kerk in België is het feit dat de productie van Trappistenbier als een relevant feit van het religieuze leven naar voor wordt geschoven, terwijl er amper nog iets wordt aangegeven over de aanwezigheid van religieuzen in het sociaal netwerk.

In Afrika en Azië zien we daarentegen nog steeds een lichte groei van vooral vrouwelijke religieuzen en priesters-religieuzen, terwijl ook daar het aantal broeders-religieuzen achteruitgaat, weliswaar niet in de mate dat dit gebeurt in de noordelijke regio’s. Daar worden religieuzen als maatschappelijk relevant beschouwd vooral omwille van hun uitgebreide sociale activiteiten, en omwille van de sterk verschillende religieuze context waarin ze leven ook op religieus vlak als dusdanig gewaardeerd. Met de globalisatie waarmee we vandaag geconfronteerd worden mag het ons niet ontgaan dat er wellicht ook in de zuiderse landen een vermindering zal optreden van roepingen tot het religieuze leven, wat we vandaag in sommige landen reeds waarnemen. Dit betekent dat we de volgende jaren met een globale verdere daling van het aantal religieuzen zullen te maken hebben.

Wanneer we dit plaatsen in een ruimere historische context, dan mag ons dat niet verwonderen noch verontrusten. Immers, in het recente verleden was er ook een sterke terugval van het religieuze leven,

maar daaropvolgend een even sterke heropleving, weliswaar met andere vormen en nieuwe klemtonten. In 1775 waren er in Europa niet minder dan 400.000 religieuzen, terwijl er in 1810 nog 40.000 overbleven, wat een vermindering betekende van 90%! Dit wordt natuurlijk toegeschreven aan de Franse Revolutie, maar we mogen niet vergeten dat ook de toenmalige spiritualiteit, sterk beïnvloed door het Jansenisme, een rol speelde. De sterke heropleving had dan te maken met deze nieuwe sociale invulling van het apostolaat waardoor het religieuze leven aan maatschappelijke relevantie wist te winnen.

Globaal kunnen we vandaag stellen dat het religieuze leven in de noordelijke regio's een sterke daling kent met een sterke veroudering van de leden en een quasi totale afbouw van de sociale activiteiten via specifieke apostolaatswerken, terwijl we in de zuidelijke regio's nog vele jonge groepen kennen met een stabiliteit tot een lichte daling van het aantal roepingen en met een sterke sociale betrokkenheid via specifieke apostolaatswerken gericht naar vooral gemarginaliseerde groepen in de maatschappij.

Twee verschillende realiteiten waarmee we als religieuzen vandaag worden geconfronteerd, en die vooral internationale congregaties voor een nieuwe uitdaging stelt.

Het antwoord van de religieuzen in de noordelijke regio's

Wat zien we bij de religieuzen in de noordelijke regio's, die te maken hebben met het reeds jaren uitbliven van nieuwe roepingen en met een logisch daaruit volgende sterke veroudering van de leden? Het was de onlangs overleden Duitse theoloog die reeds jaren geleden de term 'ars moriendi' lanceerde, de wijze waarop men op een waardige en positieve wijze de afbouw en zelfs einde binnen een religieuze groep dient te beleven. Het gaat om dankbaarheid voor het verleden, bezorgdheid om

ook vandaag nog consequent onze roeping en missie te beleven en dit met de zorg dat alle leden tot de laatste dag mogen leven in een passende omkadering waar respect voor hun religieuze roeping aanwezig is. We staan er voor de opgave om ons charisma, dat voorheen heel duidelijk gestalte kon krijgen in onze apostolische activiteiten, nu op een andere wijze, maar even authentiek en aangepast aan onze huidige mogelijkheden te beleven. Misschien hebben we in het verleden te veel de nadruk gelegd op onze activiteiten en werd het charisma er totaal mee geïdentificeerd, terwijl het charisma steeds ruimer en dieper is dan de uiterlijke werken die we verrichten. Het charisma is de geest van waaruit we leven en waarmee we voor God en de medemens verschijnen. Ook oudere religieuzen, die niet meer actief kunnen zijn in gestructureerde apostolaatswerken, behouden hun charisma en worden uitgenodigd dit te beleven in de context waarin ze zich bevinden. Misschien kunnen ze dit nog alleen beleven in de gemeenschap waarin ze leven, of kunnen ze dit nog gestalte geven in vrijwilligerswerk bij armen en marginalen zolang ze daartoe de krachten hebben. Het charisma maakt dat religieuzen hun leven zinvol blijven vinden, ook als ze dit niet meer kunnen tonen via zogenaamde nuttige activiteiten. Het zal dan gaan over een heel eigen invulling van de pilaren waarop het godgewijde leven is gebouwd: de contemplatieve pilaar, de gemeenschapspilaar en de pilaar van het apostolaat of de missie. In ieder stadium van het religieuze leven zal men steeds tot een evenwicht moeten komen tussen deze drie pilaren. Dit evenwicht zal evenwel verschillend zijn bij jonge religieuzen dan bij oudere religieuzen. Bij jonge religieuzen die het volle gewicht kunnen leggen in hun apostolaat, maar dan moeten herinnerd worden dat ze hun gebedsleven en hun gemeenschapsleven niet mogen verwaarlozen. Bij oudere religieuzen die nu meer tijd hebben voor

gebed en het leven in gemeenschap, maar hun missionaire of diaconale opdracht niet mogen vergeten. Het zal er bij hen op aankomen om nieuwe wegen te zoeken om apostolisch bewogen mensen te blijven en zich niet op te sluiten in een veilige omgeving waar ze nog alleen oog hebben voor eigen comfort, gezondheid en veiligheid. Dit laatste is één van de gevaren die ouder wordende gemeenschappen kan treffen en dat in tegenspraak is met de zojuist genoemde *ars moriendi*. Wanneer eigen comfort en zekerheid voor de toekomst de enige invulling wordt van het leven, verliest het religieuze leven zijn evenwicht en tevens zijn zin. Waar blijft het vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid en waar blijft de zorg voor de medemens in nood? Zowel de contemplatieve als de diaconale pilaar moeten eraan geloven, en zelfs de gemeenschapspilaar wordt uitgehouden tot een verburgerlijkt bestaan. "We hebben nu meer tijd om te bidden", maar het wordt een gebed dat nog uitsluitend gericht is op de ontwikkeling van een eigen spiritueel leven dat de banden met de werkelijkheid om hen heen verliest. "We hebben nu meer tijd om met elkaar samen te zijn", maar het wordt een burgerlijk bestaan waarbij alle aandacht gaat naar het eigen comfort, met goed ingerichte kamers en de financiële zekerheid dat men niets zal tekort hebben tot de laatste dag van het leven. Wanneer we even terugdenken aan het moment dat we kozen voor het godgewijde leven, ging het juist om een leven dat alle wereldlijke zekerheden opzij zette om ons volledig in handen te geven van de goddelijke Voorzienigheid. Het was de keuze voor een risicovol leven, een leven helemaal niet gebaseerd op zekerheid en veiligheid, maar juist deze zekerheden en het verlangen naar veiligheid opzijzetend. Ooit verscheen een brochure over het godgewijde leven met als sprekende titel 'Risico met God'. Wat is daarvan nog overgebleven als we als groep nog uitsluitend bezig zijn met het berekenen hoeveel

we moeten reserveren voor onze veilige oude dag? Zorg voor oudere mederelieuzen mag een terechte bekommernis zijn, maar mag niet de enige bekommernis worden van ons religieus leven. De zorg voor medemensen in nood moet eveneens een pilaar blijven die nu op een heel eigen en nieuwe wijze invulling dient te krijgen. Dit zal zich uiten in een concrete solidariteit met medemensen in nood in eigen midden. Wat kan men doen en betekenen voor armen uit de buurt, voor vluchtelingen, voor hen die naar diepere zin zoeken in het leven? Voor congregaties die zich internationaal hebben ontwikkeld zal dit ook gaan over een daadwerkelijke solidariteit met andere regio's die nog in volle ontwikkeling zijn. Zien dat de congregatie zich in andere delen van de wereld verder ontwikkelt en bloeit moet aan alle leden van de congregatie een diepe vreugde geven. Het houdt tegelijk de gemeenschap in een goed evenwicht en weerhoudt deze zich op zichzelf dicht te plooien.

Tijdens de audiëntie met de algemene oversten op vrijdag 29 november 2019 ging Paus Franciscus in op het gevaar van dit zich dichtplooien op zichzelf als religieuze gemeenschap. Hij noemde het een ware verleidning van de duivel, want op het ogenblik dat men meer zekerheden gaat inbouwen in het leven verliest men het vertrouwen in God en Gods Voorzienigheid. Wellicht horen we dit niet graag, maar we mogen dit niet van ons afschuiven. *"Wanneer men alleen nog maar bezig is met het inbouwen van garanties voor de toekomst, verliest men de ware vruchtbaarheid en verliest men dat basisvertrouwen in God, dat toch de kern moet blijven van ieder godgewijd leven! Armoede is de moeder van het godgewijde leven en maakt het ook echt vruchtbaar en behoedt ons dat we een middelmatig leven gaan leiden. Eén van de redenen dat het godgewijde zijn aantrekkingsskracht verliest zeker te maken met deze middelmatigheid die het leven gaat overheersen"* (Paus Franciscus). Een ander gevaar is het hardnekkig in stand willen houden van wat men ooit heeft opgebouwd. Dan wordt het

godgewijde leven een museum, om opnieuw een woord van Paus Franciscus te gebruiken. Het godgewijde leven moet leven geven en wegen openen voor nieuw leven. Dit betekent dat men ook vertrouwvol zaken moet kunnen loslaten en doorgeven, zeker wat de apostolaatswerken betreft. Ook hier past het een ware invulling te geven aan deze *ars moriendi*: met dankbaarheid kunnen zien dat wat we als religieuzen in het verleden hebben opgebouwd, dikwijls als pioniers, nu met leken verdergaat, wel beseffend dat zij het op hun wijze zullen doen. Natuurlijk moeten we bekommert zijn dat het charisma van de congregatie mag verder leven in deze apostolaatswerken, en daarvoor kunnen passende structuren van overdracht worden uitgewerkt. Het is belangrijk dat we hierbij proactief tewerk gaan en niet retroactief, waarbij we eigenlijk achter de feiten gaan aanlopen. Maar structuren kunnen alleen maar helpen om wat inhoudelijk werd opgebouwd te ondersteunen, meer niet. Deze structuren blijven dan ook relatief en we kunnen ons vragen stellen over de zinvolheid om als religieuzen alleen nog aanwezig te blijven in deze structuren zonder nog echt voeling te hebben met de basis. Het doet me steeds terugdenken aan Vincentius a Paulo die aan Kardinaal Richelieu zei toen hij door hem werd gevraagd de verantwoordelijke te worden van de hulpverlening in Frankrijk: "Ik heb schrik, dat ik het gelaat van de armen niet meer zal zien." Vincentius nam uiteindelijk toch deze verantwoordelijkheid, maar zonder het direct contact met de armen te verliezen. Zo werd het zijn gewoonte om de maaltijd samen met armen te nemen. We kunnen er iets van leren!

Als religieuzen in de noordelijke regio's staan we dan ook voor een pertinente opdracht ons te bezinnen over de wijze waarop we ons leven verder willen uitbouwen. Dat vraagt onderscheiding en openheid om ons te laten verrassen door God, vanuit het geloof dat Gods Geest blijft werken in en met ons, op voorwaarde dat we er ons voor openstellen. Als religieuzen worden

we terecht opgeroepen om profetisch in het leven te staan. Profeten wordt men wanneer men zich laat aanspreken door God, wanneer men in nederigheid erkent dat men het zelf en alleen niet kan waarmaken maar dat alles mogelijk is met Gods genade. Dit vraagt een houding van diepe nederigheid, bereidheid om los te laten en om in deze ontstane leegte het nieuwe te laten groeien, in plaats van het nieuwe op voorhand te verstikken door krampachtig vast te houden aan het bestaande. We kunnen hier veel leren bij de profeten van het Oude Testament, vooral bij Ezechiël die met het volk in ballingschap tot ware vernieuwing kwam en met een kleine groep op weg trok naar nieuw leven. De ballingschap was een tijd van uitzuivering en hervinden van God in het leven. Men had de tempel en de ommuurde stad moeten verlaten en zien hoe deze werden afgebroken. Men had God opgesloten binnen de muren van de tempel en Hem als het ware onschadelijk gemaakt voor de wereld. Religie was verworden tot een verzameling van formaliteiten en structuren en had de ziel verloren. De enige mogelijkheid om de ziel terug te vinden was het afbreken van de tempel en de ommuurde stad en van de grond af opnieuw te beginnen. Christus zal later zeggen dat nieuwe wijn in oude zakken deze zakken doet barsten. Nieuwe wijn moet in nieuwe zakken (cfr. Lc. 5, 38). Ook als religieuzen in de noordelijke regio's mogen we niet te vlug denken dat er geen toekomst meer mogelijk is. Misschien sluiten we juist deze toekomst uit door nog alleen met onze zogenaamde zekerheden bezig te zijn en krampachtig vast te houden wat we hebben. Zijn we bereid ons te laten verrassen door God en in groep te luisteren naar de wenken van Gods Geest? Onze roeping en zending als godgewijden is niet om structuren in stand te houden, maar levende heenwijzing te zijn van Gods aanwezigheid in de wereld. Ook in de natuur ontstaat slechts nieuw leven als er gestorven wordt: graan moet sterven om tot nieuw koren te groeien. Laat ons kijken naar die gemeenschappen die nog aantrekkelijk zijn voor jongeren en laten

we er lessen uit trekken voor onze eigen gemeenschap. Iemand gebruikte ooit het beeld dat we in het religieuze leven hospice-werkers moeten worden maar tegelijk vroedvrouwen moeten blijven: zorgen voor stervend leven en tegelijk zorgen voor nieuw leven. Bij een recent bezoek aan de Zusters Dominicanessen in Vietnam was ik getroffen door de wijze waarop de novicen hun maaltijd gebruikten bij de oudere zusters. Dat was een duidelijke keuze om de oudere zusters te laten genieten van de vreugde van het enthousiasme van het nieuwe leven en de jongeren te inspireren met de wijsheid van de ouderen. Nova et vetera werd hier heel concreet vorm gegeven!

Het antwoord van de religieuzen in de zuidelijke regio's

Het wordt tijd dat we kijken naar onze religieuzen in de zuidelijke regio's, die in een totaal andere werkelijkheid leven en werken. Op vele plaatsen is het alsof we er het verhaal van de stichting mogen overdoen. We mogen jongeren verwelkomen die op een enthousiaste en authentieke wijze open staan voor Gods roepstem en kiezen voor het godgewijde leven. Ze mogen in hun roepingsverhaal rekenen op de steun en aanmoediging van hun familie en omstaanders. Sommigen kunnen bogen op een gedegen religieuze vorming, anderen moeten echter nog een waar catechetisch proces doorlopen; ze zijn als catechumenen in het religieuze leven. Het gevaar dat sommigen het godgewijde leven kiezen als een opstap op de sociale ladder is niet denkbeeldig. Er zal dan ook aandacht moeten zijn voor een duidelijke uitzuivering van de motivaties en daarom moet voldoende tijd worden genomen voor de initiële vorming in haar verschillende stadia. Vorming, zowel spiritueel als professioneel van onze jongeren is er echt een prioriteit en daar moeten we veel energie in steken.

In deze landen zijn de noden heel duidelijk en zeer gelijklopend met deze van onze beginperiode als congregatie in het noorden.

Geesteszieken die geen enkele vorm van opvang noch zorg genieten, mensen met een beperking die niet als volwaardige mensen worden gezien, jongeren die omdat van extreme armoede verstoken blijven van onderwijs. Ons charisma van de caritas sluit naadloos aan bij deze noden en velen kloppen dan ook bij ons aan om een gepast antwoord te geven aan deze noden. De vragen overstijgen ruim onze mogelijkheden, en het is belangrijk om iedere stap die we er nemen grondig te overwegen. Het komt ertop aan in dit overwegingsproces het strategisch plannen hand in hand te laten gaan met het vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid. Dit wordt echt "wandelen met de Voorzienigheid", zoals het door de heilige Vincentius werd beschreven en beleefd.

Ieder nieuw apostolaat dat we opstarten vraagt middelen: zowel voor de uitbouw als voor het functioneren. Projectmatig is het gemakkelijker financiële ondersteuning te vinden voor het realiseren van een nieuwbouw dan voor het functioneren. Voor dit laatste proberen we zoveel mogelijk te rekenen op de ondersteuning ter plaatse via financiële bijdrage van de betrokkenen, via subsidies van lokale overheden, via donaties en via het ontwikkelen van specifieke projecten om in eigen inkomsten te voorzien. Dit vraagt echt een mentaliteitsverandering bij onze broeders die in het verleden gewoon waren om heel gemakkelijk subsidies te ontvangen van de congregatie. Dit tijdperk loopt op zijn einde, zonder natuurlijk de solidariteit binnen de congregatie volledig uit te sluiten. Middelen van de congregatie blijven nodig voor de vorming van onze leden en voor de ondersteuning van regio's die nog in volle ontwikkeling zijn. Andere regio's worden uitgenodigd verhoogde inspanningen te doen om te komen tot een zekere 'self-reliance' wat hun werking betreft. Het is tevens belangrijk dat we starten met kleinschalige initiatieven en ons niet onmiddellijk storten in de uitbouw van institutionele voorzieningen. Sommigen kijken begerig naar wat de congregatie in het noorden heeft uitgebouwd maar vergeten

dat we ook daar heel kleinschalig zijn begonnen. Tijdens het leven van de Stichter had de congregatie geen eigendommen en werden initiatieven genomen in samenwerking met lokale overheden. Het is pas later dat eigendommen werden verworven, dikwijls via giften, en dat men eigen voorzieningen uitbouwde. Enerzijds is het begrijpelijk dat ook jonge stichtingen graag enige zekerheid hebben en daarom uitkijken naar het hebben van eigen dom, maar anderzijds moet men durven te weerstaan aan de bekoring om te veel bekommert te zijn om zekerheid en veiligheid naar de toekomst toe. De eerste bekommernis moet blijven dat men er is om het charisma te beleven, in het bijzonder naar de armen toe, en dat het verwerven van eigendom steeds in dienst moet staan van het beleven van het charisma. Daarom willen we onze woonhuizen voor de broeders sober houden en wensen we in eerste instantie vooral uit te kijken hoe we het apostolaat kunnen ontwikkelen en daartoe de nodige accommodatie verwerven en uitbouwen.

We zien dat een beginnend apostolaat bij nieuwe stichtingen met groot enthousiasme wordt aangevat, en dat de caritas er primeert. Hier moeten we waken dat ook bij de verdere uitbouw en verdere professionalisering deze caritas intact blijft en de hoofdtoon blijft behouden bij de activiteiten. Ook is het belangrijk dat broeders aan de basis aanwezig blijven en niet alleen directiefuncties gaan vervullen. Gezonde ambitie om een leidinggevende functie in te nemen is niet verkeerd, maar moet steeds ondergeschikt blijven aan de wens om dienend in het leven te staan. Wanneer een imago wordt opgebouwd dat broeders er alleen nog zijn om leidinggevende functies op te nemen, zal de aantrekking bij jongeren voor het leven als religieuze broeder vlug verminderen. Het verlangen naar een leidinggevende functie kan ook een heel ongezonde ondergrond hebben en gebaseerd op het hebben van macht en financiële middelen. We kunnen dit niet ontkennen noch negeren.

Ook hier moeten we waken over de drie pilaren van het godgewijde leven. Dikwijls zien we dat bij een beginnende gemeenschap, waar de klemtoon vooral ligt op de vorming van nieuwe leden, het gebedsleven en het gemeenschapsleven met veel zorg wordt uitgebouwd, maar eenmaal een apostolische activiteit wordt ontwikkeld het gebed en het gemeenschapsleven aan belangrijkheid en aandacht inboeten. De uitbouw van een evenwichtig godgewijd leven blijft hier zeer essentieel en is de enige garantie voor de toekomst. Ook zien we dat aandacht voor roepingenanimatie in de beginperiode een ware prioriteit is, met de moeilijkheid nochtans om een praktische invulling te geven over de wijze waarop we als congregatie ons charisma beleven. Eenmaal apostolische activiteiten worden ontwikkeld, wordt de roepingenanimatie meer naar de achtergrond verschoven, terwijl er nochtans juist dan meer mogelijkheden zijn om aan jongeren te tonen hoe het charisma in de congregatie effectief gestalte krijgt.

Als internationale congregatie is het belangrijk wegen te zoeken om de noordelijke regio's als het ware positief te besmetten met de groei in de zuidelijke regio's. Wanneer het nieuwe leven ter plaatse uitblijft, mag men zich verheugen om dit nieuwe leven op andere plaatsen in de congregatie. De vraag komt dan of het zinvol is om broeders uit de zuidelijke regio's naar de noordelijke regio's te zenden om daar nieuw leven te brengen. Dit is zinvol op voorwaarde dat er duidelijke projecten aanwezig zijn waar deze broeders op een volwaardige wijze kunnen worden ingeschakeld en waarbij ze zich niet volledig geïsoleerd voelen in een groep van uitsluitend oudere medebroeders met een totaal verschillende culturele achtergrond. Daarom is het wellicht zinvol hen in kleine groepjes uit te zenden zodat ze mekaar kunnen ondersteunen in het uitbouwen van nieuwe internationale gemeenschappen. Het vraagt eveneens van de broeders uit de noordelijke regio's een openheid voor de eigenheid van de medebroeders

uit het zuiden en de bereidheid om tot een ware interculturele uitwisseling te komen. Iedere vorm van superioriteit moet ten stelligste vermeden worden.

Nova et vetera

Nieuw én oud samen, samen op weg als één congregatie. Dat blijft de opgave en uitdaging voor vandaag. Wederzijds begrip en waardering voor de sterk verschillende realiteiten waarin de noordelijke en de zuidelijke regio's zich bevinden blijft het uitgangspunt om te komen en te groeien tot deze eenheid in verscheidenheid. De tijd dat missionarissen vanuit het noorden naar het zuiden trokken om daar de congregatie gestalte te geven is ten einde. Het is belangrijk om dankbaar terug te denken aan deze tijd en te beseffen dat veel wat nu mogelijk is in het zuiden het gevolg is van de initiële stappen die deze missionarissen hebben gezet. Zij hebben een patrimonium achtergelaten dat soms moeilijk met de broeders van ter plaatse kan worden verdergezet, omdat de steun die daartoe vanuit het noorden kwam vandaag niet meer mogelijk is. Daarom moet met wijsheid worden gekeken hoe we deze scholen en instituten op een verantwoorde wijze kunnen verderzetten, rekening houdend met de mogelijkheden op het gebied van mankracht en finances en ook rekening houdend met de actuele tendensen in bepaalde sectoren. Zo is het uitbouwen van grote instellingen zeker niet meer het antwoord binnen de geestelijke gezondheidszorg. Laat ons eerder de klemtoon leggen op de kwaliteit dan op de kwantiteit, zowel wat ons godgewijd leven als dusdanig betreft als wat het apostolaat betreft. En kwaliteit is dezelfde voor de noordelijke als voor de zuidelijke regio's, alleen de vorm waarin kan verschillen.

Br. René Stockman

« **N**ova et vetera », le neuf et l'ancien, fait référence au texte de Jésus dans Matthieu 13, 52, où il est dit, en renvoyant au Royaume des Cieux, que le maître de maison tire de son trésor du neuf et de l'ancien. « Nova et vetera » était également le titre d'une revue pédagogique qui tentait d'apporter des nouveautés dans l'enseignement, en s'appuyant sur ce qui existait déjà.

« Nova et vetera » est le titre que j'ai voulu choisir pour cette réflexion sur la vie consacrée aujourd'hui. Ce thème fut introduit durant l'assemblée des supérieurs généraux en novembre 2019 : comment, en tant que communauté religieuse, pouvons-nous à la fois être ouverts à ce qui s'est bâti dans la tradition, et qui est peut-être maintenant en train de disparaître progressivement, et ouverts à ce qui émerge et grandit de neuf ? Le neuf n'a pas à repousser l'ancien, et l'ancien n'a pas à chasser le neuf. Tous deux peuvent exister et grandir à leur façon, mais toujours en étant fidèles au charisme et ouverts aux défis spécifiques auxquels ils sont confrontés. En même temps, en tant que congrégation, nous devons veiller à ce qu'aucune séparation ne se crée entre le neuf et l'ancien, mais à ce que ceux-ci puissent coexister, tout comme il n'y a pas lieu d'y avoir de séparation entre les plus âgés et les jeunes au sein d'une même famille. La compréhension réciproque, le respect et l'encouragement restent ici essentiels pour un développement harmonieux.

Un constat

Globalement, la vie consacrée est en train de décroître. En 1960, on comptait mondialement 1.300.000 religieux, tandis que nous sommes maintenant à 860.000, soit une diminution de 31%. Cette diminution est surtout significative dans les régions du nord. La Belgique compte aujourd'hui 9.560 religieux, en 2018 ils étaient encore 10.262, soit une diminution de 700 par an, un chiffre qui à l'avenir va probablement encore augmenter à cause du grand âge de

Nova et vetera

beaucoup de religieux. Chaque année, un certain nombre de petites congrégations diocésaines ferment définitivement leurs portes. En plus de l'aspect numérique, nous voyons aussi un changement dans l'enracinement social et culturel de la vie religieuse. Si, en 1960, la vie religieuse était très visible, acceptée et valorisée par la société, ainsi que bien organisée par des institutions sociales, de nos jours, surtout dans les régions du nord, elle est plutôt socialement et culturellement marginalisée, beaucoup moins visible, et donnant l'impression d'être un phénomène en voie d'extinction. Ce qui est frappant dans le dernier rapport annuel de l'Eglise catholique en Belgique, c'est le fait que la production de bière trappiste est mise en avant comme un fait pertinent de la vie religieuse, tandis que la présence des religieux dans le réseau social n'est pratiquement pas mentionnée.

Inversement, en Afrique et en Asie, nous constatons encore toujours une légère croissance, surtout de femmes religieuses et de religieux-prêtres, tandis que, là aussi, le nombre de religieux-frères recule, quoique pas autant que dans les régions du nord. Là-bas, les religieux sont considérés comme socialement pertinents, surtout en raison de leurs nombreuses activités sociales. De plus, en raison du contexte religieux fort différent dans lequel ils vivent, ils sont également appréciés en tant que religieux comme tels. Face à la mondialisation à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, il ne faut pas oublier qu'il va probablement y avoir également dans les pays du sud une diminution des vocations à la vie religieuse, ce que nous percevons déjà aujourd'hui dans certains pays. Cela signifie qu'au cours des prochaines années, nous devrons faire face à une nouvelle diminution mondiale du nombre de religieux.

Lorsque nous plaçons ceci dans un contexte historique plus large, cela ne devrait ni nous surprendre, ni nous inquiéter. Après tout, dans un passé récent, il y a aussi eu un fort déclin de la vie religieuse, mais une résurgence tout aussi forte s'est

ensuivie, quoiqu'en prenant d'autres formes et de nouveaux accents. En 1775, l'Europe comptait pas moins de 400.000 religieux, tandis qu'en 1810, il n'en restait plus que 40.000, ce qui représente une diminution de 90% ! C'est bien sûr dû à la Révolution Française, mais nous ne pouvons pas oublier que la spiritualité d'alors, très influencée par le Jansénisme, a joué un rôle. La forte résurgence fut alors liée à cette nouvelle interprétation sociale de l'apostolat, grâce à laquelle la vie religieuse a pu gagner en pertinence sociale. Dans l'ensemble, nous pouvons aujourd'hui affirmer que, dans les régions du nord, la vie religieuse connaît une forte diminution, avec un important vieillissement de ses membres, et une disparition quasi-totale des activités sociales à travers des œuvres apostoliques spécifiques. Tandis que, dans les régions du sud, nous connaissons encore beaucoup de jeunes groupes avec une stabilité ou une légère diminution du nombre de vocations, et avec un engagement social fort à travers des œuvres apostoliques spécifiques, surtout dirigées vers des groupes marginalisés dans la société. Voilà deux réalités différentes auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés en tant que religieux, et qui représente un nouveau défi, surtout pour les congrégations internationales.

La réponse des religieux dans les régions du nord

Qu'observons-nous chez les religieux des régions du nord, qui ont à faire face à l'absence de nouvelles vocations depuis déjà des années, ce qui a donc pour conséquence logique un vieillissement de ses membres ? C'est le théologien allemand récemment décédé qui, il y a déjà quelques années, lança le terme « *ars moriendi* », qui explique la façon dont il faut vivre dignement et positivement le déclin, et même la fin, d'un groupe religieux. Il s'agit d'éprouver de la gratitude pour le passé, une préoccupation afin de vivre également aujourd'hui constamment notre vocation et mission, et de veiller à ce que tous les

membres puissent vivre jusqu'à leur dernier jour dans un cadre adapté, où leur vocation religieuse est respectée. Prenant auparavant très distinctement forme dans nos activités apostoliques, nous tenons désormais à vivre la responsabilité de notre charisme d'une autre façon, mais de façon tout aussi authentique, et adaptée à nos possibilités actuelles. Peut-être avons-nous trop mis l'accent sur nos activités, par le passé, de sorte que le charisme s'y est totalement identifié, alors que le charisme est toujours plus vaste et plus profond que les œuvres externes que nous accomplissons. Le charisme est l'esprit à partir duquel nous vivons et avec lequel nous apparaissions devant Dieu et devant le prochain. Les religieux plus âgés, qui ne peuvent plus être actifs dans des œuvres apostoliques structurées, conservent aussi leur charisme, et ils sont invités à le vivre dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Peut-être ne peuvent-ils plus que le vivre au sein de la communauté dans laquelle ils vivent, ou peut-être peuvent-ils encore y donner forme par du bénévolat auprès des pauvres et des marginalisés, tant qu'ils en ont la force. Le charisme fait en sorte que les religieux continuent de trouver sens à leur vie, également lorsqu'ils ne peuvent plus le signifier par des activités dites utiles. Il s'agira alors d'une interprétation très personnelle des piliers sur lesquels est bâtie la vie consacrée: le pilier contemplatif, le pilier communautaire et le pilier de l'apostolat ou de la mission. À chaque stade de la vie religieuse, il faudra toujours parvenir à un équilibre entre ces trois piliers. Cet équilibre sera néanmoins différent chez les jeunes religieux, qui peuvent s'impliquer pleinement dans leur apostolat, mais à qui il faut alors rappeler qu'ils ne peuvent délaisser leur vie de prière et leur vie communautaire, et chez les religieux plus âgés, qui ont maintenant plus de temps pour la prière et la vie en communauté, mais qui ne peuvent oublier leur mission missionnaire ou diaconale. Chez ces derniers, il s'agira de chercher de nouvelles voies pour rester également actif apostoliquement, et pour

ne pas s'enfermer dans un environnement sûr où ils ne songent plus qu'à leur propre confort, santé et sécurité. C'est l'un des dangers qui peuvent toucher les communautés vieillissantes, et qui s'oppose à l'ars moriendi dont il vient d'être question. Lorsque le confort et la sécurité pour l'avenir deviennent le seul sens de la vie, la vie religieuse perd son équilibre, tout comme son sens. Où est passée notre confiance en la divine Providence, notre sollicitude envers le prochain dans le besoin ? Aussi bien le pilier contemplatif que le pilier diaconal en pâtissent, et même le pilier communautaire se vide de sa substance, en se transformant en une existence bourgeoise. « Nous avons maintenant plus de temps à consacrer à la prière », mais c'est une prière exclusivement dirigée sur le développement d'une vie spirituelle personnelle, qui perd le lien avec la réalité qui l'entoure. « Nous avons maintenant plus de temps pour être ensemble », mais il s'agit d'une existence bourgeoise, où toute l'attention se porte sur un confort personnel, avec des chambres bien pourvues et l'assurance financière qu'on ne manquera de rien jusqu'au dernier jour de sa vie. Lorsque nous repensons au moment où nous avons choisi la vie consacrée, il s'agissait justement de choisir une vie qui mette de côté toutes les certitudes temporelles, afin de nous remettre complètement entre les mains de la divine Providence. C'était le choix d'une vie risquée, une vie pas du tout basée sur des certitudes et sur la sécurité, mettant au contraire de côté ces certitudes et ce désir de sécurité. Autrefois était paru une brochure sur la vie consacrée avec un titre éloquent : « Risquer avec Dieu ». Qu'en reste-t-il si, en tant que groupe, nous ne sommes plus qu'occupés à calculer combien nous devrions mettre de côté pour assurer nos vieux jours ? Le soin des religieux plus âgés peut se justifier, mais elle ne peut devenir la seule préoccupation de notre vie religieuse. Le soin des personnes dans le besoin doit également rester essentiel, et doit désormais recevoir une interprétation très personnelle

et nouvelle. Cela s'exprimera par une solidarité concrète envers les personnes dans le besoin, dans notre propre milieu. Que pouvons-nous faire et signifier pour les pauvres du coin, pour les réfugiés, pour ceux qui cherchent un sens plus profond à leur vie ? Pour des congrégations qui se sont développées au niveau international, il sera aussi question d'une véritable solidarité avec d'autres régions encore en plein développement. Observer que la congrégation continue de se développer et de fleurir dans d'autres parties du monde doit faire l'objet d'une joie profonde pour tous ses membres. Cela maintient à la fois la communauté dans un bon équilibre, et l'empêche de se refermer sur elle-même. Lors de son audience avec les supérieurs généraux, le vendredi 29 novembre 2019, le Pape François a parlé du danger de ce repli sur soi en tant que communauté religieuse. Il l'a appelé une réelle tentation du diable, car lorsqu'on construit plus de garanties dans la vie, on perd la confiance en Dieu et en sa Providence. Nous n'appréciions probablement pas de l'entendre, mais nous ne pouvons l'esquiver. « *Lorsque nous sommes uniquement occupés à construire des garanties pour l'avenir, nous perdons la vraie fécondité et cette confiance fondamentale en Dieu, qui doit rester le noyau de toute vie consacrée ! La pauvreté est la mère de la vie consacrée, elle la rend vraiment féconde et nous empêche de vivre une vie médiocre. Une des raisons pour lesquelles la vie consacrée perd son attrance est certainement liée à cette médiocrité qui domine la vie.* » (Pape François)

Un autre danger est de vouloir obstinément maintenir ce qui a été construit autrefois. La vie consacrée devient alors un musée, pour à nouveau employer une parole du Pape François. Elle doit donner la vie et ouvrir des voies à une vie nouvelle. Cela signifie que l'on doit aussi pouvoir lâcher et transmettre des affaires avec confiance, surtout en ce qui concerne les œuvres apostoliques. Ici aussi, il convient de donner une vraie interprétation à cet « ars moriendi » : pouvoir reconnaître avec

gratitude que ce que nous avons construit en tant que religieux par le passé, souvent en étant des pionniers, se poursuit maintenant avec des laïcs, tout en réalisant bien qu'ils le feront à leur façon. Evidemment que nous devons veiller à ce que le charisme de la congrégation puisse continuer de vivre dans ces œuvres apostoliques, et pour ce faire, des structures de transfert adaptées peuvent être mises en place. Il est important d'être ici proactifs, et non rétroactifs, auquel cas nous subirons les événements. Mais des structures peuvent uniquement aider à soutenir ce qui a concrètement été construit, pas plus. Elles demeurent relatives, et nous pouvons nous interroger sur le sens, en tant que religieux, de notre présence dans ces structures, si nous ne sommes plus réellement connectés au fondement qui les sous-tend. Cela me fait à chaque fois penser à Vincent de Paul, qui répond au Cardinal Richelieu, lorsque celui-ci lui demande de devenir responsable de l'aide humanitaire en France : « Je crains de ne plus voir la face des pauvres. » Au final, Vincent assuma tout de même cette responsabilité, mais sans perdre le contact direct aux pauvres. Il était ainsi habitué à partager le repas avec eux. Nous pouvons en apprendre quelque chose !

En tant que religieux dans les régions du nord, nous nous trouvons dès lors devant une tâche pertinente, celle de réfléchir à la façon dont nous voulons continuer de construire notre vie. Cela demande du discernement, ainsi qu'une ouverture à nous laisser surprendre par Dieu, à partir de la foi que Son Esprit continue d'oeuvrer en nous et avec nous, à condition que nous y soyons ouverts. Comme religieux, nous sommes à juste titre appelés à être prophétiques dans la vie. On devient prophète lorsqu'on se laisse interpeller par Dieu, lorsqu'en toute humilité, on reconnaît qu'on ne peut y parvenir tout seul, mais que tout est possible avec la grâce de Dieu. Cela demande une attitude de profonde humilité, une disposition à lâcher prise et à laisser grandir le neuf dans ce vide

créé, au lieu d'étouffer le neuf à l'avance en se cramponnant à ce qui existe déjà. Nous pouvons beaucoup apprendre ici des prophètes de l'Ancien Testament, surtout d'Ezéchiel qui, avec le peuple exilé, partit à un vrai renouvellement, et qui partit avec un petit groupe vers une vie nouvelle. L'exil fut pour eux un temps de purification et de redécouverte de Dieu dans la vie. Il avait fallu quitter le temple et la ville fortifiée, et assister à leur démolition. On avait enfermé Dieu dans les murs du temple, on l'avait en quelque sorte rendu inoffensif pour le monde. La religion était devenue un ensemble de formalités et de structures, et elle avait perdu son âme. La seule façon de retrouver l'âme était la démolition du temple et de la ville fortifiée, et de tout recommencer à zéro. Le Christ dira plus tard que le vin nouveau fait éclater les vieilles autres. Le vin nouveau doit être mis dans des autres neuves (cf. Lc 5, 38). Egalement comme religieux dans les régions du nord, nous ne pouvons pas penser trop vite qu'il n'y a plus d'avenir possible. Peut-être fermons-nous justement cet avenir en étant seulement occupés avec nos soi-disant sécurités et en nous cramponnant à ce que nous avons. Sommes-nous prêts à nous laisser surprendre par Dieu, et à écouter en groupe les incitations de Son Esprit ? Notre vocation et notre mission en tant que consacrés n'est pas de maintenir en place des structures, mais d'être des indicateurs vivants de la présence de Dieu dans le monde. Dans la nature également, la vie nouvelle n'apparaît que lorsque la mort survient : le grain doit mourir pour devenir un grain nouveau. Regardons ces communautés qui sont encore attrayantes pour les jeunes, et tirons-en des leçons pour notre propre communauté. Un jour, quelqu'un a dit que, dans la vie religieuse, nous devons devenir des travailleurs d'hospice, tout en demeurant des sages-femmes : soigner la vie qui se meurt et en même temps soigner la vie nouvelle. Lors d'une récente visite aux Sœurs Dominicaines au Vietnam, j'ai été frappé par le fait que les novices partageaient leur repas avec les sœurs plus

âgées. C'était un choix clair pour leur faire profiter de la joie et de l'enthousiasme de la jeunesse et pour inspirer les jeunes avec la sagesse des anciens. « Nova et vetera » a ici pris forme de manière très concrète !

La réponse des religieux dans les régions du sud

Il est temps d'observer nos religieux dans les régions du sud, qui vivent et travaillent dans une réalité tout autre. En de nombreux endroits, c'est comme si nous pouvions répéter l'histoire de la fondation. Nous pouvons accueillir des jeunes qui sont ouverts à la voix de Dieu d'une façon enthousiaste et authentique, et qui optent pour la vie consacrée. Dans leur histoire vocationnelle, ils peuvent compter sur le soutien et les encouragements de leur famille et de leurs proches. Certains peuvent se vanter d'avoir reçu une solide formation religieuse, d'autres doivent cependant encore passer par un véritable processus catéchétique ; ils sont comme des catéchumènes dans la vie religieuse. Le danger que certains optent pour la vie religieuse comme tremplin dans l'échelle sociale n'est pas imaginaire. Il faudra donc être attentif à purifier soigneusement les motivations, et c'est la raison pour laquelle suffisamment de temps doit être accordé à la formation initiale dans ses différentes étapes. La formation autant spirituelle que professionnelle de nos jeunes est vraiment une priorité, et nous devons y investir beaucoup d'énergie.

Dans ces pays, les besoins sont très clairs et très similaires à ceux de notre période du début comme congrégation dans le nord. Des malades mentaux qui ne reçoivent aucune prise en charge ni aucun soin, des personnes avec un handicap qui ne sont pas considérées comme des personnes à part entière, des jeunes qui, de par leur pauvreté extrême, restent privés d'éducation. Notre charisme de la charité répond parfaitement à ces besoins, et de nombreuses personnes viennent de ce fait frapper à notre porte pour qu'il puisse y avoir une réponse adéquate. Les

demandedes dépassent largement nos possibilités, et il est important de soupeser sérieusement chaque pas que nous faisons. Dans ce processus, il s'agit d'allier la planification stratégique avec la confiance en la Providence divine. Il s'agit réellement de « cheminer avec la Providence », tel que ce fut décrit et vécu par saint Vincent.

Tout nouvel apostolat que nous débutons demande des moyens, aussi bien pour son développement que pour son fonctionnement. Au niveau du projet, il est plus facile de trouver un soutien financier pour la réalisation d'une nouvelle construction que pour son fonctionnement. Pour ce dernier, nous essayons autant que possible de compter sur le soutien sur place, par une contribution financière des personnes concernées, par des subsides de gouvernements locaux, par des donations et par le développement de projets spécifiques pour assurer les revenus propres. Cela demande un vrai changement de mentalité auprès de nos frères qui, par le passé, avaient l'habitude de recevoir très facilement des subsides de la congrégation. Cette époque prend fin, sans pour autant bien sûr totalement exclure la solidarité au sein de la congrégation. Les moyens de la congrégation demeurent nécessaires pour la formation de nos membres et pour le soutien de régions encore en plein croissance. D'autres régions sont invitées à redoubler d'efforts pour atteindre un certain degré d'autonomie dans leur fonctionnement. En outre, il est important de commencer des initiatives à petite échelle et de ne pas immédiatement se ruer sur le développement d'établissements institutionnels. Certains observent, avides, ce que la congrégation a développé dans le nord, mais oublient que là aussi, on a commencé à petite échelle. Durant la vie du Fondateur, la congrégation n'avait pas de propriétés, et les initiatives étaient prises en collaboration avec les gouvernements locaux. Ce n'est que plus tard que des propriétés ont été achetées, souvent grâce à des dons, et que ses propres installations furent développées. D'une part, il est compréhensible qu'également

de jeunes fondations apprécient d'avoir une certaine sécurité et souhaitent de ce fait obtenir une propriété, mais d'autre part, on doit oser résister à la tentation d'être trop préoccupés par la sécurité et la sûreté concernant l'avenir. La préoccupation première doit rester que nous sommes là pour vivre le charisme, en particulier envers les pauvres, et que l'acquisition de biens doit toujours être au service de l'expérience du charisme. C'est la raison pour laquelle nous voulons garder sobres nos maisons destinées aux frères, et que nous souhaitons d'abord regarder comment nous pouvons développer l'apostolat, ainsi qu'acquérir et déployer les accommodations nécessaires à cette fin.

Nous remarquons qu'un apostolat qui débute dans de nouvelles fondations est lancé avec grand enthousiasme, et que la charité y prévaut. Nous devons veiller ici à ce que cette charité demeure intacte et qu'elle reste prioritaire dans les activités, également lors du développement et de la professionnalisation futurs de l'apostolat. Il est aussi important que des frères restent à la base et qu'ils ne remplissent pas seulement des fonctions de gestion. La saine ambition d'occuper un poste de direction n'est pas mauvaise, mais elle doit toujours être subordonnée au désir de mettre sa vie au service des autres. Lorsqu'une image se construit que les frères ne sont là que pour remplir des fonctions de direction, l'attrait des jeunes pour la vie de religieux frère diminuera rapidement. Désirer une fonction de direction peut également avoir une raison très malsaine et être basée sur le pouvoir et les ressources financières. Nous ne pouvons l'ignorer ou le nier.

Ici aussi, nous devons veiller sur les trois piliers de la vie consacrée. Souvent, dans une communauté débutante, où l'accent est surtout mis sur la formation de nouveaux membres, nous observons que la vie de prière et la vie communautaire sont soigneusement développées. Seulement, une fois qu'une activité apostolique est développée, la prière et la vie communautaire

perdent en importance et en attention. Le développement d'une vie consacrée équilibrée reste ici essentiel, et c'est la seule garantie pour le futur. Nous observons aussi que l'attention pour l'animation de vocations dans la période du début est une vraie priorité. Pourtant, il est alors difficile de donner un sens pratique à la façon dont nous expérimentons notre charisme en tant que congrégation. Une fois que des activités apostoliques sont développées, l'animation des vocations passe davantage en arrière-plan, tandis que c'est justement à ce moment-là qu'il existe plus d'occasions de montrer aux jeunes comment le charisme prend effectivement forme dans la congrégation.

En tant que congrégation internationale, il est important de chercher des façons de contaminer en quelque sorte positivement les régions du nord avec la croissance dans les régions du sud. Lorsque la nouvelle vie fait défaut sur place, on peut se réjouir de cette nouvelle vie en d'autres lieux de la congrégation. On se demande alors si cela fait sens d'envoyer des frères de régions du sud vers les régions du nord, pour les revitaliser. Cela a du sens à condition qu'il y ait des projets précis, dans lesquels ces frères peuvent être pleinement impliqués, et dans lesquels ils ne se sentent pas complètement isolés au sein d'un groupe exclusivement constitué de confrères plus âgés, issus d'un milieu culturel totalement différent. Voilà pourquoi il est probablement utile de les envoyer en petits groupes, afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement dans la construction de nouvelles communautés internationales. Cela demande également, de la part des frères des régions du nord, une ouverture à la spécificité des confrères du sud, et la volonté de parvenir à un véritable échange interculturel. Toute forme de supériorité doit être à tout prix évitée.

Nova et vetera

Le neuf et l'ancien ensemble, en route comme une seule congrégation. Cela reste la mission et le défi pour aujourd'hui. Une

compréhension réciproque et une estime pour les réalités très différentes dans lesquelles se trouvent les régions du nord et celles du sud, reste le point de départ pour réaliser et faire grandir cette unité dans la diversité. Le temps qui vit partir les missionnaires du nord vers le sud pour y donner forme à la congrégation, est révolu. Il est important de repenser avec gratitude à cette période, et de réaliser que beaucoup de choses qui sont maintenant possibles dans le sud sont la conséquence des mesures initiales prises par ces missionnaires. Ils ont laissé un patrimoine que les frères sur place ont parfois de la difficulté à poursuivre, car le soutien qui venait du nord n'est aujourd'hui plus possible. Voilà pourquoi nous devons réfléchir avec sagesse à la façon dont nous pouvons continuer de gérer d'une façon responsable ces écoles et institutions, en tenant compte de la main-d'œuvre disponible et des moyens financiers, ainsi que des tendances actuelles dans certains secteurs. Ainsi, la construction de grandes institutions n'est-elle certainement plus la réponse au sein des soins de santé mentale. Mettons plutôt l'accent sur la qualité que sur la quantité, autant en ce qui concerne notre vie consacrée en tant que telle, qu'en ce qui concerne l'apostolat. Et la qualité est la même pour les régions du nord que pour les régions du sud, seule la forme peut différer.

Fr. René Stockman

(continued from page 26)

the nurse, who will return to their respective countries by the end of June 2020, but who are willing to offer their continued remote support.

Gambella has been flooded with refugees from Sudan for years, and several NGOs help in the medical care in the refugee camps, but for the local population the centre in Abobo is the only refuge. The population mainly suffers from malnutrition, malaria, TB, and HIV. The health centre pays special attention to the proper support and assistance given during childbirth. Every year, the centre provides care to about 12,000 patients, and there is a children's ward, an adult ward, and a maternity ward. During our visit, we were really touched by the dedication of these two women who have made it their life's work from a deep religious commitment. They had dreamed for a long time that one day a congregation would be found willing to continue their work, but many of them pulled out because of the very warm climate, because of the situation at the South Sudanese border, and the intermittent ethnic conflicts.

Looking at our charism as Brothers of Charity, we can say that with this new project we are really going to the periphery to be with the poor. It will also be a specific next step in our presence in Ethiopia as a congregation. The local church and the government both have high expectations, but the situation of the local people should particularly encourage us to do the best we can, and to do so with confidence. We therefore encourage our 21 brothers who are now living in Ethiopia, coming from different countries, to look at the past ten years with a grateful heart and to face the future with hope and confidence. In Gambella, we are welcomed as the third religious congregation, in addition to the Salesians and Mother Teresa's Missionaries of Charity. The feeling of forming a church there together with a small group of local priests is a strong point already. It will be taking part in the evangelization, by means of an important work of mercy: "I was ill, and you cared for me."

Bro. René Stockman

Zorg voor zieken bij de armsten

Het zal dit jaar tien jaar zijn dat de Broeders van Liefde officieel aanwezig zijn in Ethiopië. Vorming van onze kandidaten om hen gereed te maken voor het noviciaat en de verdere professionele vorming van onze jonge medebroeders was tot nu toe de hoofdnoot van het verhaal. Maar heel vlug kregen we de vraag van de plaatselijke Kerk om er de leiding te nemen van het psychiatrisch rehabilitatiecentrum in Gefersa nabij Addis Abeba. Een tweehonderdtal chronische psychiatrische patiënten leefden er in zeer povere condities, terwijl met Italiaanse steun nieuwe gebouwen waren opgetrokken. Andere congregaties hadden afgehaakt omdat ze vreesden dat het moeilijk werken zou zijn met en in een overheidsvoorziening. Uiteindelijk aanvaardden we als congregatie om te helpen, en gedurende zeven jaar probeerden de broeders van Gefersa een psychiatrisch rehabilitatiecentrum vorm te geven, die naam waardig. We zijn dankbaar voor de broeders die daarin hebben meegeholpen, beseffend dat het geen gemakkelijke opdracht was. Begin 2018 werd het centrum opnieuw overgedragen aan de overheid, weliswaar met gemengde gevoelens. Maar bij een recente ontmoeting met de nieuwe directeur van Gefersa mochten we aanvoelen hoe belangrijk de zeven jaren waren geweest voor de positieve ontwikkeling van het centrum.

Ondertussen startten een aantal broeders met een dagcentrum voor kinderen met een mentale handicap in Yirgachaffe in het Awassa-bisdom, en dit op vraag van de lokale bisschop die ons een werkplaats van de Salesianen aanbood om er een dagcentrum in te richten. Opnieuw mochten we rekenen op een aantal enthousiaste jonge broeders en met de steun van de Zuidactie in België konden een aantal containers worden omgevormd tot klaslokalen. De etnische onlusten die ter plaatse heersten hebben verschillende malen de werking verstoord, maar vandaag mochten we van Br. Saul vernemen dat er een ware mentaliteitsverandering aan het

gebeuren is door het werk van de broeders. Terwijl deze kinderen tot voorheen totaal gemarginaliseerd leefden, durven ouders nu met hun kinderen naar buiten komen. Ze kunnen nu ook fier zijn dat ze naar school mogen gaan, en een aantal ouders zijn zelfs geïntegreerd in de lokale lagere school.

Het succes van dit initiatief bleef niet verborgen, en daarom werden de broeders gevraagd om een dergelijk dagcentrum eveneens in de hoofdstad op te richten. Het huis dat ze nu bewonen in Addis Abeba heeft voldoende ruimte om een dergelijk centrum op te starten. Samen met de plaatselijke overheid werd een onderzoek uitgevoerd en werden reeds meer dan 60 kinderen met een mentale handicap aangeduid die nu zonder enige vorm van begeleiding in het Yeka-district leven, het district waar het woonhuis van de broeders zich bevindt. Men hoopt binnenkort met dit eenvoudig project te starten.

Vanaf 2002 heeft het vicariaat van Gambella de verantwoordelijkheid voor een medisch centrum in Abobo nabij de grens met Zuid-Soedan. Een Italiaanse geneesheer, lid van het Salesiaans seculier instituut, samen met een Spaanse verpleegkundige, lid van een nieuwe beweging, dragen dit centrum, maar drukten de wens uit om hun engagement in 2020 te beëindigen. Samen met de nuntiaat ging het vicariaat op zoek naar een congregatie die dit gezondheidscentrum zou kunnen overnemen, en zo kwam Abba Tesfaye Petros, de vicaris-generaal van het

“

We mogen stellen dat we met dit nieuwe project echt naar de periferie gaan en bij de armsten aanwezig komen.

vicariaat, bij de Broeders van Liefde te recht. Na overweging met de regio en met de mogelijkheid om een goede woonglegenheid voor de broeders te hebben op de missiepost van Abobo, werd uiteindelijk besloten om deze stap te wagen. Vier broeders vertrokken naar Abobo om er in een eerste periode samen te werken met Maria-Teresia, de geneesheer en Maria de verpleegkundige, die eind juni 2020 naar hun respectievelijke landen zullen terugkeren, maar die bereid zijn vanop afstand het project verder te ondersteunen.

Gambella wordt sinds jaren overspoeld door vluchtelingen vanuit Soedan, en verschillende ngo's helpen in de medische zorg in de vluchtingenkampen, maar voor de plaatselijke bevolking is het centrum in Abobo het enige toevluchtsoord. De bevolking heeft vooral te lijden aan ondervoeding, malaria, tbc en HIV. Het gezondheidscentrum heeft een speciale aandacht voor een goede begeleiding van de bevallingen. Jaarlijks komen er om en bij de 12.000 zieken over de vloer, en er is een kinderafdeling, een volwassenafdeling en een materniteit. Bij ons bezoek waren we echt getroffen door de inzet van deze twee vrouwen die er hun levenswerk hebben gemaakt en dit vanuit een diepe religieuze bewogenheid. Ze droomden reeds lang dat er ooit een congregatie bereid zou worden gevonden om hun werk verder te zetten, maar velen haakten af omwille van het

zeer warme klimaat, omwille van de situatie aan de Zuid-Soedanese grens en de etnische conflicten die er nu en dan heersen.

Kijkend naar ons charisma als Broeders van Liefde, mogen we stellen dat we met dit nieuwe project echt naar de periferie gaan en bij de armsten aanwezig komen. Het wordt ook een verdere concrete stap in onze aanwezigheid als congregatie in Ethiopië. De verwachtingen van zowel de plaatselijke kerk als van de overheid zijn hoog gespannen, maar vooral de situatie van deze plaatselijke bevolking moet ons aanmoedigen om het beste van onszelf te geven, en dit met vertrouwen. We moedigen onze 21 broeders die nu in Ethiopië leven, komend uit verschillende landen, dan ook aan om met een dankbaar hart de voorbije tien jaar in ogenschouw te nemen en met hoop en vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. In Gambella worden we welkomd als de derde religieuze congregatie naast de Salesianen en de Zusters Missionarissen van Liefde van Moeder Teresa. Het gevoel om er samen kerk te vormen met de kleine groep lokale priesters is er alvast een sterk punt. Het wordt meewerken aan de evangelisatie, en dat doorheen een belangrijk werk van barmhartigheid: "Ik was ziek, en je hebt mij verzorgd."

Br. René Stockman

Cette année, cela fera dix ans que les Frères de la Charité sont officiellement présents en Ethiopie. La formation de nos candidats pour les préparer au noviciat, et la formation professionnelle continue de nos jeunes confrères, a été le point central de l'histoire jusqu'à présent. Mais très vite, l'église locale nous a demandé d'y prendre la direction du centre de réhabilitation psychiatrique à Gefersa, près d'Addis Abeba. Quelque 200 patients psychiatriques chroniques y vivaient dans des conditions très pauvres, tandis que de nouveaux bâtiments furent construits avec le soutien de l'Italie. D'autres congrégations avaient abandonné, car elles craignaient qu'il soit difficile de travailler avec et dans un établissement gouvernemental. Finalement, nous avons accepté d'aider en tant que congrégation, et durant sept ans, les frères de Gefersa ont essayé de donner forme à un centre de réhabilitation psychiatrique digne de ce nom. Nous sommes reconnaissants aux frères qui y ont contribué, conscients que ce n'était pas une tâche aisée. Début 2018, le centre fut à nouveau remis au gouvernement, bien qu'avec des sentiments mitigés. Mais une récente rencontre avec le nouveau directeur de Gefersa nous a permis de sentir combien ces sept années avaient été importantes pour le bon développement du centre.

Entre-temps, un certain nombre de frères ont créé un centre du jour pour des enfants avec un handicap mental à Yirgachaffe dans le diocèse d'Awassa, et ce à la demande de l'évêque local qui nous a offert un lieu de travail salésien pour mettre en place ce centre du jour. A nouveau, nous avons pu compter sur un certain nombre de jeunes frères enthousiastes et, avec le soutien de l'Action Sud en Belgique, quelques conteneurs ont pu être transformés en salles de classe. Les émeutes éthiques qui régnaient sur place en ont fréquemment perturbé le fonctionnement, mais aujourd'hui, nous avons appris de Fr. Saul qu'un véritable changement de mentalité était en train de se produire grâce au travail des frères. Alors que ces enfants

Prendre soin des malades parmi les plus pauvres

vivaient jusque-là d'une façon totalement marginalisée, les parents osent désormais sortir avec eux à l'extérieur. Ils peuvent maintenant aussi être fiers de pouvoir aller à l'école, et un certain nombre de parents sont même intégrés dans l'école primaire locale.

Cette initiative rencontra du succès, et c'est la raison pour laquelle on demanda aux frères d'également fonder un centre du jour similaire dans la capitale. La maison dans laquelle ils habitent maintenant à Addis Abeba a suffisamment d'espace pour débouter un tel centre. Une étude a été réalisée en collaboration avec le gouvernement local, et on dénombre déjà plus de 60 enfants avec un handicap mental vivant actuellement sans aucune forme d'accompagnement dans le district du Yeka, là où est située la résidence des frères. Nous espérons pouvoir bientôt débouter ce simple projet.

Depuis 2002, le vicariat de Gambela a la responsabilité d'un centre médical à Abobo, près de la frontière avec le Sud-Soudan. À la tête de ce projet se trouvent une femme-médecin italienne, membre de l'institut séculier salésien, qui collabore avec une infirmière espagnole, membre d'un nouveau mouvement, mais toutes deux ont émis le souhait de mettre fin à leur engagement en 2020. Avec la nonciature, le vicariat est donc parti à la recherche d'une congrégation qui pouvait reprendre ce centre de santé, et c'est ainsi qu'Abba Tesfaye Petros, le vicaire-général du vicariat, s'est retrouvé chez les Frères de la Charité. Après concertation avec la région, et avec la possibilité d'avoir un bon logement pour les frères au poste de mission d'Abobo, il fut finalement décidé de franchir ce pas. Quatre frères partirent pour Abobo pour y travailler, dans un premier temps avec Maria-Teresia, le médecin, et Maria l'infirmière, qui repartiront fin juin 2020 dans leurs pays respectifs, mais qui se disent prêtes à continuer de soutenir le projet à distance.

Depuis des années, Gambela est submergé par des réfugiés provenant du Soudan,

et plusieurs ONG procurent des soins médicaux dans les camps des réfugiés. Cependant, pour la population locale, le centre à Abobo constitue leur seul refuge. La population souffre surtout de malnutrition, de malaria, de tuberculose et de VIH. Le centre de santé veille tout particulièrement à bien accompagner les accouchements. Chaque année, environ 12.000 malades sont pris en charge, et il y a un service pour enfants, un service pour adultes, et une maternité. Lors de notre visite, nous étions vraiment frappés par l'implication de ces deux femmes qui en ont fait le travail de toute leur vie, et ce à partir d'un profond engagement religieux. Elles rêvaient depuis longtemps déjà qu'un jour une congrégation serait trouvée qui accepterait de poursuivre leur travail, mais beaucoup renoncèrent à cause du climat très chaud, de la situation sur la frontière sud-soudanaise et des conflits qui y règnent parfois.

Au vu de notre charisme en tant que Frères de la Charité, nous pouvons constater qu'avec ce nouveau projet, nous allons vraiment aux périphéries et que nous sommes présents auprès des plus pauvres. On franchit ainsi aussi concrètement un nouveau pas dans notre présence comme congrégation en Ethiopie. Les attentes de l'église locale et du gouvernement sont élevées, mais c'est surtout la situation de la population locale qui doit nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes, et ce avec confiance. Nous encourageons nos 21 frères vivant maintenant en Ethiopie, et provenant de divers pays, à considérer ces 10 dernières années avec un cœur reconnaissant et à envisager l'avenir avec espoir et confiance. À Gambela, nous sommes accueillis comme la troisième congrégation religieuse, à côté des Salésiens et des Soeurs Missionnaires de la Charité de Mère Teresa. Le sentiment d'y former Eglise ensemble avec le petit groupe de prêtres locaux, est d'ores et déjà un point fort. Il s'agira d'aider à l'évangélisation, et ce à travers une importante œuvre de miséricorde : « J'étais malade, et vous m'avez soigné. »

Avec ce nouveau projet, nous allons vraiment aux périphéries et nous sommes présents auprès des plus pauvres.

Fr. René Stockman

BROTHER JAMES MILLER, A new blessed

On 7 December 2019, Brother James Miller, a Brother of the Christian Schools, was beatified in Guatemala. Murdered at the age of 38, this American brother was officially recognized by the Church as a martyr. It is not every day that a religious brother is beatified, so this is an opportunity to get to know Bro. James Miller better.

James Miller was born in Stevens Point, Wisconsin on 21 September 1944, the first child of Arnold and Lorena Miller. Born prematurely, it took some time before he could be brought to the family farm where he grew up and where he developed a great love of nature and especially of animals. As a child, he stood out because of his extrovert character, open and sensitive, curious to learn, and always cheerful. When he was given an encyclopaedia at the start of secondary school, he was absorbed for weeks to learn as much as possible from this reference book. He was also very religious, thinking about becoming a priest at an early age. But once at school with the Brothers of the Christian Schools in Stevens Point, he was struck by their way of life, and slowly the desire grew in him to become a brother, as well. He entered the juniorate, and, at the end of secondary school, he started the novitiate. The date was 30 August 1962. From then on, James became Leo William and

was introduced to life as a religious brother along with the other novices. After the novitiate, he went to study at Saint Mary's University of Minnesota where he earned his undergraduate degree in English and Spanish in 1966 and his graduate degree later in 1974. Meanwhile, on 12 June 1969, he had professed his perpetual vows.

Following his studies, he was sent to Cretin High School, a secondary school of the brothers in Minnesota. It was to be a brief substitute teaching role for a brother who was ill, but in the end he stayed for more than three years. He taught Spanish, was in charge of sports and oversaw general maintenance. It was striking how practical Bro. James was, and very quickly he became the one who took on all the repairs and was not put off by any of the work. He was spontaneously nicknamed 'Brother Fix-It', the brother who could repair anything.

Brother James was able to fully develop himself at Cretin High School and was happy there, but deep inside he felt a growing desire to become a missionary. And so he was overjoyed when, after making his perpetual vows in 1969, he got the message that he had been chosen to go to Nicaragua as a missionary. The brothers had been there since 1903 and had several schools there. Bro. James was appointed to Bluefields in the vicariate led by Capuchins friars. Teaching, maintenance of the buildings, and sports were once again the fields that were entrusted to Bro. James. He was also the one who operated the radio with which the brothers maintained contact with their confreres and family in the United States. It took some getting used to, also to the climate, but at the same time it was an experience for Bro. James about which he wrote extensively to his parents and spared no words to describe the environment. He would stay at this school for five years until he

moved to Puerto Cabezas in 1974, where he taught for a few months before being appointed director. It was a period marked by a total gift of self for the further development of the school. As director, his colleagues found him very approachable. He cared about the students' well-being and, as always, he was concerned with material matters. He built classrooms, an auditorium, and a new vocational complex, so important for the local population. His commitment was noticed by the government, and the Department of Education offered him the responsibility to establish ten rural schools in the province of Puerto Cabezas. Meanwhile, however, the political situation in the country had become more and more tense. The country had become unsafe with the arrival of the revolutionary Sandinistas who tried to remove President Somoza from power. Bro. James understood that there was a lot of corruption under Somoza, but had legitimate concerns that a possible transfer of power would not happen without bloodshed. In 1979, the situation really became dangerous, and the congregation decided to remove the American brothers from Nicaragua, because their safety could no longer be guaranteed.

After a period of rest with his family, Bro. James returned to Cretin to teach.

“

He had given his life for them, because he had expressly chosen to stay with them, even when his life was in danger.

However, his experience in Nicaragua had affected him profoundly. He constantly repeated to the students how lucky they should consider themselves to be able to study, while so many others did not have that opportunity. It was also an excellent time to recharge, and from July to December 1980, Bro. James received spiritual training in Santa Fe. He was overjoyed to be able to return to the missions after this period, this time to Guatemala, where he became a teacher at a secondary school in Huehuetenango. There, he was specifically responsible for training local young people to prepare them to give training and leadership on the spot. The latter particularly appealed to him, because it was development work in the full sense of the word. And, as always, he was entrusted with the maintenance of the buildings. But also in Guatemala, the political situation was not favourable and the population was threatened by so-called death squads. When Bro. James returned to the United States for knee surgery in November 1981, he was explicitly asked if he was not afraid to return to Guatemala. His answer was clear: "God knows why he continues to call me to Guatemala when some friends and relatives encourage me to pull out for my own comfort and safety. I have been a Christian Brother for nearly twenty years now, and my commitment to my vocation grows steadily stronger in the context of my work in Central America. I pray to God for the grace and strength to serve Him faithfully by my presence among the poor and oppressed of Guatemala. I place my life in His Providence; I place my trust in Him."

Back in Huehuetenango, he was informed by the father of one of the local brothers that his name was circulating among the death squads. The American ambassador had insisted that Americans working in Guatemala should leave the country. Several priests did, but Bro. James decided

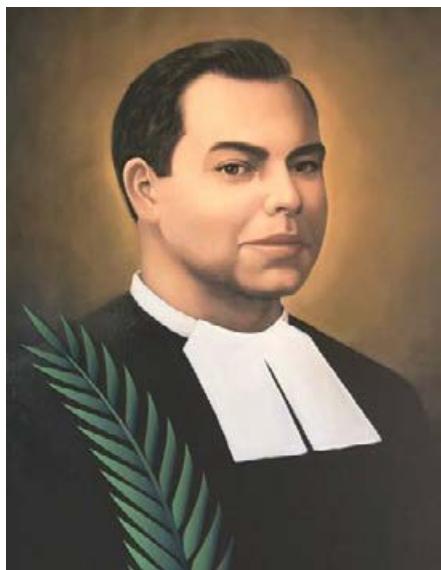
to stay with his people. On Saturday, 13 February 1982, he started repairing a wall of the school building. While he was working, a car with three masked men suddenly came by, firing several shots at Bro. James, who died instantly as he fell off the ladder. The brothers, the students, and the population of Huehuetenango were deeply shocked and saddened, and they almost immediately considered Bro. James to be a martyr. He had given his life for them, because he had expressly chosen to stay with them, even when his life was in danger.

In 2009, the beatification process was opened, and in 2018, it was confirmed by Pope Francis, and from then on Bro. James could be called 'Venerable'. On 7 December 2019, he was officially beatified in Huehuetenango, making him the first brother from North America to receive this honour.

We can describe the life of Bro. James as a life of complete devotion to his daily tasks, always concerned for the welfare of others with a happy and cheerful heart. Someone who used his talents to the full in educating young people and creating a better environment for them. Above all, his availability was characteristic, which led to the willingness to give his life, completely trusting in God's Providence.

Bro. René Stockman

BROEDER JAMES MILLER, Een nieuwe zalige

Op 7 december 2019 werd Broeder James Miller, een broeder van de Christelijke Scholen, zalig verklaard in Guatemala. Vermoord op de leeftijd van 38 jaar in Guatemala, werd deze Amerikaanse broeder door de Kerk officieel erkend als een martelaar. Het gebeurt niet iedere dag dat een religieuze broeder wordt zalig verklaard, het is dus een gelegenheid om Br. James Miller beter te leren kennen.

James Miller werd geboren in Stevens Point op 21 september 1944 als eerste kind van Arnold en Lorena Miller. Als premaatuur duurde het nog even vooraleer hij naar de boerderij kon worden gebracht waar hij opgroeide en waar hij een grote liefde voor de natuur en vooral voor de dieren ontwikkelde. Als kind viel hij op door zijn extravert karakter, open en gevoelig, nieuwsgierig om iets bij te leren en steeds opgewekt. Toen hij bij de start van zijn secundaire studies een encyclopedie ten geschenke kreeg, was hij voor weken verdiept om zoveel mogelijk te leren uit dit naslagwerk. Hij was ook zeer religieus,

dacht reeds vroeg om priester te worden. Maar éénmaal op school bij de Broeders van de Christelijke Scholen in Stevens Point werd hij getroffen door hun levenswijze, en langzaam groeide in hem het verlangen om ook broeder te worden. Hij werd er juvenist, en op het einde van de secundaire opleiding startte hij het noviciaat. We schrijven 30 augustus 1962. James werd voortaan Leo William en werd met de andere novicen ingeleid in het leven als religieuze broeder. Na het noviciaat ging hij studeren aan de universiteit in Minnesota waar hij in 1966 een baccalaureaat behaalde in Engels en Spaans. Later zou hij deze studies vervolledigen met een master of arts in 1974. Ondertussen sprak hij op 12 juni 1969 zijn eeuwige geloften uit.

Na zijn studies werd hij naar Cretin gezonden, een secundaire school van de broeders in Minnesota. Het zou een korte vervanging worden van een broeder die ziek was, maar uiteindelijk verbleef hij er meer dan drie jaar. Hij onderrichtte er Spaans, werd verantwoordelijke voor de sport en voor het algemeen onderhoud. Hier viel het op hoe praktisch Br. James was aangelegd en heel vlug werd hij diegene die alle herstellingen op zich nam en geen enkel werk schrikte hem af. Hij kreeg er spontaan als bijnaam: "Broeder Fix-It", de broeder die alles kon herstellen. Broeder James kon zich in Cretin volledig ontwikkelen en was er gelukkig, maar diep in hem groeide het verlangen om missionaris te worden. Hij was dan ook overgelukkig wanneer hij na het uitspreken van zijn eeuwige geloften in 1969 het bericht ontving dat hij uitgekozen was om naar Nicaragua te vertrekken als missionaris. De broeders waren er sinds 1903 en hadden er verschillende scholen. Br. James werd benoemd in Bluefields in het vicariaat dat door de Pater Kapucijnen werd geleid. Lesgeven, onderhoud van de gebouwen en de sport werden opnieuw

de terreinen die aan Br. James werden toevertrouwd. Hij werd ook diegene die de radio bedienende waarmee de broeders contact konden onderhouden met hun medebroeders en familie in de Verenigde Staten. Het was wel even aanpassen, ook aan het klimaat, maar tegelijk was het voor Br. James opnieuw een ervaring waarover hij uitgebreid schreef aan zijn ouders en geen woorden spaarde om er de natuur te beschrijven. Vijf jaar zou hij op deze school blijven tot hij in 1974 naar Puerto Cabezas trok, waar hij een paar maanden les gaf vooraleer er directeur te worden benoemd. Het werd een periode van totale zelfgave voor de verdere ontwikkeling van de school. Als directeur was hij zeer toegankelijk voor zijn collega's, bekommert voor het welzijn van de studenten en zoals steeds begaan met de materiële zaken. Hij bouwde klassen, een auditorium en zorgde voor een nieuwe technische afdeling, zo belangrijk voor de lokale bevolking. Zijn inzet werd opgemerkt door de overheid, en het ministerie van onderwijs gaf hem de verantwoordelijkheid om tien rurale scholen op te richten in de provincie van Puerto Cabezas. Maar ondertussen werd de politieke situatie in het land steeds meer gespannen. Het land werd onveiliger met de komst van de revolutionaire Sandinisten, die de president Somoza van de macht probeerden te brengen. Br. James begreep dat er veel corruptie heerde onder Somoza, maar had terechte vrees dat een eventuele machtsoverdracht niet zonder bloedvergieten zou gebeuren. In 1979 werd de situatie echt gevvaarlijk, en de congregatie besloot de Amerikaanse broeders uit Nicaragua weg te halen, omdat voor hun veiligheid niet meer kon gegarandeerd worden.

Br. James, na een periode rust bij zijn familie, werd opnieuw leerkracht in Cretin. Maar zijn ervaring in Nicaragua had hem ten diepste getekend. Aan de leerlingen herhaalde hij voortdurend hoe gelukkig

ze zich moesten voelen om te kunnen studeren, terwijl er zovele zijn die daartoe de kans niet hebben. Het werd ook een uitgelezen tijd voor een herbronning, en van juli tot december 1980 volgde Br. James een spiritualiteitsopleiding in Santa Fe. Overgelukkig was hij dat hij na deze periode naar de missies kon terugkeren, ditmaal naar Guatemala, waar hij lesgever werd in het college in Huehuetenango. Ook was hij er verantwoordelijk voor een specifieke opleiding van de lokale jongeren die hen moest voorbereiden om ter plaatse vorming en leiding te geven. Vooral dat laatste sprak hem bijzonder aan, omdat het ontwikkelingswerk was in de volle zin van het woord. Zoals steeds werd hem ook het onderhoud van de gebouwen toevertrouwd.

Maar ook in Guatemala was de politieke situatie niet gunstig en werd de bevolking bedreigd door zogenaamde doodseskaders. Toen Br. James voor een knieoperatie in november 1981 even naar de Verenigde Staten terugkeerde, werd hem uitdrukkelijk de vraag gesteld of hij geen schrik had om terug naar Guatemala te vertrekken. Zijn antwoord was duidelijk: "Ik weet dat er een mogelijkheid is dat ik door deze doodseskaders wordt gedood. Maar God weet waarom Hij mij naar Guatemala liet komen. Ik ben nu sinds 20 jaar Broeder

van de Christelijke Scholen en gehecht aan mijn religieuze roeping en deze groeit door als missionaris te mogen werken. Ik bid God dat Hij mij de genade en de kracht geeft om trouw de armen in Guatemala te mogen dienen. Ik geef mijn leven in de handen van zijn Voorzienigheid."

Terug in Huehuetenango, werd hij door een vader van één van de plaatselijke broeders op de hoogte gebracht dat zijn naam circuleerde bij de doodseskaders. Ook de Amerikaanse ambassadeur drong aan dat de Amerikanen werkzaam in Guatemala uit het land zouden vertrekken. Verschillende priesters verlieten het land, maar Br. James besloot om bij zijn volk te blijven. Op zaterdag 13 februari 1982 begon hij met het herstel van de muur van het schoolgebouw. Terwijl hij aan het werk was kwam plots een auto langs met drie gemaskerde mannen die verschillende schoten losten op Br. James, die onmiddellijk dood van de ladder viel.

De verslagenheid bij de broeders, de studenten en de bevolking van Huehuetenango was groot, en quasi onmiddellijk werd Br. James door hen als een martelaar beschouwd. Hij had zijn leven

voor hen gegeven, omdat hij uitdrukkelijk had gekozen bij hen te blijven, ook wanneer zijn leven in gevaar was.

In 2009 werd het proces voor de zaligverklaring geopend, en in 2018 werd deze door Paus Franciscus geconfirmeerd en mocht Br. James voortaan eerbiedwaardig worden genoemd. Op 7 december 2019 werd hij in Huehuetenango officieel zalig verklaard en daarmee de eerste broeder uit Noord-Amerika die deze eer te beurt valt.

We kunnen het leven van Br. James omschrijven als een leven van volledige toewijding aan zijn dagelijkse opdrachten, steeds bekommert voor het welzijn van anderen en dit met een blij en opgewekt hart. Iemand die zijn talenten ten volle gebruikte in de opvoeding van jongeren en in het creëren van een betere omgeving voor hen. Vooral zijn beschikbaarheid was kenmerkend die leidde tot de bereidheid om zijn leven te geven, totaal vertrouwend op Gods Voorzienigheid.

Br. René Stockman

Hij had zijn leven voor hen gegeven, omdat hij uitdrukkelijk had gekozen bij hen te blijven, ook wanneer zijn leven in gevaar was.

‘’

FRÈRE JAMES MILLER,

Un nouveau bienheureux

Le 7 décembre 2019, Frère James Miller, un frère des Ecoles Catholiques, a été béatifié au Guatemala. Assassiné là-bas à l'âge de 38 ans, ce frère Américain fut officiellement reconnu par l'Eglise comme martyr. Ce n'est pas tous les jours qu'un frère religieux est béatifié, aussi est-ce l'occasion de mieux apprendre à connaître Fr. James Miller.

James Miller est né à Stevens Point le 21 septembre 1944 comme premier enfant d'Arnold et de Lorena Miller. Enfant né prématurément, il fallut attendre un peu avant qu'il ne puisse être amené à la ferme, où il grandit et où il développa un grand amour envers la nature et surtout envers les animaux. Enfant, il se distingua par son caractère extraverti, ouvert et sensible, curieux d'apprendre et toujours enthousiaste. Lorsqu'au début de ses études secondaires, il reçut pour cadeau une encyclopédie, il s'y plongea durant des semaines pour apprendre le plus possible de cet ouvrage de référence. Il était aussi très religieux, et pensait déjà tôt à devenir prêtre. Mais une fois à l'école chez les Frères des Ecoles Chrétaines à Stevens Point, il fut marqué par leur façon de vivre, et petit à petit, son désir d'aussi devenir frère grandit. Il y devint juvéniste, et à la fin de sa formation secondaire, il débute le noviciat, en date du 30 août 1962. Désormais, James devint Leo William et, avec les autres novices, il fut introduit à la vie de frère religieux. Après le noviciat, il partit étudier à l'université du Minnesota, où il obtint un baccalauréat en anglais et espagnol en 1966. Plus tard, il complètera ces études par une maîtrise en arts en 1974. Dans l'entre-deux, il prononça ses vœux perpétuels le 12 juin 1969.

Après ses études, il fut envoyé à Cretin, une école secondaire des frères au Minnesota. Il devait s'agir d'un bref rem-

placement d'un frère malade, mais il y resta finalement plus de trois ans. Il y enseigna l'espagnol, devint responsable du sport et de l'entretien général. C'est là qu'on remarqua combien Fr. James avait un côté très pratique, et il devint très rapidement celui qui prenait sur lui toutes les réparations. Aucun travail ne l'effrayait. Spontanément, il reçut pour surnom : « Frère Fix-It », le frère qui pouvait tout fixer.

Frère James put complètement s'épanouir à Cretin et y était heureux, mais au fond de lui grandit le désir de devenir missionnaire. Aussi était-il immensément heureux lorsque, après avoir prononcé ses vœux perpétuels en 1969, il reçut la nouvelle comme quoi il avait été choisi pour partir au Nicaragua comme missionnaire. Les frères y étaient présents depuis 1903 et y comptaient plusieurs écoles.

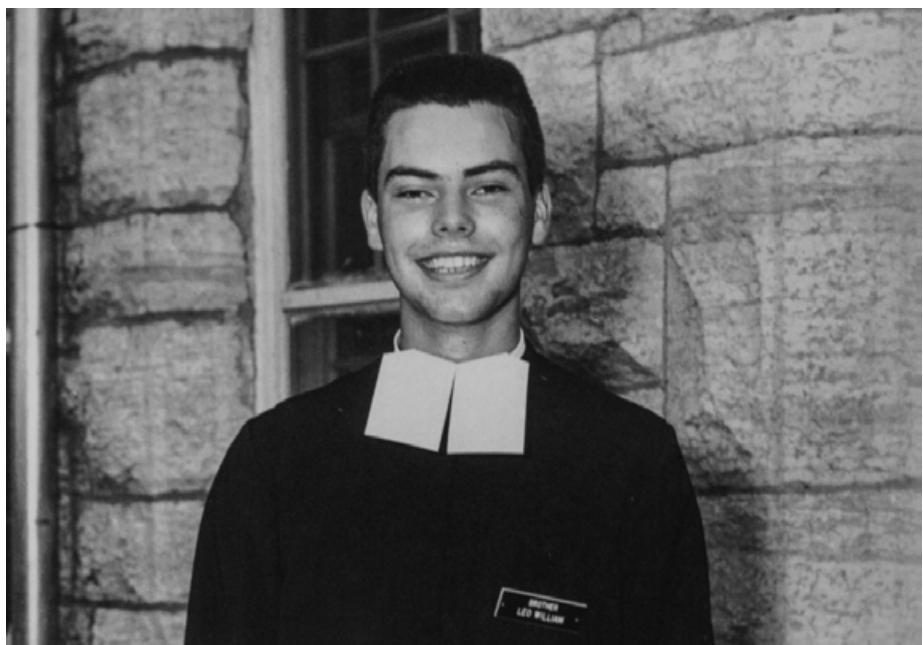
Fr. James fut nommé à Bluefields dans le vicariat mené par les Frères Capucins. L'enseignement, le sport, et l'entretien des bâtiments furent à nouveau les domaines qu'on lui confia. Il fut aussi celui aux commandes de la radio avec laquelle les frères pouvaient garder contact avec leurs confrères et leur famille aux Etats-Unis. Il a tout de même fallu qu'il s'adapte, notamment au climat, mais en même temps, ce fut à nouveau pour lui une expérience sur

laquelle il a beaucoup écrit à ses parents, et il se montra très voluble pour décrire la nature. Il demeurera cinq ans dans cette école, jusqu'à ce qu'il partit à Puerto Cabezas en 1974, où il enseigna quelques mois avant d'y être nommé directeur. Ce fut une période d'un don total de lui-même en faveur du développement de l'école. Comme directeur, il était très accessible à ses collègues, soucieux du bien-être des étudiants et comme toujours préoccupé par les questions matérielles. Il construisit des classes, un auditoire et veilla à un nouveau département technique, si important pour la population locale. Son investissement fut remarqué par le gouvernement, et le ministère de l'enseignement lui donna la responsabilité de créer dix écoles rurales dans la province de Puerto Cabezas. Mais entre-temps, la situation politique du pays devint de plus en plus tendue. Avec l'arrivée des Sandinistes révolutionnaires, qui essayèrent d'échapper le président Somoza du pouvoir, le pays devint peu sûr. Fr. James comprenait qu'il régnait beaucoup de corruption sous Somoza, mais craignait à juste titre qu'une passation de pouvoir éventuelle ne se fera pas sans effusion de sang. En 1979, la situation devint vraiment dangereuse, et la congrégation décida de retirer les frères Américains du Nicaragua, car leur sécurité n'y était plus garantie.

Fr. James, après une période de repos dans sa famille, devint à nouveau professeur à Cretin. Mais son expérience au Nicaragua l'avait profondément marqué. Il répétait constamment à ses élèves combien ils devaient s'estimer chanceux de pouvoir étudier, alors qu'il existait tant de gens qui n'avaient pas cette chance. Le moment fut aussi idéal pour qu'il puisse se ressourcer, et de juillet à décembre 1980, il suivit une formation spirituelle à Santa Fe. Après cette période, il était immensément heureux de pouvoir retourner aux missions,

*Il leur avait donné sa vie,
puisque il avait explicitement
choisi de rester parmi eux,
également lorsque sa vie était
menacée.*

cette fois au Guatemala, où il enseigna au collège de Huehuetenango. Il y était également responsable de la formation spécifique des jeunes locaux, une formation qui devait préparer ceux-ci à dispenser des formations à leur tour et à diriger sur place. C'est surtout cette dernière qui faisait sens pour lui, car il s'agissait là d'un travail de développement dans le plein sens du terme. Comme toujours, l'entretien des bâtiments lui fut également confié.

Mais au Guatemala également, la situation politique n'était pas favorable, et la population était menacée par des escadrons de la mort. Lorsqu'au mois de novembre 1981, Fr. James retourna brièvement aux Etats-Unis pour une opération du genou, on lui demanda explicitement s'il ne craignait pas de retourner au Guatemala. Sa réponse était claire : « Je sais qu'il existe la possibilité que je sois tué par ces escadrons de la mort. Mais Dieu sait pourquoi il m'a laissé venir au Guatemala. Depuis 20 ans, je suis Frère des Ecoles Chrétaines, et attaché à ma vocation religieuse, et celle-ci grandit du fait de pouvoir travailler comme missionnaire. Je prie Dieu qu'il me donne la grâce et la force de pouvoir servir fidèlement les pauvres du Guatemala. Je remets ma vie entre les mains de sa Providence. »

De retour à Huehuetenango, le père d'un des frères locaux l'informa que son nom circulait parmi les escadrons de la mort. L'ambassade américaine insista aussi à ce que les Américains travaillant au Guatemala sortent du pays. Plusieurs prêtres quittèrent le pays, mais Fr. James décida de rester auprès de son peuple. Le

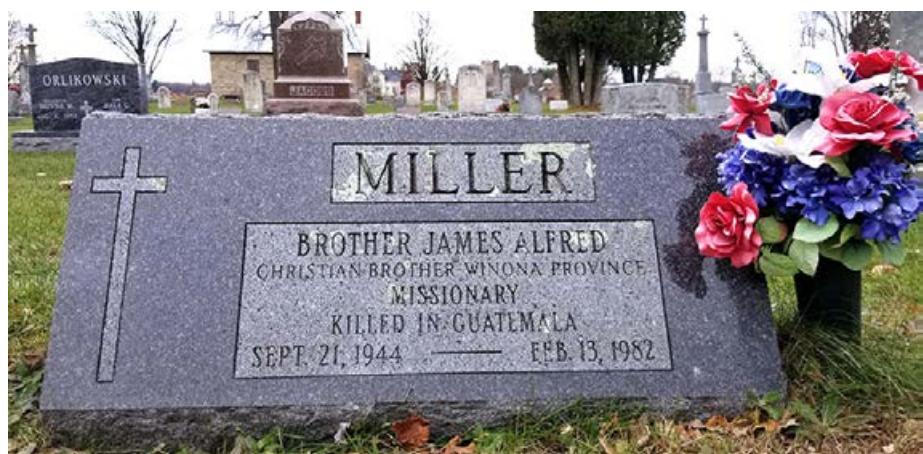
samedi 13 février 1982, il débute la réparation du mur de l'établissement scolaire. Tandis qu'il travaillait, une voiture surgit avec à son bord trois hommes masqués qui tirèrent plusieurs coups de feu sur le Frère James. Il tomba immédiatement de l'échelle, mort sur le coup.

La tristesse était grande chez les frères, les étudiants et la population de Huehuetenango, et le Frère James fut presque tout de suite considéré par eux comme un martyr. Il leur avait donné sa vie, puisqu'il avait explicitement choisi de rester parmi eux, également lorsque sa vie était menacée.

En 2009 s'ouvrit son procès de béatification, et en 2018, celui-ci fut confirmé par le Pape François, et le Frère James put dès lors être appelé vénérable. Le 7 décembre 2019, il fut officiellement béatifié à Huehuetenango. Il est ainsi le premier frère de l'Amérique du Nord à qui revient cet honneur.

Nous pouvons décrire la vie du Fr. James comme étant une vie de consécration totale à ses tâches quotidiennes, toujours soucieux du bien-être des autres et ce, avec un cœur heureux et enthousiaste. C'était quelqu'un qui mettait pleinement ses talents au service de l'éducation des jeunes et dans le but de leur créer un meilleur environnement. Sa disponibilité surtout le caractérisait, ce qui l'a conduit à être prêt à donner sa vie, ayant totalement confiance en la Providence de Dieu.

Fr. René Stockman

VIETNAM *after 16 years*

We officially started as a congregation in Vietnam in 2003. We spent two years exploring and the first candidates would come to Belgium for their initial formation. Looking back at this time, our gratitude goes out to Bro. Joel Ponsaran, who played a major role in guiding the young foundation, and to the Dominican Sisters, who continue to guide our young brothers to this day. The sisters brought in the first candidates, because, as in many Asian countries, the vocation to the brotherhood is hardly known. Of the first candidates, the first one who showed up is still there: Bro. Dominico Nguyen Minh, who, at the age of 59, is pretty much the father, or should we say grandfather of the group. Others came and went, but every year we were able to welcome new candidates and today we have 12 professed brothers, 4 novices, 2 postulants, and a number of candidates. Since 2018, these brothers form a separate region under the leadership of Bro. Nicolas.

The first few years, everything was focused on formation: spiritual and professional. Through the agency of the general superior of the Dominican Sisters and the

support of Porticus, we were able to acquire a property on which a house for the brothers was built. This is now the central house for the region: formation house, regional house, and the place where the first apostolate was started: a day centre for children with autism. Every day, 16 children are supported and guided in a very personal way by our brothers and postulants.

Other brothers gained experience in the care of psychiatric patients started and the second apostolate in Bao Loc last year: a centre for psychiatric rehabilitation. The

building was donated by a local benefactor who, from his deep religious conviction, had long dreamed of doing something for people with mental illness. It was Bishop Anthony, now bishop emeritus of Bao Loc, who brought us into contact with this man and his family and who is therefore a key contributor to this new initiative. There is a passion fruit plantation on the estate now, from which they produce concentrated juice that is sold in church circles both in Bao Loc and in Ho Chi Minh in support of the apostolate. The brothers understand that they have to look for ways to achieve financial independence, and they are well on their way towards this goal.

As a congregation, we can only be thankful that we can do our part to bring the vocation to the brotherhood to Vietnam.

“ ”

Sixteen years in Vietnam, a country where 7% of the population is Catholic, with a large concentration in the south, when in 1954 many Catholics fled the north because communism was introduced there. Afterwards, the whole of Vietnam became communist, but with a tolerance for the Catholic Church, although controlled and with restrictions for the activities of religious. Their schools were confiscated in 1975 and since then sisters can only teach

VIETNAM

na 16 jaar

nursery school, while their former schools are run by the government. For a long time, there was a numerus clausus for priestly ordinations, but this was recently lifted, and the seminary of Ho Chi Minh was restored to its former glory. Officially, only congregations and orders that were present in Vietnam before 1975 are allowed to operate there; for the many others who have arrived in the meantime, some creativity is required, but they are very good at that in Vietnam, including our brothers.

The Catholic Church in Vietnam is looking to the future with hope, especially since the renewed ties between the government and the Vatican, and with the appointment of an apostolic representative in 2018, hopefully as an intermediate step towards an official nunciature.

The fact that Catholics have no fear of expressing their religious beliefs is reflected in the abundant Christmas decorations that we could admire everywhere in Ho Chi Minh and on the road to Bao Loc. Jesus was already born in many locations, even in Advent, and the many churches along the main road were competing to build the largest Nativity scene, usually in the form of a cave decorating the entire church facade.

As a congregation, we can only be thankful that we can do our part to bring the vocation to the brotherhood to Vietnam. A young brother confided to me that he was so thankful that the brothers had come to Vietnam and that he could now become a brother himself. Before he got to know us, he had been looking for the place to which God called him for a long time. With our coming, a door had been opened for him. We are now hoping that we may continue to build, with our Vietnamese brothers, to show our charism through the apostolate. The first steps have already been taken. On 14 December 2019, we welcomed three Vietnamese brothers and one from China for perpetual profession. We experienced it as a new milestone, and we hope that many more will follow. Bishop Anthony, who presided over the Eucharist, stressed in his own way the importance of the presence of brothers in the Church in Vietnam and thus made an appeal, also to the priests, to better know and appreciate this specific vocation. Heart-warming words, indeed!

Bro. René Stockman

In 2003 gingen we als congregatie officieel van start in Vietnam. We gebruikten twee jaar voor verkenning en de eerste kandidaten zouden naar België komen voor hun initiële vorming. Terugdenkend aan deze tijd gaat onze dankbaarheid uit naar Br. Joel Ponsaran die een grote rol speelde in de begeleiding van de jonge stichting, en naar de zusters Dominicanessen die tot op vandaag onze jonge broeders begeleiden. De eerste kandidaten werden ook door deze zusters aangebracht, want zoals in vele Aziatische landen is broederroeping er heel weinig gekend.

Van de eerste kandidaten is de eerste die kwam opdagen er nog steeds: Br. Dominico Nguyen Minh, die vandaag met zijn 59 jaar zowat de vader, of moeten we zeggen grootvader is van de groep. Andere kwamen en gingen, maar ieder jaar mochten we toch nieuwe kandidaten verwelkomen en vandaag tellen we 12 geprofeste broeders, 4 novicen, 2 postulanten en een aantal kandidaten. Sinds 2018 vormen deze broeders een afzonderlijke regio onder de leiding van Br. Nicolas.

De eerste jaren was alles gericht op de vorming: spiritueel en professioneel. Dankzij de tussenkomst van de algemene

overste van de zusters Dominicanessen en de steun van Porticus konden we een eigendom verwerven waarop een woonhuis voor de broeders werd opgetrokken. Dit is nu het centrale huis voor de regio: vormingshuis, regionaal huis, en ook de plaats waar gestart werd met een eerste apostolaat: een dagcentrum voor kinderen met autisme. Daar worden dagelijks 16 kinderen heel persoonlijk door onze broeders en postulanten begeleid.

Andere broeders deden ervaring op in de zorg voor psychiatrische patiënten, en sinds vorig jaar werd een tweede apostolaat opgestart in Bao Loc: een centrum voor rehabilitatie van psychiatrische patiënten. Het gebouw werd geschenken door een plaatselijke welfdoener die reeds lang droomde om iets te kunnen doen voor mensen met een geestesziekte, en dit vanuit zijn diepe religieuze overtuiging. Het was Bisschop Antony, nu emeritus-bisschop van Bao Loc, die ons in contact bracht met deze man en zijn gezin en die dus mede aan de grondslag ligt van dit nieuwe initiatief. Op het domein heeft men nu ook een plantage met passievruchten, waarvan men geconcentreerd sap vervaardigt dat binnen de kerkelijke kringen zowel in Bao Loc als in Ho Chi Minh wordt verkocht ter ondersteuning

van het apostolaat. De broeders begrijpen dat ze wegen moeten zoeken om tot financiële zelfstandigheid te komen, en ze zijn goed op weg om daarin te groeien.

Zestien jaar in Vietnam, een land waar 7% van de bevolking katholiek is, met een sterke concentratie in het zuiden, toen in 1954 vele katholieken het noorden ontvluchtten omwille van het communisme dat daar werd ingevoerd. Naderhand werd gans Vietnam communistisch, maar met toch een tolerantie voor de katholieke Kerk, weliswaar gecontroleerd en met beperking voor de activiteiten van de religieuzen. Hun scholen werden in 1975 geconfisqueerd en sindsdien kunnen zusters alleen nog les geven in kleuterscholen, terwijl hun vroegere scholen door de overheid worden bestuurd. Lange tijd was er ook een numerus clausus voor de priesterwijdingen, maar recentelijk werd dit opgeheven en werd ook het seminarie van Ho Chi Minh in zijn vroegere glorie hersteld. Maar officieel kunnen alleen congregaties en orden die vóór 1975 in Vietnam aanwezig waren er ook officieel functioneren; voor de vele anderen die er ondertussen arriveerden is creativiteit gewenst, maar daar zijn ze in Vietnam sterk in, ook onze broeders.

De katholieke Kerk in Vietnam kijkt hoopvol naar de toekomst, vooral sinds de hernieuwde banden tussen de overheid en het Vaticaan en met de benoeming sinds 2018 van een apostolisch vertegenwoordiger, hopelijk als tussenstap om tot een officiële nuntiatuur te komen. Dat de katholieken geen vrees hebben om voor hun overtuiging uit te komen getuigt alvast de overvloedige kerstversiering die we overal in Ho Chi Minh en op de weg naar Bao Loc mochten bewonderen. Nog in de advent was op vele plaatsen Jezus reeds geboren, en de vele kerken die zich langs de grote baan bevinden gingen als het ware een concurrentiestrijd aan om de grootste kerststal op te bouwen, meestal in de vorm van een grot die de hele gevel van de kerk versiert.

“

Als congregatie kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat we ons steentje kunnen bijdragen om ook de broederroeping aanwezig te brengen in Vietnam.

Als congregatie kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat we ons steentje kunnen bijdragen om ook de broederroeping aanwezig te brengen in Vietnam. Een jonge broeder vertrouwde me toe dat hij zo dankbaar was dat de broeders naar Vietnam waren gekomen en dat hij nu zelf broeder mocht worden. Vooraleer hij ons leerde kennen was hij reeds lang op zoek naar de plaats waar God hem riep. Met onze komst werd voor hem een deur geopend. En we hopen dat we nu ook mogen verder bouwen, met ons Vietnamese broeders, om ons charisma via het apostolaat te mogen tonen. De eerste stappen zijn alvast gezet. Op 14 december 2019 mochten we drie Vietnamese broeders en één uit China ontvangen voor eeuwige professie. We ervaarden het als een nieuwe mijlpaal, en we hopen dat er nog vele mogen volgen. Bisschop Antony die voorging in de eucharistieviering benadrukte op zijn wijze het belang van de aanwezigheid van broeders in de Vietnamese Kerk en deed daarmee een oproep, ook naar de priesters, om beter deze specifieke roeping te leren kennen en te waarderen. Het was een hartversterkend woord!

Br. René Stockman

LE VIETNAM, *16 ans plus tard*

En 2003, nous débutions officiellement comme congrégation au Vietnam. Deux années furent employées à explorer, et les premiers candidats allaient venir en Belgique pour leur formation initiale. En repensant à cette époque, nous sommes reconnaissants envers Fr. Joel Ponsaran, qui a joué un grand rôle dans l'accompagnement de la jeune fondation, et envers les sœurs Dominicaines, qui ont accompagné nos jeunes frères jusqu'à aujourd'hui. Les premiers candidats furent également présentés par ces sœurs, car comme dans beaucoup de pays asiatiques, l'appel à devenir frère y est très peu connue.

Parmi les premiers candidats, le premier qui s'était présenté est toujours là : Fr. Dominico Nguyen Minh qui, avec ses 59 ans, est aujourd'hui un peu le père, ou plutôt le grand-père du groupe. D'autres sont venus et sont repartis, mais chaque année, nous avons tout de même pu accueillir de nouveaux candidats, et nous comptons aujourd'hui 12 frères profès, 4 novices, 2 postulants et un certain nombre de candidats. Depuis 2018, ces frères forment une région distincte sous la direction du Frère Nicolas.

Les premières années, tout était orienté vers la formation : spirituelle et profes-

sionnelle. Grâce à l'intervention de la supérieure générale des sœurs Dominicaines et au soutien de Porticus, nous avons pu obtenir une propriété sur laquelle fut construite une résidence pour les frères. Elle est maintenant la maison centrale pour la région, la maison de formation, la maison régionale, et aussi le lieu où on a débuté un premier apostolat : un centre du jour pour des enfants autistes. 16 enfants y sont accompagnés quotidiennement très personnellement par nos frères et nos postulants.

D'autres frères ont acquis de l'expérience dans la prise en charge de patients psychiatriques, et depuis l'an dernier, un deuxième apostolat débute à Bao Loc : un centre de réhabilitation pour des patients psychiatriques. Le bâtiment fut offert par un bienfaiteur local qui rêvait déjà depuis longtemps de faire quelque chose pour des personnes ayant une maladie mentale, et ce à partir de sa profonde conviction religieuse. C'est l'évêque Antony, maintenant évêque-émérite de Bao Loc, qui nous mit en contact avec cet homme et sa famille, et qui se trouve donc au cœur de cette nouvelle initiative. Sur le domaine, on a maintenant aussi une plantation de fruits de la passion, à partir desquels on fabrique du jus concentré vendu au sein

des cercles religieux, autant à Bao Loc qu'à Ho Chi Minh, afin de soutenir l'apostolat. Les frères comprennent qu'ils doivent chercher des moyens pour parvenir à une indépendance financière, et ils sont bien partis.

Seize ans au Vietnam, un pays où 7% de la population est catholique, avec une forte concentration dans le Sud, puisqu'en 1954, beaucoup de catholiques du Nord ont fui le communisme introduit là-bas. Par la suite, tout le Vietnam devint communiste, avec tout de même une tolérance pour l'Eglise catholique, quoique contrôlée et avec des restrictions pour les activités des religieux. Leurs écoles furent confisquées en 1975, et depuis, les sœurs peuvent uniquement encore enseigner dans les maternelles, tandis que leurs anciennes écoles sont dirigées par le gouvernement. Longtemps, il existait aussi un numerus clausus pour les ordinations sacerdotales, mais on y renonça récemment, et le séminaire de Ho Chi Minh a également été restauré à sa gloire d'antan. Mais officiellement, seuls les congrégations et les ordres présents avant 1975 peuvent y fonctionner ; pour les nombreux autres arrivés entre-temps, la créativité est souhaitable, mais ils sont doués pour cela, y compris nos frères.

L'Eglise catholique au Vietnam regarde

avec espérance vers l'avenir, surtout depuis les liens renouvelés entre le gouvernement et le Vatican. Et, avec la nomination d'un représentant apostolique en 2018, espérons qu'il s'agisse d'une étape intermédiaire vers une nonciature officielle.

Le fait que les catholiques ne craignent pas d'exprimer leurs convictions est attesté par les abondantes décos de Noël que nous pouvions admirer partout à Ho Chi Minh et sur le chemin vers Bao Loc. Même pendant l'Avent, Jésus était déjà né en de nombreux endroits, et les nombreuses églises situées le long de la route principale rivalisaient, en quelque sorte, pour construire la plus grande crèche, généralement sous la forme d'une grotte décorant toute la façade de l'église.

En tant que congrégation, nous ne pouvons qu'être reconnaissants de pouvoir porter notre pierre à l'édifice pour rendre présent l'appel à devenir frère au Vietnam. Un jeune frère me confia qu'il était si reconnaissant que les frères soient venus ici, et qu'il pouvait maintenant devenir frère à son tour. Avant d'apprendre à nous connaître, il cherchait depuis longtemps déjà le lieu où Dieu l'appelait. Avec notre arrivée, une porte s'est ouverte pour lui. Et nous espérons que nous pourrons continuer de construire, avec nos frères vietnamiens, pour montrer notre charisme à travers l'apostolat. Les premières étapes ont déjà été franchies. Le 14 décembre 2019, nous avons pu accueillir trois frères vietnamiens et un frère provenant de Chine pour leur profession perpétuelle. Nous l'avons vécu comme une nouvelle étape importante, et nous espérons que beaucoup d'autres suivront. L'évêque Antony, qui célébra la célébration eucharistique, a souligné à sa façon l'importance de la présence des frères dans l'Eglise vietnamienne, et a ainsi lancé un appel, également aux prêtres, afin de mieux connaître et apprécier cette vocation spécifique. Ce fut une parole fortifiante !

Fr. René Stockman

“ ”

En tant que congrégation, nous ne pouvons qu'être reconnaissants de pouvoir porter notre pierre à l'édifice pour rendre présent l'appel à devenir frère au Vietnam.

NEWS FROM THE COMMUNITIES

NIEUWS UIT DE HUIZEN

NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS

DR CONGO

The neuropsychiatric centre of Lubumbashi celebrates 11 years

The Dr. Joseph Guislain Neuropsychiatric Centre (CNPJG), which aims to be a beacon of hope for people suffering from mental illness throughout the former province of Katanga and its surroundings, has been operating for a total of 11 years. This commemoration coincided with the 212th anniversary of the foundation of the Congregation of the Brothers of Charity. On the sidelines of this double event, the date of 28 December 2019 was marked by a commemorative event at the CNPJG. A thanksgiving mass was organized for the occasion. It was a symbolic day as it coincided with the Feast of Holy Innocents. The Eucharistic celebration began with a historical reminder of the foundation of the Congregation of the Brothers of Charity by the Reverend Brother Richard Kibambe. He recalled what the founding fathers had set as their mission to serve the poor and the needy. "We pray that the Incarnation may continue to take shape in this world in and through the dedication of the Brothers," he emphasized.

"God is light, there is no darkness in him. That is why he commends us to be the light of the world," such was the reading of the Word from the first letter of Saint John. In his homily, the celebrant of the Mass, Fr. Alain Mwila of the Congregation of the Almoners of Labour, insisted on the relentless pursuit of works of charity by the Brothers and the CNPJG.

All stages of the religious service were observed according to the Catholic liturgy. Songs of praise and worship were sung during the Mass.

The second part of the double anniversary commemorated today, focused on the speech of the managing director of the Dr. Joseph Guislain Neuropsychiatric Centre. Brother Richard Kibambe spoke about the balance sheet and the prospects for the future.

First of all, the centre's managing director thanked the partners for their support. He specifically mentioned the Belgian bio-

pharmaceutical company UCB, Fracarita Belgium, UPC Sint-Kamillus, and all other collaborating organizations.

In his speech, Reverend Brother Richard Kibambe focused on the achievements of the past year. These include the organization of several training sessions and capacity building for the benefit of the staff, the purchase of new uniforms for the staff thanks to the partnership, the return of two neurologists trained abroad, the acquisition of fixation cables, the purchase of the psychology manual, the application of the new SMIG (interprofessional guaranteed minimum wage) imposed by the Congolese government, the observance of the requirements, the observance of the date of payment of the employees, the proper celebration of different major events of the CNPJG with its own funds, the purchase of medicines in addition to the donation of UCB Pharma and Janssen Pharmaceutica in Belgium.

He pointed out that several projects have been developed with the input of the coordinator of Fracarita Belgium. He announced the forthcoming arrival of high-end equipment donated by UCB.

Evaluating the partnership with UCB on the mobile campaign on epilepsy, managing director Bro. Richard Kibambe indicated the possibility of patient participation in the future with preferential pricing for continuity in case the partner decides to do so by 2022.

In 11 years of existence, the CNPJG has collaborated with UCB for a total of 10 years. To mark these ten years of collaboration in a special way, a surprise bonus of 216 US dollars was granted by the partner UCB to the staff of the centre as well as to the workers of the Saint Bernard community of Lubumbashi.

On this occasion, Brother Richard Kibambe presented his best wishes to all the staff of the centre, to the Brothers of Charity, and to all the partners for a fruitful year 2020.

As is tradition, there was a celebration with food and drink, to everyone's delight. All things considered, as the years went by, the NPCJG has become a major

reference in the treatment and care of mental illness.

DR CONGO

Het neuropsychiatrisch centrum van Lubumbashi bestaat 11 jaar

Het neuropsychiatrisch centrum Dokter Joseph Guislain (CNPJG), dat een sprankje hoop wil zijn voor mensen met psychische aandoeningen in de hele provincie Katanga en omgeving, bestaat 11 jaar. Deze herdenking viel samen met de 212ste verjaardag van de oprichting van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Aan de rand van dit dubbele evenement vond op 28 december 2019 een herdenkingsplechtigheid plaats in het CNPJG. Voor de gelegenheid vond een dankmis plaats. Het was een symbolische dag na het feest van de Onschuldige Kinderen.

De eucharistieviering begon met de historische herinnering van de Stichting van de Congregatie van de Broeders van Liefde door de Eerwaarde Broeder Richard Kibambe. Hij keerde terug naar wat de grondleggers hadden willen doen voor de armen en verschoppelingen. "We bidden opdat de incarnatie gestalte kan blijven krijgen in deze wereld in en door de toewijding van de Broeders," onderstreepte hij.

"God is licht, er is geen duisternis in Hem. Daarom beveelt Hij ons aan om licht van de wereld te zijn", zo was de lezing van het woord uit de eerste brief van de heilige Johannes. In zijn homilie benadrukte de voorganger pater Alain Mwila van de Congregatie van de Aalmozezeniers van de Arbeid, dat de Broeders en het CNPJG onophoudelijk de werken van liefdadigheid verder zetten.

Alle fasen van de eredienst werden volgens de katholieke liturgie gerespecteerd. Lofgezangen en aanbidding kruidden de mis.

Het tweede deel van het dubbele jubileum dat op deze dag werd herdacht, was gericht op de toespraak van de directeur van het neuropsychiatrisch centrum Dokter Joseph Guislain. Broeder Richard Kibambe bleef stilstaan bij de balans en de vooruit-

NEWS FROM THE COMMUNITIES

NIEUWS UIT DE HUIZEN

NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS

zichten voor de toekomst.

Meteen bedankte de directeur van het centrum de partners voor de steun. Hij maakte speciale vermelding van het Belgisch biofarmaceutisch bedrijf UCB, Fracarita Belgium, UPC Sint-Kamillus, evenals van alle andere samenwerkende organisaties. In zijn toespraak richtte Eerwaarde Broeder Richard Kibambe zich op de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. Dit omvat met name de organisatie van verschillende vormingssessies en de versterking van de mogelijkheden ten behoeve van het personeel, de aankoop van nieuwe werkkleidij voor het personeel dankzij het partnerschap, de terugkeer van twee in het buitenland opgeleide neurologen, de aanschaf van bevestigingskabels, de aankoop van het psychologiehandboek, de toepassing van de nieuwe SMIG (gegarandeerd interprofessioneel minimumloon) opgelegd door de Congolese overheid, het respect voor de toestand van de noden, het respect voor de betalingsdatum van de werknemers, de stipte viering van de verschillende topevenementen van het CNPJG met eigen middelen, de aankoop van geneesmiddelen naast de schenking van UCB Pharma en Janssen Pharmaceutica in België.

Hij wees erop dat verschillende projecten werden ontwikkeld met de hulp van de coördinator van Fracarita Belgium. Hij kondigde binnenkort de komst aan van topapparatuur geschenken door UCB.

Bij de evaluatie van het partnerschap met UCB voor de mobiele epilepsiecampagne, kondigde de directeur, Br. Richard Kibambe, de mogelijkheid aan van patiën-

tenparticipatie in de toekomst met preferentiële prijzen voor de continuïteit in het geval dat de partner daartoe besluit in 2022.

In 11 jaar van zijn bestaan heeft het CNPJG er 10 in samenwerking met UCB doorgebracht. Om deze samenwerking met een speciaal stempel te herdenken, werd een verrassingsgift van US \$ 216 toegekend door de UCB-partner aan medewerkers van het centrum en aan medewerkers van de Sint Bernard-gemeenschap van Lubumbashi.

Omdat de gelegenheid de dief maakt, heeft broeder Richard Kibambe zijn beste wensen voor een vruchtbaar jaar 2020 overgemaakt aan al het personeel van het centrum, de Broeders van Liefde en alle partners.

Naar goede traditie werd er gevierd met spijs en drank, en dit tot ieders vreugde. Alles bij elkaar genomen, gaan de jaren voorbij en wordt het CNPJG een belangrijke referentie in de verzorging en behandeling van psychische aandoeningen.

RD CONGO

Le Centre Neuropsychiatrique de Lubumbashi totalise 11 ans

Le Centre Neuropsychiatrique Docteur Joseph Guislain (CNPJ) qui se veut une lueur d'espoir aux personnes souffrant d'affection mentale dans toute l'ancienne province du Katanga et ses environs a totalisé 11 ans d'existence. Cette commémoration a concordé avec le 212e anniversaire de la fondation de la congrégation des Frères de la Charité.

En marge de ce double événement, la date du 28 décembre 2019 a été marquée par une manifestation commémorative au CNPJG. Une messe d'action de grâce a été organisée pour la circonstance. C'était une journée symbolique suite à sa coïncidence avec la fête des saints enfants innocents. La célébration eucharistique a commencé par le rappel historique de la Fondation de la congrégation des Frères de la Charité par le Révérend Frère Richard Kibambe. Il est revenu sur ce que les pères fondateurs

avaient fixé comme mission de rendre service aux pauvres et misérables. « Nous prions pour que l'incarnation puisse continuer à prendre forme dans ce monde dans et par le dévouement des Frères » a-t-il souligné.

« Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est pourquoi, il nous recommande d'être lumière du monde », telle a été la lecture de la parole tirée de la première lettre de Saint Jean. Dans son homélie, le célébrant de la messe, le Père Alain Mwila de la congrégation des aumôniers du travail, a insisté sur la poursuite sans relâche des œuvres de la charité par les Frères et le CNPJG.

Toutes les étapes de l'office religieux ont été respectées selon la liturgie catholique. Des chants de louange et adoration ont assaisonné le déroulement de la messe.

La deuxième partie du double anniversaire commémoré en ce jour, a été axée sur l'allocution du Directeur Gestionnaire du Centre Neuropsychiatrique Docteur Joseph Guislain. Le Frère Richard Kibambe s'est appesanti sur le bilan et les perspectives d'avenir.

De prime abord, le Directeur Gestionnaire du Centre a remercié les partenaires pour l'accompagnement. Il a fait mention spéciale à l'Union Chimique Belge (UCB), à la Fracarita Belgique, à l'UPC Sint-Kamillus, ainsi qu'à toutes les autres organisations collaboratrices.

Dans son speech, le Révérend Frère Richard Kibambe, s'est attardé sur les réalisations de l'année écoulée. C'est notamment, l'organisation de plusieurs sessions de formation et renforcement des capaci-

tés au bénéfice du personnel, l'achat des nouvelles tenues au personnel grâce au partenariat, le retour de deux neurologues formés à l'étranger, l'acquisition de câbles de fixation, l'achat du manuel de psychologie, l'application du nouveau SMIG imposé par le gouvernement congolais, le respect de l'état des besoins, le respect de la date de paiement des agents, la célébration à la lettre des différents événements phares du CNPJG sur fonds propres, l'achat des médicaments en plus de la donation de l'UCB Pharma et Janssen Pharma en Belgique.

Il a souligné que plusieurs projets ont été élaborés avec l'apport du coordinateur de Fracarita Belgique. Il a annoncé l'arrivée prochaine des appareils de haute facture dons de l'UCB.

Évaluant le partenariat avec l'UCB relatif à la campagne mobile sur l'épilepsie, l'AG. Richard Kibambe a fait savoir la possibilité de participation des patients dans l'avenir avec une tarification préférentielle pour la continuité au cas où le partenaire en déciderait ainsi d'ici 2022.

En 11 ans d'existence, le CNPJG en a totalisé 10 de collaboration avec l'Union Chimique Belge. Pour marquer d'un cachet spécial ces dix ans de collaboration, une gratification surprise de 216 dollars américains a été accordée par le partenaire UCB au personnel du Centre ainsi qu'aux agents de la communauté Saint Bernard de Lubumbashi.

L'occasion faisant le larron, Frère Richard Kibambe a présenté ses meilleurs vœux à tout le personnel du Centre, aux Frères de la Charité ainsi qu'à tous les partenaires pour une fructueuse année 2020.

La tradition d'une fête a été respectée en ce qui est de la nourriture et de la boisson. La joie a été au rendez-vous. Tout compte fait, les années passent faisant davantage du CNPJG une référence de taille en matière de traitement et prise en charge des maladies mentales.

KENYA

27 young novices receive the habit in Nairobi

On Saturday 29 February 2020, 27 young men received the habit as novices in the International Novitiate of the Brothers of Charity in Nairobi. After a week of spiritual guidance by Superior General Bro. René Stockman, he received the 27 young men and accepted them into the Congregation as novices. Their novitiate training will take two years, after which they will profess their first vows for a period of one year. This will be followed by renewals until after six years when they can be admitted to make their perpetual profession. In the meantime, most of them will have acquired further professional skills so that they will be involved as Brothers of Charity in various apostolic works.

The novices come from eight different countries: DR Congo, Rwanda, Burundi, Central African Republic, Tanzania, Malawi, Mozambique, India, and Papua New Guinea.

KENIA

27 jonge novicen ingekleed in Nairobi

Op zaterdag 29 februari 2020 werden in het Internationaal Noviciaat van de Broeders van Liefde in Nairobi 27 jonge mannen ingekleed als novice in de congregatie. Na een week spirituele begeleiding door de generale overste Br. René Stockman, ontving deze laatste de 27 jonge mannen en nam hen op in de congregatie als novice. Hun noviciaatsopleiding zal twee jaar bedragen, waarna ze hun eerste professie kunnen uitspreken voor een periode

van één jaar. Nadien volgen vernieuwingen tot ze na zes jaar toegelaten kunnen worden voor het uitspreken van hun eeuwige professie. Ondertussen zullen de meesten zich verder professioneel hebben bekwaamd om als Broeder van Liefde ingeschakeld te kunnen worden in diverse apostolaatswerken.

De novicen komen uit acht landen: DR Congo, Rwanda, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tanzania, Malawi, Mozambique, India en Papoea-Nieuw-Guinea.

KENYA

27 jeunes novices ont pris l'habit à Nairobi

Le samedi 29 février 2020, 27 jeunes hommes ont pris l'habit en tant que novices de la congrégation au Noviciat International des Frères de la Charité à Nairobi. Après une semaine d'accompagnement spirituel par le Supérieur Général Fr. René Stockman, ce dernier a reçu les 27 jeunes hommes et les a accueillis dans la congrégation en tant que novice. Leur formation au noviciat durera deux ans, après quoi ils pourront faire leur première profession pour une période d'un an. Ensuite, les renouvellements suivront jusqu'à ce que, après six ans, ils puissent être admis pour prononcer leurs vœux perpétuels. Entre-temps, la plupart d'entre eux se seront qualifiés professionnellement afin de s'impliquer dans diverses œuvres apostoliques en tant que Frère de la Charité.

Les novices viennent de huit pays: du RD Congo, du Rwanda, du Burundi, de la République Centrafricaine, de la Tanzanie, du Malawi, du Mozambique, de l'Inde et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

NEWS FROM THE GENERAL ADMINISTRATION

NIEUWS UIT HET GENERAAL BESTUUR

NOUVELLES DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

EN

- Bro. Manuel Baloyo was granted dismissal as Regional Superior of the Sacred Heart Region (Philippines) for personal reasons and was replaced by Bro. Joel Ponsaran after consultation with the region. We wish to thank Bro. Manuel for his efforts over the past period and we wish Bro. Joel God's blessing in his new assignment in the service of the region.
- In Zambia, the new community in Mazabuka was opened and placed under the protection of Saint Aloysius Gonzaga. The brothers of this community are responsible for the management and support of a day centre with a school for children with disabilities.
- The closing of the community in Calicut, India is set for 31 March 2020. Together with the region, we looked for a new apostolate. During the visit of the Superior General in February, at the request of the local bishops, two places were visited and presented for consideration: in the Diocese of Bagdogra, where the bishop appeals to the brothers for the care of people with alcohol addiction, and in the Archdiocese of Ranchi, where the archbishop appeals to the brothers for the care of elderly priests in the recently established retirement home in Mandar near Ranchi. These proposals will be further discussed in the General Council.
- At the request of the bishop of Katmandu (Nepal), a short visit was made to Katmandu in order to receive candidates from Nepal. They will initially be received and guided in India.
- In Belgium, from 19 to 22 January, a meeting took place led by Mgr. Hendriks, Auxiliary Bishop of Haarlem and Apostolic Visitator. A number of crucial points concerning the relationship between the Saint Vincent region and the General Administration were discussed between the full General Council, the Provincial Superior, and a large delegation from the region.

NL

- Op 29 februari 2020, 27 postulanten beginnen hun noviciaatstraining in Nairobi. Tijdens de tijd hiervoor worden de postulanten van Azië ook in Nairobi hun training gegeven. Er zijn 5 postulanten uit de Onze-Lieve-Vrouw van Afrika-regio, DR Congo; 5 uit de Onze-Lieve-Vrouw van Loreto-regio, DR Congo; 2 uit Burundi; 3 uit Rwanda; 6 uit Tanzania; 2 uit Zuid-Afrika; 2 uit India; en 2 uit Nieuw-Guinea.
- Het werd besloten om de voormalige noviciaatstraining in Katugastota, Sri Lanka op te richten als een vormingshuis voor broeders uit Azië. Bro. Pierre Ngoie werd benoemd tot lokale superior.
- In november 2019, de financiële commissie besloot om een meer uitgebreide strategische commissie op te richten rondom de pilaren van de missie, de geografische situatie en de financiën om zo grondig mogelijk te denken over de toekomst van de Congregatie.
- De volgende broeders vroegen om dispensatie van de geloften, die ze ontvingen na de definitieve goedkeuring door de Vaticaanse kerk: Bro. Jacobus Taru uit Nieuw-Guinea, Bro. Janvier Sewumuntu uit België, en Bro. Antoine Kabengele uit DR Congo (Onze-Lieve-Vrouw van Afrika-regio).
- De volgende broeders werden toegelaten om hun perpetuele geloften te professen:
  - Bro. Jose Alberto Tomo (Sint-Paulus-regio)
  - Bro. Emile Eloi Ngouabeyo (Côte d'Ivoire)
  - Bro. Pascal Baragata (Onze-Lieve-Vrouw van Loreto-regio, DR Congo)
  - Bro. Eric Imani Macumu (Onze-Lieve-Vrouw van Loreto-regio, DR Congo)
  - Bro. David Bizimana (Tanzania)
- De sluiting van de gemeenschap in Calicut (India) staat vast op 31 maart 2020. Samen met de regio werd uitgekeken naar een nieuw apostolaat. Tijdens het bezoek van de generale overste in februari werd op vraag van de lokale bisschoppen twee plaatsen bezocht en ter overweging voorgelegd: in het bisdom Bagdogra waar de bisschop de broeders vraagt voor de opvang van mensen met een alcoholverslaving, en in het aartsbisdom Ranchi waar de aartsbisschop de broeders vraagt voor de zorg van bejaarde priesters in het juist opgericht rusthuis in Mandar nabij Ranchi. In de generale raad zal verder over deze voorstellen worden overlegd.
- Er werd tevens op vraag van de bisschop van Kathmandu (Nepal) een kort bezoek gebracht aan Kathmandu met het oog op de opvang van de kandidaten die zich vanuit Nepal aanbieden. Deze zouden in een eerste periode in India worden opgevangen en begeleid.
- In België had van 19 tot 22 januari een overleg plaats onder leiding van Mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem en apostolisch visitator. Een aantal cruciale punten rond de verhouding tussen de Sint-Vincentiusregio

en het generaal bestuur werden er tussen de voltallige generale raad, de provinciale overste en een uitgebreide delegatie van de regio besproken.

- Op 29 februari 2020 startten 27 postulanten hun noviciaatsopleiding in Nairobi. Voorlopig zullen ook de postulanten uit Azië hun opleiding in Nairobi volgen. Er zijn 5 postulanten uit de regio Notre-Dame d'Afrique in DR Congo, 5 uit de regio Notre-Dame de Loreto in DR Congo, 2 uit Burundi, 3 uit Rwanda, 6 uit Tanzania, 2 uit Zuid-Afrika, 2 uit India en 2 uit Papoea-Nieuw-Guinea.
- Er werd eveneens besloten om het vroegere noviciaat in Katugastota (Sri Lanka) in te richten als vormingshuis voor broeders uit Azië. Br. Pierre Ngoie werd er benoemd als plaatselijke overste.
- Vanuit de financiële commissie die in november 2019 samenkwam, werd besloten een uitgebreidere strategische commissie samen te stellen rond de pijlers missie, geografische situatie en financies om over de toekomst van de congregatie grondig na te denken.
- Volgende broeders vroegen ontslag van geloften en ontvingen deze na finale goedkeuring van het Vaticaan: Br. Jacobus Taru uit Papoea-Nieuw-Guinea, Br. Janvier Sewumuntu uit België en Br. Antoine Kabengele uit DR Congo (Notre-Dame d'Afrique regio).
- Volgende broeders werden toegetelaten tot het uitspreken van hun eeuwige professie:
  - Br. Jose Alberto Tomo
(Sint-Paulusregio)
  - Br. Emile Eloi Ngouabeyo
(Ivoorkust)
  - Br. Pascal Baragata
(DR Congo, Notre-Dame de Loreto)
  - Br. Eric Imani Macumu
(DR Congo, Notre-Dame de Loreto)
  - Br. David Bizimana
(Tanzania)

- Le frère Manuel Baloyo a été congédié pour des raisons personnelles en tant que supérieur régional de la région Saint Cœur (Philippines) et a été remplacé par le Fr. Joel Ponsaran. Nous souhaitons remercier le Fr. Manuel pour ses efforts au cours de la dernière période et au Fr. Joel nous souhaitons la bénédiction du Seigneur dans sa nouvelle mission au service de la région.
- En Zambie, la nouvelle communauté de Mazabuka a été ouverte et placée sous la protection de Saint Louis de Gonzague. Depuis cette communauté, les frères sont responsables de la gestion et de la supervision d'un centre de jour avec une école pour des enfants avec un handicap.
- La fermeture de la communauté de Calicut (Inde) est fixée au 31 mars 2020. Avec la région, un nouvel apostolat a été recherché. Lors de la visite du Supérieur général en février, à la demande des évêques locaux, deux lieux ont été visités et présentés pour prendre en considération: dans le diocèse de Bagdogra où l'évêque demande aux frères de s'occuper des personnes dépendantes à l'alcool et dans l'archidiocèse de Ranchi où le l'archevêque demande aux frères des soigner les prêtres âgés dans la maison de retraite nouvellement établie à Mandar, près de Ranchi. Ces propositions seront examinées plus en détail lors du Conseil général.
- À la demande de l'évêque de Katmandou (Népal), une courte visite a été effectuée à Katmandou en vue d'accueillir les candidats qui se présentent du Népal. Dans une première période ceux-ci devraient être accueillis et accompagnés en Inde.
- En Belgique, une consultation a eu lieu du 19 au 22 janvier sous la direction de Mgr. Hendriks, évêque auxiliaire de Haarlem et visiteur apostolique. Un certain nombre de points cruciaux concernant les relations entre la région Saint-Vincent et l'administration

générale ont été discutés en présence de l'ensemble du conseil général, le supérieur provincial et une importante délégation de la région.

- Le 29 février 2020, 27 postulants ont commencé leur formation de noviciat à Nairobi. Pour le moment, les postulants d'Asie suivront également leur formation à Nairobi. Il y a 5 postulants de la région Notre-Dame d'Afrique au RD Congo, 5 de la région Notre-Dame de Loreto au RD Congo, 2 du Burundi, 3 du Rwanda, 6 de la Tanzanie, 2 de l'Afrique du Sud, 2 de l'Inde et 2 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
- Il a également été décidé d'aménager l'ancien noviciat de Katugastota (Sri Lanka) en maison de formation pour les frères d'Asie. Fr. Pierre Ngoie a été nommé supérieur local.
- Depuis le comité financier qui s'est réuni en novembre 2019, il a été décidé de constituer un comité stratégique plus étendu autour des pôles de la mission, de la situation géographique et des finances pour réfléchir de manière approfondie à l'avenir de la congrégation.
- Les frères suivants ont demandé la dispense des vœux et l'ont reçue après l'approbation finale du Vatican : Fr. Jacobus Taru de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fr. Janvier Sewumuntu de Belgique et Fr. Antoine Kabengele du RD Congo (région Notre-Dame d'Afrique).
- Les frères suivants ont été autorisés à exprimer leur profession perpétuelle :
  - Fr. Jose Alberto Tomo
(région Saint Paul)
  - Fr. Emile Eloi Ngouabeyo
(Côte d'Ivoire)
  - Fr. Pascal Baragata
(RD Congo, région Notre-Dame de Loreto)
  - Fr. Eric Imani Macumu
(RD Congo, région Notre-Dame de Loreto)
  - Fr. David Bizimana
(Tanzanie)

ASSOCIATE MEMBERS

AANGESLOTEN LEDEN

MEMBRES ASSOCIÉS

Mr. Jean Baptiste Ruzindana († 2019)

EN Mr. Jean Baptiste Ruzindana Mugabo was born on 28 May 1952 in Buhimba, Buvira, North Kivu. He was the father of two girls and five boys. After his studies at the National University of Kinshasa, he was a teacher at the HERI Institute for two years and head of staff at CAPACO in Goma. On 24 June 1988, he applied for a job at the centre for the people with disabilities Shirika la Umoja in Goma, and on 8 August 1988 he started his work there as workshop coordinator. In 1997, he was appointed coordinator of the CBM-funded Community Based Rehabilitation (CBR) project, which covered the entire Diocese of Goma, allowing him to get a feel for the realities of people with mental illness, people with disabilities, and those left to their own devices. On 12 April 2017, he left CHP Shirika la Umoja to take over the coordination of COPH, or the Council for the Assistance to People with Disabilities.

Although he left CHP, he remained in permanent contact with patients in their psychosocial support, but also his contact with the Brothers of Charity allowed him to embrace their charism, that of serving the poor, which matched his deepest aspirations. This is how he would soon make his way into the Congregation of the Brothers of Charity as an associate member, and on 5 June 2014, he made his first promise. As an effective member of the Congregation of the Brothers of Charity, he has shared with us our vision, mission, and charism for five years in the service of those people who were most abandoned. Jean Baptiste Ruzindana was a man who loved his work and who wanted to do it well. He was attentive to the problems of others and did not think of himself. He was also a man who was very involved in religious activities within the centre (the choir, the apostolate...) and who was a reconciler. He also had a sense of humour and adjusted to people of all ages.

Unfortunately, he passed away on 28 December 2019. May his soul rest in peace.

NL

De heer Jean Baptiste Ruzindana Mugabo werd geboren op 28 mei 1952 in Buhimba, Buvira, in Noord-Kivu. Hij was vader van twee meisjes en vijf jongens. Na zijn studie aan de Nationale Universiteit van Kinshasa was hij eerst gedurende twee jaar leraar aan het Instituut HERI en hoofd van het personeel bij CAPACO in Goma. Op 24 juni 1988, bood hij zich aan het Centrum voor mensen met een lichamelijke handicap Shirika la Umoja (CHP) in Goma aan, en op 8 juni 1988 begon hij er te werken als coördinator van de ateliers.

In 1997 werd hij benoemd tot coördinator van het rehabilitatieproject op communautaire basis (CBR), ondersteund door CBM, een project dat zich uitstrekte over het hele bisdom Goma, waardoor hij de realiteit kon voelen van geesteszieken, personen met een handicap, maar ook aan hun lot overgelaten mensen. Op 12 april 2017 verliet hij het Centrum voor personen met een lichamelijke handicap Shirika la Umoja om de coördinatie van de Raad voor Hulp aan Personen met een Handicap (COPH) op te nemen.

Hoewel hij het CHP verliet, bleef hij in permanent contact met de patiënten in hun psychosociale begeleiding, maar ook maakte zijn contact met de Broeders van Liefde het hem mogelijk om hun charisma te omarmen, dat van het dienen van de armsten, wat beantwoordde aan zijn diepste verlangen. Zo zou het niet lang duren om als aangesloten lid op weg te gaan met de Congregatie van de Broeders van Liefde, en op 5 juni 2014 zal hij zijn eerste belofte afleggen. Als effectief lid van Congregatie van de Broeders van Liefde deelde hij vijf jaar lang onze visie, missie en charisma in dienst van de meest verlaten mensen.

Jean Baptiste Ruzindana was een man die van zijn werk hield en die wilde dat dit goed werd uitgevoerd. Hij was alert voor de problemen van anderen, soms zelfs door zichzelf weg te cijferen. Hij was ook een man die zeer betrokken was bij religieuze activiteiten binnen het Centrum (het koor, het apostolaat, ...) maar hij was ook een verzoener. Hij had ook gevoel voor humor en paste zich aan mensen van alle leeftijden aan. Helaas verliet hij ons op 28 december 2019. Moge zijn ziel in vrede rusten.

FR

Mr. Jean Baptiste Ruzindana Mugabo est né le 28 mai 1952 à Buhimba, Buvira, au Nord-Kivu. Il était père de deux filles et de cinq garçons. Après ses études à l'Université nationale de Kinshasa, il fut d'abord professeur à l'Institut HERI durant deux ans et chef du personnel à la CAPACO à Goma. Le 24 juin 1988, il introduisit sa demande d'emploi au Centre pour Handicapés Physiques Shirika la Umoja à Goma, et le 8 août 1988 il y commença son travail comme coordonnateur des ateliers. En 1997, il fut nommé coordonnateur du projet de réhabilitation à base communautaire (RBC), financé par CBM, projet qui s'étendait sur toute l'étendue du diocèse de Goma, ceci lui permettant de palper du doigt les réalités des malades mentaux, des personnes vivants avec un handicap mais aussi de ceux abandonnés à leur triste sort. Le 12 avril 2017, il quitta le Centre pour Handicapés Physiques Shirika la Umoja pour assumer la coordination du Conseil des Aides en faveurs des Personnes avec Handicaps (COPH).

Bien qu'ayant quitté le CHP, il est resté en contact permanent avec les malades dans leur accompagnement psychosocial, mais aussi son contact avec les Frères de la Charité lui a permis d'embrasser leur charisme, celui de servir les plus pauvres, ce qui répondait à ses aspirations les plus profondes. C'est ainsi qu'il ne tardera pas de faire un cheminement dans la congrégation des Frères de la Charité comme membre associé, et en date du 5 juin 2014 il fera sa première promesse. Comme membre effectif de la congrégation des Frères de la Charité, il a partagé avec nous notre vision, mission et charisme pendant cinq ans au service des plus abandonnés. Jean Baptiste Ruzindana était un homme qui aimait bien son travail et qui voulait que ce dernier soit bien fait. Il était attentif aux problèmes des autres et parfois en s'oubliant soi-même. Il était aussi un homme très engagé dans les activités religieuses au sein du Centre (la chorale, l'apostolat,...) mais aussi réconciliateur. Il avait également le sens de l'humour et s'adaptait aux personnes de tout âge. Il nous a malheureusement quittés le 28 décembre 2019. Que son âme repose en paix.

In memoriam +

BROTHER JOS VAN MERLEN (PHILETUS)
1922-2019

Brother Philetus, as many continued to call him, was born into a family from Antwerp, who were living in Germany because of the war at the time. But the fact that he was a native of Antwerp, no one would have failed to notice when they heard our brother speak in his vivid dialect.

Together with his brother Jacques, the later Brother Avertanus, he joined the Brothers of Charity where he made his first vows in 1941 and professed his perpetual vows in 1944. In the meantime, he had earned his teaching degree and was able to work in education straightaway.

As it was customary at the time, Bro. Philetus was sent to various schools of the Brothers of Charity and was able to gain experience in both mainstream and special education. But from 1951 onwards, he got a permanent teaching position at the Saint Laurens Institute in Zelzate, where he became a well-known figure of the first year for no less than 35 years with only a brief interruption. Bro. Philetus taught so many children how to write their first letters and do their first sums. He liked to call it his university where that miracle could happen every year: making children proficient in reading, writing, and arithmetic in one year's time. Bro. Philetus did it in an enthusiastic and colourful way, and his classroom was like something out of a fairy tale. The puppet show had a prominent place there, and together with the children he continued to be inventive in making all kinds of paper figures. In his old age, he continued to decorate his room in the rest home with them. With a certain nostalgia, it was as if he wanted to hold on to this beautiful time as a teacher with them. Bro. Philetus was a household name

at Saint Laurens', and everyone who had been in his class spoke with great affection about their first year teacher. Starting over every year in that first year for almost an entire career with great passion is not always easy. For Bro. Philetus, it was self-evident, and the day he finally closed the door of his classroom behind him, it was certainly with pain in his heart. He would miss his children!

Nevertheless, he did not have any trouble leaving Saint Laurens after so many years to serve in Leuven and then in Merksem. These were beautiful years for Bro. Philetus, in which he was able to link service to a daily long walk and a pleasant chat, because he could tell stories like no other. He always knew how to bring joy to the community and as a religious he had let his roots grow deep in his relationship with Jesus. A successful life as a religious brother, in which he was blessed with good health well into old age. And even when things got more and more difficult physically and asthma troubled him over the last few years, he kept his good mood. We should be grateful, very grateful for the life of Bro. Philetus and the way he gave himself completely as a Brother of Charity. With the simplicity so characteristic of him, he was able to teach so many children and, in addition, show them the way to the Lord in the preparation of their First Communion. He has now reached the end of the path to the Lord and has come home to Him, whom he faithfully served and loved with a sincere heart. "Let the children come to me," is the phrase that will echo as Bro. Philetus arrives at the gates of heaven.

**BROEDER JOS VAN MERLEN
(PHILETUS)**
1922-2019

Broeder Philetus zoals velen hem bleven noemen, werd geboren in een Antwerpse familie, ten gevolge van de oorlogssituatie verblijvend in Duitsland. Maar dat hij Antwerpenaar was, zou niemand ontgaan wanneer we onze broeder in zijn gezapig dialect hoorden spreken.

Samen met zijn broer Jacques, de latere Broeder Avertanus, trad hij in bij de Broeders van Liefde waar hij in 1941 zijn eerste geloften uitsprak en deze bevestigde met eeuwige geloften in 1944. Ondertussen had hij het diploma van onderwijzer op zak en kon hij aan de slag in het onderwijs. Zoals het de gewoonte was in die tijd werd Br. Philetus naar verschillende scholen van de Broeders van Liefde gezonden en kon hij ervaring opdoen in zowel het gewone als buitengewone onderwijs. Maar vanaf 1951 kreeg hij een vaste stek in het Sint-Laurensinstituut in Zelzate, waar hij voor niet minder dan 35 jaar met slechts een korte onderbreking de gekende figuur werd van de eerste klas. Hoevelen zijn bij Br. Philetus gepasseerd om er de eerste letters te leren neerschrijven en de eerste rekensommetjes te maken. Hij noemde het graag zijn universiteit waar ieder jaar opnieuw dat wonder kon gebeuren: op één jaar tijd kinderen vaardig maken in lezen, schrijven en rekenen. Br. Philetus deed het op een enthousiaste en kleurrijke manier, en zijn klas was als geplukt uit een sprookjesboek. De poppenkast kreeg er een centrale plaats, en samen met de kinderen bleef hij vindingrijk in het vervaardigen

van allerlei figuren in papier. Tot op zijn oude dag in het rusthuis bleef hij er zijn kamer mee versieren. Het was alsof hij ermee, met een zekere nostalgie, zijn mooie tijd in het onderwijs wou vasthouden. Br. Philetus was een begrip voor Sint-Laurens, en iedereen die zijn klas was gepasseerd sprak met grote genegenheid over hun leermeester van het eerste leerjaar. Quasi een hele loopbaan ieder jaar opnieuw in het eerste leerjaar beginnen en dit met een grote gedrevenheid is niet aan iedereen gegeven. Voor Br. Philetus was het een evidentie, en de dag dat hij definitief de deur van zijn klas achter zich sloot was het zeker met pijn in het hart. Hij zou zijn kinderen missen!

Maar het kostte hem desondanks geen moeite om Sint-Laurens na zoveel jaren te verlaten om in Leuven en daarna in Merksem nog dienst te bewijzen. Het werden voor Br. Philetus mooie jaren, waarbij hij dienstbaarheid kon koppelen aan een dagelijkse flinke wandeling en een gezellige babbeltje, want vertellen kon hij als geen ander. In de gemeenschap wist hij steeds vreugde te brengen en als religieus had hij zijn wortels diep laten groeien in zijn relatie met Jezus. Een geslaagd leven als religieuze broeder, waarbij hij gezegend werd met een goede gezondheid tot op hoge leeftijd. En zelfs als het de laatste jaren fysiek wat minder ging en de astma hem belemmerde, bleef hij zijn goed humeur behouden.

We mogen dankbaar zijn, zeer dankbaar voor het leven van Br. Philetus en de wijze dat hij zich helemaal heeft gegeven als Broeder van Liefde. Met de eenvoud die hem eigen was heeft hij velen mogen onderwijzen en hen naast dit onderricht ook de weg getoond naar de Heer, bij de voorbereiding van hun eerste communie. Hij heeft nu die weg naar de Heer beëindigd en is thuisgekomen bij Hem die hij trouw heeft gediend en met een orecht hart heeft liefgehad. "Laat de kleinen tot Mij komen", zal zeker worden herhaald wanneer Br. Philetus aan de hemelpoort zal arriveren.

FRÈRE JOS VAN MERLEN (PHILETUS) 1922-2019

Frère Philetus, comme beaucoup l'appelaient, naquit dans une famille anversoise, suite à la situation de guerre régnant en Allemagne. Mais il n'échappait à personne qu'il était Anversois lorsque nous l'entendions parler dans son dialecte courant. Avec son frère Jacques, appelé par la suite Frère Avertanus, il entra chez les Frères de la Charité, où il prononça ses premiers vœux en 1941 et les confirma par des vœux perpétuels en 1944. Entre-temps, il avait acquis le diplôme d'enseignant et il put commencer à travailler dans l'enseignement.

Comme il était habituel à l'époque, Fr. Philetus fut envoyé dans diverses écoles des Frères de la Charité, et il put acquérir de l'expérience dans l'enseignement classique ainsi que dans l'enseignement pour ceux ayant des besoins spécifiques. Mais à partir de 1951, il obtint une place permanente dans l'institut Saint-Laurens à Zelzate, où il devint un visage familier pour les premières années durant pas moins de 35 ans, avec seulement une courte interruption. Combien ne sont pas passés par Fr. Philetus pour apprendre à écrire leurs premières lettres et à faire leurs premiers calculs. Il aimait en parler comme de son université où, chaque année, le miracle se renouvelait : apprendre aux enfants, en l'espace d'un an, à lire, à écrire et à calculer. Fr. Philetus le faisait d'une façon enthousiaste et colorée, et sa classe semblait tout droit sortie d'un livre de contes. La maison de pouponnages y recevait la place centrale, et avec les enfants, il restait inventif dans la fabrication de toutes sortes de figurines en papier. Il continua d'en décorer sa chambre jusqu'à ses vieux jours dans la maison de repos. C'est comme s'il pouvait ainsi, avec une certaine nostalgie, retenir sa belle époque dans l'enseignement. Fr. Philetus était un nom familier à Saint-Laurens, et tous ceux qui étaient passés dans sa classe parlaient avec beaucoup d'affection de leur

professeur de première année. Ce n'est pas donné à tout le monde de reprendre chaque année presque toute une carrière en première année, et ce avec beaucoup d'entrain. Pour Fr. Philetus, c'était une évidence, et le jour où il ferma définitivement la porte de sa classe derrière lui, ce fut certainement avec une douleur au cœur. Ses enfants lui manqueront !

Mais cela ne lui demanda néanmoins aucun effort de quitter Saint-Laurens après tant d'années pour encore rendre service à Louvain et ensuite à Merksem. Ce furent de belles années pour lui, où il put allier le service avec une solide promenade quotidienne et une agréable conversation, car il savait raconter comme nul autre. Dans la communauté, il savait toujours apporter de la joie et, en tant que religieux, il s'était profondément enraciné dans sa relation avec Jésus. Une vie réussie comme frère religieux, dans laquelle il fut béni par une bonne santé jusqu'à un âge avancé. Et même lorsque, dans ses dernières années, il allait moins bien physiquement et que l'asthme le gênait, il conservait sa bonne humeur.

Nous pouvons être reconnaissants, très reconnaissants pour la vie de Fr. Philetus et pour la façon dont il s'est totalement donné comme Frère de la Charité. Avec la simplicité qui était la sienne, il a pu enseigner à de nombreuses personnes et, en plus de cet enseignement, il a aussi pu indiquer le chemin vers le Seigneur en les préparant à leur première communion. Il a maintenant achevé ce chemin vers le Seigneur et est rentré à la maison, chez Celui qu'il a fidèlement servi et aimé d'un cœur sincère. « Laissez venir à Moi les petits enfants », sera sûrement répété lorsque Fr. Philetus arrivera devant la Porte du Ciel.

BROTHER ROLLAND RENÉ 1928-2020

Seeing Brother Rolland René was always such a joy. Cheerful, ready for a quip, quick-witted, interested in what was going on around him, and active up to an advanced age: that was the Brother Rolland we knew.

We read that he went to the juniorate in Montreal in 1940, became a postulant in Sorel, and made his first profession in Sorel on 15 August 1946. After his studies as a brother-teacher, he was appointed to Saint-Georges-de-Beauce in 1948, later to Sorel. In 1957, he was among the lucky ones who were allowed to leave for Cuba to serve as brother-missionaries. He loved to talk about this special period in his life. In 1961, he was exiled by Fidel Castro together with other religious and deported to Spain.

Once back in Canada, he would teach in Saint-Sulpice, and later in Drummondville, where he would also be responsible for the formation of young people. In 1964, he left again, for Peru this time. After a year of teaching catechism in Lima, he was sent to Tingo Maria, where he would stay for no less than 35 years. He was a teacher there, and the director of this great school for 20 years. These were the best years of his life as a Brother of Charity. The school in Tingo Maria had more than 2,500 pupils, and had both daytime and evening classes.

He had to leave the school with a heavy heart when the Congregation decided to place the school in the hands of the Franciscans for lack of any follow-up.

Bro. Rolland went to Brazil, where he worked in a shelter for street children for three years. It was there that I first met him, and I noticed how this brother was able to adapt to the new environment and make contacts in a unique way, even in a language that was not his own.

In 2002, Bro. Rolland permanently returned to Canada, not to rest, but to be the house cook in Rivière-des-Prairies for nine years. It was a good place for our confrere,

who had a large appetite and always enjoyed a tasty meal. It was only in 2014 that he was able to get some rest, though for Bro. Rolland, it was rather an active sort of rest. His walks were legendary, and he always met people with whom he developed new relationships. His kindness and curiosity were contagious, and the brothers in Saint-Sulpice were always curious what news Br. Rolland would bring home.

In October 2019, Bro. Rolland and his confreres left Saint-Sulpice for Nicolet. It was short-lived, as our confrere passed away there on 27 February 2020.

Our 'Peanut', as his confreres affectionately called him, leaves a big void in the small group of ageing brothers. He was among the most senior, but with his cheerful disposition he continued to fuel the heart of the community. He was a true Brother of Charity who can now enter into God's eternal love. The happiness that he was already allowed to experience and live here on earth will now be complete.

BROEDER ROLLAND RENÉ 1928-2020

Broeder Rolland René ontmoeten was vreugde ervaren. Steeds opgewekt, gereed voor een kwinkslag, scherp van tong om een reactie te geven, geïnteresseerd wat rondom hem gebeurde en actief tot op hoge leeftijd: zo mochten we Br. Rolland kennen.

We lezen dat hij in 1940 naar het juvenaat trok in Montreal, postulant werd in Sorel en op 15 augustus 1946 zijn eerste professie uitsprak eveneens in Sorel. Na zijn studies als broeder-onderwijzer, werd hij in 1948 benoemd in St-Georges-de-Beauce, later in Sorel. In 1957 was hij bij de gelukkigen die mocht vertrekken naar Cuba om er als broeder-missionaris te werken. Hij vertelde graag over deze bijzondere periode in zijn leven. In 1961 werd hij met de andere religieuzen door Fidel Castro buitengezet en naar Spanje gedeponeerd.

Eenmaal terug in Canada, zou hij les geven in Saint-Sulpice, en later ook in Drummondville, waar hij ook de verantwoordelijke werd van de vorming van de jongeren. In 1964 mocht hij opnieuw vertrekken, ditmaal naar Peru. Na een jaar catechese gegeven te hebben in Lima, wordt hij naar Tingo Maria gezonden, waar hij niet minder dan 35 jaar zal verblijven. Hij is er lesgever, en voor 20 jaar directeur van deze grote school. Het zijn de topjaren van zijn leven als Broeder van Liefde. De school in Tingo Maria telde meer dan 2500 leerlingen, en had naast dagonderwijs ook een avondcyclus.

Het was met pijn in het hart dat hij de school moest verlaten toen de congregatie besliste bij gebrek aan opvolging de school in de handen te geven van de Franciscanen.

Br. Rolland trok naar Brazilië, waar hij voor drie jaar meewerkte in het opvangscentrum voor de straatkinderen. Het is daar dat ik hem voor de eerste maal mocht ontmoeten, en het viel me op hoe deze broeder zich wist aan te passen aan de nieuwe omgeving en op een unieke wijze contacten kon leggen zelfs in een taal die niet de zijne was.

In 2002 keerde Br. Rolland definitief terug naar Canada, maar niet om te rusten, maar wel om nog voor negen jaar kok te zijn van ons huis in Rivière-des-Prairies. Het was een goede plaats voor onze medebroeder die steeds een grote eetlust had en zo smakelijk kon genieten van een maaltijd. Het is slechts in 2014 dat rust op de agenda kwam, maar het was voor Br. Rolland eerder een actieve rust. Zijn wandelingen waren legendarisch, en steeds ontmoette

hij mensen met wie hij nieuwe relaties ontwikkelde. Zijn vriendelijkheid en nieuwsgierigheid waren aanstekelijk, en de broeders in Saint Sulpice waren steeds benieuwd met welk nieuws Br. Rolland naar huis zou komen.

In oktober 2019 verliet Br. Rolland samen met zijn medebroeders Saint Sulpice om zich in Nicolet te vestigen. Het werd voor korte duur, want onze medebroeder overleed er op 27 februari 2020.

Onze "Peanut", zoals zijn medebroeders hem liefelijk noemden, laat een grote leegte achter in de kleine groep ouder wordende broeders. Hij was bij de oudsten, maar met zijn opgewekt karakter bleef hij het hart van de gemeenschap aandrijven. Hij was een echte Broeder van Liefde en mag nu intreden in Gods eeuwige liefde. Het geluk dat hij reeds hier op aarde mocht ervaren en beleven zal nu volkomen zijn.

FRÈRE ROLLAND RENÉ 1928-2020

Rencontrer Frère Rolland René, c'était vivre de la joie. Toujours joyeux, prêt pour une blague, une langue bien affilée, intéressé par ce qui se passait autour de lui et actif jusqu'à la vieillesse: c'est ainsi que nous avons connu Frère Rolland.

On lit qu'il est allé au juvénat de Montréal en 1940, qu'il est devenu postulant à Sorel, et qu'il a prononcé sa première profession le 15 août 1946, également à Sorel. Après ses études de frère-enseignant, il est nommé à St-Georges-de-Beauce en 1948, puis à Sorel. En 1957, il faisait partie des champions qui pouvaient partir pour Cuba pour y travailler comme frère missionnaire. Il aimait parler de cette période spéciale de sa vie. En 1961, il est expulsé avec les autres religieux par Fidel Castro et déporté en Espagne.

De retour au Canada, il enseigne à Saint-Sulpice, puis à Drummondville, où il devient également responsable de la formation des jeunes. En 1964, il fut autorisé à repartir, cette fois au Pérou. Après avoir

donné la catéchèse à Lima pendant un an, il est envoyé à Tingo Maria, où il restera pas moins de 35 ans. Il y est professeur et pendant 20 ans directeur de cette grande école. Ce sont les meilleures années de sa vie en tant que Frère de la Charité. L'école de Tingo Maria comptait plus de 2500 élèves et avait également un cycle du soir à côté de l'enseignement de jour.

C'est avec un cœur lourd qu'il dut quitter l'école lorsque la congrégation décida, en l'absence de succession, de remettre l'école entre les mains des Franciscains.

Frère Rolland partit au Brésil, où il a travaillé pendant trois ans dans le centre d'accueil pour les gamins des rues. C'est là que j'ai pu le rencontrer pour la première fois, et j'ai remarqué comment ce frère a pu s'adapter à ce nouvel environnement et nouer des contacts d'une manière unique, même dans une langue qui n'était pas la sienne.

En 2002 Frère Rolland est définitivement de retour au Canada, mais pas pour se reposer, mais pour être chef de cuisine dans notre maison de Rivière-des-Prairies pendant encore neuf ans. C'était un bel endroit pour notre confrère qui avait toujours un bon appétit et pouvait tellement savourer un repas. Ce n'est qu'en 2014 que le repos serait à l'ordre du jour, mais pour le Frère Rolland c'était plutôt un repos actif. Ses promenades étaient légendaires et il rencontrait toujours des gens avec qui il développait de nouvelles relations. Sa gentillesse et sa curiosité étaient contagieuses, et les frères de Saint Sulpice étaient toujours curieux de savoir avec quelles nouvelles Frère Rolland rentrerait à la maison.

En octobre 2019 Frère Rolland quitta Saint Sulpice avec ses confrères pour s'installer à Nicolet. Ce fut de courte durée, car notre confrère y est décédé le 27 février 2020.

Notre «Peanut», comme l'appelaient ses confrères, laisse un grand vide dans le petit groupe de frères vieillissants. Il était un des aînés, mais avec son caractère joyeux, il continuait à animer le cœur de la communauté. Il était un vrai Frère de la Charité et maintenant il peut entrer dans

l'amour éternel de Dieu. Le bonheur qu'il a pu vivre ici sur terre sera désormais complet.

worldwide

Brothers of Charity | Broeders van Liefde | Frères de la Charité

Italia

Casa Generalizia dei Fratelli della Carità
Via Giambattista Pagano, 35
00167 Roma
Italy
tel.: +39-06.66.04.901
fax: +39-06.66.31.466
casa.generalizia@fracarita.net

AMERICA

Brazil

Los Hermanos de la Caridad
Aldeia Infantil "Estréla de Manha"
Rua Papa João XXIII, 540
86240 São Sebastião Da Amoreira
Parana – Brasil
tel.: +55-43-3265.11.77
fax: +55-43-3265.17.08
eric.verdegem@hotmail.com

Canada

Frères de la Charité
1445, rue Notre-Dame
Saint-Sulpice, QC – J5W 3V8
Canada
Tel: +1 450 589 3530
Fax: +1 450 589 9098
rivardgfc@gmail.com

Nicaragua

Los Hermanos de la Caridad
Casa Amanecer
Granada - Nicaragua
tel.: +505-2552-3393
rivardgfc@gmail.com

Peru

Los Hermanos de la Caridad
Av. Alejandro Bertello 402 - Urb. Chacra
Ríos Sur
Lima 01
Peru
Tel: +51-1-346.9983
jimi.fc@fracarita-latinamerica.org

U.S.A.

Brothers of Charity
7720 Doe Lane
Laverock PA 19038
U.S.A.
tel.: *1-215-887.63.61
jitzfc@aol.com

EUROPE

Belgium

Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – 9000 Gent
België
tel.: +32-9-221.45.45
veron.raes.fc@fracarita.org

Ireland

Brothers of Charity
Kilcornan House
Clarinbridge – Co. Galway H91K2E9 –
Ireland
tel.: +353-91-79.63.89
joshea.fc@gmail.com

Netherlands

Broeders van Liefde
Aalsterweg 289
5644 RE Eindhoven – Nederland
tel.: +31-40-21.41.600
secretariaat@broedersvanliefde.com

Romania

Fratii Caritatii
Aleea Grigore Ghica Voda, 13
700469 Iasi
Romania
tel.: +40.722.267.798
sebteacu@hotmail.com

United Kingdom

Brothers of Charity
Lisieux Hall – Whittle-le-Woods
Chorley PR6 7DX – Lancashire – England
tel.: +44-1257-266.311
joshea.fc@gmail.com

AFRICA

Burundi

Frères de la Charité
B.P. 962 – Bujumbura – Burundi
Tel: +257-619.936.60
emile.nibigira56@gmail.com

Central African Republic

Frères de la Charité
B.P. 2516 – Bimbo
République Centrafricaine
tel.: +236-75.81.90.86
seraphinf@gmail.com

D.R. Congo (East)

Frères de la Charité
B.P. 175
Goma - Nord Kivu
R.D. Congo
tel.: +243-976.332.111
janbtince@yahoo.co.uk

D.R. Congo (West)

Frères de la Charité
Av. Pumbo 9
B.P. 406 – Kinshasa – Gombe 1
R.D. Congo
tel.: +243-826.651.566
paulkindambu@yahoo.fr

Ethiopia

Brothers of Charity
P.O. Box 55297
Mekanisa – Addis Ababa
Ethiopia
tel.: +251-953.880.759
gilbert.kilasa@gmail.com

Ivory Coast

Frères de la Charité
B.P. 2473 – Yamoussoukro
Côte d'Ivoire
tel.: +225-05-30.61.09
ngendahimanafeli@gmail.com

Kenya

Brothers of Charity
P.O. Box 24080
00502 Karen – Nairobi
Kenya
tel.: +254-70 04 01 967
imparagerard.boc@yahoo.com

Rwanda

Frères de la Charité
B.P. 423 – Kigali – Rwanda
tel.: +250-788.82.73.64
cnkubili@yahoo.fr

South Africa

Brothers of Charity
59 Rose Street
P.O. Box 2296
Florida 1710 – South Africa
tel.: +27-11-472.60.60
jeanmbeshi@yahoo.fr

Tanzania

Brothers of Charity
P.O. Box 612
Kigoma
Tanzania
Tel: +255-759.08.16.74
rwehikiza@yahoo.co.uk

Zambia

Brothers of Charity
Mwalule Road 1 (Northmead)
P.O. Box 31203
10101 Lusaka
Zambia
tel.: +260-972.976.727
jeanmbeshi@yahoo.fr

ASIA

India

Brothers of Charity
182, Kanke Road
Ranchi 834008
Jharkhand
India
tel.: +91-754.203.91.25
linusfc@gmail.com

Indonesia

Bruder Karitas
Jl.K.Wahid Hasyim 4 – Purworejo 54111
Indonesia
tel.: +62-275-323-105
martin.de.porres@msn.com

Japan

Brothers of Charity
Fushino, 1656
689-0201 – Tottori-Shi – Japan
tel./fax: +81-857-59.00.82
broedersjapan@gmail.com

Pakistan

Brothers of Charity
G/block Mundri Chock Youhanabad
P.O. Box 10352 - Ferozepur Road
Lahore 54600 – Pakistan
tel.: +92-312.482.33.03
saleemboc@yahoo.com

Papua New Guinea

Brothers of Charity
Catholic Church Mission of Sangarap
P.O. Box 191 – Wabag – Enga Province
Papua New Guinea
tel: +675-72.48.28.99
nkoyalbert15@gmail.com

Philippines

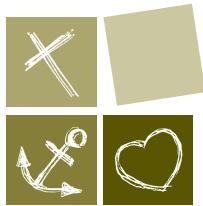
Brothers of Charity
2002, Jesus Street
Pandacan, 1011 Manila – Philippines
tel.: +63-2-564.01.97
baloyomb83@yahoo.co.uk

Sri Lanka

Brothers of Charity
345, Power House Road
Trincomalee, 31000 – Sri Lanka
tel.: +94-26.222.19.36
achristy451@gmail.com

Vietnam

Brothers of Charity
50/5 Ha Huy Giap Street, To 20
Khu Pho 1, Phuong Thanh Loc
Quan 12, Ho Chi Minh City
Vietnam
tel.: +84-286.256.59.07
nicolasnguyen82@gmail.com

Brothers of Charity
Broeders van Liefde
Frères de la Charité
Fratelli della Carità

Via Giambattista Pagano 35
00167 Roma - Italia
generalate.communications.office@fracarita.net

www.brothersofcharity.org