N12<527738367 021

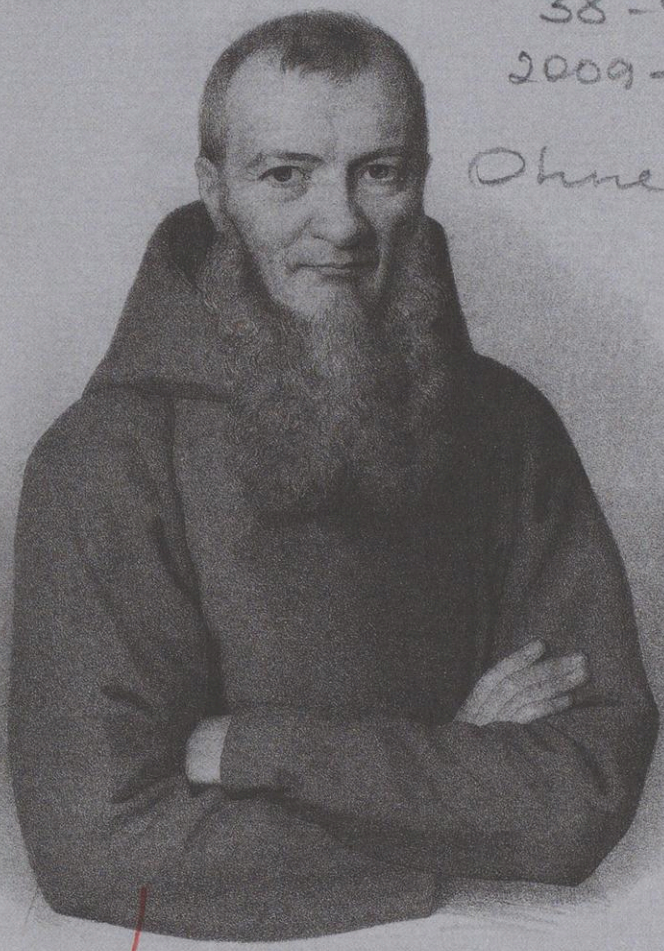
ubTÜBINGEN

hist

Theodosius Florentini (1808-1865)
Vir famosus
Festschrift zum 200. Geburtstag

Herausgegeben von Christian Schweizer und Markus Ries

38-40
2009-2011
Ohne T



HELVETIA FRANCISCANA
Beiträge zur Geschichte der Brüder und Schwestern des hl. Franz und der hl. Klara in der Schweiz
Contributions à l'Histoire des Frères et des Sœurs de St-François et de Ste-Claire en Suisse
Contributi alla Storia dei Frati e delle Suore di S. Francesco e di S. Chiara in Svizzera

Vol. 38/1 2009
Luzern, Provinzialat Schweizer Kapuziner, 2009

ZA 9031

Helvetia franciscana ; 38,1

Theodosius Florentini (1808-1865) - Vir famosus
Festschrift zum 200. Geburtstag

Herausgegeben von Christian Schweizer und Markus Ries

© 2009 by Provinzialat Schweizer Kapuziner, Verlag, Luzern
(Helvetia Franciscana 38/1)
www.hfch.ch
ISSN 1661-7703

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

Impressum

HELVETIA FRANCISCANA
Beiträge zur Geschichte der Brüder und Schwestern des hl. Franz und der hl. Klara in der Schweiz
Contributions à l'Histoire des Frères et des Sœurs de St-François et de Ste-Claire en Suisse
Contributi alla Storia dei Frati e delle Suore di S. Francesco e di S. Chiara in Svizzera

Zwei Nummern pro Jahr / Deux numéros par an / due numeri per anno

Herausgeber - éditeur - editore:
Provinzialat Schweizer Kapuziner, Luzern
Provincialat des Capucins suisses, Lucerne
Cura provinciale dei Cappuccini svizzeri, Lucerna

Redaktor - rédacteur - redattore: Christian Schweizer

Redaktionskommission - Commission de la rédaction - Comitato redazionale
Christian Schweizer (Schriftleitung), Nestor Werlen OFMCap, Riccardo Quadri OFMCap, Pierre Joye OFMCap, Klaus Renggli OFMConv, Paul Zahner OFM, Chiara Noemi Bettinelli OSCl, Uta Teresa Fromherz OSF (Menzingen), Zoe Maria Isenring SCSC, Tamara Steiner OSF (Baldegg)

Anschrift - adresse - indirizzo:
Helvetia Franciscana
c/o Provinzarchiv Schweizer Kapuziner, Wesemlinstr. 42, CH-6006 Luzern
Tel.: --41/-41/429 67 46 - e-mail: provinzarchiv.ch@kapuziner.org - redaktion@hfch.ch

Website: www.hfch.ch

ISSN 1661-7703

Druck: Birkhäuser+GBC, CH-4153 Reinach BL

Jahres-Abo - abonnement annuel - prezzo d'abbonamento: CHF 40.00/EUR 30.00
Konto CHF: Postcheck Provinzialat Schweizer Kapuziner
Compte CHF: Chèques postaux Provincialat des Capucins suisses
Conto CHF: Conto corrente postale Curia provinciale dei Cappuccini svizzeri

- 60-1060-9 (CHF) Vermerk/note/nota: «Helvetia Franciscana»
- IBAN: CH17 0900 0000 6000 1050 9
- BIC/SWIFT: POFICHBEXXX

Konto EUR / compte EUR / conto EUR: Credit Suisse (CS)

- Vermerk/note/nota; «Helvetia Franciscana»
- Bank: Credit Suisse, CH-6000 Luzern
- IBAN: CH61 0483 5074 6400 4200 2
- BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A

ZA 9031 - 38.1

Inhalt - Sommaire - Indice

Editorial - editoriale 5

Abkürzungen - abréviations - abbreviazioni 8

Theodosius Florentini. Kampf - Inspiration - Utopie
Ringvorlesung an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern
(25. September, 9. u. 23. Oktober, 6. November 2008)

Markus Ries
Religion als Herausforderung für die frühe Bürgergesellschaft.
Theodosius Florentini als Beispiel 11

Victor Conzemius
«Es müssen die Fabriken zu Klöstern werden!»
Die sozialen Initiativen von Theodosius Florentini in ihrer Zeit 25

Christian Schweizer
Theodosius Florentini und die Schweizer Kapuziner des 19. Jahrhunderts . 43

Martin Müller
Theodosius Florentini in Diaspora und in Volksmissionen 75

Theodosius Florentini. Sozialreformer - Inspirator - Motivator
Symposium an der Paulus-Akademie Zürich (15. November 2008)

Ephrem Bucher
Warum ein Symposium für Theodosius Florentini in Zürich? 95

Lothar Samson
Theodosius Florentini und der Geist christlicher Mystik:
Ein Beitrag zur Rezeption Johann Michael Sailers in der Schweiz 105

Uta Teresa Fromherz
Bernarda Heimgartner und Theodosius Florentini 165

Esther Vorburger-Bossart
Theodosius Florentini und die pädagogische Idee:
Das Beispiel von Ingenbohl 191

Maria Crucis Doka
Auf Theodosius Florentinis Spuren bei den Menzinger Schwestern - heute 221

Louise-Henri Kolly
Die weltweite Entfaltung des Charismas von Pater Theodosius Florentini
bei den Ingenbohler Schwestern 245

Autoren - auteurs - autori 263

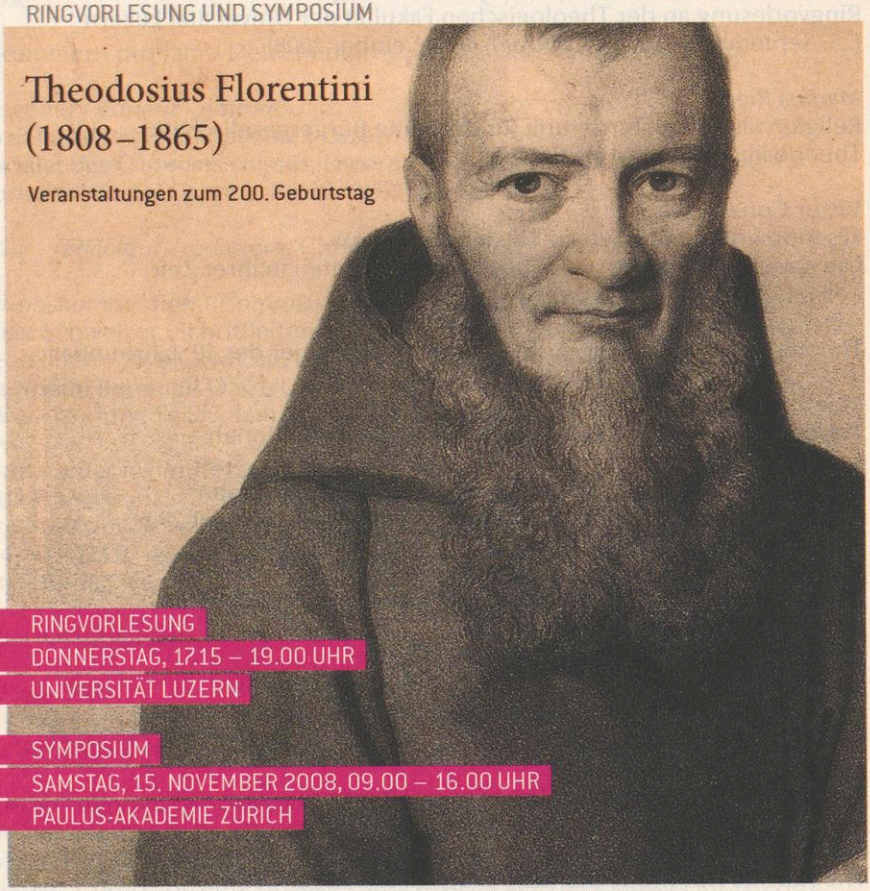
UNIVERSITÄT LUZERN

Theologische Fakultät
Professur für Kirchengeschichte

RINGVORLESUNG UND SYMPOSIUM

Theodosius Florentini (1808–1865)

Veranstaltungen zum 200. Geburtstag



RINGVORLESUNG
DONNERSTAG, 17.15 – 19.00 UHR
UNIVERSITÄT LUZERN

SYMPOSIUM
SAMSTAG, 15. NOVEMBER 2008, 09.00 – 16.00 UHR
PAULUS-AKADEMIE ZÜRICH

Gemeinsam durchgeführt mit der Schweizer Kapuzinerprovinz und mit den Kongregationen der Schwestern von Menzingen und Ingenbohl.

Editoriale - Editorial

Der Kapuziner Theodosius Florentini (1808-1865) aus Graubünden war eine der prägenden Gestalten des Schweizer Katholizismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: 1841 stand er bei der Freiämter Bevölkerung inmitten des Kampfes gegen die staatlichen Klosteraufhebungen im Kanton Aargau. Nach der Sonderbundsniederlage 1847 engagierte er sich als «*Caritasapostel*» im Aufbau kirchlicher Werke. Größte Bedeutung erlangten die beiden von ihm gegründeten Schwesternkongregationen von Menzingen und Ingenbohl sowie das von ihm wiederhergestellte Kollegium Maria-Hilf in Schwyz für eine moderne Bildung der katholischen Jugend. Der sozialen Herausforderung der Zeit begegnete er als Generalvikar des Bistums Chur mit der Errichtung und Führung alternativer christlicher Fabriken. Die Schaffung der Schweizer Bischofskonferenz ist ihm zu verdanken. Person und Werk Florentinis stehen für die langen wirksamen gesellschaftlichen und kirchengeschichtlichen Entwicklungen seiner Zeit - für die liberal-ultramontane Polarisierung der Kirche, für die «*Feminisierung des Religiösen*», für den Rückzug der Katholisch-Konservativen in die gesellschaftliche Absonderung und für die Auseinandersetzung mit der sozialen Frage. «*Vir* [...] *famosus*», so steht es über ihn in den Akten der Schweizer Kapuziner. Auch 200 Jahre nach seiner Geburt - 23. Mai 1808 - ist Theodosius Florentini in der Erinnerung lebendig geblieben, weil seine gestifteten Werke fortleben.

Auf Anregung von Alois Hartmann entschieden sich in der Schweiz die *Kapuziner* und die *Schwesternkongregationen Menzingen* und *Ingenbohl* für eine neue und kritische Auseinandersetzung mit dem berühmten Ordensmann. Zwei öffentliche Veranstaltungen wurden im Zeitraum vom September bis November 2008 gemeinsam mit der *Theologischen Fakultät* der *Universität Luzern* durchgeführt. Das *Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern* und die *Luzerner Professur für Kirchengeschichte* organisierten eine vierteilige *Ringvorlesung* an der *Universität Luzern* - «*Theodosius Florentini. Kampf - Inspiration - Utopie*» - und ein *Symposium* an der *Paulus-Akademie Zürich* - «*Theodosius Florentini. Sozialreformer - Inspirator - Motivator*» - mit Referenten und Referentinnen in Vertretung der betroffenen Orden und der Forschung außerhalb der Orden in der Schweiz. Dank des interdisziplinären Charakters dieser Veranstaltungen - Geschichte, Theologie, Philosophie, Pädagogik, Spiritualität - ist zu Theodosius Florentini, zu seinen Zeitgenossen und seiner Zeit ein neues und differenziertes Bild entstanden.

***

Le capucin Théodose Florentini (1808-1865), originaire des Grisons, était une des personnalités des plus influentes du catholicisme suisse dans la première moitié du 19e siècle. En 1841, il soutint la population du Freiamt dans sa lutte contre la suppression des couvents par le canton d'Argovie. Après la défaite du Sonderbund en 1847, il s'engagea pour la création d'œuvres caritatives dans l'Eglise. Les deux congrégations des sœurs de Menzingen et d'Ingenbohl fondées par lui ainsi que la réouverture du collège Maria Hilf à Schwyz ont eu une très grande signification pour la formation de la jeunesse catholique. Devenu vicaire général du diocèse de Coire, il organisait des fabriques alternatives et chrétiennes pour contribuer à la solution du problème social. C'est lui qui initia la Conférence des Evêques Suisses.

La personnalité et l'œuvre de Florentini se comprennent dans le cadre de l'évolution de la société et de l'Eglise de son temps: la polarisation de l'Eglise entre libéralisme et ultramontanisme, la féminisation de la religion, l'isolation sociale du conservatisme catholique et les efforts pour résoudre le problème social. «*Vir* [...] *famosus*», c'est la note à Théodose Florentini dans les documents des capucins suisses.

A l'initiative de M. Alois Hartmann, *les capucins suisses* et les *congrégations des sœurs de Menzingen et d'Ingenbohl* se décidèrent de faire une nouvelle enquête critique au sujet de ce célèbre capucin. Entre les mois de septembre et de novembre 2008, deux séries de conférences publiques furent organisées en collaboration avec la *faculté de théologie de l'Université de Lucerne*. Les *archives de la province suisse des capucins à Lucerne* et la *chaire de l'histoire de l'Eglise de l'Université de Lucerne* initiaient une série de quatre conférences: «*Théodose Florentini, lutte, inspiration, utopie*». A la *Paulus-Akademie Zurich* eut lieu un symposium: «*Théodose Florentini - réformateur social, inspirateur, motivateur*». Les conférenciers et conférencières représentaient autant les ordres religieux concernés que la recherche faite en Suisse en dehors des ordres. Grâce au caractère interdisciplinaire de ces conférences - Histoire, Théologie, Philosophie, Pédagogie et Spiritualité - une image nouvelle et différenciée de Théodose Florentini, de ses contemporains et de son temps a été trouvée.

***

Il Cappuccino grigionese Teodosio Florentini (1808-1865) è stata una delle figure caratteristiche del cattolicesimo svizzero nella prima metà del XIV secolo. Nel 1841 egli assisteva la popolazione del distretto argoviese Freiamt durante la lotta contro la soppressione statale dei conventi. Dopo lo scioglimento del *Sonderbund*, nel 1847 si impegnò come «*apostolo della carità*» nella costruzione di opere ecclesiali. Significativa fu la fondazione, da parte di Florentini, delle due congregazioni di Menzingen e di Ingenbohl e il ripristino del Collegio Maria-Hilf a Svitto quale centro di una moderna formazione per la gioventù cattolica. Divenne anche Vicario Generale della Diocesi di Coira e si imbatté nelle sfide sociali del tempo, realizzando e guidando fabbriche cristiane alternative; a lui si deve anche la creazione della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. La persona e l'opera del Florentini contribuirono a un efficace sviluppo della storia sociale ed ecclesiale del suo tempo, ebbero un'incidenza nel Kulturkampf e in una promozione della donna all'interno della vita religiosa e favorirono un dialogo con le istanze sociali. «*Vir* [...] *famosus*»: così viene definito negli atti dei Cappuccini svizzeri. Anche dopo 200 anni dalla sua nascita (23 maggio 1808), di Teodosio Florentini è rimasto un caro ricordo perché le sue opere continuano a vivere.

Sotto l'impulso di Alois Hartmann i *Cappuccini* e le *Congregazioni delle Suore di Menzingen ed Ingenbohl* della Svizzera hanno deciso di intraprendere un nuovo e critico dialogo sul famoso religioso. Tra settembre e novembre 2008 si sono tenute due convegni organizzati insieme alla *Facoltà di Teologia di Lucerna*. *L'Archivio Provinciale dei Cappuccini a Lucerna* e il *Professorato lucernese di Storia della chiesa* hanno organizzato una tavola rotonda all'*Università di Lucerna* - «*Teodosio Florentini. Lotta - ispirazione - utopia*» - e un simposio alla *Paulus-Akademie di Zurigo* - «*Teodosio Florentini. Riformatore sociale - ispiratore - animatore*» - con relatori e relatrici in rappresentanza degli Ordini religiosi e degli studiosi del mondo laico della Svizzera. Grazie al carattere interdisciplinare di queste seminari - storia, teologia, filosofia, pedagogia, spiritualità - è emerso un nuovo e diversificato ritratto di Teodosio Florentini, dei suoi contemporanei e del suo tempo.

Christian Schweizer, Markus Ries

Abkürzungen
Abréviations
Abbreviazioni

1. Archive, Nachschlagewerke, Periodika

AGenMenzingerLU = Archiv Generalat Menzinger Schwestern Luzern
BAC = Bistumsarchiv Chur
BASo = Bischöfliches Archiv Solothurn des Bistums Basel
CD = Collectio Documentorum (in: IAM)
DHS = Dictionnaire historique de la Suisse (2002-)
Fidelis = St. Fidelisglöcklein / St. Fidelis / Fidelis
FK = Franziskuskalender (Schweizerischer Franziskuskalender)
HBLS = Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz (1921-1934)
HF = Helvetia Franciscana (olim: Collectanea Helveto-Franciscana)
HLS = Historisches Lexikon der Schweiz (2002-)
HS = Helvetia Sacra
IAI = Institutsarchiv Ingenbohl
IAM = Institutsarchiv Menzingen
IKO = Ikonothek
LC = Lexicon Capuccinum (1951)
LThK = Lexikon für Theologie und Kirche (1993-2001)
NZZ = Neue Zürcher Zeitung
PAL = Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern
RGG = Religion in Geschichte und Gegenwart (1998-2005)
SchulATheresianum = Schularchiv Theresianum Ingenbohl
Share Life = Share Life (Informationsblatt der Kongregation Menzingen)
StALU = Staatsarchiv Kanton Luzern
StAZH = Staatsarchiv Kanton Zürich
SKZ = Schweizerische Kirchenzeitung
SW = *Johann Michael Sailer's sämmtliche Werke (1830-1841)*
SZRK = Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte (olim: ZSKG)
TRE = Theologische Realenzyklopädie (1977-2007)
ZSKG = Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte

2. Gedruckte Quellenwerke und Literatur

- Bünter, *Die industriellen Unternehmungen* = Adelhelm Bünter, *Die industriellen Unternehmungen von P. Theodosius Florentini (1808-1865). Eine sozial-ethische Studie über Voraussetzungen und Grenzen der Sozialreform*, Freiburg Schweiz 1962.
- Bünter, *P. Theodosius Florentini (1808-1865): Sozialreformer* = Adelhelm Bünter, *P. Theodosius Florentini (1808-1865): Sozialreformer im Ordensgewand*, Zürich 1966 (*Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Politik* 17), 9-36.
- Bünter, *Pater Theodosius Florentini, Wegbereiter* = Adelhelm Bünter, *Pater Theodosius Florentini. Wegbereiter aus christlicher Leidenschaft*, Freiburg Schweiz/Hamburg 1985.
- *Chronik* = *Die Chronik des Instituts der Lehrschwestern 1844-1854, verfasst und geschrieben von der Dienerin Gottes Frau Mutter Bernarda Heimgartner*, hg. von Andreas Sampers, Menzingen 1970.
- *Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern* = *Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern vom III. Orden des hl. Franziskus von Assis, unter dem besonderen Titel Schwestern vom hl. Kreuze, Menzingen*, Einsiedeln 1852.
- Doka, *Pater Theodosius Florentini* = Maria Crucis Doka, *Pater Theodosius Florentini. Sein Beitrag zur Gründung der Kongregation der Schwestern vom hl. Kreuz Menzingen*, Baar 2003.
- Elsener, *R.P. Theodosius* = Honorius Elsener, *R.P. Theodosius, Kapuziner, Generalvikar von Chur*, Luzern 1865.
- Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) = Theodosius Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*. Bde 1-4, Ingenbohl 1861-1864.
- Fürer, *Leben und Wirken* = Cornelia Fürer, *Leben und Wirken des hochwürdigen Pater Theodosius Florentini O.Cap., Generalvikar des Bistums Chur, Gründer und Superior der barmherzigen Schwestern in Ingenbohl, Kt. Schwyz. Aus seinen authentischen Quellen zusammengestellt*, Ingenbohl 1878.
- Fürer, *Geschichte des Institutes* = Cornelia Fürer, *Geschichte des Institutes der Barmherzigen Schwestern vom hl. Kreuze in Ingenbohl, Kt. Schwyz, von dessen Gründung bis zum Jahre 1888*, Ingenbohl 1888.
- Gadient, *Bewegende Liebe* = Veit Gadient, *Bewegende Liebe. Die Frömmigkeit im Wirken des Caritasapostels P. Theodosius Florentini*, Solothurn 1948.
- Gadient, *Der Caritasapostel* (1944) = Veit Gadient, *Der Caritasapostel Theodosius Florentini*, Luzern 1944.
- Gadient, *Der Caritasapostel* (1946) = Veit Gadient, *Der Caritasapostel Theodosius Florentini*, Luzern 1946[2.verb].

- Göcking, *Aus den vatikanischen Geheimarchiven* = Cornelia Göcking, *Aus den vatikanischen Geheimarchiven: Theodosius Florentini und die Coadjutorfrage im Bistum Chur*, in: HF 21 (1992), 49-64.
- Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern* = Rudolf Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz in Menzingen (Kt. Zug) 1844-1944*, Menzingen 1944.
- Huber, *P. Theodosius Florentini* = Gertrud Huber, *P. Theodosius Florentini. Seine Stiftung in Ingenbohl*, Basel 1954.
- Krauthahn, *Pater Theodosius* = Cajetan Krauthahn, *Pater Theodosius. Sein Leben, Wirken und seine letzten Lebensstunden*, St. Gallen 1865[2.verm. u. verb.].
- Planta, *Pater Theodosius* = Peter von Planta, *Pater Theodosius. Ein menschenfreundlicher Priester*, Bern 1893.
- Thaler, *Pater Theodosius Florentini* = Albuin Thaler, *Pater Theodosius Florentini, Ord.Cap., Generalvikar von Chur, Stifter der Kongregation vom hl. Kreuz in Menzingen und Ingenbohl*, Brixen 1908.

Markus Ries

Religion als Herausforderung für die frühe Bürgergesellschaft. Theodosius Florentini als Beispiel

«Während meines ganzen Lebens betrachtete, verehrte und bekannte ich privat und öffentlich die römisch-katholische Kirche als die einzige wahre und heilsvermittelnde Kirche und als die Mutter und Erzieherin der ganzen Menschheit, und ich betrachtete den Papst als sichtbaren Stellvertreter Christi, der die ganze Fülle der Amtsgewalt innehat. Deshalb verteidigte ich alle Lehren der Kirche wie auch ihre Institutionen und Gesetze als Lektor, Prediger, Katechet, Missionar und Pfarrer und bin bereit, den Kampf um des Glaubens willen mit Hilfe der Gnade Gottes, um die ich bitte, und mit allem, was Gott mir verliehen hat, bis zum letzten Atemzuge durchzukämpfen».[1] Dieses feierliche Bekenntnis des 45 Jahre alten Theodosius Florentini klingt glaubwürdig, selbst wenn man in Rechnung stellt, daß er es im Hinblick auf eine mögliche Kandidatur für das Amt des Weihbischofs in Chur und erst noch gegenüber dem päpstlichen Geschäftsträger Giuseppe Bovieri abgegeben hat; denn tatsächlich war die katholische Kirche für ihn zeitlebens der nie angefochtene Orientierungsrahmen. Dies war keineswegs selbstverständlich in einer Zeit, welche von heftigen Streitigkeiten zwischen kirchlichen und staatlichen Autoritäten geprägt war. Erst vor dem Hintergrund solcher Konflikte, welche die soziale Situation des 19. Jahrhunderts kennzeichneten, wird Florentinis Lebensgang verständlich. Von der katholischen Kirche war eine gesellschaftliche Neu-

1 *«Totius vitae meae decursu Ecclesiam romanam-catholicam, qua solam veram ac salvificam, matrem et educatricem totius generis humani, Summum verum Pontificem qua visibilem Jesu Christi Vicarium, cui omnis plenitudo potestatis inest, consideravi, veneratus ac professus sum, et quidem privatim et publice - qua S. Theologiae Lector, qua Concionator, Catechista, Missionarius ac Parochus: omni, quam Deus mihi conferre dignatus est, gratia, ac talento omnes Ecclesiae catholicae doctrinas, institutiones, leges etc. defendi, ac cum gratia divina, quam supplex imploro, ad ultimum vitae suspirium bonum fidei certamen continuare intendo.»* Florentini an Bovieri, Chur, 8. April 1853, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 508-512, hier: 508. Übersetzung: Bünter, *Pater Theodosius Florentini*, 17. - Zu Theodosius Florentini siehe: Gregor Beuret, *Die katholisch-soziale Bewegung in der Schweiz 1848-1919*, Winterthur 1959, 33-38; Bünter, *Die industriellen Unternehmungen*; Bünter, *P. Theodosius Florentini 1808-1865*: Sozialreformer; *HS* I/1 (*Schweizerische Kardinäle. Das Apostolische Gesandschaftswesen in der Schweiz. Erzbistümer und Bistümer* I), Bern 1972, 531; Carlo Moos, *Zukunft aus dem Glauben. Bernarda Heimgartner und die Gründung des Menzinger Lehrschwesterninstituts im historischen Kontext*, Menzingen 2002; Thomas Binotto, *Durch alle Stürme. Bernarda Heimgartner - Ordensgründerin und Kämpferin für die Bildung der Frauen*, Luzern 2003.

orientierung verlangt, und den neuen bürgerlichen Eliten fiel es schwer, das Religiöse in das gesellschaftliche Gefüge zu integrieren.

1. *Trennung von Thron und Altar*

Die Verhältnisse des Ancien Régime und des nachrevolutionären Zeitalters unterschieden sich grundlegend hinsichtlich der öffentlichen Ordnung, der ökonomischen und sozialen Verhältnisse wie auch des Stellenwertes des Religiösen. Für die Kirchen war es eine äußerst belastete Zeit; denn Aufklärung und Revolution hatten sich gegen die überkommene Herrschaftsordnung gewandt und sich von ihr befreit. Innerhalb einer einzigen Generation zerbrach die alte «*Allianz von Thron und Altar*».[2] Die Beseitigung kirchlicher Herrschafts- und Besitzrechte, des Feudalsystems und des Zehntwesens, aber auch mehrere, über viele Teile Europas hereinbrechende Klosteraufhebungswellen zerstörten zu Hunderten die kirchlichen Einrichtungen und entzogen ihnen das materielle Fundament. Sie hinterließen ganze Heerscharen Enteigneter, Entrechteter und Enttäuschter, und sie legten damit die Grundlage für Opposition und Reaktion. Angefangen von Papst Pius VI., der 1790 die aufgeklärten Freiheitsrechte als glaubenswidrig gebrandmarkt hatte, bis hin zum Innerschweizer Landklerus, der sich in der Helvetik mit reaktionären Predigten gegen die Obrigkeit wandte und in einer Serie von Prozessen in die Schranken gewiesen wurde, bauten sich gegen die neue Ordnung breite Abwehrfronten auf.[3] Freiheit erschien als Bedrohung, weil sie auch Kirchenfeindschaft und Unglauben schützte. An vielen Orten entwickelten sich die kirchlichen Milieus zu Kristallisationskeimen des Anti-Liberalismus - eine Tendenz, die sich insbesondere in der Innerschweiz modellhaft ausprägen sollte: Sie kulminierte 1840 in der Formierung des katholisch-konservativen Ruswiler-Vereins, welcher aus der Glaubensbruderschaft des charismatischen Gebetsheilers Niklaus Wolf von Rippertschwand herauswuchs.[4]

---

2 Siehe: Manfred Weitlauff (Hg.), *Kirche im 19. Jahrhundert*, Regensburg 1998; Markus Ries, *Luzerner Kirchenalltag zwischen Restauration und Sonderbund*, in: *Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern* 16 (1998), 34-42.

3 Paul Bernet, *Der Kanton Luzern zur Zeit der Helvetik. Aspekte der Beamtenschaft und der Kirchenpolitik*, Luzern 1993, 382-872; Heidi Bossard-Borner, *Im Bann der Revolution. Der Kanton Luzern 1798-1831/50*, Luzern/Stuttgart 1998 (*Luzerner Historische Veröffentlichungen* 34), 136-143.

4 Heidi Bossard-Borner, *Im Spannungsfeld von Politik und Religion. Der Kanton Luzern 1831-1875*, Bd. 1, Basel 2008 (*Luzerner Historische Veröffentlichungen* 42/1), 214-230.

Seiner Herkunft nach hätte die Spannung zwischen liberal und reaktionär den am 23. Mai 1808 in Müstair geborenen Anton Crispin Florentini nur in einem geringeren Ausmaß belasten müssen. In seiner engeren Heimat nämlich, dem Münstertal und dem Vinschgau, hatte die Revolution eine stärker nationale Ausprägung erfahren und sich weniger als Parteienstreit zwischen kirchlich Konservativen und antiklerikal Liberalen dargestellt. Indirekt war das Bündner Grenzgebiet involviert in den Befreiungskampf der seit 1805 von Bayern besetzten Grafschaft Tirol. Eine zumindest stille Beteiligung an den nachfolgenden Aufständen wurde auch dem Fürstbischof von Chur, Karl Rudolf von Buol-Schauenstein, zugeschrieben, welchen die Schweizer Behörden während des Aufstandes von 1809 auf Verlangen der bayerischen Regierung nach Solothurn ins Exil führen mußten.[5] In Sitten wurde Florentini im Rahmen seines Studiums nach der Profeß sogar mit einer Denkweise vertraut, die Aufklärung und verinnerlichte Frömmigkeit zu verbinden verstand: mit der Religiosität des Landshuter Pastoraltheologen Johann Michael Sailer. Um ihn hatte sich eine weit verzweigte Schülerschaft gesammelt, zu der auch viele Schweizer Geistliche gehörten. Über die Studienzeit hinaus bildeten sie einen Freundeskreis, der durch Briefe und gegenseitige Besuche mit dem einstigen Lehrer in Verbindung blieb.[6] Zu diesem Sailer-Kreis gehörte Florentinis spiritueller Mentor P. Sigismund Furrer (1788-1865), damals Guardian in Sitten, später Provinzial und gar Anwärter auf das Bischofsamt. Furrer zeichnete sich aus durch eine offene Haltung sowohl auf die liberale als auch auf die konservative Seite hin, und er suchte zwischen beiden Polen zu vermitteln. Seinem Einfluß dürfte es zuzuschreiben sein, daß in Florentinis Bibliothek zahlreiche Schriften Sailers und seiner Schüler standen.[7]

Unter diesen Vorzeichen muß es geradezu als verhängnisvolle Fügung erscheinen, daß Florentini ausgerechnet in den dreißiger Jahren im aargauischen Baden als Guardian des Kapuzinerklosters wirkte. Wie kaum an einem anderen Ort prallten hier die weltanschaulich-politischen Gegensätze aufeinander. Als staatliches Gebilde war der Aargau selbst ein Kind der neuen Zeit; er bestand aus ehemals bernischen, vorderösterrei-

5 Mercedes Blaas, *Die «Priesterverfolgung» der bayerischen Behörden in Tirol 1806-1809. Der Churer Bischof Karl Rudolf von Buol-Schauenstein und sein Klerus im Vinschgau, Passeier und Burggrafenamt im Kampf mit den staatlichen Organen. Ein Beitrag zur Geschichte des Jahres 1809*, Innsbruck 1986 (*Schlern-Schriften* 277).

6 Manfred Weitlauff, *Johann Michael Sailer (1751-1832). Universitätslehrer, Priestererzieher und Bischof im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Restauration*, in: *ZSKG* 77 (1983), 149-202.

7 Siehe den Beitrag von Lothar Samson in dieser Ausgabe.

chischen und eidgenössischen Untertanengebieten und war damit konfessionell heterogen zusammengesetzt. Das Bekenntnis zur liberalen Ordnung hatte hier im besonderen Maße identitätsstiftende Kraft -, umso stärker schürte ihre Gefährdung in der Zeit der Restauration antiklerikale Tendenzen. Nach 1830 verschärfte sich die Spannung durch die Agitation radikaler Exponenten. Als der Politiker Augustin Keller 1841 die Aufhebung der Klöster forderte, sprach er pathetisch von den «*kirchlichen und konfessionellen Prinzipien der ganzen Schweiz*», die im Aargau ihren «*Kampfplatz*» hätten.[8] Mit solchen Argumenten focht er für eine Maßnahme, welche seit einem halben Jahrhundert in Europa Reformen und Revolutionen begleitete; denn einerseits galt die klösterliche Lebensform als überholt, andererseits lagen oft die Klostervermögen als einzige Mittel in Reichweite, wenn es darum ging, den Aufbau eines modernen Gemeinwesens und seiner Institutionen materiell zu alimentieren. Im Aargau eskalierte die Spannung im Zusammenhang mit einer neuen, liberalen Verfassung, deren Inkraftsetzung im katholischen Freiamt schwere Unruhen provozierte.

Theodosius Florentini fand sich in Baden mitten im Brennpunkt des Geschehens; sein eigenes Kloster und der seiner Aufsicht anvertraute Badener Frauenkonvent waren direkt betroffen. Die Verbindung zur Opposition trug ihm einen Haftbefehl ein, und nach seiner Flucht wurde er in Abwesenheit wegen Unruhestiftung verurteilt. Der Vorgang steht für einen existenziellen Konflikt, er hatte aber auch symbolische Bedeutung: Florentini unterstützte die Konservativen und diente deshalb der liberalen Propaganda als Feindbild für reaktionäre Agitation.

2. Bildung und Kommunikation

In sozialgeschichtlicher Sicht war der Übergang in das bürgerliche Zeitalter von fundamentalen Veränderungen in den Bereichen Bildung und Kommunikation geprägt. Die Einführung unentgeltlicher Volksschulen für alle Kinder, verbunden mit der Pflicht zu deren Besuch, aber auch die

8 «*Im Aargau haben die kirchlichen und konfessionellen Prinzipien der ganzen Schweiz ihren Kampfplatz, hier stehen ihre eigenen Geisterheere im Streite und ihre Interessen in Frage. Die Erscheinung, daß alle diese Kämpfe immer hier mit solcher Glut entbrennen, hat hierin ihre Erklärung. Sie liegt nicht in der konfessionellen Stimmung der aargauischen Bevölkerung selbst, sondern in der repräsentativen Beziehung zur gesamten Schweiz.*» Augustin Keller, *Die Aufhebung der aargauischen Klöster. Eine Denkschrift an die hohen eidgenössischen Stände (März 1841)*, 112; zit. nach Josef Lang, *Der Bundesrevolutionär*, in: Yvonne Leimgruber u.a. (Hg.), *Pädagoge - Politiker - Kirchenreformer. Augustin Keller (1805-1883) und seine Zeit*, Baden 2005 (*Beiträge zur Aargauer Geschichte* 14), 146-161, hier: 147.

Abb. 1: Die polemische Sicht der Gegner: P. Theodosius hetzt die Landleute auf zum Freiämtersturm. Martin Disteli, Schweizerischer Bilderkalender für das Jahr 1842, Solothurn 1842. (IKO PAL)

Gründung von Gymnasien und Hochschulen bildeten die Voraussetzung für die Versorgung der entstehenden industriellen Unternehmungen mit ausgebildetem Personal sowie für die soziale Mobilität. Nach dem aufgeklärten Ideal sollte gesellschaftlicher Aufstieg nicht mehr von der familiären Herkunft, sondern von den persönlichen Fähigkeiten abhängig sein. Von Anfang an trat - wie schon im konfessionellen Zeitalter - die Bedeutung der weltanschaulichen Orientierung der neuen Schulen ins Bewußtsein. Für den jungen Staat war es deshalb ein selbstverständliches Bedürfnis, diese Einrichtungen seiner unmittelbaren Kontrolle zu unterwerfen. Bereits während der Helvetik riefen mehrere Kantone besondere «*Erziehungsräte*» ins Leben, die für den Schulbereich eine der Regierung vergleichbare Funktion wahrnahmen. Was immer seither als gesellschaftspolitische Forderung Bedeutung erhielt, wurde auch zum schulpolitischen Thema und erfuhr entsprechende Behandlung.[9]

Eine ähnlich bedeutsame Rolle spielte die Kommunikation: Presse- und Meinungsfreiheit standen an der Spitze der aufgeklärten und später der liberalen Forderungskataloge. Das Streben nach Freiheit prägte den Geist

9 Alois Häfliger, *Der Luzerner Erziehungsrat 1798-1999. Eine schulhistorische Skizze*, Luzern 2002, bes. 37-87.

der Zeit - selbst die Gründungssagen der Eidgenossenschaft wurden jetzt als Befreiungsgeschichten gelesen. In erster Linie handelte es sich nunmehr um die Freiheit des Wortes, deren Durchsetzung sich allerdings als überaus dornenreich erweisen sollte: Als auch die ersten Reaktionäre davon profitierten, waren bald neue Zensurmaßnahmen zur Hand, um die Leute in Schranken zu weisen. Erst in der Regeneration ließ sich das Postulat der Presse- und Meinungsfreiheit tatsächlich verwirklichen.

Im Blick auf die beiden großen Felder Bildung und Kommunikation steht Theodosius Florentini als Muster für eine kirchliche Antwort. Die von ihm mitbegründete Kongregation von Menzingen entstand 1844 als Gemeinschaft von Schulschwestern - ihre erste Aktivität galt der Mädchenbildung.[10] Auch die Wiedereröffnung des Kollegiums Maria Hilf Schwyz 1856 war eine Maßnahme im Bildungsbereich. Wie bei vielen kirchlichen Schulgründungen des 19. Jahrhunderts ging es um konstruktive Opposition: Die Einrichtungen waren gedacht als Alternativen zur weltanschaulich liberalen und damit aus katholischer Sicht indifferenten oder orientierungslosen Schule. Das gleiche Moment zeigte sich im Umgang mit der Pressefreiheit. Die unkontrollierte Verbreitung von Lesestoff galt als moralische Gefahr. Deshalb versuchte Florentini im Jahr 1857, eine Initiative der Rheinländer Katholiken in die Schweiz zu übertragen. In Bonn bestand seit 1844 mit dem «*Borromäusverein*» eine katholische Buchgemeinde, welche als Konkurrenz zu den verbreitenden Volksbüchereien konzipiert war und im Unterschied zu diesen bewußt auch der Verbreitung religiöser Literatur dienen sollte. Dem Versuch war großer Erfolg beschieden: Nach 20 Jahren zählte der deutsche Borromäusverein 1324 Sektionen mit 45502 Mitgliedern. Seine «literarische Kommission», welche für Buchempfehlungen zuständig war, gab sich folgende Leitlinie: «*Alle Bücher, welche etwas Un- oder Widerkatholisches enthalten, sind ausgeschlossen*».[11] Theodosius Florentini machte die Empfehlungslisten des Borromäusvereins in der Schweiz bekannt und begann, Schriften aus Deutschland zu importieren. 1859 gründete er in Schwyz einen eigenen katholischen Bücherverein. Die Mitglieder erhielten eine Jahresgabe im

10 Esther Vorburger-Bossart, *«Was Bedürfnis der Zeit ist ...». Identitäten in der katholischen Frauenbildung. Die Innerschweizer Lehrschwesterninstitute Baldegg, Cham, Ingenbohl und Menzingen 1900-1980*, Fribourg 2008, 76-114.

11 Markus Ries, *Kirchen und bürgerliche Öffentlichkeit*, in: *SKZ* 168 (2000), 20-25; Regula Gerspacher, *Die Verbreitung katholischer Volksschriften, der Ingenbohler Bücherverein für die katholische Schweiz 1859-1902 und eine franziskanische Verlagsanstalt im Engagement für das populäre katholische Schrifttum*, in: *HF* 26 (1997) 136-215; Wilhelm Spael, *Das Buch im Geisteskampf. 100 Jahre Borromäus-Verein*, Bonn 1950, bes. 351-354; Marie-Claire Berkemeier-Favre, *Die Geschichte des Borromäus-Vereins in Deutschland*, in: Bernhard Anderes u.a. (Hg.), *Kunst um Karl Borromäus*, Luzern [1980], 203-208.

Umfang von mehreren hundert Seiten und konnten empfohlene Titel mit Rabatt beziehen. In §3 der Statuten war festgehalten: *«Es wird kein Vereinsbuch ausgegeben ohne Zustimmung des (vom bischöflichen Ordinariat aufgestellten) Comité's des Büchervereins; Bücher, welche Glauben und Sitten betreffen, unterliegen überdies der Genehmigung des bischöflichen Ordinariates.»* Nach Anfangserfolgen stagnierte der Verein und kam über 1000 Mitglieder nicht hinaus. Dies lag auch daran, daß ihm Florentini den Jahresgewinn jeweils nicht zum Weiterausbau der Vereinsaktivitäten, sondern zugunsten des Kollegiums in Schwyz verwendete. Nach seinem Tod 1865 übernahm der Piusverein die Einrichtung. Er veranstaltete Preisausschreiben für Schriften, *«welche die antireligiösen und antisozialen Vorurteile und Irrtümer unserer Zeit in einer auch für Halbgebildete verständlichen Sprache widerlegt»* oder *«welche ein modernes Laster geißeln und eine soziale Tugend anempfehlen»*.

3. Feminisierung des Religiösen

Besonders deutlich und nachhaltig ist Theodosius Florentinis Erbe verbunden mit dem für das 19. Jahrhundert prägenden Aspekt *«Feminisierung des Religiösen»*.[12] Ausgangspunkt für dieses Deutungsmodell ist die schon in der Zeit selbst gemachte Beobachtung, daß im kirchlichen Alltag die Geschlechter unterschiedlich stark erfaßt wurden. Je länger je stärker waren es die Frauen, welche sich am religiösen Leben beteiligten - sowohl in der katholischen als auch in der protestantischen Kirche. In einer *«Predigt für Hausmütter»* erhob der Württemberger Kaplan Johannes Hafen 1843 das Wort zu beredter Klage: *«[...] für alles Kirchliche, für alles Heilige hat das Weib ein empfängliches Herz. Wer nimmt den religiösen Trost, der so oft von unsern Kanzeln erschallt, am liebsten in sich auf? Es sind die Frauen und Witwen! Wer umstellt unter dem Jahre am öftesten und als ganz freiwillig die Beichtstühle? Die Frauen und Jungfrauen! Wer*

12 Zum Folgenden siehe: *Barbara Welter, «Frauenwille ist Gotteswille». Die Feminisierung der Religion in Amerika 1800-1860,* in: Claudia Honegger, Barbara Heintz (Hg.), *Listen der Ohnmacht,* Frankfurt a. Main 1981, 326-355; Hugh MacLeod, *Weibliche Frömmigkeit - männlicher Unglaube? Religion und Kirchen im bürgerlichen 19. Jahrhundert,* in: Ute Frevert (Hg.), *Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert,* Göttingen 1988, 134-156; Irmtraud Götz von Olenhusen, *Die Feminisierung von Religion und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert: Forschungsstand und Forschungsperspektiven,* in: Dies. u.a., *Frauen unter dem Patriarchat der Kirchen. Katholikinnen und Protestantinnen im 19. und 20. Jahrhundert,* Stuttgart/Berlin/Köln 1995, 9-21; Markus Ries, *Gebetsleben und religiöse Ausstrahlung der Kapuzinerinnen in Luzern,* in: *HF* 27 (1998), 123-135; Lucian Hölscher, *«Weibliche Religiosität»? Der Einfluß von Religion und Kirche auf die Religiosität von Frauen im 19. Jahrhundert,* in: Margret Kraul, Christoph Lüth (Hg.), *Erziehung der Menschengeschlechter,* Weinheim 1996, 45-62; Ute Gause, *Kirchengeschichte und Genderforschung. Eine Einführung in protestantischer Perspektive* Tübingen 2006, 156-181; Vorburger-Bossart, *Was Bedürfnis der Zeit,* 47-61.

kniet oft am andächtigsten vor unseren Altären? Eben wieder nur das Geschlecht der Weiber!»[13] Für einige preußische Städte wurde für die Frequenz des Kirchenbesuchs ein Verhältnis von 70:30 festgestellt. Die «Feminisierung des Religiösen» gewinnt aus Sicht der Sozialgeschichte zwei Aspekte - einen repressiven und einen befreienden: Einerseits zeigt sich, daß im 19. Jahrhundert sowohl die Familienarbeit als auch die Religion zur Frauenangelegenheiten wurden - gleichsam mit religiösen Argumenten habe man die Frau ins Haus gedrängt. Feminisierung in diesem Sinne wirkte disziplinierend und rollenstabilisierend. Andererseits läßt der Vorgang aber auch einen geschlechtsspezifischen Identitätsfindungsprozeß erkennen. David Blackbourn wies in seiner Untersuchung über Marienerscheinungen in Deutschland darauf hin, daß kirchliche Aktivität der Frauen auch Auswege aus Ohnmachtssituationen eröffnete; denn sie erhielten die Möglichkeit, wenigstens temporär der Herrschaft des eigenen Mannes zu entgehen. Ein Eintritt in eine Kongregation bot gar die Chance, sich unabhängig von Familie und Kindern eine eigene Identität zu schaffen.[14]

Die geschlechtstypische Ausprägung von Religiosität manifestierte sich auf verschiedenen Feldern. Als repräsentativ kann die Geschichte der Herz-Jesu-Frömmigkeit gelten - eine Eigenheit des 19. Jahrhunderts. Diese Gebetsform wurzelte zwar in der spätmittelalterlichen Mystik und hatte nach den Visionen der Salesianer-Schwester Margarete Maria Alacoque (1647-1690) in Paray-le-Monial auch im Barock viel Zuspruch erfahren, doch die größte Bedeutung erlangte sie im 19. Jahrhundert. Pius IX. erklärte 1856 das Herz-Jesu-Fest für die ganze Kirche als verbindlich, und Leo XIII. weihte 1899 die Welt dem Herzen Jesu. Obwohl das Gebet für alle Stände der Kirche propagiert wurde, waren es überwiegend Frauen, die sich davon ansprechen ließen. In der Zeit selbst wurde dieser Umstand zwar bedauert, doch man fand dafür mit der stereotyp geschlechtsspezifischen Zuschreibung von Sensus und Intellekt eine simple Erklärung. In seinem mehrbändigen «*Homiletischen Handbuch*», welches zwischen

13 Zit. nach Rudolf Schlögl, *Sünderin, Heilige oder Hausfrau? Katholische Kirche und weibliche Frömmigkeit um 1800,* in: Irmtraud Götz von Olenhusen (Hg.), *Wunderbare Erscheinungen. Frauen und katholische Frömmigkeit im 19. und 20. Jahrhundert,* Paderborn u.a. 1995, 13-50, hier: 14.

14 David Blackbourn, *Wenn ihr sie wieder seht, fragt wer sie sei. Marienerscheinungen in Marpingen - Aufstieg und Niedergang des deutschen Lourdes,* Reinbek b. Hamburg 1997; Ders., *«Die von der Gottheit überaus bevorzugten Mägdlein» - Marienerscheinungen im Bismarckreich,* in: Götz von Olenhusen, *Wunderbare Erscheinungen,* 171-201.

1919 und 1930 in fünf Auflagen erschien, behauptete der berühmte westfälische Volksmissionar P. Max Kassiepe (1867-1947) allen Ernstes: *«Die Frau bringt, weil das Gefühlsleben bei ihr vorherrscht, dem Religiösen weit größere Empfänglichkeit und Wärme entgegen; sie erfaßt die Religion mehr mit dem Gemüte, während die religiöse Erkenntnis oft unklar bleibt»*.[15]

Züge zur Dominanz des Weiblichen zeigten im 19. Jahrhundert auch die vielfältigen Phänomene außergewöhnlicher Religiosität wie Visionen oder wunderbare Heilungen - auch dies sowohl im protestantischen wie im katholischen Bereich.[16] Stigmatisierungen sind für diese Zeit sogar ausschließlich bei Frauen überliefert - große Berühmtheit erlangte die ehemalige Ordensfrau Anna Katharina Emmerick (1774-1824) von Dülmen in Westfalen.[17] In das gleiche Muster fügten sich die Aufsehen erregenden Marienerscheinungen 1830 in Paris, 1846 in La Salette oder 1858 in Lourdes, bei denen jeweils Frauen und Kinder beteiligt waren. Auch bei der später an diese Orte einsetzenden Wallfahrt sowie unter den wunderbar Geheilten fanden sich jeweils deutlich mehr Frauen als Männer - in Lourdes lag das Zahlenverhältnis bei zwei zu eins. Ein weibliches Übergewicht zeigte in der gleichen Zeit das kirchlich-religiös orientierte Literaturschaffen, was an der Wende zum 20. Jahrhundert anläßlich des «katholischen Literaturstreites» zum Thema wurde. Dabei ging es um die Frage, ob gute christliche Literatur primär kirchlichen oder primär ästhetischen Kriterien zu genügen habe.[18] Ein Exponent in der Auseinandersetzung war der Rheinländer Publizist Carl Muth (1867-1944), der Gründer der katholischen Kulturzeitschrift «Hochland». Er beklagte die weibliche

15 Zit. nach Norbert Busch, *Katholische Frömmigkeit und Moderne. Die Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Herz-Jesu-Kultes in Deutschland zwischen Kulturkampf und Erstem Weltkrieg*, Gütersloh 1997 (*Religiöse Kulturen der Moderne* 6), 274. - Paul Joest, *Die mächtige Stimme. Das Leben des großen Volksmissionars Max Kassiepe OMI*, Hünfeld 1954.

16 Siehe: Goetz von Olenhusen, *Wunderbare Erscheinungen*.

17 Vgl. Elke Pahud de Mortanges, *Irre - Gauklerin - Heilige? Inszenierung und Instrumentalisierung frommer Frauen im Katholizismus des 19. Jahrhunderts*, in: *SZRK* 100 (2006) 203-225.

18 Manfred Weitlauff, *«Modernismus litterarius». Der «Katholische Literaturstreit». Die Zeitschrift «Hochland» und die Enzyklika «Pascendi dominici gregis» Pius' X. vom 8. September 1907*, in: Ders., *Kirche zwischen Aufbruch und Verweigerung*, Stuttgart 2001, 388-460; Karl Hausberger, *«Dolorosissimamente agitata nel mio cuore cattolico». Vatikanische Quellen zum «Fall» Handel-Mazzetti (1910) und zur Indizierung der Kulturzeitschrift «Hochland» (1911)*, in: Rudolf Zinnhobler u.a. (Hg.), *Kirche in bewegter Zeit. Beiträge zur Geschichte der Kirche in der Zeit der Reformation und des 20. Jahrhunderts*, Graz 1994,189-220.

Dominanz im religiösen Literaturschaffen und brachte sie mit Emotionalität und Religiosität der Frauen in Verbindung.[19]

In besonderer Deutlichkeit trat die «Feminisierung des Religiösen» im Zusammenhang mit der Geschichte der Orden und Kongregationen ins Licht.[20] Nach dem schweren Einbruch seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und nach den vielfältigen Klosterzerstörungen im Vor- und Nachgang zur Französischen Revolution erholten sich im 19. Jahrhundert die Orden überraschend schnell. Ein rascher Aufschwung setzte ein, zunächst auch bei den klassischen Gemeinschaften; denn Frauen hatten daran überproportional Anteil. An mehreren Orten kam es zu Neugründungen, so 1849 und 1851 mit den Kapuzinerinnen-Klöstern Maria-Hilf auf dem Gubel bei Menzingen und Leiden Christi in Gonten, 1857 und 1891 mit den Benediktinerinnen-Klöstern Nieder-Rickenbach und Wikon sowie 1865 und 1866 mit den Dominikanerinnen in Ilanz und St. Niklau-

19 *«Die Thatsache der Überflutung des Büchermarktes mit weiblicher Ware ist nicht zu leugnen. Nur wenige Länder leiden an diesem Übelstand in gleichem Maße wie Deutschland. Sogar das dem Feminismus stark verfallene Frankreich weist in dieser Hinsicht leidlich normale Verhältnisse auf. Aber das numerische Mißverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Autoren ist auf der andern Seite doch keineswegs so schreiend wie seit mehreren Jahren in der katholischen deutschen Belletristik.»* [Karl Muth], *Steht die Katholische Belletristik auf der Höhe der Zeit? Eine litterarische Gewissensfrage von Veremundus,* Mainz 1898, 29. - Zur Interpretation meinte Muth später: *«Ist es ein Zufall, daß unter den Katholiken seit langer Zeit die Frauen die lebendigste und tiefgreifendste Wirkung durch Phantasieschöpfungen ausüben? Seit dem Ausgang der Romantik haben wir keinen männlichen Dichter katholischen Bekenntnisses, der es verstanden hätte, ein Stück Lebenserfahrung aus der Tiefe des Zeitempfindens heraus allgemeingültig zu gestalten.* [...] *In diesem vielseitigeren Verhältnis zum Leben scheinen heute die Frauen den Männern überlegen zu sein. Mag der Mann als solcher auch fähig sein, eine größere Gegensätzlichkeit der seelischen Vermögen in sich zu vereinigen, so hat die weibliche Psyche heute die zur Kunst befähigenden Vermögen jedenfalls in einem durchschnittlich höheren Maße oder vielmehr in einer feineren Ausgeglichenheit.* [...] *Die Frau mit ihrer mehr unbewußten Religiosität verfügt nicht bloß über eine größere Beschaulichkeit, sondern tritt bei weitem sicherer sowohl in Bezug auf sich selbst als auch gegenüber einer allenfalls lauernden Kritik auf. Zu ihrer mehr erlebten als intellektuell erarbeiteten Weltanschauung, worin ihre ganze Persönlichkeit verankert ist, gewinnt sie die mit allem mehr oder minder Unbewußten verbundene Sicherheit, sich, wenngleich nur im Interesse künstlerischer Arbeit vorübergehend, auch in anderen Weltanschauungen, Denk- und Gefühlsweisen heimisch zu machen. So vermag sie das Leben nicht bloß durch eine Brille, sondern durch ebenso viele zu sehen, als sie Menschen darstellt. Theoretische Einwendungen werden sie in diesem Tun nur wenig beirren. Denn dieses wurzelt im Gefühl ausgleichender Liebe, das ja im Grund mit der Religion eins ist und hauptsächlich ihr Verhältnis zu den Gestalten ihrer Phantasie bestimmt.»* Karl Muth, Die Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiösen Erlebnis, München 1909.

20 Siehe: Claude Langlois, *Le Catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au XIXe siècle,* Paris 1984; Brigitte Degler-Spengler, *«Katholizismus auf weiblich»,* in: *Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte* 6 (1987), 239-251; Victor Conzemius, *Schweizer Katholizismus weiblich,* in: *Stimmen der Zeit* 207 (1989), 181-192; *HS* VIII/2 (*Die Kongregationen in der Schweiz. 19. und 20. Jahrhundert*), Basel 1998; Relinde Meiwes, *«Arbeiterinnen des Herrn». Katholische Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert, Frankfurt 2000; Dies., Katholische Frauenkongregationen und die Krankenpflege im 19. Jahrhundert,* in: *L'homme (Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft)* 19 (2008), 39-60.

sen. Die Erholung griff indes weit hinaus über den Bereich der traditionellen Orden; denn sie erhielt ihr Schwergewicht in zahllosen neuen Institutionen. Möglich war dies, weil Schwestern erstmals außerhalb der Klostermauern ihre Haupttätigkeit entfalten konnten und soziale Aufgaben in Schulen, Spitälern und Heimen, in der Altersfürsorge und in der Waisenbetreuung übernahmen. Die Gemeinschaften profitierten vom starken Bevölkerungswachstum; denn sie standen Frauen aus kinderreichen Bauern-, aber auch Arbeiterfamilien offen. Von den klassischen Orden unterschieden sich die neuen Kongregationen in rechtlicher Hinsicht: Als Drittordensgemeinschaften konstituiert, kannten sie keine feierlichen Gelübde, keine Klausur und (anfänglich) auch kein gemeinsames Chorgebet. Die Unterscheidung fiel auch nach bürgerlichem Recht ins Gewicht; denn in Preußen ließ sich damit das Klostergründungsverbot umgehen. Bedeutsam war die Organisationsstruktur: Anders als traditionelle Gemeinschaften bestanden nicht einzelne, voneinander unabhängige Konvente mit eigener Leitung, sondern die Niederlassungen gehörten zu einem zentral organisierten Verband unter Leitung einer Generaloberin. Der Erfolg dieses Modells war eindrücklich: Während in Frankreich 1789 erst 15% aller Ordensfrauen solchen Kongregationen angehörten, stieg der Anteil bis 1880 auf 80%.

Die neuen religiösen Gemeinschaften füllten innerhalb kurzer Zeit jene Lücken, welche die Ära der Säkularisationen in die monastischen Landschaften geschlagen hatte, und dank der Präsenz in vielen sozialen Arbeitsfeldern wurde die Lebensform der Kongregationsschwestern in der Wahrnehmung der Gläubigen zur klassischen Gestalt des Ordenslebens überhaupt. Aufstieg und Wachstum waren möglich trotz vielfältiger äußerer Behinderungen in den Konflikten zwischen Staat und Kirche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als besonders sensibel sollte sich das Verhältnis zwischen den Schwestern und ihren geistlichen Begleitern herausstellen. Sowohl der Gründer der Baldegger Schwesterngemeinschaft, Kaplan Josef Leonz Blum (1786-1859), als auch Theodosius Florentini gerieten mit ihren Kongregationen in Konflikte, und in beiden Fällen mußten auch die zuständigen Bischöfe intervenieren. Die Gründerväter taten sich schwer mit der Übergabe ihres Lebenswerkes und waren versucht, möglichst lange Einfluß zu behalten auf Ausrichtung und Tätigkeit der Gemeinschaften. In diesem Zusammenhang konnten sie auch in Aktivismus verfallen, was die Kongregationen hohen Belastungen aussetzte.[21]

21 Siehe den Beitrag von Uta Teresa Fromherz in dieser Ausgabe. - Patrick Braun, *Die religiösen Kongregationen im 19. und 20. Jahrhundert*, in: *HS* VIII/2, 19-71, insbes. 44-49; Moos, *Zukunft aus dem Glauben*, 77-87; Binotto, *Durch alle Stürme*, 112-148.

4. *Ultramontanisierung*

Das 19. Jahrhundert veränderte angesichts der gesellschaftlichen Umwälzung die katholische Kirche auch nach innen grundlegend. Zuerst fielen der Revolution die hergebrachten Strukturen zum Opfer, danach kam es zu einer umfassenden Erneuerung des religiösen Lebens: Orden und Klöster erfuhren einen singulären Aufschwung, und mit den Schulen, den sozialen Einrichtungen und den religiösen Zeitschriften erschlossen sich die Kirchen in jenen Bereichen neue Tätigkeitsfelder, welche durch die neue Gesellschaftsordnung erst eröffnet worden waren. Indem sie sich ausgerechnet mit Hilfe dieser Aktivitäten gegen die liberalen Errungenschaften zur Wehr setzten, betrieben sie einen «*Antimodernismus mit modernen Mitteln*» (Urs Altermatt). Der Erfolg stärkte das katholische Selbstbewußtsein. Da sich jedoch zugleich die politischen Gegensätze verschärften, kam eine Aussöhnung mit dem Liberalismus nicht zustande. Vielmehr standen die kirchlichen Exponenten wie auch viele einfache Gläubige der neuen Gesellschaft unverhohlen ablehnend gegenüber und bildeten dezidierte Gegenpositionen auf. Diese, als «*Ultramontanismus*» charakterisierte Richtung wurde seit den 1830er Jahren einerseits von antiliberalen päpstlichen Stellungnahmen, andererseits von stärker werdenden Volksbewegungen getragen. In ihr fanden Gläubige und Klerus zu einer neuen Verbindung - die frühere «Allianz von Thron und Altar» wurde abgelöst durch die «*Allianz von Volk und Altar*». Das Kirchenleben zog sich zurück aus der Welt des als feindselig erfahrenen Säkularen. In der Eigenwahrnehmung wurde die Kirche zum «*Fels in der Brandung*» oder zum «*Schifflein Petri*» in der sturmgepeitschten See. Die Modernisierungskrisen, welche der Übergang zur neuen Ordnung nach sich zog, aber auch die gewaltigen sozialen Probleme im Gefolge der ökonomischen Entwicklungen wurden unterschiedslos dem Liberalismus angelastet. Mit der Orientierung auf diesen Gegner fand die Kirche zu innerer Geschlossenheit, was wiederum die zentralistische Ausrichtung stärkte. Der Blick richtete sich seither «*ultra montes*» auf den Papst hin. Der rationalistisch gestalteten Gesellschaft setzte man bewußt ein kämpferisch religiös geprägtes Weltverständnis entgegen.

Die Ultramontanisierung begünstigte den Aufbau der kirchlichen Werke und schuf gute Voraussetzungen für das Wirken der kirchlichen Sozialpioniere. Der Preis des Erfolges war jedoch eine zunehmende Distanzierung gegenüber der Welt und gegenüber den nachrevolutionären Errun-

genschaften.[22] Die Abwendung ging so weit, daß man teilweise wieder hinter die Entwicklungen auch der kirchlichen Aufklärung zurückfiel. So wurden die zuvor während Generationen zaghaft aufgebauten Brücken konfessioneller Toleranz wieder aufgegeben, und es begann das «*zweite konfessionelle Zeitalter*». In den Hintergrund rückte zugleich das Interesse am Bibelstudium sowie in der Theologie die Bereitschaft zum Dialog mit der zeitgenössischen Philosophie. Theodosius Florentinis entschlossenes Bekenntnis zur katholischen Kirche als der einzig wahren Heilsvermittlerin oder sein Engagement für die Verbreitung guter Schriften sind auch in diesem Kontext zu verstehen.

5. *Religiöse und säkulare Welt*

Die großen sozialen Veränderungen des 19. Jahrhunderts waren auch dadurch gekennzeichnet, daß sie beträchtliche Reibungsflächen zwischen kirchlicher Religiosität und bürgerlicher Gesellschaft sichtbar werden ließen. Der weltanschaulich-politische Gegensatz, der Umgang mit Errungenschaften wie der öffentlichen Schule und der freien Presse, die Feminisierung des Religiösen und auch die ultramontane Sammlung der katholischen Gläubigen behinderten die Integration der Kirche in die freiheitliche Gesellschaft, und es entwickelte sich ein tiefgreifender Gegensatz. Während er die Kirchen in mehrere Modernisierungskrisen stürzte, erwies sich die bürgerliche Welt auf der anderen Seite über mehrere Jahrzehnte hin als unfähig, das Religiöse in das Gesamt der neuen Gesellschaft zu integrieren. Sie tat sich schwer mit dem Glauben und der Religiosität der Bürger. Zurecht kam sie zunächst einzig mit der Kirche als Organisation, die sie als öffentliche Anstalt in das Gesamtgefüge einzugliedern und zu disziplinieren suchte. Den Menschen und ihrer religiösen Orientierung wurde man auf diese Weise jedoch nicht gerecht - ein Umstand, der sich in zahlreichen Konflikten rächen sollte.

Das Schicksal des Theodosius Florentini läßt wie kaum ein anderes die Schwächen von Kirche und Bürgergesellschaft sichtbar werden. Sein Aufsehen erregendes Wirken setzte bei den wunden Punkten an und legte die Reibungsflächen der Moderne offen: In den Freiämter Unruhen

22 Zum Folgenden siehe: Olaf Blaschke (Hg.), *Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein zweites konfessionelles Zeitalter*, Göttingen 2002; Gisela Fleckenstein, Joachim Schmiedl (Hg.), *Ultramontanismus. Tendenzen der Forschung*, Paderborn 2005 (*Einblicke* 8); Gerhard Besier, *Kirche, Politik und Gesellschaft im 18. Jahrhundert*, München 1998 (*Enzyklopädie Deutscher Geschichte* 48); Urs Jörg, David Marc Hoffmann (Hg.), *Die Bibel in der Schweiz. Ursprung und Geschichte*, Basel 1997.

stemmte er sich gegen den Antiklerikalismus, und mit den Mädcheninternaten und dem Schwyzer Kollegium suchte er die Schule als größtes soziales Projekt der Zeit den eigenen (kirchlichen) Zwecken dienstbar zu machen. Der Ingenbohler Bücherverein war das Instrument, um das neue Feld von Pressefreiheit und öffentlicher Kommunikation zu besetzen, und mit den beiden Kongregationen schließlich, als deren «*Ideator*» ihn Carlo Moos treffend charakterisiert hat,[23] nahm Florentini die Feminisierung des Religiösen und damit eine der prägenden kirchlichen Hauptströmungen der Zeit auf. In all diesen Facetten erscheint sein Werk als Symptom und zugleich als kreative Antwort an eine Gesellschaft, die den produktiven Umgang mit dem Religiösen noch nicht gefunden hatte.

Die Verhältnisse haben sich seit den Tagen Florentinis erneut von Grund auf verändert. Nach Überwindung des Kulturkampfes, welcher noch einmal entlang der im frühen 19. Jahrhundert gezogenen gesellschaftlichen Frontlinien ausgetragen worden war, gelang es endlich, Kirche und Gesellschaft in ein vernünftiges, produktives Zueinander zu bringen. Allerdings hielt dieses lediglich etwa ein halbes Jahrhundert an. Wer die wachsende Unwissenheit und die Verständnislosigkeit erlebt, mit welcher Gesellschaft und Kirche im 21. Jahrhunderts einander begegnen, wird kaum umhinkommen, eine neue Entfremdung zu konstatieren. Einst haben religiöse und bürgerliche Welt sich gegenseitig verachtet und damit beträchtliche destruktive Potenziale mobilisiert -, dies war die Lektion des 19. Jahrhunderts. Wer die Religion als soziale Ressource gering schätzt oder wer die aufgeklärten Errungenschaften der säkularen Welt zu wenig ernst nimmt, setzt die Gesellschaft erheblichen Risiken aus. Die bittere Erfahrung, die Theodosius Florentini einst machen mußte, wirkt als bleibende Mahnung.

23 Moos, *Zukunft im Glauben*, 50.

Victor Conzemius

«Es müssen die Fabriken zu Klöstern werden!» Die sozialen Initiativen von Theodosius Florentini in ihrer Zeit

Ein wahrlich griffiger Slogan. Dahinter könnte man einen gewieften Werbetexter vermuten, der die fabrikmäßige Produktivität anheizen wollte, oder einen fundamentalistischen Sektierer, der danach strebte, die Produktionsstätten zu verklösterlichen. Das wäre jedoch eine Täuschung. Der Mann, der diese Formel auf dem Frankfurter Katholikentag von 1863 prägte, sah darin einen Beitrag zur Lösung der Mißstände im Fabrikwesen des Industriezeitalters.[1] Sein Gedanke war keineswegs so abwegig und unrealistisch wie man zunächst meinen möchte. In der Französischen Revolution und in der anschließenden Säkularisation im Hl. Römischen Reich Deutscher Nation (1803) waren hunderte von Klöstern zu Gefängnissen, Waisen- oder Rettungsanstalten, psychiatrischen Kliniken, Kasernen oder auch unmittelbar zu Fabriken umgewandelt worden.[2]

In meiner luxemburgischen Heimat war die vormalige Reichsabtei Echternach (697-1797) nach dem Einmarsch der Franzosen als Nationalgut versteigert und in der Klosterkirche eine Fayence- und Porzellanfabrik eingerichtet worden. Das weiträumige romanische Kirchenschiff bot ideale Möglichkeiten, um Maschinen und Öfen aufzustellen.[3] In der saarländischen Nachbarschaft wurde die Benediktinerabtei Mettlach (690-1802) säkularisiert; im Haupttrakt der ehemaligen Abtei befindet sich heute der Verwaltungssitz des weltweit bekannten Porzellankonzerns Villeroy und Boch.

Die Zweckentfremdung unter ideologischen Vorzeichen entsprach aufgeklärter Geisteshaltung: Klöster galten als Anlaufstellen für Schmarotzer

1 Theodosius Florentinis Slogan - «*Es müssen die Fabriken zu Klöstern werden!*» - stammt aus der Frankfurter Rede 1863 und ist zitiert nach Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 299.

2 Zum Begriff der Säkularisation, der manchmal unzutreffender Weise synonym mit Säkularisierung verwendet wird, vgl. den Beitrag von Hans-Otto Binder in: *Theologische Realenzyklopädie*, Bd. 29, Berlin/New York 1998, 597-602; Peter Blickle u.a., *Die Säkularisation im Prozeß der Säkularisierung Europas*, Epfendorf 2005.

3 Richard Maria Staud, Jos.Reuter, *Die kirchlichen Kunstdenkmäler der Stadt Echternach*, 1952 (*Sonderdruck aus Hemecht*), 67-83; Frank Wilhelm, *Faiences et porcelaines peintes d'Echternach*, Hemecht 1988, 331-399.

und Müßiggänger.[4] Diese Abwertung hielt sich lange bis über das 19. Jahrhundert hinaus und wurde bei Bedarf zur Rechtfertigung der Säkularisation immer wieder in den Diskurs gebracht. In der Schweiz, wo es zu Klosteraufhebungen in größerem Stil erst im 19. Jahrhundert kam,[5] als andernorts bereits ein gewisses Umdenken eingesetzt hatte, erklärte noch in den vierziger Jahren der Aargauer Radikale Augustin Keller - auch Florentini sollte mit ihm zu tun bekommen - im Brustton der Überzeugung: «*Wo ein Mönch steht, wächst das Gras nicht.*»[6] Das ist das Extrembeispiel einer Klosterfeindlichkeit, die die Aufhebung der Aargauerklöster rhetorisch orchestrierte.

Rückgängig zu machen waren die Klosteraufhebungen und Säkularisationen in der Regel nicht. Aber der Zeitgeist der nachfolgenden Zeitepoche der Romantik kehrte sich gegen zahlreiche Prämissen der Aufklärung.

Eine neue Sicht des Mittelalters zog herauf.[7] Sie kann auch als geschichtliche Rehabilitation der unübersehbaren kulturellen Leistung der Klöster angesehen werden. Da ist einmal die nostalgisch verklärende Rückschau. Diese setzt bereits kurz nach der Säkularisation ein. Im 18. Jahrhundert hatte es geheißen: Unter dem Krummstab ist gut leben.[8]

Die Lebensqualität war in geistlichen Fürstentümern größer gewesen, als die Profiteure der Vermögensumschichtung ihren Zeitgenossen eingeredet hatten. In den geistlichen Territorien hatten die bäurischen Unterta-

---

4 Vgl. dazu als pars pro toto die Ausstellung in der ehemaligen Abtei Schussenried: *Alte Klöster, neue Herren. Die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803*, hg. von Volker Himmelein u. Hans Ulrich Rudolf, Stuttgart 2003 (Vgl. Rezension in *HF* 34, 2005, 140-145); darin besonders den Beitrag Klosterkritik von der Reformation bis zur Aufklärung.

5 André Holenstein, *Die Säkularisation als Problem der Schweizer Geschichte des 18. und 20. Jahrhunderts*, in: Peter Blickle u.a., *Die Säkularisation im Prozeß der Säkularisierung Europas*, Epfendorf 2005, 317-338.

6 Seminardirektor Augustin Keller vor dem Großen Rat des Kantons Aargau in der außerordentlichen Sitzung vom 12. Januar 1841, zitiert nach: *Oekumenische Kirchengeschichte der Schweiz*, Freiburg-Basel 1998², 224.

7 Mathias Klug, *Rückwendung zum Mittelalter? Geschichtsbilder und historische Argumentation im politischen Katholizismus des Vormärz*, Paderborn 1995; Wolfgang Zimmermann, *Braucht Württemberg Mönche? Die Klosterfrage im Königreich Württemberg*, in: *Kirche im Königreich Württemberg 1806-1918*, hg. vom Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart und vom Verein für Württembergische Kirchengeschichte, Stuttgart 2008, 82-101.

8 Roman Brauser, *Disquisitio juridica paromiae: Unter dem krummen Stabe ist gut wohnen*, Jena 1720. Auch bei J. F. Eisenbart, *Grundsätze des deutschen Rechts in Sprüchwörtern*, Leipzig 1823³, 655f., kommt der Satz schon vor. Vgl. Franz Quarthal, in: Peter Blickle (Hg.), *Politische Kultur in Oberschwaben*, Tübingen 1993, 269-286.

nen mehr Rechtssicherheit besessen als andernorts. Im 19. Jahrhundert verschlimmerten sich die sozialen Verhältnisse, so daß Joseph von Görres schreiben konnte: Die Not ist vogelfrei geworden.

1. *Rückkehr ins Mittelalter?*

Die Rückschau hat aber auch ein politisches und sozialgeschichtliches Moment. Vielerorts bedeutete die Hinwendung zum Mittelalter eine inhaltliche Rückwendung zu vorrevolutionären Zünften und Ständeordnungen als einer besseren und sozial gerechteren Zeit. Sie führte zur Sammlung der deutschen Katholiken im Vormärz für die Joseph von Görres mit seiner Kampfschrift «Athanasius» 1838 das Signal gab.

Eine neue, teils romantisch-literarische, teils wissenschaftlich-historische Geschichtsschreibung des Mittelalters faßte in Frankreich Fuß. Frédéric Ozanam (1813-1853), der den Anstieg des Neuheidentums unter seinen Kollegen an der Sorbonne in Paris erlebte, dämpfte die zeitgenössische Begeisterung für das Germanentum in seinen Vorlesungen und in seinen «*Etudes germaniques*» (2 Bde., 1847-1849). Dem Germanentum stellte er die zivilisatorische Leistung des Mönchtums entgegen.

Ozanam, der früh verstarb, hinterließ dem französischen Katholizismus nicht nur die Vinzenzkonferenzen, sondern auch das beschwörende Vermächtnis, die Demokratie zu akzeptieren und der Monarchie nicht nachzutrauern.[9]

Unter den Literaten trug Victor Hugo (*Der Glöckner von Notre-Dame*) zum schauerlich-spannenden Interesse für das Mittelalter bei. In England popularisierte Walter Scott mittelalterliche Themen in seinen historischen Romanen. Alexis-François Rio und Eugène Viollet-le-Duc weckten den Sinn für die sakralen und profanen Bauten des Mittelalters. Die Gotik erhielt einen quasi kanonischen Status idealer Ausdrucksform kirchlicher Baukunst.

In Frankreich stellte Prosper Guéranger den Benediktinerorden wieder her. Der Katholikenführer Charles de Montalembert gab den Anstoß zur

9 Vgl. Victor Conzemius, *Frédéric Ozanam (1813-1865): Solidarität statt Klassenkampf*, in: *Gottes Spurensucher: Zwanzig christliche Profile der Neuzeit*, Freiburg i. Brg. 2002, 115-137. Zu der dort zitierten Literatur: Gérard Cholvy, *Frédéric Ozanam (1813-53)*, Paris, 2003; Matthieu Brejon de la Vergnée, *La Société Saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle: Un fleuron du catholicisme social*, Paris, 2008.

literarischen Rehabilitation der Klöster - Guéranger und Montalembert waren beide Schüler des Gesellschaftsreformers Félicité de Lamennais. In seinem 6-bändigen Werk *Les moines d'Occident* (1860-1868) stellte Montalembert eindrücklich die zivilisatorische und kulturelle Leistung der Mönchsorden heraus. Montalembert war auch der erste Troubadour der hl. Elisabeth von Thüringen, deren Leben er 1836 in einer romantisierenden Biographie dem Vergessen entrissen hatte.

Wie weit Theodosius Florentini das von P. Karl Brandes von Einsiedeln[10] ins Deutsche übersetzte Werk von Montalembert kannte, ist ungewiß. Jedenfalls zieht er bewußt mit seinen Initiativen eine Parallele zu den kulturellen Leistungen des Mönchtums. Wo die Fabrikherren versagten, sollten Ordensleute einspringen und durch ihr Exempel Menschen und Gesellschaft eine gerechte Arbeits-, Kultur- und Glaubensgemeinschaft vorleben.[11] Wie die Mönche durch das Vorleben christlicher Arbeits-Kultur- und Glaubensgemeinschaft bestimmend und damit reformierend auf die Bevölkerung und ihre öffentlichen und rechtlichen Institutionen einwirkten, so sollten Ordensleute in neuer Zeit «*das Verderbliche des Fabrikwesens entfernen, dasselbe nach religiösen Grundsätzen einzurichten, es in eine Pflanzstätte der Tätigkeit, der Tugend und des wahren geselligen Lebens und Wirkens umzugestalten sich ‹bemühen›*».[12] Was damals möglich war, sollte auch heute, in der Zeit der Industrialisierung, möglich sein.[13]

10 Karl Brandes (1810-68), Norddeutscher, konvertierte 1834 zum Katholizismus und trat über P. Lacordaire in Verbindung mit Prosper Guéranger, dem Wiederhersteller des Benediktinerordens in Frankreich im Kloster Solesmes. Er stand in Verbindung mit dem liberalen und sozialen Katholizismus in Frankreich, aber auch mit dem Görres-Kreis in München. 1850 trat er in das Kloster Einsiedeln ein. Vgl.: *Brandes, Karl*, in: *Allgemeine Deutsche Biographie* 47 (1903), 175ff. Auch Adelhelm Bünter erwähnt einen möglichen Einfluß von Montalembert.

11 Mit Florentini als Sozialreformer befaßt sich eingehend Adelhelm Bünter (1925-1995) - Vgl. Christian Schweizer, *Bünter, Adelhelm*, in: *HLS*, Bd. 3, Basel 2004, 51 - in seiner bemerkenswerten, 1957 bei Gustav Gundlach eingereichten Dissertation an der Gregoriana in Rom: *Die industriellen Unternehmungen*; Bünter schrieb auch eine Skizze zu Florentini: *P. Theodosius Florentini (1808-1865): Sozialreformer*, 9-36. - Er ließ sich auch gewinnen für die Abfassung des Bändchens *Theodosius Florentini, Wegbereiter* in der von mir und Andreas Lindt herausgegebenen Reihe *«Gelebtes Christentum»* (Freiburg Schweiz/Hamburg, 1985).

12 Bünter, *Die industriellen Unternehmungen*, 71, unter Berufung auf das Werk von Florentini, *Leben der Heiligen* (1861/1864), Bd. 4, 60.

13 Unter dem Einfluß neuerer Sozialforscher wie Norbert Elias und Michel Foucault wird das benediktinische Klosterwesen als Modell in Anspruch genommen für die Instrumentalisierung der modernen Arbeitswelt. Nach diesen Autoren konnten die Prinzipien, die sich durch die Jahrhunderte in den Klöstern nicht zuletzt wirtschaftlich bewährt hatten, im 19. Jahrhundert für die Bedürfnisse der Industriearbeit verallgemeinert werden. Vgl. Hubert Treiber u. Heinz Steinert, *Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen: Über die Wahlverwandtschaft von Kloster- und Fabrikdisziplin*, Münster, 2005. (Ich danke P. Anton Rotzetter für diesen Hinweis).

Der Vorwurf, zum «*Phantom der Verkirchlichung des Fabrikwesens*» gegriffen zu haben, den der Historiker Fritz Vigener gegen Florentini erhob, ist nicht berechtigt.[14] Der Einsatz von Ordensleuten *sollte in der Konzeption von Florentini* grundsätzlich eine Notlösung für das Versagen der Fabrikherren bleiben. In der Führung industrieller Betriebe durch Ordensleute sah der Kapuziner einen möglichen Ansatz zur Sozialreform. Hören wir ihn selber in seiner großen Rede auf der 15. Generalversammlung des Deutschen Katholikenvereins zu Frankfurt 1863. Es war diese Tagung, welche im deutschen Katholizismus eine neue Beschäftigung mit der sozialen Frage im Sinne einer Sozialpolitik einleitete:

> *«Sind in früherer Zeit so viele Klöster Fabriken geworden, warum sollten nicht einmal Fabriken - Klöster werden? - Der Fabrikant arbeitet, er verdient, wird reich und lebt dabei vornehm und prächtig. Wir haben Ordensleute, Schwestern, die dasselbe lernen, verstehen und thun können, wie er, die aber wenig für ihre eigenen Bedürfnisse brauchen: was könnte man Gutes vom Ertrage wirken für die Arbeiter in religiöser, moralischer, selbst in materieller Hinsicht für Arme, Leidende überhaupt?* [...] *Es kam mir nämlich vor, die Fabriken sollten auch noch zu etwas Anderm nützlich sein, als nur die Tasche eines Einzelnen zu füllen.»*[15]

Dann berichtet P. Theodosius von einer Unterredung mit einem Unternehmer, der ihm gestand, in seinen Fabriken einen Gewinn von 20 Prozent zu machen.[16]

Die Grundidee des Wortspiels oder Schlagwortes «*Fabriken zu Klöstern*» war bestechend; die Annahme, daß drei nicht speziell ausgebildete Frauen aus der Kongregation der Schwestern vom Hl. Kreuz in Ingenbohl, schlicht von Theodosius Florentini auf Produkteinkauf, Herstellung und Absatz verdonnert werden konnten, erwies sich als unrealistisch. Soviel zum Verständnis der Formel «*Fabriken zu Klöstern*». Es ist nicht das letzte

14 Fritz Vigener: *Ketteler. Ein deutsches Bischofsleben*, München/Berlin, 1924, 437. Fritz Vigener (1879-1925), der vom Katholizismus zum Protestantismus übertrat, versuchte in seiner analytisch eindringlichen Biographie Ketteler zu entmythologisieren und die binnenkatholische Sicht des populärsten Bischof des 19.Jahrhunderts zu überwinden. Über ihn vgl. Fritz Vigener, *Bischofsamt und Papstgewalt*, Göttingen 1964², 105-109.

15 Abgedruckt bei Fürer, *Leben und Wirken*, 130-131.

16 Ebd., 131.

Wort der Reflexion des Kapuziners über das, was wir die soziale Frage nennen oder eine Zeitlang genannt haben.[17]

2. *Industrialisierung, Heimarbeit, Kinderarbeit*

Wie ist Theodosius Florentini mit den Problemen des Industriezeitalters vertraut geworden? Als Crispin Florentini am 23. Mai 1808 in Müstair zur Welt kam, war die Schweiz vorwiegend ein Agrarland. Um 1800 arbeiteten zwei Drittel der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft. Der Übergang zur Industriegesellschaft erfolgte vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bereits 1888 fanden 41% aller Erwerbstätigen in Industrie und Gewerbe einen Arbeitsplatz.[18]

Der Ordensmann Theodosius Florentini, der viel in Dörfern und Städten herumkam, erlebte diese Entwicklung sozusagen hautnah in ihren Auswirkungen auf den Menschen. Besonders schockierend war die Kinderarbeit. Wenn wir bedenken, daß vor gut 100 Jahren in zwölf Schweizer Kantonen noch 300000 Kinder arbeiteten, können wir uns einigermaßen vorstellen, welche Bedeutung die Kinderarbeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte, wie Thomas Gull zusammenfaßt.[19] In der vorindustriellen Gesellschaft waren die Kinder vielfach Teil der Familienökonomie. Sie wurden früh in den Arbeitsprozeß integriert und leisteten einen oft unentbehrlichen Beitrag an das Einkommen. Mit dem Aufkommen der Industrialisierung mußten Familienmitglieder außerhalb der traditionellen Hauswirtschaft einen Erwerb suchen. Die Arbeit an den Maschinen war vielfach einfach und körperlich nicht besonders anspruchsvoll. Das

17 Was im 19. Jahrhundert unter dem Begriff Pauperismus, Armenfürsorge, soziale Frage und ähnlichen Begriffen verstanden wurde und den sozialen Katholizismus bzw. Protestantismus sowie den religiösen Sozialismus generierte, wird seit Ende des 20. Jahrhunderts unter dem Prinzip Inklusion - Exklusion moderner Sozialtheorien (Luhmann) erforscht. So besteht zur Zeit (2009) an der Universität Trier der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft getragene Sonderforschungsbereich 600: *Fremdheit und Armut, Wandel von Inklusions- und Exklusionsformen von der Antike bis zur Gegenwart*. Der Kirchenhistoriker der Theologischen Fakultät, Bernhard Schneider, dem ich die Zustellung des Gesamtprojektes verdanke, leitet das Teilprojekt B7 unter dem Titel: *Armenfürsorge und katholische Identität: Armut und Arme im katholischen Deutschland im 19. Jahrhunderts*. - Die Erforschung des Sozialkatholizismus erlebte einen gewissen Höhepunkt zwischen 1950 und 1990. Einen guten Überblick vermittelt das Werk von Michael Burleigh, *Irdische Mächte, göttliches Heil. Die Geschichte des Kampfes zwischen Politik und Religion von der Französischen Revolution bis in die Gegenwart*, München 2008.

18 Beatrice Veyrassat, *Industrialisierung*, in: *HLS*, Bd. 6, Basel 2007, 613-619.

19 Thomas Gull, *Kinderarbeit*, in: *HLS*, Bd. 7, Basel 2008, 207-208.

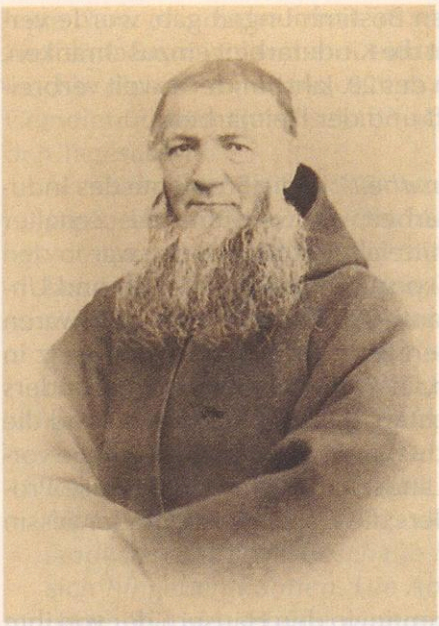


Abb. 1: P. Theodosius Florentini kennt die sozialen Probleme in der Industrie. (IKO PAL)

begünstigte den Einsatz von Frauen und Kindern. Damit nahm die Ausbeutung der Arbeitskraft der Kinder neue Formen und ganz andere Ausmaße an. Sie verbreitete sich zu Beginn des 19. Jh. rasch, insbesondere im Kanton Zürich und in der Ostschweiz. In den Baumwollspinnereien arbeiteten bereits sechs- bis zehnjährige Kinder, manchmal noch jüngere, unter miserablen Bedingungen (schlechte Luft, wenig Licht, gefährliche Maschinen) bis zu 16 Stunden pro Tag, oft auch nachts. Das hatte gravierende Konsequenzen für die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder, die wegen der Arbeit auch dem Schulunterricht fern blieben. Kinderarbeit wurde zum sozialen Problem. Die Behörden reagierten mit Untersuchungen (1812 im Kanton St. Gallen, 1813 im Kanton Zürich). Als Folge wurde im Kanton Zürich 1815 die «*Verordnung wegen der minderjährigen Jugend überhaupt und an den Spinnmaschinen besonders*» erlassen. Sie verbot Nachtarbeit und Fabrikarbeit vor dem vollendeten neunten Altersjahr und beschränkte die tägliche Arbeitszeit auf 12 bis 14 Stunden. Diese Regelungen waren nicht durchzusetzen, markierten jedoch den Anfang der Kinderschutzgesetzgebung. Es folgten Gesetze in Zürich (1837) und in anderen Kantonen.

Mit dem eidgenössischen Fabrikgesetz von 1877, einem generellen Verbot der Arbeit von Kindern unter 14 Jahren, wurde die Fabrikarbeit erstmals national geregelt. Doch galten die Fabrikgesetze nur für die Fa-

brikindustrie. Wo es keine gesetzlichen Bestimmungen gab, wurde versucht, über die obligatorische Schulzeit die Kinderarbeit einzuschränken. Doch Kinderarbeit war noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, insbesondere in der Landwirtschaft und der Heimarbeit.

Theodosius Florentini ist über die *Heimarbeit*[20] in die Probleme des Industriezeitalters eingestiegen. Die Heimarbeit, die weit über das Zeitalter der Industriellen Revolution ins Spätmittelalter zurückreicht, war in den beiden wichtigsten schweizerischen Exportzweigen, der Textil- und Uhrenindustrie, bis nach 1880 die dominante Produktionsform. 1850 waren noch 75% der rund 200000 industriellen Erwerbstätigen der Schweiz in der Heimindustrie tätig. Die Branchen, in denen Heimarbeit besonders entwickelt wurde, waren das Strohflechten, die Seidenindustrie und die Stickerei. Unter konfessionellem Gesichtspunkt, d. h. im Blick auf die vorwiegend von Katholiken bewohnten Landschaften, in denen diese Produkte hergestellt wurden, sind besonders die Ostschweiz und der Tessin zu nennen.

In den frühen Fünfzigerjahren ließ Florentini in den Häusern der von ihm mitbegründeten Schwesterngemeinschaften Webstühle aufstellen; auch in Bündnerdörfern brachte er Webstühle unter. In Neuägeri hatte der liberale Fabrikherr Wolfgang Henggeler ein Haus für Fabrikkinder zur Verfügung gestellt, die seit 1855 von Menzinger Schwestern betreut wurden.[21] Wolfgang Henggeler, der mit dem Zürcher Bankier Alfred Escher befreundet war, geriet in den Sechzigerjahren ins Kreuzfeuer der Zuger Konservativen. Taktlose Angriffe - so der Bischöfliche Kommissar Melchior Schlumpf - in der zugerischen Presse bewogen ihn 1863, die Anstalt nach Hagendorn bei Cham zu verlegen.[22]

3. Kapuziner als risikofreudiger Fabrikant

1857, kurze Zeit nachdem die Schwesterngemeinschaft mit Maria Theresia Scherer sich in Ingenbohl niedergelassen hatte, überredete Theodosius Florentini die Schwesterngemeinschaft, die seit zehn Jahren stillge-

20 Albert Tanner, *Heimarbeit*, in: *HLS*, Bd. 6, Basel 2007, 226-228.

21 Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 143.

22 Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 260. Theodosius Florentini hat sich von diesem Beispiel inspirieren lassen. Er erwähnt es jedenfalls als eine positive Möglichkeit, dem Problem der Kinderarbeit in den Fabriken zu Leibe zu rücken, anstatt die Zeit mit Seufzen und Klagen über das Elend der Fabrikarbeit zu vergeuden.

legte Camenzindsche Fabrik im sogenannten Paradiesli zu erwerben und hier eine Baumwollweberei einzurichten.[23] Die Nähe des Mutterhauses machte dieses Projekt besonders attraktiv. In seinem Bericht 1859 vor der Gemeinnützigen Gesellschaft[24] schilderte Theodosius Florentini folgenden Tagesablauf:

«Ich habe in eben dieser Richtung, d. h. die Industrie in den Dienst der Jugend zu stellen, eine Idee ins Leben zu rufen den Versuch gemacht, von dem Gedanken geleitet, daß alles den Armen dienen sollte. Ich habe also in Ingenbohl eine kleine Fabrik für Baumwollweberei errichtet, womit ich den Kindern der Armenanstalt Verdienst zu geben gedachte. Die Leute stutzten zwar darob, daß ein Kapuziner plötzlich ein Fabrikant werden wollte. Ich kehrte mich aber nicht daran und erinnerte mich, daß ja unser ganzes Leben nur ein stetes Weben sei, bis endlich das Stück fertig ist, abgeschnitten wird und auf die Bleiche geht. Die Einrichtung daselbst ist so, daß die Kinder morgens in der Fabrik arbeiten, nachmittags den Unterricht genießen, häusliche und landwirtschaftliche Geschäfte besorgen und hie und da der Erholung sich hingeben können. Die Absicht dabei war, daß die Kinder nebstdem, daß sie gehörig unterrichtet und erzogen wurden, sich auch etwas verdienen sollten, um es für die späteren Jahre zurückzulegen. Das Resultat ist nun folgendes: Von den 34 Kindern der Anstalt arbeitet, weil mehrere noch zu jung sind, nur etwa die Hälfte in der Fabrik. Davon verdienen einige 4-6 Franken monatlich über Kost und Kleidung hinaus.»[25]

Während andernorts die Heranwachsenden meist schonungslos in den Dienst der Fabrik gestellt wurden, wurde in Ingenbohl die Fabrikarbeit in den Dienst der Waisenkinder gestellt. Nur Kinder, die die Volksschule besucht hatten, wurden für die Fabrikarbeit herangezogen.

Anfänglich war das Unternehmen rentabel. Die Schwierigkeiten begannen erst, als die Anstalt den Garneinkauf und den Absatz in die Hand nehmen mußte. Die Kleinfabrik konnte sich nicht ohne Mühe noch zwei Jahre nach dem Tod des Stifters halten. Dann aber mußte sie zu zwei Dritteln des Ankaufs verkauft werden. Weitere Fabrikheime übernahmen die

23 Bünter, *Die industriellen Unternehmungen*, 74

24 Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft wurde im Mai 1810 vom Zürcher H. C. Hirzel gegründet, mit dem Ziel der Förderung materieller und geistiger Volkswohlfahrt. Sie befaßte sich mit Fragen der Armenfürsorge, des Erziehungswesens und der ökonomischen Entwicklung.

25 Zitiert nach Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 261.

Schwestern in Rüti im Linthal, in Dietfurt im Toggenburgischen und in Fürstenau im Domleschg.[26]

Nicht beteiligt waren die Schwestern bei der Maiskultur und der Papierfabrikation zu Thal im Kanton St. Gallen. Auf die Idee der Papierherstellung aus Maisstroh war Theodosius Florentini bei einem Besuch in Ungarn gekommen. Zu diesem Zweck gründete er 1862 eine Aktiengesellschaft. M. Theresia Scherer, die einen inneren Vorbehalt gegen die direkte Übernahme von Fabriken durch Klöster hatte, wollte die Kongregation nicht mit noch mehr Industrieunternehmungen belasten und hielt sich zurück. Diesmal ging sie nicht auf den Plan des ideenreichen Kapuziners ein.[27]

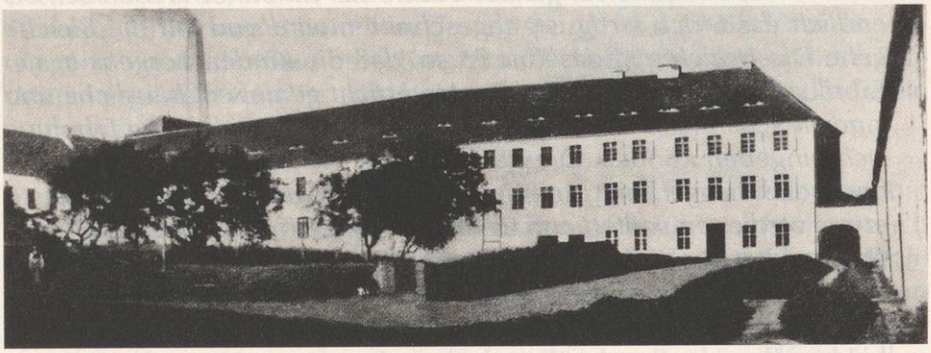


Abb. 2: Die Textilfabrik in Oberleutensdorf/Böhmen (IKO PAL)

Zurückzustehen gelang ihr nicht in Oberleutensdorf in Böhmen, wo Theodosius Florentini sein Vorhaben einer Musterfabrik verwirklichen wollte. Adelhelm Bünter schreibt: «*P. Theodos erfaßte in diesen Jahren eine eigentliche Leidenschaft, ins Gebiet der Großindustrie vorzustoßen und diese Leidenschaft sollte ihn bis zum Lebensende nicht verlassen.*»[28] Warum Oberleutensdorf in Böhmen und nicht in der Schweiz? Es sind eher zufällige Momente, die zu dieser Gründung geführt haben. Oberleutensdorf, am Fuße des Erzgebirges, gehört heute zu Tschechien und heißt Litvonov. 1859 reisten sechs Kreuzschwestern vom Mutterhaus Ingenbohl nach Böhmen und fanden freundliche Aufnahme. Eine Niederlassung der Kreuzschwestern in Österreich entsprach ebenso sehr den

26 Ebd., 263ff.

27 Bünter, *Die industriellen Unternehmungen*, 79

28 Ebd., 78.

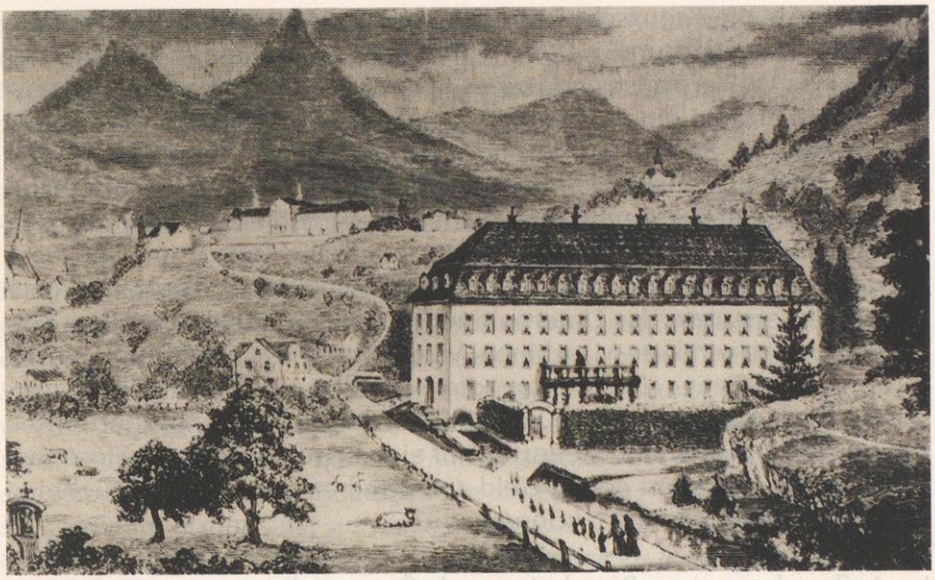


Abb. 3: Das «*Paradies*», eine Baumwollweberei, unterhalb des Mutterhauses Ingenbohl (IKO PAL)

Plänen von Mutter Theresia wie den Wünschen einflußreicher Gönner. Sicher spielten auch die positiven Ergebnisse der Kollekten der Ingenbohler Schwestern in Österreich und Ungarn eine Rolle. Vor allem im Adel und in den reichen Stiften gab es eine Sponsorenpalette, die in der Schweiz für solche Projekte nicht vorhanden war.[29]

Im Winter 1859/60 mußte Theodosius Florentini zur Regelung finanzieller Ansprüche des Klosters Müstair im Auftrag des Bischofs von Chur und der Bündner Regierung nach Wien reisen. Es gelang ihm, die Angelegenheit zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber zu regeln. Er nutzte seine Beziehungen, um der Verwirklichung seiner Traumfabrik näher zu kommen. Im Zisterzienserkloster Ossegg machte man ihn auf eine stillgelegte Tuchfabrik in Oberleutensdorf bei Teplitz aufmerksam. Die Fabrik, die im 18. Jahrhundert vom Grafen Johann Josef Waldstein gegründet und mit Erfolg betrieben worden war, erlag im 19. Jahrhundert der Konkurrenz und mußte schließen. In ihren besten Zeiten beschäftigte sie 400 bis 500 Arbeiter. Der Ortspfarrer bedrängte Theodosius Florentini, die Fabrik zu übernehmen; er selber zog sich allerdings bald aus dem Konsortium

29 Im Laufe meiner Arbeiten ist mir aufgefallen, wie stark der katholische Kirchenbau in der Schweiz im 19. Jahrhundert, z. B. in Genf, Bern und andernorts durch Sponsoren aus dem Ausland, Frankreich und Österreich-Ungarn unterstützt wurde.

zurück.[30] Als die Kreuzschwestern in dem Schulunterricht in Oberleutensdorf einstiegen und weitere Vorhaben bekundeten, wie die Gründung eines Waisenhauses und eines Spitals, gab die Schwesternpräsenz dem Fabrikprojekt einen gewissen Rückhalt. Das Unternehmen lief auf den Namen der Schwester Alexandrine *Kratz*, zumal Theodosius Florentini nach 1862 als Generalvikar von Chur mit anderen Geschäften überhäuft war und sich mit der Traumfabrik nicht eingehend befassen konnte. 1862 nahm sie den Betrieb auf, stand aber nie gut da. Ein Konsortium von Gönnern, vor allem aus dem Adel und den Prälaten reicher österreichischer Klöster, unterstützte das Unternehmen. Dennoch war der Konkurs vorprogrammiert: veraltete Maschinen, Verquickung von Caritas und Sozialreform, kostspielige Direktoren, die schnell von der Bildfläche verschwanden, Absatzprobleme, zu hohe Sozialleistungen minderten die Konkurrenzfähigkeit und steuerten auf eine Krise. Theodosius Florentini hoffte auf Bettelreisen genug Geld aufzutreiben, um das Unternehmen vor dem Konkurs retten zu können.

Im Aufbruch zu einer Bettelreise nach Österreich ist er am 10. Februar 1865 in Heiden (Appenzell) an einem Hirnschlag in einem Gasthaus gestorben. Am Vorabend hatte der reformierte Wirt ihm vom Sängerbund des Dorfes ein Ständchen darbringen lassen.[31]

Florentini war bei seinem Tod nicht nur weit über die Schweiz hinaus bekannt, er war durch seine sozialkaritativen Gründungen auch bei den Reformierten und beim sozial denkenden Freisinn akzeptiert.[32] Und das, obwohl er 1841 als Aufwiegler im Aargau verurteilt und ausgewiesen worden war! Die Reformierten haben ihm seinen Plan nicht übel genommen, Zürich mit einer Handvoll Kapuzinern katholisch zu machen. Sie empfanden das nicht als unökumenisch, wie zarte Gemüter heute manchmal meinen, sondern als etwas, das als romantische Idee belächelt und trotzdem respektiert wurde. Über Jahrzehnte hinaus war er bei den Versammlungen der Gemeinnützigen Gesellschaft ein gern gehörter Redner. Abzuklären wäre, in welchem Ausmaß reformierte Fabrikanten oder Mäzene zu seinen Gönnern gehörten.

Belobigungen in Nekrologen sind keine Seltenheit. Aber wenn man vom weltanschaulichen Gegensatz zwischen dem Kapuziner und dem Indu-

30 Bünter, *Die industriellen Unternehmungen*, 79ff.

31 Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 79ff.

32 Vgl. die biographische Skizze des Bündners Planta, *Pater Theodosius*.

striellen freisinniger Prägung ausgeht, kommen Äußerungen dieser Art eine besondere Bedeutung zu, vor allem angesichts der Verschärfung der konfessionellen Gegensätze am Vorabend des Ersten Vatikanischen Konzils und des Kulturkampfes.

4. Katholizismus dienstbar den sozialen Verhältnissen der Zeit

Florentini stand bei mißtrauischen Zeitgenossen unter dem Generalverdacht, er wolle die sozialen Verhältnisse und Institutionen seiner Zeit dem Katholizismus dienstbar machen. Diesen Vorwurf hat der Luzerner Staatsmann Philipp Anton von Segesser mit Recht zurückgewiesen. Man würde der Wahrheit näher kommen, wenn man umgekehrt sagte, daß sein Bestreben dahin ging, *«den Katholizismus den sozialen Verhältnissen der Zeit dienstbar zu machen. Der Zweck der Religion ist es ja nicht, sich jemanden dienstbar zu machen, sondern alle dem Dienste Gottes zuzuführen. Dies ist ihre Aufgabe und ihr Zweck zu jeder Zeit.»*[33]

Das *Bündner Tagblatt* würdigt die überkonfessionelle Bedeutung von Florentini: *«Hat er nicht Institute gegründet und ins Leben gerufen, für welche ihm die Menschheit aller Konfessionen Dank wissen muß?»*[34] Im rührseligen Biedermeierstil der *Bündner Wochenzeitung* heißt es: *«Umsonst würden wir es versuchen, die Thaten der Menschenliebe, die zahllos seinen Lebensgang bezeichnen, aufzuzählen; die meisten derselben liegen ohne dieß verborgen in den Hütten der Armen und Kranken: für jede Not hatte er Rath und Trost und werkthätige Hülfe. Wo er nützen und retten zu können glaubte, war er, der für sich selbst nichts begehrte und nichts brauchte, eben so rasch im Entschluß als in der Ausführung und schrack in unerschütterlichem Gottvertrauen vor keinen Schwierig-keiten zurück.»*[35]

Auch das radikale *«Tagblatt der Stadt St. Gallen»* verweigerte dem ultramontanen Florentini seine Hochachtung nicht: *«Mag auch die Ansicht nicht ungegründet sein, daß der Verstorbene alle seine sozialen Bestrebungen nur als Mittel gebraucht habe, um der Kirche nach ihren äußern Zielen zu dienen, so war doch Vieles, was er unternahm, so rein*

33 Philipp Anton von Segesser in *Schwyzer Zeitung*, Nr. 42 v. 1. Februar 1865; auch in *Sammlung kleiner Schriften*, Bern 1879, 443-445.

34 *Bündner Tagblatt* Nr. 41 v. 17. Februar 1865.

35 *Bündner Wochenzeitung* Nr. 8, 1865.

menschlich, so großartig gedacht, daß wir ihm unsere Bewunderung nicht versagen können. Das Kreuzspital in Chur, seine Erziehungsanstalten, die Gründung des nach ihm benannten Ordens der Barmherzigen- und Lehrschwestern, die Fabriken, die er schuf, die Aufbringung der großartigen Mittel zur Bestreitung der enormen Kosten aller seiner Institute zeugen ebenso wohl von seinem Unternehmungsgeiste und seiner religiösen Tätigkeit und Hingebung, wie von seiner Menschenkenntnis und praktischen Gewandtheit.»[36]

Als Zeugnis liberaler Humanität und ökumenischer Offenheit mag zuletzt der Nachruf der *Neuen Zürcher Zeitung* gelten: «*Die Pietät, mit welcher in einer großen Anzahl von Blättern der verschiedensten Weltanschauung des P. Florentini gedacht wird, muß in jeder gesunden Brust ein wohltuendes Gefühl erwecken. Man findet sich zum Dank verpflichtet gegen diejenigen, welche den Menschen ehren, welchem Stand er angehöre, und die das edle Herz achten, das unter der unscheinbaren Kutte schlug. Wir danken denjenigen, welche uns erinnern, daß man am Grabe nicht den Erfolg, sondern den guten Willen desjenigen ermesse, der ausgerungen hat. Wir vermögen den vielen Schöpfungen, welche der früh Dahingeschiedene wie Waisen hinterlassen hat, keine gesicherte Fortdauer zuzuschreiben, aber wir ehren in demselben die aufopferungsvolle Thätigkeit auch dann, wenn diese auf ein unerreichbares Ziel gerichtet gewesen wäre ... Wie alle Propheten erblickte er Gottes Willen in der Zeit ausgesprochen. Was Bedürfniß der Zeit ist, sagt er, ist Gottes Wille. Paßt diese religiöse Anschauung nicht eben so gut für den englischen Puritaner, als den schweizerischen Ultramontanen? Nach seiner Religion war es mit dem Beten nicht gethan, sondern mußte für das Heil der Menschheit werkthätig eingeschritten werden, selbst dann, wenn das Heil der Menschheit der Romanismus wäre.*»[37]

Das Heil der Menschheit war der Romanismus zwar nicht. Aber es fällt auf, daß in der ultramontanen Richtung des Katholizismus eine besondere Sensibilität für soziale und karitative Probleme vorhanden war, ähnlich wie im pietistischen Flügel des Protestantismus.

36 *Tagblatt der Stadt St. Gallen* v. 17. Februar 1865.

37 *NZZ* Nr. 54 v. 17. Februar 1865.

5. *Genie mit Mängeln*

Florentini hat seine Visionen auf den Nenner gebracht: was Bedürfnis der Zeit ist, ist Gottes Wille, da muß der Christ einspringen. Das heißt: wo es Probleme gibt, ist der Christ gefordert. «*Er war ein Feuerkopf, vielseitig begabt, mit einem klaren Blick für die Nöte der Menschen im nicht gerade menschenfreundlichen Industriezeitalter. Er packte zu, ohne viel zu fragen, manchmal unüberlegt, mit einem grenzenlosen Vertrauen in Gottes Hilfe und in die Einsatzbereitschaft opferwilliger Helferinnen. Er häufte Ämter und Chargen, bis er den Überblick verlor und treulos ausgebeutet wurde. In seinem Wesen verband sich Großmut mit Maßlosigkeit und einem Hang zu ständiger Überforderung seiner selbst und der anderen. Sein Ideenreichtum und sein stürmischer Eifer, sein verwegenes Zupacken, rissen Menschen aller Volksschichten mit. Es ist dennoch nicht zu bestreiten, daß etwas Gewalttätiges in seinem Wesen war. Er duldete kaum Widerspruch und verlangte vor allem von den Frauen blinde Unterordnung. Sein Umgangsstil und die Einschätzung seiner selbst schufen Probleme.*»[38]

Es gab anscheinend in der reformierten Schweiz keine Initiativen, die sich mit den Fabrikgründungen von Florentini vergleichen ließen. Wohl gab es eine protestantische Diakonie, die Aufgaben in Waisenhäusern, Außenanstalten und sogenannten Rettungshäusern übernahm.[39] Der Ruf «*Fabriken zu Klöstern*» ertönte allerdings hier nicht.

Im Württembergischen läßt sich eine Gründung nachweisen, die ähnliche Ziele wie der Bündner Kapuziner verfolgte: christliche Beheimatung der Arbeiterschaft in der Großindustrie. Ihr Anreger war der dem Pietismus nahestehende Gustav Werner, der als Vikar in Walddorf bei Tübingen wirkte.[40] 1839 gab er sein Kirchenamt auf und übersiedelte nach Reutlingen, wo er zahlreiche «*Liebeswerke*» schuf. Sein Konzept war durchdrungen von der Idee einer johanneischen Kirche, die unter der Königsherrschaft Christi, Sozialformen der Liebe und Gerechtigkeit verwirklichen sollte. 1851 unternahm er mit dem Ankauf einer Fabrik in Reut-

38 Victor Conzemius, *Schweizer Katholizismus weiblich. Die Kongregationen von Menzingen und Ingenbohl im Kontext ihrer Entstehung*, in: *Stimmen der Zeit* 207 (1989), 181-192, bes. 183.

39 Rudolf Pfister, *Kirchengeschichte der Schweiz*, Bd. 3, Zürich 1984, 215ff.

40 Zu Gustav Werner (1808-1857) vgl. den Artikel von Hartmut Zweigle in: *RGG*, Bd. 8, Tübingen 2005, 1465; sowie Hartmut Lehmann, *Die Evangelische Kirche im Königreich Württemberg 1806-1918*, in: *Kirche im Königreich Württemberg 1806-1918*, Stuttgart 2008, 38.

lingen einen entscheidenden Schritt in dieser Richtung. 1862 wurde die Papierfabrik geschlossen und durch Werkstätten ersetzt. Werner schuf zahlreiche Zweigstellen in Württemberg. Wie Florentini sich auf die Schwestern stützte, so fand er Unterstützung bei den «*Hausgenossen*», einer Art protestantisch-kirchlicher Mönchsgemeinschaft mit einem Zölibat auf Zeit. Der weitaus größere Teil seiner «*klösterlichen Fabriken*» geriet in den Anfängen in eine Finanzkrise. Nur durch eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft überstanden sie die Krise, nicht zuletzt mit Hilfe des württembergischen Staates. Werner gelang es sogar, einige der Unternehmungen zurückzukaufen, die er unter dem Druck der Gläubiger hatte verkaufen müssen. Mit Florentini teilte Werner den Drang zur Predigt und zu Bettelreisen. Zu Beginn der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts umfaßte die Gustav-Werner-Stiftung etwa 20 Anstalten und Heime mit 1500 Insassen und 380 Mitarbeitern, dazu zwei Fabriken mit etwa 700 Beschäftigten.[41]

Florentini steht in der Reihe der Sozialutopisten, die als Idealisten, Träumer und Philantropen den negativen Auswirkungen der industriellen Revolution auf den Menschen zu begegnen versuchten. In Frankreich gehörten führende Sozialutopisten wie Philippe Buchez, Charles Fourier und Hypolyte de la Morvonnais zu den Begründern des Sozialkatholizismus. In England versuchten zu Beginn des 19. Jahrhunderts besonders die Dissenters, etwas später hochkirchliche Kreise, in regionalem Rahmen Hilfsmaßnahmen anzuregen, aber auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Gerne wurde ihnen der Vorwurf des Paternalismus gemacht. Doch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus im ausgehenden 20. Jahrhundert dürften die Sozialutopien dieser Vorläufer eine etwas freundlichere Beurteilung erfahren anstatt der rein negativen Einschätzung durch den Marxismus.[42]

Florentini hatte sein Programm, Fabriken zu Klöstern, als ein Notprogramm gesehen. Es sollte nur solange gelten, bis die Fabrikherren ihre Aufgabe erkannt hatten. Im katholischen Raum kam die Fabrikgründung von Leon Harmel im Val des Bois bei Reims einer Lösung in seinem Sinn

41 Vgl. Zweigle in *RGG*, Bd. 8, 1465.

42 Es gibt nicht viele Neuzeithistoriker von Rang, welche Religion und Kirchen in den Mittelpunkt ihrer Darstellung setzen und nationale, konfessionelle sowie konventionelle Grenzen der Historikerzunft überschreiten. Dem englischen Historiker Michael Burleigh (Cambridge) ist eine glänzende, jetzt auch in Deutsch greifbare Darstellung dieser Zeit, besonders ihrer sozialen Initiativen gelungen. Michael Burleigh, *Irdische Mächte, göttliches Heil. Die Geschichte des Kampfes zwischen Politik und Religion von der Französischen Revolution bis in die Gegenwart*, München 2008.

am nächsten.[43] Mit seinen Krankenkassen, Hilfsfonds, Betriebsräten, hygienischen Einrichtungen, bescheidenen Kinderzulagen war Harmel, dessen Unternehmungen bis heute im Familienbesitz sind, der Prototyp eines katholisch-patriarchalischen Arbeitgebers: Unternehmer und Arbeiter sollten eine große Familie bilden. Harmel war führend beteiligt im Aufbau eines Zusammenschlußes des Patronats «*Association catholique des Patrons du Nord*». Doch nur wenige Unternehmer folgten seinem Beispiel.

Die Ursachen der Mißerfolge der Fabrikunternehmungen des Florentini waren schon in ihrer Zeit offenkundig. Theodosius Florentini unterschätzte den kaufmännischen Aspekt seiner Gründungen und gab sich Illusionen hin, daß die Schwestern es schon schaffen würden. Seine Betriebe waren nicht konkurrenzfähig. Nicht mit Musterbetrieben ließ sich eine Sozialreform durchführen, sondern nur durch eine Fundierung in der gesellschaftlichen Ordnung durch gesetzgeberische Maßnahmen. Ohne staatliche Sozial- und Wirtschaftspolitik war keine Lösung der sozialen Frage zu erreichen. Die aber setzte spät ein und konnte sich gegenüber den vehementen Verneinern der Staatsintervention nur schrittweise durchsetzen. Es ist bemerkenswert, daß in der Bankenkrise der Jahre 2008/2009 die neoliberalen Dogmen ins Wanken geraten sind und der Staat als Retter vor weiteren Kaskaden von Zusammenbrüchen angegangen wird.

Schließen möchte ich mit einem Vergleich. Ein Essay über den politischen Denker Alexis de Tocqueville (1805-1859) bezeichnet diesen als den am wenigsten aufdringlichen, aber den verführerischsten der prophetischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Trotzdem bleibe er ein Genie mit Mängeln.[44] Einer der Mängel sei, daß Tocqueville ein strenger Gegner staatlicher Interventionen im Wirtschaftsleben war und die menschlichen Probleme der Industrialisierung nicht ins Blickfeld bekam. Nach seiner Auffassung käme jeder Versuch, der Verelendung der Menschen als Folge der Industrialisierung durch staatliche Eingriffe entgegenzuwirken, einer Katastrophe für die Wirtschaft gleich. Immerhin hat der Schweizer Kapuziner Probleme gesehen, für die ein visionärer politischer Denker wie Tocqueville kein Sensorium hatte. Aber auch von ihm gilt: Theodosius Florentini hatte geniale Intuitionen, er blieb aber ein Genie mit Mängeln.

---

43 1829-1915 Zuletzt Joan L. Coffey, Leon Harmel, *Entrepreneur as Catholic Social Reformer*, Notre Dame 2003.

44 Alan Ryan, *Genie mit Mängeln. Über Alexis de Tocqueville*, in: *Merkur (Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken)* 62 (2008), 206-217.

Christian Schweizer

Theodosius Florentini und die Schweizer Kapuziner des 19. Jahrhunderts

Mit großem Pomp gedachte 1861 die Benediktinerabtei Einsiedeln des tausendjährigen Todestages ihres Gründers, des hl. Meinrad von Reichenau. An dessen Tugenden wollte an der dortigen Stiftsschule ein Gymnasiast namens Gideon Spicker, ebenso von der Reichenau herstammend, im jugendlichen Elan möglichst nahe kommen. Da wurde ihm der Auftritt eines Kapuziners auf der Kanzel in der Klosterkirche Einsiedeln anläßlich der Meinradsfeiern zum Schlüsselerlebnis, wie er darlegt: *«Ausschlaggebend wurden* [...] *die Missionspredigten des bekannten und berühmten Kapuzinerpaters Theodosius. Diese hohe, hagere Gestalt mit der breiten Stirn, dem beredten Mund, dem grauen, in Strähnen herabwallenden Bart hatte etwas außerordentlich Imponierendes. Trotzdem waren es nicht seine Predigten, die auf mein künftiges Geschick bestimmend einwirkten, sondern vielmehr seine ganze Erscheinung, die mich zum Nachdenken und Vergleichen der Kapuziner mit den Benediktinern veranlaßte. In meiner leicht zu Extremen geneigten Denkart legte ich mir die Frage vor: Welches sind die wahren Nachfolger Christi? Die, welche so großes Vermögen besitzen (nach unverbürgten, oberflächlichen Gerüchten wurde nämlich der Reichtum des Klosters* [Einsiedeln] *auf vierzig Millionen geschätzt), oder die armen, barfüßigen Kapuziner, welche nur von Almosen leben? Wer, wie ich in meiner törichten Einfalt, den Ausspruch: Ihr sollt weder Schuhe an den Füßen noch Geld haben* (vgl. Mt 10,10 f.), *buchstäblich verstand, konnte keinen Augenblick im Zweifel sein, daß die ehrwürdigen Bettelmönche dem Ideal am nächsten kamen. Durch Zureden einiger Zöglinge, die ebenso dachten und nachher mit mir in den Orden eintraten, wurde ich in meinem Beschluß noch mehr bestärkt.»*[1] - Aus Gideon Spicker wurde infolge des Auftritts von Theodosius Florentini für einige Jahre ein Klerikerfrater *German von Reichenau* bei den Schweizer Kapuzinern.

1 Gideon Spicker, *Vom Kloster ins akademische Lehramt. Schicksale eines ehemaligen Kapuziners*, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Harald Schwaetzer und Henrieke Stahl-Schwaetzer, Regensburg 1999, 30-31.

Vier Jahre später, 1865, würdigte der amtierende Provinzarchivar der Schweizer Kapuziner, P. Alexander Schmid, im *Protocollum maius*[2] den für alle überraschend plötzlich verstorbenen Mitbruder Theodosius Florentini mit einem denkwürdigen Satz: «*Vir ex omni parte ac in toto mundo famosus.*»[3] - ein in der ganzen Welt viel von sich reden machender Mann.

Zwei unabhängige Urteile von zwei altersmäßig unterschiedlichen Männern wie Schmid und Spicker, die sich selbst sogar über den Weg gelaufen sind, ergänzen sich: Theodosius Florentini, imponierend und famos. Alexander Schmid hatte in der Stellung eines Provinzialministers den von Florentini begeisterten Benediktinerzögling Gideon Spicker 1861 in den Orden aufgenommen,[4] der später ein gefeierter Religionsphilosophieprofessor Deutschlands werden sollte.

1. *Frühe Biographien und Selbstzeugnisse Florentinis*

In der vom Provinzarchivar P. Pius Meyer[5] nachträglich geführten und erstmals deutsch formulierten Provinzchronik steht für das Jahr 1865 alles Wissenswerte über Leben und Wirken Florentinis kurz und bündig sowie informativ aufgeschrieben.[6] Dieses Porträt in der Chronik hat seine Nahrung in den zwei ersten und bereits 1865 publizierten Theodosius-Biographien, verfaßt von Zeitgenossen und Mitbrüdern zu Theodosius Florentini, den Patres Honorius Elsener[7] (1811-1890) und Cajetan Krauthahn[8] 1820-1878). Ihre Werke sind reich an Miterlebtem und Mitempfun-

2 PAL Ms 150 Prot. mai. I, 291 Z.

3 Ebd.

4 Christian Schweizer, *Frater Germann, wißbegieriger Einfachprofeße bei den Schweizer Kapuzinern des 19. Jahrhunderts - Gideon Spicker in der Überlieferung des Ordens;* in: Ulrich Hoyer, Harald Schwaetzer (Hg.), *Gideon Spickers Religionsphilosophie im Kontext seines Lebens, seines Werkes, seiner Zeit,* Hildesheim/Zürich/New York 2002, 23-44.

5 1821-1891. PAL Ms 150 prot. mai. I, 311 Q.

6 PAL Ms 137, pp. 13ff.

7 Elsener, *R.P. Theodosius.*

8 Krauthahn, *Pater Theodosius.*

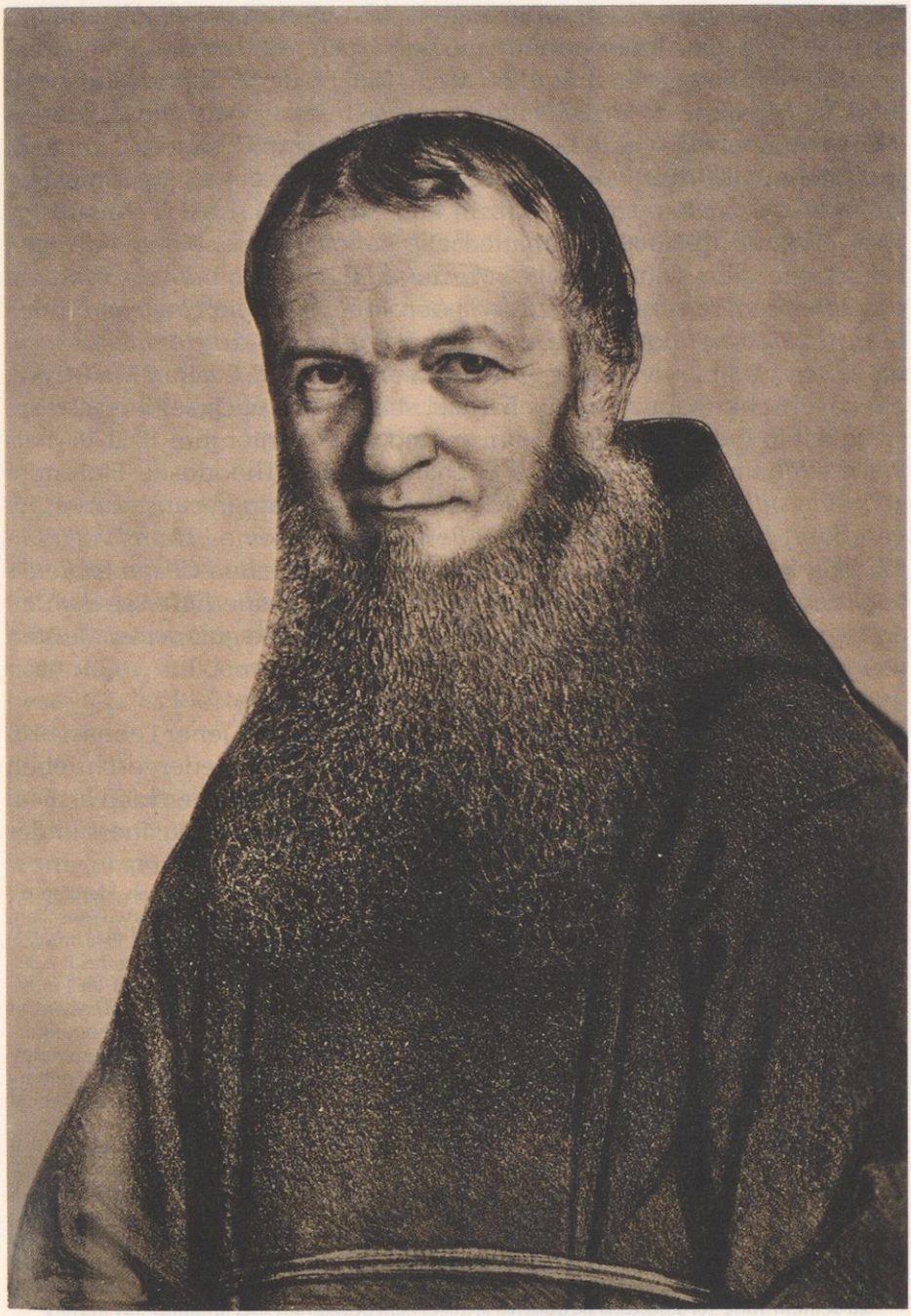


Abb. 1: P. Theodosius Florentini, Lithographie von Bernhard Hoefling und in Zürich bei C. Knüsli gedruckt (IKO PAL)

denem.[9] *P. Honorius Elsener* vom zugerischen Menzingen absolvierte unter P. Theodosius Florentini im Kapuzinerkloster Baden die philosophischen und theologischen Studien 1833-1838. Er, der P. Theodosius beratend und helfend treu zur Seite stand, sich im Geiste seines Lehrers karitativen Werken widmete und deshalb der kleine Theodosius genannt wird, nahm 1858-1859 vorübergehend den Posten eines Superiors und Dompfarrers am Kapuzinerhospiz in Chur wahr, den sonst P. Theodosius 1845-1858 und 1859-1860 innehatte.[10] Die Zuneigung zu seinem einstigen Lehrmeister liest sich wie folgt: «*Vierzehn Jahre waren mir vergönnt, um den theueren Verstorbenen zu [er]leben, welcher mein Novizenmeister, Lektor, Guardian und geistlicher Vater war. Vieles vertraute er mir an bis in die letzten Jahre, mehr als irgend einem andern.*»[11] *P. Cajetan Krauthahn*, ein bayerischer Kapuziner aus Bärnau, schloß sich nach seiner Missionstätigkeit in Indien 1854 Florentini an und wirkte unter ihm 1860-1861 als Pfarrhelfer am Hospiz in Chur.[12] Er charakterisiert Theodosius Florentini als «*eine selbstständige Natur, der seine Überzeugungen aus sich selber geschöpft hatte und sich über die Beweggründe seines Thuns vollkommen klar war. Durch Leben, Wirksamkeit, Kenntnisse und Charakter lieferte er den Beweis, was der Träger einer gesunden, die Bedürfnisse der Zeit erfassenden Idee ohne allen Besitz von Glücksgütern zu leisten vermag.*»[13]

Für beide Biographen wie auch für den Chronisten ist jener Lebensabriß wichtig, den P. Theodosius zehn Jahre vor seinem Tod niedergeschrieben hatte auf Veranlassung und zuhanden eines Freundes. Er erschien erst am 18. Februar 1865, am Tag der Beerdigung des Bündner Kapuziners in der

9 Diese beiden Biographien bilden den Anfang der Reihe an Publikationen seitens der Kapuziner, die sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erstreckt, darunter jene erstmals wissenschaftlich sehr umfangreiche des P. Veit Gadient (1878-1969; *HLS* 5, 59-60) von 1944 und 1946 mit dem Titel «*Der Caritasapostel*» (1944[1] u. 1946[2 u. verb.]) und die sozial kritische Darlegung des P. Adelhelm Bünter (1925-1995; *HLS* 3, 51) von 1956 mit der in Rom preisgekrönten und 1962 in Fribourg veröffentlichten Dissertation - *Die industriellen Unternehmungen von P. Theodosius Florentini, Eine sozial-ethische Studie über Voraussetzungen und Grenzen der Sozialreform* - und die für religiös Interessierte populär gestaltete Zusammenfassung des gleichen Verfassers von 1985 (*Theodosius Florentini. Wegbereiter aus christlicher Leidenschaft*, Freiburg Schweiz/Hamburg 1985).

10 *HS* V/2, 1187 (Reg.).

11 Elsener, *R.P. Theodosius*, 66f.

12 PAL Sch 5251.4. Er war danach 1861 in Glarus ein beliebter Pfarrer, bevor er ab Ende 1865 sich als tüchtiger Volksprediger und verständnisvoller Missionar bei den Indianern in der von Schweizer Kapuzinern 1857 indirekt mitaufgebauten Ordensprovinz Calvary in den USA bis zu seinem Tode 1878 bestens bewährte.

13 Krauthahn, *Pater Theodosius*, 77.

Zeitung *Neues Tagblatt aus der östlichen Schweiz.*[14] In dieser Quelle ist jener Leitsatz zuerst überliefert, mit dem Theodosius sein Wirken rechtfertigt: «*Was Bedürfnis der Zeit ist, ist Gottes Wille.*»[15] Weitere Selbstzeugnisse Florentinis entstanden zu Beginn der Fünfzigerjahre im Zusammenhang mit dem Verlangen des betagten Churer Bischofs Caspar von Carl von Hohenbalken nach einem Koadjutor, für den der P. Theodosius ursprünglich in Frage kommen sollte. Es sind Korrespondenzen zwischen Florentini und dem päpstlichen Geschäftsträger in Luzern, Msgr. Giuseppe Bovieri. In diesem Zusammenhang richtete Bovieri in mehreren Schreiben eine Reihe von amtlichen Fragen an Florentini. Florentinis sehr ausführliche Antworten in fünf Briefen vom 9. März, 5. und 8. April 1853 sowie vom 13. Juni und 5. Dezember 1854 geben diskrete Informationen auch über die Kapuziner in der Schweiz.[16]

2. *Herkunft und Jugend*

Theodosius Florentini entstammt jener Kulturwelt, die seit Ende des 20. Jahrhunderts das von der UNESCO verliehene Prädikat «*Weltkulturerbe*» trägt: Müstair, Ort und die Talschaft der alten Bezeichnung wegen «Monasterium», auf deutsch «*Münster*», das auf ein altes und heute weiterhin bestehendes Kloster benediktinischer Regel aus dem 9. Jahrhundert hinweist.[17]

Gemäß Taufbuch der Pfarrei Müstair war P. Theodosius Florentini der Sohn des Paul Florintöni und der Maria Anna geborene Fallet. Getauft wurde er am 23. Mai 1808, der mit dem Tag des Gedenkens an den seligen Kapuzinerbruder Crispin von Viterbo zusammenfiel, auf den Namen Anton Crispin. Taufpriester war ein Kapuziner namens P. Hubert Mayer, ein

---

14 18. Februar 1865. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 3. Vgl. dazu den erneuten Abdruck des von P. Theodosius verfaßten Lebensabrißes bis zum Jahre 1855 im Anhang zu Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 501-502.

15 Lebensabriß, in Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 502.

16 BAC Mappe Brusio-Poschiavo, P. Teodosio. Abschriften davon in den Archiven Ingenbohls, dort auch von heute unbekannter Hand angefertigte deutsche Übersetzungen. Der Kapuziner Magnus Künzle wertete und erläuterte 1920 diese fünf Briefe als theodosianische Autobiographie; vgl. Magnus Künzle, *Theodosiana. Autobiographie von P. Theodosius Florentini O.M.Cap.*, in: *Fidelis* 8 (1920), 265-297. Sein Mitbruder Veit Gadient sah sich veranlaßt, diese Briefe bei seinen Untersuchungen 1944/1946 im Bistumsarchiv Chur unter den handschriftlichen Quellen zur vollständigen Publikation im lateinischen Originaltext als Anhang zu publizieren; vgl. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 3, Anhang siehe 503-514.

17 *HS* III/1, 1882ff.

gebürtiger Südtiroler aus St. Christina in Gröden.[18] Der Name Florentini erhielt im 19. Jahrhundert eine besondere Bedeutung für Müstair, so fast lyisch ausgedrückt bei Elsener: «*Hier* [in Müstair] *ward der hoffnungsvolle Knabe geboren, der in spätern Jahren im armen Gewande eines Kapuziners in und außer seinem Vaterlande so Großes leisten sollte. P. Theodosius, Generalvikar von Chur, sowie sein erlauchter Vetter, nämlich Nicolaus Franciscus, gegenwärtig Bischof von Chur, sind die zwei letzten männlichen Sprößlinge des genannten Geschlechtes Florentini, gleichsam zwei strahlende Abendsonnen, deren Schimmer diesen edlen Familiennamen vor seinem Erlöschen verklären und vor dem Vergessen bewahren.*»[19]

Anton Crispin - er hatte noch vier Geschwister - wuchs in einer Kapuzinerpfarrei auf. In Graubünden waren Kapuziner auf dem Gebiet des Bistums Chur sehr dominant. Kapuziner italienischer Ordensprovinzen bildeten auf päpstlichen Beschluß hin, einhergehend mit der Propaganda-Fide-Kongregation als Antwort auf die Reformation, seit 1621 die Rätische Mission für den romanischsprachigen Teil Graubündens mit Einschluß des Puschlavs. Hinzu wurden Schweizer Kapuziner für den deutschsprachigen Teil Graubündens mit der Rekatholisierung betraut: es sind dies die Hospize Chur, Untervaz und Zizers. Im 18. Jahrhundert wurden aus der rätischen Mission die Stationen Tarasp und Müstair herausgelöst und den Tiroler Kapuzinern als Pfarreien übergeben. So versorgten im 19. Jahrhundert Kapuziner der Rätischen Mission, der Tiroler und der Schweizer Ordensprovinzen im Kanton Graubünden 66 Seelsorgesprengel, davon allein 16 im Engadin. Die Patres waren mitunter Lehrer

18 Im Taufbuch steht für den 23. Mai 1808 eingetragen: «*Antonius Crispinus filius legit. Pauly Florentöny et Annæ n. Fallet hodie n[atus] et baptizatus fuit ab A.V.P: Huberto Cap. Patrinis Antonio Pernsteiner et Anna Muschaun*»; dazu das Todesdatum 17. Februar 1865 mit folgender Bemerkung notabene auf Deutsch: «*Stifter der Kreuzschwestern Ingenbohl [,] Generalvicar v. Chur*». Auszug aus Taufbuch Pfarrei Müstair St. Johannes d. Täufer; Quellenangabe übermittelt in verdankenswerterweise von Gregor Imholz, Pfarrer von Val Müstair, 01.08.2008 per E-Mail. Wie der spätere Theodosius-Biograph Veit Gadient festhält, sei der Name Anton das Erbe des früh verstorbenen Bruders, der Name Crispin als Tagesgabe des Tagesheiligen, des Kapuziners Crispin von Viterbo; vgl. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 12. - P. Hubert war hingegen zu jener Zeit Superior und Pfarrer von Tarasp und leistete Aushilfe in der Kapuzinerpfarrei Müstair, bevor er dort selber 1831-1832 Superior und Pfarrer werden sollte. Für die Zeit vor 1831 erscheint er in den Pfarrbüchern als «cooperatore»; vgl. *HF* V/2, 934-935.

19 Elsener, *R.P. Theodosius*, 6.

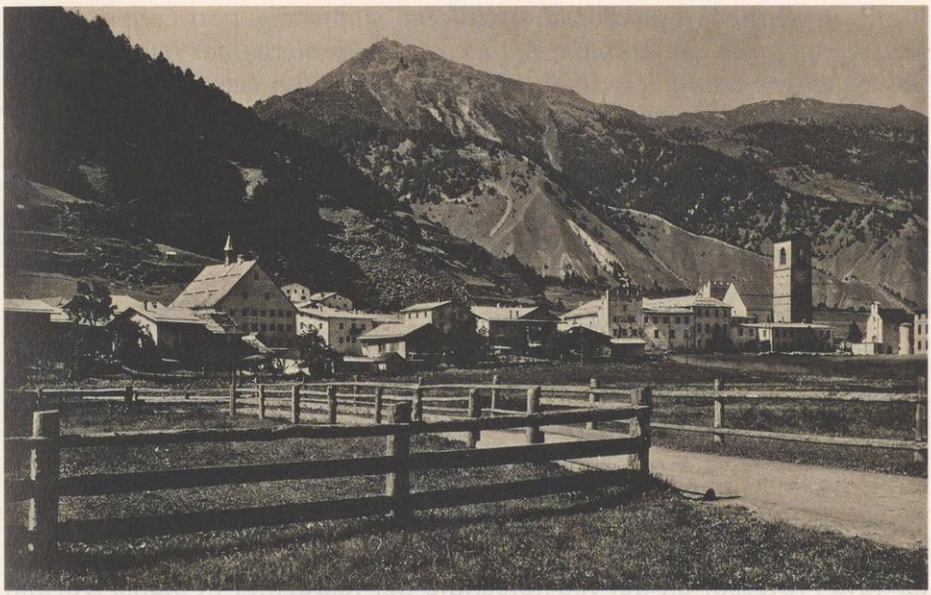


Abb. 2: Müstair, Geburtsort des P. Theodosius Florentini; links das Kapuzinerhospiz (großes Haus mit Spitzgiebel u. Türmchen), rechts Turm u. Kirche des Benediktinerinnenklosters. (IKO PAL)

an den Dorfschulen in den betreffenden Missionsstationen.[20] Das Kapuzinerhospiz Müstair, selber zurückreichend bis auf 1652,[21] enthielt eine wertvolle Bibliothek mit reichen Beständen aus der Zeit seit 1501 aus Kulturgebieten Oberitaliens, Tirols und Graubündens sowie aus rätoromanischen, deutschen und italienischen Kapuzinerordensgebieten.[22]

Zuerst wurde Anton Crispin an der Münster Dorfschule in der einheimischen Sprache Ladinisch, dem Rätoromanischen des Münstertales, unterrichtet, dann kamen bereits Wanderjahre, die Elsener wie folgt kommen-

20 Christoph Willi, *Die Kapuziner-Mission im romanischen Teil Graubündens mit Einschluß des Puschlav,* Brienz 1960. Albert Frigg, *Die Mission der Kapuziner in den rätoromanischen und italienischen Talschaften Rätiens im 17. Jahrhundert,* Chur 1953. Renato Raffaele Lupi OFM-Cap, *Missionari Cappuccini Piceni. Schede biblio-biografiche,* Ancona 2003, 137-165. *HF* V/2, 241-251, 705-708, 730-734, 881-939.

21 Anton Ellemunter, *Hospiz Müstair;* in: *HS* V/2, 930-939.

22 Rainhard Domanegg, *Die Kapuzinerbibliotheken Klausen, Eppan, Schlanders und Müstair. Le biblioteche cappuccine di Chiusa, Appiano, Silandro e Müstair,* Brixen 2007 (Bruno Klammer (Hg./ed.), *Erschließung Historischer Bibliotheken in Südtirol EHB - Censimento delle Biblioteche Storiche dell'Alto Adige CBS,* Bd. 4 / 4⁰ volume), betreffend Müstair siehe 287-330: *Der Teilbestand der Hospizbibliothek Müstair - Il fondo bibliotecario dell'ospizio cappucino di Müstair.*

tiert: «*In seinem 9. Lebensjahre, zufolge seiner eigenen Lebensskizze, kam er schon in die Fremde, nämlich ins´s Tyrolergebiet nach Tauffers. Seine Aeltern nämlich wollten ihn eben ausbilden lassen, weil sie sein schlummerndes Genie frühzeitig wahrnahmen. Weil aber in Münster und Umgebung die romanische Sprache, eine Misch-Sprache aus vielen andern, - geredet wird, so sollte er eben in Tauffers die deutsche Sprache erlernen, damit ihm nachher beim Studium der Gymnasialklassen in Bozen (Südtyrol) oder Meran keine Hemmnisse im Wege liegen sollten.*»[23]

Der Aufenthalt in Bozen am Gymnasium der Franziskaner war für Anton Crispin ein Mißerfolg, wie er selber zugibt: «*Die ersten Studien teils aus jugendlichem Leichtsinn, teils aus Mangel an Überwachung [befriedigten] nicht.*»[24] Die nüchterne Bilanz: Florentini hatte in Bozen versagt.

Die beste Lösung war für den 14jährigen Pubertierenden ein Studium andernorts in der deutschsprachigen Schweiz unter Aufsicht seines um 13 Jahren älteren Bruders, des Schweizer Kapuziners P. Florian.[25] Dieser war ab 1816 Professor an der Klosterschule der Kapuziner in Stans. Dorthin wurde Anton Crispin in die Schule geschickt, «*weil sein um ihn so sehr besorgter Bruder P. Florian ihn gerade hier am besten überwachen* [...] *konnte.*»[26] Da die Kapuziner in Stans noch über kein Konvikt verfügten, logierte der Student im Gasthaus Dreikönigen an der Schmiedgasse, fand Anschluß im Deschwandenschen Haus mit dem nachmaligen Kunstmaler Melchior Paul von Deschwanden, welcher später Florentini porträtierte. Er hatte dann seinem Bruder nach Baden zu folgen, wohin dieser als Novizenmeister ans dortige Kapuzinerkloster von den Provinzoberen berufen wurde, und setzte dort seine Studien fort, bis sein Bruder am 6. April 1822 plötzlich verstarb. Er beendete die Studien in Chur am katholischen Gymnasium und Lyzeum mit einem ausgezeichneten Zeugnis in allen Fächern.[27]

23 Elsener, *R.P. Theodosius*, 8f.

24 Lebensabriß, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 501.

25 1795-1822; PAL Ms 150 Prot. mai. I, 273 A.

26 Elsener, *R.P. Theodosius*, 9f.

27 Antwortschreiben Florentini an Bovieri vom 9. März 1853, Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 503: «Classis primae nota prima»

Abb. 3: Ansicht von Stans mit Kapuzinerkloster (Gabriel Lory junior 1784-1846; IKO PAL), wo Theodosius Florentini als Externer die Klosterschule besuchte.

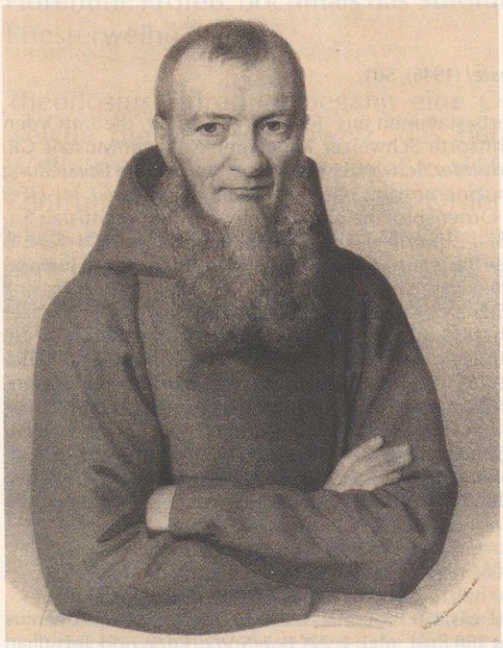


Abb. 4: P. Theodosius Florentini, eine Zeichnung des Jugendfreundes und Kunstmalers Melchior Paul von Deschwanden in Stans (IKO PAL)

3. *Entscheidung für ein Kapuzinerleben in stürmischen Zeiten*

Anton Crispin Florentini entschied sich über Umwegen spontan für den Kapuzinerorden. Darüber ist in seinem Lebensabriß nachzulesen: «*Im Jahre 1825 - ich zählte damals 17 Jahre - sollte ich in die Theologie zu Chur eintreten. Die bestehenden Verhältnisse gefielen mir nicht, und ich wollte deshalb, ohne irgendjemandem ein Wort zu sagen, vorerst nach Solothurn, dann aber, sofern dies mißlänge, anderwärts dieselbe studieren. Kapuziner zu werden, daran dachte ich nicht. - Auf meiner Reise nach Solothurn kam ich nach Baden. Ich ließ mir das Grab meines Bruders zeigen und an demselben entschloß ich mich, in den Kapuzinerorden zu treten, was auch in 14 Tagen bewerkstelligt war. Dies war der Wendepunkt in meinem Leben.*»[28] Seit dem Noviziat am 20. Oktober 1825 im Kloster Sitten heißt er Theodosius von Müstair.[29]

In Sitten war seit 1824 der Walliser P. Eugen Heiss von Brig Novizenmeister, der zudem als Lektor für den theologischen Nachwuchs zuständig war.[30] Zusammen mit Theodosius Florentini waren drei weitere Kursgenossen im Klerikernoviziat Sittens.[31] Zugleich absolvierten fünf Klerikerfratres ihr Theologiestudium unter dem Lektorat des genannten Novizenmeisters; und acht Walliser Priester- und zwei Laienbrüder bildeten den

28 Lebensabriß, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 501.

29 17 Kapuziner des 18. und 19. Jahrhunderts stammen aus der Pfarrei Müstair, die im Orden verblieben sind; vgl. PAL: Kartei Herkunftsorte Schweizer Kapuziner, Münster/Müstair GR. Dazu siehe auch Beda Mayer, *Die Herkunft der Schweizerkapuziner. Statistische Darstellung der Mitglieder der schweizerischen Kapuzinerprovinz nach der Heimat 1581-1960*, in: *HF* 9 (1960-1965), 55. Acht traten in die Tiroler Ordensprovinz ein, davon waren vier in Müstair Superioren und Pfarrer (vgl. *HS* V/2, 934-937): P. Aaron (Jakob Lorenz) Paulsteiner 1774-1794; P. Paulin (Kaspar) Sepp, 1838-1841 und 1850-1862; Leo (Anton) Foffa 1865-1867; Lorenz Just (Johann) Lombardin 1879-1889. Vier von denen waren Der neunte, der 1807 in die Tiroler Provinz eintrat, war P. Wilhelm (Joseph Anton) Selm, der noch im gleichen Jahr 1807 zur Schweizer Ordensprovinz übertrat und schließlich 1819 aus dem Orden schied. Neun traten in die Schweizer Ordensprovinz ein: 1796 Florinus (Johann Baptist) Dethonas (1779-1840); 1811 Florianus (Johann Baptist Fidelis) Florintöni (1795-1822); 1825 Theodosisus (Anton Crispin) Florentini (1808-1865); 1836 Ezechiel (Florinus) Chiaratsch (1815-1900); 1849 Florinus (Anton) Hofer (1828-1858); 1850 Sanctinus (Johann Baptist) Hofer (1829-1875) und Raphael (Johann Baptist) Ruinatscha (1830-1905); 1857 Crispinus (Johann Baptist) Foffa (1829-1871) und Jordanus (Andreas) Grond (1838-1894). Eusebius-Antonius (Antonius) Chiaratsch (1823-1883) und Leo Foffa (1823-1884), beide seit 1845 Kapuziner der Tiroler Provinz, sind 1858 respektive 1870 in die Schweizer Provinz übergetreten.

30 Ebd., 280 E. *HS* V/2, 1193.

31 P. Agnell Wolff von Ruswil (1797-1864. PAL Ms 150 Prot. mai. I, 290 M. *HS* V/2, 1214), Arsenius Senn von Göschenen (1803-1877. PAL Ms 150 Prot. mai. I, 291 B. *HS* V/2, 1209) und Tertullian Späti von Derendingen (1805-1890. PAL Ms 150 Prot. mai. I, 291 C. PAL Sch 4283). Ersteren zwei zeichneten sich als Guardiane, letzterer als Prediger und Volksmissionar aus.

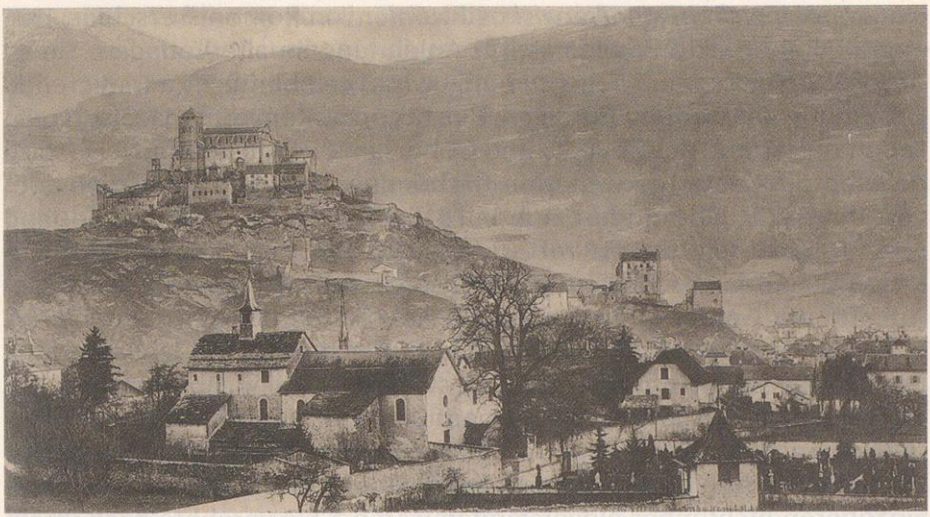


Abb. 5: Kapuzinerkloster Sitten (IKO PAL): Noviziat und Klerikat

eigentlichen Kern des Konventes.[32] Das Kloster Sitten wurde während den nächsten fünf Jahren zur prägenden Bildungsstätte für P. Theodosius Florentini: Profeß, nochmals das Studium der Philosophie und Theologie, Priesterweihe.[33]

Theodosius Florentini begann eine Ordensprovinz kennen zu lernen, welche die Deutschschweiz, das deutschsprachige Graubünden, das Wallis und die Romandie umfaßte, während die Kapuziner im Tessin mit Zentrum in Lugano ein eigenes Ordensgebiet bildeten. Die 1589 kanonisch errichtete Schweizer Kapuzinerprovinz mit ihrem Zentrum in Luzern hatte 1798 den politischen Untergang der Alten Eidgenossenschaft bei Verlust von wenigen Klöstern überlebt.[34]

32 PAL Ms 87 Tabulae Provinciae, 139.

33 Lebensabriß, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 501.

34 Im Jura gingen ihre Klöster Delsberg und Pruntrut bereits 1793 im Strudel französischer Revolutionswirren vorzeitig unter, die Klöster Stans und Sitten wurden 1798 von den Franzosen überfallen und verwüstet, und 1799 sank das Kloster Altdorf beim Dorfbrand in Schutt und Asche. Die ursprünglich von Schweizer Kapuzinern im einstigen habsburgischen Dekanat Frick des alten Bistums Basel gegründeten, hernach an Vorderösterreich zugeschlagenen Klöster Rheinfelden und Laufenburg erloschen 1804 beziehungsweise 1805 mangels Brüder der schweizerischen Ordensprovinz. 1812 wurden unter Napoleon die Walliser Klöster St-Maurice und Sitten für aufgehoben erklärt. Bereits unmittelbar nach den Stürmen der Französischen Revolution und den Wirren der Helvetik bis 1803 bemühte sich Provinzialminister Quiriakis Wolfisberg in seiner Amtszeit 1802-1805 erfolgreich um die Wiederherstellung jener Klöster, die durch die unruhigen Jahre Schaden gelitten hatten. *HS* V/2, 83.

Unter *Provinzialminister Franziskus Fournier* von Romont[35] erschien 1806 eine neu gedruckte Provinztafel in Anlehnung an alte Vorlagen. Sie ist Ausdruck einer in eine neue und ungewisse Zeit hinüber zu tradierende Gesinnung des Ordens: Predigen, Beichthören, Konvertitenseelsorge im Leben der Armut, des Zölibats und Gehorsams. 24 Klöster und 9 Hospize deckten die Seelsorge weiterhin flächendeckend ab.[36] Die Ordensprovinz trat ins 19. Jahrhundert zwar mit 410 Mitgliedern,[37] doch ihr Bestand sackte dramatisch bis 1857 auf 262 Mitglieder ab.[38] Der Rückgang an Eintritten seit Ende des 18. Jahrhunderts sowie das von Helvetischer Regierung für nur wenige Jahre verordnete Noviziatsverbot bewirkten bereits eine über mehrere Jahrzehnte hinweg fortschleichende Überalterung. Die Klöster waren unterbesetzt, die Konventfamilien überfordert, und der Orden dachte tatsächlich über Auflösungen von Häusern nach.[39] Darin mitberücksichtigt ist eine Austrittswelle mit etwas mehr als 50 meist jüngeren Brüdern bis 1838, von denen die meisten mit der Politik der Provinzoberen nicht mehr einverstanden waren.[40] Sie verebbte nach ihrem Höhepunkt allmählich nach Mitte des 19. Jahrhunderts. Wenn ein Konvent 12 Brüder zählte, dann war es für damalige Verhältnisse eine große Gemeinschaft. Viele Konvente waren kleine Fraternitäten.[41] Die Anzahl Novizen lag in den Dreißigerjahren öfters unter zehn, so zum Beispiel waren 1833 nur drei Novizen zu verzeichnen, welche die Gelübde ablegten.[42] Die Seelsorge in den Pfarreien der Klosterkreise war wegen Mangel an Personal beschwerlich geworden. Vertraglich abgemachte Aushilfen der Kapuziner konnten nicht mehr eingehalten werden. Die Fortsetzung traditioneller Seelsorge führte zu Konflikten mit den Radikalisierungen der liberalen Kantone.

35 1752-1818; *HS* V/2, 1188 (Reg.).

36 Die Auflistung gemäß dem Stamm auf der Provinztafel von 1806: Altdorf, Stans, Luzern, Schwyz, Solothurn, Appenzell, Baden, Zug, Frauenfeld, Rapperswil, Sursee, Fribourg, Chur, Bremgarten, Mels, Sarnen, Schüpfheim, Olten, Wil, Arth, Bulle, Dornach, Näfels, Zizers, Andermatt, Untervaz, Landeron, Rigi Klösterli, Romont, Mastrils, Realp, St-Maurice und Sitten.

37 301 Patres, 22 Kleriker, 87 Brüder; vgl. Stanislaus Noti, *Die Personalfrage im Laufe der Geschichte*, in: *Nachdenken über 400 Jahre* [Schweizer Kapuziner], Luzern 1981 (*Fidelis* 1981/4), 222.

38 188 Patres, 12 Kleriker, 62 Brüder; Ebd., 223.

39 PAL Ms 86-88: Tabulae Provinciae 1800-1865.

40 PAL Ms N 4 Protokoll Austritte, 7-15.

41 PAL Ms 86-88 Tabulae Provinciae.

42 PAL Ms 150 Prot.mai. I, 297-306.

Kapuziner wurden wegen ihrer Predigten von liberalen Regierungen angegriffen und des Landes verwiesen. Prominentes Beispiel ist P. Alexander Schmid vom Kloster Luzern, der in der nahen Pfarrei Root an Pfingstdienstag 1832 über die falschen Propheten gepredigt hatte.[43]

Obrigkeitliche Einschränkungen der Seelsorge wurden von staatlichen Behörden eingeleitet. Im Kanton St. Gallen zum Beispiel schränkte seit dem 24. November 1834 die *«Verordnung des katholischen Großrathskollegiums betreffend die Kapuziner, welche in den katholischen Gemeinden zur seelsorglichen Aushilfe verwendet werden wollen»*,[44] die Patres in ihrer Freiheit ein. Patres, welche in eines der Klöster des Kantons oder in ein angrenzendes Kloster, welches im Kanton St. Gallen Aushilfe leistet, neu versetzt wurden, sollten sich bei der geistlichen Oberbehörde des Kantons St. Gallen anmelden, über ihre Eignung sich ausweisen und überdies eine Prüfung in den theologischen Wissenschaften vor der hierfür bestimmten Kommission bestehen. Selbst Patres, die die staatlichen Verordnungen nicht erfüllten, war das Predigen in den eigenen Klosterkirchen wie Rapperswil, Mels und Wil untersagt. Das traditionelle Betteln von Haus zu Haus wurde ihnen verboten, dafür wurde das Almosen auf Empfehlung des Pfarrers zu seinen Handen direkt den Klöstern verabreicht. Damit wurde eine direkte Kontaktnahme seitens der Kapuziner mit der Bevölkerung abgewürgt. Der Orden stand somit unter totaler Kontrolle des Staates.

Der Sonderbundskrieg als Kulmination im Streit um das Verhältnis von Staat und Kirche zwischen Konservativen und Liberalen, auch innerhalb der Katholiken, entlud sich 1847 am heftigsten im Kanton Luzern und endete in der Niederlage der Konservativen. Dabei wurde das Kloster Schüpfheim am 23. November 1847 von hereinfallenden Berner Militärs verwüstet, geplündert und geschändet unter den billigenden Augen des Juristen und bernerischen Divisionärs Ulrich Ochsenbein, des nachmaligen, am 16. November 1848 gewählten Bundesrates.[45] Das in Schüpfheim beim Überfall einzig verbliebene Mitglied des geflüchteten Kapuziner-

43 PAL 2136.3 Vgl. Alois Bernet, Gottfried Bosch, *Joseph Leu von Ebersol und seine Zeit*, Luzern 1945, 32.

44 Beschlossen am 11. November 1834, sanktioniert am 20. November 1834 und am 24. November 1834 unterzeichnet von Landammann Näff und Staatsschreiber Bernold.

45 1811-1890. Beat Junker, *Ulrich Ochsenbein*, in: Urs Altermatt (Hg.), *Die Schweizer Bundesräte*, Zürich/München 1991, 109-114. Ochsenbein, 1847 Vorsitzender an der Tagsatzung in Bern, war der erste in der Geschichte der Bundesräte, der am 6. Dezember 1854 nicht mehr wiedergewählt wurde; er geriet bei der Bevölkerung in Vergessenheit.

konventes, P. Tobias Amstein von Willisau,[46] wurde von liberalen Katholiken als «*Jesuitenkaib*» beschimpft und entkam knapp der Erschießung.[47]

Im nun liberal regierten Kanton Luzern verblieben im Gegensatz zu den Jesuiten, die nach der Niederlage des Sonderbundes und kraft der Verfassung der neuen Eidgenossenschaft 1848 aus der Schweiz ausgewiesen und verboten wurden, weiterhin die Kapuzinerniederlassungen Luzern, Sursee und Schüpfheim. Weil sie materiell arm waren, war bei ihnen auch nichts zu holen zur Bezahlung der Kriegsschulden. Die Patres galten aber wegen ihrer Seelsorge als staatsgefährdende Elemente. So erließ die Luzerner Kantonsregierung 1848 eine Verordnung, welche von den Kapuzinern eine Prüfung zwecks Feststellung wissenschaftlicher Befähigung in der Theologie und von ihren Guardianen die alljährlichen Familienlisten der Konvente mit Tauf-, Sitten- und Studienzeugnissen der Prediger verlangte. Kapuziner ließen sich davon nicht einschüchtern, im Gegenteil, sie wandten sich umso mehr der Sonntagsmission und bald darauf auch der Volksmission zu. Der Staat seufzte resignierend 1854: «*Die Kapuziner sind halt immer und bleiben die Jesuiten fürs ganz gemeine Volk und ihre Herkunft, Manieren und Bildungsstufe macht sie eben bei demselben zugänglich und beliebt.*»[48]

4. *Theodosius Florentini unter neun Provinzialministern*

Während seines 40jährigen Ordenslebens sah P. Theodosius Florentini insgesamt neun Provinzialminister der Schweizer Kapuziner kommen und gehen. Der Wechsel von mehreren Oberen innerhalb weniger Jahrzehnte ist typisch für einen Bettelorden, zu dem die Kapuziner gezählt werden.[49]

Persönlich so gut wie nichts zu tun hatte Theodosius Florentini in seinen ersten fünf Ordensjahren bis 1830 mit den Provinzialministern P. Lukas

46 1796-1848. PAL Ms 150 Prot.mai. I, 283 D. PAL Sch 4367.

47 Thaddäus Vonarburg (Hg.), *Kapuzinerkloster Schüpfheim*, Schüpfheim 1957, 96ff.

48 StALU AKT 39/79A.2, p. 190.

49 Provinzialminister werden weder auf Lebenszeit noch auf Lebensabschnittzeit ermittelt oder ernannt. Die Brüder wählen an ihren Provinzkapiteln jeweils den Provinzialminister, den Provinzvikar und die Provinzräte (= Definitoren) auf ein Triennium.

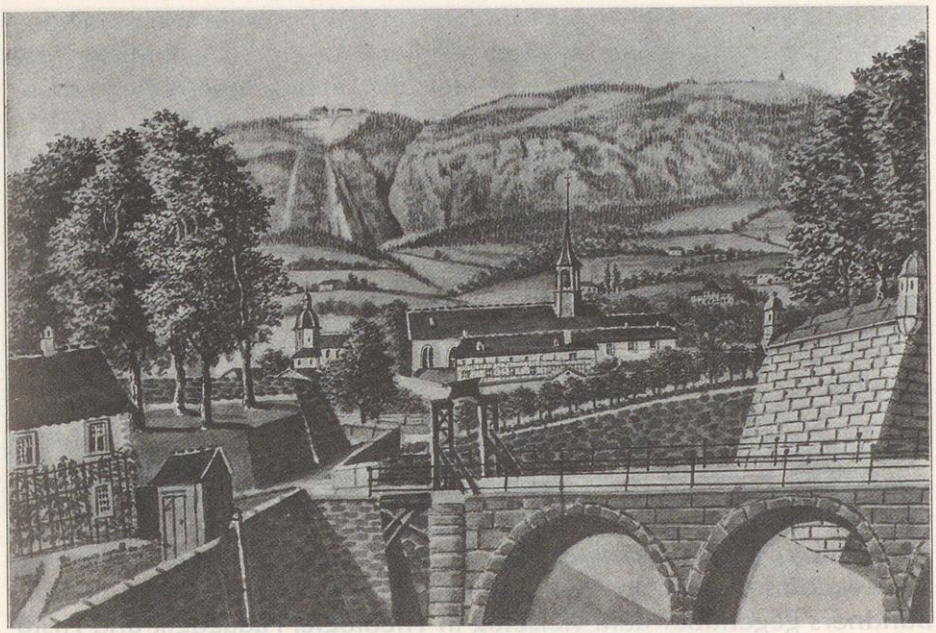


Abb. 6: Kapuzinerkloster Solothurn, dort P. Theodosius Florentini als Novizenmeister (IKO PAL)

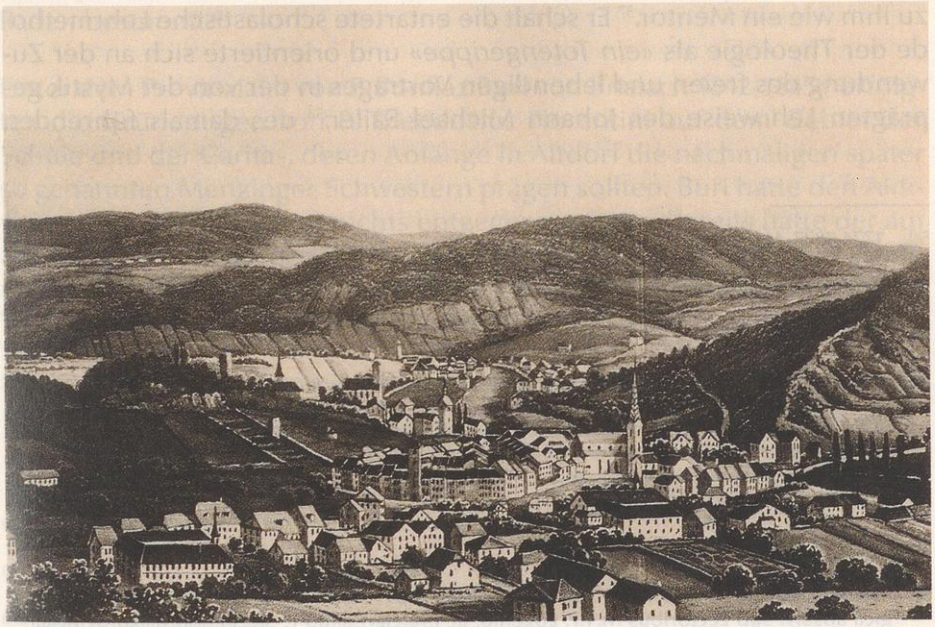


Abb. 7: Stadt Baden (gezeichnet und gestochen Mitte 19. Jh.); vorne links Kapuzinerinnenkloster Maria-Krönung, rechts vor der Kirche das Kapuzinerkloster, wo P. Theodosius Florentini Lektor und Guardian war. (IKO PAL)

Köpfli von Sins[50] und P. Crispin Faßbind von Arth.[51] Anders war es mit dem Jurassen Raymund Koller von Montsevelier.[52] Als Provinzialminister 1830-1833 eröffnete er 1831 im Kloster Näfels die Lateinschule, welche später während des Kulturkampfes den Anlaß zur Weiterführung und Rettung der einzigen klösterlichen Niederlassung im Kanton Glarus bedeuten sollte. Er, der ganz gegen die in den Orden eindringenden aufklärerischen Ideen eingestellt war, vertraute dem erst knapp 24jährigen Theodosius Florentini das Noviziat in Solothurn und dann in Baden zusätzlich das Lektorat über die Klerikerstudenten an. Unter dem ersten Triennium des Provinzialministers Johannes Damaszen Bleuel von Trimbach[53] 1833-1836 versah Theodosius Florentini weiterhin die Ämter des Novizenmeisters und Lektors im Kloster Baden.

Theodosius Florentini erlebte den Provinzialminister der Jahre 1836-1839, P. Sigismund Furrer von Unterbäch,[54] bereits in Sitten während Noviziat und Klerikat als Oberen des Klosters, und zwar abwechselnd als Guardian und Vikar. *«Dieser Mann hatte mich studiren gelehrt, er hat mein geistiges Auge geöffnet,»* so die bei Elsener überlieferte Bewunderung des Bündners gegenüber dem vielseitig in Theologie, Pädagogik und Historiographie gebildeten Walliser.[55] Sigismund Furrer unterzeichnete die Profeßurkunde des Theodosius Florentini am 21. Oktober 1826[56] und war zu ihm wie ein Mentor.[57] Er schalt die entartete scholastische Lehrmethode der Theologie als *«ein Totengerippe»* und orientierte sich an der Zuwendung des freien und lebendigen Vortrages in der von der Mystik geprägten Lehrweise des Johann Michael Sailer,[58] des damals führenden

50 1774-1827. *HS* V/2, 86ff.

51 1773-1841. *HS* V/2, 87f.

52 1771-1852. *HS* V/2, 88.

53 1795-1872. *HS* V/2, 88-89 u. 91-92.

54 1788-1865. *HS* V/2, 90f. Stanislaus Noti, *P. Sigismund Furrer,* in: *Blätter aus der Walliser Geschichte* 20 (1988)

55 Elsener, *R.P. Theodosius,* 15.

56 PAL Sch 4316.

57 «Post ingressum in Ordinem - Seduni in Valesia 1825 - studia philosophica repetii, ac theologica absolvi sub Lectoribus M.V.P. Eugenio, ac præclarissimo P. Sigismundo, Exprovinciali» - Brief Florentinis an Bovieri vom 9. März 1853, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 503.

58 1751-1832.

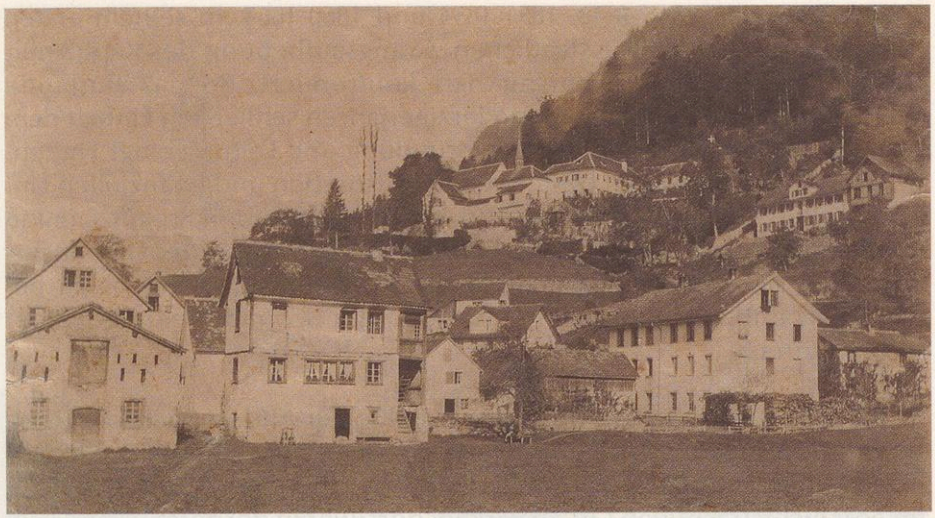


Abb. 8: Kapuzinerkloster in Altdorf, wo im Urner Hauptort P. Theodosius Florentini mit den Menzinger Schwestern auf dem Gebiet der Schule und Caritas den Anfang machte. (Bild: Matthäus Keust, IKO PAL)

katholischen Theologen Deutschlands.[59] Unter dem Provinzialat Furrers wurde Theodosius Florentini 1838 zum Guardian des Kapuzinerklosters Baden bestimmt.[60]

Unter dem Provinzialat von P. Bonifaz Buri von Brislach 1842-1845[61] erfolgten die Gründungen von P. Theodosius Florentini auf dem Gebiet der Schule und der Caritas, deren Anfänge in Altdorf die nachmaligen später so genannten Menzinger Schwestern prägen sollten. Buri hatte den Aktivitäten Florentinis vorerst nichts entgegenzusetzen. Bereits hatte der auf alte Ordenszucht ausgerichtete P. Alexander Schmid[62] von Olten als Definitor seinen zunehmenden Einfluß. Er, aus dessen Hand das erste für das Volk edierte deutsche Missale entstand,[63] war dreimal Provinzialminister

59 *HS* V/2, 90. In diesem Zusammenhang wird Florentini deshalb unter dem Einfluß Furrers die Regeneration der katholischen Kirche in der Schweiz aus dem Geist der neuzeitlichen Mystik attestiert, vgl. Lothar Samson, *Regeneration aus dem Geist der neuzeitlichen Mystik. Dem Kollegigründer Pater Theodosius Florentini zum 200. Geburtstag*, in: *Grüße aus der Kantonsschule Kollegium Schwyz* 2/2008, 32-36. Vgl. Artikel von Samson in dieser Ausgabe der *HF*.

60 PAL Ms 150 prot. mai. I, 291.

61 *HS* V/2, 92.

62 1802-1875. *HS* V/2, 92-95.

63 Zuerst 1836 anonym, dann die Zweit- und Drittauflagen 1838 und 1843 in Einsiedeln mit Verfassernamen.

in den Triennien 1845-1848, 1851-1854 und 1860-1863. In seinem ersten Triennium war er mit der staatlichen Zwangsaufhebung des Kapuzinerklosters Frauenfeld im Thurgau hart konfrontiert. Bonifaz Buri und Alexander Schmid hielten in den Vierzigerjahren schließlich Einhalt dem emsigen Treiben Florentinis in der Gründung und Leitung einer Frauenkongregation. Die vorerst bestehenden juristischen und finanziellen Unsicherheiten mit den Menzinger Schwestern veranlaßten Provinzialminister Bonifaz Buri am 2. Juli 1845 das Verbot an seinen Mitbruder Theodosius Florentini, sich weiterhin mit den Lehrschwestern Menzingens zu beschäftigen und diese zu leiten.[64] P. Alexander Schmid hielt das Verbot vorerst aufrecht.

1845 wurde P. Theodosius Florentini vom Kloster Altdorf nach Chur mutiert zur Leitung des dortigen Hospizes mitsamt der seit über 300 Jahren anvertrauten Hofpfarrei der Kathedrale.[65] Der Bündner Kapuziner hatte am geschichtsträchtigen Ort zu wirken, dort, wohin der zerstückelte Leib des in Bündner Wirren 1622 massakrierten Kapuzinermissionars P. Fidelis von Sigmaringen in die Krypta der Kathedrale transferiert worden war.[66] Chur, das ist der alte Bischofssitz auf dem Hof wie eine Insel inmitten der mehrheitlich reformierten Stadtbevölkerung mit Katholiken in der Minderheit. Daher war das konservative Lager unterlegen gegenüber dem liberalen und in der Wirtschaft aufstrebenden Bürgertum. Auch in Chur drohte dem Bündner Kapuziner, der dem Churer Bischof treu und freundschaftlich ergeben war, weiteres Ungemach. Sein Mitbruder Cajetan Krauthahn schildert dramatische Szenen der ersten Jahre Florentinis in Chur unter Berücksichtigung der Ereignisse von Baden: *«Die stürmischen Ereignisse des Jahres 1841 im Kanton Aargau und die Betheiligung des Pater Theodosius an denselben hatten dessen Namen in weitern Kreisen bekannt gemacht und ihm bei den Conservativen einen guten, in dem Lager der Liberalen aber einen entgegengesetzten Klang verschafft. Der Umstand, daß er von den damaligen Gewalthabern in Aargau in contumaciam verurtheilt wurde, ließ ihn in der Ferne als schwer gravirt und geradezu als Revolutionär erscheinen. Die Fama vergrößerte, nach ihrer Gewohnheit, den Thatbestand, die liberalen Tagblätter überboten sich an Schärfe des Ausdrucks und schrieen den harmlosen Pater als einen Feind des Vaterlandes, als ein Jesuitengespenst aus, das zu Berg und Thal, bei Tag und Nacht herumgeisterte und die Schläfer in ihrer Ruhe störte.*

64 *HS* V/2, 93-94.

65 PAL Ms 150 Prot. mai. I, 291 Z.

66 *HS* V/2, 240-251.

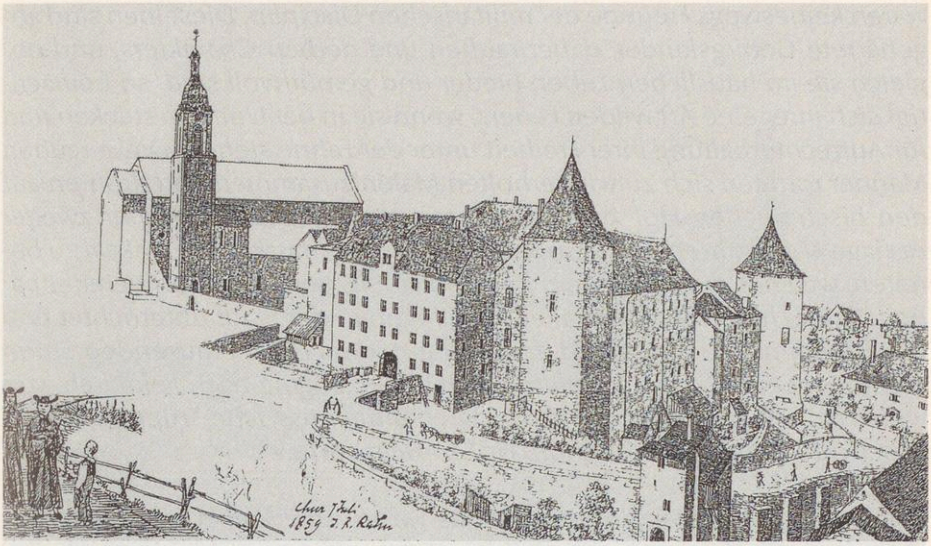


Abb. 9: Chur mit Kathedrale und Hof, Wirkungsstätte der Kapuziner und des P. Theodosius Florentini für die Seelsorge der Katholiken in der Bündner Kapitale; Hofansicht von J. R. Rahn, 1859 (Zentralbibliothek Zürich Graphische Sammlung, Sch 506, XXVI, 40)

Obgleich Pater Theodosius nach Beruhigung der Gemüther und der Rückkehr der Ordnung in Aargau in einem ganz andern Lichte erschien und vollständig amnestiert wurde, galt er doch in den Augen der Freisinnigen als Träger des Ultramontanismus, und wurde von ihnen mit scheuen und argwöhnischen Blicken angesehen. Es ist daher leicht begreiflich, daß er in der gemüthlichen, gut essenden und eine ruhige Verdauung liebenden Stadt Chur die Ankunft des Störenfriedes, Theodosius nicht gerne gesehen wurde. Es beschlich die guten Bürger eine Angst und Bangigkeit, als ob die Inquisition mit Feuer und Schwert, mit Folter und Martyrerwerkzeugen, kurz mit all´ ihren Schaudern und phantastischen Austragungen durch die Thore einzöge. Der lange, hagere Pater mit dem männlichen Barte allarmirte die Gemüther, und die Spießbürger entsetzten sich vor dem Gedanken, katholisch werden und das Kreuz machen zu müssen. Das Mißtrauen und der Argwohn gegen den neuen Superior wurde nicht vermindert, sondern erhöht in Folge des unheilvollen Zwistes, welcher einen Riß in die Eidgenossenschaft machte und Bürgerblut fließen ließ - ich meine den Sonderbundskrieg, wo selbstverständlich Pater Theodosius sich auf die Seite jener Parthei stellte, welcher er nach religiöser und politischer Gesinnung angehörte. Es war damals nicht geheuer in Chur. Die von Fanatismus und von Veltlinerwein erhitzten Bauern aus dem Schanfigger- und Prättigauer-Thal lagen als Kantonaltruppen in Chur und

waren keineswegs Freunde der militärischen Disciplin. Dieselben sind abgehärtete Gebirgskinder, daher rauhen und derben Charakters, und obgleich sie im häuslichen Leben bieder und gemüthvoll sind, so bemächtigt sich ihrer eine Art wilden Feuers, wenn sie in der Uniform stecken und für Aufrechterhaltung ihrer Freiheit unter der Fahne stehen. Diese rauhen Männer rotteten sich zu wiederholten Malen zusammen und drohten auf den bischöflichen Hof zu ziehen, um eine sizilianische Vesper zweiter Auflage aufzuführen und dem Pater Theodosius dasselbe Schicksal zu bereiten, welches ihre Väter dem heiligen Fidelis vor 300 Jahren bereitet haben. Pater Theodosius, von allen Vorgängen in der Stadt unterrichtet und das Schlimmste befürchtend, fand für gut, dem heranbrausenden Sturm nicht Front zu machen, sondern zu weichen. Er ging nach Feldkirch, von wo er nach Herstellung der Ruhe durch eidgenössische Truppen wieder in sein Hospiz auf den bischöfl. Hof zurückkehrte.»[67]

Unter den Provinzialministern Luzius Keller und Anizet Regli gelangte Florentini in hohe Ämter des Ordens und des Bistums Chur. Luzius Keller von Trimmis, ein Bündner, war Stadtprediger in Baden unter dem Guardianat Florentinis. Als Provinzialminister 1854-1857[68] schützte und verteidigte er Theodosius Florentini vor den Intrigen und Machenschaften des Churer Domkapitels im Zusammenhang mit der zunächst vom Papst Pius IX. befürworteten, aber später gescheiterten Berufung zum Coadjutor.[69] Beim Übergang des Provinzialats von Luzius Keller auf Anizet Regli antwortete das Provinzkapitel 1857 gegenüber dem Domkapitel des Bistums Chur mit der glanzvollen Wahl des Theodosius Florentini zum Definitor in die Regierung der Kapuzinerprovinz für die nächsten drei Jahre, ein beredtes Zeugnis der höchsten Akzeptanz der Kapuziner gegenüber ihrem Mitbruder.

Florentini konnte unter der Ära seines um acht Jahre jüngeren Mitbruders Anizet Regli von Andermatt[70] sich in all seinem vielseitigen Wirken innerhalb und besonders außerhalb des Ordens entfalten. Regli war zweimal Provinzialminister in den Triennien 1857-1860 und 1863-1866. Er gab 1860 die Zustimmung, daß P. Theodosius von seinem Vetter, dem

67 Krauthahn, *Pater Theodosius*, 20-22.

68 1810-1857. *HS* V/2, 95f.

69 Cornelia Göcking, *Aus den vatikanischen Geheimarchiven*, 49-64.

70 1810-1872. *HS* V/2, 96f. - Seraphin Arnold, *Urner Kapuziner*, Luzern 1984,

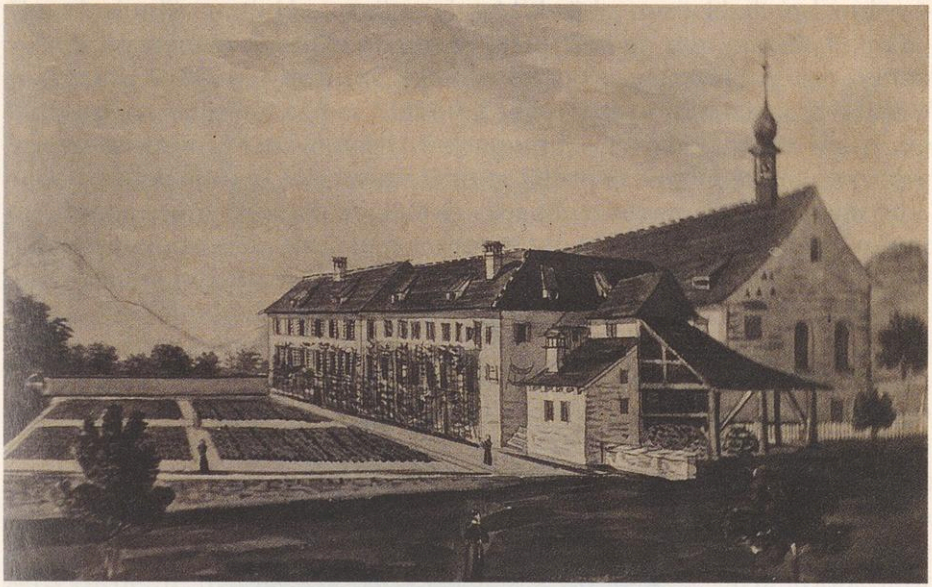


Abb. 10: Kapuzinerkloster Schwyz Mitte 19. Jahrhundert (IKO PAL)

neuen Churer Bischof Franziskus Nikolaus Florentini,[71] das angebotene Generalvikariat des Bistums Chur übernehmen dürfe unter der Bedingung, weiterhin den Ordenshabit zu tragen und weiterhin den Ordensprovinzoberen unterworfen zu bleiben.[72] Unter Regli erfuhr Florentini Förderung im Engagement für die Schwesternkongregation Ingenbohl und für das Kollegium Maria-Hilf in Schwyz. Die beiden freundschaftlich zugetanen Kapuziner hatten Wichtiges gemeinsam. Sie übernahmen in Nachfolge der vertriebenen Jesuiten die schweizerischen Volksmissionen, zu denen Theodosius Florentini im Mai 1854 anläßlich der Priesterexerzitien in der Kathedrale St. Gallen von Bischof Peter Mirer animiert und aufgerufen wurde. Der Beginn kapuzinerischer Volksmissionen erfolgte dann in Nidwalden auf Bitten der Regierung.[73]

---

71 1794-1881. *HLS* 4, Basel 2005, 559.

72 PAL Ms 137 *Schweizer Capuciner-Chronik 1853-1872*, 79ff. - Weiteres siehe auch *HS* I/1 (*Schweizerische Kardinale. Das Apostolische Gesandtschaftswesen in der Schweiz. Erzbistümer und Bistümer I*), Bern 1972, 531 (P. Theodosius Florentini, 1860-1865).

73 Christian Schweizer, *«Kapuziner wie Jesuiten des Volkes». Volksmissionen der Schweizer Kapuziner im reorganisierten Bistum Basel;* in: *HF* 32 (2003), 115. Christian Schweizer, *Auf Mission gehen. Die Kapuziner in Nidwalden und ihre Seelsorge;* in: *Kapuziner in Nidwalden*, Stans 2004, 76ff.

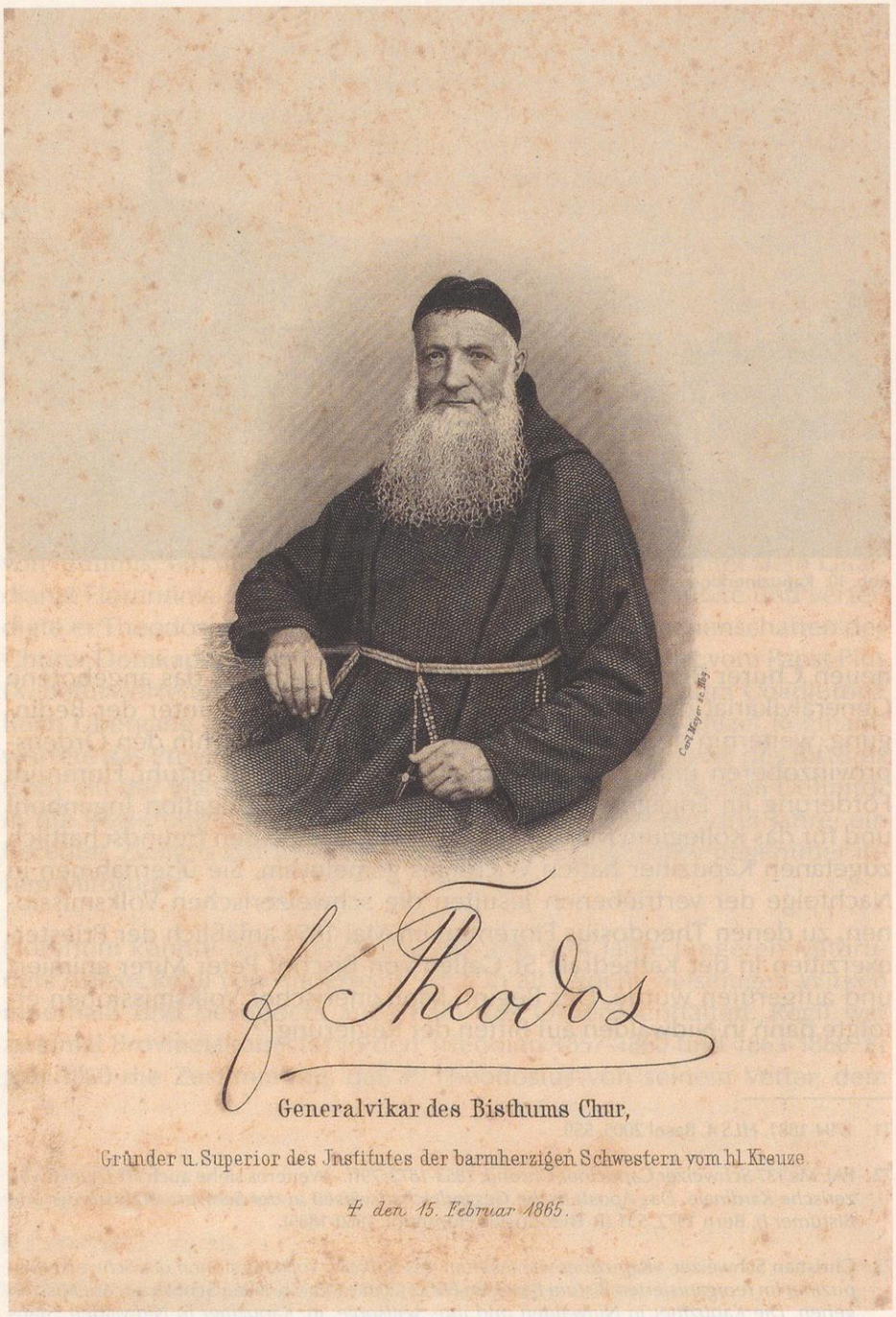


Abb. 11: P. Theodosius Florentini, der Generalvikar des Bistums Chur 1860-1865 (IKO PAL)

Theodosius Florentini beurteilte seine Mitbrüder zurückhaltend und vorsichtig. In seinem Schreiben vom 9. März 1853 an den päpstlichen Geschäftsträger Bovieri beantwortete er dessen Frage, welche von seinen Mitbrüdern nicht mit seiner Meinung seien, ganz diplomatisch: «*Diversi diversa sentiunt*»[74] - in Deutsch etwa lautend: «*Die einen haben diese, die anderen eine andere Meinung.*» Und er fährt nach einigen Zeilen weiter fort, hier in deutscher Übersetzung: «*Vor allem scheinen die Provinzoberen günstiger zu sein, als in den verflossenen Jahren.*» Unter diesen nennt er die Patres Johannes Damascen Bleuel, Luzius Keller, Anizet Regli und Alexander Schmid. Er erwähnt nur einen, der ihm nicht gut gesinnt war: «*Wenn ich einen nennen darf, der mir besonders feindselig gesinnt ist, so ist es mein letzter Missionsgefährte, P. Theodul, der jetzt in Olten weilt, der nicht aufhörte, hier bei Herrn Probst Riesch und anderswo bei Laien und Mitbrüdern Beschimpfungen gegen mich auszustreuen. Inzwischen sei Gott ihm gnädig und ich will dessen nicht ferner gedenken.*» Gemeint ist der Walliser P. Theodul Jossen von Naters.[75] Er war ein Novize von P. Theodosius im Jahre 1831. Über den Inhalt der Beschimpfungen Jossens ist heute nichts mehr auszumachen. Er war 1847-1852 Kooperator zum Superior Theodosius Florentini in Chur und pflegte Kontakte zu Dompropst Jakob Franz Riesch, dem es mit Einsatz aller Mittel an Intrigen und Hintertreibungen gelang, Theodosius Florentini für das Amt eines Coadjutors zum Churer Bischof unmöglich zu machen.[76] Ausgerechnet P. Theodul, seit 1860 wiederum in Chur, dieses Mal als Pfarrer und Superior, sollte es vorbehalten sein, 1865 nach der Beerdigung Florentinis in der Domkirche, wie Honorius Elsener kommentiert, «*eine einfache aber ehrende Grabrede an das Volk*» zu richten.[77] Die Würdigung auf seinen Vorgänger in der Pfarrei Chur hat versöhnlichen Inhalt: «*Er [- P. Theodosius -] hat es gut gemeint mit Jedermann und ist ganz der gleiche geblieben, als er in seiner Würde höher gestellt und bischöflicher Generalvikar wurde, immer der gleiche leutselige, liebreiche und menschenfreundliche Pater.*»[78] Kommentar: Über Tote wird nicht mehr geschimpft!

74 Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 503.

75 1806-1885. *HS* V/1, 251. PAL Sch 4318.4. PAL Ms 150 Prot.mai. I, 299 T.

76 Vgl. Cornelia Göcking, *Aus den vatikanischen Geheimarchiven*, 49-64.

77 Elsener, *R.P. Theodosius*, 57.

78 PAL Theodosius-Archiv T IX. 3.11.

5. *Bereinigung in der Kapuzinerprovinz*

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte weiterhin eine Mehrheit der gebildeten Kleriker des Ordens dem Traditionalismus an. Ihr gegenüber stand eine fortschrittlich gesinnte Minderheit, die den Gehorsam gegenüber dem Provinzialminister verweigerte. Einige dieser Fortschrittlichen ließen sich vom Konstanzer Generalvikar Ignaz Heinrich von Wessenberg säkularisieren. In der Provinzchronik der Schweizer Kapuziner für das Jahr 1803 werden diese verurteilt: *«Früchte des schlechten Zeitgeistes! Ein trauriges Sitten- und Charakterbild der Kapuziner! Der Geist der Revolution drang in die Klöster, löste Ordnung u. Zucht auf, schüttelte das Joch des Gehorsams ab u. gab der Welt großes Ärgernis, verminderte und schwächte die Zahl der Ordensglieder u. Arbeitskräfte, erlaubte sich ganz weltliche Freiheiten u. Unordnungen u. dergl.»*[79] Solch ähnliche Passagen sowie Nennungen von Mahn- und Strafworten seitens der Ordensoberen finden sich für die nächsten Jahre in der Provinzchronik mehrmals.

Die folgenden Dreißigerjahre wurden zur Zerreißprobe für die Schweizer Kapuzinerprovinz selber. P. Anastasius Hartmann von Altwis, nachmalig Missionsbischof in Indien, berichtet davon detailliert in seiner Autobiographie, in der er sich selber in der dritten Person darstellt.[80] Als konservativer Novize zusammen mit seinen Kursgenossen in Baden erkannte er den prekären Mangel an qualifizierten Lehrpersonen: *«Als der Novizenmeister P. Florian (Florentini) gestorben war, redeten Anastasius und einige andere Novizen sich ein, daß unter den Patres Kapuzinern keiner fähig sei, dem Amt eines Lektors der Philosophie und der Theologie zu genügen.»*[81]

Traditionalisten im Orden glaubten, daß sie die Konstitutionen des Ordens durch Abwehr jeglicher Neuerung, die dem überlieferten Charisma des Ordens zu widersprechen schiene, zu schützen vermöchten. Sie trieben es bis zu fundamentalistischen Exzessen. Dieser Richtung stellte sich P. Sigismund Furrer aus dem Wallis entgegen. Zuerst publizierte er 1832 mit Erlaubnis des Kapuzinergeneralvikars Sigismund von Ferrara zur He-

---

79 PAL Ms 135 Schweizerische Capuziner-Chronik vom Jahre 1800-1830, 19-21.

80 *Autobiographie des Anastasius Hartmann (1803-1866), des Schweizer Kapuziners, Titularbischofs von Derbe und apostolischen Vikars von Patna in Indien. Deutsche Übersetzung von Engelbert Ming OFMCap nach dem lateinischen Text in der Überlieferung von Anton Maria Gachet OFMCap*, Luzern 2003 (Beiheft 4 zu *HF*), 46-55. Über Anastasius Hartmann siehe *HLS* 6, Basel 2007, 114f.

81 *Autobiographie Anastasius Hartmann*, 34/35.

bung der angeschlagenen Ordensmoral die von ihm ins Deutsche übersetzte Regel des heiligen Franz von Assisi. Die 1833 in Sitten herausgegebene Veröffentlichung trägt den Titel *«Authentische Erklärungen der Regel der mindern Brüder durch die Herrn Herrn Päbste Nikolaus III. und Clemens V. übersetzt, mit einer Vorerinnerung, Einleitung und einem kurzen Nachtrage begleitet, von einem Mitgliede desselben Ordens.»*[82] Der gemäßigt progressive, eher vermittelnde Walliser Ordensmann, 1836 zum Provinzialminister gewählt, mahnte daraufhin in seiner Abhandlung zur *«Erziehung der jungen Kapuziner Kleriker in ihren Seminarien»* seine Mitbrüder mit dem Sprichwort: *«In omni republica tales habentur cives, quales educantur»*. In der Einleitung seiner Abhandlung zählt Furrer die Übelzustände in der Ordensprovinz wie ein Sündenregister auf: Egoismus der Oberen, Scheinheiligkeit, Lieblosigkeit und Verleumdung untereinander, Eitelkeit in Kleidung, üppige Lebensführung, Müßiggang, Geschäftemacherei und Einmischung in politische und häusliche Angelegenheiten.[83] Die Studien wollte er in ein in sich verzahntes und gegliedertes Fächersystem sehen.[84] Mit Analysen und Verordnungen versuchte er die Traditionalisten und Progressiven zu einen. Gelungen ist dies ihm nicht. Hartmann bemerkte in der Autobiographie lakonisch: *«Die vorgenannten Verordnungen, besonders was die reguläre Disziplin anbelangte, blieben toter Buchstabe.»*[85]

Eine problematische und schillernde Figur des Kapuzinerordens war Franz Sebastian Ammann von Kirchberg. Er gehörte dem Orden 1813-1838 an. In den Überlieferungen Florentinis bleibt er unerwähnt. Florentini hätte alle Gründe dazu, ihn zu nennen und zu verurteilen. Ammann, der Guardian in den Klöstern Rapperswil 1828-1831 und Arth 1831-1834 und dann Vikar bis 1838 im Kloster Wil war, wurde vom liberalen Pfarrklerus in Rapperswil in die Wessenbergsche Aufklärung eingeführt. In dieser Gesinnung angehaucht versuchte er sich als Kritiker der Ordensstudien und des Ordens überhaupt zu profilieren, als er selber noch Kapuziner war, und ließ anonym in Sursee 1835 eine 34seitige Schrift herausgeben, *«Ueber Kapuziner=Reformen»*, gemeint als *«Ein Wink für geistliche und weltliche Obern, welche eines bessern Willens sind»*. Der Verfasser tituliert sich als *«wirklich ein sehr ehrwürdiger P. Kapuziner; jedoch deutscher Provinz»* mitsamt Fußnote, in der steht: *«Dieses bitten wir zur Verhütung*

82 Sitten, bei Anton Advokat, Buchdrucker und Buchbinder, 1833.

83 PAL Ms 97.1: Erziehung der jungen Kapuziner.

84 PAL Sch 260.25.

85 *Autobiographie Anastasius Hartmann*, 48/49.

erwaigen Argwohns und üblicher Vorurtheile wohl zu beherzigen.»[86] In der Schrift Ammanns geht es um *«Ideen über ein zweckmäßige, unserer Zeit angemessene Verbesserung der bestehenden Kapuziner=Klöster in der Schweiz»*,[87] denn *«Nicht die in dem Kapuziner-Sinne so verdorbene Welt, nicht die ihnen so verhaßten Kantone und Regierungen, sondern diese geistigen Väter selbst heben und lösen sich so vielleicht bald selbst auf.»*[88] Er bejammert in Fußnoten den Zustand der Schweizer Kapuzinerprovinz.[89] Das heutige Angebot «Kloster auf Zeit» findet sich bereits im Ideenwerk Ammanns angetönt: *«Sollen denn die Kloster-Gelübde wirklich unabänderlich und ewig sein?!»*[90] Er ließ kein gutes Haar an den Noviziaten und Bildungsgängen des Kapuzinerordens in der Schweiz: *«Es ist wahrhaft jämmerlich, wie compendiös, abgerissen und zersetzt die Kapuziner-Schulen für Candidaten sind. Selten haben sie die Rhetorik gehört, wenn sie in den Orden tretten. Meistens kommen sie aus der Syntax. Dann wird ihnen während dem Noviziate unmittelbar und ohne Unterschied die Logik gegeben. Das Prüfungsjahr ist aber so voll zeitraubender und knechtlicher Hand-Arbeiten für sie, daß sie unmöglich Gründlichkeit über ein Fach - und wäre es nur die Grammatik - erhalten können. Nach dem Noviziate wird die Philosophie - oder vielmehr nur ein Theil derselben - die Metaphysik dozirt. Nicht einmal von Moral-Philosophie kömmt gewöhnlich etwas vor. - Dann beginnt der - neuerdings wieder vom Provinzial vorgeschriebene Cursus der Moral und Dogmatik nach Charmes!!? Damit ab und aus! - Dies sind die Kapuziner-Studien! Wer Augen hat zum Sehen, der sehe! Wer nicht sehen will, der bleibe blind: aber lästere und verfolge die Sehenden nicht!»*[91] In den Vorwürfen Ammanns nennt er den Kapuziner P. Thomas von Charmes, einen theologischen Gelehrten des 18. Jahrhunderts in der Ordensprovinz Lothringen, Vertreter der Lehre des Thomas von Aquin, Anhänger des Molinismus und des von Jesuiten vertretenen Probabilismus.[92]

---

86 *Ueber Kapuziner=Reformen. Ein Wink für geistliche und weltliche Obern, welche eines bessern Willens sind,* Sursee 1835.

87 *Ueber Kapuziner=Reformen,* 5: dort der Titel *«Ideen ...»*

88 Ebd., 6.

89 Ebd, z.Bsp. 12ff.

90 Ebd. 13.

91 Ebd. 19f.

92 1703-1765. *LC,* 1698. *Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon* XI, 1996, 1383.

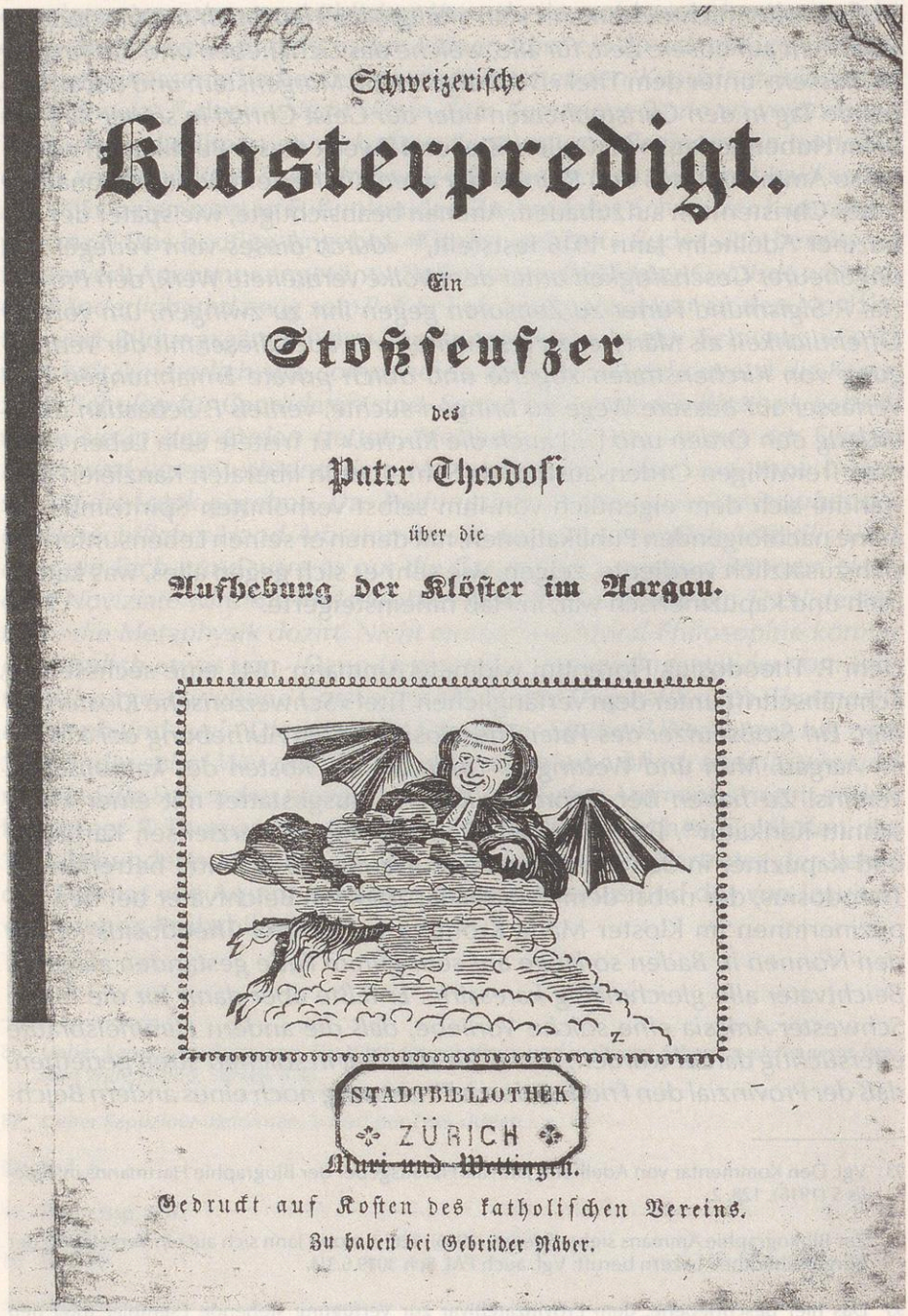
1837 veröffentlichte Ammann sein «*Religiöses Hausbuch mit besonderer Rücksicht auf unsere Zeit, für alle, welche das Licht lieben und die Finsternis hassen*» unter dem Titel «*Der aufgehende Morgenstern und der aufgehende Tag in den Christenherzen oder der Geist Christi in seiner Kirche*» beim Huber-Verlag in St. Gallen. Ziel und Zweck dieser Publikation waren es, so Ammann, «*aus den Ruinen der alten Kirche*» ein neues rationalistisches Christentum aufzubauen. Amman beabsichtigte, wie später der Kapuziner Adelhelm Jann 1916 feststellt,[93] «*durch dieses vom Verleger mit ungeheurer Geschäftigkeit unter dem Volke verbreitete Werk, den Provinzial P. Sigismund Furrer zu Zensuren gegen ihn zu zwingen, um vor der Öffentlichkeit als Märtyrer zu erscheinen. Als aber dieser mit der Verhängung von Kirchenstrafen zögerte und durch private Ermahnungen den Verfasser auf bessere Wege zu bringen suchte, verließ P. Sebastian überdrüssig den Orden und* [...] *auch die Kirche.*» Er fristete sein Leben nach dem freiwilligen Ordensaustritt als Schreiber in liberalen Kanzleien und wandte sich dem eigentlich von ihm selbst verhöhnten Spiritismus zu. Seine nachfolgenden Publikationen, mit denen er seinen Lebensunterhalt sich zusätzlich verdiente, zeigen, wie sehr er sich gegen alles, was katholisch und kapuzinerisch war, in Haß hineinsteigerte.[94]

Dem P. Theodosius Florentini widmete Ammann 1841 eine sechsseitige Schmähschrift unter dem verfänglichen Titel «*Schweizerische Klosterpredigt. Ein Stoßseufzer des Pater Theodosi über die Aufhebung der Klöster im Aargau. Muri und Wettingen. Gedruckt auf Kosten des katholischen Vereins. Zu haben bei Gebrüder Räber.*», ausgestattet mit einer Holzschnitt-Karikatur[95]. Darin werden Benediktiner, Zisterzienser, Kartäuser und Kapuziner in den Dreck gezogen. Daraus Ausschnitte betreffend P. Theodosius, der nebst dem Guardianat zugleich Beichtvater bei den Kapuzinerinnen im Kloster Maria Krönung war: «*Pater Theodosius ist mit den Nonnen in Baden so lange auf sehr gutem Fuße gestanden als er als Beichtvater alle gleichmäßig karessirte. Er faßte aber dann für die holde Schwester Amasia eine solche Vorliebe, daß die andern Himmelsbräute eifersüchtig darauf wurden, so daß sie darüber in solchen Streit geriethen, daß der Provinzial den Frieden durch Einsetzung noch eines andern Beich-*

93 Vgl. Den Kommentar von Adelhelm Jann als Herausgeber der Biographie Hartmanns in: *Fidelis* 5 (1916), 128, 2.

94 Zur Bibliographie Ammans siehe *Fidelis* 5 (1916), 128, 2, worin Jann sich auf ein Verzeichnis der Bürgerbibliothek Luzern beruft. Vgl. auch PAL Sch 3019.6.3/4.

95 Das hier beschriebene, dem Provinzarchivar zur Verfügung stehende Exemplar trägt den Stempel «Stadtbibliothek Zürich» mit der Signatur Th 118[10] und befindet sich in PAL Sch 4316 (Theodosius Florentini).



Schweizerische

Klosterpredigt.

Ein

Stoßseufzer

des

Pater Theodosi

über die

Aufhebung der Klöster im Aargau.

STADTBIBLIOTHEK
ZÜRICH

Uri und Wettingen.

Gedruckt auf Kosten des katholischen Vereins.

Zu haben bei Gebrüder Räber.

Abb. 12: Die P. Theodosius zugedachte sechsseitige Schmähschrift des Ex-Kapuziners Franz Sebastian Ammann 1841, Exemplar aus Stadtbibliothek Zürich heute im PAL.

tigers für die übrigen Nonnen herstellen mußte. Dieser Pater Theodosius hat auch in einem Chaislein das Geld der Nonnen zu Baden nach Freiburg geflüchtet.»[96] - Ammann unterschiebt dann die fingierte Antwort dem P. Theodosius: «*Solche schreckliche verstunkene und verlogene G'schichten streut man auch über mich aus, seht ihr dadurch nicht allzu deutlich, daß unsere heilige Religion in G'fahr ist? Ach wie wollten wir, wenn wir die Stärkeren wären, diese Klosterstürmer zusammenmetzeln; lebendig würden wir ihnen das ketzerische Fell abziehen, einen Mühlstein aufhängen und sie in den untersten Abgrund des Luzernersees versenken. Scheiterhaufen würden wir in Menge errichten, alle Qualen der Hölle würden wir an ihnen erschöpfen, so daß überall das Aechzen und Braten der Geschundenen d'Luft durchschneiden müßt'.* [...] *Alle Flüche des alten und neuen Testaments mögen über sie kommen, und damit ich noch meinen Fluch beifüge, so soll sie das Donnerwetter durch alle Scheißhäuser der ganzen Eidsgenossenschaft durchschlagen.»*[97] So die perfiden Verunglimpfungen und Andichtungen über und an Theodosius Florentini. Selbst protestantische Buchhändler verweigerten den Verkauf dieses Hetzbüchleins.[98]

P. Anastasius Hartmann schreibt, daß Ammann «*der Provinz zur Schande geworden war.*»[99] Ja, er wirft indirekt Führungsschwäche den Provinzoberen im Zusammenhang mit Ammann vor, der, so Hartmann, «*von der Obrigkeit ebenso in Schutz genommen worden war.*»[100] Durch die Blume gesagt war damit der Führungsstil des Provinzialministers Sigismund Furrer gemeint. Dieser Provinzoberer hat, wie schon erwähnt, seinen Mitbruder Franz Sebastian Ammann nicht aus dem Orden gestoßen, sondern ihn mit der Zeit freiwillig gehen lassen.

Der Walliser P. Sigismund Furrer, der Überlieferung zwar treu ergeben, stand den Reformbestrebungen des Ordens günstig gegenüber und galt als versöhnlicher Vermittler zwischen den Vertretern der freiheitlichen Richtung und derjenigen der strengeren Richtung, brachte auch Verständnis den liberalen Anschauungen entgegen. Darüber ist er am Provinzkapitel der Schweizer Kapuziner 1839 gestolpert. Die «*Libertini*» und

96 *Schweizerische Klosterpredigt*, 8.

97 Ebd.

98 *Fidelis* 5 (1916), 128,2.

99 *Autobiographie Anastasius Hartmann*, 56/57.

100 Ebd.

ihr in Baden in Verruf geratener Lektor P. Othmar Schibli, wie Hartmann die freiheitlich orientierte Kapuzinerparteiung so nennt und dem Anführer ein vernichtendes Zeugnis ausstellt, instrumentalisierten P. Sigismund Furrer, indem diese aus Furcht vor der Wiederwahl des konservativ eingestuften Exprovinzialministers Johann Damaszen Bleuel vom ahnungslosen Generalminister des Ordens in Rom, P. Eugène Gruffat von Rumilly, ein Schreiben erwirkten, mit dem sie dem Provinzkapitel die Bestätigung des bisherigen Provinzial Sigismund Furrer für weitere drei Jahre anordnen konnten, weil in dieser schwierigen Zeit kaum ein anderer die Provinz auf eine ersprießliche Weise leiten könne. Dieses Ansinnen verursachte große Empörung bei der Mehrheit der auf ihre demokratischen Rechte pochenden Schweizer Kapuziner am Provinzkapitel und bewirkte nun ganz das Gegenteil. Gewählt wurde ein Konservativer, P. Johann Damaszen Bleuel. Und damit waren die Studienreformbestrebungen im Orden wieder zur Seite geschoben.[101]

Das dramatische Provinzkapitel der Schweizer Kapuziner von 1839, wahrscheinlich das dramatischste aller Zeiten, widerspiegelt die vorweggenommene Bereinigung der Kapuziner innerhalb ihrer eigenen Ordensprovinz vor dem Kulturkampf draußen in der Schweiz. Als Sieger ging der konservative Flügel hervor. P. Anastasius Hartmann bringt es auf seinen Standpunkt: «*Gott wollte die Schweizerprovinz reinigen und erhalten, auch damit das gläubige Volk in seinem religiösen Leben der Hilfe und Rettung nicht beraubt wurde, die es in jenen bewegten Zeiten zum großen Teil von den Kapuzinern erhielt.*»[102]

Die Schulreform blieb auf der Strecke. Dies bezeugen zum Beispiel die anfangs 20. Jahrhundert in Weggis niedergeschriebenen Erinnerungen des Theodosius-Bewunderers und in Deutschland dozierenden Religionsphilosophen Gideon Spicker über seine Kapuzinerepisode 1861-1864, welche er als Klerikerfrater nicht wegen seiner kritischen Geisteshaltung und seines Wissensdurstes selbst beendet hatte, sondern die ihm wegen Bücherentwendung aus einer Konventbibliothek zum Privatstudium mit der obrigkeitlichen Entlassung beendet wurde:[103] «*Bezüglich unserer Studien in Freiburg will ich nur das Wesentlichste hervorheben. Zunächst kam die Philosophie an die Reihe, deren geschichtlichen*

101 Ebd., 52/53/55.

102 Ebd., 56/57.

103 Harald Schwaetzer, *Olim: Frater German, Kapuziner - Gideon Spicker (1840-1912). Ein Beitrag im Kampf um Glauben und Wissen*, in: *HF* 29 (2000), 30-50.

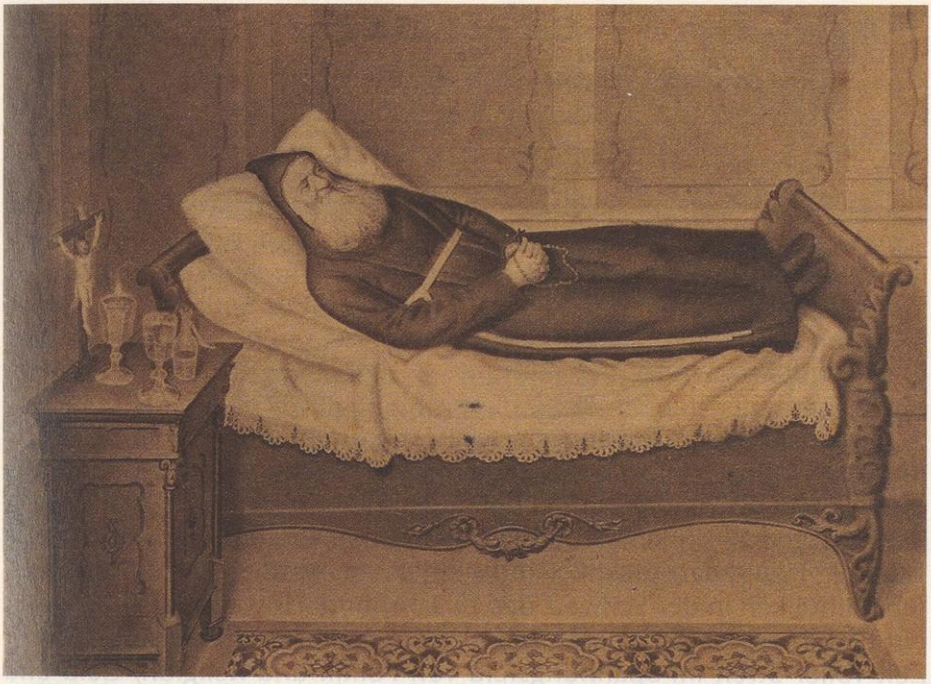


Abb. 13: Sterbelager 15. Februar 1865: «*R.P. Theodosius, Generalvicar auf dem Parade-Bett im Schweizerhof in Heiden*» (IKO PAL)

Teil man nach einem dreibändigen, lateinisch geschriebenen Kompendium behandelte. [...] Anfänglich machte das Latein uns einige Schwierigkeiten. [...] Als mir [...] später die Epistolae virorum obscurorum zufällig in die Hände fielen, wunderte ich mich, daß schon vor mehreren Jahrhunderten fast die gleiche Sprache in den Klöstern gebräuchlich war. [...] Zu Beginn des philosophischen Studiums erklärte der Lektor ganz nach dem Grundsatz des hl. Anselmus: Non quaero intellegere ut credam, sed credo ut intelligam. Wir studieren nicht Philosophie, um dem Glauben ein festeres Fundament zu geben; die Göttlichkeit des Christentums ist uns unmittelbar gewiß. Diese Gewißheit verbürgt uns der Glaube, d.h. die freiwillige Unterwerfung unter die Lehre der hl. Schrift und der Kirche. Ebenso studieren wir nicht die Geschichte der Philosophie zur Aufklärung unserer Glaubensanschauung, sondern um die menschlichen Ansichten und Irrtümer kennen zu lernen und uns desto besser gegen feindliche Angriffe verteidigen zu können. Das war ungefähr der Inhalt und die Tendenz seiner Einleitung.»[104]

104 Spicker, *Vom Kloster ins akademische Lehramt*, 42.

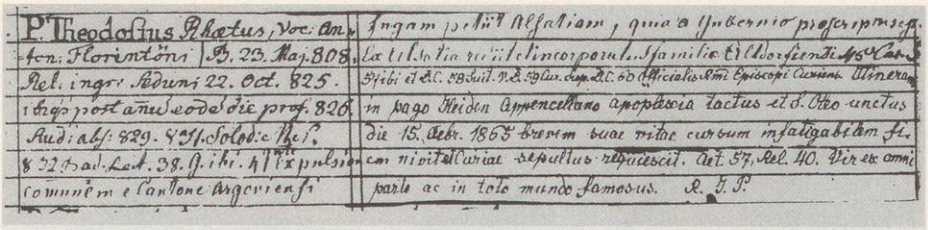


Abb. 14: Der Eintrag des Provinzarchivars ins Protocollum maius 1865 zum Tod von P. Theodosius: «*Vir ex omni parte ac in toto mundo famosus*» (PAL Ms 150 Prot.mai. I, 291 Z)

6. *Zusammenfassung*

P. Theodosius Florentini engagierte sich unter der ultramontanen Fahne, die sich ab 1839 bei den Kapuzinern zum Überleben im Kulturkampf durchsetzte, als imponierender und famoser Kapuziner für die Linderung der Nöte gemäß seinem Grundsatz: «*Was Bedürfnis der Zeit ist, ist Gottes Wille.*»[105] Heute darf rückblickend auch gesagt werden: Für die bedrängten Katholiken in der Schweiz des 19. Jahrhunderts waren die Kapuziner ein Bedürfnis der Zeit, einer Zeit elender Armut und Verarmung, einer Zeit voller Streit im Spannungsfeld von Politik und Religion, Geld und Geist. Theodosius Florentini ging durch diese Zeit in Treue zur Regel des hl. Franz von Assisi für ein Leben in selbstgewählter Armut, nach innen im Orden seine Pflichten in Amt und Würden erfüllend, nach außen in Seelsorge, Caritas und Bildung agierend und animierend; dazu rückblickend Honorius Elsener: «*Theodosius hat die Armuth im höchsten Grade geübt. Während er für seine wohlthätigen Anstalten viele Hunderttausende von Franken auftrieb, brauchte er für sich gar nichts als das Allernothwendigste. Alles gehörte den Armen und ihnen gab er Alles. Christo in pauperibus! - Wer seine armselige Zelle in Chur gesehen hat, der wird mich verstehen. Wer seinen oft bis zum Brechen abgenützten Habit anschaute, der wird wissen, was er von diesem Manne zu halten hat.*»[106]

105 Florentinis Lebensabriß, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 502.

106 Elsener, *R.P. Theodosius*, 65.

Martin Müller

Theodosius Florentini in Diaspora und in Volksmissionen

Diasporaseelsorge und Volksmission unter dem Aspekt des Beitrags von P. Theodosius Florentini[1] - so unterschiedlich sie sich auch anhören mögen und so getrennt man sie auch behandeln könnte - gehören zusammen und sind miteinander verknüpft. Im ersten Teil soll versucht werden, am Beispiel der Zürcher Diaspora die kirchenpolitische Situation sowie die sozialen Gegebenheiten in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufzuzeigen, um dann eine Würdigung des Beitrags Florentinis zum Aufbau der katholischen Kirche in diesem traditionell reformierten Kanton zu skizzieren. Im zweiten Teil werden die Volksmissionen beleuchtet, die - von Florentini gefördert und gepflegt - ein Mittel der Glaubenserziehung nicht nur in Diasporagebieten waren und von ihm sehr geschätzt wurden. Der abschließende dritte Teil skizziert kurz Florentinis Wirken mit Blick auf beide Themen.

1. *Florentini und Diaspora*

Maßgeblich für seine Beiträge und Leistungen im Bereich des Kirchenaufbaus in der Diaspora waren die Jahre als Generalvikar seines Vetters, des Churer Bischofs Nikolaus Franziskus Florentini (1794-1881).[2] Dieser - am 26. September 1859 zum Churer Diözesanbischof erwählt - holte im September 1860 P. Theodosius, der damals bereits als Dompfarrer in Chur tätig war und schon eine ganze Menge an Leistungen vorweisen konnte, als Generalvikar des Bistums ins Ordinariat.[3]

In den fünf Jahren, welche ihm bleiben sollten, schaffte er es, im Kanton Zürich die ersten festen Strukturen von Kirche zu errichten, aus denen sich binnen 100 Jahren die katholische Kirche in ihrer heutigen Struktur entwickeln konnte. Es soll daher kurz die Situation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beleuchtet werden, welche Florentini antraf.

---

1 Der Text ist die leicht überarbeitete Fassung des Vortrags vom 6. November 2008 zur Ringvorlesung über Florentini an der Universität Luzern.

2 Erwin Gatz (Hg.), *Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder (1785/1803 bis 1945). Ein biographisches Lexikon*, Berlin 1983, 198-199.

3 Martin Müller, *Die katholischen Pfarreien im Zürcher Oberland. Geschichte ihres Wiederaufbaus im 19. und 20. Jahrhundert*, Zürich 2007, 87.

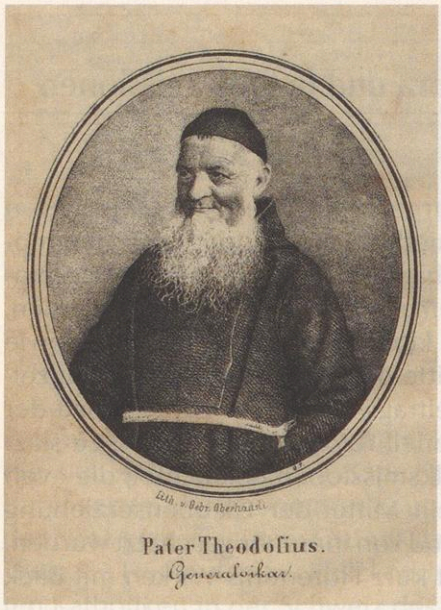


Abb. 1: P. Theodosius Florentini als Generalvikar des Bistums Chur in der Zürcher Diaspora vermittelnd tätig (IKO PAL)

Abb. 2: Nikolaus Florentini, Bischof von Chur, Vetter von Generalvikar Theodosius Florentini, war auch für die Diaspora im Kanton Zürich zuständig. (IKO PAL)

1.1. Diasporasituation am Beispiel des Kantons Zürich

In der Untersuchung[4] zum Wiederaufbau der katholischen Kirche im Kanton Zürich wurde deutlich, daß die Reformation bezüglich der katholischen Kirche einen weißen Flecken auf der Landkarte hinterlassen hatte. Erst mit der Restrukturierung der Eidgenossenschaft nach den Wirren der französischen Revolution kamen 1803 zwei Gemeinden zum Kanton Zürich, die vorher nicht zu diesem Herrschaftsgebiet gehört hatten und die katholisch geprägt waren: Rheinau und Dietikon. Eine Migration gab es damals nur sehr eingeschränkt, so daß neben den Einwohnern dieser beiden Gemeinden ein paar vereinzelte Händler in der Stadt Zürich, beispielsweise im Zusammenhang mit den venezianischen Handelsbeziehungen der Stadt, die einzigen Katholiken waren. Diese aber wurden streng kontrolliert.[5] Anschließend an die Tagsatzung der eidgenössischen

4 Dissertation von Martin Müller bei Prof. Dr. Markus Ries an der Universität Luzern mit dem gleichnamigen Titel der danach erfolgten Publikation: *Die katholischen Pfarreien im Zürcher Oberland.*

5 Vgl. Müller, *Die katholischen Pfarreien*, 29.

Stände, welche 1807 in Zürich stattgefunden hatte und während der für die katholischen Kantone auch Gottesdienste organisiert und abgehalten werden mußten, erließ der Kleine Rat des Kantons Zürich am 10. September 1807 aufgrund eines eingereichten Begehrens den Erlaß, daß in der Stadt Zürich der katholische Gottesdienst offiziell auch fortan wieder gefeiert werden dürfe, natürlich unter der Kontrolle der Regierung und nur bis auf etwaigen Widerruf.[6]

Die Zeit der Regeneration zu Beginn des 19. Jahrhunderts brachte geistige und politische Offenheit, welche die verantwortlichen Politiker dazu veranlaßte, auch in Zürich die Stadtmauern schleifen sowie Straßen und Wege in die Landschaft bauen zu lassen. Die Universität wurde gegründet und auch die zürcherischen Gymnasien entstanden, um die Bildung der Bevölkerung zu verbessern.[7] Dadurch - und natürlich auch durch die langsam Fuß fassende Industrialisierung - wurde die Bevölkerungsbewegung in Gang gesetzt, auch wenn die verfassungsgeschützte Niederlassungsfreiheit erst 1848 mit der Gründung des Bundesstaates verwirklicht wurde und nur im Zusammenhang mit der ebenfalls dort verankerten Glaubensfreiheit zur vollen Blüte kommen konnte.[8]

Zuerst waren es also nur lose gebundene Katholiken, zum Beispiel fahrende Händler, heute nur noch an gewissen Einträgen in den reformierten Pfarrbüchern festzumachen, zum Beispiel wenn jemand starb und beerdigt werden mußte. Weiter gab es Trauungen mit katholischen Partnern, die natürlich außerhalb des Kantons geschlossen werden mußten. Bekanntestes Beispiel im Oberland war Kantonsrat Johannes Wolfensperger, der sich in der Folge sehr für die Gründung der Pfarrei Rüti-Wald eingesetzt hatte.[9] Erst die aufblühende Industrie sorgte dafür, daß Katholiken aus den umliegenden Orten, aber auch aus dem Ausland, in das wirtschaftlich aufstrebende Gebiet des Kantons Zürich zogen. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde den kirchlichen Verantwortungsträgern langsam bewußt, daß sie hier ein Problem zu lösen hatten. Die folgenden Grafiken[10] belegen das Wachstum der katholischen Bevölkerung. Im Vergleich

6 Vgl. ebd. 32-38; ganzer Text: 343-345; Quelle: StAZH MM 1.23: Protokoll des Kleinen Rates, 10. Sept. 1807, 220-226.

7 Vgl. Festschriften zu den 175-Jahr-Feierlichkeiten, z.B. http://www.175jahre.uzh.ch; *175 Jahre Zürcher Mittelschulen*, Beilage zum *Zürcher Tagesanzeiger*, 20. September 2008.

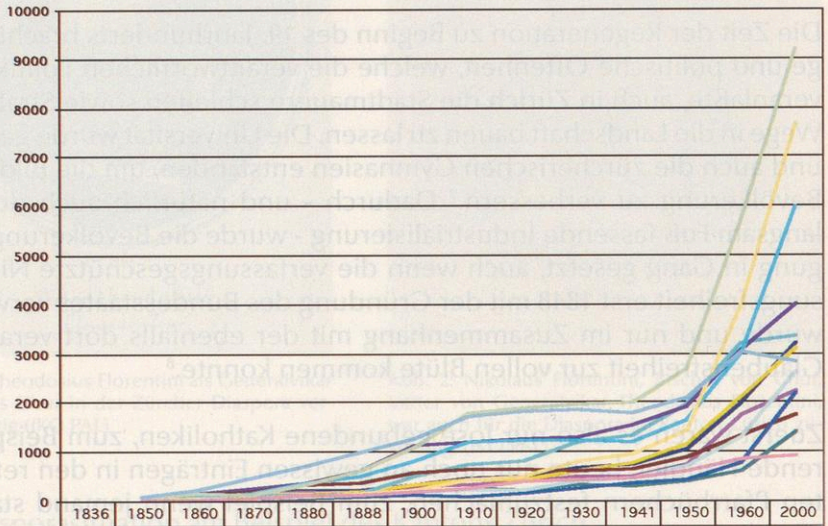
8 Müller, *Die katholischen Pfarreien*, 40-46.

9 Ebd. 85.

10 Ebd. 369.

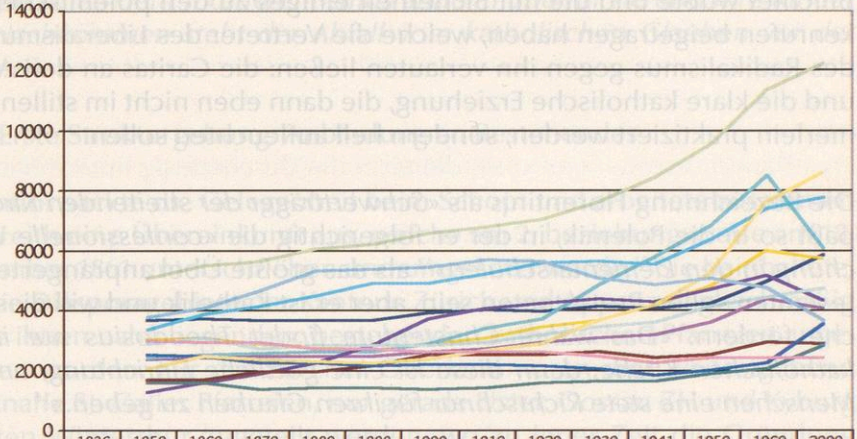
mit den Zahlen der reformierten Bevölkerung erkennt man das Wachstum der Zahlen der Katholiken von null an sowie ihre rasante Zunahme in Industriegemeinden, während in traditionellen Landgemeinden die reformierte Bevölkerung lange Zeit die große Mehrheit behält:

Entwicklung katholischer Bevölkerung im Zürcher Oberland



	1836	1850	1860	1870	1880	1888	1900	1910	1920	1930	1941	1950	1960	2000
Stäfa kath.		54	84	183	191	200	318	468	483	656	728	1028	1964	3208
Männedorf kath.		50	61	141	160	150	283	303	380	471	503	741	1737	2226
Meilen kath.		46	79	135	131	161	328	406	410	598	762	1162	2109	3077
Küsnacht kath.		70	97	105	118	139	489	713	802	1181	1324	1934	3202	3340
Rüti kath.		55	135	233	354	602	1107	1176	1247	1279	1528	1903	3071	3997
Dürnten kath.		18	91	163	307	345	571	618	634	600	622	852	1328	1737
Bubikon kath.		40	40	47	91	108	186	255	225	314	274	393	585	1379
Egg kath.		14	22	19	38	58	102	78	138	226	348	434	769	2202
Wetzikon kath.		28	80	139	337	480	784	1178	1205	1218	1169	1641	2978	5966
Pfäffikon kath.		12	16	26	70	95	180	197	215	374	436	679	1276	2606
Uster kath.		26	133	104	306	603	1067	1777	1882	1956	1996	2659	5709	9161
Dübendorf kath.		7	28	38	60	149	222	433	496	782	925	1439	3991	7690
Wald kath.		57	197	467	698	963	1253	1692	1822	1823	1766	2087	3005	2815
Bauma kath.		10	14	42	106	87	168	244	376	432	439	597	827	918

Entwicklung reformierter Bevölkerung im Zürcher Oberland



	1836	1850	1860	1870	1880	1888	1900	1910	1920	1930	1941	1950	1960	2000
Stäfa ref.		3651	3721	3651	3669	3635	3906	4019	3938	4090	4050	4216	4938	5843
Männedorf ref.		2332	2383	2441	2424	2430	2619	2691	2900	3086	3189	3614	4377	4039
Meilen ref.		3019	3060	2886	2760	2647	2881	3053	3441	3667	4189	4766	5993	5699
Küsnacht ref.		2416	2505	2526	2597	2609	2882	3380	3697	4820	5784	6822	8486	6061
Rüti ref.		1237	1536	1867	2244	2790	3686	4060	4221	4380	4273	4698	5150	4321
Dürnten ref.		1645	1679	1911	1915	2126	2523	2487	2510	2583	2376	2517	2901	2876
Bubikon ref.		1551	1549	1379	1398	1398	1367	1425	1574	1620	1633	1856	2011	2810
Egg ref.		2508	2460	2254	2224	2151	2206	2171	2111	2045	1823	1993	2217	3523
Wetzikon ref.		3336	3827	4104	4494	4867	4884	5193	5545	5644	5496	6333	7371	7774
Pfäffikon ref.		2884	3047	2721	2800	2790	2806	2916	3189	3417	3601	4087	4429	4747
Uster ref.		5055	5468	5616	6036	6172	6539	6783	7042	7601	8439	9548	11369	12215
Dübendorf ref.		2011	2434	2361	2298	2220	2321	2648	2856	3659	4159	5215	7588	8569
Wald ref.		3751	4084	4655	5325	5358	5419	5667	5607	5072	4865	5039	4720	3643
Bauma ref.		2983	2900	2921	2728	2722	2597	2585	2578	2432	2228	2383	2380	2419

1.2. Florentinis Denken und Spiritualität

Diese Situation, sehr rudimentär und kurz dargestellt, zeigte sich P. Theodosius Florentini, sicher schon bevor er 1860 zum Generalvikar ernannt wurde. Bereits zwei Zitate aus seinen Reden zeigen, daß ihn diese Situation nicht unbeteiligt ließ. Wie so manches machte er das ihm zugetragene Problem zu seiner ureigenen Angelegenheit, zu einer Herausforderung, der er sich stellen wollte. 1857 hielt er in Salzburg einen Vortrag an der Versammlung katholischer Vereine. Dabei erklärte er: «*Aus diesem Wenigen wird, glaube ich, schon erhellen, daß die Schweiz eine ihrer ersten Aufgaben erfaßt hat, nämlich die Sorge für eine katholische Erziehung der Jugend, und dadurch, daß sie dieselbe erfaßt hat, dasjenige Mittel zu gebrauchen, das bisher der Radikalismus und Protestantismus für ihre Zwecke auszubeuten wußte. Hieran reiht sich nun die werkthätige christliche Liebe, welche sich damit befaßt, sich der Armen anzunehmen.*»[11]

11 Zitiert in: Planta, *Pater Theodosius*, 79.

Hier sind zwei Themenkreise angesprochen, denen sich Florentini verpflichtet wußte und die mit Sicherheit einiges zu den polemischen Unkenrufen beigetragen haben, welche die Vertreter des Liberalismus und des Radikalismus gegen ihn verlauten ließen: die Caritas an den Armen und die klare katholische Erziehung, die dann eben nicht im stillen Kämmerlein praktiziert werden, sondern hell aufleuchten sollen.

Die Bezeichnung Florentinis als «*Schwertträger der streitenden Kirche*»[12] paßt so in die Polemik, in der er folgerichtig die «*confessionelle Verflachung in den Elementarschulen*»[13] als das größte Übel anprangerte. Protestanten sollen Protestanten sein, aber er ist Katholik und will diese Kirche fördern: «*Das wahre Christentum findet Theodosius nur in der katholischen Kirche, denn diese ist eine göttliche Einrichtung, um den Menschen eine stete Richtschnur für ihren Glauben zu geben.*»[14]

Aus diesem Grunde konnte Florentini sagen: «*Die Liebe ist die Triebkraft zu allem, zum Schönsten, Besten, Größten* [...] *Wenn man Beobachtungen macht, die Armuth, die elende, zerfallene, sieht, da regt sich und muß sich regen der christliche Trieb der Nächstenliebe, für dieses Elend zu sorgen.*»[15] Das Elend in diesem Fall war die diagnostizierte konfessionelle Verflachung beziehungsweise gar die religiöse Absenz der Katholiken in den Diasporagebieten. Zur Lösung dieses Problems wollte Florentini seinen Beitrag leisten.

1.3. Florentinis Handeln in den Jahren 1860 bis 1865

Kurz nach Florentinis Dienstantritt als Generalvikar erreichte im November 1860 ein Brief des Ordinariats St. Gallen die Churer Kurie. Domdekan Karl Johann Greith[16] analysierte die Situation darin folgendermaßen: «*Die neueste Zeit hat die Schleusen zu einer neuen Völkerwanderung eröffnet, die kaum mehr geschlossen werden können.* [...] *Im Kanton Zürich haben sich in den Grenzgemeinden Wald, Rüti und bis nach Uster hin viele Katholiken mit ihren Haushaltungen niedergelassen. Niemand sorgt für sie, ihre Kinder ermangeln des religiösen Unterrichts, die Lebenden*

12 Ebd. 81.

13 Ebd. 84.

14 Ebd. 101.

15 Ebd. 99.

16 Gatz, *Die Bischöfe*, 254-257.

des Gottesdienstes, die Sterbenden der Tröstungen der Religion. Die meisten fallen dem Indifferentismus anheim und für sie und ihre Kinder und Nachkommen steht der Abfall vom katholischen Glauben vor der Thüre.»[17]

1.3.1. Erste Strukturgebung: Anbindung an Bestehendes

Florentini packte die Gelegenheit beim Schopf und arbeitete zusammen mit Greith eine Übereinkunft aus, welche am 2. beziehungsweise am 10. September 1861 unterschrieben und umgesetzt wurde.[18] Sie beinhaltete, daß die Diasporagebiete der Kantone Zürich und Appenzell gleichmäßig an die ihnen nahe liegenden, bestehenden katholischen Pfarreien angebunden wurden. Für das Zürcher Oberland waren dies weitestgehend grenznahe St. Galler Pfarreien, nur gerade Uster, Gossau ZH und Kyburg konnten Winterthur zugeteilt werden, wo zu jener Zeit die Gründung einer Pfarrei im Gange war.

Die Aufgaben der zuständigen Pfarrer sollten sein: Sakramentenpastoral, Einwohnerverzeichnis führen, Hausbesuche machen und besonders zum Got-tesdienst aufrufen. Alle zwei Jahre sollten sie den zuständigen Stellen über die Situation Bericht erstatten.[19]

Bereits bei dieser ersten Strukturgebung stellten sich zwei Probleme, von denen eines ein generelles, das andere ein strukturspezifisches war: das erste betraf die Finanzen und Geldnöte, welche die Kirche in der Diaspora ständig begleitet haben, das zweite waren Zuständigkeitsbefugnisse und zurückzulegende Distanzen, denn die beauftragten katholischen Pfarrer mußten nun Dienstleistungen in andern Kantonen erbringen, und sowohl sie als auch die Gläubigen mußten teilweise sehr große Strecken zurücklegen.

1.3.2. Erste zu meisternde Probleme

Das zweite Problem konnte - wenn auch ziemlich spät - zumindest teilweise gelöst werden. Die Anfrage des Churer Ordinariates vom 24. September 1861 wurde von der Zürcher Direktion des Innern erst einmal nicht beantwortet. Erst nachdem Bischof Florentini persönlich nochmals

17 PAL Theodosius-Archiv Gc IV, 1.1 (Sch 30): Greith an Ordinariat Chur, 27. November 1860.

18 PAL Theodosius-Archiv Gc IV, 1.5 (Sch 30): Übereinkunft, 2. bzw. 10. September 1861.

19 Ebd.

nachgehakt hatte und nachdem die andern beteiligten Kantone ihre Zusicherung um Amtsschutz gegeben hatten, folgte Zürich am 18. September 1862 und erteilte die nötigen Handlungsbefugnisse.[20] Das Problem der großen Distanzen konnte natürlich erst durch neue Strukturen, die Pfarreien vor Ort, gelöst werden.

Den Bemühungen Florentinis, die er in die Beschaffung finanzieller Mittel gesteckt hat, kann in diesem Rahmen nur kurz nachgegangen werden. Begriffe wie «*Luziusverein*», der unter Florentinis Einfluß spätestens 1856 gegründet wurde,[21] oder andere Solidaritätsfonds, «*freiwillige Kirchensteuer*», «*Bettelpredigten*» oder «*Spenden*» müssen nicht weiter auszuführende Stichwörter bleiben. Die Inländische Mission, welche anläßlich der Jahresversammlung des schweizerischen Piusvereins am 26./27. August 1863 gegründet wurde, soll jedoch kurze Erwähnung finden.[22]

Sie unterstützte in der ganzen Schweiz Projekte wie Kirchenbauten oder aber bezahlte die Geistlichen. Das Geld stammte aus Spenden, Kirchenkollekten und Mitgliederbeiträgen von allen Katholiken in der Schweiz. Ohne sie hätte Florentini noch so viele Konzepte verfassen können, sie wären Papier geblieben, denn auch damals haben die Geistlichen nicht umsonst gearbeitet, auch wenn von Pfarrhelfer Leonhard Haas, dem späteren Bischof von Basel, bekannt war, daß er die Pfarrei Männedorf über ein Jahr lang betreut hatte, ohne dafür einen Rappen zu sehen.[23]

Um das nötige Geld aufzutreiben, verpflichtete Theodosius Florentini alle Geistlichen in der Diözese Chur, diesen Verein zu unterstützen und zu fördern: «*Das Bedürfnis der Unterstützung für die in den protestantischen oder paritätischen Kantonen zerstreut wohnenden Katholiken ist sehr groß.* [...] *Diese Katholiken besitzen keine Kirche, keine Seelsorger, keine Schule und entbehren in Zeiten der Krankheit gar häufig aller Tröstungen unserer heiligen Religion.* [...] *Diesem Mangel soll die vom*

20 Müller, *Die katholischen Pfarreien*, 91.

21 Magnus Künzle, *Am Aufbau der Diaspora*, in: Magnus Künzle (Hg.), *Die schweizerische Kapuzinerprovinz. Ihr Werden und Wirken - Festschrift zur vierten Jahrhundertfeier des Kapuzinerordens*, Einsiedeln 1928, 244.

22 Roland Brülisauer, *Die Inländische Mission 1863-1913. Katholische Diasporahilfe in der Schweiz*, Freiburg i.Ue. 1995, 60.

23 *Inländische Mission. Jahresbericht über die katholische Gesellschaft für inländische Mission im Schweizerland*, Solothurn 1 (1864), 19.

schweizerischen Piusverein gegründete Gesellschaft für inländische Mission [...] abhelfen.»[24]

Bis in die Zeit der öffentlich-rechtlichen Anerkennung der katholischen Kirche im Kanton Zürich im Juli 1963 unterstützte die Inländische Mission die Pfarreien, wo sie nur konnte. Seit damals ist es den Zürchern eine Pflicht, mit dem Opfer der Zürcher Katholiken etwas von der erfahrenen Solidarität zurückzugeben. Florentini setzte sich aber auch bei der Zürcher Regierung für finanzielle Unterstützung der katholischen Kirche ein. Als die Benediktinerabtei Rheinau, welche seit jeher eine Stütze für die Katholiken in Zürich war, weil sie beispielsweise Geistliche zur Verfügung stellen konnte, von der Aufhebung bedroht war, wurde Florentini bei der Zürcher Regierung vorstellig und verstärkte und wiederholte die Proteste, die sein Vetter, Bischof Florentini, bereits am 9. Dezember 1859 an den Großen Rat von Zürich gerichtet hatte.[25]

Florentinis Brief soll teilweise wiedergegeben werden: *«Das Ordinariat des Bistums Chur an Präsident und Regierungsrath des Kantons Zürich, zu Handen des Großen Rathes daselbst, 1. Mai 1863: Das bischöfliche Ordinariat hat wiederholt die religiösen Angelegenheiten der im Kanton Zürich wohnenden Katholiken, namentlich deren Zutheilung an bestimmte katholische Pfarrämter und eine entsprechende Berücksichtigung der großen religiösen Bedürfnisse derselben Ihrer Hohen Behörde angelegentlichst empfohlen. Seither wurden gegen die Zutheilung im Bezirke Horgen und in Meilen sich aufhaltenden Katholiken an das Pfarramt Wollerau mehrseitige Bedenken erhoben. Es haben sich daher dieselben zusammengethan, um die Gründung einer besonderen Kirchgemeinde anzustreben, u. wurde das bischöfl. Ordinariat angegangen, sowohl die Bedürfnisse derselben als die aller übrigen im Kanton sich befindenden Katholiken im Momente der Entscheidung über Verwendung der Rheinau'schen Stiftsgüter nochmals zu gerechter Würdigung Ihrer Hohen Behörde vorzulegen. Diese Vorgänge bewogen das bischöfl. Ordinariat, die Zustände der Katholiken neuerdings reiflicher Prüfung zu unterziehen und das Ergebnis derselben Ihrer Hohen Behörde freimüthig vorzutragen.»* [26]

24 PAL Theodosius-Archiv, Nb VI, 11.4 (Sch 63): Florentini an Geistlichkeit, Oktober 1864.

25 StAZH R 66.6.2: Bischof Florentini an Regierungspräsident, 9. Dezember 1859.

26 StAZH R 66.6.7: Florentini an Präsident und Regierungsrath, 1. Mai 1863.

Dieser Brief beschreibt die Situation in Horgen und Meilen, welche die Gründung einer eigenen Kirchgemeinde gebietet, und fährt dann fort wie folgt: «*Ähnliche Bestrebungen dürften aber allmählich auch in jenen Ortschaften sich kundgeben, in denen die Katholiken in größerer Zahl sich niedergelassen haben. Jede Kirchgenossenschaft oder Kirchgemeinde bedarf Kirche, Pfarrwohnung, Lokal für den religiösen Unterricht, angemessene Dotation zur Besoldung der Seelsorger und Kirchendiener, für Anschaffung der Kirchengeräthschaften, für den Unterhalt der Gebäude und des kirchlichen Cultus. Wenn man die unabweislichen Bedürfnisse neu entstehender Kirchgemeinden oder Genossenschaften zu denen der schon bestehenden, namentlich in Zürich und Winterthur, die Ihrer Hohen Behörde schon bekannt geworden, hinzufügt, so leuchtet von selbst ein, daß zur Befriedigung derselben Summen erforderlich sind, zu denen 100000 frcs. für die dringendsten Bedürfnisse und 500000 frcs. Fonds in keinem Verhältnisse stehen, indem jene von den bezeichneten Bedürfnissen sogleich absorbirt, die Zinse von diesen aber nach Abzug der jährlichen Ausgaben auf nur zu nahmhaften Beiträgen für Erstellung der nothwendigen Gebäulichkeiten nicht hinreichen. Würde nun Ihre Hohe Behörde für die Bestreitung der religiösen Bedürfnisse der Katholiken keine größere als die oben bezeichnete Summe bestimmen, so wären diese auf sich selbst angewiesen u. da sie bei ihrer bekannten Armuth aus sich selbst solche Summen herbeizuschaffen nicht vermögen, so bliebe ihnen kein anderer Ausweg, als entweder ihre religiösen Bedürfnisse unbefriedigt zu lassen, oder aber außer Landes an die Thüren wohlwollender Menschenfreunde zu klopfen. Das bischöfliche Ordinariat glaubt jedoch, daß weder der eine, noch der andere Ausweg Ihrer Hohen Behörde genehm sein könne.* [...] *In Folge dieser Reflexionen sieht sich das bischöfl. Ordinariat bewogen, Ihre Hohe Behörde dringlich anzugehen, den Umfang der Bedürfnisse der katholischen Bevölkerung in Erwägung ziehen, für deren Befriedigung in entsprechender Weise sorgen u. daher mit wahrer Liberalität eine ungleich größere Summe hiefür bestimmen zu wollen, als die im Vorschlage enthalten ist.*»[27] Weiter behandelt der Brief die Frage nach der Wahl der katholischen Geistlichen.

Am 1. Juli 1863 legte der Große Rat die Verwendung des Klostervermögens fest. Die ernüchternde Tatsache: Er ist nicht auf Florentinis Bittschreiben eingegangen; bloß ein Drittel der ausgelösten Finanzen sollte für die katholischen Belange zur Verfügung stehen.[28] Damit mußten Flo-

27 Ebd.

28 Max Stierlin, *Die Katholiken im Kanton Zürich 1862-1875 im Spannungsfeld zwischen Eingliederung und Absonderung*, Zürich 1996, 63-94.

rentini und viele andere das wahr werden lassen, was er im Brief der Regierung angekündigt hatte: Bettelpredigten im In- und Ausland.

1.3.3. Zweite Strukturgebung: eigene Missionsstationen

Das stete Wachstum der Zahlen katholischer Einwohner in Zürcher Gemeinden überzeugte Florentini, seine zwischenzeitliche Idee der Wandermissionare wieder zu verwerfen und seine Energie auf die Schaffung von geregelten Strukturen zu setzen, so daß auch die kantons- und bistumsübergreifenden Notlösungen überwunden werden konnten.[29]

Auf Anregung von Domdekan Greith aus St. Gallen wurde der Plan gefaßt, im Kanton Zürich vier Missionsstationen zu errichten.[30] Winterthur, Stäfa/Hombrechtikon, Rüti/Bubikon und Wald/Fischenthal sollten je eine Station erhalten. Florentini versuchte, diesen Plan Schritt für Schritt zu verwirklichen, mußte aber dabei auch Planänderungen vor- bzw. hinnehmen. Im Falle von Winterthur hatten die katholischen Einwohner in Eigeninitiative gehandelt: Im Zusammenhang mit der Rheinauer Klosterschließung 1862 gründeten sie einen Initiativ-Verein und erreichten sogar die staatliche Anerkennung als Kirchgemeinde. Am 10. August 1862 konnte Florentini dort den ersten Gottesdienst seit der Reformation feiern.[31]

Durch die Frage nach einem geeigneten und auch möglichen Standort wurde die Gründung der zweiten Missionsstation verzögert. In der Zwischenzeit begann jedoch die Solidarität unter den Katholiken zu greifen, und besonders Johann Sebastian Reinhard, der Pfarrer von Zürich, beteiligte sich an der Suche nach einem günstigen Standort. Er fand ein Fabriklokal in Männedorf, wo eine größere Anzahl Katholiken niedergelassen war, und stellte am 28. August 1864 den offiziellen Antrag an die Direktion des Innern, in Männedorf Gottesdienst feiern zu dürfen.[32] Dies war möglich, weil Reinhard zu diesem Zeitpunkt bereits einen Pfarrhelfer hatte, der ihn in der Seelsorge unterstützte, den bereits erwähnten Leonhard Haas. Bei der Suche nach den Räumlichkeiten hatte auch Dr. Melchior Zürcher-Deschwanden, Mitbegründer und Leiter der Inländischen

29 vgl. Müller, *Die katholischen Pfarreien*, 74-75.

30 BAC 178.8: Greith an Ordinariat Chur, 14. April 1862.

31 Martin Müller (Hg.), *Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Pfarrei St. Marien*, Winterthur 2007, 16.

32 StAZH T 61a.1.5: Reinhard an Direktion des Innern, 28. August 1864.

Mission, gute Unterstützung geleistet, so daß Florentini die Pläne nur noch abzusegnen brauchte. Am 11. September 1864 konnte Pfarrer Reinhard den Eröffnungsgottesdienst halten.[33]

Die dritte Missionsstation wurde bereits durch Pfarrer und Dekan Alois Rüttimann von Tuggen ins Leben gerufen, denn P. Theodosius starb am 15. Februar 1865. Rüttimann führte das Engagement Florentinis fort, auch in dem Sinn, daß er die Idee hatte, die Seelsorge für die dritte Missionsstation, die im Raum Wald-Rüti entstehen sollte, den Kapuzinern von Rapperswil anzuvertrauen, was dann auch zustande kam.[34] So blieb zumindest das Engagement der Kapuziner über den Tod Florentinis hinaus für die katholische Kirche im Zürcher Oberland erhalten.

2. *Theodosius Florentini und Volksmissionen*

Die Volksmissionen des 19. Jahrhunderts sind auch im Zusammenhang mit dem Wirken des Theodosius Florentini zu sehen. Dabei spielt auch der Kapuzinerorden, dem Theodosius Florentini angehört, eine wichtige Rolle.

2.1. Zur Geschichte der Volksmissionen

Die Tradition der Volksmissionen hatte sich seit dem 17. Jahrhundert in der Schweiz eingebürgert. Da die Leiter ausdrücklich auswärtige Priester sein sollten, war dieses Gefäß der Glaubensstärkung bei den Orden angebunden, in erster Linie bei den Jesuiten.

Nach der Französischen Revolution, in den Jahren der Restauration und der Regeneration, war die Feindseligkeit gegenüber religiösen Großveranstaltungen bzw. katholischen Glaubensdemonstrationen erheblich: Anfeindungen und Hindernisse schädigten die Volksmissionen, und auch die Seelsorgearbeit der Kapuziner war davon betroffen. Ihre Sonntagsmissionen und -Aushilfen konnten nicht mehr in gleicher Weise verrichtet werden wie früher, auch Fastenpredigten gediehen schlecht unter den damaligen Zeitumständen.[35]

33 Müller, *Die katholischen Pfarreien*, 94.

34 Ebd. 96-99; Martin Müller, *Zürcher Oberland und Kapuziner Rapperswil. Der Einfluß der Patres des Kapuzinerklosters Rapperswil beim Wiederaufbau der katholischen Kirche im Zürcher Oberland*, in: *HF* 36 (2007), 135-152.

35 Angelikus Gemperle, *Missionstätigkeit der Kapuziner in der Schweiz* (PAL: ungedrucktes Manuskript 1970), 108.

Erst Ende der Dreißigerjahre des 19. Jahrhunderts wurde die Situation zwischenzeitlich etwas freundlicher für religiöse Aktivitäten. In den Vierzigerjahren beteiligten sich die Kapuziner immer mehr an den Volksmissionen der Jesuiten, die ihre Vorrangstellung jedoch noch behielten. Sie - die Kapuziner - waren hauptsächlich als Beichtväter tätig.[36]

Dann wurden am 13. Januar 1841 im Kanton Aargau die Klöster aufgehoben, wovon auch P. Theodosius als Guardian von Baden betroffen war. Er mußte fliehen und verbrachte eine gewisse Zeit im Elsaß, wo er ebenfalls Volksmissionen gehalten haben soll.[37] Die konfessionell-religiöse Situation spitzte sich erneut zu. Nach dem Sonderbundskrieg von 1847 mit der Niederlage der katholischen Kantone wurden die Jesuiten vertrieben und religiöse Großanlässe verschwanden fürs Erste aus dem Alltag. Mit dem Jesuitenverbot nach 1848, welches bis 1973 dauerte, entstand eine personelle Lücke in der Bewältigung der Volksmissionen.[38] Schon aus geschichtlicher Perspektive - die Kapuziner in der Schweiz setzten sich bereits im 16. Jahrhundert mit dem Thema der Rekatholisierung auseinander, wie das Stichwort «*missiones inter infideles*» belegt - waren die Kapuziner prädestiniert, in diese Lücke zu springen, ging es doch um eine Stärkung beziehungsweise Wiederbelebung des Glaubens.[39]

Durch die Niederlassungsfreiheit war eine Vermischung der religiösen Anschauungen zu befürchten, auch eine Verwässerung, welche die damaligen Kirchenleitungen vor neue Probleme stellte. Dadurch gewannen die Volksmissionen wie von selbst wieder an Bedeutung.

Auch Theodosius Florentini hielt viel von Volksmissionen, bei denen die Chancen auf Glaubenserneuerung und Glaubensstärkung gerade durch den Umstand als gut empfunden wurden, weil fremde Seelsorger beauftragt waren, die nicht in das alltägliche Leben einer Gemeinde eingebunden waren. Er meinte in einer Rede: «*daß trotz seines [des Ortsgeistlichen] unermüdeten Eifers durch das Zusammenwirken verschiedener Umstände der religiöse Sinn erkaltet, die Anhörung des Wortes Gottes abnimmt, Lauigkeit und Sünde überhandnimmt. Was bleibt in solchen Verhältnissen zur Erweckung des Glaubens und der Liebe, zur Befriedi-*

36 Ebd. 110.

37 Ebd. 111.

38 Christian Schweizer, «*Kapuziner wie Jesuiten des Volkes*» - *Volksmissionen der Schweizer Kapuziner im reorganisierten Bistum Basel*, in: *HF* 32 (2003), 107.

39 Ebd. 113.

gung der Bedürfnisse aller übrig als eine Mission von fremden und unbekannten Priestern?»[40]

Gerade auch in Diasporagebieten wie dem Kanton Zürich setzten die Verantwortlichen große Hoffnungen auf die Volksmissionen, denn man erwartete nicht nur, daß so genannte «laue» Katholiken zum Glauben zurückfanden, sondern daß auch Reformierte konvertieren würden.[41]

Antrieb gab die Feier des Jubeljahres, welches nicht 1850 stattfinden konnte, sondern nach Gutdünken der Bischöfe während 30 Tagen in einem der folgenden Jahre gefeiert werden sollte. Der Bischof von Chur beschloß, diese Zeit auf Ende 1854 bis Anfang 1855 zu legen und sie in der Form von Volksmissionen zu gestalten.[42]

Auch im Bistum St. Gallen wollte man darauf zurückgreifen. Domdekan Carl Johann Greith war überzeugt: *«Die Kirche hat in der That kein stärkeres Mittel zur religiös-sittlichen Erhebung der gesunkenen Völker als die eben genannte Institution, und Ihr Orden wird, zumal nach Vertreibung der Väter der Gesellschaft Jesu, gerade durch diese außerordentlichen Missionen eine Bedeutung erlangen und ein Segen werden für die Schweiz, wie dieses wohl seit Jahrhunderten nicht der Fall gewesen.»*[43] Es ist klar, mit welcher Bitte er im Auftrag des Ordinariates in demselben Brief an den Provinzial herantrat: daß der Orden seine begnadeten Prediger weiter im Dienste der Volksmissionen belassen solle.

2.2. Theodosius Florentini als Volksmissionar

Die Ausstrahlung eines P. Theodosius mit seinem Einsatz für die Sache des Glaubens und der Kirche sowie mit seiner Wortgewandtheit zeigte ihre Wirkung. Priesterexerzitien, welche von ihm und P. Verekund Schwyzer im Mai 1854 in St. Gallen gehalten worden waren, hinterließen offenkundig einen bleibenden Eindruck bei Bischof Johannes Petrus Mirer[44] und seinen Verantwortlichen.[45] So schrieb Mirer am 4. Januar 1855 an den

40 Zitiert in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 338.

41 Müller, *Die katholischen Pfarreien*, 288.

42 Gemperle, *Missionstätigkeit*, 117.

43 PAL Sch 567.1: Offizial Johannes Greith an Provinzial P. Lucius, 7. März 1855.

44 Gatz, *Die Bischöfe*, 512-513.

45 Schweizer, *Kapuziner wie Jesuiten*, 115.

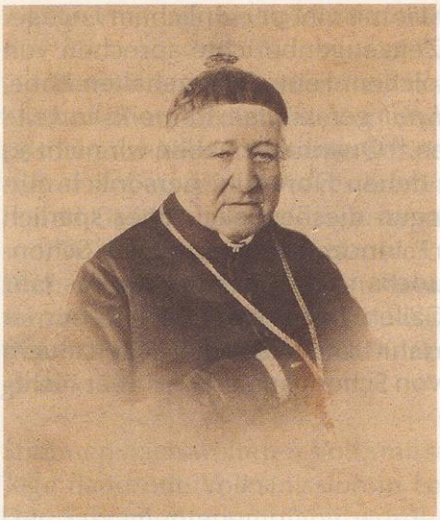


Abb. 3: Der St. Galler Bischof Peter Mirer animierte P. Theodosius Florentini zur Volksmission. (IKO PAL)

Provinzial der Kapuziner: *«Wir wünschen daher, diese mehrtägigen Volksmissionen auch auf unser Bistum zu verpflanzen, und die erste gerade an unserer Kathedralkirche und zwar in Bälde halten zu lassen.* [...] *Wir wünschen hiefür Väter aus Ihrem Orden zu erhalten und zwar die hochw. PP. Theodosius und Anicetus und dann noch als dritten entweder den hochw. P. Verecundus oder den hochw. P. Andreas. P. Theodosius hat uns für den Fall, daß er hiezu die Obedienz erhalte, bereits mündlich zugesagt.* [...] *Und die Hauptstadt des Kantons ist wie überall der Sammelplatz von Menschen aller möglichen Klassen und Glaubens- und Gesinnungsstufen. Es muß darum das Augenmerk auf Männer gerichtet werden, welche der großen und schwierigen Aufgabe gewachsen sind, um so mehr, als man aus der Erfahrung her kennt, daß die Missionen auch von Protestanten fleißig besucht werden und mancher Atheist und Pantheist durch tüchtige Missionäre wieder zum Glauben zurückgeführt wird.»*[46]

Bischof Mirer erachtete es deshalb als besonders wichtig, daß diese erste Volksmission in seinem Bistum erfolgreich sein sollte und setzte sein volles Vertrauen in P. Theodosius. Dieser selbst hatte sich bezüglich Sinn und Zweck der Volksmissionen deutlich geäußert: Eine Stärkung des Glaubens und der Kirche seien sie, ein Heilmittel gegen die Übel der Zeit und deshalb schlicht und einfach ein Bedürfnis.[47] Sicherlich ist dies ein

46 PAL Sch 571.55: Bischof Johann Petrus an Provinzial P. Lucius, 4. Januar 1855.

47 Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 339.

Grund, weshalb er auch in diese Aktivität mit viel persönlichem Engagement und Inbrunst eingestiegen ist. Zeitzeugenberichte sprechen von zweistündigen Predigten, die er mit solchem Feuereifer gehalten habe, daß die Leute «*in lautloser Stille und mit gefesselter Aufmerksamkeit*» gelauscht hätten, ohne müde zu werden.[48] Quantitativ haben wir nicht so viele Belege von Volksmissionen, bei denen Florentini persönlich mitgewirkt hatte, wobei die Aufzeichnungen diesbezüglich eher spärlich ausfallen. Gemäß den Recherchen von P. Innozenz Hübscher von Schongau waren dies die Missionen von Buochs und Appenzell für das Jahr 1854, dann weiter in Waldkirch SG, St. Gallen (Kathedrale), Mels, Oberriet und Chur 1855, Vals und Hospenthal im Jahr 1856.[49] Nach dieser Zeit taucht Florentini nicht mehr in den Berichten von Schongaus auf, was aber nichts heißen muß.

2.3. Ablauf einer Volksmission

Zum Inhalt der Volksmissionen hören wir anhand des Beispiels derjenigen von der Kathedralkirche St. Gallen: Zwölf Tage dauerte diese Mission, die täglich drei Vorträge vorsah. Der erste fand um 08.30 Uhr statt, der zweite um 14.00 Uhr und der dritte um 18.00 Uhr. Nach dem Morgenvortrag feierten die Patres jeweils ein Hochamt, nach dem zweiten sang man Lieder und betete vor dem Allerheiligsten, und nach dem dritten Vortrag wurden Psalmen rezitiert und der (vermutlich sakramentale) Segen gespendet.

An den letzten vier Tagen wurden zusätzlich Standeslehren und eine Versöhnungsfeier gehalten. Am Samstag folgte die Taufgelübdeerneuerung und am Sonntagnachmittag die Schlußfeier mit Vesper und Segen durch den Bischof. In den Predigten und Vorträgen standen Glaubensunterweisung und Bekehrung im Zentrum: Dasein Gottes, Bestimmung des Menschen, Abfall durch die Sünde, Strafe im Gericht, Fegefeuer oder Hölle, verschiedene Gattungen der Sünde wie Habsucht, Genußsucht, Ruhmsucht, Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens, Erlösung von der Schuld durch Christus usw. Dies alles wurde standesgemäß auf Kinder, Jünglinge, Jungfrauen, Eheleute und Eltern angepaßt und behandelt.[50]

48 Ebd. 341.

49 Innozenz Hübscher, *Unsere Volksmissionen*, in: *Fidelis* 3 (1914/15), 92-97.

50 Gemperle, *Missionstätigkeit*, 122.

2.4. Beurteilung der Volksmissionen - verschiedene Stimmen

Die Beurteilung der Volksmission an der Kathedralkirche fiel im Brief des bischöflichen Ordinariates an den Provinzial P. Lucius über die Maßen positiv aus: *«Unsere heilige Mission ist vorüber. Der Herr sei gepriesen, daß er sich so seines Volkes erbarmt! Wir haben Ihnen mit freudig gehobenen Gefühlen von dem ausgezeichneten Verlauf und den segensvollsten Wirkungen zu berichten, welche die heilige Mission sowohl in Waldkirch als auch an unserer Kathedralkirche gehabt, und statten Ihnen den wärmsten Dank für Ihre bereitwilligste Mitwirkung zu dem großen Werke, welches mit Gottes sichtbarem Segen die Väter Ihres Ordens unter uns gewirkt.»*[51]

Stimmen nach weiteren Volksmissionen ergänzen dieses Bild: Eine neun Tage dauernde Volksmission in Engelberg 1920 beinhaltete 27 Vorträge. Der Sakramentenempfang wurde auf Frauenseite als vollständig beurteilt, auf Männerseite nicht ganz. Die Feierlichkeiten gestalteten sich festlich, verbunden mit schönster Musik durch den Stiftschor. Die Leute wurden beschrieben als Menschen mit gutem Glaubenskern. Es gäbe aber auch gewisse unerbauliche Charaktereigenschaften, welche die Seelenarbeit mühsam und unerfreulich machen würden: die Menschen selber und die Berge. Wer das Rätsel lösen könne, sei ein Künstler, kommentierte der Volksmissionär P. Innozenz Hübscher damals.[52] Die Kirche war immer gefüllt, es kamen Leute von weit her, um an der religiösen Erneuerung teilzunehmen. Jeden Tag waren 10 bis 12 Beichtväter stundenlang beschäftigt und die Anzahl der Kommunionen errechnete man auf über 5000.[53]

Der Andrang während der ersten Volksmission in Emmetten 1854 soll so groß gewesen sein, daß die Kirche die Gläubigen nicht fassen konnte. Von diesen Erfolgen überzeugt, hat die Regierung gleich selber für die Gemeinde Buochs eine Volksmission angeordnet.[54]

Auch in der Schweizerischen katholischen Kirchenzeitung kamen die Volksmissionen sehr gut weg: *«Es ist unverkennbar ein erfreuliches Zei-*

51 PAL Sch 567.1: Offizial Johannes Greith an Provinzial P. Lucius, 7. März 1855.

52 Christian Schweizer, *Auf Mission gehen. Die Kapuziner in Nidwalden und ihre Seelsorge*, in: *Kapuziner in Nidwalden 1582-2004*, Stans 2004, 81-82.

53 Ebd.

54 Ebd.

chen religiösen Umschwunges, daß mitten in einer glaubenslosen, vom religiösen Indifferentismus angesteckten Welt, mit dem Jubiläum zugleich an vielen Orten der kath. Schweiz Volksmissionen verbunden sind, dieselben in überraschender Weise zunehmen und so mitten unter dem allenthalben wuchernden Unkraute antichristlicher Grundsätze und der daraus entstehenden Sittenverdorbenheit auch der kostbare Weizen der Religiosität und Sittenreinheit immer reichlicher emporwächst und blüht.»[55]

3. Schlußgedanken

Kommen wir auf P. Theodosius Florentini zurück. Sein Engagement in den beiden behandelten Bereichen Diasporaseelsorge und Volksmission war groß und prägend. Getragen von seinem Glauben und überzeugt von der katholischen Kirche und ihrem Traditionsgut, wollte er keine Kompromisse machen, sondern zur Lebendigkeit dieser Traditionen beitragen.

Es ist klar, daß solches Tun auch Gegner auf den Plan gerufen hat: Gegner, die sich den liberalen Strömungen der Zeit verpflichtet wußten und die eine Haltung, die das rückwärtsgewandte Rom unterstützte, nicht tolerieren wollten. So gab es Auseinandersetzungen, die hier nicht im Einzelnen wiedergegeben werden können, aber beispielhaft genannt seien: Im März 1864, als Florentini an der Jesuitenkirche in Luzern predigte, wurden Schmähungen laut. Die Schweizerische katholische Kirchenzeitung berichtete über den vehementen Federkrieg zwischen den katholisch gesinnten und den radikal und liberal ausgerichteten Zeitungen zu diesen Predigten.[56]

Auch in Zürich blieb Theodosius Florentini ob seiner Bemühungen die Kritik nicht immer erspart: Der Regierung fiel ein Brief des aargauischen Liberalen Augustin Keller in die Hände, in dem dieser behauptete, P. Theodosius ginge es nicht um die religiöse Betreuung der Diasporakatholiken, sondern um die heimliche Rekatholisierung des Kantons Zürich. Er nannte den Kapuziner dabei den *«braunen Jesuiten»*.[57] Es scheint jedoch, daß die Behörden diesem Schreiben keine Beachtung geschenkt

55 *SKZ* 1865, 402.

56 *SKZ* 1864, 130.

57 StAZH R 234(3): Präsident des katholischen Kirchenrathes des Kantons Aargau an kath. Pfarramt in Zürich, 22. Dezember 1861.

hatten. Florentini hatte es geschafft, durch Briefe sowie direkte Präsenz und Gespräche die Zürcher Regierung zu einer grundsätzlich wohlwollenden Haltung gegenüber den Katholiken zu gewinnen.[58]

So wurde Florentini denn auch in einer Berichterstattung zu seinem Ableben sowie in seinem Nachruf von der NZZ positiv gewürdigt: In einem Artikel über seinen letzten Lebenstag wurde berichtet, wie der bekannte Pater mit Reformierten am Tisch gesessen, gefeiert und gesungen hätte.[59] Hier wie auch im später folgenden Nachruf und weiteren kleinen Meldungen im Laufe der Tage nach seinem Tod, wurde betont, wie wichtig es für Florentini gewesen sei, den Willen Gottes in der Zeit zu erkennen und an dessen Verwirklichung zu arbeiten, ungeachtet der Meinungen gewisser Leute und ob die Sicherheit irgendwelcher Projekte gegeben war oder nicht.

Schmunzeln läßt dabei die wiederholte Notiz, daß der Pater sein Leben mit 100000 Schweizer Franken versichert hätte. Wie dem auch sei, dieses Geld konnte dann eventuell dafür sorgen, daß seine sozialen Projekte etwas Luft bekamen, als Florentini so unerwartet aus dem Leben schied. Sowohl für die Diasporaseelsorge wie vermutlich auch für die Volksmissionen spielte diese Versicherung eher keine Rolle. Hier zahlte sich sein persönlicher Einsatz mehr aus und dürfte weitergehende Wirkung gezeigt haben als die 100000 Franken.

58 Stierlin, *Die Katholiken*, 53.

59 *NZZ*, 17. Februar 1865, 198.

58. Sutterlin, Die Katholiken, 33.

59. NZZ, 12. Februar 1865, 198.

Ephrem Bucher

Warum ein Symposium für Theodosius Florentini in Zürich?

Sie alle möchte ich zu diesem Symposium zur Persönlichkeit des Kapuziners Theodosius Florentini recht herzlich willkommen heißen.[1] Sie sind hergekommen, weil Sie sich für diese komplexe Persönlichkeit interessieren. Im Verlauf der vergangenen Wochen ist anläßlich der Ringvorlesung in Luzern die Person von P. Theodosius Florentini von verschiedenen Seiten beleuchtet worden. Es geht heute nicht darum, schon Gesagtes zu wiederholen - auch wenn die eine und andere Wiederholung nicht auszuschließen sein wird. Aber Theodosius Florentini war ein Mann mit so vielen Facetten und mit so vielen Ideen und Initiativen, daß man viel zu seiner Person und seinem Werk sagen kann, Positives und auch Kritisches. Aber nicht selten ist die Kritik dann so einseitig und parteiisch vorgetragen worden, daß man auch seine Tugenden ihm als Laster ausgelegt hat.

Meine Ausführungen beginne ich mit dem Steckbrief:
«Anton Crispin Florentini, Klostername P. Theodosius, Kapuziner von Münster, Kanton Graubünden, geboren 1808, circa 5 Fuß 9 Zoll hoch (Schweizer Maß), schlanker Statur, hat schwarze Haare, flache Stirne, schwarze Augenbrauen, spitze Nase, gewöhnlichen Mund, gute Zähne, durch Bart gedecktes Kinn, starken schwarzen Kinnbart, längliches blasses Gesicht, aufrechten Gang; trägt Kapuzinerkleidung, spricht gewöhnlich Schweizerdeutsch, auch französisch. Ist der Teilnahme der Aufwiegelei im Amt Leuggern bezüchtigt, daher man ersucht, auf denselben genaue Acht bestellen und ihn im Betretungsfall unter Anzeige anher, dem Tit. Bezirksamt Baden zuführen zu lassen.
Aarau, den 18. Jänner 1841. Das Polizeidepartement (sig. E. Dorer)»[2]

Das ist der Steckbrief, mit dem man unsern Mitbruder 1841 gesucht und verfolgt hat. Es war die Zeit des Kulturkampfes. Und Theodosius Florentini hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn er die katholische

1 Begrüßungsansprache des Provinzialministers der Schweizer Kapuziner zur Eröffnung des Symposiums über Theodosius Florentini als Sozialreformer, Inspirator und Motivator an der Paulus-Akademie in Zürich am 15. November 2008.

2 Gadient, Der Caritasapostel (1944), 49.

Kirche angegriffen sah und der katholische Geist aus der Öffentlichkeit verbannt werden sollte. Schon 1839 schreibt er: *«Ich hatte schon vor dem Jahr 1839 den Plan entworfen, der antichristlichen Schulbildung durch eine christkatholische Erziehung, der rationalistischen Behandlung der Armen, Verwahrlosten, Verbrecher etc. durch eine auf den Prinzipien christkatholischen Glaubens und christlicher Liebe beruhenden Verpflegung und Leitung mittelst einer religiösen Kongregation, die dem Landesbedürfnisse entsprechend eingerichtet wäre, zu begegnen.»*[3] Den Antipoden zu dieser Konzeption kennen wir: Augustin Keller. *«Wenn Sie wollen, daß der Aargau und namentlich das katholische Volk bezüglich von Moralität, Religion, Rechtlichkeit und Gesetzlichkeit nicht von Jahr zu Jahr rückwärts schreiten soll; wenn es ihnen ernst ist mit den Schulen und der Kirche, mit einem Wort, wenn sie das Volk sittlich heben wollen, so müssen Sie allvorerst die Klöster aus dem katholischen Landesteile wegschaffen»*[4] So pointiert präsentiert sich die Spannung zwischen Theodosius Florentini und seinen Opponenten. Diese Thematik will ich hier nicht weiter verfolgen. Aber es ist wichtig, diesen Konflikt vor Augen zu haben, wenn man dann erfährt, daß Theodosius Florentini in der Diaspora gestorben ist: *«Fern von Kloster und Kirche, mitten in sorgenvollen Geschäften,* [...] *selbst unter protestantischen Sangesbrüdern das Wort eines katholischen Kirchenvaters auslegend und einer Dienstmagd des Gasthofes den Weg zum Heile weisend.»*[5] Offensichtlich hat Theodosius Florentini einen Weg zurückgelegt und eine innere Entwicklung durchgemacht, die in seinen jüngeren Jahren so nicht vorauszusehen waren. Prinzipien hat er nicht verraten, Kompromisse ist er kaum eingegangen, aber toleranter ist er geworden. In seiner berühmten Diasporapredigt vom 15. November 1857 hören wir ihn sich gegen Vorwürfe der Gegner verteidigend: *«Hätte ich von den dem Katholizismus feindlichen Bestrebungen schweigen sollen? Ich frage nun: Sind diese Tendenzen etwa nicht da? Betrachte man, was in den Großen Räten, in Vereinen, durch Missionshäuser usw. von protestantischer Seite getan wird! Ich sage aber: Diese Tendenz muß da sein und sich betätigen.* [...] *Das ist eben ihr Lebenszeichen.* [...] *Der Protestantismus muß das tun und tut es auch wie der Katholizismus, und das ist recht.»* [6] Aus dieser Geisteshaltung heraus engagiert sich der Churer Generalvikar für die Diasporapastoral in der Diözese. *«Laßt uns im Frieden auf unserer Basis nebeneinander wirken!*

3 Ebd., 40.

4 Aus der Rede von Augustin Keller, zitiert nach Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), 49.

5 Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), S 430.

6 Ebd., 373.

Treiben wir auf beiden Seiten Propaganda nach Überzeugung! [...] *Laßt uns das große, erste Gesetz Christi vor Augen haben: Liebe sei unser Grundsatz*».[7]

Theodosius Florentini hat sich ab circa 1855 mit der Pastoral in der Diaspora beschäftigt. Aus dem Jahr 1855 ist eine interessante Begegnung zwischen Theodosius Florentini und zwei jungen Basler Diözesanpriestern überliefert, welche die Absicht hatten, in Nordamerika ein Kapuzinerkloster zu gründen: Johann Baptist Frey und Gregor Haas. Er soll versucht haben, sie umzustimmen und für die Gründung eines «*Vereins von Missionaren*» zu bewegen, welche das Land durchziehen sollten, um Gläubige in die katholische Kirche zurückzuführen, denn die großen protestantischen Städte Bern, Zürich und Basel stünden den Katholiken nun offen.[8] Die beiden jungen Priester sind dennoch ausgewandert und haben ihr Vorhaben in Amerika wahr gemacht. Unterdessen gibt es in Nordamerika sechs Kapuzinerprovinzen. P. Theodosius Florentini seinerseits hat die Idee der Wandermissionare fallen gelassen und die Methode der «Seelsorgeposten» in den protestantischen Gebieten gewählt.

Das zuerst ins Visier genommene Arbeitsfeld war für ihn der Kanton Zürich, denn bei Übernahme seines Amtes als Generalvikar im Jahr 1860 hatte Theodosius Florentini schon verschiedene Gesuche von Zürcher Diaspora-Katholiken vorgefunden, die eine bessere seelsorgerliche Betreuung wünschten. - (Hier eine Bemerkung in Klammern: Abgesehen davon, daß ganz in der Nähe der Paulus-Akademie Zürich sich heute ein Theodosianum befindet, ist das Engagement für die Katholiken in Zürich ein Grund, warum wir uns heute hier in Zürich treffen - das ist die Antwort auf die Frage im Titel meines Vortrags.) - Die Diaspora-Seelsorge im Kanton Zürich und überhaupt in der Ostschweiz war ein bedeutendes Anliegen des Generalvikars P. Theodosius Florentini.[9] Und wie sich zeigen wird: er hatte auf diesem Gebiet seine Erfolge.

---

7 Ebd., 376, Schluß der Diasporapredigt.

8 Cf. ebd., 378.

9 Vgl. dazu sehr kurz zusammenfassend Guido J. Kolb, *Als die Priester noch Hochwürden hiessen. Ein Lesebuch zum 200-Jahr-Jubiläum der katholischen Gemeinde Zürich*, Zürich 2007², 90-101: *Der «soziale» Generalvikar von Chur: Theodosius Florentini OFMCap.* Zu beachten gilt auch Martin Müller, *Die katholischen Pfarreien im Zürcher Oberland. Geschichte ihres Wiederaufbaus im 19. und 20. Jahrhundert*, Zürich 2007. Weiteres siehe Müllers Beitrag in dieser Ausgabe.

Erlauben Sie mir hier eine kleine signifikante Zwischenbemerkung: Kaum war bekannt geworden, daß der neue Generalvikar sich um die Katholiken in der Diaspora annehme, reagierte auch der alte Gegner des Theodosius Florentini, Augustin Keller, und schrieb an seinen Zürcher Freund Pfarrer Käslin: *«Lieber Freund! Im Anschluß übermache ich dir den Theodosius-Brief. Nach demselben soll es sich also darum handeln, den Kanton Zürich zu einer eroberten Provinz der römischen Propaganda zu machen.* [...] *Ich hoffe (und bin deshalb unbesorgt), Zürich werde den Plan des braunen Jesuiten merken und ihm mit einem Judasschilling kurz die Türe weisen.»*[10]

Die Bemühungen um die Katholiken im Gebiet des Kantons Zürich betrafen zunächst die Rettung der Benediktinerabtei Rheinau. Hier blieben die Bemühungen Florentinis ohne Erfolg, die Abtei wurde am 2. April 1862 aufgehoben. Daraufhin versuchte der Churer Generalvikar, aus den Rheinau-Geldern (Liquidationswert zwischen vier bis fünf Millionen Schweizer Franken) eine für die katholischen Bedürfnisse günstigere Verteilung der Gelder zu erreichen. Den Katholiken wurden nämlich von der Regierung gerade 700000 Schweizer Franken zugesprochen.[11] Dagegen opponiert Theodosius Florentini in einem Brief vom 1. Mai 1863. Er unterstrich, daß die katholischen Pfarreien sehr arm seien und kaum eine Möglichkeit zum Überleben hätten, und argumentierte dann: *«Das bischöfliche Ordinariat glaubt jedoch, daß weder der eine (Ausweg - gemeint pastorelle Unterversorgung der Katholiken) noch der andere Ausweg (gemeint: Betteln außer Landes) Ihrer hohen Behörde genehm sein könnte. Nicht der erste, da eine in religiöser Beziehung vernachlässigte Bevölkerung dem Lande nicht zum Segen gereichen kann, nicht der zweite, weil eine Nötigung zur Sammlung fremder Beiträge angesichts der vorhandenen* [...] *genügenden Mittel* [...] *der Ehre und dem Ruhme von Liberalität, Toleranz und Gerechtigkeit, dessen sich Zürich erfreut, zu nahe treten würde.»*[12]

Während Theodosius Florentini in der Frage der Geldverteilung, trotz seiner recht raffinierten Argumentation, ohne Erfolg blieb, konnte er hingegen erreichen, daß bei der Wahl der katholischen Pfarrer und Pfarrhelfer, welche nach Kirchenreglement §18 der Regierung vorbehalten war, jedes Mal vor der Wahl eine Verständigung mit der kirchlichen Oberbehörde

10 Ebd., 379.

11 Ebd., 380.

12 Ebd., 381.

stattfinde, «*damit letztere sich nicht in die unangenehme Notwendigkeit versetzt sehe, dem bereits gewählten Geistlichen die kanonische Institution zu versagen.*»[13]

Im gleichen Zusammenhang erreichte Theodosius Florentini, daß dem Pfarrer und zwei Vikaren der katholischen Pfarrei Zürich ein materielles Existenzminimum zugestanden wurde, nämlich 3000 Franken für den Pfarrer, 1500 Franken für den ersten Vikar, 1200 Franken für den zweiten, dazu freie Wohnung für den Pfarrer und die beiden Vikare im Pfarrhaus.

Ein weiterer guter Zug im Aufbau der kath. Kirche in Zürich war die Berufung des Reidener Pfarrers Johann Sebastian Reinhart an die Augustinerkirche in Zürich, eine Berufung, die sich im Nachhinein als sehr glücklich erwiesen hatte. Die Augustinerkirche war den Katholiken schon 1842 zugewiesen worden. Der erste Pfarrer Robert Kälin - gewählt von der Regierung - soll nach dem Urteil der «*Gedenkblätter*»[14] zu sehr dem wessenbergischen Geist ergeben gewesen sein. In seiner Gesellschaft fühlte sich Theodosius Florentini nicht wohl und weilte jeweils nicht in seinem Haus, wenn er auf seelsorgliche Aushilfen nach Zürich kam. Und er kam verschiedentlich nach Zürich. Der einzige praktizierende Katholik im Kirchenrat Zürichs stellt fest, daß es «*der Energie des P. Theodosius gelang, diesem (wegen Glaubensindifferentismus) kranken Körper (der Zürcher Katholiken) wieder neuen, lebensfrischen Geist einzuhauchen. Er selbst trat in einem kritischen Moment mit einer Reihe ausgezeichneter Kanzelvorträge auf, um die Schlafenden auf- und Irrenden herbeizurufen.*»[15]

Neben der Stadtpfarrei Zürich kümmerte sich Theodosius Florentini auch um die Katholiken in andern Agglomerationen. So wandte er sich bald auch der aufstrebenden Industriestadt Winterthur zu. Bis zu Beginn der Sechzigerjahre waren die Katholiken Winterthurs von Gachnang aus betreut worden. 1861 trat der verantwortliche Pfarrer Brodmann an den Generalvikar mit der Anregung heran, in Winterthur eine selbständige katholische Kirchgemeinde zu errichten mit eigener Kirche und einer eigenen konfessionellen Schule.[16] Diese Anregung verfing bei P. Theodosius Florentini und noch im gleichen Jahr wandte er sich vermittels des päpstlichen Geschäftsträgers in Luzern an die «*Gesellschaft für Verbrei-*

13 Ebd., 382.

14 Nach Gadient, Der Caritasapostel (1944), 382: ein «akatholisches» Presseprodukt.

15 Gadient, Der Caritasapostel (1944), 384.

16 Ebd., 384.

tung des Glaubens» in Lyon, um aus dieser Finanzquelle Gelder für die Pfarrgemeine Winterthur zu erhalten - eine Initiative, der Erfolg beschieden war. Den ersten Gottesdienst in der neugegründeten Winterthurer Pfarrei hielt Theodosius Florentini selber. Überhaupt scheint die Diasporaseelsorge in Winterthur dem Generalvikar sehr am Herzen gelegen zu haben. Anläßlich des unerwarteten Todes schreibt die katholische Kirchenpflege an Mutter M. Theresia Scherer: *«Wohl niemand hat durch den plötzlichen Hinschied des hochseligen P. Theodosius so schweren Verlust erlitten als die katholische Gemeinde in Winterthur»*.[17]

Ein weiterer Schwerpunkt der Diasporaseelsorge sollte im Raume Horgen entstehen. 1861 stellt der Generalvikar in einem Schreiben an Kommissar Rüttimann (Pfarrer in Lachen) fest, daß laut Statistik im Bezirk Horgen über 1300 Katholiken ohne Pastoration seien. Daraufhin überlegt man sich, ob man diese Katholiken den angrenzenden Pfarreien im Kanton Schwyz zuteilen könnte. Die Idee wird bald wieder fallen gelassen, weil in den entsprechenden Kirchen kein Raum, die Distanzen zu groß und die Pfarrer zu beschäftigt seien.[18] So entschließt man sich zur Gründung der Missionsstationen von Männedorf und Horgen. Der Anfang ist bescheiden. Es fehlen die Gelder für große Projekte, geräumige Fabriksäle werden in Oratorien verwandelt, es fehlen auch vielfach die geeigneten *«Priester, die man hinstellen könnte»*.[19] Im Rundbrief des Generalvikars von Chur (Okt. 1864) an die Geistlichkeit der Diözese, in welchem er für den Piusverein und den Inländischen Missionsfonds Werbung macht, schilder er kurz die Situation der Diasporakatholiken: *«Diese Katholiken besitzen keine Kirchen, keine Seelsorger, keine Schule, und entbehren in den Zeiten der Krankheit gar häufig aller Tröstungen unsrer heiligen Religion»*.[20] Diesem Mißstand will Theodosius Florentini Abhilfe schaffen; die genannten Institutionen sind für ihn das geeignete Instrument dazu.

Im Zusammenhang mit der Diasporaseelsorge in der Diözese Chur seien kurz auch die Aktivitäten von Theodosius Florentini in andern Kantonen der Ostschweiz erwähnt. So bemühte er sich um die Errichtung einer Missionsstation in Ilanz und stellt auch - aufgrund seiner guten Beziehungen zu einem Sponsor - ein ansehnliches Anfangskapital zur Verfügung.

17 Ebd., 385.

18 Ebd., 386.

19 Brief an Kommissar Rüttimann vom 5. September 1861, ebd., 386.

20 Ebd., 391.

Abb. 1: P. Theodosius Florentini betend auf dem Schiff unterwegs. (undatiert)

Er regte eine selbständige Pfarrei im Oberengadin, in St. Moritz, an. Den Katholiken in Andeer kann er eine ansehnliche Summe zum Kauf eines Hauses vermitteln. Im Kanton Glarus unterstützt er die Initiativen des Glarner Pfarrers Rampa, der in Schwanden und Mitlödi mit der Errichtung von katholischen Zentren begonnen hatte. In Appenzell Außerrhoden organisiert er zusammen mit dem St. Galler Bischof die Zuweisung der Katholiken an die verschiedenen benachbarten katholischen Gebiete.[21]

Über die einzelnen lokalen Initiativen hinaus geht, was Theodosius Florentini über sein ganzes Leben hin immer praktiziert hat: Nachhaltigkeit durch feste Strukturen. Hierzu möchte ich Ihnen ein Zitat bringen aus seiner Programmrede vom 23. August 1859 anläßlich der Generalversammlung der Schweizer Katholiken: «*Nehmen wir ein Beispiel an unsern protestantischen Glaubensbrüdern. Es ist bekannt, wo ihrer 20-30 in katholischen Ortschaften niedergelassen sind, da fordern sie und stiften sie auch eine Kirche, Schule für ihre Konfession; und sie haben recht. Denn da, wo man seinen Kultus verbreiten will, muß man auch die Mittel dazu wählen. Aber wir haben kein gleiches Recht und gleiches Bedürfnis. In Biel, in Aigle sind auch neue katholische Gemeinschaften, Kapellen, Gottesdienst entstanden. Ich kenne diese Beispiele. Aber ich will Ihnen von St. Moritz in Graubünden reden. Da sind 2000 unserer katholischen Brüder, die haben keine Schule, keine Kirche. Was tun? - Zu tun ist: allerdings sollen jene Katholiken das Ihrige auch tun. Aber wir sollen ihnen helfen. Kirchen, Schulen müssen her. - Aber selbst in Zürich, Bern sind unsere katholischen Brüder noch in vielem, was ihnen fehlt, und sehr der Unterstützung für Schule und Kirche bedürftig. Was die Vereinigung nach und nach leistet, davon überzeugt uns ein Blick auf die Gustav-Adolf-Vereine in Deutschland, welche sich der lutherischen und reformierten Christen so werktätig angenommen. Der Piusverein in der Schweiz gehe hin und tue desgleichen.*»[22]

Also, um den Aktivitäten in der Diaspora Dauer zu verleihen, half Theodosius Florentini tatkräftig an der Gründung zweier Vereine mit, dem «*Luzius-Verein*» (quasi ein Ortsverein des Pius-Vereins) und dem «*Verein für die Inländische Mission*».[23] - Ebenso aktiv war er bei der Gründung des Inländischen Missionsfonds.[24] - Auch hierzu ein kurzes Zitat aus dem

21 Cf. ebd., 387f.

22 Ebd., 389.

23 Cf. ebd., 388.

24 Ebd., 390.

schon erwähnten Rundschreiben an die Geistlichkeit vom Okt. 1864: *«Man erschrecke nicht, wenn schon wieder ein Verein angestrebt wird. Wir leben in der Zeit der Assoziation; das Mittel, welches für alle Zwecke als das wirksamste erkannt wird, ist's gewiss auch für kirchliche Zwecke und Zustände.»* Also Nachhaltigkeit durch feste Strukturen. Nach diesem Prinzip hat Theodosius Florentini all seinen Aktivitäten Dauer zu verleihen versucht.[25]

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit möchte ich meine einleitenden Bemerkungen zum Symposium hier in Zürich beenden. Wie gesagt, wir haben diesen Ort gewählt, weil Zürich ein Arbeitsfeld in der letzten Phase des reichen und beladenen, aber auch äußerst vielfältigen Lebens des Kapuziners Theodosius Florentini war.

25 Cf. ebd., 392.

Lothar Samson

Theodosius Florentini und der Geist christlicher Mystik. Ein Beitrag zur Rezeption Johann Michael Sailers in der Schweiz

«Wenn ein Mensch wider das mystische Leben schreibet, oder redet, so kennt er es nicht und hat keinen Begriff von der innern Regeneration.»
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

1868, drei Jahre nach seinem Tod, erscheint über P. Theodosius ein Beitrag in der mehrfach aufgelegten «*Gallerie berühmter Schweizer der Neuzeit*». Der protestantische Volksschriftsteller Alfred Hartmann schreibt: «*Zwar schüttelten manche seiner Glaubensgenossen* [...] *das Haupt über den emanzipierten Kapuziner. Aber Theodosius Florentini war nun einmal der bedeutendste Mann, der volkstümlichste Redner, der einflußreichste Priester in der katholischen Schweiz*».[1]

1. Einleitung: Florentini, Sailer und Franziskus

Angesichts des Urteils von Alfred Hartmann über Theodosius Florentini überrascht es nicht, daß die Literatur über den Kapuziner kaum noch überschaubar ist.[2] Allerdings hat man die theologischen Grundlagen seines Denkens und Handelns bislang nicht untersucht. Geht man den Quellen der theologischen Bildung Florentinis nach, so stößt man bald auf Johann Michael Sailer (1751-1832). Sailer gehört damals zu den führenden katholischen Theologen in Deutschland - mit großer Ausstrahlung auch in die Schweiz, wo die Luzerner Sailer-Schule (Aloys Gügler, Joseph Widmer und Franz Geiger) Sailers Denken verbreitete. Sailers Theologie zielt auf religiöse Erneuerung, genauer auf die Erneuerung des Glaubens und der Kirche im Sinne eines verinnerlichten Christentums und einer lebendigen Kirchlichkeit. Sailer ist der Überzeugung, daß nur so der an-

1 *Gallerie berühmter Schweizer der Neuzeit. In Bildern von Fr. und H. Hasler. Mit biographischem Text von Alfred Hartmann*, 1. Bd., hg. von Friedrich Hasler, Baden 1868 («*Pater Theodosius Florentini*», 4).

2 Erwähnt seien hier Elsener, *R. P. Theodosius;* Fürer, *Leben und Wirken;* Gadient, *Der Caritasapostel* (1944 u. 1946); Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern;* Bünter, *Pater Theodosius Florentini, Wegbereiter;* Doka, *Pater Theodosius Florentini.*

gefochtene alte Glaube in der neuen Zeit glaubhaft vertreten und gelebt werden kann.[3]

Die Theologie Sailers und seiner Schule lernt Florentini zunächst durch den Kapuzinerpater Sigismund Furrer kennen. Wie Furrer orientiert sich Florentini an der Theologie der Sailerschule. Sailer sucht sein Ziel durch innerkirchliche Reformen zu realisieren. Mit seiner Pastoral- und Moraltheologie, auf deren Grundlage die Geistlichen ausgebildet werden sollen, ist er seiner Zeit voraus. Dasselbe gilt von seiner Pädagogik, vor allem von seinem pädagogischen Hauptwerk «*Über Erziehung für Erzieher oder Pädagogik*», mit der die katholische Pädagogik Anschluß an Rousseau und Pestalozzi findet.[4] Auch Theodosius Florentini sieht sein Hauptziel in der inneren Erneuerung des Glaubens. Sein Konzept werktätiger Liebe zielt wie bei Sailer letztlich auf die Verchristlichung aller Lebensbereiche.

Theodosius Florentini geht jedoch über innerkirchliche Reformen hinaus. Er erkennt, daß die moderne Gesellschaft sich mehr und mehr von der Religion entfremdet, und sucht die Gesellschaft von innen heraus zu erneuern. Um sein Ziel zu erreichen, ist er auf Hilfe und tatkräftige Mitarbeit angewiesen. Theodosius Florentini gründet zwei Schwesternkongregationen, die in den Institutionen der Gesellschaft, in Schulen, Spitälern, Armenhäusern und schließlich in Fabriken tätig werden sollen. Das Gesellschaftsbild, das ihn bei seinen Tätigkeiten leitet, ist weitgehend von dem romantischen Schriftsteller und Publizisten Joseph Görres (1776-1848) geprägt, der enge Beziehungen zu Sailer und zur «*Luzerner Trias*» besaß.

Die Arbeit zur Theologie Florentinis und ihren zeit- und geistesgeschichtlichen Bezügen ist vielschichtig und muß sich häufig mit Hinweisen begnügen, die Gegenstand eigener Untersuchungen wären. Zur leichteren Orientierung möchte ich kurz auf die vier Kapitel der vorliegenden Arbeit eingehen. Das erste Kapitel will in Furrers Theologie einführen. Den Abschluß des Kapitels bildet eine kurze Gegenüberstellung von Rationalismus und Mystik. Im Gegenzug zur damaligen Scholastik und zur katholi-

3 Georg Schwaiger, *Johann Michael Sailer (1751-1832)*, in: Heinrich Fries u. Georg Schwaiger (Hg.), *Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahrhundert*, Bd. 1, München 1975, 55-93, hier 57.

4 Sailers Werke werden nach seiner Gesamtausgabe zitiert: *Johann Michael Sailer's sämmtliche Werke, unter Anleitung des Verfassers herausgegeben von Joseph Widmer*, Bd. 1-41, Sulzbach 1830-1841; im folgenden abgekürzt als *SW*. Sailers «*Über Erziehung für Erzieher oder Pädagogik*» erschien in der Gesamtausgabe als Band 6 u. 7.

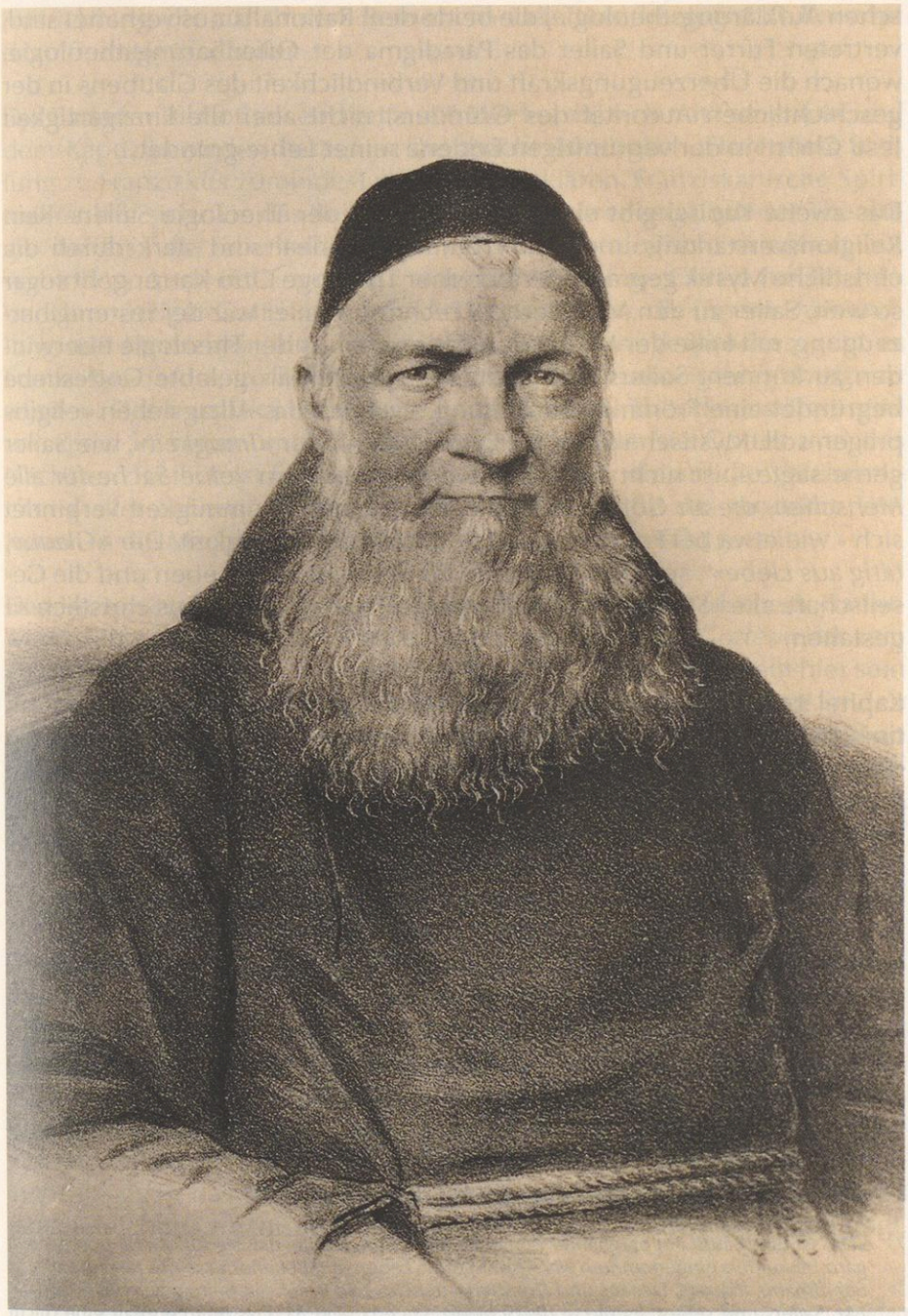


Abb. 1: P. Theodosius Florentini, Lithographie von Friedrich Hasler für die «*Gallerie berühmter Schweizer der Neuzeit*» (IKO PAL)

schen Aufklärungstheologie, die beide dem Rationalismus verhaftet sind, vertreten Furrer und Sailer das Paradigma der Offenbarungstheologie, wonach die Überzeugungskraft und Verbindlichkeit des Glaubens in der geschichtlichen Autorität des Gründers, nicht aber die Einzigartigkeit Jesu Christi in der vernünftigen Evidenz seiner Lehre gründet.

Das zweite Kapitel gibt einen kurzen Abriß der Theologie Sailers. Sein Religionsverständnis und sein Frömmigkeitsideal sind stark durch die christliche Mystik geprägt. Der Luzerner Theologe Otto Karrer geht sogar so weit, Sailer zu den Mystikern zu rechnen.[5] Sailer war der festen Überzeugung, mit Hilfe der Mystik den Rationalismus der Theologie überwinden zu können. Sailers Verständnis der Mystik als gelebte Gottesliebe begründet eine Frömmigkeitshaltung, die auch das Alltagsleben religiös prägen soll. Mystisch vertiefte Frömmigkeit - oder «*Innigkeit*», wie Sailer gerne sagte -, ist nicht die Sache weniger, sondern «*eine Sache für alle Menschen, die an Gott glauben*» (Sailer). Innige Frömmigkeit verbindet sich - wie etwa bei Franz von Sales - mit Werkfrömmigkeit. Der «*Glaube, tätig aus Liebe*»[6], soll die Menschen fähig machen, ihr Leben und die Gesellschaft: alle «*Stände und Berufe*» (Sailer) von innen heraus christlich zu gestalten.

Kapitel 3 und 4 versuchen, die praktisch ausgerichtete Theologie Florentinis zu rekonstruieren. Glücklicherweise ist die Inventarliste seiner Badener Bibliothek erhalten, die die Schwerpunkte seiner theologischen Studien gut erkennen läßt. Theodosius Florentini orientiert sich auch nach seinen Studien in Sitten an Sailer und seinen Schülern. Auffallend ist sein großes Interesse für mystisch-asketische Literatur, das viele Sailerschüler mit Sailer teilten.[7] Ihre endgültige Gestalt findet die Theologie Florentinis nicht in der einsamen Klosterzelle. Sie ist vielmehr das Ergebnis seiner Auseinandersetzungen mit den geistigen Strömungen und gesellschaftlichen Veränderungen seiner Zeit. Die Konfrontation mit dem Zeitgeist, den Theodosius Florentini in Baden buchstäblich am eigenen Leib erfährt, gibt seiner Theologie ihre charakteristische sozial-caritative

---

5 Otto Karrer, *Gott in uns. Die Mystik der Neuzeit*, München 1926, 220-230.

6 Sailer, Neue Beiträge zur Bildung der Geistlichen, *SW* 19, 27.

7 «*Das ist überhaupt ein prägnanter Zug der Sailerschen Schule, daß sie für Mystik und Ascetik ganz besonders eingenommen war.*» Alois Lütolf, *Leben und Bekenntnisse des Joseph Laurenz Schiffmann, Pfarrers, Decans und Domherrn der Diöcese Basel. Ein Beitrag zur Charakteristik J.M. Sailers und seiner Schule in der Schweiz*, Lucern 1860, 51. Das Buch enthält eine (nicht ganz vollständige) mit biographischen Angaben ergänzte Liste der Schweizer Sailer-Schüler (227-275).

Ausrichtung, die auf «innere Reformen» zielt. Das theologische Konzept dazu findet er bei Sailer.

Die Badener Bibliothek enthielt auch Werke, die sich mit Franziskus und dem Kapuzinerorden befassen. Das macht es möglich, Florentinis Stellung zu Franziskus zumindest umrißhaft zu klären. Franziskanische Spiritualität läßt sich, wie das Beispiel Sigismund Furrer zeigt, mit der Theologie Sailers, die ebenfalls biblisch und christologisch orientiert ist, verbinden. Auch bei Franziskus steht die Nachfolge Christi im Zeichen uneigennütziger Gottesliebe, die die Regeneration, die innere Umwandlung des Menschen, einschließt: Mit Bonaventura gesprochen geht es Franziskus darum, in allem dem gekreuzigten Christus «*gleichförmig*» zu werden. Das franziskanische Erbe findet man bei Theodosius Florentini vor allem in seiner unbedingten Hingabe im Dienste Gottes und des Nächsten. Freilich ist Franziskus eine Sozialethik, die auf die Verchristlichung aller Lebensbereiche aus ist, fremd. Er hätte das moderne Vertrauen in die Machbarkeit sozialer Strukturen wohl nicht geteilt.

Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit Florentinis literarischem Hauptwerk, den vier Bänden des Werkes «*Leben der Heiligen Gottes*», das sein theologisches Vermächtnis darstellt. Theodosius Florentini stellt hier sein Konzept mystisch vertiefter Werktätigkeit vor, das er wie Furrer in den Heiligen verkörpert sieht. Dieses Konzept entwickelt er im Anschluß an Sailer. Das Opus «*Leben der Heiligen Gottes*» trägt auch autobiographische Züge. Wir finden auch Antworten darauf, warum Theodosius Florentini so gehandelt hat, aus welcher Inspiration er drückende Lasten auf sich nahm und warum er kaum Bedenken hatte, an seine Mitarbeiterinnen oft höchste Anforderungen zu stellen.

Ein Wort noch zur Sailerschule. Meine Darstellung der Theologie Sailers unterscheidet in der Regel nicht zwischen der Position Sailers und der seiner Luzerner Schüler. Ein wichtiger Unterschied sollte nicht unerwähnt bleiben. Sailers Theologie steht zwischen Aufklärung und Romantik. Trotz aller Kritik an der Theologie der Aufklärung hält er an bestimmten Positionen der Aufklärung fest. So sieht Sailer in der autonomen religiösen Persönlichkeit das Ziel der Erziehung.[8] Die Luzerner Sailerschule versteht dagegen das Individuum im Sinne der Spätromantik als Teil eines ganzheitlichen Organismus, der Gemeinschaft, die es umgreift und trägt,

8 Das Ziel der Erziehung besteht nach Sailer darin, daß «*der Zögling sein Selbstführer werden kann und soll*». Daß seine «*Selbstführung dem Ideale der Menschheit entsprechen kann, heißt das Menschenkind zum Menschen erziehen*». (*SW* 6, 2)

sei es die Familie, der Staat oder die Kirche. Furrer orientiert sich hier an der Luzerner Schule, Florentini ebenso.

2. *Zur Theologie von P. Sigismund Furrer*

2.1. P. Sigismund Furrer als Mentor Florentinis

Theodosius Florentini hat bekanntlich seine philosophisch-theologischen Studien in Sitten absolviert. In Sitten, wo P. Eugen Heiss als Novizenmeister und im Studienjahr Florentinis auch als Lektor für die Ausbildung des Klerikernachwuchses im Kapuzinerorden mitverantwortlich war, war es der Mitbruder Sigismund Furrer, ein aufgeschlossener Ordenspriester mit einer breiten theologischen Bildung, der Florentini nachhaltig beeinflußte und seinem theologischen Denken die geistige Ausrichtung gab.[9]

Zur Beziehung von Florentini zu Furrer und zur Sailerschule stellt P. Adelhelm Jann abschließend fest: «*Durch P. Sigismund Furrer steht P. Theodosius Florentini einigermaßen mit der Sailerschule noch in Verbindung, und es wäre wertvoll, alle Einwirkungen desselben auf den genialen Schulmann und Organisator aufzuspüren.*»[10] Furrer, der selber den Geist der Luzerner Sailerschule in sich aufgenommen hat[11], weckt diesen Geist auch in Theodosius Florentini. Später spricht er voller Hochachtung von P. Sigismund als «*praeclarissimo P. Sigismundo*».[12] «*Dieser Mann*», soll Florentini öfters gesagt haben, «*hat mich studieren gelehrt. Er hat mein geistiges Auge geöffnet.*»[13]

P. Sigismund Furrer kann man zum erweiterten Kreis der Sailerschule rechnen. Er kannte Sailer persönlich von dessen Besuchen in Luzern. Sailer, dessen Theologie das religiöse Leben in Süddeutschland, aber auch

9 1788-1865. Siehe wichtigen Hinweis bei P. Adelhem Jann, *Pater Sigismund Furrer*, in: *Walliser Jahrbuch* 3 (1934), 20f.; Zur Rolle des P. Eugen Heiss siehe Artikel von Christian Schweizer in dieser Ausgabe.

10 Jann, *Pater Sigismund Furrer*, 21.

11 Ebd. 20.

12 Theodosius Florentini in seinem lateinisch verfaßten Brief an den päpstlichen Geschäftsträger Mgr. Bovieri vom 9.3.1853, abgedruckt in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 503f, hier 503.

13 Elsener, *R.P. Theodosius*, 15. Vgl. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 24.

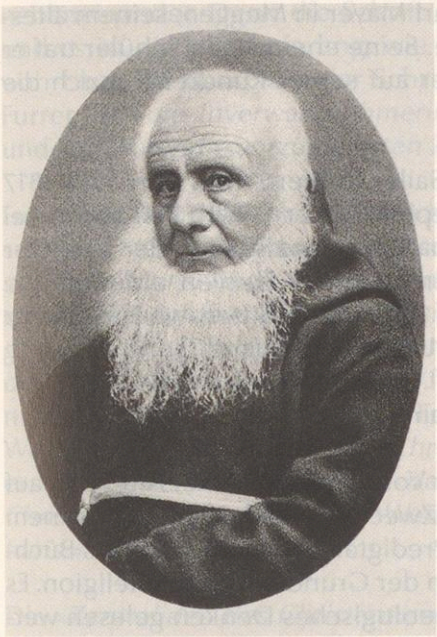


Abb. 2: P. Sigismund Furrer, der Mentor von P. Theodosius Florentini und Vertreter der Lehrweise des Johann Michael Sailer im Kapuzinerorden (IKO PAL)

in der deutschsprachigen Schweiz nachhaltig geprägt hat[14], lehrte vor allem in Dillingen (1784-1794) und später in Landshut (1800-1821) Moral- und Pastoraltheologie und ab 1805 auch Pädagogik. Zuletzt war er Bischof von Regensburg (1829-1832), nachdem er einige Jahre zuvor bereits Koadjutor, Weihbischof und Generalvikar geworden war.

Sailer war übrigens ein großer Freund der Schweiz. Unter den über 100 Schweizer Priestern, die bei ihm studiert hatten, gab es einen großen Kreis von Freunden und Anhängern, «*die zeitlebens mit ihm verbunden waren und ihm die Kraft und Glut ihrer Herzensfrömmigkeit und ihr lebendiges Christentum verdankten.*»[15] In den Ferien fuhr Sailer gerne in die Schweiz, wo er in Zürich bei dem protestantischen Pfarrer und Schriftsteller Johann Caspar Lavater (1741-1801), mit dem er eng befreundet war, und dann bei dem Stadtpfarrer und bischöflichen Kommissar Thaddäus

14 Georg Schwaiger, *Johann Michael Sailer*, 57.

15 Hubert Schiel, *Johann Michael Sailer. Leben und Briefe*. Bd. 1: *Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen*, 76f. (Zitiert als Schiel I)

Müller in Luzern[16] sowie bei Pfarrer Karl Mayer in Meggen, seinem ältesten Schweizer Schüler, Station machte. Seine ehemaligen Schüler traf er entweder in Luzern und Meggen oder auf seiner Rundreise durch die Schweiz.

P. Sigismund Furrer hat zwar nicht bei Sailer studiert, wohl aber 1813-1817 bei Aloys Gügler (1782-1827) und Joseph Widmer (1779-1844) sowie bei Franz Geiger (1755-1843), einem ehemaligen Franziskaner, der auch zur Sailerschule gezählt wird. Nach seinen Luzerner Studien unterrichtete Furrer zunächst in Solothurn und dann 1826-1829 in Sitten, wo Furrer trotz seiner Tätigkeit als Guardian Zeit zum Unterrichten fand.[17]

2.2. Furrers Büchlein über das Predigtamt

Eine wichtige Aufgabe sah Furrer in der Vorbereitung seiner Alumnen auf das Predigtamt. Er verfaßte zu diesem Zweck eine Schrift, die von einem Brief des hl. Franz von Sales über das Predigtamt ausgeht.[18] Furrers Büchlein erörtert das Predigtamt im Rahmen der Grundlehren der Religion. Es kann deshalb als Einführung in sein theologisches Denken gelesen werden. Die Schrift schließt sich eng an die Theologie Sailers an. Theodosius Florentini war, wie P. Honorius Elsener bemerkt, mit deren Inhalt bestens vertraut.[19]

Im Sinne der Offenbarungstheologie bildet für Furrer die «*positive Offenbarung*»[20]: die Grundlage des christlichen Glaubens. Die Offenbarung - «*mit zwei Worten, Schrift und Überlieferung*» (98) - ist «*das auf unwandelbare Weise Gegebene*» (75), d.h. von Gott «*gegeben*» oder gesetzt, also übernatürlich. Als solche übersteigt sie die menschliche, selbst die «*aufgeklärteste*» Vernunft, deren Richtschnur und Norm sie vielmehr darstellt (47). Heilige Schrift und Überlieferung stehen nicht gleichrangig

16 Zur Beziehung Sailers zu Thaddäus Müller siehe Josef Laurenz Schiffmann, *Lebensgeschichte des Chorherrn und Professors Aloys Gügler,* Augsburg 1833, 154.

17 Siehe Jann, *Pater Sigismund Furrer,* 19-21.

18 Sigismund Furrer, *Des hl. Franz von Sales Brief an den Erzbischof von Bourges, Andreas Fremiot, über die Weise zu predigen; übersetzt, mit einer Vorerinnerung und mit Anmerkungen begleitet, als ein Beitrag zur nähern Vorbereitung für künftige Priester, insbesondere für seine Schüler,* Sitten 1834. In der Beilage befindet sich eine einseitige Besprechung des Werks durch Franz Geiger.

19 Elsener, *R.P. Theodosius,* 15. Vgl. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 24.

20 Furrer, *Des hl. Franz von Sales Brief,* 47. Die Zitate aus Furrers Schrift werden direkt im Text belegt.

nebeneinander. Denn die Schrift ist aus der Überlieferung entstanden; und es ist die Überlieferung, wie sie die Kirche über alle Zeiten aufbewahrt hat, die den Geist der Schrift angemessen auslegt. Die Kirche, so Furrer, ist «*die Inverwahrnehmerin*» und der «*Kanal*» der Offenbarung und «*die Väter die vorzüglichsten Zeugen.*» (75)[21]

Furrer begreift die Schrift streng christologisch und heilsgeschichtlich. Er schreibt: «*Jesus Christus* [ist] *unser Heil; Gott in Christus zum Heil der sündigen Menschheit. Dieses ist der hohe Mittelpunkt des Evangeliums, wovon alles andere nur Strahlen sind.*» (75f.) Den «*Mittelpunkt des Evangeliums*» bringt er auf die prägnante Formel: «*Gott in Christus zum Heil der Menschheit*». Dieser Spruch findet sich auch bei Sailer.[22] Sailer benutzt daneben auch gerne die Formel «*Gott in Christus, das Heil der* Welt», um die «*Zentralidee des Christentums*» *auszudrücken.*[23] So schreibt er: «*Die Lehre: Gott in Christus - das Heil der Welt [ist] die Grundlehre des Christentums, das Werk aller Werke, der Zentralcharakter des Christentums.*»[24]

Die «*Zentralidee des Christentums*» erläutert Furrer am «*Heilsplan Gottes*». (49) Ziel des Christentums ist die Wiedervereinigung mit Gott. Gott hat die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. (44, 57) Aber der Mensch «*wurde durch Selbstsucht von Gott getrennt und soll durch die Liebe wieder mit Gott vereinet werden*». Dieses Ziel kann der Mensch nur durch die Liebe Gottes und durch Christus erreichen. Es war «*die Liebe Gottes mit der gefallenen Menschheit, daß er Christus* [...] *hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,* [...] *das ewige Leben habe*». (81) Der Christ ist «*durch Christus neu geboren*». (82) Dieser Heilsplan macht «*eine Moral notwendig* [...], *welche vor allem auf die Wiedergeburt des Sünders dringt, und so* [...] *auf die Kindschaft Gottes* [...], *welche dann das gesamte innere Leben der Kinder Gottes* [...] *darstellt*». (35) Ähnliche Worte finden wir bei Sailer: «*Die Vereinigung der Menschen mit Gott setzt eine Zurückfüh-*

21 Die Rede von der «*positiven Offenbarung*» finden wir bei Sailer ebenso wie bei seinen Schülern. So spricht F. Geiger von der «*positiven*» und «*objektiven Offenbarung*» als einem «*unleugbarem Faktum*», «*das sich uns in der Kirche mitteilt*». Siehe *Sämmtliche Schriften des Herrn Franziskus Geiger*, hg. von Joseph Widmer, Bd. 1, Flüelen 1823, 10, 28 und 130.

22 Sailer, *Neue Beiträge zur Bildung des Geistlichen*, in: *SW* 19, 72.

23 Siehe Johann Hofmeier, *Gott in Christus, das Heil der Welt - die Zentralidee des Christentums im theologischen Denken Johann Michael Sailers*, in: Hans Bungert (Hg.), *Johann Michael Sailer. Theologe, Pädagoge und Bischof zwischen Aufklärung und Romantik*, Regensburg 1983, 27-43, hier 37.

24 Nach Hofmeier, *Gott in Christus*, 37. Zur Interpretation dieses Christusbildes siehe J. Hofmeier.

rung voraus: Die Zurückführung des Menschen zu Gott fängt mit der Neugeburt aus Gott an und setzt sich in steter Heiligung fort, bis sie in volle Vereinigung übergeht.»[25]

Liebe und Kreuz, Opfer und Gehorsam, Gebet und - vor allem - die Nachfolge Christi - sind die tragenden Elemente der Furrerschen Christologie. Im Mittelpunkt des Heilsgeschehens steht das «*verborgene Geheimnis*» der «*Menschwerdung*» Christi (44) und sein Kreuzestod. Sie offenbaren die Liebe Gottes zu den Menschen. Christus, «der *Gottmensch*», ist «*ein Denkmal der Liebe*» (62), das die Menschen ihrerseits zur Liebe mahnt: «*Liebe ist der Charakter des Christen.*» (84) Nach dem Vorbild Christi sollen die Menschen Gott und einander lieben und bereit sein, ihr Leben füreinander zu geben. (59)

Furrer stellt - wie später Florentini - den Kreuzestod Jesu, sein Opfer am Kreuz, ins Zentrum des göttlichen Heilswerkes. «*Der Opfertod Jesu ist uns der beharrende Mittelpunkt des gesamten Erlösungswerkes: die bleibende Darstellung* [...] *der Grundwahrheiten des christlichen Heils.*» (90, 93) Durch die Heraushebung des Kreuzestodes Jesu bekommt der Begriff der christlichen Liebe eine besondere Färbung. Da Christus als Denkmal und Vorbild verstanden wird und sein Tod am Kreuze als Ausdruck des liebenden Gehorsams gegen den Willen des Vaters, ist für die christliche Liebe die unauflösbare Verbindung von Liebe und Gehorsam charakteristisch, der «*Liebesgehorsam*» (85, 89). Da der Mensch durch das Opfer Jesu am Kreuz - das «*ewige Denkmal der Liebe des Einen Guten*» (91) - erlöst wurde, erklärt Furrer das Opfer zum Mittelpunkt der katholischen Kirche. Das Opfer versteht er als «*die sich hingebende Anerkennung des Verhältnisses des Geschöpfs zum Schöpfer*». (86) Dasselbe gilt auch vom Gebet. Deshalb kann Furrer schreiben: «*Gebet und Opfer sind so notwendig* [...] *als unsere Erhaltung.*» (87) Sie bilden die Grundhaltungen des christlichen Lebens. Folglich soll «*unser Leben ein immerwährendes Gebet sein*». (95)

Der Kreuzestod ist, so Furrer, «*das glänzende Vorbild des Gehorsams gegen Gott und der Liebe gegen die Menschen.*» Diesem müssen «*sich alle nachbilden, die ihm angehören wollen*» (92). Die Nachfolge Christi schließt deshalb auch das Leiden des Menschen ein. «*Durch das Leiden, die Reinigung, Erniedrigung geht der Weg der Herrlichkeit, durch die Lei-*

25 Zitiert nach J. Hofmeier, *Gott in Christus*, 37. Der «*göttliche Heilsplan*» (Furrer) bildet bei Sailer die «*Grund-*» und «*Zentrallehre*» des Christentums. Siehe *SW* 19, 26 und J.M. Sailer, *Grundlehren der Religion. Ein Leitfaden zu Vorlesungen aus der Religionslehre für akademische Jünglinge aus allen Fakultäten*, Sulzbach 1832³, in *SW* 8, 195.

den will uns Gott lehren, reinigen und prüfen.» (92) Die richtig verstandene «*Nachahmung*» Christi (111) macht uns aber das Leiden erträglich, da wir lernen, es mit «*Geduld und Erbarmen*» zu tragen. (92)

Der Weg der Nachahmung und der «*Aufopferung*» als des «*wesentlichen Charakters des Christen*» wird durch die «*Kirche Gottes*» möglich, in der der «*aus Liebe lebende und sterbende Gottmensch*» präsent ist. (97, 96) Vor allem in der Eucharistiefeier kommt es zur innigen Vereinigung des gläubigen Herzens mit Gott. (96) Das hier anklingende Verständnis der Kirche und des Abendmahles teilt Furrer besonders mit Franz Geiger, der den Opfergedanken deutlich herausstreicht und den Kirchenbegriff der Luzerner Theologen offensichtlich mit franziskanischen Traditionen zu verbinden sucht.[26]

Wer diesen Weg des Opfers und des Gebets beschreitet, kann schon im irdischen Leben, wenn auch zeitlich beschränkt, die Gotteinigkeit erreichen. Es sind die Heiligen, die den Weg der Nachfolge so weit gegangen sind, daß ihr Wille mit dem göttlichen gleichförmig wurde. «*Auch wir werden nur heilig durch die Gleichförmigkeit unseres Willens mit dem Göttlichen.*» (99) - Florentini wird sich dieser Lehre über die Heiligen voll und ganz anschließen.[27]

2.3. Zur Kritik des Rationalismus und die Mystik bei Aloys Gügler

Sailer und seine Schüler sind der festen Überzeugung, daß die zeitgenössische Theologie dem positiven Offenbarungsglauben nicht gerecht werde. Sie trage zur Weckung und Bewahrung des lebendigen Glaubens an Christus und seine Kirche nichts bei, ja untergrabe ihn sogar. Der Rationalismus der damals gelehrten scholastischen Theologie Leibniz-Wolffscher Provenienz, aber auch die katholische Aufklärungstheologie entsprächen somit nicht dem «*Geist der geoffenbarten Religion*»[28]. Beide Richtungen der Theologie würden - so Sailer - einseitig auf die «*bloße Verstandeskultur*» setzen, die sich letztlich «*in der Endlichkeit verstrickt*» und «*den Sinn für das Unendliche zerdrückt*». Zudem würden sie irrtüm-

26 So lesen wir bei F. Geiger: «*Dieses heilige Sakrament* [des Altars] *enthält also, so zu sagen, die ganze Religion in sich; Jesus opferte sich für mich - Er läßt mir dieses Opfer zurück, daß ich es opfere; aber ich vereinige mich mit dem Geopferten und opfere mich in Ihm, und in Ihm nimmt mich Gott wieder auf - da ist also Religion (Wiederverbindung) im wahren Begriffe; und die ganze Handlung ist Religions-Kultus; oder die feyerliche Handlung der Religion.*» (*Sämmtliche Schriften*, Bd. 1, 136)

27 Siehe vor allem Kap. 5.2.

28 Schiel I, 330.

licherweise annehmen, daß «*aus bloßen Kenntnissen das Gutsein und Rechttun ohne weitere innere Umwandlung des Wollens sich wie von selbst erzeuge*».[29] Bei seiner Kritik wird Sailer von der tiefen Sorge umgetrieben, daß seine Zeit «*der nahe und lebendige, der wirksame und persönliche Gott, der Gott der Erkenntnis und der Liebe, der Gott, auf den die Menschen sich einlassen können, zu entschwinden* [droht]»[30]. Die Theologie der Zeit spielt gewissermaßen die Begleitmusik dazu.

Sigismund Furrer führt uns die Kritik an der Scholastik in einem handschriftlich überlieferten Aufsatz mit dem Titel «*Über Neuerungen im Lehrplan*» recht anschaulich vor Augen.[31] Er kritisiert die Scholastiker, die die Wahrheit aus Syllogismen und abstrakten Begriffen ableiten wollen. Dagegen wüßten sie «*nichts von der Central-Idee der Schrift*»[32] (1) bzw. von der «*Geschichte des Planes Gottes*», die «*in Jesus lebendig*» ist (7f.).[33] Die Scholastik will nur anerkennen, was sich mit ihren Verstandesbegriffen fassen und definieren läßt. Wer jedoch den lebendigen Glauben an den lebendigen Gott auf Begriffe zurückführen will, mache ungewollt den Menschen zum Maß des Göttlichen und Unendlichen. Der bloße Verstand raube dem Glauben und dem Herzen mehr, als er gebe. (7). In Wirklichkeit übersteige das Unendliche alle Prämissen, «*so daß keine Logik fähig ist, das Ewige zu ermessen.*» (2) Folglich müße man neben den Sinnen und dem Verstand noch ein drittes, höheres Erkenntnisorgan, Furrer nennt es die Vernunft, annehmen. Er definiert sie als «*Fähigkeit der Erkenntnis der realen und unwandelbaren* [also nicht aus begrifflichen Kombinationen hervorgehenden] *Prinzipien, deren Höchstes Gott ist*». (2)[34]

Die Aufklärungstheologie läuft Gefahr, Religion und Moral zu trennen und die Religion zu einem bloß äußeren Gottesdienst zu degradieren. Als ein besonders unerbittlicher Kritiker der Aufklärungstheologie tat sich

29 Sailer, *Über Erziehung für Erzieher oder Pädagogik*, in *SW* 6, 138.

30 Hofmeier, *Gott in Christus*, 35.

31 Der Aufsatz befindet sich im Luzerner Nachlaß von P. Sigismund Furrer unter PAL Sch 4232.11. Er stammt aus Furrers Lektoratszeit in Solothurn (1817-1826).

32 Die Zitate aus Furrers Nachlaß werden direkt im Text belegt.

33 Furrers Sprache erinnert deutlich an Sailer.

34 Furrer spekuliert hier offensichtlich im Sinne des neuplatonischen Augustinismus; vgl. PAL Sch 4232.11.

Aloys Gügler hervor.[35] In seinem frühen Werk «*Über den Geist des Christentums*» setzt er sich mit dem Religionsverständnis von Stadtpfarrer Thaddäus Müller auseinander.[36] Der Streit zwischen Gügler und Müller erregte damals in Luzern und darüber hinaus großes Aufsehen. Sogar der damalige Verweser des Bistums Konstanz, Ignaz Heinrich von Wessenberg, übrigens ebenfalls ein Schüler und Freund von Sailer, kam seinem bischöflichen Kommissar zur Hilfe, indem er zeigte, daß Müllers Predigten nirgendwo gegen die Dogmen der katholische Kirche verstoßen würden.[37]

Gügler kritisiert nicht den Buchstaben, sondern den Geist der Müllerschen Predigten. Er kommt zu dem Schluß: «*Müllers Predigten entbehren des katholischen Geistes.*»[38] Der Verstandeskultur der Aufklärungstheologie stellt er - wie vor ihm bereits Sailer - die Mystik entgegen. Seiner Meinung nach wird nur die Mystik dem positiven Offenbarungsglauben gerecht. «*Der Geist des Katholizismus*», so Geiger, «*ist das Mystische.*»[39] Mystik definiert er wie folgt: «*Die Mystik* [...] *ist die feste lebendige Anerkennung, a) daß es nebst dem Sichtbaren und Sinnlichen ein Unsichtbares und* [...] *Übersinnliches gebe, kurz, daß ein Verborgenes sei. b) Daß dieses Verborgene* [...] *ein unendlich Vortrefflicheres und Wünschenswerteres sei als alles Sichtbare und Sinnliche. c) Ja daß das Sichtbare und Sinnliche selbst nur aus diesem Verborgenen Bestand habe, nur in Bezug auf das Verborgene Sinn und Wert erlange* [...]. *Die Mystik ist d) das aus dieser Anerkennung notwendig hervorgehende Sehnen und Trachten*

35 Nach Hans Küng «[dürfte] *Gügler der bedeutendste katholische Schweizer Theologe des 19. Jahrhunderts sein*»; in: Hans Küng, *Katholische Schweiz*, in: *Civitas* 22 (1966/67), 585. Zweifellos ist Gügler unter den Schülern Sailers der bedeutendste Theologe. Er ist der erste romantische Theologe auf katholischer Seite und stellt gleichsam das missing link zwischen der Schule Sailers und der katholischen Tübinger Schule dar. Zu Gügler siehe Elmar Klinger, *Aloys Gügler (1782-1827)*, in: Heinrich Fries u. Georg Schwaiger (Hg.), Katholische Theologen, 205-226 (siehe in meinem Artikel unter Anm. 14). Eine gute Einführung in Leben und Werk Güglers bietet immer noch J.L. Schiffmann, *Lebensgeschichte des Chorherrn und Professors Aloys Gügler*, siehe in meinem Artikel unter Anm. 16. Schiffmann hat sowohl bei Sailer in Landshut als auch bei Gügler und Widmer studiert.

36 Der vollständige Titel lautet: *Einige Worte über den Geist des Christentums und der Literatur im Verhältnis zu den Thaddäus Müllerschen Schriften*, Luzern 1810 (Landshut 1812). Teilabdruck in: Joseph R. Geiselmann (Hg.), *Geist des Christentums und des Katholizismus. Ausgewählte Schriften katholischer Theologie im Zeitalter des deutschen Idealismus und der Romantik*, Mainz 1940, 53-82. - Schon in seiner frühen Schrift spürt man eine antiliberale Haltung, die später immer deutlicher hervortritt und auch bei Widmer und Geiger zu finden ist.

37 Zur Auseinandersetzung zwischen Gügler und Müller siehe Schiffmann, *Lebensgeschichte des Chorherrn*, Teil 2, 1-21.

38 Aloys Gügler, *Einige Worte über den Geist des Christentums*, 62.

39 Ebd. 106.

nach diesem Verborgenen, nach Gott und seinem geistigen Reiche; kurz, sie ist der Zug ins Verborgene, die brennende, begeisterte Liebe zu dem Verborgenen, dem Geheimnisreichen nicht Auszuforschenden; sie ist das [...] *Geringachten, das Fliehen und Vonsichstoßen alles Sichtbaren und Sinnlichen aus heiligem Drange nach jenem* [...]»[40]

In einer späteren Schrift unterscheidet Gügler zwischen Mystik, religiöser und christlicher Mystik. Er schreibt: Die Mystik «*ist das Unausforschbare selbst.*» Die «*religiöse Mystik*» «*ist das Abgehen von allem Sichtbaren und das Zurückstrahlen in das ur- und allvollkommene Seyn - in Gott, aus dem Grund, sich mit ihm zu vereinigen. Daraus folgt das Bemühen alles abzulegen, was dieser Vereinigung im Wege steht. Die religiös christliche Mystik sucht die Vollendung in Gott, flößt Liebe zum Unsichtbaren ein. Sie zeichnet sich* [...] *dadurch vor der allgemeine religiösen Mystik aus, daß das Christentum Vereinigung mit Gott lehrt, sie verspricht, und durch Christi Geist hienieden anfängt, aber in der Ewigkeit offenbart und vollendet, und dieses alles realisiert in Christo, dem reinsten Vorbild und Muster darstellt.*»[41]

3. Zur Theologie von Johann Michael Sailer

3.1. Sailers Christus- und Liebesmystik

Zugang zu Sailers Theologie findet man am leichtesten über seine Mystik-Rezeption.[42] Durch Johann Caspar Lavater und die von Matthias Claudius (1740-1815) besorgte Übersetzung von Fénelons religiösen Schriften wird Sailer in den Achtzigerjahren des 18. Jahrhunderts die Bedeutung der Mystik für die Bewahrung des lebendigen Gottes- und Christusglaubens deutlich. In der Folgezeit studiert er intensiv die christlichen Mystiker des Mittelalters und der Neuzeit. Er empfiehlt sie nachdrücklich sei-

40 Ebd. 106f. Bei Gügler wird die Nähe der Mystik zur negativen Theologie recht deutlich.

41 Siehe J.L. Schiffmann, 104.

42 Zur Einführung in Sailers Leben und Werk siehe Josef Rupert Geiselmann, *Von lebendiger Religiosität zum Leben der Kirche. Johann Michael Sailers Verständnis der Kirche geistesgeschichtlich gedeutet*, Stuttgart 1952; ferner Georg Schwaiger, *Johann Michael von Sailer*; Johann Hofmeier, *Gott in Christus, das Heil der Welt - die Zentralidee des Christentums im theologischen Denken Johann Michael Sailers*; Bertram Meier, *Johann Michael Sailer. Theologe und Seelsorger zwischen Aufklärung und Romantik*, in: Peter Walter u. Martin H. Jung (Hg.), *Theologen des 17. und 18. Jahrhunderts*, Darmstadt 2003, 244-261.

nen Studenten, mit denen er sie auch gemeinsam liest.[43] Er selber hatte in seiner Bibliothek eine große Sammlung mystischer Literatur, die er auch gerne an seine Studenten auslieh.

Das Studium der Mystik, das sich damals auf katholischer Seite fast ausnahmslos in die Klöster zurückgezogen hatte, schlägt sich u.a. in Sailers Veröffentlichung mystischer Texte nieder. Im 2. Band seiner «*Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung*» finden wir Briefe des hl. Franziskus, von Johannes Tauler, Johannes Ruysbroeck, Heinrich Suso und Thomas von Kempen, im 3. Band Briefe der hl. Teresa von Avila, des hl. Franz von Sales sowie von Fénelon.[44]

Für die Rezeption der Mystik sprechen aus Sailers Sicht mehrere Gründe: 1. Sailer glaubt, in der Mystik die Mittel zu finden, um den Rationalismus der Zeit zu überwinden.[45] Die Mystik hat die eigentliche Dimension des Glaubens im Auge - das Übersinnliche -, das dem bloßen Verstand verborgen bleiben muß. 2. Bei den Mystikern findet Sailer einen lebendigen Gottesglauben, der dem religiösen Gefühl seiner Zeit nicht fremd ist. Davon überzeugen ihn die pietistischen Strömungen in Deutschland und die damalige Erweckungsbewegung, die stark von Fénelon und Jeanne-Marie Guyon, von Pierre Poiret und den mystischen Schriften des Protestanten Gerhard Tersteegen, einem älteren Zeitgenossen Sailers, beeinflußt sind. Auch diese Schriften hat Sailer eifrig studiert.

3. Sailer glaubt, in der Mystik das Mittel zu finden, die (moderne) Trennung von Moral und Religion zu überwinden. Die Aufklärungstheologie macht die Moral zu einer Sache der autonomen Vernunft und degradiert Religion zu äußerem Gottesdienst. Die Mystik betont dagegen den Eigenwert des Religiösen und versöhnt Religion und Moral. Für den Mystiker gründet echte Moral in der Liebe zu Gott, die die Vereinigung des Menschen mit Gott zur Voraussetzung hat. Die reine und uneigennützige Gottesliebe ist das tragende Motiv seines Tuns und Lassens, die Kraft, die sein Handeln ermöglicht.

---

43 Mit dem Einfluß der Mystik auf Sailers Theologie hat sich vor allem auseinandergesetzt Ignaz Weilner, *Gottselige Innigkeit. Die Grundhaltung der religiösen Seele nach Johann Michael Sailer*, Regensburg 1949. Für Weilner ist die mystische Haltung der Innigkeit die «*Seele*» bzw. die «*Herzmitte*» des Sailerschen Denkens.

44 Die Werke erschienen erstmals 1800-1804; wiederabgedruckt in *SW*, Bd. 11 und 12, Sulzbach 1832/1833.

45 Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 175, 239.

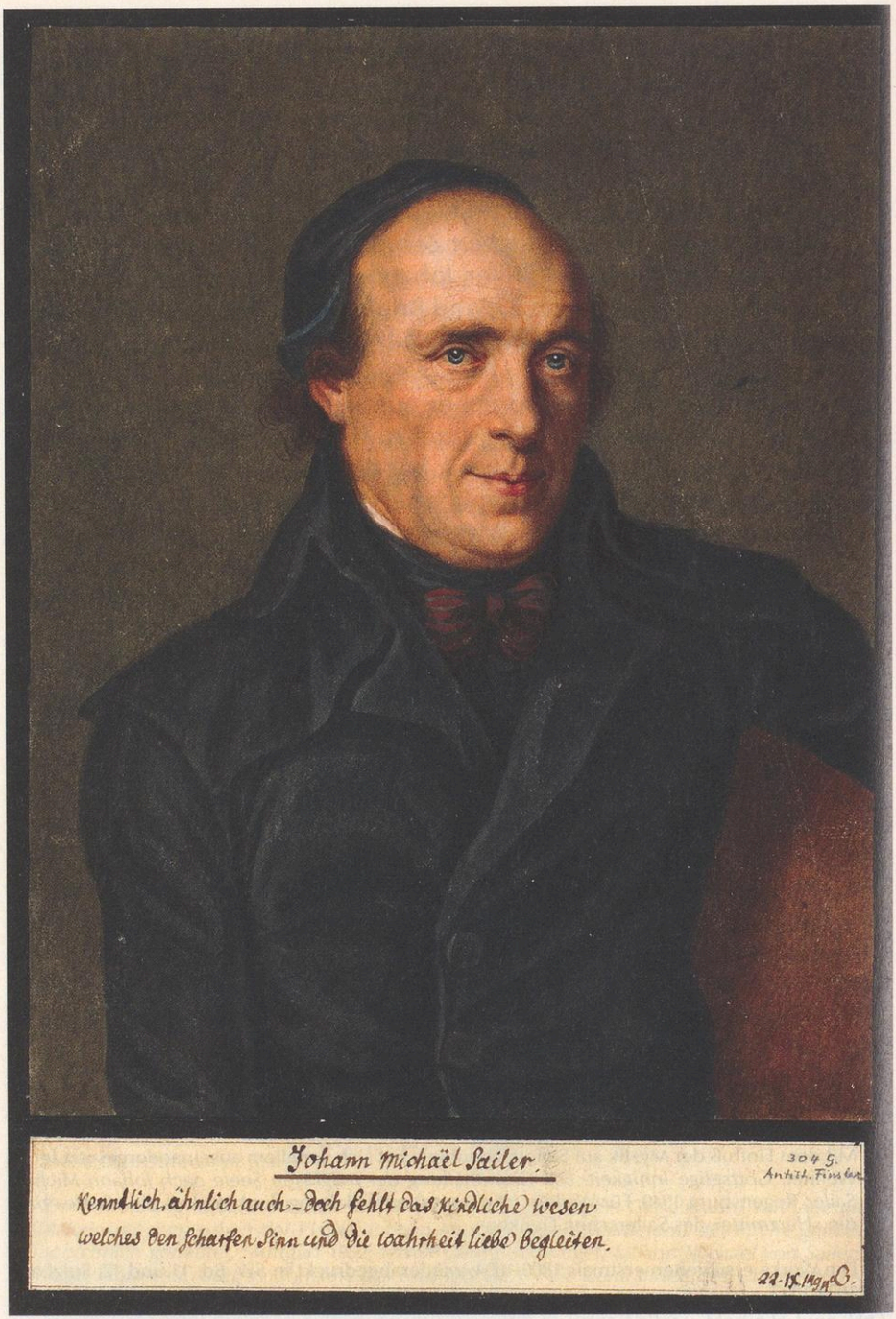


Abb. 3: Johann Michael Sailer (Zentralbibliothek Zürich)

Von den Mystikern hat Sailer besonders Fénelon († 1715) geschätzt - man nennt Sailer nicht von ungefähr den «*deutschen Fénelon*»[46] - ferner Johannes Tauler († 1361), Thomas von Kempen († 1471), Franz von Sales († 1622) und Gerhard Tersteegen († 1769). Von Tauler hat Sailer besonders gerne die Schriften über die «*Nachfolgung des armen Lebens Jesu Christi*» und die «*Medulla animae oder von der Vollkommenheit aller Tugenden*» gelesen.[47] Eines seiner Lieblingsbücher war Thomas von Kempens «*De imitatione Christi*». Sailer hat eine Übersetzung des Werkes angefertigt, die bis heute Maßstäbe setzt.[48] Der hl. Franziskus von Assisi (1182-1226) spielt dagegen für Sailers Mystik-Rezeption keine Bedeutung, ebensowenig der hl. Bonaventura, den Sailer aber als Moraltheologen heranzieht.[49]

Über das «*Wesen der Mystik*» äußert sich Sailer vor allem im dritten Band seiner «*Briefe aus allen Jahrhunderten*». Er bezeichnet sie im Kap. X als die «*Die heiligste Sache der Christen*».[50] Der «*Geist der Mystik*»[51] zielt bei Sailer nicht auf außerordentliche Visionen und ekstatische Gotteserlebnisse, die nur wenigen Menschen zugänglich sind. Sein Verständnis von Mystik begründet vielmehr eine innere Frömmigkeitshaltung, die auch das Alltagsleben religiös prägen soll. Mystisch vertiefte Frömmigkeit ist - ganz im Sinne des hl. Franz von Sales - nicht eine Sache weniger, sondern «*eine Sache für alle Menschen, die an Gott glauben*».[52]

---

46 Die beste Einführung in Fénelon bietet immer noch Robert Spaemann, *Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon*, Stuttgart 1990². Zu Fénelon und Sailer ebd. 274-276.

47 Beide Werke werden heute nicht mehr Tauler selbst zugeschrieben. Ihre Einstufung als Pseudo-Tauleriana mindert jedoch nicht ihren Rang als mystisch-asketische Schriften. Zur Beurteilung der Pseudo-Tauleriana siehe Hans Ruh, *Geschichte der abendländischen Mystik*, München 1996, Bd. 3, 515ff.

48 Siehe Thomas von Kempen, *Das Buch von der Nachfolge Christi. Nach der Übersetzung von Johann Michael Sailer*, hg. von Walter Körber, Stuttgart 2005.

49 Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 35.

50 *SW* 12, 467-496. Kap. X enthält eine Reihe von Briefen, die von Sailer selber stammen. Siehe dazu Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 149.

51 Ebd. 471.

52 Ebd. 474. Zu Franz von Sales' Verständnis von Frömmigkeit und Mystik siehe ders., *Philothea. Anleitung zum frommen Leben*, in: *Werke des hl. Franz von Sales*, Bd. 1, Eichstätt 2002³, Kap. I, 1f. und III, 2 (33-37, 112).

Ziel des Mystikers ist die Gotteinigkeit - die bewußte «*Vereinigung*» bzw. «*Wiedervereinigung mit Gott*». Die Vereinigung wird als Liebe verstanden. Auf die Liebe Gottes antwortet der Mensch seinerseits mit Liebe. In der Liebe ereignet sich die innige Begegnung der Seele mit Gott.[53] Denn, so Franz von Sales, «*die Liebe macht uns dem gleich, was wir lieben*».[54] Die Vereinigung mit Gott ist bereits in diesem Leben erreichbar.[55] Der Weg zur Gotteinigkeit, zur göttlichen Liebe, besteht in der Nachfolge Christi. «*Die wahre Mystik der Christen*», so Sailer, «[macht] *die Geschichte Jesu zur Basis ihrer Existenz.*»[56] Sailers heilsgeschichtliche Mystik stimmt mit dem «*Geist des Evangeliums*»[57], also auch mit der Zentralidee des Christentums «*Gott in Christus - das Heil der Welt*» überein. Denn: «*Der wahre Christ ist notwendig ein wahrer Mystiker, denn er sucht alles Heil in Gott allein, durch Christus. Mystik aber ist die Haltung, die das Wesentliche im Christentum will.*»[58]

Der Weg der Gotteinigung, die Nachfolge Christi, führt über die innere Umwandlung, die «*Wiedergeburt*» des Menschen. Nachfolge Christi und Regeneration sind unlösbar miteinander verbunden.[59] Nur durch Abwendung von der Sinnenwelt und durch Überwindung des eigenen selbstischen Willens kann der Mensch mit Gott wiedervereinigt werden. «*Jesus opferte sich zur Vollendung dessen, was der Vater wollte* [...]. *Ich will, spricht der Mystiker, mich also auch ganz opfern, aus Liebe zu Gott, um Eins mit Christus und durch ihn mit dem Vater zu werden.*»[60] Die Nachfolge Christi macht den Menschen mit dem Geist Christi «*gleichförmig*».[61] Die «*conformitas Dei*» - wie die Mystiker sagen - besteht nicht in der

53 Mystik, schreibt Sailer, heißt «Gott von ganzem Herzen lieben». (*SW* 12, 471)

54 Franz von Sales, *Philothea*, Kap. III, 15 und 17 (147 und 150).

55 Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 248.

56 *SW* 12, 472,473.

57 Ebd. 474.

58 Sailer in einem Brief an die Gräfin Stolberg-Wernigerode vom 3.1.1803. Siehe Hubert Schiel, *Johann Michael Sailer*, Bd. 2: Briefe, Regensburg 1952, 261. (Zit. als Schiel II.)

59 Die Regeneration als Gebot der Zeit wird also bei Sailer heilstheologisch begründet.

60 Ebd. 472.

61 Siehe Schiel I, 388. Den in der Mystik geläufigen Begriff der Gleichförmigkeit benutzt Sailer nur selten. Sein Lieblingsausdruck zur Bezeichnung der Gotteinigung ist Innigkeit.

äußeren Nachahmung des Lebensstiles Jesu, vielmehr geht es darum, daß der innere Mensch Christus ähnlich wird.[62]

3.2. Sailers Morallehre

3.2.1. Gottesliebe und Innigkeit. Die «*Umwandlung*» des Menschen

Sailers Mystik spiegelt sich in seiner Morallehre wider. Sie knüpft an den vertrauten Gedanken der Gotteinigung durch Umwandlung des Menschen an. In Sailers «*Handbuch der christlichen Moral*» heißt es: «*Die Moral Christi, in ihrer Anwendung betrachtet, hat also ein geheimes, unsichtbares Tagewerk in Umbildung des Menschen, welches Paulus zuerst das verborgene Leben in Gott nannte. (Kol. III, 3: Ihr seyd gestorben, und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen.) Dieses geheime Tagewerk, die Umschaffung des Menschen zum heiligen Sinn und Leben, ist der höchste Zweck unseres Daseyns, eine heilige Sache, die von vielen Unkennern, denen das Wort Mystik verhaßt ist, sammt dem Worte* [...] *weggeworfen wird. Der Weise giebt das entheiligte Wort, wenn man will, gern preis, und rettet nur die Sache, und nur in sofern sie heilig ist. Die Sache selbst heißt mit Grunde die heilige Sache, denn die Umschaffung der Gesinnung und Lebensweise des Menschen nach dem Ideale der Heilig-keit kann nichts anderes als eine heilige Sache seyn, welche die Bestimmung eines jeden menschlichen Daseyns ausmacht.*»[63]

Die Morallehre lehrt «*den Menschen, das Göttliche im Menschen nachzubilden*»; *und so «lehrt sie nichts Geringeres als das Einesseyn des Menschen mit Gott. Denn nur dann kann der Mensch wahres* [...] *Bild Gottes; Ebenbild Gottes seyn, wenn er Eins ist mit Gott.*»[64] Der Prozeß der Einswerdung durchläuft drei Stufen, die eng ineinander greifen: 1) Erkenntnis des eigenen Verderbens, 2) Wiedergeburt und innere Nachbildung des

---

62 Dieses Verständnis der Nachfolge Christi finden wir bereits beim hl. Franziskus. Siehe Oktavian Schmucki, *Zur Mystik des hl. Franziskus von Assisi im Lichte seiner «Schriften»*; wiederabgedruckt in: *Oktavian Schmucki OFM Cap. Beiträge zur Franziskusforschung. Zum 80. Geburtstag* hg. von Ulrich Köpf u. Leonhard Lehmann, Kevelaer 2007 (*Franziskanische Forschungen* 48), 383.

63 *Handbuch der christlichen Moral*, Bd. 1, in *SW* 13, 70. Sailer fährt fort: «*Wer immer in seinem Innersten mit sich Eins, die Medulla animae* [...] *von Taulerus oder die Oeuvres spirituelles von Fénelon im Original oder in der Übersetzung von Claudius gelesen hat, wird nicht mit verdammen wollen, was er aus näherm Genuße kennt, und in diesen Schriften ein Salz finden, das ihn vor der Verwesung bewahrt, die aus so vielen Schriften ohne Geist und Leben ausgeht.*»

64 Ebd.

Göttlichen, 3) Handeln gemäß dem göttlichen Gesetz der Liebe: dem Gebot von der Liebe gegen Gott und dem Gebot der Nächstenliebe.

Der Prozeß der Gotteinigung steht ganz im Zeichen der Liebe.[65] Gott, «*das ewige, unermeßliche Leben*»[66], will aus Liebe zu den Menschen «*die Entzweiung des Menschen mit Gott*» aufheben; an die Stelle der Entzweiung soll die volle Vereinigung mit Gott treten, wodurch der Mensch seine Vollendung (wieder) erreicht.[67] Das liebende Einswerden und das Einssein, das in seiner ganzen Fülle erst im Jenseits wirklich wird, sind der genuine Gegenstand der religiösen Erfahrung. Diese Erfahrung, die «*Wahrnehmung Gottes*»,[68] beschreibt Sailer als «*Gefühl und Anschauung des Göttlichen, das sich im lautern Gemüth spiegelt*». Dieses Gefühl, dieses «*Innewerden des ewigen Lebens*»,[69] bezeichnet er gerne als Innigkeit und Andacht.[70] «*Nur in der Innigkeit schauen wir Gott an, nur in ihr streben wir ihm ähnlich zu werden, nur in ihr werden wir es auch. Denn die Liebe ist unser Gott, die Liebe ist unsere Pflicht, die Liebe ist unsere Vollendung.*»[71]

«*Innigkeit*» bezeichnet bei Sailer den Grundzug der Mystik und der mystischen Erfahrung. «*Innigkeit ist dem Wortsinne nach ein in sich seyn, dem Realsinne nach ein in sich und in Gott seyn; denn daß Allerinnerste des Menschen ist die Wohnstätte Gottes. Wer aber in seinem Innersten wohnt, wohnt in Gott.*»[72] «*Wer sich von den Dingen außer sich losgemacht hat, daß er in sich selbst wohnen kann; und wer sich auch von sich selbst losgemacht hat, daß er mit Gott Umgang haben kann, der ist ein innerer Mensch, führt ein inneres Leben, ist innerlich, ist innig, ist* [...] *in Gott gegründet.* [...] *Wer also mit freier Liebe Gott* [...] *allein dient, der hat ein*

65 Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 159.

66 *SW* 13, 86.

67 Ebd. 90.

68 Ebd.

69 Ebd. 87.

70 Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 158. O. Schmucki definiert Mystik als «*die unmittelbare Erfahrung der übernatürlichen Lebensgemeinschaft mit* [...] *Gott*». (Siehe O. Schmucki, 383.) Sailer erfüllt dieses Kriterium der Mystik.

71 *SW* 12, 483.

72 Sailer, *Handbuch der christlichen Moral*, Bd. 2, in *SW* 14, 295.

inneres, ein ewiges Leben in sich. Joh. 17.3»[73] So sieht es auch Aloys Güg-ler: «*Das Selbstische des Menschen, das soll in der Religion sich auslöschen und Gott in dem Menschen leben, nicht der Mensch in sich.*»[74]

Ähnlich wie Sigismund Furrer betont Sailer die enge Verbindung von Liebe und Gehorsam. Die christliche Moral, so Sailer, macht die Liebe gegen Gott, und zwar «*die Liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüthe und aus allen Kräften des Menschen zum ersten und vornehmsten Gesetze aller Sittlichkeit. Matth. 22, 37.*»[75] Gehorsam gegen Gott ist für Sailer der Prüfstein der Liebe gegen Gott. Die «*reine*» und «*uneigennützige Liebe*» unterwirft sich «*allen Gesetzen, allen Fügungen der Liebe, und erprobet sich selbst durch Gehorsam gegen alle Gesetze und durch Ergebung in alle Führungen*».[76] Die christliche Moral gibt somit «*zuverlässige und allgemeingültige Prüfsteine der vollkommenen Liebe gegen Gott an. Diese Prüfsteine sind a) der vollständige Gehorsam gegen alle Forderungen Gottes* [...]; *b) die unbedingte, lautere Ergebung in alle Führungen Gottes, und was mit beiden notwendig verknüpft ist, c) die furchtlose Zuversicht zu Gott. 1. Joh. 4, 17.18. Das ist der Charakter der Liebe: sie lebt in dem und für den, den sie liebt*».[77]

Anschließend unterstreicht Sailer nochmals seinen Begriff der Gottesliebe. «*Der Eine Charakter der Liebe, leben in dem Geliebten und leben für den Geliebten, ist also dreifach: Gehorsam, Ergebung und Zuversicht.*» Allein die angegebenen Prüfsteine können uns vor der Gefahr einer Täuschung unserer Liebe gegen Gott schützen. «*Nicht schöne, süße Worte, nicht verfliegende Gefühle, nicht helle Erkenntnisse, nicht mutige Entschließungen, sondern der bleibende Sinn der Unterwürfigkeit, die als Gehorsam und als Ergebung im Tun und Lassen, im Leiden und Tragen allen Willen Gottes vollbringt, und der bleibende Sinn der Zuversicht, die alle Furcht meistert, und die Seele mit Frieden tränkt, offenbaren das Wesen der heiligen Liebe.*»[78]

---

73 Sailer, *Das Buch von der Nachfolgung Christi*, München 1825, 146 (nach Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 222).

74 *Güglers Reden an studierende Jünglinge über Gegenstände höherer Bildung*; in: *Güglers nachgelassene Schriften, 1. Theil*, hg. von Joseph Widmer, Luzern 1827, 34.

75 *SW* 20, 47.

76 Ebd. 47f.

77 Ebd. 48.

78 Ebd. 49.

Christliche Frömmigkeit - «*Innigkeit*» wie Sailer auch gerne sagt - ist ohne Gebet und Selbstverleugnung nicht möglich.[79] Beide gehören als Bestandteile des «*stetigen Ringens nach dem Höchsten*»[80] zusammen: Gebet ohne Selbstverleugnung wird «*Betschwesterei*», Selbstverleugnung ohne Gebet geistloser Asketismus. Gebet und Selbstverleugnung bilden die grundlegenden Verhaltensweisen gegenüber Gott, dem eigenen Ich und dem Nächsten.[81] Selbstverleugnung als «*Losreißung des ganzen Gemütes von allem Niederen*»[82] setzt demütige Selbsterkenntnis voraus. Sie läßt den Menschen sich so sehen, wie er vor Gott wirklich ist.[83] In Demut vertraut der Mensch auf Gott und ist bereit, nach dem Vorbild Christi dem göttlichen Willen zu folgen. Die Überwindung der Eigenliebe und Selbstsucht durch die göttliche Liebe gelingt nicht ohne inneren Kampf und Leiden. Die Innigkeit «*ist, wo sie ist, nicht ohne Leiden.* [...] *In jedem Fall können wir nur durch Leiden in das Reich der Innigkeit eingehen.*»[84] Die Nachfolge Christi ist kein «*schmeichelnder Blumenweg*», sondern ein «*Dornenpfad*» und «*Kreuzweg*».[85] Mit der Schrift gesprochen: «*Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, und Mir nachfolgt, der ist Meiner nicht werth. (Matth. 10,38).*»[86]

Das Gebet versteht Sailer vom innigen Gebet, vom «*Gebet des Herzens*», her, das nicht an Worte gebunden ist. Diese (höhere) Gebetsform geht bruchlos in Betrachtung und Andacht über, die Sailer als «*vertrautes Andenken an Gott*» definiert, «*das Geist, Wille, Gemüt vor Gott sammelt, zu Gott erhebt, mit Gott einiget.*»[87] Ähnlich sieht es Franz von Sales. Er empfiehlt besonders das Gebet des Herzens, das «*das Leben und das Leiden des Heilands zum Gegenstand hat. Wenn du ihn oft betrachtest, wird deine Seele von ihm erfüllt, du lernst* [...], *deine Handlungen nach den sei-*

79 *SW* 12, 476f. Vgl. zudem *SW* 20, 52ff.

80 *Grundlehren der Religion*, in: *SW* 8, 219.

81 Ebd.

82 Ebd. 220.

83 Ebd. 161, 220. Zur Tugend der Demut siehe Franz von Sales, *Philothea*, Kap. III, 4-6.

84 *SW* 12, 484.

85 Sailer, *Das Buch von der Nachfolgung*, 186 (nach Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 221).

86 *SW* 20, 57.

87 Sailer, zit. nach Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 224.

nen formen.»[88] Das betrachtende Gebet, das von Herzen kommt, kann uns in die «*Gegenwart Gottes*» versetzen, der «*auf besondere Weise in deinem Herzen* [...] *gleichsam als Herz deines Herzens, als Seele deiner Seele wohnt. Deshalb* [...] *sagte der hl. Paulus: In Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir.*» (Apg 17,28).[89] Für Sailer bildet das «*andächtige Gebet*» «*die Eine Gemütsstimmung des Christen*».[90] Religiös oder innig sein und beten ist im Grunde ein und dasselbe.[91]

In der Liebes- und Gehorsamspflicht sieht Sailer keine Überforderung des Menschen. Denn der Christ findet im Glauben die Kraft, das Liebesgebot zu erfüllen. «*Gerade hier*», schreibt Sailer, «*zeigt sich die christliche Moral von ihrer schönsten und wohltätigsten Seite. Sie fordert nicht zu viel, wenn sie eine Liebe gegen Gott fordert, die ihm das ganze Herz weiht; denn sie baut auf die Verheißung einer göttlichen Kraft, die diese göttliche Liebe schafft. Diese göttliche Kraft ist denn auch der Triumph des Christentums über Fleisch und Blut und über alle Kräfte, die sich gegen die reine Tugend empören. Jesus ist* [...] *der Erretter unseres Geschlechts, der das Herz umändert, und die heilige Liebe des* [...] *des Alleinguten, seines Vaters, in uns entzündet.*»[92]

3.2.2. «*Glaube, tätig durch Liebe*» - Verchristlichung aller Lebensbereiche

Sailers Morallehre lehrt den Menschen nicht nur, das Göttliche in sich nachzubilden - also das Einswerden des Menschen mit Gott. Sie will den Menschen auch lehren, das Göttliche außer sich nachzubilden, also «*nichts geringeres, als das innere Bild des Göttlichen und Ewigen, das er* [,der Mensch,] *in sich trägt, weil es in ihm schon Seyn gewonnen hat, im Thun und Lassen äußerlich anschaubar zu machen*».[93]

Mystische Innigkeit und weltzugewandtes Handeln gehören für Sailer wie die beiden Seiten der Medaille zusammen. «*Innigkeit schließt indes keine Gabe aus. Denn kehrt sich das Auge der Ewigkeit zu Gott und das Auge der Zeit auf die Natur hin: so lernen wir das Innigsein mit dem*

88 Franz von Sales, *Philothea*, Kap. II, 1 (71)

89 Franz von Sales, *Philothea*, Kap. II, 3 (74).

90 *SW* 14, 295.

91 Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 223.

92 *SW* 20, 51.

93 *SW* 13, 86.

Brauchbarsein, Taubeneinfalt mit Klugheit verbinden.»[94] Die von Sailer angesprochene Verbindung von Frömmigkeit (Innigkeit) und praktischer Bewährung im Alltag hat auch Franz von Sales immer wieder betont. Nach ihm kann man Frömmigkeit «*in alle Arbeiten und Beschäftigungen einflechten, ohne diesen irgendwie zu schaden*».[95] Mehr noch: «*Frömmigkeit verdirbt nichts, sie macht alles vollkommen. So wird jeder Mensch wertvoller in seinem Beruf, wenn er die Frömmigkeit damit verbindet.*»[96] - Eine Auffassung, der sich Theodosius Florentini ohne Einschränkung anschließen wird.

Nach Sailer soll das äußere Handeln ganz vom «*lebendigen Geist*»,[97] der das Innerste des Menschen erfüllt, durchdrungen werden. Es geht darum, wie Sailer in seiner Pädagogik schreibt, daß «*das innerste Leben ein Ebenbild des Göttlichen, sein Äußeres ein Nachbild des Innersten*» werde.[98] Auch hier kann sich Sailer auf Franz von Sales berufen. «*Zuerst*», schreibt der Genfer Bischof, «*muß das Innenleben geordnet werden* [...] *und später werden wir das Äußere richten; denn so ist die wahre und solide Methode.*»[99] Theodosius Florentini wird auch diese Maxime sich zu eigen machen.

Wer sein Innerstes, «*das Göttliche*», in seinem Tun und Lassen äußerlich und anschaubar macht, der wird - wie Sailer sich gerne ausdrückt - «*tätig durch Liebe*». «*Nichts gilt vor Christus als: durch seinen Geist ein neues Geschöpf werden, im Glauben - tätig durch Liebe. Das ist die Summe aller seiner Forderungen, aller seiner Verheißungen, aller seiner Gaben.*»[100] Mit der Tätigkeit durch Liebe ist die christliche Nächsten- und Menschenliebe angesprochen.

Die christliche Moral stellt das Gebot der Menschen- und Nächstenliebe dem ersten Gebot, der Liebe gegen Gott, gleich. Gott über alles lieben, und den Nächsten wie sich selbst - «*ist alles Gebot, und den Nächsten*

94 *SW* 12, 484.

95 Franz von Sales, *Philothea*, Kap. II, 13 (86).

96 Ebd., Kap. I,3 (37).

97 *SW* 6, 34.

98 Ebd., 20.

99 Franz von Sales, zit. nach Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 43.

100 *SW* 19, 27.

lieben - dem ersten gleich».[101] Die Menschen lieben heißt nichts anderes als den Einen Vater in seinen Kindern lieben. Für Sailer ist die Nächstenliebe ein Prüfstein der Gottesliebe. Denn Gott hat uns die Nächstenliebe zur Pflicht gemacht.[102] Die christliche Nächstenliebe hat ihr Vorbild in der Liebe Jesu. Sailer zitiert Johannes: «*Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat; wir sollen also auch das Leben für die Brüder lassen. (1. Joh. 3, 16.17). Nach dieser Richtschnur*», fährt Sailer fort, «*kann unsere Liebe nie zu rein, nie zu tätig, nie zu umfassend werden; denn der Vater gab den Sohn aus Liebe für alle, und der Sohn starb aus Liebe für alle.*» [103]

Sailers Morallehre umfaßt Individualethik und Sozialethik. Deshalb bleibt er nicht bei dem allgemeinen Gebot der Nächstenliebe stehen. Wie der Religionsunterricht alle Schulfächer innerlich durchdringen soll, so soll christliche Frömmigkeit alle Lebensbereiche von innen heraus gestalten. Sailers Sozialethik zielt letztlich auf die Verchristlichung aller Lebensbereiche. So entwickelt er eine Pflichtenlehre für die Familie, den Staat, die Kirche, ferner für verschiedene Berufsgruppen, sogar für den Handel.[104]

Die Verchristlichung aller Lebensbereiche stellt für Sailer «*das höchste ethische Gut*» dar. Er schreibt: «*Alle guten Menschen* [werden wir] *als so*

---

101 *SW* 20, 58.

102 Ebd., 60.

103 Ebd., 59. Nach Sailers «*Neuen Beiträgen zur Bildung der Geistlichen*», die Theodosius in seiner Badener Bibliothek besaß, schließt die Menschenliebe die Bereitschaft ein, sein Leben für den Nächsten zu lassen (*SW* 20,59). In seinem späten Hauptwerk, dem «*Handbuch der christlichen Moral*», das Theodosius wohl nicht näher bekannt war, drückt sich Sailer differenzierter aus. Die vollendete Güte oder Menschenliebe schließt auch hier ein, «sich für andere zu opfern» (*SW* 14, 232). Er kennt jedoch eine «*Grenze der Wohltätigkeit*»: Sie wird beschränkt durch die Pflicht der Gerechtigkeit gegen andere. «*Sey gütig gegen A, ohne durch deine Güte gegen A dich einer Art Ungerechtigkeit* [...] *gegen B, C, D schuldig zu machen*; [...] *sey vorerst gerecht und billig, um gütig seyn zu dürfen.*» (14, 236) Unter Gerechtigkeit versteht Sailer im Anschluß an Immanuel Kant die Anerkennung der Menschenwürde. «*Das Gesetz der Gerechtigkeit ist also dieses: Habe eine solche gebietende Achtung für Menschenwürde und Menschenrechte, daß du sie nie kränkest und jede Kränkung nach Vermögen wieder gut machest.*» (14, 163) - Bekanntlich hat Theodosius sich und seinen Schwestern im Dienst der Menschen schwerste Opfer abverlangt. Seine Handlungsweise dürfte sich mit Sailers später Gerechtigkeitslehre nicht rechtfertigen lassen. Vielleicht hat Theodosius die Überforderung und Aufopferung der Schwestern nur unzureichend wahrgenommen, weil er ihre Leiden als Nachfolge Christi deuten konnte. Jedenfalls ist nicht zu übersehen, daß er sich in seinem Werk «*Leben der Heiligen Gottes*» ausführlich zum Leiden und zur christlichen Geduld äußert (siehe Kap. 5.2), worin man auch einen späten Rechtfertigungsversuch seiner Handlungsweise gegenüber den Schwestern sehen kann.

104 Siehe *Handbuch der christlichen Moral*, 3. Bd. (*SW* 15) u. *SW* 20, 78-89.

viele Agenten der Gottheit ansehen, die die Idee in sich tragen, daß die Welt [...] *durch sie Ein sittliches Ganze, Ein Bild Gottes* [...], *Ein Haus Gottes, Ein Reich Gottes, werden soll, und all ihre Zwecke und Strebungen dahin richten, daß dies sittlich Ganze hergestellt, dies Bild Gottes ausgemalt* [...], *dies Reich Gottes vollendet werden möge. Insofern nun die Menschenwelt* [...] *dieser Idee nahe kommt, insofern ist eben diese Annäherung der Menschenwelt als das höchste ethische Gut anzusehen, das alle ethischen Güter in sich begreift.*»[105]

Aloys Gügler faßt das Ideal einer christlichen Sozialordnung in folgenden Worten zusammen; «*Der Zeitgeist läßt sich nicht hemmen, schon gar nicht durch Machtsprüche bannen* [...]. *Die Natur des Christentums ist ewig diese, jede Zeit in ihrer Eigentümlichkeit fassen, und zu der besten zu machen.*»[106] «*Es gilt*», fährt Gügler mit dem ihm eigenen religiösen Idealismus fort, «*die Zeit und ihre Ansichten in das Ewige, Bleibende aufzulösen.*»[107] Florentini dürfte von diesem sozialethischen Ideal Sailers fest überzeugt gewesen sein. Seine Sozialreformen, auch sein unermüdlicher Versuch, selbst die moderne Industrie zu christianisieren, finden hier ihre theologische Rechtfertigung. Allerdings haben sich die gesellschaftlichen Voraussetzungen in der Zwischenzeit grundlegend verändert. Sailers Sozialethik hat die vorindustrielle Gesellschaft vor Augen, Florentini die im Entstehen begriffene Industriegesellschaft.

4. *P. Theodosius Florentini: Theologie, Frömmigkeit und innere Reform*

4.1. Florentinis Badener Handbibliothek

Nach seinen Studien in Sitten wird P. Theodosius Florentini von seinem Orden nach Solothurn geschickt, wo er ein Jahr als Novizenmeister amtet. Anschließend, von 1832 bis Januar 1841, ist er in Baden tätig: zunächst wiederum als Novizenmeister, 1833-1838 als Lektor für Theologie und Philosophie und dann als Guardian des Kapuzinerklosters und geistlicher Leiter des Kapuzinerinnenklosters Mariä Krönung.

105 Ebd., 291.

106 *Güglers Reden an studirende Jünglinge*, 81f.

107 Ebd., 83.

Abb. 4: Aloys Gügler (ZHB Luzern Sondersammlung)

Abb. 5: Franz Geiger (ZHB Luzern Sondersammlung)

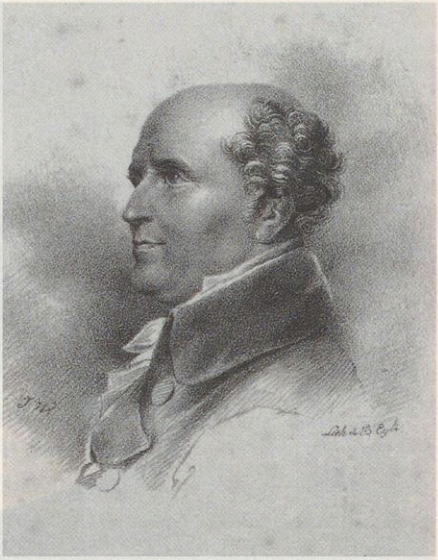


Abb. 6: Joseph Widmer (ZHB Luzern Sondersammlung)

In Solothurn und vor allem in Baden, wo er mehrere Jahre angehende Kapuzinerpatres in Theologie und Philosophie zu unterrichten hat, setzt Florentini seine theologischen Studien fort. Über die Schwerpunkte gibt uns die Inventarliste seiner Badener Handbibliothek, die eine eigene Veröffentlichung verdient, recht guten Aufschluß.[108] Die Bücherliste verzeichnet 190 Titel mit etwa 400 Büchern, Heften und Artikeln.[109] Die Bibliothek deckt das ganze Gebiet der damaligen Theologie ab. Wir finden die damals üblichen apologetischen Schriften, Werke zur Exegese und zur Katechese, zur Kirchengeschichte, zur Pastoral- und Moraltheologie, ferner mystische und asketische Literatur und Heiligengeschichten.

108 Zwei Kopien der Inventarliste befinden sich in PAL Theodosius-Archiv 4 Aa V. Nr. 16/2 und 16/3. - Die Liste wurde im Juli 1841 vom Bezirksamt in Baden angefertigt, nachdem das Aargauer Kantonsgericht Florentini als einen der Aufrührer des Aargauer Volksaufstandes vom Januar 1841 in Abwesenheit verurteilt und seine Privatsachen beschlagnahmt hatte.

109 Neben seiner privaten Handbibliothek stand Theodosius natürlich die Bibliothek des Badener Kapuzinerklosters zur Verfügung. Über seine Handbibliothek, die später von den Aargauer Behörden als Privatbibliothek bezeichnet wurde, berichtet kurz Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 29.

Theodosius Florentini, der sich selber auch später als Professor (Lektor) der Theologie bezeichnete[110], steht auf der Höhe des theologischen Wissens seiner Zeit. Die theologischen Diskussionen der Dreißigerjahre sind ihm vertraut. Er ist sichtlich bemüht, auch in strittigen Fragen sich ein eigenes Urteil zu bilden. So hat er die Diskussionen um Kurialismus und Episkopalismus ebenso verfolgt wie etwa die schon damals umstrittene Frage nach dem Zölibat für Priester oder die Auseinandersetzungen um Sinn und Zweck des Kapuzinerordens.

Wir müssen uns Theodosius Florentini als einen vielseitig interessierten Kapuziner vorstellen. In Baden hat er sich nicht nur mit Theologie beschäftigt. In seiner Bibliothek befanden sich auch Werke zur Pädagogik und Didaktik, zur Geschichte, speziell zur Schweizer Geschichte, sowie zur Belletristik, die durch lateinische Autoren und romantische Schriftsteller vertreten war. Auch politische Fragen haben ihn interessiert. So finden sich in seiner Bibliothek Bücher aus dem Kreis des Radikalismus und Liberalismus: Joseph de Maistre und Karl Ludwig von Haller sind ebenso vertreten wie Felicité Lamennais und Joseph Görres.

Die Schriften des Sailerkreises sind in seiner Bibliothek besonders gut vertreten. In der Inventarliste finden wir vier Werke von Johann Michael Sailer: 1) die «*Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung*»[111], in denen Sailer besonders auf mystische Quellen zurückgreift; 2) sein pädagogisches Hauptwerk «*Über Erziehung für Erzieher*»[112], mit dem er im Rückgriff auf J.J. Rousseau und J.H. Pestalozzi eine neue Richtung der katholischen Pädagogik begründet, die auch für Florentini richtungsweisend wurde[113]; 3) die «*Neue*[n] *Beiträge zur Bildung des Geistlichen*»[114], zwei Bände zur Pastoraltheologie, die auch einen kurzen Abriß der Moraltheologie Sailers enthalten; und 4) eine wenig bekannte Schrift «*An Heggelins Freunde. Ein Denkmal des Verblichenen*» (München 1803), das nicht in die Gesamtausgabe aufgenommen wurde. Im Sinn einer «*lebendigen Pastoraltheologie*» stellt Sailer den Pfarrer Ignaz

110 So in seinem lateinisch verfaßten Brief an den päpstlichen Geschäftsträger Mgr. Bovieri vom 8.4.1853. Abgedruckt in Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 508-512, hier 508.

111 *SW* 10-12.

112 *SW* 6-7.

113 Florentinis *Handbüchlein für Pädagogik und Unterricht zum Gebrauch der Elementar-Schulamts-Kandidaten* (Ingenbohl 1863, 1880²) folgt in seiner Grundausrichtung der Pädagogik Sailers.

114 *SW* 19-20.

Valentin Heggelin (1738-1801) als einen guten und vorbildlichen Seelsorger heraus.

Daneben finden wir die Hauptwerke von Aloys Gügler mit Ausnahme seiner frühen Schrift über das Wesen des Christentums, ein Werk von Joseph Widmer über den Theologen Pankratius B. Zimmer, mit dem Sailer eng befreundet war, fünf Schriften von Christoph Schmid, der im 19. Jahrhundert vor allem als Kinderbuchautor bekannt war, je zwei Arbeiten von dem Aargauer Anton Vock und von Ignaz Heinrich von Wessenberg, je ein Werk von Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, von P. Sigismund Furrer, von Franz Xaver Schmid und von Herenäus Haid. Zudem sind in Florentinis Bibliothek eine Reihe von Autoren vertreten, die Sailer und seinen Schülern nahe standen. So Joseph Görres und sein Sohn Guido mit kirchengeschichtlichen und zeitkritischen Werken. Ferner die sogenannte Katholische Tübinger Schule mit Johann Sebastian Drey, Johann Adam Möhler, Johann Baptist Hirscher und Franz Anton Staudenmaier, von denen besonders Möhler und Hirscher für Florentini wichtig wurden.

Es überrascht nicht, daß in Florentinis Bibliothek auch mystisch-asketische Literatur zu finden war. Ihre Auswahl folgt im wesentlichen der Sailer-Schule. So verzeichnet die Inventarliste die «*Nachfolgung des armen Jesu Christi*» und die «*Medulla animae*» von Johannes Tauler, die schon Sailer sehr geschätzt hat. Thomas von Kempen ist mit der lateinischen Fassung der Nachfolge Christi von Johann Baptist Weigl vertreten sowie mit einer von Johann Peter Silbert besorgten Auswahl der Schriften von Thomas von Kempen, den «*Auserlesenen Schriften des gottseligen Thomas von Kempis*». Thomas von Kempen scheint für Theodosius Florentini eine ähnliche Bedeutung gehabt zu haben wie für Sailer. Florentini ließ in seiner Druckerei eine deutsche Fassung der Nachfolge Christi drucken. Leider wissen wir nicht, welche Übersetzung er benutzt hat.[115] Zu erwähnen ist auch die kleine Schrift von Lorenzo Scupoli «*Der geistliche Streit*», die bereits Franz von Sales und Sailer sehr geschätzt haben[116] und allein zwischen 1825 und 1866 neun Auflagen erreichte.

---

115 Gadient schreibt: «*1858 erfolgte ein Neudruck der ‹Nachfolge Christi› mit dem Untertitel ‹Zum Besten der Anstalt der Brüder der christlichen Liebe›*». Das «*Original*» (gemeint ist wohl die Druckvorlage) soll sich laut Gadient in den Theodosius-Akten befinden. Im Theodosius-Archiv ist kein Exemplar der in Ortenstein gedruckten «*Nachfolge Christi*» mehr aufzufinden; Siehe Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 352.

116 Weilner, *Gottselige Innigkeit*, 44. Scupoli wurde damals viel gelesen. Die Augsburger Ausgabe von 1825 erschien 1866 in 9. Auflage.

Ferner kannte Florentini, selbst kein Mystiker, aber ein Freund der Mystik, das damals viel gelesene Buch von Gerhard Tersteegen «*Das verborgene Leben mit Christo in Gott*», eine Übersetzung einer Schrift des Mystikers Johann von Bernieres Louvigny.[117] Auch hatte Florentini eines der vielen Werke von Jeanne-Marie de la Mothe Guyon mit dem Titel «*Kleine Schriften über das innere Leben*», die besonders in pietistischen Kreisen bekannt war. Den Namen Fénelon sucht man allerdings vergeblich auf der Inventarliste. Man findet auch keine Schrift von Franz von Sales. Gleichwohl muß er ihn besonders geschätzt haben. Die «*Philothea*» empfiehlt er später ausdrücklich als Hauslektüre.[118] Zudem ist es nur die «*Philothea*», aus der Florentini in seinem «*Leben der Heiligen Gottes*» längere Passagen zitiert.[119]

Die mystischen Schriften und die Mystik Sailers dürften Florentini auch deshalb angesprochen haben, weil sie seinem eigenen Frömmigkeitsideal entsprachen. Die mystisch vertiefte Frömmigkeit arbeitet V. Gadient in seiner Schrift über die Frömmigkeit von P. Theodosius sehr schön heraus. Zur Charakterisierung des «*inneren Lebens*» von Theodosius Florentini mögen zwei Aussprüche von Florentini genügen: «*Mit dem lieben Gott bin ich Tag und Nacht beschäftigt, in ihm lebe und webe ich.*» Und: «*Mir geht es gut, weil es immer gut geht, wie es Gott will.*»[120]

Daß die christliche Mystik für Theodosius Florentini alles andere, als ein Thema vergangener Zeiten war, belegt besonders anschaulich, daß er sich auch mit Clemens Brentanos Werk über Anna Katharina Emmerich beschäftigt hat. In seiner Schrift «*Die bitteren Leiden unseres Herrn Jesu Christi. Nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina Emmerich*» von 1833, das damals großes Aufsehen erregte, ist der Sailer- und Görresfreund Brentano fest davon überzeugt, daß die Schwester Anna Katharina Emmerich aus Dülmen in Westfalen, deren Leben er mehrere Monate begleitete, eine echte Mystikern ist.

---

117 Zu Jean de Bernières siehe Maurice Souriau, *Deux mystiques normands au XVIIe siècle. M. de Renty et Jean de Bernières*, Paris 1913.

118 Siehe Theodosius Florentini, *Die Verehrung des heiligen Joseph*, Ingenbohl 1869[4], 170.

119 Siehe unten Kap. 5.3. - Die Inventarliste verzeichnet überdies ein Erbauungsbuch über die hl. Teresa von Avila, das bislang noch nicht verifiziert werden konnte.

120 Veit Gadient, *Bewegende Liebe. Die Frömmigkeit im Wirken des Caritasapostels P. Theodosius Florentini*, Solothurn 1948, 17 u. 43.

4.2. Theodosius Florentini und Franziskanische Spiritualität[121]

Als Kapuziner war P. Theodosius natürlich mit dem Leben und Werk des hl. Franziskus von Assisi vertraut. In seiner Bibliothek finden sich drei Werke, die sich mit Franziskus und dem Ordensleben der Kapuziner auseinandersetzen. Als erstes ist eine kleine Schrift über die Regel der minderen Brüder zu nennen: «*Authentische Erklärungen der Regel der mindern Brüder durch die Herren Päpste Nikolaus III. und Clemens V.; übersetzt, mit einer Vorerinnerung, Einleitung und einem kurzen Nachtrage begleitet, von einem Mitgliede desselben Ordens*» (Sitten 1833). Die «*Vorerinnerung*» weist P. Sigismund Furrer als Autor aus.[122]

Anlaß der Schrift sind ordensinterne Auseinandersetzungen um das angemessene Verständnis der seraphischen Regel. Furrer sucht eine «*sichere Auslegung*», so daß «*Allen geholfen wäre*».[123] In seiner «*Vorerinnerung*» stellt Furrer die Maxime auf, daß man einen Text nur durch das ihm zugrunde liegende geistige Prinzip sicher und adäquat («authentisch») verstehen kann. «*Die Auslegung eines Textes*» muß dessen «*gemeinsamem Geist*» entsprechen.[124]

Furrer identifiziert den Geist der seraphischen Regel mit dem «*Geist des Christentums*» und dem «*Geiste Gottes*» bzw. dem Geiste Jesu Christi. Denn der hl. Franziskus hat im Geiste des Evangeliums gesprochen und gehandelt. «*Der Geist der Regel* [kann] *kein anderer sein als der Geist des Evangeliums, der Geist des Lebens und der Tugendübung kein anderer als der Geist des Christentums,* [...] *da der hl. Vater Franziskus von keinem anderen Geiste belebt war als vom Geiste unseres Herrn Jesu Christi - vom Geiste Gottes.*»[125] Furrer macht offensichtlich hier keinen wesentlichen Unterschied zwischen franziskanischer Spiritualität und dem Geist der Sailerschule.

121 Einen Überblick über die verschiedenen Aspekte franziskanischer Spiritualität gibt Anton Rotzetter, *Lexikon christlicher Spiritualität*, Darmstadt 2008, 169f. u. 567ff.

122 Furrer, *Authentische Erklärungen*, VI.

123 Ebd. V.

124 Ebd. V. Auf die hermeneutischen Prinzipien, die Furrer leiten, kann hier nicht eingegangen werden. Er orientiert sich offensichtlich an A. Gügler. Zu dessen Hermeneutik siehe Elmar Klinger, Aloys Gügler, siehe in meinem Artikel Anm. 35.

125 Ebd.

Was ist unter dem «*Geist des Christentums*» und dem «*Geiste Gottes*», die eine authentische Auslegung des Evangeliums ermöglichen, zu verstehen? In seiner «Einleitung» nennt Furrer seine «*Gesichtspunkt[e] zur Erklärung der hl. Regel*». «*1. Das Leben des Menschen ist das Leben in Gott.* [...] *2. Das höhere, übernatürliche Leben lebt er nur durch die Liebe Gottes.* [...] *3. Wer also leben will, darf sein Herz nicht an diese [an die Geschöpfe] heften; er muß Gott über Alles, und darf alles andere nur in Gott lieben.*»[126] Diese drei Grundsätze sind mit Sailers Mystik ohne weiteres vereinbar.

Erst die Grundsätze 5 und 6 nennen die Regeln, die für das franziskanische Leben charakteristisch sind. «*5. Als kräftiges Gegengift gegen Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens hat Jesus den dreifachen Rath gegeben, der freiwilligen Armuth, der ehelosen Keuschheit, in der Nachfolgung Jesu unter besonderm Gehorsam. 6. Diese drey evangelischen Räthe sind nun das Wesen, die Grundlage aller Tugendschulen, oder asketischen Stände* [...], *vorzüglich des Ordens des hl. Franziskus von Assisi, wie sein Leben, seine Regel und unsere Verfassung es genugsam an Tag legen.*»[127]

Am Schluß seiner Einleitung zitiert Furrer, was «*letztlich ein Professor aus Deutschland* [schrieb]»: «*Der Orden wird sein altes Ansehen und jugendliche Kraft, und seinen wohltätigen Einfluß gegen den zerstörenden Andrang der Zeit nur dadurch retten, daß einerseits der Geist des hl. Franziskus - der Geist der feurigsten Christusliebe und der reinsten Entblössung und Demuth den tödtenden Buchstaben der Ordensregeln durchdringend belebt; andererseits der Geist ächt christlicher Wissenschaftlichkeit und gründlicher Auffassung des Evangeliums und seiner Ideen in den stillen Zellen viele aufrichtige Verehrer findet. Die Welt kann die Männer, die sie ihrer Habsucht und Weichlichkeit überweisen, nicht entbehren. Damit sie jedoch die Anschuldigung dieser Männer höre, müssen letztere nicht blos durch das Factum des Wandels, sondern auch durch das geistreiche, tiefe und treffende Wort ihres Mundes wider sie auftreten können.*»[128]

Furrer erhofft sich die Wiederbelebung des Ordens durch eine Stärkung franziskanischer Spiritualität und eine gründliche Ausbildung der Kapu-

126 Ebd., VIIf.

127 Ebd. VIII.

128 Ebd. XIf. Das Zitat dürfte aus dem Sailerkreis oder dessen Umfeld stammen.

ziner. Er schließt seine Einleitung mit einem flehenden Aufruf: «*O daß wir die wären oder wieder zu seyn strebten! Daß durch unsern Orden das Vollkommene des Evangeliums beobachtet würde* [...]! *Daß wir die wären, durch die Christus und sein Geist diese Welt überweisen will! Es hängt von uns ab.*»[129] Theodosius Florentini wird sich diese Worte sehr wohl zu Herzen genommen haben.

Das zweite Werk über Franziskus stammt von Herenäus Haid (1784-1873): «*Leben und Regel des heiligen Franziskus von Assis. Aus dem Lateinischen übersetzt von Herenäus Haid*» (München 1828). Haid, der auf die lateinischen Editionen von Wadding, de la Haye und Sedulius zurückgreift[130], bemüht sich um eine sorgfältige Übersetzung der Franziskus-Biographie des hl. Bonaventura (1212-1274).[131] Haid wurde zu seinen Arbeiten zu Franziskus durch einen Artikel von Joseph Görres «*Der heilige Franziskus von Assisi als Troubadour*» angeregt, den er in seiner Franziskus-Biographie ausführlich zitiert.[132] Görres stellt Franziskus als gottbegeisterten Mystiker in den Mittelpunkt, interpretiert ihn aber weniger von der Kreuzesmystik her (wie Haid/Bonaventura), sondern mehr im Sinne einer poetisch-romantischen Naturmystik, die Furrer und Florentini fremd ist.[133]

Das an die Romantik angelehnte Verständnis von Franziskus, wie wir es bei Haid antreffen, dürfte dem Bild entsprechen, das zumindest der frühe Theodosius Florentini der Sittener und Badener Zeit von Franziskus besaß. Haid faßt seine Franziskus-Interpretation unter dem in der mysti-

---

129 Ebd. XII.

130 Herenäus Haid, *Leben und Regel*, München 1828, XXXf.

131 Herenäus Haid hat kurz darauf ein zweites Franziskus-Buch veröffentlicht: *Die Kleinen Werke des heiligen Franziskus von Assis. Zu dessen Leben und Regel. Zweytes Bändchen. Aus dem Lateinischen treu übersetzt* [...], München 1829. - Haid war mehrere Jahre Professor der Exegese in St. Gallen, von 1818 an Domprediger in München. Zu Haid siehe Schiel I, 319, und Schiel II, 590; ferner Rudolf Padberg, *Herenäus Haid, ein Erneuerer liturgischen Denkens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in: *Theologie und Glaube* 49 (1959), 161-172.

132 Joseph Görres, *Der heilige Franziskus von Assisi ein Troubadour*, in: *Der Katholik (Eine religiöse Zeitschrift zur Belehrung und Warnung)*, 6 (1826), 14-55; wiederabgedruckt in: Joseph Görres. *Gesammelte Schriften*, Bd. 14, hg. von Heribert Raab, Paderborn u.a. 1987, 193-212.

133 Görres, der u.a. mit Clemens Brentano eng befreundet war, knüpfte in seiner Straßburger und Aargauer Exilzeit (1819-1827) enge Kontakte zur Luzerner Sailer-Schule. Er bespricht Geigers Werke und ist mit Joseph Widmer sogar befreundet. Dagegen machte ihn seine Ablehnung der Staatskirchenrechtslehre zum Gegner Wessenbergs. Heribert Raab, *Einleitung in Joseph Görres. Gesammelte Schriften*, Bd. 14, XVII, XIX, XLI. Zu Görres Franziskus-Artikel und seinem damaligen Mystik-Verständnis ebd., XXXIVf.

schen Literatur geläufigen und auch von Bonaventura gerne gebrauchten Begriff der Gleichförmigkeit (lateinisch: conformitas) zusammen.[134]

Haid schreibt: «*Dieser Heilige hat aber dieses besondere, daß er gar in allem Christus seinem Herrn gleichförmig werden wollte.* [...] *Daß aber so große Gleichförmigkeit mit Christus an den seraphischen Vater bewundert wird, ist die Ursache diese, weil der Heilige wirklich auf eine ganz außerordentliche Weise sich bestrebte, auch im Kleinsten, wie im Größten, sich nach Christus zu gestalten, und die Gnade an Franziskus auch ein eminentes Nachbild Christi, selbst des Gekreuzigten oder Verwundeten, schuff. (Matth. 16, 24: Nachfolge).*»[135]

Bonaventura (bzw. Haid) versteht Franziskus ganz aus der «*Nachfolge*» oder «*Nachahmung*» (39, 64, 74) Jesu Christi, des Gekreuzigten (53), wozu die «*Umwandlung*» des Herzens unabdingbar ist (72, 75, 53). Franziskus, «ein Mann der Beschauung» ebenso wie «*ein Mann der Tätigkeit*» (58), will Christus durch die Unbedingtheit seiner Liebe zum gekreuzigten Christus (6, 13, 19, 53) und seines Gehorsams (9), durch Demut (6) und Gebet (6, 25, 59, 63) so sehr als möglich «*gleichförmig werden*». Die Nachahmung oder Konformität des «*Dieners Gottes*» (10, 27, 29 u.ö.) zeigt sich in der in seiner selbstlosen Hingabe an den Nächsten (24), in seiner Armut (24, 28, 42, 47), in seiner Bereitschaft, das Kreuz Christi auf sich zu nehmen und die Leiden, die ihm geschickt werden, willig zu tragen (51), in seinen Visionen (60), Wundern (27) und Offenbarungen und insbesondere in seiner Stigmatisierung (73ff.)[136]. Kirchenfromm (25, 31, 82) und offenbarungsgläubig (66, 70) macht Franziskus das Evangelium und die göttlichen Offenbarungen, die ihm zuteil werden, zum festen Grund seiner Regel (20, 31, 33). Sieht man von den Wundern und der Stigmatisierung des hl. Franziskus ab, so läßt sich Haids Franziskus-Darstellung ohne Schwierigkeiten im Sinne der Theologie und Mystik Sailers deuten.

Das dritte Werk ist eine kleine Schrift des Kapuziners Franz Sebastian Ammann (1795-1850).[137] Ammann setzt sich äußerst kritisch mit dem Kapuzi-

134 Zu den Begriffen «*Gleichförmigkeit*» («*sich gleichförmig machen*») und Ähnlichkeit siehe Haid, XIX, XX, 16, 20, 57, 60 und 74.

135 Haid, XVIIf. Die Zitate aus Haid werden im Folgenden direkt im Text belegt.

136 Zu den Stigmata des hl. Franziskus heißt es bei Bonaventura/Haid: «*Das Kreuz Christi, das er innerlich im Herzen bewahrte, trug er auch äußerlich an seinem Leibe.*» (59) Zu Franziskus' Stigmatisierung siehe Rotzetter, *Lexikon christlicher Spiritualität*, 573ff.

137 *Über Kapuziner-Reformen. Ein Wink für geistliche und weltliche Obern, welche eines bessern Willens sind*, Sursee 1835.

nerorden, vor allem mit der in seinen Augen völlig unzureichenden geistigen Bildung der Kapuziner auseinander, die «*nicht den Forderungen der Zeit entspreche*».[138] Überzeugt von der «*Notwendigkeit klösterlicher Reformen*» entwirft er ein Bildungsprogramm, das sich vor allem am Wessenbergkreis, aber auch an der Luzerner Sailerschule orientiert.[139] Im bestehenden Bildungssystem der Kapuziner sieht er dagegen «*finstere Mönchs-Theologie*» am Werke.[140] Seine Kritik richtet sich namentlich gegen «*das Christus lästernde Buch ‹der Konformität›*».[141] Gemeint ist die Schrift von Bartholomäus von Pisa († 1401) «*De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Jesu*» («*Von der Gleichförmigkeit des Lebens des hl. Franziskus mit dem Leben des Herrn Jesu*»).[142] Dieses Buch war seit 1399 ein offiziell anerkanntes Kompendium des Lebens des hl. Franziskus und später sogar fester Bestandteil der Kapuziner-Ausbildung.[143]

Das Buch ist damals von verschiedenen Seiten angegriffen worden wegen seines überspannten Franziskus-Bildes, wonach Franziskus als «*alter Christus*» selbst Christus überragt. Auch Haid ist diese Kritik bekannt. Eine Absicht seines Werkes besteht darin, das überkommene Franziskus-Verständnis von Bartholomäus von Pisa zurechtzurücken. «*Es machen einige Geschichtsschreiber unserer Tage den Jüngern des heiligen Franziskus den Vorwurf, als wollten sie ihren Vater Christo parallel stellen, ja sogar über Christus ihn erheben. Allein letzteres ist offenbar falsch. Einer solchen Sünde machten sich weder Celanus, noch die drey Gefährten, noch Bonaventura* [...] *schuldig.*»[144]

P. Theodosius dürfte die Kritik Ammanns durchaus ernst genommen haben, vor allem den Vorschlag, die Kapuziner sollten Volksschulen führen und selber unterrichten.[145] Ihn selbst trifft Ammanns Kritik nicht. Floren-

138 Ebd. 7. Zu Ammanns Kritik des Ordenslebens und der Ordensstudien siehe den Artikel von Christian Schweizer in dieser Ausgabe.

139 Seine Nähe zur Sailer-Schule scheint er mit einem längeren Zitat aus «*Güglers Reden*» unterstreichen zu wollen. Siehe Ammann, 22f.

140 Ebd. 18.

141 Ebd.

142 Die Identifizierung der von Ammann erwähnten Schrift verdanke ich P. Oktavian Schmucki.

143 Zu Bartholomäus von Pisa und seinem Werk siehe *Lexikon für ThK* Bd. 2, 44, sowie A. Rotzetter, *Lexikon christlicher Spiritualität*, 169 (unter «*Franziskanische Mystik*»).

144 Haid, XVII.

145 Ammann, *Über Kapuziner-Reformen*, 29f.

tini hatte das Glück, durch seinen geistigen Mentor Furrer ein anderes Franziskus-Bild kennenzulernen. Die Orientierung an einem zeitgemäßen Franziskus-Bild und einer ebenso zeitgemäßen Theologie gaben Theodosius Florentini ein sicheres geistiges Fundament, das es ihm erlaubte, in den Irrungen und Wirrungen seiner Zeit seinen Weg zu finden. Ohne dieses theologische Fundament wäre er später wohl kaum in der Lage gewesen, sein eigenes «*franziskanisches Reformwerk*» aufzubauen.

4.3. «*Innere Reform*» als Antwort auf die Bedürfnisse der Zeit

Die Zeit in Baden war entscheidend für den weiteren Weg von P. Theodosius Florentini. Hier legte er, wie P. Honorius Elsener schreibt, «*die Keime seiner späteren Unternehmungen*»[146]. Rückblickend beurteilt Theodosius Florentini die Zeit in Baden ähnlich. 1853 schreibt er in einem Brief an Mgr. Bovieri: «*Gott* [ist] *mein Zeuge, daß ich nicht anders glaube und fühle als vor Aufhebung der Klöster im Aargau. Im Gegenteil, daß ich das, was ich schon damals einzuführen mich bemühte, auf keine andere Weise weiter verfolgte, aber sehr wohl nun im Handeln und Tun.*»[147] In Baden findet Theodosius Florentini in Auseinandersetzung mit den politischen, kirchlichen und geistigen Strömungen seiner Zeit seine künftige Aufgabe als «*Caritasapostel*» (Veit Gadient). Hier erhält seine Theologie ihre besondere praktische Ausrichtung.

Im Aargau, dem wohl modernsten Kanton der damaligen Schweiz, waren die neuen politischen und weltanschaulichen Tendenzen besonders deutlich zu spüren. Theodosius Florentini erlebte sie als kritischer Beobachter, als Akteur und als Opfer.[148] Vor allem wird er mit dem radikalen Liberalismus konfrontiert, der die politischen Anliegen der Aufklärung in die bürgerliche Gesellschaft zu transformieren versuchte.[149] 1834 beschloß der Kanton die «Badener Artikel», wonach die Kirche sich dem Staat ein- und damit unterordnen sollte:[150] Man wollte die staatliche Kirchenhoheit massiv ausdehnen und die angestammten Rechte der Kirche

146 Elsener, *R.P. Theodosius*, 17.

147 Brief vom 8.4.1853 an Msgr. Bovieri, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 509.

148 In Baden «*mußte ich den Kampf aufnehmen mit vielen Schwierigkeiten und einer starken Opposition.*» So Theodosius über sich selbst; zit. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 426.

149 Peter Stadler, *Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossenschaft und Katholische Kirche im europäischen Umkreis 1848-1888*, Frauenfeld/Stuttgart 1984², 66 u. 61.

150 Stadler, *Der Kulturkampf*, 73.

entsprechend einschränken.[151] Die Entscheidung der Aargauer Regierung wurde zum Teil auch von katholischen Geistlichen unterstützt. Als Exponenten der liberalen Geistlichen taten sich drei Sailerschüler hervor, die Wessenberg und der von ihm vertretenen Staatskirchenrechtslehre nahestanden: der Aargauer Anton Vock, ein prominenter geistlicher Kirchenpolitiker, der St. Galler Christoph Fuchs, der zu den geistlichen Beratern der «*Badener Artikel*» zählte, sowie der Schwyzer Alois Fuchs.[152]

Ab Mitte der Dreißigerjahre wurden zudem die Stimmen immer lauter, die die Aufhebung der Aargauer Klöster und die Einziehung ihrer Güter forderten. Mit dem Erlös wollte man u.a. das staatliche Schul- und Armenwesen unterstützen. Den Klöstern warf man vor allem vor, daß sie in der bürgerlichen Gesellschaft nutzlos, ja schädlich geworden seien und daß die Ordensleute ihren geistigen Pflichten nicht genügend nachkommen und das Schulwesen vernachlässigen würden.[153]

Die Angriffe gegen die Kirche und die Klöster konnten Theodosius Florentini nicht gleichgültig bleiben. Von der Kanzel aus kämpfte er für die Rechte der Kirche und gegen die Aufhebung der Klöster, wobei er das katholische Volk mehrheitlich hinter sich wußte.[154] Auf seinen Kampf für

151 Ebd. 72. Siehe auch Kurt Jedin (Hg.), *Handbuch der Kirchengeschichte*, Bd. VI, 1: *Die Kirche zwischen Revolution und Restauration*, 406.

152 Stadler, *Der Kulturkampf*, 61 .u. 70ff und A. Lütolf 167, 250f. 262ff u. 273ff. Zu Alois Fuchs siehe Othmar Pfyl, *Alois Fuchs 1794-1855. Ein Schwyzer Geistlicher auf dem Weg vom Liberalismus zum Radikalismus. I. Teil: Studien und Wirken im Heimatkanton (bis 1828)*, in: *Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz* 64 (1971). Das radikal-liberale Verständnis der Kirche bringt A. Fuchs 1832 auf den Punkt: Die Kirche sei eine Republik mit einer demokratischen Verfassung. Nach Lütolf, 251.

153 Siehe dazu etwa die anonym erschienene Schrift «*Ansichten eines katholischen Priesters über Priesterbildung, Cölibat und Klöster*», Burgdorf 1836, vor allem 34ff. Ähnliche Motive finden sich auch bei Ammann, *Über Kapuziner-Reformen*.

154 In diesem Kampf sah er sich sicherlich durch das bekannteste Werk von Joseph Görres, den «*Athanasius*», bestätigt. In dieser Streitschrift, die Theodosius neben zwei weiteren Schriften von Görres zum Kölner Kirchenstreit besaß, protestiert Görres gegen die Gefangennahme des damaligen Erzbischofs von Köln, kritisiert die das gewaltsame Vorgehen Preußens legitimierende Staatsrechtslehre und setzt sich vehement für «*die ganze und volle Realisierung der Religionsfreiheit und der* [...] *bürgerlichen Gleichheit der Confession*» ein. (J. Görres, Athanasius, Regensburg 1838, 163; zuletzt in: Joseph Görres, *Ausgewählte Werke in zwei Bänden*, hg. Wolfgang Frühwald, Bd. 2, Freiburg/Basel/Wien 1978, 572-719.) Die Parallelen zwischen den «*Kölner Wirren*» und dem Aargauer Kirchenstreit müssen für Theodosius, der gewissermaßen die Rolle eines Schweizer Athanasius übernahm, unübersehbar gewesen sein. Das Verhältnis von Kirche und Staat definiert Theodosius auch später wie Görres im «*Athanasius*», der sich gegen die von der modernen Staatsrechtslehre geforderte Trennung von Kirche und Staat aussprach und stattdessen beide Institutionen als organische Einheit verstand. Siehe Theodosius Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*, Bd. III, Ingenbohl 1863, 119ff. («*Unterricht über das rechte Verhältnis von Kirche und Staat*»).

die Kirche reagierten seine Gegner wohl vor allem deshalb so heftig, weil er mit guten Sachkenntnissen aufwarten konnte.[155] Der weitere Verlauf der Auseinandersetzung ist bekannt: Das katholische Volk des Aargau will die geplanten Klosterschließungen nicht hinnehmen. Es kommt 1841 zu einem bewaffneten Aufstand. Theodosius Florentini, den man aufgrund seiner jahrelangen Kritik als einen der Aufrührer vermutet, wird verhört. Auf Drängen seiner Freunde entzieht er sich durch Flucht dem Gerichtsprozeß, auf dem er in Abwesenheit zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt und lebenslänglich des Landes verwiesen wird.[156] Seine Flucht führt ihn ins Elsaß. Von dort kehrt er bereits nach wenigen Monaten in die Schweiz zurück, wo er zunächst in Altdorf seine Reformvorhaben fortsetzt und nach und nach ausweitet.

Denn Theodosius Florentini beließ es in den Dreißigerjahren nicht bei einer bloßen Kritik an der Politik des Aargau. Es war ihm bewußt, daß die Kritik an den Klöstern und ihren Schulen nicht unberechtigt war.[157] Er will es besser machen und die Kritiker davon überzeugen, daß «*die Frömmigkeit*», wie er wiederholt formulierte, «*zu allem nützlich ist*».[158] 1838 gründet er im Kapuzinerinnenkloster Mariä Krönung ein Pensionat für Mädchen, das eine «*Pflanzstätte*» für künftige Lehrerinnen werden soll. Zunächst denkt er an die Errichtung eines Lehrerinnenseminars. Doch schon bald hat er, über den ursprünglichen Plan hinausgehend, die Grün-

155 Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 30. In seiner Bibliothek finden wir mehrere Werke über die Rechtsordnung im Kanton Aargau, über die Großratsprotokolle von 1832 und 1834; ferner zwei Schriften von Anton Vock und ein Werk des Liberalen Ludwig Snell, die die Kirchenpolitik der Liberalen unterstützen. Darüber hinaus besaß er zwei Exemplare einer anonym erschienenen Schrift mit dem Titel «*Die Aufhebung der Klöster und die Einziehung ihrer Güter widerstreitet der Gerechtigkeit. Zur Belehrung des Volks von einem christlich gesinnten Rechtsgelehrten*» (Solothurn 1838). Der Autor versucht, die Kritik der Klostergegner zu widerlegen. Ferner konnte er auf eine Kritik an den Beschlüssen der Badener Konferenz von 1834 zurückgreifen: Joseph Bourqui, *Examen critique et historique de la Conférence de Baden, où l'on prouve que les XIV articles de cette conférence ne sont pas tirés textuellement, ni en substance, des divers concordats*, Neuchâtel 1836. Gute Argumente dürfte Florentini auch bei Lacordaire gefunden haben. Henri-Dominique Lacordaire fordert für die geistlichen Orden im Namen der Gerechtigkeit und der Menschenrechte dasselbe Recht, das der moderne liberale Staat nichtgeistlichen Vereinigungen gewährt. Vgl.: *Die geistlichen Orden und unsere Zeit; insbesondere über die Wiederherstellung des Prediger-Ordens in Frankreich. Aus dem Französischen des Abbé Lacordaire*, Augsburg 1839, Kap. 1.

156 Siehe dazu auch den Brief von Florentini an Msgr. Bovieri vom 8.04.1853.

157 In seiner Autobiographie schreibt Florentini: «*(I)ch war damals gar nicht zufrieden mit den Leistungen der Klöster, weil für die Schule so wenig geschah.*»; zit. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 501.

158 Siehe das folgende Zitat. Ferner Kap. 5.3 und den «*Unterricht über den Nutzen der Frömmigkeit*», in Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*, Bd. III, 547ff.

dung einer Lehrschwesternkongregation im Auge[159], die seinen Zielen offensichtlich am besten entsprach. Florentinis Unternehmen erleidet jedoch 1841 mit der Auflösung der Klöster im Kanton Aargau, die auf die Niederschlagung des Volksaufstandes folgte, einen herben Rückschlag. Auch das Pensionat wird geschlossen. Theodosius Florentini ist deshalb gezwungen, neue Wege für die Ausbildung der jungen Frauen, die sich für den Lehrberuf entschieden hatten, zu suchen. Dies gelingt auch: 1844 kann das Institut der Lehrschwestern vom heiligen Kreuz in Menzingen eröffnet werden.

Hinter der Gründung der Lehrschwesternkongregation steht ein Reformprogramm, das sich theologisch an Sailer orientiert. Theodosius Florentini hat es bereits in den Dreißigerjahren entwickelt. In einem Brief an den Bischof von Basel aus dem Jahre 1856 gibt er darüber Auskunft:

«*Ich hatte vor dem Jahre 1839 den Plan entworfen, der antichristlichen Schulbildung durch eine christkatholische Erziehung, der rationalistischen Behandlung der Armen, Verwahrlosten, Verbrecher etc. durch eine auf den Prinzipien christkatholischen Glaubens und christlicher Liebe beruhende Verpflegung und Leitung mittelst einer religiösen Kongregation, die dem Landesbedürfnisse entsprechend eingerichtet wäre, zu begegnen. Ich wollte die Kongregation so einrichten, daß sie überall hinpasse* [...] *und in alle Verhältnisse eindringen möchte.* [...] *So sollte durch ihre Vermittlung mit geistiger und körperlicher Pflege allmählich christliche Gesinnung und Gesittung in die Jugend und in die ärmsten und verwahrlosesten Häuser verpflanzt werden; man sollte eben durch die heilsame Umwandlung und zugleich durch ökonomischen Gewinn zur Einsicht kommen, daß regenerative Kraft nur in der katholischen Kirche liege, und* daß *die Frömmigkeit zu allem nützlich sei. Dieser Plan schwebte mir stets vor Augen bei allem, was ich unternahm; dazu sollte mir alles dienen.*»[160]

Mit der «*antichristlichen Schulbildung*» hat Theodosius Florentini die Schule der Liberalen im Auge. Die Liberalen wollten den Religionsunterricht nicht abschaffen, aber es sollte ein konfessionsfreier Unterricht sein.[161] Dieser Auffassung entsprach das Bild der meisten Liberalen von Jesus als bloßem Tugendlehrer, das Theodosius Florentini in einer Predigt ganz im Sinne Sailers kritisiert: «[D]*as wahre, lebendige Christentum*» ist

159 Doka, *Pater Theodosius Florentini*, 34ff.

160 Zitiert bei Elsener, *R.P. Theodosius*, 36f., und Gadient, Der *Caritasapostel* (1946), 33.

161 Ludwig Snell, *Geist der neuen Volksschule in der Schweiz*, St. Gallen 1840.

der Glaube «*an Christus* [...] *nicht bloß als Weisen von Nazareth, sondern als vollkommenen Gottmenschen, und nicht bloß als Lehrer, sondern als wahrhaftiger Erlöser und Heiland des Menschengeschlechtes.*»[162] Anders als für die Liberalen ist für Theodosius Florentini der konfessionelle Religionsunterricht die «*Seele der Schule*», die alle Unterrichtsfächer durchdringen sollte.[163] Daß er immer für die Erhaltung und Förderung der Konfessionsschule eintrat, hat seinen Hauptgrund darin, daß er nur so die religiöse Erziehung durch die Schule, die den lebendigen Christusglauben vermitteln sollte, gewährleistet sah.

Der Ausdruck «rationalistische Behandlung der Armen etc.» verweist auf Sailers bzw. Furrers Kritik am Rationalismus, der das religiöse Gemüt nicht berücksichtige. Deshalb müße sich das staatliche Armenwesen auf materielle und rein humanitäre Hilfe beschränken. Die Auffaßung, daß regenerative Kraft nur in der katholischen Kirche liege, entspricht ganz der Theologie der Luzerner Sailerschule. Die Auffassung, daß Frömmigkeit zu allem nützlich sei, findet man in Bonaventuras Franziskus-Biographie ebenso wie bei Franz von Sales und bei Sailer.[164] Theodosius Florentini hat sich gerne auf das entsprechende Bibelwort (1. Tim. 4, 8) bezogen.

Hinter dem Ausdruck «*heilsame Umwandlung*» steht die mit Sailer und seinen Schülern geteilte Überzeugung, daß Erziehung, Moral- und Pastorallehre die Aufgabe haben, das Innerste umzuwandeln. Den reformerischen Aktivitäten von Theodosius Florentini geht es im Prinzip immer um Regeneration, um die Umwandlung des «*inneren Menschen*». Entscheidend ist die «*innere Überzeugung*» und Gesinnung.[165] Die Reformen müssen deshalb zunächst und vor allem innere Reformen sein. Andernfalls erhält man bestenfalls eine glänzende Schale, deren Kern morsch bleibt. Theodosius Florentini schreibt: «*Eine Reform muß zuerst das Innere umgestalten, dann von innen nach außen sich entfalten. Wer die Gesellschaft reformieren will, muß zuerst sich selbst, dann die einzelnen Glieder reformieren*».[166]

---

162 Fürer, *Leben und Wirken*, 158, Anm. 2.

163 Lothar Samson, *Theodosius Florentini und das Kollegium Schwyz. Der Lehrplan eines Kapuziners als Fundament für die Neugründung des Kollegiums Maria-Hilf*, in: *HF* 34 (2005), 70ff.

164 Haid, 46 u. 51. Zu Franz von Sales und Sailer siehe Kap. 3.2.2.

165 *Rede des Hochw. P. Theodosius an der Generalversammlung der schweizerischen Katholiken in Schwyz, den 23. August 1859*, Schwyz, 1859, 3.

166 Theodosius Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*, Bd. IV, Ingenbohl 1866, 28-30. (Band IV erschien erst 1866, nicht 1864 wie auf dem Titelblatt angegeben!) Zum Begriff der inneren Reform seihe Doka, *Pater Theodosius Florentini*, 59. Vgl. Krauthahn, *Pater Theodosius*, 25.

Ganz im Sinne der Morallehre Sailers darf es nicht bei der Umwandlung des Inneren bleiben, sondern das Innere soll sich äußerlich darstellen. In diesem Sinne äußert sich Theodosius Florentini in seiner Schwyzer Rede vor dem Pius-Verein. «*Das Innere*», ruft er seinen Zuhörern zu, «*muß sich eben äußerlich zeigen. Wo eine wahre Gesinnung innerlich vorhanden, muß sie sich äußern wie im Rauch das Feuer.*»[167] Oder kurz: «*Wahre Gesinnung muß zur Tat werden.*»[168] Die wahre Gesinnung ist für Theodosius Florentini «*die lebenskräftige, tätige katholische Gesinnung*». Sie ist Pflicht und Aufgabe des Katholiken: «[I]*ch sage also: Bethätigung jener Gesinnung, und vor allem Weckung derselben da, wo sie nicht thätig ist. Das ist ein erstes Bedürfnis in der katholischen Schweiz.*»[169]

Die wahre Gesinnung orientiert sich am göttlichen Gesetz, das Theodosius Florentini in den Mittelpunkt seiner Solothurner Rede von 1862 stellt. Er bezeichnet dort das Gesetz als «*das ewige, positive Gesetz, als ewige, positive Wahrheit*». Denn dieses «*notwendige, positive Gesetz hat uns Gott, geschrieben aus seiner Hand, gegeben* [...], *vervollkommnet und vollendet durch* [...] *Jesus Christus*».[170] Der «*lebendige Gott*» *hat es* «*in unser Herz gelegt*». «*Durch diejenigen, die er zu seinen Nachfolgern eingesetzt hat,* [wird es] *unverändert verkündet*».[171] Dieses Gesetz fordert: «[L]*iebet nicht bloß äußerlich und mit Worten, sondern innerlich und von Herzen, wie Christus der Herr.*»[172]

Für das im göttlichen Gesetz enthaltene Gebot der Nächstenliebe hat Theodosius Florentini bekanntlich eine besondere Formulierung gefunden. Sein Grundsatz lautet: «*Was Bedürfnis der Zeit ist, ist Gottes Wille*».[173]

---

167 *Rede des Hochw. P. Theodosius an der Generalversammlung der schweizerischen Katholiken*, 6.

168 Ebd. 12.

169 Ebd., 3. Daß das Innere das Äußere beleben und sich in ihm darstellen soll, ist ein durchgängiges Motiv besonders in «*Güglers Reden*». «*Glaube, der im Innersten mit Christus einiget, Liebe, die allem sich mitteilen möchte* [...], *die nach außen wirkt und den Lebenskreis ausfüllt, ist das Christenthum im Christen.*» (ebd. 14)

170 *Ehrenpredigt, gehalten am Pius-Vereinsfest in der bischöflichen Domkirche zu Solothurn, den 20. August 1862, von R.P. Theodos. Stenographisch nachgeschrieben und durch Beschluß des Piusvereins zum Druck befördert*, Solothurn 1862. Abgedruckt in Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 364-374, hier 368.

171 Ebd., 369f.

172 Ebd., 373.

173 Aus Florentinis Autobiographie, zit. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 502.

Nicht die Formulierung, aber dem Inhalt nach findet sich diese Maxime bereits bei Sailer. In seiner Pädagogik heißt es: «*Dein innerstes Auge, o Mensch! so lehrte Christus, sei stets gerichtet zu Gott und Gottes Reich, indes deine Hand den Willen Gottes auf Erden vollbringt. Mensch, sei Engel im Menschengewande! Als Engel, wende deinen Blick nie von dem Angesichte meines Vaters im Himmel; als Mensch opfere dich für die Menschen, deine Brüder, wie ich mich opfere. Nie hemme dich der Blick auf das Göttliche im Blicke der Liebe auf die leidende Menschheit, die deine Hilfe aufruft! Nie hemme dich aber auch der Blick auf die leidende Menschheit im Blicke auf das Göttliche, daß allgegenwärtig, dir nie ferne sein kann! Wo du stehst, da ist Gott! Wo du stehst, da ist heilige Stätte! Sieh im Menschen - Gott, ehre im Menschen, den du liebst, Gott, der dich und ihn wunderbar aneinander knüpfte.*»[174]

Florentinis Grundsatz ist bis heute im Selbstverständnis der beiden von ihm gegründeten Schwesternkongregationen verankert. Der Geist der Institute kommt besonders eindringlich in den von ihm stammenden Konstitutionen des Instituts der Menzinger Schwestern von 1852 zum Ausdruck. Im ersten Absatz der Konstitutionen äußert sich Florentini über die Spiritualität der Schwestern im Sinne Sailers, dessen Mystik und Morallehre er bei Franziskus wiederfindet. «*Der Geist des Institutes ist vorerst der Geist des Evangeliums selbst, wie er den heiligen Vater Franziskus belebt hat. Es soll sich demgemäß jede Schwester vor allem angelegen sein lassen, die Welt zu verachten, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz Jesu Christi als ihren Anteil zu erwählen* [...], *dafür ein mit Jesus Christus in Gott verborgenes Leben zu führen, sich immer mehr zu heiligen. Zu dem Ende sollen sie sich bestreben, jede Gelegenheit der Demut zu benützen, ihre Fehler gerne bekennen* [...], *jederzeit in der Absicht handeln,* [Gottes] *Ehre zu fördern, überzeugt, daß Gott um so freigebiger gegen sie sein werde, je freigebiger sie sich ihm zum Opfer bringen.*»[175] - Die Formulierung «*ein mit Jesus Christus in Gott verborgenes Leben führen*» erinnert an den Titel des Buches von Gerhard Tersteegen, das Theodosius Florentini in seiner Bibliothek hatte. Er geht zurück auf ein Zitat von Paulus' Kol. 3, 3.

Ähnlich äußert sich Theodosius Florentini in einem Brief, mit dem er Neujahr 1852 die Gratulation der Novizinnen beantwortet. Er schreibt:

174 *SW* 6, 23.

175 *Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern*, 3. Dazu Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 79. - Gadient glaubt aus den Worten Florentinis dessen Forderung ableiten zu können: «*Schwestern muß ich haben, die das Kreuz tragen können.*»; Gadient, Bewegende Liebe, 38.

«Eure Liebe werdet Ihr am besten dadurch beweisen, daß Ihr Euch bemüht, wahre Schwestern zu sein [...]. *Das werdet Ihr sein, wenn 1. Alles wollet und Nichts: Alles, was Gott will, und nichts was er nicht will* [...] *Alles für Gott und die Mitmenschen, Nichts für Euch selbst. Darin liegt das Wesen aller Tugend, das Streben des eigenen Ichs, das Leben in Gott, die Gleichförmigkeit mit Jesus, die Quelle des Friedens* [...] *- Wenn Ihr 2. Jesus den Gekreuzigten innig, über Alles, in Allem liebet, Alles und alle in ihm betrachtet, durch Alles Euch zu ihm erhebt, aus Liebe ihm gleichförmig zu werden suchet, besonders im Leiden, Dulden, Ergebensein. Die Liebe macht Alles möglich und leicht.»*[176]

5. *Das Opus «Leben der Heiligen Gottes»*

5.1. Theodosius Florentini als religiöser Schriftsteller

Seine vielfältigen Aktivitäten, die alle letztlich auf einen vertieften Glauben und eine lebendige Kirchlichkeit zielen, glaubt Theodosius Florentini durch seine schriftstellerische Tätigkeit, nachhaltig unterstützen zu können. Theodosius Florentini war sich über die Macht des geschriebenen Wortes sehr im Klaren. *«Das Lesen übt einen großen Einfluß auf den Menschen, sein Denken, Fühlen, Wollen und Handeln aus* [...]. *Dieser Einfluß geht tiefer und ist nachhaltiger als der der Konversation oder des mündlichen Unterrichts»*. Deshalb *«soll* [man] *gute, religiöse, sittliche Wahrheit und Tugend fördernde religiöse Schriften lesen, um sich immer mehr zu bilden und zu befestigen in dem, was wahr, gut und recht ist.»*[177]

Während seines Aufenthaltes in Altdorf (1841-1845) wird Theodosius Florentini erstmals als religiöser Volksschriftsteller tätig. Die bedeutendste Veröffentlichung aus der Altdorfer Zeit ist der *«Goffiné»*. Dabei handelt es sich um ein katholisches *«Unterrichts- und Erbauungsbuch»*, das von dem Prämonstratenserpater Leonhard Goffiné († 1719) stammte und von

176 Zit. Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 117. Gadient interpretiert die Worte Florentinis im Sinne eines *«aszetischen Heroismus»* (ebd. 118), was zumindest mißverständlich ist. (Siehe Kap. 5.4.). Aus dem Neujahrsbrief von Theodosius zitiert noch 1965 die damalige Generaloberin von Menzingen in ihrem Brief anläßlich des 100. Todestages von P. Theodosius.

177 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 208-211 (*Über das Lesen. Legenden oder Romane?*).

P. Theodosius Florentini völlig neu überarbeitet wurde.[178] Die von Theodosius Florentini überarbeitete Fassung, die erstmals 1843 erschien, war außerordentlich erfolgreich. Der Goffiné erreichte eine Auflage von mehr als einer halben Million Exemplaren und breitete sich über den ganzen deutschen Sprachraum hinaus bis nach Amerika aus.[179]

In seinen letzten sechs Jahren arbeitete Theodosius Florentini an seinem bedeutendsten Werk, dem «*Leben der Heiligen Gottes*». Das Werk umfaßt vier Bände mit etwa 3000 Seiten, die in der von Theodosius Florentini gegründeten Ingenbohler Druckerei hergestellt wurden. Eine zweite Auflage kam 1877 auf den Markt, 1893 eine gekürzte einbändige Ausgabe.[180] In seinem Werk verknüpft Theodosius Florentini Heiligengeschichten und Unterrichte. Zu jedem Tag wird eine Heiligengeschichte erzählt, an die sich ein Unterricht anschließt.[181] Während den Heiligenlegenden ein älteres Werk zugrunde liegt[182], stammen die Unterrichte aus der Feder von Florentini. Zu den Unterrichten der letzten beiden Monate hat er allerdings nur noch Vorarbeiten liefern können. Sein plötzlicher Tod verhinderte ihre Ausarbeitung, die P. Honorius Elsener und P. Viktor Brunner übernahmen.

---

178 Der vollständige Titel lautet: *R.P. Goffine, Ord. Praem. Christkatholisches Unterrichts- und Erbauungsbuch, enthaltend eine kurze Auslegung aller sonn- und festtäglichen Episteln und Evangelien, die daraus gezogenen Glauben- und Sittenlehren, und die Erklärung der wichtigsten Kirchengebräuche etc. Neue, durchwegs verbesserte, mit vielen neuen Unterrichten vermehrte, die Episteln und Evangelien nach der dem römischen Stuhle approbierten Übersetzung der heiligen Schrift von Dr. Allioli enthaltende, mit der Leidensgeschichte Jesu, einem Unterrichte von der heil. Messe, sowie mit kurzen Erklärungen der Episteln und Evangelien für die Fastenzeit etc. versehene Ausgabe, bearbeitet von P. Theodosius Florentini, Mitglied des Kapuzinerordens in der Schweiz.* - Dr. Allioli ist der Sailer-Schüler Joseph Franz von Allioli (1793-1873), der auf Anregung Sailers eine «*Übersetzung der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testaments*» anfertigte (Nürnberg 1830-1836), die bis ins 20. Jahrhundert hinein zahlreiche Auflagen erreichte.

179 So erschien die 15. Auflage von 1857 in Einsiedeln und New York und die 21. erweiterte Auflage von 1865 in Einsiedeln, New York u. Cincinnati. 1925 kam die 109. Auflage auf den Markt. Zu den Auflagen des theodosianischen «*Goffiné*» siehe Sulpice Crettaz, *Bibliographie der Werke des P. Theodosius Florentini OFMCap*, in: *HF* 5 (1945-1951), 138-144.

180 Zu den Auflagen «Leben der Heiligen Gottes» siehe: *HF* 5 (1945-1951), 152-153. *Kleine Heiligen-Legende. Auszug aus P. Theodosius Florentini' «Leben der Heiligen», im Auftrage des katholischen Vereins zur Verbreitung guter Bücher in der Schweiz,* bearbeitet von Casimir Stemlin, Ingenbohl 1893, 1902².

181 Die Unterrichte wurden später von P. Rufin Steimer als ein eigenes Werk herausgegeben: Rufin Steimer, *Erziehung und Selbsterziehung von Theodosius Florentini, aus seinen Schriften zusammengestellt,* Luzern 1911.

182 Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 350.

Das «Leben der Heiligen Gottes» kann man wie die anderen Schriften von Theodosius Florentini zur katholischen Erbauungsliteratur zählen. So äußert Theodosius Florentini den Wunsch, das Werk möge «zu einem katholischen Familienschatz» werden, das die Glieder der Familien nach vorliegenden Mustern zu Heiligen bilde.[183] Das Werk nimmt literarisch insofern eine Sonderstellung ein, als es zugleich als Katechismus für den katechetischen Unterricht geplant war. Es sollte die gesamte Glaubens-, Sitten- und Heilmittellehre der Kirche darstellen. Für den vierten Band war ein Sachregister vorgesehen, das die Benutzung der Unterrichte für den Unterricht erleichtern sollte.

Zur Konzeption «*Leben der Heiligen*» schreibt Theodosius Florentini im Vorwort der ersten Auflage: «[D]*iese Herausgabe* [beabsichtigt] *die ganze Glaubens-, Sitten- und Heilsmittellehre im Leben der Heiligen anschaulich darzustellen. Ihr Denken, Wollen und Thun war der lebendige Ausdruck des Evangeliums, die Frucht des in der Kirche waltenden göttlichen Geistes. Es ist kein Gegenstand des Glaubens, kein Gebot des Lebens, kein Mittel des Heiles, keine Tugend und kein gutes Werk, die nicht in ihrem Leben* [...] *zum Vorscheine kommen. Daran nun wird die gesammte Glaubens-, Sitten- und Heilsmittellehre angeknüpft; jeden Tag wird irgend eine spezielle Wahrheit behandelt werden, um am Beispiele des Heiligen den Glauben zu festigen, zu heiligem Leben zu entflammen. Am Schluß folgt der Katechismus im Zusammenhange mit der nötigen Rückweisung auf die bezüglichen Stellen, wodurch die Einheit der im Buche zerstreuten Unterrichte hergestellt, die Übersicht erleichtert und Stoff zum katechetischen Unterrichte geboten wird.*»[184] - Das von Theodosius Florentini vorgesehene Sachregister wurde später leider nicht angefertigt, was das «*Leben der Heiligen Gottes*» wohl ein Stück weit um seine mögliche Wirkung gebracht hat.

Entsprechend der ursprünglichen Konzeption «*Leben der Heiligen*» sind die Unterrichte theologisch anspruchsvoller formuliert als entsprechende Artikel der reinen Erbauungsliteratur, anspruchsvoller auch als die von Theodosius Florentini für den Goffiné geschriebenen Unterrichte. In den Unterrichten in «*Leben der Heiligen Gottes*» haben wir das theologische Vermächtnis von P. Theodosius Florentini vor uns. Seiner klaren und anschaulichen Sprache gelingt es, sein gründliches theologisches Wissen mit den Lebenserfahrungen der Menschen zu verflechten. Die folgende

183 Vorwort zum 1. Band der ersten Auflage von Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), VI.

184 Ebd.

Darstellung beschränkt sich auf grundlegende Unterrichte zur Glaubens- und Sittenlehre. Die mystisch-asketische Frömmigkeitshaltung, die hier zur Sprache kommt, dürfen wir wohl auch als persönliches Bekenntnis von Theodosius Florentini lesen.

5.2. Die Heiligen als Vorbilder

In «*Leben der Heiligen Gottes*» versteht Florentini die Heiligen als Vorbilder und Muster des Glaubens. Die Heiligen machen durch ihr Leben das Evangelium anschaulich und dessen Lehre, die Nachfolge Christi, deutlich. Mit diesem Verständnis der Heiligen schließt Theodosius Florentini ganz an P. Sigismund Furrer an.

Sigismund Furrer ist der Überzeugung, daß die Heiligen «*das verwirklichte Evangelium, der Abdruck, die Frucht desselben* [sind]: *Nachbilder der Heiligkeit und Vorbilder der zu Heiligenden. Sie zeigen uns die Möglichkeit in der erhabenen, seligen Wirklichkeit; sie bezeugen uns, daß es leichter sei, Gott zu dienen, als der Welt; daß das Joch Christi süß seye und seine Bürde leicht* [...]; *daß man von der Liebe Gottes gewaltig angetrieben werde;* [...] *daß man* [...] *nach kurzem Kampf zum ewigen Frieden, nach kurzer Trauer zur ewigen Freude übergehen werde; daß man schon hier* [...] *selige Wonne und süßen Vorgeschmack hat künftiger Seligkeit in der inneren Ruhe* [...]; *im Innern Frieden mit Gott, sich selbst und allen Menschen* [...]. *Das Gute, das Göttliche muß hochgeschätzt und geliebt werden, wo es immer ist. Darin liegt der Grund der Verehrung der Heiligen. Die Heiligen sind heilig geworden durch die Gleichförmigkeit ihres Willens mit dem göttlichen; und diese Einheit des Willens ist nun ihr ewiger Lohn.* [...] *Auch wir werden nur heilig werden durch die Gleichförmigkeit unseres Willens mit dem göttlichen. Schon dadurch müssen wir auch wollen, was die Heiligen wollen.*»[185]

Das Werk «*Leben der Heiligen Gottes*» enthält einen «*Unterricht über die not-wendige Anstrengung, um heilig zu werden*». Sieht man von der starken Betonung der Askese ab, so liest sich der Grundgedanke dieses Unterrichts wie eine Paraphrase zu Furrer.

Die Heiligen, so Theodosius Florentini, «*wollten heilig werden. Das Eine Ziel vor Augen, verleugneten sie sich selbst, d.h. alle jene Neigungen, Begierlichkeiten und Leidenschaften, welche von der vollkommenen Vereinigung mit Gott abhalten, sie bekämpften daher unablässig Selbstsucht,*

185 Furrer, *Des hl. Franz von Sales Brief*, 99f.

Hochmut, Ehrgeiz, Zorn usw. Sodann strebten sie, den Körper mit seinen Gelüsten im Zaum zu halten und dem Geiste zu unterwerfen. - Das Ziel, das die Heiligen zu erreichen suchten, ist das allen Menschen vorgesteckte. Gott will, daß alle Menschen heilig werden, wie er ist. Will der Mensch in Wahrheit auf Gottähnlichkeit, auf Erlöstsein Anspruch machen, so muß er heilig werden, wie Gott heilig ist. Für alle ist das Wesen der Heiligkeit das Gleiche - Ähnlichwerden des innern und äußern Menschen mit Gott. Wer demnach heilig werden will, muß den Heiligen gleich verleugnen die Selbstsucht - überhaupt alles, was zur Hoffart des Lebens gehört. Er muß sodann den Heiligen gleich, dem Gebete, Fasten und der Ausübung anderer guter Werke sich unverdrossen hingeben, und die Leiden der Zeit, wie Christus, in Geduld ertragen. Allen ohne Ausnahme ist gesagt: «Wer mir nachfolgen will, verlasse sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich.»[186]

Das Verständnis der Heiligen, wie wir es bei Furrer und Florentini finden, geht wohl auf Sailers Schrift «*Ecclesiae Catholicae de cultu Sanctorum Doctrina*» (München 1797) zurück. Dieses Werk wurde später von dem Münsteraner Pastoraltheologen J.H. Brokmann übersetzt: «*Die Lehre der katholischen Kirche von der Verehrung der Heiligen, entwickelt und dargestellt von J.M. Sailer*» (Münster 1819). Sailer stellt in seinem Buch[187] zunächst die offizielle Lehre der katholischen Kirche über die Verehrung und Anrufung der Heiligen dar, wie sie das Konzil von Trient festgelegt hat. Im zweiten Teil der Schrift versucht er zu «*beweisen*», daß die katholische Lehre wahr sei.[188] Diesem Nachweis liegt Sailers mystisches Verständnis christlicher Frömmigkeit zugrunde.

Der «*Beweis*» läuft darauf hinaus, daß wahre Anbetung in der Nachahmung bzw. Vereinigung bestehe. Es komme, so Sailer, am meisten darauf an, «*daß wir Den nachahmen, den wir anbeten*». [189] Da wir in den Heiligen recht verstanden Gott verehren[190] und da die höchste Form der Verehrung die Nachahmung bzw. Vereinigung ist, besteht der Kern der Verehrung der Heiligen in der Nachfolge bzw. Vereinigung. «*Wie könnten wir mit ganzem Herzen bei der Seligkeit der Heiligen verweilen, ohne vom*

186 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 524ff. (Text gekürzt)

187 Wieder abgedruckt in *SW* 9.

188 Ebd. 231.

189 Ebd. 339.

190 Ebd. 336.

glühendsten Verlangen angeregt zu werden, an der nämlichen Vereinigung mit Gott, am nämlichen Bunde mit Christus Theil zu nehmen, besonders da wir erkennen, daß wir von demselben Gott zum gleichen Ziele erschaffen wurden?»[191]

5.3. Mystische Werkfrömmigkeit

Wie Sailer knüpft Florentini mit seiner Sittenlehre an die Glaubenslehre an. Ihre Grundlage ist die «positive göttliche Offenbarung»[192] - die heilige Schrift und die Tradition, die auf die Apostel zurückgeht und in der Kirche fortlebt.[193] Beide Quellen des Glaubens sind «*Mitteilungen*» Gottes. In der «*heiligen Geschichte*» werden «*Tatsachen*», nicht Mythen erzählt.[194] Allein die «positive Offenbarung», die das «*positive Christenthum*»[195] begründet, zeigt uns «*Gott und seinen Willen, das Wesen und die Bestimmung des Menschen und den Weg zur Erlangung derselben*» sowie «*die Aufgabe und Geschichte der Menschheit*».[196]

Der Wille Gottes und die Bestimmung des Menschen sind Gegenstand der göttlichen Heilsgeschichte. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Der Mensch hat sich jedoch mit Gott «*entzweit*» (Sailer). Durch Jesus Christus ist die Entzweiung überwunden worden. Das Liebesgeschenk der Erlösung macht die Wiedervereinigung mit Gott möglich, sofern der Mensch das Gnadengeschenk annimmt.[197] Darin, so

---

191 Ebd. 343. Vgl. auch Sailers Hinweis in seinem Buch «*Neue Beiträge zur Bildung des Geistlichen*». Sailer versteht dort das Leben der Heiligen als «*Nachbild des Lebens Christi*». Die «*Geschichte Christi*» deutet er als «*Sinnbild*»: «*A) daß die Menschheit mit Gott Eines werden können; B) daß die Menschheit mit Gott Eines werden solle; C) daß sie nur durch Aufopferungen mit Gott Eines werden könne.*» (*SW* 19, 82)

192 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 1, 132f. (*Über die Notwendigkeit der positiven Offenbarung*).

193 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 177 (*Über Absichten und Mittel*). Vgl. Furrer Kap. 2.2.

194 Vgl. Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 119f. (*Über Erscheinungen und Träume*). Zu Florentinis Geschichtsbegriff: *Leben der Heiligen Gottes* IV, 158 (*Über Geschichte*). Zum Begriff der «*heiligen Geschichte*» bei Sailer SW 19, 80ff.

195 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 2, 196 (*Über den wahren und falschen Kommunismus*).

196 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 1, 418 (*Über die Pflicht, den wahren Glauben zu verkünden*) u. 132. Wie bei Sailer läßt sich der positive Offenbarungsglaube nicht auf Vernunftwahrheiten zurückführen. So der «*Unterricht über die Geheimnisse der Religion*» (Bd. 3, 490ff.).

197 Vgl. Sailer über die «*Grundlehren des Christentums*» in *SW* 19, 26f.

Theodosius Florentini, «*liegt das Wesen des Christenthums, daß er* [Christus] *das wieder restaurierte, was die Sünde verdorben hatte. Die Sünde war eine Vergötterung der Natur, bestand darin, daß* [...] *das Geschöpf dem Schöpfer und seinem Willen vorgezogen wurde. Jesus Christus hat dies widernatürliche Verhältnis gebrochen, das ursprüngliche* [also die Einheit mit Gott,] *wieder hergestellt.*» [198]

Im Mittelpunkt des Heilsgeschehens steht Christus. «*Gott in Christus - das Heil der Menschheit*» heißt es bei Sailer.[199] Auch für Theodosius Florentini ist «*Jesus Christus das Fundament und der Eckstein des christlichen Tugendgebäudes*».[200] Christus, der sich aus Liebe zu dem Menschen dem Willen des Vaters unterworfen und den Opfertod am Kreuz auf sich genommen hat, ist Vorbild und Muster für alle, die mit Gott wiedervereinigt werden wollen. Der Christ, der seiner Bestimmung gerecht werden will, muß sagen können: «*Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir.*»[201] (Gal. 2, 20)

In dem Unterricht «*Über das Kreuz als des Christen Buch*», der Christus mit Bonaventura vom Kreuz her begreift,[202] heißt es: «*Das Kruzifix vergegenwärtigt das ganze Erlösungswerk, die Lehre von der Rechtfertigung, von der Notwendigkeit und Wirksamkeit der Gnade, von der Kirche und ihren Heilsanstalten.* [...] *Was anderes wäre im Stande, diese Liebe, die Größe der Gnade in so eindringlicher Weise vor Augen zu legen* [...] *als das Kruzifix?* [...] *Das Kruzifix ist der Spiegel der Vollkommenheit für die Erlösten; dem Gekreuzigten sollen sie gleichen!* [...] *Es ist also das Kruzifix wahrhaftig ein Buch* [...], *welches in der anschaulichsten Weise klar, lebendig und eindringlich alle Wohltaten und Geheimnisse des Glaubens; alles, was Gott dem Menschen ist und bietet; Alles, was der Mensch sein sollte und nicht ist; Alles, was er wieder werden kann und soll* [...] *vor Augen hält.*»[203]

198 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 128 (*Über die erste Seligkeit: «Selig sind die Armen im Geiste.»*), vgl. auch Bd. 1, 278 (*Von der immerwährenden Vereinigung mit Gott*).

199 Etwa *SW* 19, 72.

200 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 177.

201 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 1, 279.

202 Siehe Haids Franziskus-Biographie in Kap. 4.2.

203 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 443f. Der «*Unterricht über das Kreuz als des Christen Buch*» erinnert an franziskanische Kreuzestheologie. Theodosius verweist ausdrücklich auf Bonaventura (445). Zur Kreuzestheologie Rotzetter, *Lexikon christlicher Spiritualität*, 345.

Die durch den gekreuzigten Christus möglich gewordene Wiedervereinigung mit Gott entspricht der Bestimmung des Menschen. Der Mensch hat «*nur insofern geistiges Leben, wahre Erkenntnis, reine Liebe; sein Denken, Wollen, Fühlen, Handeln, ist nur insofern gut, als es aus Gott stammt, in Gott geschieht, und wie der Mensch sich von Gott entfernt, erstirbt auch das göttliche Leben und Wirken.*» «*Es ist demnach der stete Verkehr mit Gott dem Menschen als solchem wesentlich wie sein Leben. Ohne Gott kann der Mensch nicht sein. ‹In ihm leben, schweben und sind wir.›*»[204] (Apg. 17, 28) «*Wir müssen uns unser Verhältnis zu Gott recht lebendig vor Augen stellen. Wir stammen von ihm, wir tragen sein Ebenbild in uns, wir leben durch ihn* [...]. *Das ganze Leben ist eine Rückkehr zu Gott, von dem man ausgegangen. Wenn wir uns dessen klar bewußt sind, so ist eine beständige Vereinigung mit Gott nicht nur nicht unmöglich, sie ist Lebensaufgabe und Bedürfnis.*»[205]

Die Vereinigung mit Gott beschreibt Theodosius Florentini in der Sprache der Mystik als «*Gleichförmigkeit des Menschen mit Gott*». Gleichförmigkeit mit Gott ist Heiligkeit. «*Gott ist der unendlich Heilige, wer ihm gleichförmig, ähnlich ist, ist demnach ebenfalls heilig, und zwar in dem Maße, als er ihm ähnlich ist. Um also heilig zu werden, muß der Mensch streben, in allen Dingen möglichst Gott gleichförmig zu werden* [...]. *Um heilig zu werden, braucht's also nichts anders, als Gott und seinen Willen recht zu erkennen, in allen Lagen und Verhältnissen aus Liebe zu ihm sich demselben zu unterwerfen, ihn gewissenhaft zu erfüllen.*»[206] Gleichförmigkeit definiert geradezu «*das Wesen des Christenthums*». Denn, fragt Theodosius Florentini, «*was soll der Mensch anderes tun als in Gott eingehen, seinen Willen nach dem göttlichen richten und in Allem ihm gleichförmig werden?*»[207]

Wer sich um Gleichförmigkeit mit Gott bemüht, führt ein «*inneres Leben*», wie Theodosius Florentini mit Sailer schreibt.[208] Alle Menschen sollten sich um ein möglichst vollkommenes, inneres Leben bemühen. Denn «*das Gesammeltsein in Gott, die Vereinigung mit Gott, der geistige Um-*

204 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 1, 278.

205 Ebd. 279.

206 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 1, 408 (*Über die Weise, heilig zu werden, ohne außergewöhnliche Werke zu verrichten*).

207 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 361 (*Über die Wahl zwischen Welt- und Klosterleben*).

208 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 1, 518 (*Vom inneren Leben*).

gang und Verkehr der Seele mit Gott ist jedem Menschen notwendig. Wo dieses fehlt, fehlt das Wesen, der Kern, der Saft, die Seele; es bleibt nur mehr ein toter Körper [...], *eine leere Schale.*» «*Ohne dasselbe* [,das innere Leben,] *nützt Alles nichts, denn es sind tote Werke, während Alles, was aus ihm hervorgeht, gut* [...] *ist*». [209] Das innere Leben ist wesentlich ein Leben des Gebets. «Der Christ», schreibt Theodosius Florentini, «*der nicht betet, hat aufgehört in Wahrheit ein Christ zu sein.*»[210] Das Gebet begreift Theodosius Florentini ähnlich wie Sailer von der Innigkeit her als Gebet des Herzens. Beim Herzensgebet beten nicht (nur) die Lippen, vielmehr sind der Geist, das Herz, alle Kräfte «*in Gott versenkt*». «*Die Innigkeit ist des Gebets Seele; ohne sie ist es eine leere Schale.*»[211]

Die vollendete Form des inneren Lebens ist das «*beschauliche Leben*». Es besteht «*im innigsten Umgang mit Gott*»; es ist «*ein gänzliches Versunkensein in Gottes unendliche Vollkommenheiten.*»[212] Im Mittelpunkt steht das betrachtende Gebet, bei dem man sich, wie Theodosius Florentini sagt, «*in Gottes Gegenwart stellt*» und die ewigen Wahrheiten betrachtet, die das innere, geistige Leben - die Seele allen Tuns und Lassens - beleben.[213] Freilich ist das beschauliche Leben kein Weg, der allen Menschen offen steht; man muß dazu berufen sein. Das beschauliche Leben grenzt Theodosius Florentini von jeder Art religiöser Schwärmerei ab, die er wie Sailer als «*falschen Mystizismus und Pietismus*» bezeichnet.[214] Das beschauliche Leben kann sich in Visionen und Ekstasen äußern, «*d.h. außergewöhnlichen Zuständen, bei welchen der Mensch nicht mehr in gewöhnlicher, naturgemäßer Weise handelnd erscheint, sondern der Geist über Körper und Zeit erhoben und in Gott versenkt wird*».[215] Theo-

209 Ebd. 519.

210 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 1, 741 (*Von der Notwendigkeit des Gebets*).

211 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 2, 493 (*Über die Eigenschaften des Gebets*).

212 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 69 (*Vom beschaulichen Leben*).

213 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 262ff. (*Über Betrachtung und geistige Lesung*).

214 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 70.

215 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 2, 642 (*Über die Extasen*).

dosius Florentini ist davon überzeugt, daß Ekstasen und Visionen, wie sie den Heiligen zugeschrieben werden, möglich sind.[216]

Das innere Leben ist ein Kennzeichen der Tugend der Frömmigkeit. Frömmigkeit bildet wie bei Sailer die Grundlage der Moral. «*Äußere Sittlichkeit*», schreibt Theodosius Florentini, «*muß sich auf die innere stützen, aus ihr hervorgehen. Wodurch wird das Innere des Menschen sittlich? Durch die Religion allein.*»[217] Sittlich im eigentlichen Sinne handelt der Mensch, wenn er «*uneigennützig*» «*aus der lebendigen Liebe zu Gott*» handelt.[218] «*Die wahre Frömmigkeit besteht in der wahren Liebe zu Gott, vermöge welcher der Mensch gerne und oft mit Gott umgeht* [...], *alle seine Gebote ohne Ausnahme vollkommen zu erfüllen sich bestrebt, willig und freudig alle Arbeiten, Leiden, Unbilden und Beschwerden übernimmt, Alles, auch das Geringste, auf Gott als auf das letzte Ziel und Ende bezieht.*»[219]

Anders als der Frömmler vereinigt der fromme und wirklich religiöse Mensch die wahre Liebe zu Gott mit einem werktätigen Leben, das in der Gottesliebe gründet. Seinen Begriff von Frömmigkeit veranschaulicht Theodosius Florentini an einem Bild, das er von Franz von Sales übernimmt. Theodosius Florentini schreibt: «*Der heilige Franz von Sales ver-*

216 Ebd. 643 u. Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 119ff. (*Über Erscheinungen und Träume*). Theodosius folgt in der Beschreibung und Erklärung mystischer Visionen und Ekstasen der Heiligen Joseph Görres und seinem Werk «*Die christliche Mystik*» (*Die christliche Mystik*, 5 Bde., Regensburg 1837-42, 1879/802, letzter Nachdruck hg. von Uta Ranke-Heinemann, Frankfurt a.M. 1989). Görres versteht die christliche Mystik - wie auch Furrer - als «*Spiegel des Evangeliums in den Heiligen*» (Bd. I, Vorrede XIV). Mystische Phänomene sind für ihn im Sinne eines romantischen Realismus «*Tatsachen*» (Vorrede XIV und XVI), die den Naturgesetzen nicht widersprechen, aber aus ihnen nicht vollständig erklärt werden können. Auch Theodosius versteht sie als geschichtliche «*Tatsachen*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 3, 120). (Siehe dazu vor allem den «*Unterricht über Geschichte*»: Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 4, 158ff.) Für Theodosius geschieht in der Mystik «*nichts den Naturgesetzen Widersprechendes* [...]; *der Geist nur erhält eine stärkere Einwirkung göttlicher Macht, wodurch er über das bloß Natürliche hinausgehoben wird*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 2, 642).

217 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 111 (*Über das rechte Verhältnis zwischen Kirche und Staat*).

218 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 1, 112 (*Von der Liebe Gottes über alles*). Vgl. auch I, 407ff..

219 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 2, 156 (*Über wahre Frömmigkeit*). Neben Franz von Sales zitiert Florentini in den hier herangezogenen Unterrichten (abgesehen von Bibelstellen) nur Thomas von Kempen und die hl. Teresa von Avila. Ersteren mit dem Satz: «*Alles ist Eitelkeit, außer Gott lieben und ihm allein dienen.*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 3, 548). Letztere mit dem Ausspruch: «*Gott allein genügt.*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 1, 408) und dem Diktum: «*Entweder leiden oder sterben.*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 3, 536).

gleicht das fromme Leben mit der Leiter Jakobs. Er spricht: Die Leiter Jakobs ist das wahre Bild des frommen Lebens. Die beiden Seiten, zwischen denen man steigt, und woran die Sprossen sich halten, stellen das Gebet vor, welches die Liebe Gottes erfleht, und die heil[igen] *Sakramente, welche sie uns mitteilen. Die Sprossen sind nichts Anderes als die verschiedenen Stufen der wirklichen Liebe, auf welchen man von Tugend zu Tugend fortschreitet, entweder niedersteigend durch Werktätigkeit zur Hülfeleistung und Duldung des Nächsten oder aufwärts steigend durch die beschauliche Betrachtung zur Liebeseinigung mit Gott.*»[220]

Daß für Theodosius Florentini Gottesliebe und Werktätigkeit unlösbar zusammengehören, unterstreicht der Kapuziner mit einem zweiten Zitat aus der Philothea. Es weist zum wiederholten Mal auf den Nutzen der Frömmigkeit hin. Durch die Frömmigkeit, sagt der hl. Franz von Sales, «*wird die Sorge für das Hauswesen friedlicher, die Liebe der Eheleute aufrichtiger, der Dienst der Herrschaften treuer, jede Beschäftigung freundlicher und angenehmer. Sie ist der wahre geistliche Zucker, welcher der Abtötung die Bitterkeit, der Ergötzung die Schädlichkeit nimmt. Sie entfernt den Gram von dem Armen* [...], *die Trostlosigkeit von den Bedrängten, den Übermuth von dem Glücklichen; sie weiß Überfluß zu besitzen und Mangel zu ertragen* [...]; *sie erfüllt die Seele mit beständiger Lieblichkeit und Heiterkeit.*»[221]

Nach Theodosius Florentini kommt es entscheidend darauf an, daß der Christ Gottesliebe und Werktätigkeit miteinander verbindet. «*Der lebendige Glaube bringt naturgemäß ihm entsprechende Früchte; und umgekehrt gibt es keine guten, des ewigen Lebens würdige Werke ohne den Glauben, Glaube und Werke sind wesentlich untrennbar miteinander verbunden, wie Baum und Frucht.*»[222] In dem «*Unterricht über die Verbindung des beschaulichen Lebens mit dem tätigen*» geht Florentini sogar so weit, den «*Geist des Christenthums*» als Einheit des beschaulichen und tätigen Lebens zu definieren.

---

220 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 2, 157. Vgl. Philothea I, 2 (36).

221 Ebd. 157f. Vgl. Philothea I, 3 (37). Zum Nutzen der Frömmigkeit siehe oben Kap. 3.2.2 und Kap. 4.3 sowie den «*Unterricht über den Nutzen der Frömmigkeit*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 3, 547ff.).

222 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 2, 242f. (*Über das Verhältnis zwischen Glauben und guten Werken*).

«Wie der Mensch aus Geist und Körper besteht, beide aber ein Ganzes bilden, miteinander wesentlich verbunden sind, daß sie sich gegenseitig bedingen, den einen Menschen ausmachen; also sind auch Zeitliches und Ewiges, Irdisches und Himmlisches, das beschauliche und tätige Leben zusammengehörig, Bestandteile eines Ganzen, und zwar so wesentlich, daß das beschauliche Leben ohne das tätige eine Seele ohne Leib, das tätige ohne das beschauliche, ein Leib ohne Seele sein würde. Das Beschauliche verleiht dem Tätigen Zweck, Bedeutung, Ordnung, Wirksamkeit und Verklärung; das Tätige dem Beschaulichen Unterlage, Werkzeug und Wirkungskreis.»[223]

Christliche Werktätigkeit hat nach Theodosius Florentini ihren Platz in allen Lebensbereichen, «*in jedem Stande und Berufe*»[224], auch in der modernen Welt der Industrie. Auch hier kann die Frömmigkeit ihre Nützlichkeit unter Beweis stellen. Da es «*Aufgabe der Kirche*» ist, «*nichts von dem, was ist, unberücksichtigt zu lassen, das Zeitliche und Irdische mit christlichem Geiste zu durchdringen*», gilt es, «*auch Industrie und Fabrikwesen*» «*nach christlichen Grundsätzen einzurichten*». Auf diese Weise kann auch der «*modernen Sklaverei*» der «*arbeitenden Klasse*» und dem Pauperismus wirksam begegnet werden.[225] Die Aufgabe, auch die Fabriken mit christlichem Geist zu durchdringen, sollten Klöster, Kongregationen oder religiöse Vereine übernehmen. Dieses Ziel kann aber auch dadurch erreicht werden, «*daß man Vereine bildet, um selbst Fabriken zu gründen, in denen Religion und Moral und darauf basierte Tätigkeit* [,d.h. Arbeit,] [...] *die Seele ist*».[226]

5.4. Die Nachfolge Christi im Leiden. Christliche Geduld

In «*Leben der Heiligen Gottes*» nimmt die Betrachtung des Leidens einen auffallend breiten Raum ein. Fünf Unterrichte sind diesem Thema gewid-

223 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 3, 217.

224 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 1, 407.

225 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 4, 60ff. (*Über die Tätigkeit der Klöster und Kongregationen in unserer Zeit*).

226 Ebd. 61, 62. Florentinis Vision, daß religiöse Kongregationen oder Vereine Fabriken christlich gestalten können, greift offensichtlich einen Vorschlag von Lacordaire auf. In seiner Schrift «*Die geistlichen Orden und unsere Zeit*» schließt er mit einem Blick in die Zukunft. Er sieht in «*religiösen*» und «*industriellen Vereinen*», die «*vom Christentum durchdrungen*» und «*auf Arbeit und Religion gegründet*» sind, «*das Heilmittel gegen die fressende Wunde des Individualismus*», ja das einzige Hilfsmittel der Zukunft. (Lacordaire, 115; siehe in meinem Artikel Anm. 155).

met.[227] Für Theodosius Florentini gehört das Leiden wesentlich zum Menschsein. Daß das Leiden einen Schwerpunkt seiner Unterrichte bildet, hängt wohl auch mit der eigenen Lebensgeschichte zusammen sowie mit Erfahrungen, die seine Schwestern machen mußten, die Tag für Tag die mühevolle Arbeit auf sie nahmen, die moderne Lebens- und Arbeitswelt mit christlicher Gesinnung zu durchdringen.

Bei der Ausarbeitung seiner Unterrichte über das Leiden dürfte sich Theodosius Florentini vor allem am Evangelium sowie an Franziskus und Bonaventura, an Teresa von Avila und an Brentanos Buch über Anna Katharina Emmerich, ferner an den Schriften eines Thomas von Kempen und Johannes Tauler orientiert haben. Vor allem Sailer darf man nicht vergessen. In seinen «Neuen Beyträgen zur Bildung der Geistlichen» schreibt er: «*Die Geschichte Christi ist das sprechendste, unübertrefflichste göttliche Symbol, wie der Mensch, um den Willen der ewigen Liebe zu vollbringen, den Becher des Leidens bis zur Hefe austrinken* [...] *und nur durch Leiden und Tod zur Auferstehung und Herrlichkeit neu geboren werden könne.*»[228]

In dem «*Unterricht über das Kreuz als des Christen Buch*» finden sich ähnliche Worte: «*Das Kruzifix sei also auch dein Buch, lieber Leser*! [...] *Betrachte das Kreuz* [...] *und lerne Geduld tragen* [...] *bis an dein Ende. Die Nachfolge Jesu geht nicht ohne Leiden, ohne Verfolgung vorüber* [...]. *Betrachte* [das Kreuz] *und sammle dir in seinem* [Jesu] *Vorbilde, an seiner Liebe* [...] *immer neue Kraft zum Kampfe, zur Selbstbeherrschung, zur Überwindung der Welt, zur treuen Pflichterfüllung und Ausdauer bis ans Ende.*»[229]

Theodosius Florentini versteht den gekreuzigten Christus 1) als Vorbild, 2) als Beweggrund und Motiv 3) als Kraft zum Ausharren im Leiden.[230] Die

227 «*Vom Nutzen der Betrachtung des Leidens Jesu*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 2, 111ff.), «*Unterricht von der christlichen Geduld*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 3, 382ff.), «*Über das Kreuz als des Christen Buch*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 3, 443ff.), «*Über den Zweck der Prüfungen und Leiden*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 3, 533ff.), «*Über das Leiden Jesu*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 4, 74ff.) und «*Unterricht über Ertragung von Kreuz und Leiden*» (Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 4, 681f.)

228 *SW* 19,81.

229 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 3, 445. Die Betrachtung des Leidens als stimulans, disciplina und sacrificium dürfte vom modernen Bewußtsein schnell als moralische Fehlfarbe entlarvt werden.

230 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 2, 111 (*Vom Nutzen der Betrachtung des Leidens Jesu*).

Vorbildfunktion findet er in dem bekannten Bibelwort angesprochen: «*Wer mir nachfolgen will, verläugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach!*»[231] Den Beweggrund zum Leiden findet Theodosius Florentini in dem Motiv des Christen, «*auch im Leiden ihm* [,Christus,] *gleichförmig zu werden*».[232] Die «*göttliche Kraft zum Leiden*»[233] besitzt schließlich der Christ, der «*die Leiden der Zeit wie Christus in Geduld* [erträgt]»[234], der «*mit Geduld und Ergebenheit im Schweiße des Angesichtes arbeite*[t] *und die irdischen Mißgeschicke freudig erträg*[t]»[235], der «*unüberwindliche Geduld in allen Leiden und Stürmen dieses Lebens*» zeigt.[236] Und weiter: Wer das Leiden auf sich nimmt «*als ein von Gott in seiner unendlichen Weisheit und aus wahrer Liebe ihm auferlegtes Joch*», übt sich in christlicher Geduld.[237] Die ausdauernde Geduld ist - wie bei Sailer - «*der Prüfstein* [...] *des wahren Christen.*»[238]

Die Betrachtung des Leidens fügt sich in Florentinis mystisches Frömmigkeitsverständnis ohne weiteres ein. Denn die Liebe zu Jesus schließt ein, mit Gott gleichförmig zu werden, sich «*mit dem leidenden Heilande aufs innigste vereinigt zu erhalten*».[239] Und weiter: Den Weg zur Vereinigung mit Gott «*bahnen die Leiden: durch's Kreuz geht's zur Verherrlichung* [...]; *der Vereinigung mit dem Gekreuzigten im Leiden folgt die Vereinigung mit dem Verherrlichten in seinem ewigen Reiche. Die Nachfolge Christi im Leiden ist das Siegel der wahren Vereinigung mit Christus. Daher* [...] *jenes Wort der hl. Theresia: Entweder leiden oder sterben!*»[240]

Florentinis Aussagen über das Leiden verweisen theologisch auf Sailer zurück. In seinem Hauptwerk, dem «*Handbuch der christlichen Moral*»,

231 Ebd. 112. Theodosius zitiert (etwas frei) Matth. 16, 24. Dieses Wort Jesu ist im «*Leben der Heiligen Gottes*» das mit Abstand am häufigsten zitierte.

232 Ebd.

233 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 2, 112.

234 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 3, 526.

235 Ebd. 113.

236 Ebd., 223 (*Unterricht von dem, was die Liebe zu Jesus fordert und gibt*).

237 Ebd., 383 (*Von der christlichen Geduld*).

238 Ebd. Zu Sailer siehe Kap. 3.2.1.

239 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 2, 111.

240 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 3, 536 (*Unterricht über den Zweck der Prüfungen und Leiden*).

ist das Leiden Gegenstand seiner Erörterungen der Geduld. Die Tugend der Geduld fällt für ihn unter den Oberbegriff der Selbstverleugnung.[241] In dem Kapitel «*Über Duldsamkeit*» unterscheidet er vier Begriffe der Geduld, die sich wie das Ganze (die christliche Geduld) zu seinen unvollkommenen Teilen (die heroische, die vollendete und die religiöse Geduld) verhalten.

Die heroische und vollendete Geduld, die Sailer in der Antike findet, definiert er wie folgt: «*Die beharrende, die tragende, die kämpfende Geduld heißt eine heroische, insofern die Grösse der Lasten und Hindernisse oder wenigstens die Dauer der Leiden* [...] *eine ungewöhnliche Seelengröße in dem Dulder voraussetzen. Es gibt also Helden im Beharren, im Tragen, im Kämpfen. Insofern die Geduld im Tragen, Kämpfen, Beharren nicht unterliegt vor dem Lebensende, heißt sie die vollendete.*» Über «*das Religiöse der Geduld*» als «*Fundament des Sittlichen*», wie sie der stoische Philosoph vor Augen hat, heißt es: «*Da der Gottesverehrer in allem Unangenehmen* [...] *die Ordnung, Fügung und Lenkung des höchsten Regenten der Welt respectirt, so ist die Geduld des Gottesverehrers das Zufriedenseyn mit Gott und im höhern Maße betrachtet, das Einesseyn mit Gott in allem Unangenehmen aus Respekt für die höchste Ordnung, Fügung und Lenkung, die seine Vernunft erkennt.*»[242]

Anschließend definiert Sailer «*das Christliche der Geduld*» als «*das Religiöse schlechthin: Jene Hingebung und Ergebung des Gemüthes in den ewigen Willen der ewigen Liebe, die der Lehre, dem Beyspiele und dem Geiste Christi angemessen, und eben deswegen in Hinsicht auf ihre Quelle Darstellung der herrschenden Liebe gegen Gott, in Hinsicht auf vollständige Niederschlagung aller Bewegungen der Natur Selbstherrschaft, in Hinsicht auf den Aufwand der Geistesenergie Heroismus, in Hinsicht auf die widrigen Ereignisse der Gegenwart und Zukunft alltragend, und in Hinsicht auf die Dauer beharrend, vollendet ist, heißt die christliche Geduld.*»[243]

Die christliche Geduld setzt die innere Umwandlung des Menschen voraus. «*Die Christengeduld wird vorbereitet durch Alles, was die vollständige Umwandlung* [...] *vorbereitet, und wird erzeugt in und mit dieser vollständigen Umwandlung selber; denn der Muth, für das Reich Gottes*

241 *SW* 14, 110. Zur Selbstverleugnung bei Sailer siehe Kap. 3.2.1.

242 *SW* 14, 120, 122f.

243 Ebd. 123.

alles zu opfern und zu dulden, ist nur da wirklich, wo das Reich Gottes selbst im Menschen schon geboren ist, d.h. wo das Fleisch dem Geiste und der Geist des Menschen dem Geiste Gottes gehorcht. [...] *Nur Gottes Kinder, die den weltüberwindenden Glauben haben, können alle Leiden der Welt überwinden.*»[244]

Die christliche Geduld setzt also die uneigennützige Gottesliebe voraus. Das A und O der christlichen Frömmigkeit ist nicht das Leiden, sondern die Liebe zu Gott. Theodosius Florentini beschreibt sie mit besonders eindrücklichen Worten. «*Der liebende Mensch betrachtet Jesus als den Ursprung und das Ziel seines irdischen und geistigen Lebens. Der Christ, welcher Jesus über alles liebt, liebt sich selbst in ihm, ohne Hochmut und Selbstsucht; er liebt die Eltern, die Güter der Erde in der Weise, wie Gott sie liebt* [...]. *Er liebt sie in Gott und wegen Gott mit reiner Liebe.* [...] *Es bleibt nichts übrig, als entweder Christus über Alles und in Allem zu lieben, Alles ihm hinzugeben, oder aber zu erklären, daß man ihn nicht liebt.* [...] *Die Liebe zu Jesus gibt den Menschen wahre Freiheit und wahren Frieden, indem sie ihn von allen irdischen und zeitlichen Banden entledigt. Was soll den noch fesseln und beunruhigen, der nur in und für Christus lebt und danach trachtet, mit Christus ständig vereinigt zu werden? Die Liebe zu Jesus gibt dem Menschen die rechte Begeisterung und Tatkraft; es ist dem Liebenden nie zu viel, was er zu tun hat; er achtet, was er geleistet für nichts; er dürstet nach neuer Tat, all das ohne zeitliches Interesse, ohne Selbstsucht. Er will nur Christus verherrlichen; er wirkt Wunder der Liebe. Die Liebe zu Jesus gibt Seligkeit hienieden dem Liebenden und durch ihn den Mitmenschen und endlich im Jenseits. Lieben und geliebt werden ist Seligkeit; je reiner nun die Liebe, je größer das Gut, desto sicherer ist die Seligkeit.*»[245]

244 Ebd. 116.

245 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864) Bd. 3, 222-226 (*Von dem, was die Liebe zu Jesus fordert und gibt*).

Uta Teresa Fromherz

Bernarda Heimgartner und Theodosius Florentini

Die Schwesterngemeinschaften von Menzingen und von Ingenbohl haben denselben Vater, den Kapuziner Theodosius Florentini,[1] aber zwei verschiedene Mütter: Bernarda Heimgartner[2] und Maria Theresia Scherer.[3] Seit mehr als 150 Jahren irritiert die Geschichte der so genannten Trennung alle Beteiligten. *Bernarda Heimgartner trennte sich von Theodosius Florentini.* Bernarda Heimgartner und Maria Theresia Scherer blieben einander freundschaftlich verbunden. Doch ihre Gemeinschaften, die Lehrschwestern von Menzingen und die Barmherzigen Schwestern von Ingenbohl, wurden nicht vereinigt, obwohl Theodosius Florentini das gewünscht hatte.

1. Bernarda Heimgartner im Ingenbohler Festspiel 2006

In Ingenbohl wird Theodosius Florentini als Gründervater in Liebe und Bewunderung verehrt. Sein Grab wird ehrfurchtsvoll gehütet. Die Erinnerung an ihn prägt das Identitätsbewußtsein der Gemeinschaft. - Der Blick der Menzinger Schwestern auf Theodosius Florentini ist eher kühl und distanziert. Man anerkennt seine Leistungen, ist sich aber auch der Verletzungen bewußt, die er Bernarda Heimgartner angetan hat.

---

1 Theodosius Florentini OFMCap, geb. 23. Mai 1808 in Münster GR, Taufname Anton Crispin, 1826 Kapuziner, 1830 zum Priester geweiht, gest. 15. Februar 1865 in Heiden AR.

2 Bernarda Heimgartner, geb. 22. November 1822 in Fislisbach AG, Taufname Maria Anna, 1844 Profeß als Lehrschwester, gest. 13. Dezember 1863. - Bernarda war das vierte von sechs Kindern ihrer Eltern, das dritte Mädchen. Ihr Vater starb 1836. Die Mutter Anna Maria Heimgartner-Trüb übernahm allein die Sorge um ihre damals noch fünf Kinder. Es ist denkbar, daß Bernarda in ihrer Mutter eine tatkräftige und selbständig handelnde Frau erlebt hat, für sie ein Vorbild.

3 Maria Theresia Scherer, 1825-1888, 1845 Profeß mit den Lehrschwestern, 1845 Lehrerin in Galgenen, 1846 in Baar, 1847-1850 in Oberägeri, 1850-1851 Armenmutter in Näfels, 1851/52 Lehrerin in Menzingen, 1852 von Theodosius Florentini nach Chur an die Planaterra versetzt als Frau Mutter und Novizenmeisterin der Barmherzigen Schwestern. - Maria Theresia, auch sie das vierte Kind ihrer Eltern, verlor ihren heiß geliebten Vater, als sie siebeneinhalb Jahre alt war. Die Familie wurde aufgelöst, die Kinder verteilt. Die Mutter galt als sensibel und unsicher, sie behielt nur die jüngsten Kinder. Maria Theresia kam zu Verwandten, zwei ledigen Brüdern, einer davon ihr Taufpate. Bei ihnen wuchs sie auf. Vgl. Inge Sprenger Viol, *Ein Leben gegen Elend und Unrecht. Weg und Wirken der Schwester Maria Theresia Scherer*, Freiburg/Basel/Wien 1945, 13-16.

Im eindrücklichen Ingenbohler Festspiel von 2006 thronen Maria Theresia Scherer und Theodosius Florentini als einmütiges Elternpaar auf quasi himmlischen Thronsesseln und kommentieren, was sich auf der Bühne, sprich auf Erden, abspielt. Auch Bernarda Heimgartner hat ihre Rolle, freilich nur am Rand: Sie sagt zweimal zu Maria Theresia Scherer: «*Geh nach Chur. Kommt es zur Trennung, dann hilf Pater Theodosius!*»[4] Das ist geschichtlich nicht ganz richtig, denn Bernarda Heimgartner war *1852* mit Sr. Maria Theresias Versetzung nach Chur nicht einverstanden.[5] Andererseits schrieb Maria Theresia Scherer 1856 an Bernarda Heimgartner: «*Indem Sie letztes Jahr selbst mich gleichsam ersuchten, im Falle es eine Trennung gebe, so möchte ich beim Hoch. Pat. Sup. bleiben und ihm helfen.*»[6] Das war Bernardas Meinung 1855, nachdem die Trennung beschlossen war. Sie hielt es für vernünftig, daß Maria Theresia Scherer nun bei dem vor vier Jahren in Chur begonnenen Werk blieb.

Im weiteren Spiel sagt Theodosius Florentini von Bernarda Heimgartner: «*Sie hat Größe, diese Frau, ist erstaunlich frei. Ihre Überlegenheit in Demut und Verzicht ist beispielhaft, beschämt mich in der Tat.*»[7] 1856 jedoch, in seinem Zorn und seiner Enttäuschung, nannte er Bernarda Heimgartner «*undankbar, unaufrichtig, eigensinnig und ohne Demut.*»[8] Seine Worte wurden unter seinen Freunden beipflichtend zitiert. Das schmerzt uns Menzinger Schwestern. Sr. Bernardas Quasi-Rehabilitierung durch Theodosius Florentini im Festspiel überspielt die geschichtlichen Fakten.

Wie Bernarda Heimgartner litt auch Maria Theresia Scherer unter Theodosius Florentini. Im Festspiel bezeugt das der große Schatten, der Katharina oder Maria Theresia Scherer fast erdrückt. Statt Bernarda Heimgartner zu loben, wie er es nie getan hat, hätte Theodosius Florentini im Spiel Maria Theresia Scherer und Bernarda Heimgartner und ihre Schwestern um Vergebung bitten müssen für all das Leid, das er ihnen zugefügt hat.

---

4 Silja Walter, *Haus der neuen Schöpfung. Geistliches Schauspiel zur hundertfünfzigsten Jahrfeier des Klosters Ingenbohl. Aufgeführt 14. September - 4. Oktober 2006. Kloster Ingenbohl.* Ingenbohl 2006, 66f.

5 «*Im Februar (1852) mußte unsere Schwester Maria Theresia Scherer auf das Ansuchen des hochw. P. Sup. Theodosius nach Chur*», *Chronik*, 64.

6 Brief von M. Theresia Scherer an Bernarda Heimgartner am 30. Juli 1856. - CD II (Scripta ad Matrem Bernardam), 774; IAM, II.2.4.63.

7 Silja Walter, *Haus der neuen Schöpfung*, 67f.

8 Theodosius Florentini an Bernarda Heimgartner, 28. August 1856. - CD II, 807; IAM II.2.4.80.

2. *Zeit des Vertrauens: 1844-1849*

2.1. Die Gründungskonferenz

Vier ideal gesinnte Männer faßten am 8. August 1844 den Plan, drei junge, von Theodosius Florentini ausgebildete Ordensfrauen nach Menzingen, Kanton Zug, Bistum Basel, zu berufen, damit sie dort eine Mädchenschule eröffneten. Die vier Männer waren der Menzinger Pfarrer Johann Josef Röllin,[9] der Kapuziner Theodosius Florentini, der Dekan Albrecht von Haller[10] und der Menzinger Gemeindepräsident Franz Josef Hegglin.[11] Theodosius Florentini brachte den Entwurf von Statuten für das neu zu gründende Institut der Lehrschwestern mit.

Auf Antrag von Theodosius Florentini wurde beschlossen, die drei Schwestern dem franziskanischen Dritten Orden einzugliedern. Er erhielt den Auftrag, die Statuten dem Bischof von Basel zur Genehmigung vorzulegen. Das hat Theodosius Florentini nie getan. Er lebte im Bistum Chur und hielt den Schulort Menzingen nur für ein Provisorium, eine Verlegenheitslösung, denn er wußte im Moment nicht, wohin mit den drei Schwestern. Die Initiative zur Schulgründung war vom Menzinger Pfarrer Röllin ausgegangen.

Theodosius Florentini war ein Mann von großem Charme, gewaltiger Beredsamkeit und unermüdlicher Tatkraft. Er konnte Männer wie Frauen für seinen Glauben und seine Ideale begeistern. Er war begabt mit hoher Intelligenz und mit starken Gefühlen und Leidenschaften, die gelegentlich seine Vernunft überschwemmten. Er konnte leutselig sein wie ein großer Fürst.[12] Er hatte das Selbstbewußtsein eines Propheten und das Erfolgsbewußtsein eines Medienstars.

---

9 Johann Josef Röllin, 1814-1873, aus Menzingen, hatte in Rom studiert, empfing dort die Priesterweihe und war dann während vier Jahren Vikar in St. Clara in Basel bei Pfarrer Sebastian von Büren. Dort lernte er die Schwestern von Ribeauvillé kennen, die eine private, katholische Mädchenschule führten. 1843-1867 war Röllin Pfarrer in Menzingen; er gründete 1850 das Kapuzinerinnenkloster auf dem Gubel, wo 1851 die ersten Schwestern ihre Profeß ablegten.

10 Albert (oder Albrecht) von Haller, 1808-1858, Pfarrer in Galgenen SZ, Sohn des «Restaurators» Karl Ludwig von Haller, 1768-1854, Urenkel des Berner Arztes und Naturforschers Albrecht von Haller, 1708-1777, von dem das Lehrgedicht «*Die Alpen*» stammt.

11 Franz Josef Hegglin, 1810-1861, 1840-1861 Gemeindepräsident von Menzingen, Regierungsrat des Kantons Zug, ab 1836 sechsmal Landammann, 1835-1848 Ehrengesandter seines Kantons auf der eidgenössischen Tagsatzung.

12 Erinnerungen von Aloisia Winiger, CD III (Scripta de Matre Bernarda), 3, 2026 («*Wend er Chräpfli*»).

2.2. Eine dreifache Mitgift

Die drei Schwestern Bernarda Heimgartner, Feliziana Kramer[13] und Cornelia Mäder[14] erhielten von Theodosius Florentini eine dreifache Mitgift: ihre Ausbildung, ihre Satzungen und eine «*Schulorganisation*». Theodosius Florentini legte ihnen damit das Fundament. Ihr Haus mußten sie selber bauen.

a) Theodosius Florentini finanzierte ihre Ausbildung. Er ließ 1840 drei Mädchen, 18, 17 und 16 Jahre alt, in die Schule der Kapuzinerinnen in Baden aufnehmen, um sie zu Lehrerinnen zu machen. Dann sandte Theodosius Florentini zwei von ihnen zu den Ursulinen nach Freiburg im Breisgau und eine nach Freiburg in der Schweiz. Zuletzt ließ er sie bei den Schulschwestern von der Göttlichen Vorsehung in Ribeauvillé, Elsaß, ins Noviziat aufnehmen. Die Kosten dafür brachte er durch seine schriftstellerische Tätigkeit auf.

b) Theodosius Florentini arbeitete für sie Konstitutionen aus, eine Lebensregel in franziskanischem Geist.[15] Sie sprachen vom Zweck der Gründung, nämlich von der Erziehung der weiblichen Jugend.[16] Sie sprachen vom Geist des Evangeliums und der Nächstenliebe und von der Verachtung der Welt nach dem Beispiel des heiligen Franz von Assisi.[17] Sie legten Tagesordnung, Nahrung, Kleidung und Gebetspflichten fest. - Im fünften und letzten Kapitel schrieben die Satzungen *ausschließlich der Vorsteherin* des Instituts, der Frau Mutter, das Recht und die Pflicht zu, das

13 Feliziana Kramer, 16.10.1823-1.5.1859, Taufname Anna, Lehrerin, 1844 Mädchenschule Menzingen, 1845 Galgenen, 1846-1849 Arth, 1849 in Maria Opferung Zug, 1850 Rhäzüns, 1850 Zizers, 1852 Altstätten Maria Hilf, St. Gallen Reburg, 1854 St. Gallen Mädchenrealschule, 1854 Gams, 1855 Wurzach; ab 1854 Assistentin von Bernarda Heimgartner.

14 Cornelia Mäder, 5.3.1824-27.9.1854, Taufname Walburga, Lehrerin, 1845 in Altdorf und in Wurmsbach, 1846 Mädchenschule Menzingen, 1847 Hofschule Chur, 1848 Menzingen, 1849 Rhäzüns, 1850 Zizers, ab 1851 in Menzingen Seminarlehrerin und Assistentin von Bernarda Heimgartner.

15 Die *Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern* erschienen im Druck in der 1. Auflage, Einsiedeln 1852. Sie wurden am 2. Juli 1845 vom Bischof von Chur approbiert und im September 1851 auch vom Bischof von Basel. Sie blieben in Menzingen gültig bis 1901.

16 *Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern*, 3.

17 Ebd., 5.

Institut zu leiten.[18] - Das Institut sollte der Jurisdiktion des Bischofs unterstehen, in dessen Diözese das Mutterhaus liegt. Die Jurisdiktion übt der Bischof durch einen von ihm ernannten Superior aus. Über die Beziehungen des Gründers zum Institut der Lehrschwestern stand nichts in den Satzungen. Den Titel eines Superiors gab der Bischof von Basel dem Pfarrer von Menzingen Johann Josef Röllin.[19] Theodosius Florentini hatte von Röllin keine sehr hohe Meinung.[20] Daß er in den Satzungen der Frau Mutter so große Vollmachten zuschrieb, machte sie vom Superior Röllin grundsätzlich unabhängig.

c) Theodosius Florentini erarbeitete für die Schwestern eine Schulorganisation, einen Lehrplan für eine sechsjährige Primarschule.[21] Sechs Unterrichtsgegenstände sah er vor: Religion, Sprache, Zahl, Mensch, Natur, Kunst. Die Kinder lernen nicht nur lesen sondern auch erzählen. Zum Thema Mensch gehörten Körperlehre, Seelenlehre und Geschichte; zum Thema Natur Geographie, die Naturkräfte und die drei Naturreiche der Tiere, Pflanzen und Mineralien. Zum Unterricht in Kunst gehörten Gesang, Zeichnen und Technik. Die Kinder sollten nämlich auch einen Begriff von den am Ort üblichen Tätigkeiten in Landwirtschaft und Handwerk erhalten. - Die Lehrerinnen hatten immer konkret von der sinnlichen Anschauung auszugehen. In Geschichte und Geographie wurden die Kinder von ihrer engeren Heimat langsam in die weitere Umwelt von Kanton und Schweiz eingeführt. Naturkunde leitete einerseits an zum Staunen über Gottes Schöpfung. Die Kinder sollten aber auch Phänomene wie Blitz und Donner vernünftig erklären können. Die Lehrerinnen sollten jedem Aberglauben entgegenarbeiten. Frömmigkeit und Glaube verbanden sich mit Vernunft und Aufklärung. Die «*Schulorganisation*» diente auch der Ausbildung der jungen Lehrerinnen, solange es keine kantonalen Lehrpläne gab.

---

18 «*Der Vorsteherin des Institutes steht allein und ausschließlich das Recht und die Pflicht zu, für die Erziehung der Kandidatinnen und Novizinnen zu sorgen, neue Schulen anzunehmen, die diesbezüglichen Kontrakte abzuschließen, die Schwestern zu versetzen, die Oberschwestern zu bezeichnen, die erforderlichen Erlaubnisse zu erteilen, die Schulen zu visitieren, die Schwestern an die neuen Anstalten zu begleiten, die Ämter zu verteilen, überhaupt nach Anleitung dieser Konstitutionen alles anzuordnen, was zur Erreichung des Zweckes des Instituts erforderlich und ersprießlich sein wird.*»; siehe: *Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern*, 66.

19 18. Oktober 1846. - *Chronik*, 39. - Vgl. CD III.1,1057; IAM I.3.1.2.

20 Brief von Theodosius Florentini an Bischof Karl Arnold-Obrist von Basel, 23. August 1856; zitiert bei Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 519.

21 Die «Schulorganisation» wurde 1853, vielleicht auch früher, gedruckt. IAM II.1.8.64.

«Wir danken in unserem Herzen Gott, zum Unterrichte der Jugend berufen zu sein»; so schrieb Bernarda Heimgartner in ihrem ersten Jahr als Lehrerin.[22] Freudig und begeistert identifizierte sie sich und die Ihren mit ihrem Beruf und mit dem in den Satzungen vorgezeichneten Ordensleben. Ausbildung, Satzungen und Schulorganisation betrachteten die ersten Schwestern dankbar als so etwas wie ihre dreifache Mitgift. Es sollte sich erweisen, daß Theodosius Florentini in den drei Gaben eher eine Art Kapitalinvestition sah.

2.3. Die Lehrschwestern werden auf sich selbst gestellt

Im April 1845 traf in Menzingen die Hiobspost ein, der Provinzial der Kapuziner[23] habe Theodosius Florentini verboten, sich weiter um die Lehrschwestern zu kümmern.[24] Vergeblich bemühte sich Bernarda Heimgartner, zusammen mit Pfarrer Röllin, den Kapuzinerprovinzial umzustimmen. *«Sie haben ja den Herrn Pfarrer!»* sagte er trocken und schnöde.[25] - Kurz darauf wurde Theodosius Florentini vom nahen Altdorf weg nach Chur versetzt, als Hofpfarrer und als Superior des dortigen Kapuzinerhospizes.[26]

Pfarrer Röllin konnte den Gründervater nicht ersetzen. Ihm fehlte dazu das Format. Bernarda Heimgartner schrieb tapfer: *«Von diesem Augenblicke an hatte nun unser bisheriger Führer nicht mehr die Freude, seinen edlen Zweck fortzusetzen. Allein, deshalb entmutigten wir uns nicht. Wir setzten unser Vertrauen auf Gott, erkannten auch hierin seinen heiligen Willen und dachten, Er werde alles zu seiner Ehre und zu unserem Besten einrichten.»*[27]

So wurde Bernarda Heimgartner mit ihren Schwestern auf sich selbst gestellt. Ihr entschiedenes Vertrauen auf Gott erlaubte ihr, sich innerlich von Theodosius Florentini zu lösen. Es gab ihr Mut, Reife und Mündigkeit.

---

22 *Chronik*, 26.

23 Provinzial der Kapuziner war 1842-1845 Pater Bonifaz Burri.

24 *«Den 8. April (1845) erhielten wir die Nachricht von Seiner Hochwürden Pater Theodosius, unserem bisherigen geistlichen Führer und Vorsteher, er könne und dürfe, ohne ungehorsam zu sein, nichts mehr an der Verwirklichung unseres Institutes arbeiten, da Seine Hochwürden Pater Provinzial nicht damit zufrieden sei.»*, *Chronik*, 32.

25 *Chronik*, 32.

26 Ebd., 35.

27 Ebd, 33.

Mit ihren noch nicht 23 Jahren nahm nun sie die Geschicke der kleinen Gemeinschaft in die Hand.

2.4. Trotzdem Kontakte mit Theodosius Florentini

Die Beziehungen zu Theodosius Florentini brachen freilich nicht ab. Die Schwestern besuchten ihn noch Anfang Mai in Altdorf.[28] Er kam am 2. Juni trotz dem Verbot auf Schulbesuch nach Menzingen.[29] Am 4. Juli 1845 kam er wieder und brachte den Schwestern die Bestätigung der Satzungen durch den *Bischof von Chur*,[30] nicht durch den für Menzingen zuständigen Bischof von Basel. Das zeigt: Theodosius Florentini dachte von seinem Heimatbistum *Chur* aus. Dort sah er die Zukunft der Lehrschwestern. Die Verhältnisse im konfessionell stark gemischten Bistum Basel schienen ihm, vor allem nach seiner Flucht 1841 aus Baden und seiner Verurteilung durch den Kanton Aargau, wenig Vertrauen erweckend.

2.5. Die Gemeinschaft wächst

Jahr für Jahr meldeten sich junge Frauen, die dem Institut der Lehrschwestern beitreten wollten: 1845 legten zwei ihre Profeß ab, unter ihnen Maria Theresia Scherer, 1846 zwei aus Sr. Bernardas Heimatort Fislisbach, darunter ihre leibliche Schwester als Schwester Agnes, 1847 drei, 1848 sogar acht und 1849 fünf. Bernarda Heimgartner prüfte die Anwärterinnen genau. Manche Kandidatinnen wurden nach kurzer Zeit wieder entlassen. Die Profeßfeiern fanden gewöhnlich zu Anfang Oktober statt. Das hing mit dem Schuljahr zusammen, das Mitte Oktober oder Anfang November begann und bis Ende August dauerte. Im September kamen die Schwestern zu Ferien und Exerzitien nach Menzingen. Danach konnte Profeß gefeiert werden. Die Schwestern legten ihre Gelübde immer nur auf ein Jahr ab, damit jede frei sei, nach Ablauf der einjährigen Gelübde wieder auszutreten.

Alljährlich konnten die Schwestern neue Schulen übernehmen: 1845 Galgenen, 1846 Arth und Baar, 1847 Oberägeri und Sattel. Trotz einem neuen Verbot des Kapuzinerprovinzials holte Theodosius Florentini Cornelia Mäder im Oktober 1847 an die Hofschule in Chur. Schon im Januar 1848

28 Ebd., 33.

29 Ebd., 34.

30 Approbation der Constitutionen durch den Bischof von Chur am 2. Juli 1845. *Chronik*, 34.

wurde sie von Agnes Heimgartner abgelöst.[31] Gewöhnlich waren es die Pfarrherren, die sich um die Einrichtung von Mädchenschulen bemühten. Sie wandten sich an Theodosius Florentini, und er teilte Bernarda Heimgartner mit, wohin sie eine Schwester senden solle.[32] Nur er war den Pfarrern Garant für eine gute Schule. Aber Bernarda Heimgartner unterschrieb die Verträge mit den Gemeinden.

Bernarda Heimgartner bedauerte es, wenn eine Gemeinde nur eine Schwester anstellte. Sobald es um mehr als sechzig Kinder ging, drang sie auf die Anstellung einer zweiten, wie es die Satzungen vorschrieben.[33] Lehrschwester in einer Gemeinde zu sein, war etwas Neues, eine bisher unbekannte Lebensform. Von liberalen, sprich antiklerikalen Personen wurden die Schwestern nicht selten angegriffen.

3. Zeit der Verschleppung: 1849-1851

3.1. Rhäzüns

Das Treiben einer betrügerischen Blutschwitzerin im Menzinger Pfarrhaus lieferte Theodosius Florentini den Vorwand, um die Schwestern von Menzingen weg und ins Bistum Chur zu holen. Er mietete Schloß Rhäzüns im Domleschg und befahl Bernarda Heimgartner, mit Mitschwestern und Novizinnen dorthin zu ziehen. Die Gemeinschaft war inzwischen auf dreiundzwanzig Profeßschwestern angewachsen.[34]

Schloß Rhäzüns war von seinen Besitzern, den Brüdern Vieli, vernachlässigt worden. Die Schwestern mußten es putzen, reparieren und wohnlich einrichten, bevor im November die Schule beginnen konnte. Das verur-

31 *Chronik*, 44. - Agnes Heimgartner, 1829-1894, Profeß 1846, leibliche Schwester von Bernarda Heimgartner, Lehrerin: 1846 Galgenen, 1847 Chur, 1850 Buochs, 1853 Wollerau, 1856 Sachseln.

32 «*Meist führte Theodosius die Verhandlungen über die Annahme neuer Posten oder drängte zu deren Annahme, auch wenn kaum die nötigen Kräfte dafür vorhanden waren und deshalb Novizinnen gesandt werden mußten.*»; siehe: Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 96.

33 *Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern*, 62.

34 Einige Schwestern blieben auf ihren Schulposten: Magdalena Heimgartner und Josefa Halbeisen in Menzingen, Aloisia Winiger in Arth, Clara Schibli und Antonia Zurmühle in Baar, Ignatia Schnellmann und Maria Theresia Scherer in Oberägeri, Xaveria Eisele in Sattel und Agnes Heimgartner und Seraphina Landthaler an der Hofschule in Chur. Leider muß Bernarda Heimgartner immer wieder berichten, daß die eine oder andere Schwester «kränkelte» und deshalb an ihrem Schulort vorübergehend durch eine andere ersetzt werden mußte.

sachte beträchtliche Auslagen.[35] Bernarda Heimgartner schickte zuerst Marie Zürcher[36] dorthin für den Haushalt und dann Cornelia Mäder und Dominika Fiala[37] für die Schule. Theodosius Florentini, *«welcher unser Leiter und Führer war»*,[38] kam nun alle acht oder vierzehn Tage nach Rhäzüns. Aber kaum war Marie Zürcher als Hausmeisterin für Rhäzüns bestimmt und dort angekommen, berief Theodosius Florentini sie *«nach Chur als Lehrmeisterin und Aufseherin der Seidenweberei.»*[39]

Im April 1850 richtete Theodosius Florentini in Chur im Haus Planaterra ein Spital ein, das von barmherzigen Schwestern geleitet werden sollte. Zur Leitung der Planaterra verlangte er Paulina Fuchs, denn diese hatte früher im Spital von Solothurn gearbeitet.[40] Auch Marie Zürcher wurde bald in die Planaterra versetzt, weg von der zu wenig florierenden Weberei.

3.2. Zizers

Im Frühling 1850 beanspruchte der eine der Brüder Vieli seinen Schloßteil und kündigte den Mietvertrag. Da mietete Theodosius Florentini das Salissche Schloß in Zizers. Den Sommer 1850 hindurch wurde es gereinigt und eingerichtet, was wieder viel Arbeit und große Ausgaben verursachte. Neuer Umzug mit Möbeln, Hausrat, Pensionärinnen, Kandidatinnen, Novizinnen, ein neues Töchterpensionat aufbauen.

---

35 *«Im Oktober 1849 richteten wir in einem alten Schloße zu Rhäzüns, Graubünden, ein kleines Pensionat ein. Die Einrichtung verursachte große Auslagen und hatte manche Beschwerde und Widerwärtigkeit. Das Schloß gehörte* [...] *zwei Herren Vieli, welche es aber nicht mehr bewohnten, es jedoch nur ungern zur Miete überließen.* [...] *Die Arbeiten, welche unsere ersten dahin geschickten Schwestern und Töchter da fanden, will ich nicht beschreiben.» - Chronik*, 47f.

36 Marie Zürcher, 1822-1875, Profeß 1847; 1847 Köchin und Ökonomin im Mutterhaus. 1849 in Rhäzüns, dann Seidenweberei in Chur, 1852 im Spital Altdorf, 1856 im Waisenhaus Menzingen.

37 Dominika Fiala, 1820-1885, Profeß 1849, Lehrerin, 1849 Schulvorsteherin in Rhäzüns, 1851 Schulvorsteherin in Zizers, 1854 Vorsteherin im Institut Stella Maris in Rorschach.

38 *Chronik*, 49. - Diese Formulierung tönt knapper, im Vergleich mit Sr. Bernardas Worten über Theodosius Florentini im Februar 1846.

39 *Chronik*, 49: *«Die liebe Schwester wurde wirklich geschickt, und neben ihr wurden andere Lehrmeisterinnen angestellt.»*

40 *Chronik*, 50.

3.3. Das Armenhaus in Näfels

Im Herbst 1850 schickte Theodosius Florentini Maria Theresia Scherer als Armenmutter ins Armenhaus nach Näfels, wo sie fünfzig Alte, Gebrechliche, Behinderte zu betreuen hatte.[41] Das machte Bernarda Heimgartner große Sorgen: *«Sie hat eine schwere Aufgabe, denn in diesem Armenhause waren die armseligsten Geschöpfe beiderlei Geschlechtes.* [...] *Hätten wir eine passende Schwester zu entbehren gehabt, hätte ich Maria Theresia Scherer an einem solchen Posten nicht alleine gelassen.»*[42]

Bernarda Heimgartner reiste selbst nach Näfels und verlangte von der Armenbehörde die Anstellung einer zweiten Person. Die Behörde versprach das zuerst, erklärte dann aber, sie habe kein Geld. Anfang 1851 brachte Theodosius Florentini eine Kandidatin nach Näfels, verlangte sie aber nach wenigen Wochen wieder zurück.[43] Erst im April 1851 konnte Bernarda Heimgartner eine Gehilfin nach Näfels senden in der Person von Bonaventura Zeller.[44] Maria Theresia Scherer kehrte im Sommer 1851 erschöpft nach Menzingen zurück und wurde im Herbst Lehrerin an der Dorfschule.

Bonaventura Zeller setzte im Herbst 1851 zusammen mit Anastasia Hauser[45] die Arbeit im Armenhaus von Näfels fort, bis Bernarda Heimgartner im Januar 1852 die beiden Schwestern zurückzog, weil ihr die Verhältnisse dort wirklich unzumutbar erschienen.

4. Zeit der Rückkehr: 1851-1853

4.1. Die Zuger Hilfsgesellschaft

Während die Schwestern in Graubünden versuchten, ein neues Mutterhaus aufzubauen, kam im Kanton Zug wieder eine konservative Mehrheit in die Regierung. Die Bundesverfassung von 1848 schrieb die

41 *Chronik*, 55.

42 *Chronik*, 55f. - Vgl. Inge Sprenger Viol: *Ein Leben gegen Elend*, 48ff.

43 *Chronik*, 47ff, 52.

44 *Chronik*, 58. - Bonaventura Zeller, geb. 1826, Profeß 1850; trat 1857 wieder aus der Gemeinschaft aus, nachdem sie sich an verschiedenen Orten vor allem in sozialen Diensten eingesetzt hatte.

45 Anastasia Hauser, geb. 1825, Profeß 1851, trat 1856 nach Ingenbohl über.

allgemeine Schulpflicht vor. Also führte der Kanton Zug 1849 das Primarschulobligatorium ein. Nun mußten Schulen gegründet und Lehrkräfte gefunden werden. Da erinnerten sich die Zuger an die Menzinger Lehrschwestern. Die hatten sich ja in mehreren Gemeinden der Kantone Zug und Schwyz bewährt. Jetzt brauchte man sie dringend!

Der Menzinger Kapuziner Honorius Elsener, der Freund von Theodosius Florentini, nahm den Kontakt auf mit Dekan Melchior Schlumpf. Am 4. September wurde auf dem Gubel bei Menzingen ein *«Hilfsverein für Lehrschwestern»*[46] gegründet. Elf geistliche Herren, der Gemeindepräsident Franz Josef Hegglin und weitere vier namhafte Politiker nahmen teil. Die Schwestern sollten ein dringend benötigtes Lehrerinnenseminar gründen, um *«die religiöse Erziehung namentlich der weiblichen Jugend zu fördern.»*[47]

4.2. Ein Haus für die Schwestern

Unter dem Vorsitz von Dekan Schlumpf entwarf die Hilfsgesellschaft ein Programm, das schon im September 1850 von Joseph Anton Salzmann,[48] Bischof von Basel, gutgeheißen wurde und das auch die Zuger Regierung am 7. Oktober genehmigte. Ende November war in Menzingen ein Haus aus dem 17. Jahrhundert gefunden, in gutem baulichem Zustand, das für sechzig Personen Platz bot und das man zu einem mäßigen Preis erwerben konnte. Mit den Lehrschwestern sollte ein Vertrag abgeschlossen werden.

Ein Vertragsentwurf ging zu Bernarda Heimgartner nach Zizers. Sie machte dazu ihre Anmerkungen.[49] Sie wußte inzwischen, was sie und ihre Schwestern brauchten. Würden an dem alten Haus die notwendigen Reparaturen vorgenommen? Würde eine Hauskapelle eingerichtet? Wer kommt für Ersatz auf, falls das Haus *«verloren geht»*? Wer bezahlt Steuern

46 Die Ausdrücke *«Hilfsverein»* und *«Hilfsgesellschaft»* werden synonym gebraucht.

47 Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 60. - Wie groß in Politik und Gesellschaft der Innerschweiz das Bedürfnis nach Lehrschwestern war, zeigt die Initiative einiger Herren aus Uri und Unterwalden, die im Januar 1851 Theodosius Florentini und Bernarda Heimgartner ein Haus in Seelisberg anboten, damit dort Lehrschwestern ausgebildet würden. Unter den gegebenen Umständen ließen sich weder Bernarda Heimgartner noch Theodosius Florentini auf das Angebot ein. *Chronik*, 57f.

48 Joseph Anton Salzmann, geb. 25. April 1780, zum Bischof gewählt 7. Dezember 1828, geweiht 26. Juli 1829, gestorben 23. April 1854.

49 Das Original des Briefes wurde dem Protokoll des Hilfsvereins beigelegt. CD I (Scripta a Matre Bernarda),1, 14ff; IAM II.1.66.

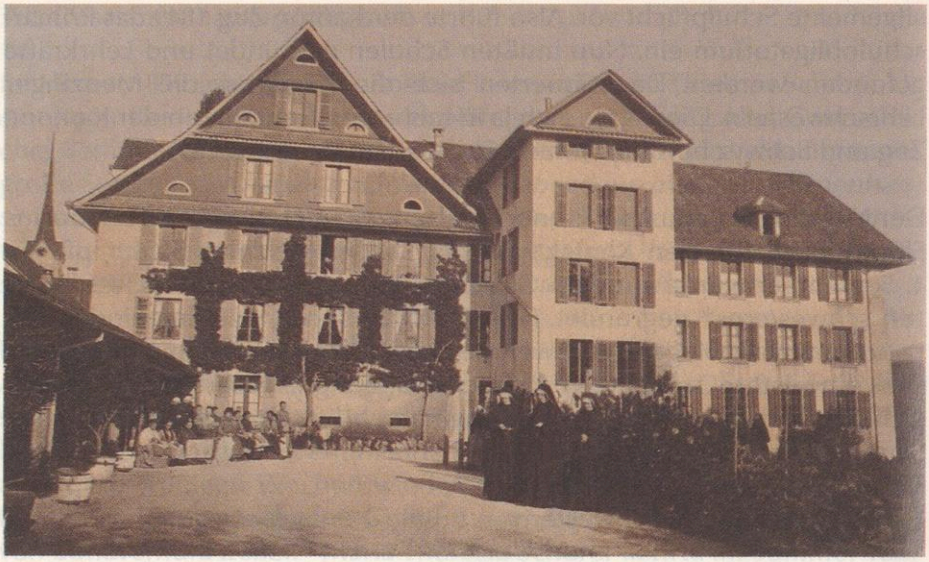


Abb. 1: Das Mutterhaus in Menzingen, 1851 von der Hilfsgesellschaft den Schwestern zur Verfügung gestellt, links die nach 1867 Richtung Westen angebauten Gartenhallen, rechts der Anbau von 1858 mit Vorbau (IKO IAM)

und Versicherungen? Kann der Hilfsverein weiterhelfen, falls das Institut wächst und ein Anbau nötig wird? - Das Haus als bleibenden Wohnsitz des Instituts anzusehen, konnte sie nicht versprechen. Theodosius Florentini erlaubte das nicht.

Die Männer vom Hilfsverein waren etwas perplex. Sie hatten erwartet, daß Bernarda Heimgartner das Haus als ein kostbares Geschenk bedingungslos annehmen würde. Da aber Bernarda Heimgartner das Haus brauchte und die Hilfsgesellschaft die Lehrschwestern im Kanton haben wollte, einigte man sich pragmatisch. Ein Vertrag wurde nie abgeschlossen. Der Gemeinderat von Menzingen genehmigte das Programm der Hilfsgesellschaft und den Kauf des Hauses.[50] Am 28. April 1851 stimmte auch der Kantonsrat zu. Am 3. Mai 1851 konnte Bernarda Heimgartner zusammen mit ihren Schwestern das Haus in Menzingen in Besitz nehmen.[51]

50 Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 65.

51 Erst am 22. Juni 1860 ging das Haus definitiv in den Besitz der Lehrschwestern über, nachdem dank der Hilfsgesellschaft 1858 dem Haus in Richtung Süden ein Erweiterungsflügel angefügt werden konnte.

Noch im September desselben Jahres 1851 reiste Bernarda Heimgartner mit Paulina Fuchs nach Solothurn zu Bischof Salzmann und erbat endlich auch von ihm die schriftliche Approbation der Konstitutionen, die sie sofort erhielt.[52] Kommissar Johann Jakob Bossard in Zug wurde für das Institut der Lehrschwestern zum Vertreter des Bischofs ernannt. Röllin blieb *«immer noch der Superior des Institutes und hat im Namen des hochw. Ordinariates zu handeln laut Regel und Statuten.»*[53]

Das Haus in Menzingen gab Bernarda Heimgartner eine bisher ungeahnte Sicherheit, denn die staatlichen und die kirchlichen Behörden des Kantons Zug hatten die Gemeinschaft anerkannt und großes Vertrauen in sie gesetzt.

4.3. Theodosius Florentini scheint unzufrieden

Theodosius Florentini war von der Rückkehr des Mutterhauses nach Menzingen nicht begeistert, obwohl er mit der Gründung des Hilfsvereins zunächst einverstanden schien. Das Haus in Menzingen war für ihn wiederum eine Verlegenheitslösung. Er bemängelte, das Haus liege an einer lärmigen Durchgangsstraße; ringsum gebe es ein halbes Dutzend Wirtshäuser, was für eine klösterliche Frauengemeinschaft keine passende Umgebung sei. Später soll er sogar gesagt haben, es erfasse ihn Ekel[54] beim Gedanken an Menzingen und das Mutterhaus dort.

Es erstaunt also nicht, daß der Vorstand der Hilfsgesellschaft am 3. Oktober 1853 erfuhr, Theodosius Florentini wolle das Mutterhaus von Menzingen weg verlegen.[55] Bernarda Heimgartner hatte von dem Gerücht gehört und vorsorglich am 2. Oktober 1853 in einem ausführlichen Brief an Dekan Melchior Schlumpf erklärt, sie wisse nichts von einer Verlegung des

---

52 Brief von Bernarda Heimgartner an den Bischof von Basel, 28. September 1851: CD I,1,25; Original im Bischöflichen Archiv Solothurn I.149.Sch. - Approbation der Constitutionen durch den Bischof von Basel, datiert vom 2. Oktober 1851. Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 75; CD III,1,1113; IAM, II.4.41 und II.4.167.

53 *Chronik*, 62; Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 96; CD III,1,1111; IAM I.3.1.4.

54 Brief von Honorius Elsener an Bernarda Heimgartner, 23. Juni 1856. CD II,751; IAM II.2.3.50.

55 Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 69f, 99. - Das Gerücht, Theodosius Florentini wolle das Mutterhaus von Menzingen wegverlegen, fällt in das zweite Jahr der nun aufblühenden Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern in Chur und in die Monate nach dem Bezug des neuen Kreuzspitals, dem Theodosius Florentini seine volle Aufmerksamkeit zuwandte. Theodosius Florentini verbot Bernarda Heimgartner, einen Vertrag mit der Hilfsgesellschaft zu unterzeichnen. Vgl. Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 100.

Lehrschwesterninstituts weg von Menzingen und hege keinerlei Pläne dieser Art.[56]

4.4. Die Spitalschwestern in Chur

Im Februar 1852 bat Theodosius Florentini um Maria Theresia Scherer. Mitten im Schuljahr versetzte er sie als Novizenmeisterin ins Spital Planaterra in Chur und gab ihr bald auch den Titel «*Frau Mutter*».[57] Maria Theresia Scherer versprach ihm unverbrüchliche Treue.[58] Es begann hier in Chur eine neue Gemeinschaft mit eigenem Noviziat und eigener Frau Mutter. Bernarda Heimgartner schrieb dazu: «*Im Februar 1852 mußte unsere Schwester Maria Theresia Scherer auf das Ansuchen des hochw. P. Superior Theodosius Florentini nach Chur in das Spital.*» Bernarda Heimgartner war von der Versetzung von Maria Theresia Scherer nach Chur alles andere als begeistert. Genauer: Sie war nicht einverstanden.

Die rechtlichen Beziehungen zwischen Bernarda Heimgartner und Maria Theresia Scherer wurden nie formell geklärt. Zunächst kam Bernarda Heimgartner wohl auch zu einer Profeßfeier zu den Spitalschwestern, und Maria Theresia Scherer betrachtete Bernarda Heimgartner als ihre Vorgesetzte. Für Theodosius Florentini waren solche Fragen gleichgültig. Bernarda Heimgartner und Maria Theresia Scherer, Lehrschwestern und Spitalschwestern, alle hatten sich ihm in gleicher Weise unterzuordnen.

4.5. Theodosius Florentini braucht Schwestern

Wie Theodosius Florentini dachte, ergibt sich aus seinem Brief an den Bischof von Basel:[59] «*Ich betrachte mich* [...] *als den alleinigen Stifter und Gründer des Institutes und vindiziere mir sonach alle Rechte eines Gründers zur Einrichtung und Leitung des Institutes.* [...] *Ich wollte nie ein Superior sein, wie die Regel es vorschreibt, sondern das Zentrum, die Seele*

56 CD I,1, 87f; Beilage zum Protokoll des Hilfsvereins.

57 «*Im Februar 1852 mußte unsere Schwester Maria Theresia Scherer auf das Ansuchen des hochw. P. Superior Theodosius nach Chur in den Spital in der Planaterra, der bis jetzt von barmherzigen Schwestern aus Tirol geleitet wurde* [...]. *Jetzt war P. Theodosius in großer Verlegenheit, und ich kam ihm auf seine Bitten hin nach Möglichkeit mit unseren Schwestern zu Hilfe, und so wurde die Abreise der Schwester Maria Theresia Scherer beschlossen. Sie wurde Vorsteherin der Novizinnen der Barmherzigen Schwestern in Chur unter der Leitung des hochw. P. Theodosius.*»; siehe: *Chronik*, 64.

58 Angelo Montonati, *Una stretta di Mano. Storia die Maria Teresa Scherer*, Milano 1994, 63.

59 Brief vom 23. August 1856. Theodosius Florentini an den Bischof von Basel; Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 515ff.

Abb. 2: P. Theodosius Florentini in der Zeichnung von Jacob Balzers, 1849 (IKO PAL)

des Ganzen. Alle Mitglieder des Institutes sollten stets nur Exekutoren (meines) Planes nach meinem Wissen und Willen sein. Was ich wollte, nicht was sie beabsichtigten, sollte ins Leben treten. [...] Ich forderte demnach eine vollkommene Hingabe des Institutes an mich und meine Ideen

[...]. *Mein Standpunkt ist demnach nicht der der Regel, sondern* [...] *ich betrachte mich* [...] *als den von Gott gesetzten Vater dieser Genossenschaft, außer dem sie wohl Lehrer, Erzieher, Mitarbeiter, aber keinen anderen Vater haben kann.*[60] *Ich wollte ein Institut, das meine Absichten verwirklichen* [...] *sollte, nicht eines, das, groß gezogen, mir sagen könnte: Nun kann ich selbst laufen, ich brauche dich nicht mehr! Von diesem Standpunkte aus nannte und nenne ich noch heute das Institut mein* [...]. *Ich nenne es mein wie ein Vater sein Kind, das er gezeugt und erzogen, das seinige nennt; wie ein Schriftsteller* [...] *die dargestellten Ideen sein Eigentum nennt.*»

Das sind Worte eines Patriarchen. Er will die Schwestern seinen Zwecken dienstbar machen. Daß sie seine mündigen Mitarbeiterinnen sein könnten, kam ihm nicht in den Sinn. Er war ein Mann seiner Zeit und außerdem ein Kleriker. Er dachte wie Goethe: «*Dienen lerne das Weib beizeiten nach ihrer Bestimmung.*»[61] Weil er die Schwestern nicht für mündig hielt, duzte er sie, während sie ihm gegenüber immer ehrfurchtsvoll die Höflichkeitsform verwendeten.[62]

4.6. Aufgaben in Sozialwerken

Schon Anfang 1852 setzte Theodosius Florentini Novizinnen aus dem Spital von Chur auswärts ein, etwa bei Marie Zürcher im Spital von Altdorf. Die aus dem Armenhaus von Näfels zurückgezogenen Schwestern Anastasia Hauser und Bonaventura Zeller übernahmen in Fürstenau GR eine kantonale Korrektionsanstalt.[63] Im März mußte Bernarda Heimgartner Lucia Hemmi[64] ins Waisenhaus von Buochs schicken.[65] Eine Privatpflege bei einer Gönnerin in Gersau,[66] das Armen- und Waisenhaus in Schwyz, das Waisenhaus und das Korrektionshaus in Stans, überall Lehrschwe-

60 Vgl. 1 Kor 4,15.

61 Johann Wolfgang Goethe, *Hermann und Dorothea, VII. Gesang, «Erato/Dorothea»*, V.114; 1796; Goethe legt den Vers Dorothea selbst in den Mund!

62 So z. B. Bernarda Heimgartner in einem Brief an Theodosius Florentini am 12. Juli 1856 (CD I,1, 176) und Theodosius Florentini an Bernarda Heimgartner am 28. August 1856 (CD II, 807f).

63 *Chronik*, 64.

64 Luzia Hemmi, 1828-1877, Profeß 1848, die meiste Zeit in Sozialwerken tätig.

65 «*Das war eine Aufgabe mit vielen Mühen verbunden, denn in diesem Hause waren über sechzig Personen verschiedenen Alters. Wir gaben diese Schwester, weil man keine Spitalschwestern hatte und doch helfen sollte, weil der schickliche Zeitpunkt da war.*»; *Chronik*, 65.

66 *Chronik*, 69.

stern und Novizinnen aus dem Spital, *«weil keine Professionsschwestern waren und man doch nicht warten wollte. Hochw. P. Sup. Theodosius hat dieses so gewollt und diese Posten angenommen.»*[67]

Das Institut der Lehrschwestern und die Barmherzigen Schwestern in Chur schienen für Theodosius Florentini ein unerschöpflicher Vorrat an Arbeitskräften zu sein. Bernarda Heimgartner begann unter der von Theodosius Florentini erzwungenen Zersplitterung der Kräfte zu leiden. Sie notiert jeweils, wohin wieder einmal eine Schwester «geschickt werden muß.» Etwa auch: *«Im Herbst 1853 mit Beginn der Winterschulen der Gemeinden Flüelen, Seedorf, Alpnach, Wangen, Wollerau und Freienbach; überall nur eine Lehrerin. Und im Jänner 1854 die zwei Unterschulen in Schwyz.»*[68] *«Nur eine Lehrerin in einer Gemeinde»* war von den Satzungen verboten.

Theodosius Florentini ist in Sr. Bernardas Chronik längst nicht mehr *«unser Leiter und Führer»*, sondern einfach der *«hochw. P. Superior»*, welchen Titel er als Verantwortlicher für das Churer Kapuzinerhospiz führte.

5. Zeit der Trennung: 1854-1856

5.1. Bernarda Heimgartner wird beim Bischof von Basel verklagt

Ein St. Galler Pfarrer verklagte Bernarda Heimgartner beim Bischof von Basel wegen eines Vertrags, den sie gekündigt hatte. Bischof Salzmann ließ die Sache durch Kommissar Bossard in Zug untersuchen. Bossard

67 *«Damit diese Novizinnen Übung im Gehorsam und der Demut und Selbstverleugnung hatten, auch im Geistigen, und daß sie nicht so ganz sich selber überlassen waren, so mußten diejenigen in Schwyz bei der dortigen Lehrschwester Augustina und diejenigen in Stans bei der in Buochs angestellten Schwester Agnes von Zeit zu Zeit die Anklage machen. Die in Schwyz konnten es wöchentlich, die in Stans jedoch nicht, weil Schwester Agnes nicht so oft in das zwei Stunden von Buochs entfernte Stans gehen konnte. - Im Februar (1853) wurde in das Spital nach Altdorf zu den zwei Schwestern eine dritte berufen, und es wurde an diese Stelle Schwester Perpetua Euer aus dem Spital in Chur geschickt. Sie ist noch Novizin, steht aber unter der Leitung einer älteren Schwester. - Es ist zu bemerken, daß alle Novizinnen aus dem Spital vor der Profession verschickt werden, damit man leichter urteilen kann, ob sie tauglich oder untauglich seien.»; Chronik*, 69f.

68 *Chronik*, 70. - *«Nur eine Lehrerin», das widersprach den Constitutionen: «Nie darf eine Schwester allein auf eine Lehranstalt gesendet werden, wenn sie nicht in der Regel das dreißigste Jahr erfüllt und in jedem Falle sechs volle Jahre im Institute zugebracht* [...] *hat.»* Constitutionen 62f. - Helena Brühlmeier, geb. 1827, Profeß 1854, kam nach Alpnach, wo sie 1855 starb; Angela Eirisch, 1828/1848, nach *Wangen*; Agnes Heimgartner, 1829/1846, nach *Wollerau*; Regina Hardegger, 1829/1854, nach *Freienbach*. Wer nach Flüelen und Seedorf kam, konnte nicht herausgefunden werden.

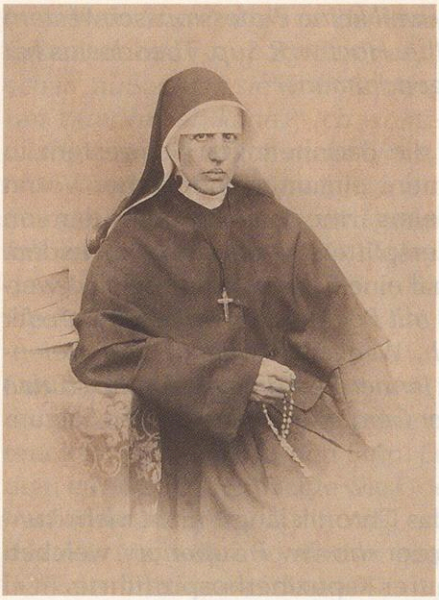


Abb. 3: Mutter Bernarda Heimgartner (IKO IAM)

berichtete dem Ordinariat in Solothurn, was er von Bernarda Heimgartner gehört hatte, und fügte bei, nach seinem Dafürhalten liege die Ursache des Konflikts in den Einmischungen des Gründervaters Theodosius Florentini in die Angelegenheiten der Schwestern. Dem hochw. P. Theodosius müßten notwendig engere Schranken gesetzt werden.[69] Der Bischof erfuhr so von den Spannungen zwischen Bernarda Heimgartner und Theodosius Florentini. Er begriff, daß Theodosius Florentini in die Verhältnisse des Institutes in einem Ausmaß eingriff, wie es mit den Satzungen nicht vereinbar war.

5.2. Heimgartner schreibt über ihre Erfahrungen mit Florentini

Daß sie sich von Bossard und vom Bischof verstanden wußte, ermutigte Bernarda Heimgartner, am 5. April 1854 in einem Brief an Bossard ihre Situation zu beschreiben.[70] Sie schrieb unter anderem: *«Ich habe dem hochwürdigen Pater Theodosius mitgeteilt, ich wünsche, daß das Mut-*

69 Brief von Kommissar Joh. Jakob Bossard in Zug an Bischof Anton Salzmann in Solothurn am 16. Februar 1854. CD III,1,1172ff; Original im BASo.

70 Brief von Bernarda Heimgartner an Kommissar Bossard in Zug, 5. April 1854, CD I,1,103f; Original im BASo.

terhaus der Lehrschwestern vom Spital in Chur getrennt und jedes für sich allein bestehen und eines für das andere nicht garantieren solle. Damit aber ist der hochwürdige Pater Theodosius nicht zufrieden, sondern er will vollkommenes Vertrauen und Hingeben, sonst will er sich des Mutterhauses in Menzingen in nichts mehr annehmen und will sogar [...] *einige Schwestern vom Institute in Menzingen abziehen* [...]. *- Dieses sein Benehmen flößt mir freilich weder Zutrauen noch Liebe ein, und ich kann nicht zur Einsicht kommen, daß es gut sei, alles unbedingt ihm zu übergeben. Ich müßte mich aus allen jetzigen Verhältnissen herausreißen (und mich) mit dem hochwürdigsten Herrn Bischof, dem Kanton Zug und mit dem Hilfsverein gleichsam überwerfen* [...]. *Es fragt sich jetzt: Soll ich dem hochwürdigen Pater Theodosius mich unbedingt und absolut hingeben? Oder soll ich als Oberin handeln, wie mich die gegebenen Statuten berechtigen? Ferner: Haben die Schwestern dem hochwürdigen Pater Theodosius oder ihrer Oberin zu gehorchen?»*

Bossard schickte Sr. Bernardas Brief sofort weiter nach Solothurn[71] und schrieb dazu, der Bischof möge doch den Bitten Sr. Bernardas, *«dieser frommen, klugen und wirklich geistreichen Ordensvorsteherin, Gehör schenken und ausdrücklich bestimmen, inwieweit der hochwürdige Herr Pater Theodosius seinen Einfluß auf die Leitung des Mutterhauses der Lehrschwestern in Menzingen in Zukunft ausüben dürfe».*

Am 10. April antwortete der bischöfliche Kanzler,[72] es wäre wohl am einfachsten, wenn Theodosius Florentini dazu gebracht werden könne, freiwillig auf seinen Einfluß auf das Institut der Lehrschwestern zu verzichten. Das heißt, der Bischof scheute sich, gegenüber einem *Ordensmann*, der einem anderen Bistum angehörte, ein Machtwort zu sprechen. Theodosius Florentini unterstand nicht seiner Jurisdiktion.

Dabei blieb es vorläufig. Bischof Joseph Anton Salzmann erlag am 23. April 1854 einem Schlaganfall. Sein Nachfolger Karl Arnold-Obrist wurde am 4. August 1854 gewählt und erst am 18. März 1855 geweiht.

5.3. Theodosius Florentini verschafft sich bischöfliche Vollmachten

Theodosius Florentini wandte sich am 10. Juni 1855 an Bischof Kaspar von Carl in Chur. Das *«Institut vom heiligen Kreuze für Schule und Armenpfle-*

71 Brief Bossards an Bischof Anton Salzmann, 7.4.1854, CD III,1,1184; Original im BASo, I.149.Sch.

72 CD III,1,1189; Original im BASo.

ge» sei nun auf mehr als hundert Schwestern angewachsen. Nun sei es an der Zeit, das Institut neu zu organisieren. Dazu erbat er für sich als Gründer die nötigen Vollmachten.[73]

Nicht der Bischof und auch nicht sein Kanzler, sondern nur der Registrator Appert erteilte Theodosius Florentini noch am selben Tag *«alle zur beabsichtigten Reorganisation des oben genannten Instituts nötigen Vollmachten»* und ernannte ihn zum Superior des Instituts, so weit es das Bistum Chur betreffe. Mit dieser Vollmacht in der Tasche machte sich Theodosius Florentini auf, um dieselben Vollmachten auch vom Bischof von Basel zu erlangen. Er traf Bischof Karl Arnold am 13. Juni auf einer Firmreise in Sursee und ersuchte ihn noch vor dem Mittagessen um zwei Uhr um eine kurze Audienz. Im Zimmer des Bischofs legte er Karl Arnold die Vollmacht aus Chur vor und bat ihn um deren Bestätigung für das Bistum Basel. Der Bischof entsprach sofort dem Gesuch von Theodosius Florentini und unterschrieb - in der Annahme, es handle sich rein nur um die geistliche Leitung eines Instituts, wie sie einem *«Pater Spiritualis»* wohl zustehe. Ein Jahr später, nachdem er die Pläne und Machenschaften von Theodosius Florentini kennen gelernt hatte, faßte er seine Empörung in einem Brief an den Churer Generalvikar Albrecht von Haller zusammen. Er nannte das Vorgehen von Theodosius Florentini *«despotisch»*.[74]

5.4. Ingenbohl

Dank den bischöflichen Vollmachten konnte Theodosius Florentini daran gehen, seinen Plan zu verwirklichen, nämlich im Bistum Chur für die Spitalschwestern und die Lehrschwestern ein gemeinsames Mutterhaus einzurichten. Im Herbst 1855 erwarb er zu diesem Zweck den so genannten Niggschen Hof in Ingenbohl bei Brunnen.[75] Dort sollte das *«Mutterhaus der Schwestern für Schule, Armen- und Krankenpflege»* entstehen. - Ingenbohl hatte in seinen Augen zwei wichtige Vorteile: Erstens lag es im Bistum Chur und zweitens in einem geschlossen katholischen Kanton und nicht wie das Spital in Chur in einer mehrheitlich protestantischen Stadt und einem konfessionell gemischten Kanton. - Theodosius Florentini umwarb nun persönlich jede einzelne Lehrschwester, um sie zu überreden, sich Ingenbohl anzuschließen.

---

73 Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 103f.

74 Brief vom 1. Juni 1856 an Albrecht von Haller, CD III,1,1283ff. Original im BAC, Mappe 101, P. Theodos. - Hildegardis Jud, *Mutter Bernarda Heimgartner 1822-1863. Erste Oberin der Lehrschwester vom hl. Kreuz aus dem Dritten Orden des hl. Franziskus von Assisi in Menzingen Kt. Zug*, Freiburg i. Ue. 1944, 158; Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 104f.

75 Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 106f.

5.5. Bernarda Heimgartner sucht Hilfe bei Bischof Karl Arnold

Vergeblich bat Bernarda Heimgartner in dieser Situation den Bischof Karl Arnold um eine Audienz.[76] Vergeblich legte sie dem Bischof am 6. September 1855 ihre Schwierigkeiten mit Theodosius Florentini brieflich vor. Vergeblich bat sie ihn um Schutz und Hilfe. Bischof Karl Arnold konnte und wollte wie Bischof Salzmann gegen Theodosius Florentini keinen direkten Schritt unternehmen.

Am 25. Februar 1856 schrieb Bernarda Heimgartner aufs neue einen eindringlichen Brief an Bischof Karl Arnold: *«P. Theodos tritt mehr als je auf, als hätten Statuten (und) frühere Verordnungen alle ihre Rechte verloren und als wären die Oberin und sämtliche Schwestern eine Ware, über die man nach Willkür verfügen könne. Allerdings gelingt es ihm hin und wieder mit seiner natürlichen Heftigkeit,* [...] *uns schwache Geschöpfe einzuschüchtern* [...]. *Und wenn wir es dennoch wagen, unsere Bedenken zu äußern, dann überhäuft er uns mit bitteren Vorwürfen, unter denen Undank, Eigensinn und Anhänglichkeit an Persönlichkeiten noch nicht die herbsten sind.»*[77]

Bernarda Heimgartner bat den Bischof, *«das Unklare ihrer Stellung durch ein entschiedenes Wort aufzuhellen»*. Soll das Institut der Lehrschwestern in Menzingen bleiben? Soll das Institut in Menzingen vom Institut der Barmherzigen Schwestern unabhängig sein? Wie stehen die Oberin und deren Mitschwestern zu P. Theodosius?

5.6. Die Antwort des Bischofs

Die Antwort des Bischofs war am 4. März 1856 ein persönlicher Brief an Bernarda Heimgartner,[78] in dem er ihre Fragen beantwortete: Ja, die am 2. Oktober 1851 von Bischof Salzmann approbierten Satzungen behalten ihre Gültigkeit, darunter namentlich Kapitel fünf, das die Vollmachten der Vorsteherin umschreibt. Ja, das Mutterhaus darf ohne Zustimmung des Bischofs nicht von Menzingen weg verlegt werden. Nein, das Institut der Lehrschwestern soll nicht mit dem der Spitalschwestern verschmolzen werden. Die dem Pater Theodosius am 13. Juni 1855 gewährten Voll-

76 Brief an Bischof Karl Arnold, 12. August 1855; CD I,1,135; Original im BASo.

77 Brief Bernarda Heimgartners an Bischof Karl Arnold am 25. Februar 1856; CD I,1,147; Original im BASo; Kopie IAM II.4.2.156

78 Brief von Bischof Karl Arnold an Bernarda Heimgartner, 4. März 1856. - CD II, 690f; IAM II.2.1.3.

machten betrafen nur die interne Aufrechterhaltung der Ordensregel. - Leider antwortete der Bischof nicht auf Sr. Bernardas drängende Frage: Muß ich Theodosius Florentini gehorchen? - Und leider war der Brief des Bischofs nur ein privater Brief an Bernarda Heimgartner. Gewiß erfuhr Theodosius Florentini davon, aber ihn verpflichtete dieser Brief zu nichts.

5.7. Verwirrung und Klagen

Die Schwestern hatten längst vom Kauf des Hauses in Ingenbohl gehört und von der Absicht des Gründers, das Mutterhaus dorthin zu verlegen und Lehr- und Spitalschwestern zu vereinigen. Sie erfuhren auch, daß Bernarda Heimgartner in dieser Sache Theodosius Florentini die Gefolgschaft verweigerte und daß der Bischof von Basel ihr Recht gab. Die Schwestern gerieten in helle Aufregung. Sie reagierten wie Kinder, die erfahren, daß sich ihre Eltern scheiden lassen. Sich zwischen Vater und Mutter entscheiden zu müssen, war für sie unvorstellbar. Tränen flossen, Briefe gingen hin und her unter den Schwestern, zu Bernarda Heimgartner und zu Theodosius Florentini. Vom langjährigen, verborgenen Konflikt zwischen Bernarda Heimgartner und Theodosius Florentini hatten sie nichts geahnt.

Briefe mit Absagen und Vorwürfen an Bernarda Heimgartner trafen in Menzingen ein, Treueerklärungen an Theodosius Florentini. Gut zwanzig Schwestern kündigten Bernarda Heimgartner schriftlich ihren Austritt an. Gewiß fühlten sie Bernarda Heimgartner gegenüber Dankbarkeit für ihre mütterliche Güte, aber die Anhänglichkeit an den Stifter überwog. Bisher war ja auch alles nach seinem Willen gegangen. Viele verstanden Bernarda Heimgartner überhaupt nicht mehr und schrieben ihr das.

Theodosius Florentini besuchte die Schwestern an ihren Arbeitsorten, um sie von der Rechtmäßigkeit seines Anspruchs zu überzeugen. Er schrieb zündende, flammende Briefe, darunter einen an Agnes Heimgartner in Wollerau, die leibliche Schwester von Bernarda Heimgartner,[79] der selbstverständlich an Sr. Bernardas Adresse gemeint war.

79 Brief vom 27. Juni 1856. - CD III,1,1348ff; IAM II.2.3.52.

Am 2. Juni 1856 erinnerte Bernarda Heimgartner ihre Schwestern durch ein Zirkular[80] an ihre Gelübde, kraft derer sie ihr, der Frau Mutter, Gehorsam schuldeten, nicht Theodosius Florentini. Erst nach Ablauf der Gelübde im Herbst sei jede frei zu gehen, wohin sie wolle. Bernarda Heimgartner drückte ihren Schmerz aus über die Verwirrung unter den Schwestern, die nicht mehr wissen, wem sie zu gehorchen haben.

Pater Anizet Regli, der Guardian des Kapuzinerklosters in Zug, versuchte seinem Mitbruder Theodosius Florentini vernünftig zuzureden: Die Oberin in Menzingen habe nun einmal das Recht, sich in ihren Sorgen an ihren Bischof zu wenden. Theodosius Florentini sei gewiß der Gründer, aber nicht der vom Bischof ernannte Superior. Auch sei er Ordensmann und könne ohne Zustimmung seiner Oberen ein solches Institut weder einführen noch abändern. Ein einmal von der Kirche anerkanntes Institut gehöre *der Kirche*.[81] - Nicht einmal Pater Anizets Brief konnte Theodosius Florentini umstimmen.

5.8. Die offizielle Entscheidung von Bischof Karl Arnold

Endlich, am 7. Juli 1856, verfaßte Bischof Karl Arnold jenes ausführliche Schreiben,[82] in dem er die Ansprüche von Theodosius Florentini formell zurückwies und bestätigte, was er am 4. März an Bernarda Heimgartner geschrieben hatte: Das Mutterhaus der Lehrschwestern ist und bleibt in Menzingen, und die Schwestern sind der Frau Mutter Gehorsam schuldig. Gleichzeitig rühmte er die Verdienste von Theodosius Florentini. Formal war es zwar wiederum ein Brief an Bernarda Heimgartner, aber eine Kopie dieses Schreibens sandte er diesmal selbst an Generalvikar Haller in Chur und damit offiziell zu Handen des Churer Bischofs. Aber auch das schützte Bernarda Heimgartner nicht vor Theodosius Florentini. Deshalb schrieb Bernarda Heimgartner am 28. Juli 1856 einen geradezu flehentlichen Brief an Generalvikar Haller,[83] er möge doch beim Churer Bischof endlich dahin wirken, daß der Bischof in einem ausdrücklichen Schreiben die Entscheidung des Bischofs von Basel anerkenne. Denn Theodosius Florentini versuche weiterhin alles, um möglichst zahlreiche Lehrschwestern nach Ingenbohl zu ziehen, und er behaupte, der Bischof von Chur unterstütze ihn dabei.

80 Zirkular vom 2. Juni 1856, IAM II.2.2.22; CD I.1, 160f.

81 Pater Anizet Regli an Theodosius Florentini, 10. Juni 1856; CD III,1,1322ff; Original im IAI.

82 Schreiben von Bischof Karl Arnold an Mutter Bernarda, 7. Juli 1856, IAM I.3.1.5; CD II 757.

83 Brief vom 28. Juli 1858, CD I.1,180f; Original im BAC.

5.9. Theodosius Florentini beschimpft Bernarda Heimgartner

Ende August 1856 schrieb Theodosius Florentini von Zug aus an Bernarda Heimgartner einen tief verletzenden Brief:[84] *«Ich klage Dich an, daß Du undankbar, unaufrichtig, eigensinnig und ohne Demut bist* [...]. *Ist keine Einigung mehr möglich? Alles ruft nach dieser Einigung. Wer muß sie bewerkstelligen? Du, und Du allein. Und die Bedingung? Du kennst sie -, aber eben das ist's, was Du nicht willst. Ich will nur unbedingte, persönliche Hingebung, um das Institut allmählich so auszubilden, wie ich es beabsichtige* [...]. *Ich wollte nur schreiben, um Dich auf die bevorstehende Gefahr aufmerksam zu machen. Neunzehn Schulen fallen von Menzingen weg. Drei neue wollen keine Schwestern von Menzingen. Schwestern habe ich mehr als Du glaubst* [...]. *Du beklagst Dich, daß ich Dich immer heruntersetze. Es ist wahr. Ich sage, was ich oben gesagt und füge zuweilen bei, daß man von Menzingen aus eine Unwahrheit um die andere ausstreue. Ich will es nie mehr sagen, wenn Du in der Tat eine dankbare, demütige und gehorsame Tochter sein wirst* [...]. *Wenn Dir also* [...] *an einem dauerhaften Frieden liegt, so komme entgegen. Du hast Dich getrennt. Du mußt also Einigung wünschen* [...]. *Ich bin hier und komme unter gegenwärtigen Umständen nicht nach Menzingen. Willst Du hieher kommen, so bin ich bereit; doch auch hinaufkommen will ich, wenn Du willst. Gib mir mit dem Boten Bericht.»*

5.10. Der Bischof von Chur schafft Klarheit

Am selben Tag, am 29. August 1856, erging endlich der Entscheid des Churer Bischofs Kaspar von Carl:[85] 1. Das Mutterhaus der Lehrschwestern ist in Menzingen. 2. Da der Bischof von Basel Theodosius Florentini nicht als Superior anerkennt, hat Theodosius Florentini auch keine Jurisdiktion über das Institut der Lehrschwestern. 3. Das Institut der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuze bildet ein von dem der Lehrschwestern getrenntes Institut; Lehrschwestern, die sich den Barmherzigen Schwestern anschließen wollen, treten in ein neues, anderes Institut ein. 4. Das Institut der Barmherzigen Schwestern mit dem Mutterhaus in Ingenbohl steht unter der Jurisdiktion des Bischofs von Chur, der Theodosius Florentini als Superior der Barmherzigen Schwestern anerkennt.

84 Brief vom 28. August 1856, CD II, 807; IAM II.2.4.80.

85 Schreiben des Bischofs von Chur; CD III,1;1426f; IAM II.2.5.81.

5.11. Bernarda Heimgartner stellt den Schwestern die Wahl frei

Daraufhin sandte Bernarda Heimgartner ein neues Zirkular an die Schwestern:[86] *«Eine jede Schwester des Institutes in Menzingen entschließe sich jetzt vor Gott, ohne jegliche persönliche Rücksicht, wie sie es für ihr zeitliches und ewiges Wohl für gut findet, und wähle, was ihr zu ihrer Zufriedenheit geeignet erscheint.»* Bernarda Heimgartner bittet jene, die nach Ingenbohl übertreten wollen, um eine förmliche Mitteilung noch vor Ende September, da die Gelübde dann ablaufen.[87]

Von den 62 Profeßschwestern[88] entschlossen sich elf[89] zum Übertritt nach Ingenbohl. Die Abschiedsbriefe der elf Schwestern bezeugen deren Liebe, Anhänglichkeit und Dankbarkeit gegenüber Mutter Bernarda Heimgartner. Bei manchen wie bei Maria Theresia Scherer fiel die Entscheidung aus Gründen ihrer gegenwärtigen Situation, etwa Arbeit in einem Armen- oder Waisenhaus, Schule in dem Ingenbohl benachbarten Schwyz. Für andere war die gefühlsmäßige Bindung an den Gründervater einfach zu stark.

6. Eine Frau befreit sich vom Übervater

6.1. Spätere Beziehungen zu Theodosius Florentini

Bernarda Heimgartner blieb ihrem Versprechen treu, dem Gründervater zeitlebens Gefühle der Dankbarkeit und der Verehrung zu bewahren. Als Theodosius Florentini im Dezember 1858 krank in Ingenbohl lag, kam sie ihn besuchen und brachte ihm ein Stück Flanellstoff mit. Sie war bereit zu verzeihen und zu versöhnen und er wohl auch.

---

86 Zirkular vom 2. September 1856 CD I,1, 194 und 198; Originale im BAC.

87 In den Quellen ist immer wieder vom «Austritt» aus der einen Schwesternfamilie die Rede und vom «Übertritt» in eine andere Gemeinschaft; so auch Augustina Haller (CD III, 3, 2046). Daß seit 1852 zwei Institute bestanden, war allen Beteiligten ziemlich schnell klar. - Daß Bernarda Heimgartner den Schwestern ehrlich die freie Wahl ließ, bezeugt auch Augustina Haller CD III,3, 2046

88 Bis September 1856 hatten bei den Lehrschwestern im Ganzen 71 Schwestern die Profeß abgelegt. 8 von ihnen waren bereits gestorben, 1 war wieder ausgetreten.

89 Es waren die Schwestern (in Klammern das Profeßjahr) Maria Theresia Scherer (1845), Johanna Kamer (1848), Franziska Hösle (1850), Mechtild Knecht (1851), Anastasia Hauser (1851), Sophie Hegglin (1852), Ida Hardegger (1853), Juliana Fischer (1853), Alexandrina Krotz (1854), Euphemia Paul (1854), Friederika Bodenmüller (1854) -. Auch eine Novizin schloß sich ihnen an und außerdem zwei Kandidatinnen.

Auch Theodosius Florentini bewahrte sich ein Stück Achtung für Bernarda Heimgartner. Als Bernarda Heimgartner 1861 in Bedrängnis geriet, weil der von Röllin als Seelsorger eingeführte Ex-Abt Paulus Birker die Satzungen ändern und die Schwestern auf ein monastisches Leben verpflichten wollte, da berief Theodosius Florentini, damals Generalvikar des Bischofs von Chur, den aufdringlichen Abt nach Disentis zur Reform des dortigen Benediktinerklosters.[90]

6.2. Heimgartner in ihren Beziehungen zu Florentini

Bernarda Heimgartner trennte sich von Theodosius Florentini, weil sie seine Entscheidungen guten Gewissens nicht mehr mittragen konnte. Sie hatte ihr Amt mit voller Verantwortung übernommen. Sie liebte ihre Schwestern, und sie liebte den Lehrerinnenberuf, dem sich ihre Schwestern in den Gemeinden widmeten. Er aber wandte sich mehr und mehr sozialkaritativen Aufgaben zu. Theodosius Florentini als Kleriker und Kind des 19. Jahrhunderts hielt die Schwestern zwar nicht für dumm, sonst hätte er sie nicht zu Lehrerinnen ausgebildet. Aber er hielt Frauen für unmündig. Frauen waren von Gott geschaffen, um zu dienen. Herrschaft stand ihnen nicht zu. Die von ihm geschaffenen Satzungen schrieben Bernarda Heimgartner zwar Autorität zu, aber, nach seiner Meinung, nur über ihre Schwestern. Bernarda Heimgartner wird als ruhig, klug und gütig geschildert, als bescheiden und eher zurückhaltend, als liebevoll und doch auch klar fordernd.[91] Bevor sie etwas sagen konnte, hatte Theodosius Florentini ihre Meinung längst mit seiner leidenschaftlichen Rede weggewischt. Bernarda Heimgartner bewies Kühnheit, Mut und Hartnäckigkeit, als sie sich gegen den Gründervater an den Ortsbischof wandte. Das Haus in Menzingen, die Anerkennung durch die Zuger Behörden und die späte, aber schließlich doch wirksame Unterstützung durch ihren Bischof schenkten ihr den Rückhalt, den sie brauchte, um sich von den Übergriffen von Theodosius Florentini zu befreien. Das Drama, das sich zwischen Bernarda Heimgartner und Theodosius Florentini abspielte, mag für Theodosius Florentini eine schmerzliche Tragödie gewesen sein. Bernarda Heimgartner litt unter dem Verhalten von Theodosius Florentini. Dennoch bleibt ihr Kampf um ihre Unabhängigkeit ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Selbstbefreiung der Frauen aus gesellschaftlicher und kirchlicher Unmündigkeit.

---

90 Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 151f.

91 Erinnerungen von Schwester Felicitas Mühleis, 1838-1916, Profeß 1859, Lehrerin; CD III,3, 066ff; IAM VII.6.1.5.

Esther Vorburger-Bossart

Theodosius Florentini und die pädagogische Idee: Das Beispiel von Ingenbohl

«Schwestern brauche ich, die das Kreuz versteh'n. Mit ihnen erreiche ich alles.»[1] Dieses Zitat,[2] das in seiner Prägnanz so zeitangepaßt wie bis heute zeitlos ist, weist in seinen Grundzügen große Teile des Programms von Theodosius Florentini zur Verbesserung der sozialen Situation des 19. Jahrhunderts auf.

Darin sind die wesentlichen Eckpunkte von Theodosius Florentinis Denk- und Wirkungsgebäuden enthalten, nämlich: Mit den «*Schwestern*» der Faktor Frau, mit dem «*Kreuz*» der Faktor Religion und mit dem «*Erreichen*» die entsprechenden Institutionalisierungen.[3]

«*Schwestern*», aber auch Schulen brauchte Theodosius Florentini und mit ihm die katholische Kirche, um christliche und konfessionelle Werte in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft neu fundamentieren zu können. Als paradigmatisches Beispiel außerhalb der hier fokussierten katholischen Frauenbildung dazu steht das Kollegium Maria-Hilf in Schwyz, das Theodosius Florentini 1856 im christlichen Geist aus den

1 IAI, 2,1: Kassette 444, Erinnerungen: Als Zitat in den «*Konstitutionen der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz, Ingenbohl*» 1860/1984. Zu weiteren viel zitierten und wohl von den Ingenbohler Schwestern mündlich überlieferten Zitaten von «*Theodosiusworten*» siehe auch Huber, *P. Theodosius Florentini*, 118.

2 Dieses Referat basiert hauptsächlich auf Teilaspekten der Dissertation: Esther Vorburger-Bossart, «*Was Bedürfnis der Zeit ist ...*». *Identitäten in der katholischen Frauenbildung. Die Innerschweizer Lehrschwesterninstitute Baldegg, Cham, Ingenbohl und Menzingen 1900-1980*, Freiburg/Schweiz 2008. Ich danke Sr. mag. oec. HSG Klara Franziska Kriesi, Archivarin des Archivs Theresianum, für das Bereitstellen von Akten und das eingehende Abklären von damit zusammenhängenden Fragen sowie den Archivarinnen des Institutsarchivs Ingenbohl, Sr. Agnes Maria Weber, und ihrer Vorgängerin, Sr. Canisia Mack M.A., für ihre archivarischen Dienste ganz herzlich. In diesen Dank eingeschlossen sei Sr. Christiane Jungo; sie hat mir einen Teil der Illustrationen für Referat und Druck aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Der Generaloberin, Sr. Louise-Henri Kolly, sowie der ganzen Ingenbohler Gemeinschaft danke ich ebenso herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen, indem sie mir eine Sicht von außen auf einen historischen Teilaspekt der Ingenbohler Gemeinschaft zu werfen erlaubten. Diesen Dank möchte ich an dieser Stelle auf die Forschungsjahre zur oben erwähnten Dissertation ausdehnen.

3 Zu Theodosius Florentini und seine Gründungen in Menzingen bzw. Ingenbohl siehe: Doka, *P. Theodosius Florentini*; Huber, *P. Theodosius Florentini*; Otto Hättenschwiler, *Die Kongregation der Schwestern vom Hl. Kreuze in Ingenbohl und ihr Stifter P. Theodosius Florentini*, Ingenbohl 1923; Fürer, *Leben und Wirken*; Thaler, *Pater Theodosius Florentini*.

Abb. 1: P. Theodosius Florentini und Sr. Maria Theresia Scherer (erste Generaloberin der Ingenbohler Schwestern) in «*Erinnerung an das 50-jährige Jubiläum der Gründung des Generalmutterhauses der Schwestern vom hl. Kreuz in Ingenbohl*», 1856-1906; im Vordergrund das Mutterhaus, im Hintergrund die Schule, aus der das Theresianum hervorgegangen ist. (IKO PAL)

Übrigbleibseln des 1847 infolge des Sonderbundskriegs untergegangenen Jesuitengymnasiums neu erstehen ließ.[4] Ins gleiche Jahr 1856 fällt eine weitere theodosianische Gründung, die des Instituts Ingenbohl, dessen Theodosius-Rezeption im zweiten Teil beleuchtet wird.

Religion und christliche Erziehung können als tragende Pfeiler für das Wirken Theodosius Florentinis bezeichnet werden. Dazu ist hier erstens von besonderem Interesse, welche Leistungen Theodosius Florentini erbracht hat, daß das Denkgebäude einer «*christlichen Bildung*» auch ein konkretes Organisations- und Baugebäude, eine Institution, werden konnte. Und welche Gedanken prägten ihn zweitens, daß diese Bildung

4 Lothar Samson, *Theodosius Florentini und das Kollegium Schwyz. Der Lehrplan eines Kapuziners als Fundament für die Neugründung des Kollegiums Maria Hilf*, in: *HF* 34 (2005), 9-90. - Vgl. die Rezeption zur Hundert-Jahr-Feier dazu und Würdigung des «Neugründers» Theodosius Florentini in der Theresianums-Zeitschrift: «*100 Jahre Kollegium Maria-Hilf in Schwyz*», in: *Welle Theresianum Ingenbohl* 3 (1956), 58f.

ein theoretisches Gerüst bekam und im Unterricht - hier im Theresianum Ingenbohl - umgesetzt werden konnte?

1. *Theodosius Florentini und die Frauenkongregationen*

Der erste Teil möchte den Beitrag von Theodosius Florentini zur Herausbildung der zentralschweizerischen Frauenkongregationen um die Mitte des 19. Jahrhunderts mit Schwerpunkt auf dem Lehrschwesternzweig aufzeigen. Dabei sollen folgende Fragen leitend sein: Welche Modelle entwickelte Theodosius Florentini, um eine große Anzahl an jungen, religiös gesinnten Frauen in seine sozialreformerischen Pläne einzubeziehen? Welches war der Beitrag Theodosius Florentinis an der im 19. Jahrhundert einsetzenden Feminisierung von Religion und Kirche?

Entsprechende Pläne von Theodosius Florentini zur Realisierung einer tätigen Schwesterngemeinschaft liegen für die Zeit um 1839 vor, die er während seiner pädagogischen Tätigkeit am Kapuzinerinnenkloster Maria Krönung in Baden entwarf: *«Ich hatte vor dem Jahre 1839 den Plan entworfen, der antichristlichen Schulbildung durch eine christkatholische Erziehung, der rationalistischen Behandlung der Armen, Verwahrlosten, Verbrecher etc. durch eine auf den Prinzipien christkatholischen Glaubens und christlicher Liebe beruhende Verpflegung und Leitung mittelst einer religiösen Kongregation, die dem Landesbedürfnisse entsprechend eingerichtet wäre, zu begegnen.»*[5]

Auch ein Lebensabriß von Theodosius Florentini, den er 1855 entwarf,[6] und aus dem das bekannte Zitat *«Was Bedürfnis der Zeit ist, ist Gottes*

5 Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 33.

6 Der Lebensabriß sollte die Grundlage zu einem Artikel bilden, den ein Freund von Theodosius Florentini in einer Zeitschrift veröffentlichen wollte. Dieser Artikel ist wahrscheinlich in dieser geplanten Form 1855 nicht erschienen. Zehn Jahre später veröffentlichte die Zeitung *Neues Tagblatt aus der östlichen Schweiz* am 18.2.1865, am Tag der Beerdigung von Theodosius Florentini, diesen Lebensabriß von 1855, siehe dazu: Gadient, Der *Caritasapostel* (1946), 3. Eine Abschrift zum Lebensabriß von damals befindet sich im Theodosius-Archiv, das im Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern (PAL) als eigener Bestand deponiert ist: PAL Theodosius-Archiv Ba1 (54) Ba II 1a (Autobiographie). Der Lebensabriß ist im Anhang von: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 501f. publiziert.

Wille».[7] stammt, enthält Angaben zur Befaßtheit des Theodosius Florentini mit weiblichen Kongregationen. So befinden sich dort unter den Stationen zu den sozialen Institutionalisierungen auch Angaben zu den «*Schul- und barmherzigen Schwestern*», zu Schwestern aus den von Theodosius Florentini gegründeten weiblichen Kongregationen von Menzingen (1844) und Ingenbohl (1856).[8]

1.1. Quantitativer Aspekt

Theodosius Florentini bewegte sich mit seinen Ideen zur Errichtung einer weiblichen Kongregation innerhalb der im 19. Jahrhundert aufgekommenen weiblichen Religionsbewegung mit entsprechender kongregationistischer Ordensform.[9] Die Kirche bot mit den religiös-tätigen Frauengemeinschaften nicht nur einen sinnstiftenden, sondern auch einen alternativen Lebensentwurf zum bürgerlichen Rollenmodell. Zahlreiche religiöse Frauen nahmen diese Möglichkeit einer sinnvollen Lebensgestaltung innerhalb einer Schwesterngemeinschaft an und stellten damit umgekehrt ihre Arbeitskraft und ihre Bereitschaft zu einem religiösen ge-

7 Das Zitat, das zum Gründungscharisma der beiden von Theodosius Florentini gegründeten Schwesterngemeinschaften von Ingenbohl und Menzingen gehört, bildet in diesen Gemeinschaften bis in die Gegenwart in deren Selbstdarstellungen und spirituellen Glaubenspraktiken einen zentralen Bestandteil zur Erinnerung und Konstruktion der spirituellen kollektiven Identität, dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Siehe dazu zuletzt für Ingenbohl: Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl (Hg.), *Hoffnung leben. 150 Jahre Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl (1856-2006)*, Ingenbohl 2006, 17f.; Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl (Hg.), *Aus der Quelle schöpfen. Zum Charisma der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl*, Ingenbohl 2006; Zoe Maria Isenring, *Franziskanischer Lebensweg für Frauen. Die Zugehörigkeit der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl zur franziskanischen Ordensfamilie - Beitrag zum 150jährigen Jubiläum der Ingenbohler Schwestern*, in: *HF* 34 (2005), 169-252. Für Menzingen: Finbarr Coffey, *Geist der Gründung - Auftrag für heute. Schwestern vom Hl. Kreuz*, Kriens 2003, 85-112; Doka, *Pater Theodosius Florentini*, 9-13.

8 Vgl. dazu den Textausschnitt aus dem Lebensabriß, der Aussagen zur Gründung der ersten der theodosianischen Kongregationsgründung in Menzingen macht: «*Gleichzeitig führte ich die Schulschwestern ein. Im Jahre 1844 hatten ihrer drei in Menzingen sich niedergelassen und sogleich neue Kandidatinnen angenommen*», a.a.O.

9 Siehe dazu u.a. besonders: Relinde Meiwes, *«Arbeiterinnen des Herrn». Katholische Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert*, Frankfurt a. Main 2000; *HS* VIII/2 (*Die Kongregationen in der Schweiz 19. und 20. Jahrhundert*), Basel 1998; Zoe Maria Isenring, *Die Frau in den apostolisch tätigen Ordensgemeinschaften. Eine Lebensform am Ende oder an der Wende?*, Freiburg Schweiz 1996³; Claude Langlois, *Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au XIXᵉ siècle*, Paris 1984.

meinschaftlichen Leben zur Verfügung.[10] Gleichzeitig waren diese Frauen bereit, sich einem klerikalen Patriarchatssystem und damit einem gewissen Protektionismus zu unterstellen. Auf der anderen Seite erhielten sie paradoxerweise die Möglichkeit zur Ausübung von leitenden Stellungen - beispielsweise die «*Managerinnenstellung*» der jeweiligen Generaloberin - mit einem innerhalb der katholischen Kirche wohl weitreichendsten Emanzipationsgrad für Frauen.[11] In diesem Sinn kann für dieses weibliche Gemeinschaftsmodell von einem wechselseitigen Beziehungsgeflecht gesprochen werden, von einem kirchlich-geistlichen Angebot auf der einen Seite und von einer Nachfrage oder von einer Inanspruchnahme der religiösen Frauen dieses kirchlichen Angebots auf der anderen Seite. So setzte Theodosius Florentini sein Modell in diesem religiös-sozialen Sinn betrachtet nach dem Prinzip von «*Angebot und Nachfrage*» an.

Diese religiös-ideelle und teilweise karitativ-tätige Einbindung möglichst vieler Frauen setzte eine innerkirchliche Frauenbewegung in Gang, die mit einem «*katholischen Feminismus*» beschrieben werden kann. Theodosius Florentini trug zu dessen Entwicklung durch die Realisierung des weiblichen Kongregationsphänomens maßgebend bei, wenn er für den zentralschweizerischen Raum nicht gar als dessen Zentrum zu bezeichnen ist. Es handelte sich innerhalb dieser von der katholischen Kirche kontrollierbaren Form eines religiös motivierten Feminismus um eine Verschränkung von katholischer Frauenbewegung und religiöser Bewegung. Dank dieses Feminismusphänomens wurden neben den unten noch anzuführenden Aus- und Bildungsmöglichkeiten für die Frau auch ein ideologischer Schutzraum und ein religiöses Lebensprogramm, das weltanschauliche Orientierung beinhaltete, geboten mit dem erfolgreichen Resultat, daß die Katholikinnen größtenteils der katholischen Kir-

10 Zu den religiösen Weiblichkeitsentwürfen siehe: Lucian Hölscher, *«Weibliche Religiosität»? Der Einfluß von Religion und Kirche auf die Religiosität von Frauen im 19. Jahrhundert*, in: Margret Kraul/Christoph Lüth (Hg.), *Erziehung der Menschengeschlechter. Studien zur Religion, Sozialisation und Bildung in Europa seit der Aufklärung*, Weinheim 1996, 46-48.

11 Siehe für denselben Zeitraum ähnliche Optionen für Protestantinnen als Diakonissen etwa: Ute Gause/Cordula Lissner, *Kosmos Diakonissenhaus, Geschichte und Gedächtnis einer protestantischen Frauengemeinschaft*, Leipzig 2005; Ruth Felgentreff, *Die Diakonissen. Beruf und Religion im 19. und frühen 20. Jahrhundert*, in: Frank-Michael Kuhlemann/Hans-Walter Schmuhl (Hg.), *Beruf und Religion im 19. und 20. Jahrhundert*, Stuttgart 2003, 195-209; Catherine M. Prelinger, *Die deutsche Frauendiakonie im 19. Jahrhundert. Die Anziehung des Familienmodells*, in: Ruth-Ellen Joeres/Annette Kuhn (Hg.), *Frauenbilder und Frauenwirklichkeiten. Interdisziplinäre Studien zur Frauengeschichte in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert*, Düsseldorf 1985, 268-285; Rebekka Habermas, *Weibliche Religiosität - oder: Von der Fragilität bürgerlicher Identität*, in: Klaus Tenfelde/Hans-Ulrich Wehler (Hg.), *Wege zur Geschichte des Bürgertums. Vierzehn Beiträge*, Göttingen 1994, 137f.; siehe dort die katholischen Einflüsse auf die Diakonissengemeinschaften, 136f.

che treu blieben.[12] Der katholische Feminismusansatz erstreckte sich nicht nur auf die hier untersuchte religiöse Frauenbewegung, sondern dehnte sich über das kirchliche Frömmigkeits- und Vereinsangebot im lebensprogrammatischen Sinn auch auf die laikale Frauenbewegung aus. Der katholische Frauenbund sei hier als ein prominentes Beispiel erwähnt.[13]

Somit hat Theodosius Florentini zum einen, neben dem übergeordnet religiösen Faktor, auch die quantitative Seite erkannt, die zum Auf- und Ausbau von weiblich-tätigen Religionsgemeinschaften erforderlich ist: Es brauchte dazu zuerst Dutzende, dann ganze Hundertschaften von religiösen Frauen, welche die zentrale Umsetzungsarbeit der religiös-sozialen Ideen leisteten, wie sie der Ideator Theodosius Florentini entwickelte.

1.2. Qualitativer Aspekt

Mit der Einberufung von religiösen Frauen hat Theodosius Florentini erkannt, daß ein weitgehender Ausschluß von Frauen aus der religiös-sozialen Produktionssphäre, und damit der Beitrag von weiblicher Gestaltungs- und Arbeitskraft sowie Ideenentfaltung weitgehend unter Verschluß bliebe oder nur marginal hätte genutzt werden können.[14]

Indem Theodosius Florentini die Idee der geistigen Berufung von Frauen mit jener der Professionalisierung von weiblichen Berufen verband, gab er eine innovative Antwort auf die soziale Frage im politisch-liberalen Umfeld der Schweiz des 19. Jahrhunderts. Seine Ideenentwicklung zur

12 Siehe dazu: Walburga Hoff, *«Kirche ... ist irgendwo so ein geschützter Raum». Weiblichkeitskonstruktionen in den Berufsstrukturen der katholischen Kirche*, in: Ingrid Lukatis/Regina Sommer/Christoph Wolf (Hg.), *Religion und Geschlechterverhältnis*, Opladen 2000, 181-192.

13 Siehe die laikale katholische Frauenbewegung im Vergleich: Für die Schweiz: Christa Mutter, *Frauenbild und politisches Bewußtsein im Schweizerischen Katholischen Frauenbund. Der Weg des SKF zwischen Kirche und Frauenbewegung*, Lizentiatsarbeit Universität Freiburg Schweiz 1987; Esther Vorburger-Bossart, *Der Schweizerische katholische Frauenbund (SKF) und die Geistlichkeit: Der Verbandsalltag zwischen Abhängigkeit und Selbstständigkeit*, Lizentiatsarbeit Universität Zürich 2000. - Für Deutschland siehe etwa: Gisela Muschiol (Hg.), *Katholikinnen und Moderne. Katholische Frauenbewegung zwischen Tradition und Emanzipation*, Münster 2003; Gisela Breuer, *Frauenbewegung im Katholizismus. Der Katholische Frauenbund 1903-1918*, Frankfurt a. Main 1998.

14 Vgl. dazu: Silvia Bovenschen, *Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen*, Frankfurt a. Main 1979; siehe dort besonders das Mißverhältnis von realer Eminenz der Bedeutung der Frau und marginalisierter theoretischer Rezeption dieser Bedeutung in der Textproduktion, 21f.

Gründung der Mutterhäuser ab den 1830er Jahren ist vor dem Hintergrund einer zugespitzten Konfessionalisierung und eines damit verbundenen katholischen Inferioritätsbewußtseins zu sehen. Die gesellschaftliche und ökonomische Moderne forderte auch von Seiten des Katholizismus eine Antwort auf deren Entwicklungen, die sich teils als abwehrende, teils als innovative Widerstands- und gleichzeitig Prononcierungsformen des Katholizismus gegenüber der Verbreitung des liberalen Geistes zeigten. Die theodosianischen Kongregationsgründungen sind als überragendes Innovationsmoment zu deuten.

Theodosius Florentini wählte wohl bewußt das säkulare Umfeld als neues Tätigkeitsfeld für die Lehr- und Spitalschwestern, das es als konfessionell-christlich zu erhalten und wo nötig erneut zu verchristlichen oder zu rekatholisieren galt. Damit erreichte Theodosius Florentini durch die bald breitenwirksame und geschätzte Tätigkeit der Kongregationsschwestern, die nicht nur eine professionalisierte Berufstätigkeit, sondern auch den katholischen Glauben repräsentierten, eine markante Präsenz und Repräsentation des Katholizismus auch außerhalb des angestammten kirchlich-katholischen Bereichs.

Vor dem Hintergrund der Vielschichtigkeit der sozialen Frage zeichnete sich über die Tendenz zur weiblichen Verberuflichung hinaus auch eine Spezialisierung von Tätigkeitsfeldern ab, die sich parallel zur Entwicklung der Professionalisierung und damit zur Herausbildung von weiblichen Berufszweigen bewegte.[15] In der Verbesserung von Bildungs- und Pflegeangeboten waren diese Prozesse, in denen die konfessionellen Kirchen und religiösen Milieus - und hier mit Theodosius Florentini ein bedeutender kirchlicher Repräsentant - eine zentrale Funktion einnahmen, konstituierend.[16]

15 Siehe unter den typischen weiblichen Berufszweigen etwa zu den katholischen und zu den protestantischen Pädagoginnen im 19. Jahrhundert: Annette Drees, *Profession, Konfession und Geschlecht: Profilierungsbestrebungen katholischer Lehrerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts*, in: Kuhlemann/Schmuhl (Hg.), *Beruf und Religion im 19. und 20. Jahrhundert*, 112-128; Hegwart Schwarte, *«Unterrichten und erziehen, o welch heiliger Beruf!» Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen*, in: Muschiol (Hg.), *Katholikinnen und Moderne. Katholische Frauenbewegung zwischen Tradition und Emanzipation*, 29-42. Siehe etwa zu den karitativen Berufszweigen im Pflegebereich in der katholischen und protestantischen Ausgestaltung weiter: Urs F. A. Heim, *Leben für Andere. Die Krankenpflege der Diakonissen und Ordensschwestern in der Schweiz*, Basel 1998. Vgl. dazu auch den Überblick zu den katholischen, überwiegend von weiblichen religiösen Frauengemeinschaften geführten oder betreuten karitativen Institutionen bis zu den 1950er Jahren in den folgenden Handbüchern: Alfons Fuchs, *Im Dienste der Caritas. Handbuch der katholischen und geschlossenen Fürsorge*, Luzern 1952; Wilhelm Kissling (Hg.), *Die katholischen Anstalten der Schweiz*, Küsnacht 1932.

16 Kuhlemann/Schmuhl, Einführung. *Beruf und Religion im 19. und 20. Jahrhundert*, in: dies. (Hg.), *Beruf und Religion im 19. und 20. Jahrhundert*, 15.

Ein bedeutendes weibliches Potenzial im sozial-karitativen Bereich wurde somit in neuen Ordensformen mit gelockerten Klausurbedingungen erschlossen.[17] Diese ordensrechtlichen Mutationen und die damit verbundene Herausbildung von weiblicher Professionalisierung standen in direktem Zusammenhang mit den Modernisierungsprozessen und den sozial-ökonomischen Veränderungen. Mit der im 19. Jahrhundert sich konstituierenden Ordensform der Kongregationen wurden mit keiner bisher vergleichbaren gesellschaftlichen Entwicklung an qualitativem und quantitativem Ausmaß Frauen nicht nur religiös, sondern als Novum auch beruflich vergesellschaftet.[18] Damit wurde mit der ordensrechtlichen Neudefinition in den Kongregationsgemeinschaften die bisherige weibliche geistliche Berufung zur Umsetzung einer klausuralen Lebensgestaltung neu Ausgangslage auch zu einer Verberuflichung einer großen Anzahl von Frauen.[19]

Als Grundlage dazu definierte Theodosius Florentini aus Sicht des bürgerlich-dualen Geschlechterverständnisses des 19. Jahrhunderts erstaunlicherweise, aufgrund seiner Ideale hingegen konsequenterweise den Wirkungskreis für die Frau auch außerhalb der Familie: *«Die Wirksamkeit der Frau erstreckt sich über den Kreis der Familie hinaus ins gesellschaftliche Leben. Wie groß ist nicht hier ihr Einfluß, sei es in Bezug auf Religion und Tugend, wenn sie mit dem Beispiele der Frömmigkeit vorangeht, Liebe und Sanftmut übt, mit Wort und Tat für Glaube und Tugend, für Beobachtung göttlicher und kirchlicher Gebote einsteht.»*[20] Nach den sozial-pädagogischen Vorstellungen von Theodosius Florentini sollte grundsätzlich eine Bildungsmöglichkeit für Frauen institutionalisiert wer-

17 Siehe zur ordensrechtlichen Entwicklung der Kongregationen im 19. Jahrhundert die Einleitung von Patrick Braun über. *Die religiösen Kongregationen im 19. und 20. Jahrhundert*, in: *HS* VIII/2 (*Die Kongregationen in der Schweiz 19. und 20. Jahrhundert*), Basel 1998, 32-36; Bernard Schels, *Die neuen religiösen Frauen-Genossenschaften nach ihren rechtlichen Verhältnissen dargestellt*, Schaffhausen 1857, 30-54. Zu den apostolisch-tätigen Frauengemeinschaften weiter: Isenring, *Die Frau in den apostolisch-tätigen Ordensgemeinschaften*, 37-76.

18 Die Forschung scheint sich zur Umschreibung dieses Phänomens mehr oder weniger auf den Begriff «Kongregationsfrühling» festgelegt zu haben: Siehe zum weiblichen Kongregationsphänomen vor allem: Meiwes, *«Arbeiterinnen des Herrn»*, 27-113; Isenring, *Die Frau in den apostolisch-tätigen Ordensgemeinschaften*, 37-47.

19 Vgl. Kuhlemann/Schmuhl, Einführung. *Beruf und Religion im 19. und 20. Jahrhundert*, in: dies. (Hg.), *Beruf und Religion im 19. und 20. Jahrhundert*, 10.

20 Rufin Steimer, *Erziehung und Selbsterziehung von Theodosius Florentini, aus seinen Schriften zusammengestellt*, Luzern 1911, 509. Vgl. weiter zum Beitrag Theodosius Florentinis zur Förderung der weiblichen Berufstätigkeit in der Krankenpflege, auch unter dem Aspekt der internationalen Ausdehnung des Arbeitsfeldes: Gisèle Rümmer, *P. Theodosius Florentini (1808-1865). Ein Mann der christlichen Caritas und der sozialen Tat*, Lizentiatsarbeit Universität Zürich 1982, 337-359.

den, die gleichzeitig die zentrale Bedeutung der konfessionellen Bildungsvermittlung implizierte.

In der praktischen Umsetzung gründete Theodosius Florentini als Vorläuferinstitution zu den späteren Kongregationsinstituten bereits 1840 im Kapuzinerinnenkloster Mariä Krönung in Baden, im Kontext der von liberaler Seite geforderten allgemeinen Nützlichkeit von Klöstern, ein Pensionat für Mädchen und bestimmte die Oberin des Klosters als Leiterin.[21] Auf seiner Flucht aus Baden, im Zusammenhang mit der Aufhebung aller Klöster im Kanton Aargau, kam er mit der Schwesterngemeinschaft der Göttlichen Vorsehung zu Ribeauvillé im Elsaß in Kontakt. Dort sah er seine Idee einer Lehrschwesternkongregation bereits realisiert. Theodosius Florentini holte drei Badener Schülerinnen und mittlerweile Novizinnen zur Vertiefung ihrer religiösen und beruflichen Ausbildung nach Ribeauvillé. Nach der von Theodosius Florentini angeregten und begleiteten Ordens- und Berufsausbildung der ersten Schwestern folgten grundlegende hierarchische und konstituierende Schritte zur Institutionalisierung und Konsolidierung eines ersten Mutterhauses, das seinen Sitz im zugerischen Menzingen nehmen sollte.[22]

Für dieses weiblich-religiöse Modell waren neben berufspraktischen Perspektiven auch ideelle Identifikationsinhalte zentral. Einerseits betraf es eine Identifizierung mit dem religiösen Lebensmodell, mit einem klösterlichen Leben also, anderseits auch eine solche mit einem innerhalb der katholischen Kirche als fundamental zu bezeichnenden Frömmigkeitsmodell, das sich insbesondere in der Marienverehrung äußerte. Mit Maria hielt die Kirche neben dem maskulinen jesuanischen, etwa mit dem im 19. Jahrhundert stark verbreiteten Herz-Jesu-Kult, ein weibliches Ideal bereit, das nicht nur, aber auch für religiöse Frauen ein wichtiges Vorbild war und immer noch ist.[23]

---

21 Siehe zum theodosianischen Schulprojekt im Kloster Mariä Krönung in Baden während der Zeit der radikalen Regierung im Kanton Aargau: IAI, Cornelia Göcking, *Canonizationis Servae Dei Mariae Theresiae Scherer, positio super virtutibus*, Vol. 1,2, (deutsche Übersetzung Cornelia Göcking), Romae 1991, 22-28.

22 Siehe dazu: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 58-64; Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 1-95.

23 Zum im 19. Jahrhundert stark verbreiteten Herz-Jesu-Kult und dem damit verbundenen jesuanischen Ideal siehe: Norbert Busch, *Katholische Frömmigkeit und Moderne. Die Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Herz-Jesu-Kultes in Deutschland zwischen Kulturkampf und Erstem Weltkrieg*, Bielefeld 1995. Zum marianischen Vorbild in religiösen Frauengemeinschaften und den entsprechenden dadurch geprägten weiblichen Identitäten siehe: Vorburger-Bossart, *Was Bedürfnis der Zeit*, 118-129.

1.3. Personelles Konzept

Die Gründungen der Innerschweizer Lehrschwesterninstitute gingen auf Konstrukte und Realitäten aufgrund von geistigen und politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts zurück und waren Ausdruck einer katholisch-klerikalen Deutungskultur im Kontext der konfessionellen Abgrenzung. Träger dieser Institutionalisierungs- und Idealisierungsprozesse waren fast ausnahmslos Vertreter des Klerus. Die Konstituierung dieser Institute ging indessen sowohl bereits als gedankliche Konstruktion als auch in der tatsächlichen Realisierung auf die Koexistenz und vor allem auf die Zusammenarbeit von Geistlichen und geistlichen Frauen, die späteren Lehrschwestern, zurück.[24] Entscheidend für die Institutionalisierungsentwicklungen war somit, daß diesen Prozessen sowie der strategischen Weiterentwicklung neben den geistlichen Stifterpersönlichkeiten ebenso bedeutende, wenn im Einzelnen nicht noch mehr hervorzuhebende Schwesternpersönlichkeiten vorstanden. Dieser koexistentielle Ansatz revidiert die teilweise etablierte Sicht einer ausschließlich männlichen Protektorenrolle innerhalb der Gründungsprozesse, ohne die genuin ideellen Pionierleistungen dieser sozial-karitativen Geistlichen damit zu schmälern.

Die beiden herausragenden ersten Vorsteherinnen bzw. für Ingenbohl die erste Generaloberin der theodosianischen Kongregationen waren Maria Bernarda Heimgartner (1844-1863) in Menzingen und Maria Theresia Scherer (1857-1888) in Ingenbohl. Ein zentraler Konsolidierungsfaktor war neben diesen Einzelpersönlichkeiten auch das Kollektiv der gesamten Schwesternschaft, das sich durch die jeweilige lokale Präsenz in Teilschwesterngemeinschaften unter der Bevölkerung gerade durch die Personifizierung pädagogischer Fachkompetenz einer hohen Akzeptanz erfreute und aufgrund des Beispielcharakters der bereits bestehenden Schwesterntätigkeiten vor Ort rasch anwachsende Eintrittszahlen an Kandidatinnen generierte.

Eine religiös und hierarchisch bedingte Grundhaltung der Loyalität bildete neben den reellen und ideellen Leistungen der Schwestern nicht nur einen zentralen, sondern einen geradezu konstitutiven Bestandteil innerhalb der Kohäsions- und Konstituierungsprozesse der neu gegründeten Institute. Die Schwestern gaben intellektuell, physisch, und nicht zuletzt emotional ihren ganzen Einsatz zugunsten des Aufbaus und der

24 Vgl. dazu die Ansätze in der Untersuchung zum Kanton St. Gallen: Esther Vorburger-Bossart, *Die St. Galler Frauenklöster und religiösen Frauengemeinschaften als kultureller und sozialer Faktor*, St. Gallen 2004, 37-40, 52. Vgl. dazu weiter: Barbara Alzinger/Remi Frei, *Die katholischen Erziehungsheime im 19. Jahrhundert in der deutschsprachigen Schweiz*, Zürich 1987.

Konsolidierung der Schwesterninstitute. Ihre Loyalitätsempfindung und -verpflichtung gegenüber den ihnen zugeordneten Geistlichen brachte sie indessen immer wieder in teils starke innere Gewissenskonflikte sowie in äußere Zielkonflikte. Die Strapazierung dieser weiblichen Loyalitätshaltungen durch geistliche Einzelfiguren betraf ebenso die von den Schwestern abgelegten Gehorsamsgelübde sowie deren Autoritätsverständnis. Diese auf verschiedenen Ebenen menschlich und sachlich fragliche Überbeanspruchung der Schwesternschaft basierte wohl mehrheitlich, im Fall des Theodosius Florentini ganz ausgeprägt, auf uneigennützigen, sozial-religiös motivierten Absichten. Die sozialreformerische Idee wurde aber bei Theodosius Florentini durch religiösen Eifer immer wieder ideell überhöht und überforderte damit nicht selten die realitätsgebundenen Kräfte der Schwestern, denen die Realisierung und Konkretisierung der theodosianischen Idee oblag.

Im Speziellen wäre hier auch nach den Wechselbeziehungen zwischen Loyalitätsbezeugungen seitens der Schwestern und dem autoritären Verhalten seitens der Geistlichen gegenüber den ihnen hierarchisch unterstellten Schwestern zu fragen. Inwiefern stellte sich innerhalb dieser Mechanismen ein Legitimierungsprozeß für patriarchales Verhalten ein und inwiefern wurde ein allfälliger Legitimierungszustand zur Norm? Eine Würdigung der Leistungen dieser Schwestern darf darüber hinaus nicht außer Acht lassen, was es für geistliche Frauen unter Gehorsamsgelübde bedeutete, im ausgehenden 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund eines Katholizismus, für den die Klerikalisierung immer mehr zum Konstituens wurde, sich einem Geistlichen zu widersetzen. Es ist deshalb dem Durchhaltevermögen der Schwestern der theodosianischen Lehrinstitute zu verdanken, daß die Aufbauarbeiten trotz ärmlichster ökonomischer Verhältnisse über die Klippen der Anfangsschwierigkeiten hinweg kamen und zu blühenden Institutionen führten.[25] Neben der konstituierenden Vernunft und Weitsicht der Schwestern spielte im Kern gerade auch bei den hochkomplexen Realisierungsvorgängen von Bildungsangeboten für katholische Frauen die tiefe Religiosität und das sprichwörtliche «*Gott-Vertrauen*» der Schwestern auf die göttliche Führung eine zentrale Rolle.[26]

25 Zur weiblichen Konsolidierungsleistung innerhalb des Bildungsprozeßes im internationalen Vergleich siehe: Juliane Jacobi, *Religiosität und Mädchenbildung im 19. Jahrhundert*, in: Kraul/Lüth (Hg.), *Erziehung der Menschengeschlechter*, 101-119.

26 Siehe neben dem Einfluß weiblicher Religiosität auf Institutionalisierungen und Institutionen, das umgekehrte Verhältnis bzw. die Wechselbeziehung: Hölscher, *«Weibliche Religiosität»? Der Einfluß von Religion und Kirche auf die Religiosität von Frauen im 19. Jahrhundert*, in: Kraul/Lüth (Hg.), *Erziehung der Menschengeschlechter*, 45-62.

So zeigt das Beispiel von Ingenbohl, wie die Konsolidierungsvorgänge in den übrigen Innerschweizer Kongregationen auch, daß die Anfangsjahre der Schwesterngemeinschaft - so blühend sie sich einerseits entwickelten - auch überschattet von einer enorm hohen Schuldenlast waren, die aus den industriellen Unternehmungen von Theodosius Florentini[27] entstanden war und die das Institut nach dem Tod von Theodosius Florentini 1865 durch ausgreifende Sammelreisen im katholischen Europa freiwillig abzutragen bereit war.[28] Somit hatte Theresia Scherer als Mitgründerin des Instituts nicht nur die theodosianischen Institutionalisierungspläne umzusetzen, sondern auch die bedrückenden Schuldenrealitäten des sozialreformerischen Ideologen Theodosius Florentini mit ihren Schwestern mühevoll über Jahre zu begleichen, was erst 1872 zu einem Abschluß kam.[29]

Für diesen ersten Teil kann summiert werden, daß Theodosius Florentini mit der Konkretisierung von weiblichen Kongregationsformen die Evidenz für die Zusammenhänge zwischen katholischer Feminisierung und gesellschaftlicher Moderne einerseits sowie anderseits zwischen Religion, Konfession und Profession erbrachte. Darüber hinaus waren Loyalität, Selbstlosigkeit und Idealismus der Schwestern mitsamt einer religiös geprägten Identität wesentliche Konstituenten zu einer gelingenden Verwirklichung der Lehrschwesterninstitute, die Theodosius Florentini bereits in seine Pläne miteinbezogen haben muß. Insbesondere durch den Einbezug des weiblichen Faktors ist Theodosius Florentini ebenfalls ein wesentlicher Beitrag zur Konsolidierung der katholischen Milieugesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zuzusprechen.

---

27 Siehe dazu Bünter, *Die industriellen Unternehmungen;* Bünter, *P. Theodosius Florentini (1808-1865): Sozialreformer*, 9-36; Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 244-314.

28 Vgl. dazu das folgende Zitat unter diesem Aspekt: «*Die Schwestern übernahmen die große Schuldenlast so, wie sie vorlag und wie sie nicht vorlag, im Vertrauen auf Gottes Beistand*», in: Fürer, *Geschichte des Institutes*, 85. Vgl. dazu weiter: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 480-483.

29 Renata Pia Venzin, *Ingenbohler Schwestern*, in: *HS* VIII/2 (*Die Kongregationen in der Schweiz 19. und 20. Jahrhundert*), Basel 1998, 185f. Siehe dazu den kulturgeschichtlichen Aspekt anhand von Schwesternselbstzeugnissen in: Valeria Sievi/Regula Gerspacher, *«Hochverehrte liebe theure würdige Mutter!» Sr. Eugenia Welz (1833-1899) von der Kongregation der Schwestern vom hl. Kreuz, Ingenbohl. Ihr Leben und ihre Briefe während den Sammelreisen in der Schweiz, in Ungarn, Siebenbürgen und Slavonien für das Kreuzspital in Chur*, Beiheft Nr. 7 zum Bündner Monatsblatt, Chur 1997; Regula Gerspacher, *Sr. Eugenia Welz (1833-1899) aus Reichenau auf Sammelreisen für das Kreuzspital Chur. Einblicke in das Empfinden und Denken und in die Persönlichkeit einer jungen Bündner Ordensfrau anhand deren Briefe*, in: *HF* 27 (1998), 323-331.

2. *Theodosius Florentini und die christliche Schulbildung für Frauen*

Der zweite Teil möchte Ansätze in konkreten Pädagogik-Schriften von Theodosius Florentini aufzeigen. Ein zentraler Teil dieser Anführung wird eine Darstellung zur Umsetzung und Rezeption von Theodosius Florentinis pädagogischen Schriften in einem der beiden theodosianischen Töchterinstitute, im Theresianum Ingenbohl, sein.

2.1. Theodosius Florentini und die christliche Schule

Das weiblich-religiöse Modell, auf das Theodosius Florentini zurückgriff und zu großen Teilen selbst entwickelte, läßt sich ebenfalls für die christliche Schule anwenden. Die katholisch ausgerichtete Erziehung von jungen Katholikinnen und die Übermittlung einer konfessionellen Identität gehörten zentral zum Tradierungsauftrag einer Katholikin. Diesen Erziehungsauftrag einer religiösen Wertevermittlung konnte die katholische Frau am idealsten an den genuinen Erziehungsorten Familie und Schule ausrichten.

Das theodosianische Ideal einer möglichst weitgehenden Verchristlichung der Gesellschaft spielte vor dem Hintergrund der realen sozialpolitischen Situation des 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle.[30] So stellte Theodosius Florentini um die Mitte des 19. Jahrhunderts fest: *«Der Staat hat die Schule ganz an sich gezogen und die Kirche hat gar nichts mehr zu sagen.»*[31] Die Umsetzung dieses Ideals einer katholischen Bekenntnisschule nach christlichen Grundsätzen bildete sich darüber hinaus konkret vor allem im Spannungsfeld der Auseinandersetzungen von Liberalen

30 Vgl. zu den theodosianischen Vorstellungen einer Erziehung zur christlichen Weltanschauung allgemein: Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864); *Steimer, Erziehung und Selbsterziehung von P. Theodosius Florentini,* 311-513. In Bezug auf die christliche Schule: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 50-88; Wunibald Grüninger, *Mut zum Wagnis. P. Theodosius Florentini als Reformer in Schule, Karitas und Sozialpolitik,* Paderborn 1965, 30-37; Göcking, *Canonizationis Servae Dei Mariae Theresiae Scherer positio super virtutibus,* 24-31; Magnus Künzle, *P. Theodosius Florentini und die Schule. Referat gehalten an der Theodosiustagung in Brugg am 26. April 1916;* Adelhelm Bünter, *P. Theodosius und die Schule,* in: *Geist und Geschichte. Gedenkschrift zum 50-jährigen Bestehen des Lyzeums am Kollegium St. Fidelis in Stans,* Stans 1959, 119-136. Vgl. zum Sozialengagement von Theodosius Florentini weiter: Albert Gasser, *Jenseitsfrömmigkeit und Sozialengagement im 19. Jahrhundert. Das Beispiel der sozialen Schwesterngemeinschaften des Theodosius Florentini,* in: *Katholische Sozialehre in neuen Zusammenhängen,* Einsiedeln 1985 (Theologische Berichte 14), 89-103.

31 Zit. nach: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 51, im Kontext der Ausführungen Theodosius Florentinis in: Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* Bd. 1, 724.

und Konservativen der 1830er Jahre heraus.[32] Theodosius Florentini sah in diesem Umfeld, insbesondere in Baden von 1838 bis 1841 während seiner Zeit als Guardian im Kapuzinerkloster, die Ursache einer unchristlichen und unsittlichen Bildung: *«Ich hatte Anlaß genug zu beobachten, wie Demoralisierung und Irreligiosität überhandnahmen, und glaubte, es könne beides nur durch die gleichen Mittel bekämpft werden, durch die es verbreitet worden - Schulen und Armenpflege.»*[33] Die Umsetzung dieser sozial-konfessionellen Erziehungsideale richtete sich nicht nur gegen den Bildungsrationalismus, sondern fokussierte insbesondere auch auf den Faktor Geschlecht.[34]

Die Wahrnehmung dieses Kontextes und die pädagogisch-konfessionelle Inspiration Theodosius' standen in direkter Relation zum Entschluß einer Gründung von religiösen Frauengemeinschaften. Dieser Erkenntnisinhalt war gleichzeitig Programm zur konkreten Form der Schwesternkongregationen für Schule und Karitas. In den Approbierungsprozessen bezüglich Rechtsgestalt, Ordenszugehörigkeit und Ausgestaltung der Konstitutionen beeinflußte er die theodosianischen Kongregationen in entscheidendem Maß und damit die Grundlagen zu den Lehrschwesterninstituten als Bildungsmöglichkeit für Frauen.[35] Dieser pädagogisch-konfessionelle Entwurf einer katholischen Schule, den Theodosius Florentini bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte, nahm die Forderung nach katholisch-konfessionellen Schulen in der Erziehungsenzyklika Pius XI. *Divini illius Magistri* von 1929 um mehrere Jahrzehnte vorweg.

Theodosius Florentini stellte seinen praktisch realisierten Institutionalisierungen auch konkrete Richtlinien zur Seite. Trotz einer beachtlichen Zahl an schriftlichen Zeugnissen seiner pädagogischen Ideen und Entwürfe war er aber nicht in erster Linie ein Theoretiker oder Systematiker,

---

32 Siehe Göcking, *Canonizationis Servae Dei Mariae Theresiae Scherer positio super virtutibus*, 22-33; vgl. weiter: Steimer, *Erziehung und Selbsterziehung von Theodosius Florentini*, 139-170; Gadient, *Bewegende Liebe*.

33 Lebensabriß bis zum Jahre 1855, verfaßt von P. Theodosius Florentini, zit. in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 501.

34 Siehe Göcking, *Canonizationis Servae Dei Mariae Theresiae Scherer positio super virtutibus*, 22-28; Angelika Bucher, *Pater Theodosius Florentini und der Plan, der «Antichristlichen Schulbildung mittels einer christ-katholischen Erziehung zu begegnen». Aspekte und Überlegungen zum Erziehungskonzept des Kapuzinerpaters unter besonderer Berücksichtigung der Frauen als zu Erziehende und als Erzieherinnen*, Seminararbeit Universität Bern 1988.

35 Siehe zur Ingenbohler Schwesterngemeinschaft: Isenring, *Franziskanischer Lebensweg für Frauen*, in: *HF* 34 (2005), 175-198.

wie auch seine Ingenbohler Biographin, Sr. Cornelia Fürer, in ihrer 1878 publizierten Schrift bemerkte: Theodosius Florentini *«stellte zwar keine Systeme auf, er unternahm keine theoretischen Untersuchungen: er ließ die ganze, volle Gegenwart auf sich wirken und brachte ihr religiöse Christenliebe entgegen.»*[36] Seine sozial-pädagogischen Ideale bewegten sich ausschließlich auf religiöser Grundlage und wurden gleichzeitig auf den konfessionellen Boden der katholischen Kirche gestellt.[37] Bereits die 1844 von Theodosius Florentini vorgelegten und 1851 bischöflich approbierten Statuten, enthielten die programmatische Ausrichtung für das erstgegründete der beiden theodosianischen Institute in Menzingen, nämlich an der *«Erziehung der weiblichen Jugend mitzuwirken»*.[38] Weiter verdeutlichte Theodosius Florentini die konfessionell-moralische Prägung für die Lehrschwesterninstitute in der ersten von ihm verfaßten Regel, in den Konstitutionen, im 4. Kapitel unter *«Geist des Instituts»*: Die Schwestern sollten *«alles anwenden, um die ihrer Sorgfalt anvertrauten Zöglinge in der Furcht des Herrn und nach den Vorschriften des hl. Evangeliums und der katholischen Kirche zu erziehen, in die Beobachtung der Gebote Gottes und der Kirche durch Übung einführen und dahin zu bewegen, daß sie ihre Unschuld höher schätzen als alle ihre Güter der Erde, die Sünde aber als das größte Übel meiden.»*[39] Neben der konfessionellen Ausdeutung der Konstitutionen für die Kongregationsgemeinschaft legte Theodosius Florentini in seiner 1853 erschienenen *«Schulorganisation»* und mit der vermutlich etwas älteren «Organisation von Gemeindeschulen mit zwei Lehrerinnen» in den Grundzügen dasselbe fest, wie er es ein Jahrzehnt später auch im *«Handbüchlein»* mit den konkreten Grundlagen für den Schulunterricht festlegte, die ihrerseits auf dem Primat der Religion für die gesamte Erziehung basierten: *«Die Religion als Grundlage der ganzen Erziehung, als Seele aller Bildung, muß jeden Gegenstand durchdringen und ist mit allem zu verweben. Ihr muß denn auch eine besondere Zeit,*

36 Fürer, *Leben und Wirken*, 238. Vgl. zu diesem Werk auch die Einschätzung von Veit Gadient zur Authentizitätsfrage: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 6f.

37 Siehe dazu die ausführliche Auseinandersetzung mit den pädagogischen Idealen und Erziehungsmitteln Theodosius Florentinis im Kontext der pädagogischen Strömungen des 19. Jahrhunderts, welche die Ingenbohler Schwester und Pädagogiklehrerin am Lehrerinnen-Seminar des Theresianums, Josefa Stäger, anläßlich des 100. Todestages von Theodosius Florentini in ihrer wissenschaftlichen Arbeit detailreich zusammenstellte: Josefa Stäger, *Die pädagogischen Grundsätze des Pater Theodosius Florentini und die Pädagogik seiner Zeit*, Typoskript, Ingenbohl 1973, 48-93. Vgl. dazu weiter: *Steimer, Erziehung und Selbsterziehung von Theodosius Florentini*, 311-513.

38 IAM: *Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern.*

39 IAM: Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern vom III^ten^ Orden des hl. Franciscus von Assisi unter dem besonderen Titel: «Schwestern vom hl. Kreuze», Approbation, Chur, 26.10.1845, I. Abschnitt, 4. Kapitel.

und zwar die geeignetste, im Stundenplan zugewiesen werden. Ziel des Unterrichtes ist die Vollendung des Katechismus und der biblischen Geschichte, Verständnis der Episteln und Evangelien und der Bedeutung der kirchlichen Feste und der kirchlichen Zeremonien.»[40] Auch im *«Handbüchlein für Pädagogik und allgemeine Unterrichtskunde»*[41] von 1863 führte er an, daß das religiöse Empfinden im Kind nicht nur im Fach Religion, sondern in jedem Lehrgegenstand gefördert werden soll.[42] Weiter umriß Theodosius Florentini einleitend zum «Handbüchlein» die Ideale für die Lehrkraft, die besonders auf die soziale und moralische Verankerung in der katholischen Kirche zielen.[43] Eine Definition zu einer christlichen Erziehung gibt Theodosius Florentini im «Handbüchlein»: *«Erziehen heißt, absichtlich auf die Entwicklung der vorhandenen leiblichen und geistigen Anlagen des Kindes so einwirken, daß sein ganzes Leben ein Abbild des Lebens Christi werde.»*[44]

2.2. Theodosiusrezeption im Theresianum

Der zweite Fragenstrang innerhalb der Thematik um die theodosianische christliche Schule befaßt sich konkret mit dem Theresianum:[45] Läßt sich etwas aussagen zu einer Rezeption von Theodosius Florentinis pädagogi-

40 IAM Schulorganisation. Verfaßt von P. Theodosius Florentini um 1853. Siehe zur *«Schulorganisation»* ausführlich und zur *«Organisation von Gemeindeschulen mit 2 Lehrerinnen»*: Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern*, 83-88. Der *«Organisation von Gemeindeschulen mit 2 Lehrerinnen»* ist für die Wochentage ein Stundenplan beigefügt, der bei der *«Schulorganisation»* fehlt, ebd., 88. Siehe zur *«Schulorganisation»* weiter: Gadient, *Der Caritasapostel* (1946), 65-70; Maria Crucis Doka, *Das Schulwesen der Lehrschwestern vom hl. Kreuz in Menzingen (Kanton Zug) 1844-1874. Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert*, Freiburg Schweiz 1963, 22-26. - Eine Abschrift der «Schulorganisation» befindet sich auch in Ingenbohl im SchulATheresianum unter: *«Lehrplan des hochw. P. Theodosius Florentini. Schulorganisation. Abschrift vom 20.9.1947»*.

41 Handbüchlein für Pädagogik und allgemeine Unterrichtskunde zum Gebrauche der Elementar-Schulamts-Kandidaten, (zusammengestellt von P. Theodosius Florentini), Ingenbohl [1]1863 (IAI); 21880 (SchulATheresianum), nachfolgend zitiert nach: [1]1863, Kurzzitat: «Handbüchlein».

42 Handbüchlein, 45. Vgl. zur theodosianischen Pädagogik: Stäger, *Die pädagogischen Grundsätze*, 2-47.

43 Handbüchlein, 6-10, besonders 10.

44 Handbüchlein, 11. Vgl. zum «Handbüchlein» weiter: Stäger, *Die pädagogischen Grundsätze*, 2-18.

45 Zum Theresianum und dessen institutionengeschichtlicher Entwicklung siehe: Renata Pia Venzin, *Theresianum Ingenbohl 1857-1997. 140 Jahre Werden und Wachsen einer Mittelschule für Mädchen*, Schwyz 2002 (*Schwyzer Hefte* 80). Sie dazu ebenfalls: Venzin, *Ingenbohler Schwestern*, in: *HS* VIII/2 (*Die Kongregationen in der Schweiz 19. und 20. Jahrhundert*), Basel 1998, 184-212.

schen Leitlinien im Theresianum? Wie zeigte sich dort die von Theodosius entworfene christliche Schule im Überblick des 20. Jahrhunderts? Am konkreten Beispiel des Instituts Theresianum Ingenbohl läßt sich zeigen, wie zentral die Religion in Form der katholischen Konfession den ganzen Alltag durchdrang, und dies über mindestens die ersten Zweidrittel des 20. Jahrhunderts sowie in Teilen auch noch Jahrzehnte danach.

2.2.1. Konfessionalität im Fächerkanon

Die religiöse Ausrichtung der Mädchenerziehung zeigte sich im 19. Jahrhundert im Primat des Schulfaches Religion sowie anhand des religiösen Fokus im Fächerkanon, wie es bereits die ersten für ein Töchterinstitut von Theodosius Florentini verfaßten Richtlinien der Schulorganisation für Menzingen von 1853 zeigten.[46] Im 20. Jahrhundert sah sich das Institut Theresianum Ingenbohl wie die übrigen katholischen Schulen unverändert seit den Anfangsjahren im 19. Jahrhundert im Sinn der Gründer als religiöse Mädchenbildungsanstalt.[47] Darüber hinaus entwickelte es sich innerhalb der Milieukonsolidierungsprozesse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dezidiert zu einer konfessionellen Schule, die in bestimmten Teilen auf dem Prinzip der katholischen Abgrenzung basierte. Der religiös-konfessionelle Fokus des pädagogischen Konzepts der Mädcheninstitute zeigte sich insbesondere in der Auswahl an Unterrichtslehrbüchern für die Fächer Religionslehre, pädagogische Psychologie und Erziehungslehre.[48] Im Fach Religion wurden neben eigentlichen Religionslehrbüchern vor allem Katechismen und dort mehrheitlich der neuscholastische «*Katholische Katechismus*» des Jesuiten Joseph Dehar-

46 IAM: Schulorganisation. Verfaßt von P. Theodosius Florentini um 1853; Henggeler, *Das Institut der Lehrschwestern vom Heiligen Kreuze in Menzingen*, 84. Siehe weiter zum Fach Religion an den katholischen Mittelschulen: Stephan Leimgruber, *Ethikunterricht an den katholischen Gymnasien und Lehrerseminarien der Schweiz. Analyse der Religionsbücher seit Mitte des 19. Jahrhunderts*, Freiburg 1989: das Kapitel: *Katholische Mittelschulen für Mädchen/Die ethisch-religiöse Erziehung und der Religionsunterricht*, 103.

47 Vgl. die zahlreichen Stellen in den Institutsperiodika des Theresianums, die sich auf christliche Werte und auf die katholische Tradition berufen, z.B.: die Einleitungen der *Jahresberichte Theresianum Ingenbohl* wie: (1899/1900) 3; (1942/43) 4; (1954/55) 4. Auch um 1960 ist das Bekenntnis zu einer «*christlichen Schule*» noch stark in den Institutsperiodika vertreten, siehe z.B. das folgende Zitat eines Ausschnitts des Textes zur Schulschlußfeier aus *Welle Theresianum Ingenbohl*, 3 (1960), 76: «*Das ‹Theresianum› ist ein Haus der christlichen Mädchenformung. - Eure Eltern, liebe Töchter, wissen das. Darum haben sie die eigene, oft zaghafte und zu wenig kundige Erzieherhand durch die mütterlich-schwesterlichen Arme dieses Hauses verstärkt; sie haben das Dach des Elternhauses unter den geistlichen Schutz und Schild vertrauenserweckender Klosterfrauenhauben gestellt.*»

48 Der religiös-konfessionelle Fokus ist ebenfalls deutlich anhand der Literaturauswahl zur Lektüre für den Deutschunterricht ablesbar. Siehe die Ausführungen dazu: Vorburger-Bossart, *Was Bedürfnis der Zeit*, 201-219.

be (1800-1871) verwendet.[49] Mit der jahrzehntelangen Verwendung von Deharbes Katechismus wurde die Wende zur Neuscholastik auch in der höheren Bildung auf Seminar- wie Gymnasialstufe fundamentiert.

Aus dem Primat des Religionsunterrichts, der in den pädagogischen Schriften von Theodosius Florentini prominent angeführt wird, ergab sich nicht nur eine religiöse Gestaltung des Schulunterrichts, sondern auch des Schulalltags, die eine geeignete Lektüre - so besonders auch eine solche katholischer Provenienz im Deutschunterricht - genauso umfaßte wie die Gestaltung und Benennung von Räumen oder die Abfolge von Ritualen und Frömmigkeitspraktiken, die im Folgenden kurz angeführt seien:

2.2.2. Konfessionalität in Büchern und Zeitschriften

Die Institutszeitschrift, die ab 1908 das «Theresianums-Glöcklein» war und mit wechselnden Namen über das ganze 20. Jahrhundert Bestand hatte, war für die Schülerinnen eine Lektüre, die sich ihnen für die unterrichtsfreie Zeit bot und sich ebenso an die Ehemaligen richtete.[50] Sie war damit ein Gefäß, um konfessionell-ideologische Selbstbeschreibungen des Katholizismus in didaktisch aufbereiteter Form darzustellen und den Schülerinnen zugänglich zu machen. Verfasserinnen von Artikeln im redaktionellen Teil waren im Theresianum nicht wie an anderen Töchterinstituten hauptsächlich Geistliche, sondern von Beginn weg vor allem Schwestern. Das Redigieren oblag ausschließlich den Schwestern.[51]

2.2.3. Konfessionalität in Symbolik, Raum und Bau

Die Benennung von Räumen und Gebäuden nach Heiligen der katholischen Kirche prägte das Denken und die Orientierung der Schülerinnen entscheidend. Mit der im Alltagsgebrauch mündlichen Wiederholung dieser nach Namen der Heiligen benannten Räume und Gebäude bekamen die heiligen Vorbilder der katholischen Kirche zusätzlich eine konfessionelle Selbstverständlichkeit.

---

49 Joseph Deharbe, *Katholischer Katechismus mit einem Abrisse für die Volksschulen*, Regensburg 1887 ([1]1847). Siehe Leimgruber, *Ethikunterricht an den katholischen Gymnasien und Lehrerseminarien der Schweiz*, 248-255.

50 Die Namengebung der Institutszeitschrift änderte sich im Lauf des 20. Jahrhunderts wie folgt: *«Theresianum-Glöcklein Ingenbohl»* von 1908-1946, *«Welle/A l'écoute»* von 1947-1955, *«Welle»* von 1956-1967, *«Brief aus dem Theresianum»* von 1968-1999, *«Thema»* 1999ff.

51 Vgl.: Venzin, *Theresianum Ingenbohl 1857-1997*, 85.

So basierte etwa die Wahl von Namen für die Internatsschlafsäle auf diesem konfessionellen Benennungsusus, wobei meistens weibliche Heilige berücksichtigt wurden. Bis 1970, bis zum Umbau von je zwei Schlafsälen in Einerzimmer oder in Kojenschlafsäle schliefen die Schülerinnen im Internat des Theresianums in Schlafsälen mit den Namen «*Agatha-, Barbara-, Theresien-, Josefs- oder Schutzengelschlafsaal*».[52] Die gemeinsamen Studiensäle, die zwischen 40 und 80 Schülerinnen zur Strukturierung des Studiums dienten, hießen im Theresianum «*Theodosius-, Santa Maria- oder Theresienstudiensaal*».[53]

2.2.4. Konfessionalität im Alltag

Insbesondere in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung des Lehrschwesterninstituts bildeten Kloster und Schule eine einzige Gemeinschaft mit familiären Strukturen.[54] Lehrschwestern, Hausdienstschwestern, Kandidatinnen und Schülerinnen lebten unter einem Dach. Der Schulunterricht, die unterrichtsfreie Zeit und der religiös-kirchliche Bereich griffen ineinander über, ja waren miteinander verflochten.

Die Einheit von Kloster und Welt zeigte sich auch in der äußeren sakralisierten Regulierung, beispielsweise anhand der geltenden Kleidervorschriften. Die Schülerinnen trugen bis gegen Ende der 1960er Jahre eine Institutsuniform, die meist einer Ordenstracht in weltlicher Ausführung gleichkam. Institutsmützen, die bis gegen Ende der 1960er Jahre zur Uniform gehörten, wurden in der Regel anläßlich kirchlicher Festtage, wie insbesondere zur Fronleichnamsprozession und teilweise auch zu den Sonntagsgottesdiensten, getragen. Bis in die späten 1950er Jahre trugen die Schülerinnen im Theresianum einen schwarzen Kirchenschleier.[55]

Die Verklösterlichung des Schülerinnenalltags hing somit eng mit deren frömmigkeitlicher Ritualisierung zusammen. Das Tagesgeschehen ritualisierende Gebote wie das Stillschweigen während den Mahlzeiten sowie akustische Strukturangaben durch eine Schwester, etwa beim Weckdienst

52 SchulATheresianum: Photoalbum; Venzin, *Theresianum Ingenbohl 1857-1997*, 53.

53 Venzin, *Theresianum Ingenbohl 1857-1997*, 53; *Welle Theresianum Ingenbohl 2* (1956), 49.

54 Vgl. dazu: Venzin, *Theresianum Ingenbohl 1857-1997*, 17: «*Man sprach damals von der Theresianumsfamilie. Lehrerinnen und Schülerinnen kannten einander gut, hatten Zeit füreinander.*»

55 Angabe durch Ingenbohler Schwester am 16.3.2006 im Theresianum Ingenbohl, siehe Vorburger-Bossart, *Was Bedürfnis der Zeit*, 282.

das «*Lob sei Jesus Christus*», waren ebenfalls zentrale Faktoren zu einer sakralen Tagesstruktur. Bis in die 1950er und teilweise noch bis in die 1960er Jahre gehörte die tägliche heilige Messe als selbstverständliches religiöses Element zum Institutsalltag. Im Hinblick auf die sonntägliche Messe wurden die Lehrschwestern des Theresianums angehalten, in den letzten Samstagslektionen den Schülerinnen die Thematik der kommenden Sonntagsliturgie zu erläutern und sie darauf einzustimmen.[56]

Auch die Präsenz von «*geistlichen Herren*» im Institutsalltag prägte den Alltag religiös. Als ähnliche Geste wie das vorkonziliäre Ringküssen bei einer Begegnung einer hohen Geistlichkeit war das Verschicken von Telegrammen und Gratulationszirkularen anläßlich der runden Geburtstage von Bischöfen, Kardinälen und Päpsten als Ehrerweisungsrituale im Institutsleben gebräuchlich. Auch Jubiläen von Priester- und Bischofsweihen waren ein selbstverständlicher Anlaß zu Gratulationen. Die Schülerinnen des Theresianums schickten zum 80. Geburtstag von Papst Pius XI. ein Telegramm mit folgendem Inhalt: «*Zu Füßen Eurer Heiligkeit versammelt, entbieten die Töchter des Pensionates Theresianum, Ingenbohl, Schweiz, in kindlicher Ergebenheit herzlichste Glück- und Segenswünsche. Wir sind und bleiben treue Kinder der heiligen Kirche und in dieser Verbundenheit schenken wir Eurer Heiligkeit 1000 heilige Kommunionen. Die Zöglinge der Kreuzschwestern in Ingenbohl.*»[57]

Gab es außerhalb des angeführten Beispiels der Benennung eines Studiensaales nach Theodosius Florentini eine explizite Theodosius-Rezeption im Theresianum? Auf die erste Sicht läßt sich keine eingehende Theodosiusverehrung vermuten: Das «*Theresianum*» als Töchterinstitut wurde als prominentes Beispiel nach Maria Theresia Scherer und Theresa von Avila benannt und wurde in Ingenbohl nicht zu einem «*Theodosianum*».[58]

56 Angabe durch Ingenbohler Schwester am 16.3.2006 im Theresianum Ingenbohl, siehe ebd., 283.

57 *Theresianum Glöcklein Ingenbohl* (1936), 143.

58 Zur eingehenden Rezeption der Gedenkfeiern für Mutter Maria Theresia Scherer im Theresianum siehe z.B. die «*Gedenkschrift zum 50. Todestag der Dienerin Gottes, Mutter Maria Theresia Scherer. Mitbegründerin der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuze, Ingenbohl*» (Sonderdruck *Theresianum Glöcklein Ingenbohl* 1938); *Welle Theresianum Ingenbohl* 3 (1963), 86-88 (75. Todestag); *Jahresbericht Theresianum Ingenbohl* (1987/88), 5-27 (100. Todestag und 100 Jahre Grundsteinlegung Theresianum). - Zur Patronin des Theresianums, zur heiligen Theresia von Avila, und deren Rezeption im Theresianum siehe v.a. die jährlich wiederkehrenden festlich gestalteten Feiern am Theresientag vom 15. Oktober, siehe Vorburger-Bossart, *Was Bedürfnis der Zeit*, 288f. Der linke Seitenaltar der Immakulata-Kirche des Theresianums ist ebenfalls Theresia geweiht, siehe dazu etwa: *Theresianum Glöcklein Ingenbohl* 4 (1920), 144.

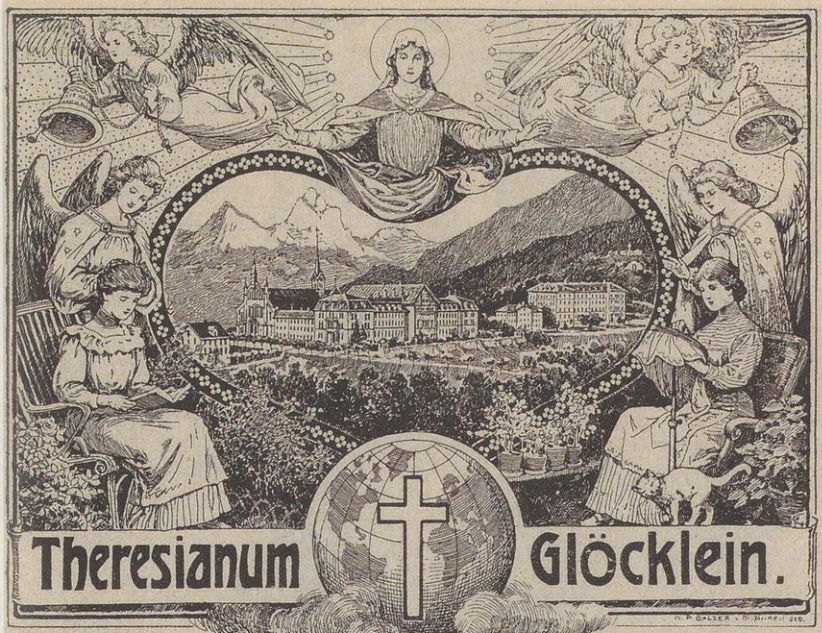
Zuerst sind unter diesem Aspekt die Theodosius-Jubiläumsdaten als Anhaltspunkte zur Untersuchung der Quellen - vorab die Periodika des Theresianums, die Institutszeitschriften und die Jahresberichte - naheliegend. Betrachtet man zuerst die bedeutenden oder ganz runden Jubiläums- und Gedenkjahre wie 1915 und 1965, das sich zum fünfzigsten bzw. hundertsten Mal jährende Todesjahr sowie mit 1908 und 1958, der 100. und der 150. Geburtstag, so stellt man summarisch fest, daß diese Feier- oder Gedenktage in den genannten Periodika bis auf das 150. Geburtstagsjahr von 1958 nicht nur aufscheinen, sondern teilweise breit rezipiert wurden; in der Tradition der katholischen Kirche sind dies besonders die Todesjahre.[59] In dieser Hinsicht fällt das Gedenkjahr 1965 auf, in dem sich am 15. Februar der Todestag Theodosius Florentinis zum hundertsten Mal jährte.[60] Die Institutszeitschriften druckten nicht nur Artikel zu Leben und Werk von Theodosius Florentini ab, sondern führten auch die Aktivitäten im Theresianum am Gedenktag und zum Gedenkjahr an, die sich über vier Ausgaben der «*Welle Theresianum Ingenbohl*» er-

Abb. 2a + 2b: Das Theresianum-Glöcklein gedenkt im Februar 1915 des 50. Todestages von P. Theodosius Florentini. (SchulATheresianum) →

59 *Theresianum Glöcklein Ingenbohl* 3 (1908), 49-55 (Lebensbild, Wirken, Theodosius-Denkmal); *Theresianum Glöcklein Ingenbohl* 3 (1908), 62-64 (Festgottesdienst 23. Mai); *Jahresbericht Theresianum Ingenbohl* (1907/08), 1 (Hinweis auf 100. Geburtstag Theodosius Florentinis in Einleitung). - Zu den Todestagsgedenkfeiern von 1915 und 1965 siehe weiter unten.

60 Vgl. zu den Vorbereitungen und Planungen die vielfältigen Gedenkaktivitäten zum 100. Todestag von Theodosius Florentini: die Protokolle der Arbeitstagungen «*Theodosius-Feier 14. Februar 1965*» im SchulATheresianum, dort besonders auch das Vorhaben einer wissenschaftlichen Publikation zu diesem Anlaß, die aber in dieser Form nie fertig gestellt wurde; siehe dazu das Protokoll von Mitte August 1963 in Appenzell, S. 1, das die Zuteilung der Themenbereiche für diese geplante Festschrift wie folgt vorsah: «*1. Die pädagogischen Grundsätze des P. Theodosius Florentini und die Pädagogik seiner Zeit. (Ingenbohl). 2. Das Schulwesen in den katholischen Kantonen zur Zeit des werdenden Bundesstaates und die ersten Reformmaßnahmen des P. Theodosius Florentini (Kapuziner, Bearbeiter: P. Rainald [Fischer]). 3. Die Gründung des Lehrschwesterninstitutes Menzingen (Menzingen). 4. P. Theodosius Florentini als Gründer des Kollegiums Schwyz (Schwyz. Bearbeiter Dr. Paul Kramer). 5. Statistik der Schulen im In- und Ausland, die direkt oder indirekt auf P. Theodosius Florentini zurückgehen.* [keine Zuteilung].» Vgl. den Bildband, der zu diesem Anlaß erschien: *Theodosius Florentini und sein Werk. 1808-1865-1965. Zum 100. Todestag von P. Theodosius Florentini,* hg. von einer Arbeitsgemeinschaft, Ingenbohl 1965. - Siehe im Zusammenhang mit dem Theodosius-Gedenkjahr von 1965 ebenfalls die Arbeit von Josefa Stäger, *Die pädagogischen Grundsätze,* dort dazu das Vorwort: Die Ingenbohler Schwester und Pädagogiklehrerin am Lehrerinnenseminar des Theresianums, Josefa Stäger, war Mitglied der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, die sich anläßlich des 100. Todesjahres konstituierte.

VIII. Jahrgang № 1. Ingenbohl. Februar 1915.
NOS CUM PROLE PIA
BENEDICAT VIRGO MARIA
Theresianum Gloecklein
Correspondenzblatt
für die
Marienkinder u. Zöglinge
der Töchterinstitute
Theresianum in Ingenbohl und
Sacré-Cœur in Estavayer-le-Lac
Redaktion, Druck und Verlag
der Schwestern vom hl. Kreuz in Ingenbohl
Schweiz
Preis per Jahr Fr. 1.70, fürs Ausland Fr. 2.
Erscheint vierteljährlich.



Februar 1915. VIII. Jahrg. Nr. 1.

Ein Immortellenkranz auf das Grab eines grossen Toten.

Am 15. Februar 1915 sind 50 Jahre verflossen, seitdem die ersten Schwestern unserer Kongregation und mit ihnen die ganze katholische Schweiz tiefbetrübt am Sarge eines hochverdienten Priesters und Ordensmannes standen und schmerzdurchzittert ihm ihre stille Totenklage weihten. Dieser grosse Tote, dem die allgemeine Trauer galt, war P. Theodosius, Gründer der Kongregation der Schwestern vom heiligen Kreuze.

Die Zöglinge aus dem Jahre 1906 werden sich noch der feierlichen Beisetzung seiner Gebeine in der Klosterkirche erinnern. Andern ist gewiss noch die Feier seines 100. Geburtstages am 23. Mai 1908 im Gedächtnis. Alle Zöglinge, die seit 1906 hier weilten, kennen daher die Stätte, wo die irdische Hülle des Verewigten dem grossen Auferstehungsmorgen entgegenschlummert. Sie alle möchte ich nun einladen, an seinem 50. Todestage im Geiste mit uns hinzutreten an die Gruft unseres teuren, heimgegangenen Vaters, wo wir in kindlicher Liebe und Dankbarkeit den Immortellenkranz pietätvoller Erinnerung niederlegen.

Wohl sind seine unsterblichen Schöpfungen im Munde aller und auch Sie, liebe Leserinnen, kennen einige derselben; weniger bekannt ist Ihnen aber deren Gründer. Ihnen denselben näher zu bringen, ist Zweck dieser in gedrängter Kürze gefassten Lebensskizze.

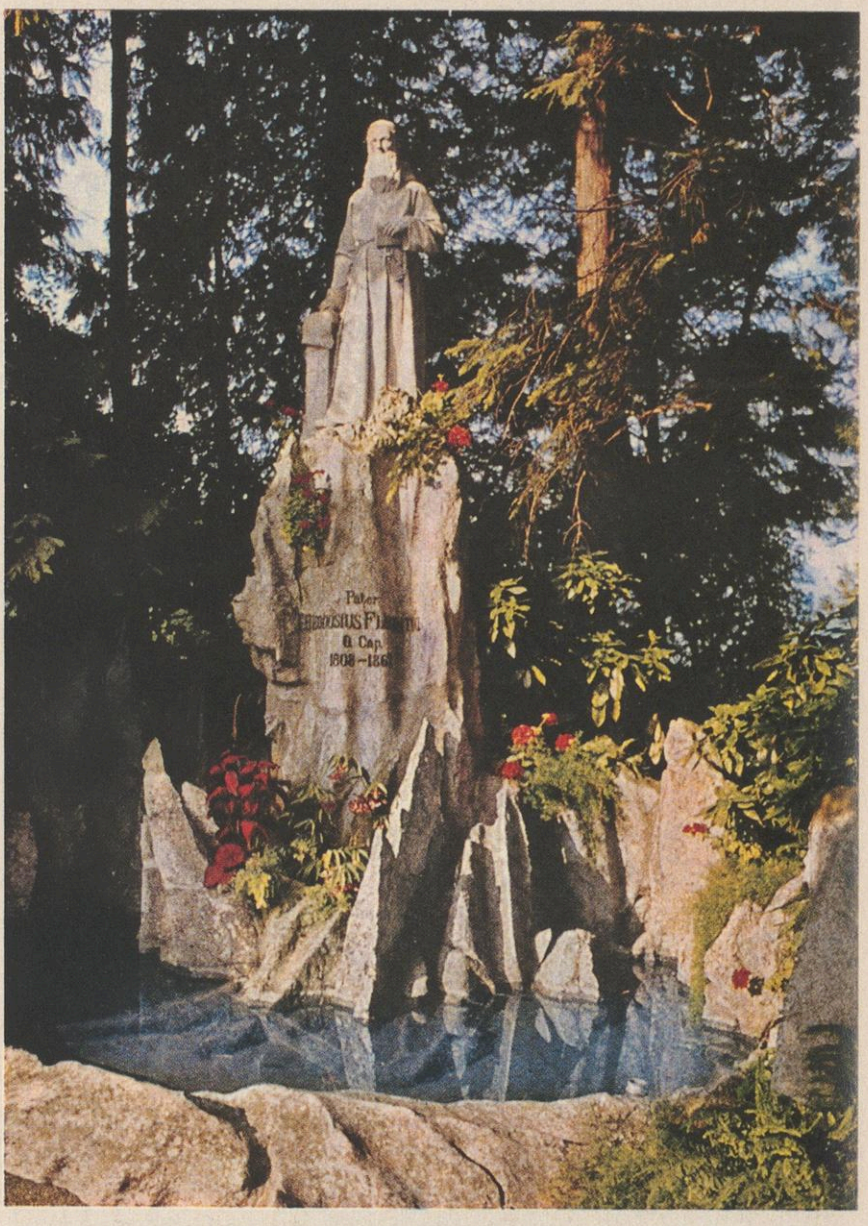


Abb. 3: Das Denkmal des Stifters, P. Theodosius Florentini, wie es so noch 1965 beim Portal des Mutterhauses Ingenbohl gestanden hat. (IKO PAL)

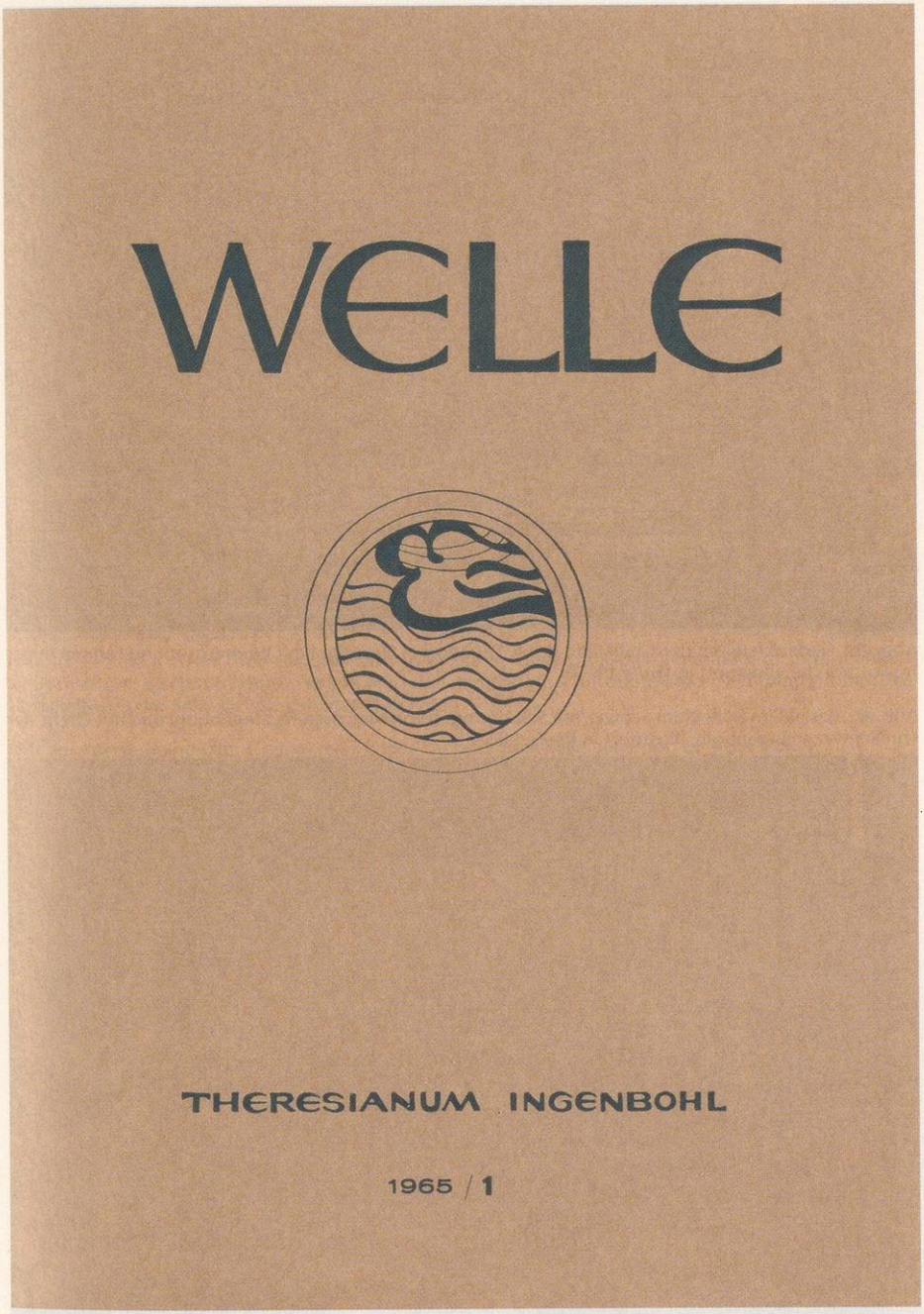


Abb. 4a: Das Mitteilungsorgan *Welle - Theresianum Ingenbohl* mit Illustrationen zu den Feierlichkeiten in Ingenbohl und Schwyz anläßlich des 100. Todestages von P. Theodosius Florentini (SchulATheresianum)

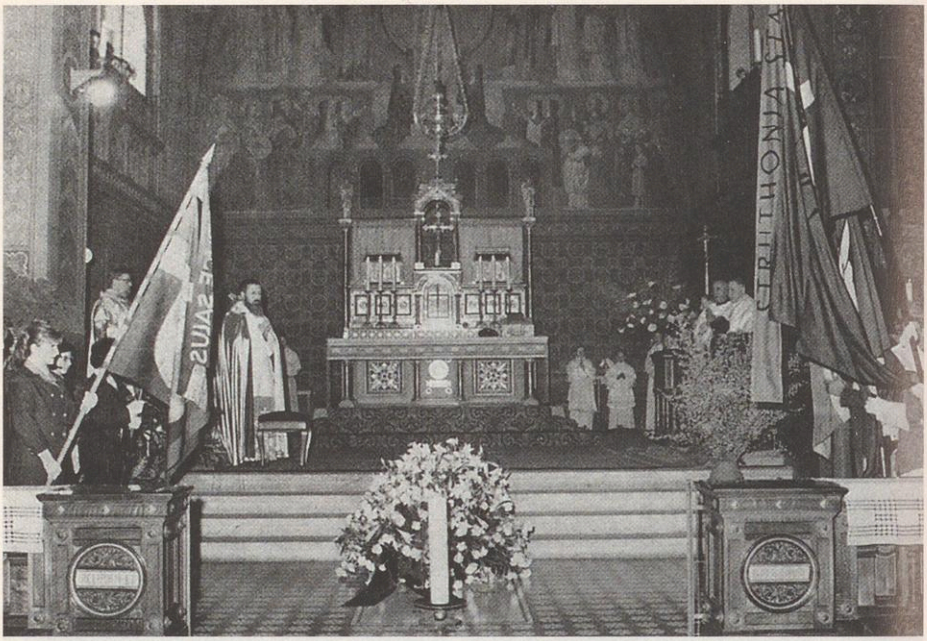


Abb. 4b: Gedenkfeier an der Grabstätte des P. Theodosius Florentini mit Blumenzier und Fahnen in der Institutskirche, illustriert in *Welle* 1965/1

Abb. 4c: Festakt im Kollegium Schwyz mit Schülerinnen von Menzingen u. Ingenbohl und mit Orchester von Schwyz u. Ingenbolh, illustriert in *Welle* 1965/1

Abb. 4d: Festmahl in der Theresianumshalle, von links: Sr. Elena Giorgetti, Generaloberin der Ingenbohler Schwestern; Bischof Johannes Vonderach von Chur; Nuntius Alfredo Pacini; P. Seraphin Arnold, Provinzialminister der Schweizer Kapuziner (IKO PAL)

Abb. 4e: Festgemeinde der Gedenkfeier in der Theresianumshalle, illustriert in *Welle* 1965/1

streckten.[61] Am Todestag selber und am folgenden Tag fanden offizielle Feiern im Theresianum und im Kollegium Schwyz statt, bei der Schülerinnen von Menzingen und Ingenbohl mitwirkten. Seit 1906 befand sich die Grabstätte Theodosius Florentinis in der alten Mutterhauskirche der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Ingenbohl. Die eingehende Rezeption des Todestages im Theresianum ist insbesondere vor diesem lokalen Hintergrund zu sehen.

Auch in der bildenden Kunst zeigt sich die Theodosius-Verehrung in Ingenbohl, auf die ebenfalls im Theresianum immer wieder hingewiesen wurde.[62] Die am hundertsten Jahrestag des Geburtstags von Theodosius Florentini vom 23. Mai 1908 vor dem Portal des Mutterhauses Ingenbohl platzierte Statue wurde am 23. Mai 1978 zum Eingangsportal der Theodosius-Druckerei Paradies verlegt. 2008 wurde sie zum 200. Geburtstag von Theodosius Florentini sorgfältig gereinigt wieder auf die Höhen des Hügels erhoben und bei der Einfahrt zum Mutterhaus angebracht. Bereits zum 50. Todestag im Jahr 1915 druckte das Theresianum eine mehrseitige Lebensskizze und Würdigung des theodosianischen Wirkens ab.[63]

Untersucht man zusätzlich die Jubiläumsjahre von 1933 und 1983, das 125. und das 175. Geburtsjahr, oder wenn wir das ganze 20. Jahrhundert und so das letzte Jahrzehnt noch einbeziehen wollen mit 1990 das 125. Todesjahr, so stellt sich heraus, daß diese Theodosius-Jubiläumsjahre in den institusinternen Periodika keinen schriftlichen Niederschlag fanden.

In der Institutszeitschrift von 1948 ist eine vierseitige Rezension zur zweiten Auflage von Veit Gadients «*Der Caritasapostel Theodosius Florentini*», die 1946 erschien, zu finden. Der einleitende Text stellt die zentrale

---

61 Die erste Ausgabe enthält: «*Theodosius Florentini. Jubiläum in Ingenbohl und Schwyz, 14. u. 15. Februar 1965*»; «*Theodosius Florentini. Festrede von HH. Dr. P. Adelhelm Bünter bei der Feier im Theresianum*»; «*Theodosius-Worte - Kantate zu Ehren von Pater Theodosius Florentini*», in: *Welle Theresianum Ingenbohl* 1 (1965), 3-17. Die zweite und die dritte Ausgabe enthalten die Fortsetzung und den Schluß des Referats von P. Adelhelm Bünter sowie weitere «*Theodosius-Worte*» (siehe Nr. 1), in: *Welle Theresianum Ingenbohl* 2 (1965), 40-46; 3 (1965), 72-78. Die vierte Ausgabe enthält den Hinweis auf die Schallplatte «*FGL 25-3502 Theodosius Florentini (1808-1865)*», welche die am 15. Februar 1965 vom Radiostudio Basel ausgestrahlte Hörfolge wiedergibt, in: *Welle Theresianum Ingenbohl* 4 (1965), 113. Siehe zum Theodosius-Todesjahr 1965 ebenfalls: *Jahresbericht Theresianum Ingenbohl* (1964/65), 1-4 (Einleitung).

62 V.a.: *Theresianum-Glöcklein Ingenbohl* 1 (1915), Bild: S. 9, Text: S. 10; *Welle Theresianum Ingenbohl* 1 (1965), Bild: S. 1; *Jahresbericht Theresianum Ingenbohl* (1914/15), 4 (Einleitung zum Jahresbericht).

63 «*Ein Immortellenkranz auf das Grab eines großen Toten.*», in: *Theresianum Glöcklein Ingenbohl* 1 (1915), 1-10.

Bedeutung von Theodosius neben jene von Mutter Maria Theresia für Entstehung und Weiterentwicklung des Theresianums: *«Es ist wahrlich, ‹dignum et justum›, würdig und recht, wenn auch die Theresianumszeitschrift einstimmt in den Chor gewiegter und begeisterter Stimmen, die sich zum Lobe des Buches und des Mannes erhoben. Diese Zeitschrift vor allen: wäre doch das Theresianum nicht hier, nicht so, wohl gar nicht ohne Theodosius Florentini. Er hatte gemeinsam mit der eigentlichen Gründerin Mutter Maria Theresia Scherer in der Erstlingszeit der 60er Jahre das Mädchen-Pensionat von Chur nach Ingenbohl verpflanzt. Mit ihr auch die Sorge um die immer enger werdenden Räume für die sich vermehrende Jungmädchenschar. So ist es denn mehr als nur wahrscheinlich, daß schon damals das Projekt einer Verlegung oder eines Neubaues zusammen besprochen und umsorgt wurde.»*[64]

Sonstige schriftliche Theodosius-Rezeptionen scheinen in den Periodika über die Jahrzehnte verteilt relativ häufig immer wieder auf, vor allem eines der meistzitierten Theodosiusworte - *«Was Bedürfnis der Zeit, ist Gottes Wille»* -, das auch in den 1960er Jahren, beispielsweise in der Einleitung zum Jahresbericht 1961/62, immer noch zitiert und mit einigen Gedanken zur theodosianischen Spiritualität ausgeführt wird.[65] Auch anläßlich der Festivitäten zu *«100 Jahre Grundsteinlegung Theresianum»* im Jahr 1988 wurde in der Festansprache des Stifters gedacht.[66]

Summarisch betrachtet, zeigen die zahlreichen Aufscheinungen zu Jubiläen und Geburts- bzw. Todestagen von Theodosius Florentini sowie die Besprechung der Zweitauflage von Veit Gadients *«Der Caritasapostel»* in den zentralen Quellen zum Institutsleben des Theresianums eine eingehende explizite Rezeption zu Theodosius Florentini. Darüber hinaus ist fast auf jeder Seite dieser Zeitschriften eine indirekte Auseinandersetzung mit dem theodosianischen Ideal einer christlichen und katholischen Bekenntnisschule zu erkennen.

---

64 *Welle Theresianum Ingenbohl* 2 (1948), 6-9; Zitat: S. 6.

65 So z.B.: *Jahresbericht Theresianum Ingenbohl* (1961/62), 5; die Ausführungen zum Zitat im Wortlaut: *«P. Theodosius Florentini, der Gründer unseres Institutes, prägte das Wort und vermachte es seinen Schwestern. Sein durchdringender Verstand und sein warmes Herz ließen ihn die bewährte christliche Tradition in Erziehung und Bildung mit den Forderungen seiner Zeit harmonisch verbinden. Die gleiche Synthese ist, getreu seiner Mahnung, auch unser Anliegen von heute.»*

66 *Jahresbericht Theresianum Ingenbohl* (1987/88), 22f.

So läßt sich für die konkrete Ausgestaltung der «*christlichen Schule*» am Beispiel des Theresianums aussagen, daß die von Theodosius Florentini visionierte und dank der Schwesterngemeinschaft realisierte «christliche Schule» seit den Anfängen des Töchterinstituts konsequent bis in die äußeren Strukturen des Alltags umgesetzt wurde. Besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich diese christliche Schule zu einer konfessionellen katholischen Schule und bewegte sich innerhalb der geschlossenen Milieugesellschaft vor dem Konzil.

Maria Crucis Doka

Auf Theodosius Florentinis Spuren bei den Menzinger Schwestern - heute

Das Unterrichtsthema in einem älteren Religionsbuch für die fünfte Klasse lautet: «*Die Welt ist nicht in Ordnung.*» Sie ist aus dem Lot gerückt, verrückt.[1] Für Theodosius war die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts aus der gottgewollten Ordnung geraten, verrückt. Nach dem Zusammenbruch der Alten Eidgenossenschaft 1798 wurde das Versagen der alten Gesellschaftsordnung offensichtlich. Eine gesellschaftliche Reform drängte sich auf. Auch die Kirche hatte an Kraft und Bedeutung verloren. Wie konnte sie in diesem Zustand ihre Sendung, ihre Erneuerungsmission in und an der Gesellschaft erfüllen?

In der Zeit des Kampfes zwischen den Verfechtern der alten Schweiz und jenen der neuen Schweiz waren Unterscheidungsvermögen und Visionen für Neues gefragt. Von einer betont defensiven Haltung, charakteristisch für das Schreiben der Bischöfe aus dem Jahr 1845, war kaum Hoffnung auf Veränderung zu erwarten.[2] Angesichts dieser Situation lautet die Antwort des Theodosius: «*All das kann, all das darf nicht hindern, in das Rad der Zeit einzugreifen und das Möglichste zu tun. Vielmehr ist es Pflicht, auch hierin nicht müßig zu sein.*»[3]

1. *In das Rad der Zeit eingreifen*

Aus der «*rechten Ordnung*» geraten erscheint heute die Welt in vielen Regionen, wo unsere Schwestern leben und tätig sind. Erwähnt seien als große Herausforderungen, eigentliche «Brandherde»: die politische und menschliche Situation in Zimbabwe (4 Gemeinschaften, 19 Schwestern), in Sri Lanka (18 Niederlassungen, 106 Schwestern), Erdbebenhilfe in Jammu/Kaschmir, dem Grenzkonflikt zwischen Pakistan und Indien; im südlichen Afrika angesichts der HIV/AIDS Pandemie (4 Provinzen, 295 Schwestern). Und neuerdings in indischen Gliedstaaten, wo Christen und

1 *Christ in der Gegenwart*, 8. Juni 2008, 245.

2 *Hirtenbrief der Schweizerischen Bischöfe*, in: *SKZ*, Nr. 6, 8. Februar 1845.

3 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 4, 61.

christliche Einrichtungen Angriffen und Zerstörungen ausgesetzt sind.. Auch in solchen Gebieten sind Menzinger Schwestern im Einsatz.

Was hat uns heute in solchen Situationen Theodosius zu sagen? Er blieb bekanntlich nicht bei der Zeitanalyse stehen, im Gegensatz zu manchen seiner Zeitgenossen. «*Hier nicht müßig sein! Eingreifen, das Möglichste tun*»: Wie prägt diese Grundhaltung unserer Anfänge die Schwestern heute, wenn sie nach einer Antwort auf die Herausforderungen ihrer Zeit suchen? Stellvertretend für andere möchte ich zwei Beispiele erwähnen.

«*Ins Rad des Geschehens eingreifen*», das möchten die Schwestern in Sri Lanka. Die dortige Provinzoberin meint dazu: «*Wir bräuchten in unserer Zeit und für unser Land eine Vision, wie sie P. Theodosius für seine Zeit entwickelte.» Und sie formuliert gleich selber ein mögliches Ziel: «Der Kultur des Todes, der Gewalt und der Zerstörung durch Krieg und Naturkatastrophen eine Kultur des Lebens entgegenstellen.*» (Generalkapitel 2007; Provinzbericht/Sri Lanka) So lautet heute die Losung der Schwestern. Es geht also um eine Anti-Kultur. Gegen die Normalität von Gewalt und Zerstörung in diesem Land aktiv werden. Das heißt für die Schwestern aber auch und in erster Linie: «*Da wir Teil dieser gegenwärtigen Kultur sind, brauchen wir selber einen Bewußtseins- und Erneuerungsprozeß, der zu einer spirituellen Veränderung, zu einer Bekehrung führen muß. Wenn wir uns für einen Versöhnungs- und Friedensprozeß, eine Kultur des Lebens in unserer Bevölkerung einsetzen wollen, müssen wir selber in einer Sprache des Friedens und der Versöhnung sprechen, in unsern Gemeinschaften, am Arbeitsplatz und überall, wo wir sind, als Menschen des Friedens handeln. Nur so können wir versuchen, die destruktiven Kräfte durch unsere Bemühungen zu überwinden.*» Theodosius unterstreicht denn auch sehr deutlich die Notwendigkeit und Priorität der «inneren Reform». «*Eine Reform muß zuerst das Innere umgestalten, dann von innen nach außen sich entfalten. Wer die Gesellschaft reformieren will, muß zuerst sich selbst, dann die einzelnen Glieder reformieren, auf daß die göttliche Gesinnung in ihnen lebt und aus ihnen spricht und handelt.*» Und er fährt fort: «*Das Innere muß sich eben äußerlich zeigen. Wo eine wahre Gesinnung innerlich vorhanden, muß sie sich äußern wie im Rauch das Feuer; wahre Gesinnung muß zur Tat werden.*»[4]

«*Gesinnung muß zur Tat werden.*» Was heißt das konkret in Sri Lanka? Zunächst geht es um die Sorge für *Waisenkinder* (Tsunami- und Kriegsop-

4 Ebd., Bd. 4, 28-30.

fer) und für *Jugendliche*. Dies geschieht in Sri Lanka in Zusammenarbeit mit einheimischen NGOs (Nichtregierungsorganisationen). Waisenkinder werden in Gruppen von 6-8 von einer sogenannten «Mutter» betreut. An einem Ort der Sicherheit muß ihnen Entwicklung und Bildung fürs Leben ermöglicht werden. Wunden über die Verluste sollen heilen können. Jugendliche sind vielfach ohne Zukunftsperspektive für ein sinnvolles Leben. Sie sind für militärische und paramilitärische Gruppen eine leichte Beute, um deren eigenes Gewaltpotential zu verstärken. Eine Schwester berichtet: Den Spuren unserer Gründer folgend und entschlossen, die Botschaft des Generalkapitels 2007, *Leben fördern, schützen, bewahren*, umzusetzen, nehmen wir Risiken auf uns und arbeiten mit der jüngeren Generation zwischen 14 und 22 Jahren. Sie sollen lernen, Menschenwürde und Menschenrechte zu respektieren, zu schützen und zu fördern, um eine gesunde Nation aufzubauen. Sie müssen auch lernen, positiv mit Schmerz, Verletzung, Angst und Ärger umzugehen. Nur so können sie gesunde Beziehungen mit Menschen aus allen Bevölkerungsschichten aufbauen.[5]

Diese Aufgabe haben wir zusammen mit jungen, entsprechend ausgebildeten Menschen in Jaffna übernommen. Vor fünf Jahren erhielt die verantwortliche Schwester vom Erziehungsdepartement die Erlaubnis, täglich nach der offiziellen Schulzeit, mit Schülern aus verschiedenen Schulen zu arbeiten. Die Aufgabe wurde dank der Hilfe von Lehrern und von Witwen der Kriegsopfer intensiviert. Wir verwenden verschiedene Ansätze und Methoden. Die Personen sollen auch im psychosozialen und spirituellen Bereich gestärkt werden. In all unseren Aktivitäten müssen wir vorsichtig sein; denn wer es wagt, die Stimme zu erheben und die Wahrheit zu sagen, muß mit dem Tod rechnen. Aber wo auch immer, wir sind gefragt, lebensfeindliche Situationen zu benennen, Leben zu schützen, zu fördern und die Menschen zur Verantwortung und zu einem friedlichen Zusammenleben zu befähigen.» Der bekannte Grundsatz des Theodosius mag diesen Einsatz tragen helfen: *«Was Bedürfnis der Zeit ist, ist Gottes Wille. Wer also einem Bedürfnis begegnet, erfüllt Gottes Willen, darum kann und wird Gott ein Unternehmen der Art nicht ohne Hilfe lassen.»*[6]

Ins Rad der Zeit eingreifen, das erfordert auch ein anderer «*Brandherd*». Eine unübersehbare Not ist die HIV/AIDS-Situation im südlichen Afrika.

---

5 *Share Life*, Mai 2008, 17-18, AGenMenzingerLU.

6 Lebensabriß 1855 von Theodosius Florentini, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), 482-483.

Unsere Schwestern leben und arbeiten hier in vier Provinzen: Provinz Süd-Afrika , die auch Zimbabwe einschließt; Provinz Cap, Provinz Lesotho und Provinz Zambia. Not und Herausforderung sind immens. «*Im Geist unserer Gründer bemühen wir uns, eine Umwandlung in unsere Gesellschaft zu bringen, besonders durch unser Engagement im HIV/AIDS-Sektor und in der Verringerung der Armut. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Bevölkerung zu verbessern*», sagen die Schwestern in Zambia.[7]

Die Schwestern in der Provinz Süd-Afrika engagieren sich bei der Bearbeitung von Programmen: Aufklärung, Bewußtseinsbildung, Koordination, Vernetzung, Krankenpflege, Betreuung, Sterbebegleitung. Sie arbeiten zusammen mit verschiedenen Instanzen: Bischofskonferenz, Caritas, NGOs, staatlichen Organen. Sie sind oft Koordinatorinnen, leiten Workshops für freiwillige Helfer und Pflegepersonal. Angesichts der übermächtigen Herausforderungen weitet sich der Blick und befähigt zu gemeinschaftsübergreifenden Initiativen. «*Was für eine einzelne Gemeinschaft eine Überforderung wäre, braucht im Miteinander durchaus nicht bloß schöner Traum zu bleiben.*»[8]

Es gibt aber auch spontane, ganz unbürokratische Initiativen: Da wird die alte Waschküche zu einem Hospiz umgebaut und heißt Mother Bernarda Wing. Zusammen mit Laien betreuen Schwestern arme Leute aus den nahe gelegenen Townships; darunter auch von der Pandemie betroffene Patienten. 20 km von Praetoria entfernt werden 230 Patienten in ihren Häusern betreut; Kinder erhalten Mahlzeiten.

Eine große Sorge bereitet die Perspektivlosigkeit der Jugend: 5,5 Millionen Erwachsene sind HI-positiv, mit einer Lebenserwartung von 43-46 Jahren; dazu 1,2 Millionen Waisenkinder (bis 2010 sollen es nach Schätzungen bereits 2 Millionen sein). «*Neue Wege müssen gefunden werden*», sagen die Schwestern. «*Die südafrikanische Jugend braucht Hilfe, damit sie mit Hoffnung in die Zukunft gehen kann.*» Zusätzlich zur Mitarbeit in den offiziellen Programmen sorgen sich die Schwestern in besonderer Weise um die Schüler und Schülerinnen in den eigenen Schulen. Dabei geht es um: Lebensstil, Verhaltensweisen; eigene Programme für Waisen und Jugendliche mit speziellen Risiken. Auch Theodosius hatte für gefährdete Gruppen ein besonderes Augenmerk. Damals waren es

7 Generalkapitel 2007, Provinzbericht Zambia, AGenMenzingerLU.

8 Franz Müller, *Christsein sprengt Rahmen - Christsein aus Berufung*, Weltgebetstag/Jahresthema 1998/99 (daktylogr.).

Lehrlinge, Gesellen, Verdingkinder, entlassene Sträflinge. «*Ich kann ihnen zeigen, daß (dies) eines der größten und wichtigsten Bedürfnisse der Zeit ist.*»[9]

2. «*Spuren des Gründers*» - *was heißt das?*

Wir haben uns bis jetzt mit zwei Situationen beschäftigt. Es sind dringendste Herausforderungen an unsere Schwestern, wenn sie in ihrer Situation «ins Rad der Zeit eingreifen» wollen. Bevor ich mich einigen weiteren Spuren zuwende, die aus der Gründungszeit ins Heute unserer Kongregation führen, möchte ich der Frage nachgehen, was unter «*Spuren*» zu verstehen ist.[10]

Die Welt, in der unsere Schwestern heute leben und wirken, ist örtlich, kulturell und von ihrer geschichtlichen Entwicklung her gesehen komplexer und differenzierter als die Welt zur Zeit unserer Gründung. Stichworte dazu: 4 Kontinente, viele verschiedene Kulturen und religiöse Bekenntnisse, eine mehr als hundertjährige Wirkungsgeschichte. Was heißt es, wenn wir in diesem Kontext von «*Spuren der Ursprungsinspiration*» sprechen?

Die Nachfolger/innen eines oder mehrerer Gründer treten in deren Absichten/Ideen/Projekte ein und geben ihnen konkrete Formen. Die Inspiration des Anfangs wird im Laufe der Geschichte zu einem organischen und dynamischen Lebensstrom. Das Weiterbestehen der Anfangsinspiration und ihrer evangelischen Wurzeln ist nur möglich dank einer dynamischen Treue. Gemeint ist eine Treue, die verankert ist in den Anfängen, gleichzeitig offen für die Zeichen der Zeit und fähig, die Identität durch neue Entwicklungen in die Zukunft zu führen. Dieser Prozeß einer Neu-Interpretation des Charismas vollzieht sich nicht ohne Einwirkung des Geistes Gottes. Es geht dabei nicht einfach um Reformen. Eine dynamische Treue will die grundlegende spirituelle Erfahrung in der jeweiligen Gegenwart lebendig werden lassen. Sie erfährt in der entsprechenden Zeit und am entsprechenden Ort einen neuen Ausdruck. Unser Autor Romano spricht vom «Charisma des Instituts» im Bild von der Brechung des Lichtes. In und durch die Mitglieder erfährt das Ursprungscharisma

9 Rede des Theodosius Florentini beim Pius-Verein 1862, Solothurn, zum Thema «Christliches Patronat», in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), 346.

10 Ich stütze mich auf das Buch von Antonio Romano, *I Fondatori, profezia della storia,* Milano 1989.

eine «*Brechung*» durch das Leben und das persönliche Charisma der einzelnen Mitglieder. Diese tragen - unter der Leitung des Geistes - das Potential der Ursprungsinspiration weiter. Die Identität erfährt eine Bereicherung, Verdeutlichung, Klärung und Entfaltung. Weder der Gründer/die Gründerin noch deren erste Jünger/Jüngerinnen können die ganze Fülle dessen erfassen, was ihnen in der Ursprungsgabe geschenkt wird. «*Dynamische Treue*» meint also: Verankerung in den Ursprüngen, gleichzeitig Offenheit für die Zeichen der Zeit und damit Entfaltung und Wandlung im aktuellen Kontext.

Noch ein Wort zum Begriff «*Grundinspiration*». «In der Erfahrung der Gründer mit Gott liegt der Ursprung der Gründung», sagt der französische Ordenstheologe und Jesuit Philippe Lécrivain. Am Anfang steht eine spirituelle Erfahrung, ein Gottesbild, eine Gotteserfahrung. Diese führt zum Beispiel dazu, in den Nöten und Leiden der Vernachlässigten, Ungebildeten, Armen, Unterdrückten den anwesenden Gott zu erkennen und damit die Orte, «*an denen Gott aufleuchten soll. Anders gesagt: Wo Not - da Gott! Not und Gott sind einander zugeordnet.*»[11]

An der Wurzel des Gründungsereignisses ist also eine geistliche Erfahrung. Sie bringt diejenigen, denen sie geschenkt ist, in Bewegung. Daraus erwächst eine Neuorientierung im Leben und im Handeln. Im Blick auf die Not, auf die Bedürfnisse und aus dem Glauben an Befreiung und Auferstehung wächst die Antwort in der Ausführung der Sendung (Philippe Lécrivain, SJ, Journées de formation, «Des communautés fondatrices dans une Eglise locale», 29./30. September 2007, Fribourg). Im Blick auf die Situation der Arbeiter sagt Theodosius: «*Wir dürfen dieser Erscheinung nicht müßig zusehen, sondern da Gott seiner heiligen Kirche und darin uns allen die Aufgabe gegeben hat und die Mittel... müssen wir angreifen, die Sache an die Hand nehmen.*»[12]

Im folgenden wird das Wort «*unsere Gründer*» in der Mehrzahl gebraucht; etwa im Sinne des genannten Autors Lécrivain. Er sagt: Gründer/innen sind grundsätzlich die Inspiratoren/innen und die Glieder der ersten Gemeinschaft.[13] Meine Aufgabe hier geht dahin, Spuren von dynamischer

11 Anton Rotzetter, *Es geht auch anders! Oder: Wieder die so genannten Sachzwänge! Franz von Assisi und Theodosius Florentini und ihr gemeinsames Erbe*, in: *Theodosia* 123/4 (2008)), 9-12.

12 Die Frankfurter Rede des Theodosius Florentini an der 15. GV des deutschen Katholikentags 1863, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), 281ff.

13 vgl. dazu Carlo Moos, *Zukunft aus dem Glauben, Bernarda Heimgartner und die Gründung des Lehrschwesterninstituts im historischen Kontext*, Kriens 2002.

Treue in der heutigen Kongregation nachzugehen, die deutlich auf Theodosius, seine Ideen und Projekte hinweisen.

3. *Bildung und Erziehung fürs Leben*[14]

Das Bild von der Erziehungs- und Bildungspolitik in unserer weltweiten internationalen Kongregation könnte vielfältiger nicht sein. Während in Europa Schulen und andere Erziehungsinstitutionen (z.B. Heime) mehr und mehr in andere Hände übergegangen sind und übergehen, bleiben diese Aufgaben besonders in unsern afrikanischen Provinzen und in Lateinamerika ein eigentliches «*Muß*». In enger Verbindung mit dem Anfang der Gründung und herausgefordert durch heutige konkrete Bedingungen bemühen sich die Schwestern in ganz unterschiedlichen Gegebenheiten um die Verwirklichung dieses ersten Zieles unserer Gründung.

Gemäß dem Theodosianischen Reformprogramm sollte die Schule als Erziehungs- und Bildungsinstitution *allen Schichten der Bevölkerung, vor allem den minderbemittelten Klassen* zugute kommen und die Familien in ihrer Aufgabe unterstützen. Die Schwesternkongregationen sollten deshalb «*so eingerichtet* [sein], *daß sie überall hinpaßten, den Landesbedürfnissen entsprächen, überall Aufnahme finden könnten, in allen Verhältnissen einzudringen vermöchten*».[15]

Theodosius erkannte den Zusammenhang zwischen sozialer Not und Mangel an Erziehung und Bildung. Schule und Erziehung sind, nach Theodosius, eine Forderung der Gerechtigkeit, damit die Chancengleichheit im Leben gewährleistet werden kann. Sie dient der sozialen Promotion und hat eine evangelisierende Funktion.[16]

In Mongu, Provinz Zambia, leiten die Schwestern eine Sekundarschule mit ca. 650 Schülerinnen. Ein wichtiges Ziel dieser Schule ist die Verringerung der Zahl derjenigen, die in Armut leben. Durch Erziehung und Schu-

---

14 Theodosius Florentini: «*Für den Lebensberuf vorbereiten*»: 2.GV Piusverein, Solothurn 19./20. August 1862, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), 346 ff.

15 Theodosius Florentini an Karl Arnold, Bischof von Basel, 23. August 1856, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), 497 ff.

16 Vgl. den Beitrag von Esther Vorburger-Bossart, *Theodosius Florentini und die pädagogische Idee*, in dieser Ausgabe.

Abb. 1: Behinderten-Schule mit Sr. Sweta Joseph Gil in Khairabad/Nordindien, Projekt Selbsthilfegruppen/Frauenförderung. (Generalat Schwestern v. Hl. Kreuz)

Abb. 2: Sr Charlotte Poovathusserli beim Unterrichten der in der Gesellschaft an den Rand gestellten Kinder in Khairabad Uttar Pradesh, Nordindien (Generalat Schwestern v. Hl. Kreuz)

lung auf der Elementar- und Sekundarstufe sollen auch die Mädchen die Möglichkeit erhalten, weiterführende Ausbildungsstätten zu besuchen, eine die Existenz sichernde Arbeitsstelle zu finden oder ein kleines Geschäft (small business) auf die Beine stellen zu können. Darüber hinaus sollen sie auch fähig sein, in der Ortskirche und der Gesellschaft eine aktive Rolle zu spielen. Ganz allgemein gesprochen geht es um die Fä-

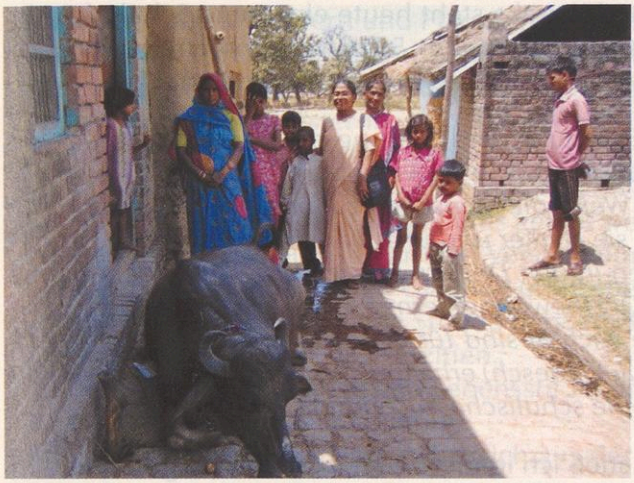


Abb. 3: Sr. Charlotte Poovathusserli in der Mitte mit einer Frauenselbsthilfegruppe; Büffel-Milch bedeutet Einkommen für die Familie, eine nordindische Szene. (Generalat Schwestern v. Hl. Kreuz)

Abb. 4: Treffen der Selbsthilfegruppe mit Sr. Consilia Pengadu (Generalat Schwestern v. Hl. Kreuz)

higkeit der Frauen, als Persönlichkeiten im Leben gute, ja bessere Entscheidungen treffen zu können. «*Sie werden so in der Lage sein, nicht auf falsche Versprechungen hereinzufallen*», sagen die Schwestern. Es geht schließlich darum, mutig und eigenständig einer hoffnungsvolleren Zukunft entgegengehen zu können.

Außerhalb der Hauptstadt Lusaka steht heute eine neue Schule für Kinder im Vorschul- und Kindergartenalter. 5 Schwestern betreuen und unterrichten 150 Kinder aus dem nahe gelegenen Armenviertel.[17]

Provinz Nordindien: Erziehung und Bildung als Beitrag zur positiven Veränderung der Gesellschaft. Die Provinzoberin schreibt: «*Wir versuchen auf verschiedene Weise die Menschen zu fördern. Wir wollen ihnen Wissen vermitteln, um sie stärker und unabhängiger zu machen. Unsere Schwestern unterrichten in den Dörfern Erwachsene, besonders Frauen, aber auch Kinder. Die Dorfbewohner lernen Lesen und Schreiben, erhalten Informationen, die wichtig sind für ein gesundes Leben. In unserm Spital in Khairabad (Uttar Pradesch) erhalten körperlich behinderte Kinder neben Therapie auch eine schulische Ausbildung.*»[18]

In Afrika wie in Indien stieß ich immer wieder auf den Bergriff «*non-formal Education*». Ich erhielt dazu in der Nord-Indischen Provinz folgende Erklärung: «*Wir verstehen darunter eine Schulungsmöglichkeit, die außerhalb des staatlichen Lehrprogramms liegt. Kindern aus abgelegenen Dörfern wird Gelegenheit geboten, eine Schulbildung zu erhalten. Eine große Anzahl solcher Kinder kann dadurch die Elementarschule abschließen. Arme Kinder, die die entsprechenden Voraussetzungen haben, werden auch für die Aufnahmeprüfung an höheren Schulen vorbereitet.*»

In Chile bringt die Überalterung und das Kleinerwerden der Schwesternzahl eine besondere Herausforderung in Bezug auf die großen Kollegien (Restrukturierung und Zusammenarbeit mit Laien). Die Provinz möchte die Schulen behalten, weil sie diese, wie Theodosius, als wichtigstes Mittel für die Evangelisierung erachtet. Schon seit Jahren arbeiten die Schwestern mit der Lehrerschaft und den Eltern der Schülerinnen zusammen. Es geht auch um die Vermittlung der Spiritualität der Kongregation an eine interessierte und offene Gruppe von Laien. Mit seiner Vision war und ist dabei Theodosius eine zentrale Figur. Mitarbeiter, Freunde und Bekannte bilden zusammen eine Gruppe von Laien, genannt «*Familia Santa Cruz*».[19] Die Mitglieder wollen als Laien nach unserer Spiritualität leben. Viele von ihnen arbeiten in den Schulen der Provinz, haben auch Verantwortung übernommen und führen die Schulen in unserem Geist weiter. «*Sie anerkennen Pater Theodosius und Mutter Bernarda als ihre Gründer*», sagen uns die chilenischen Schwestern. Viele solcher Gruppen

17 Generalkapitel 2007, Provinzbericht Zambia. AGenMenzingerLU

18 Generalkapitel 2007, Provinzbericht Nordindien. Ebd.

19 *Share Life*, Oktober 2004. 27/28. AGenMenzingerLU

entstanden auch in Dörfern und Pfarreien, wo unsere Schwestern arbeiten. Ein kurzer Einblick in das Engagement dieser Laien:

- Die assoziierten Laien haben regelmäßigen Kontakt mit der Ortsgemeinschaft der Schwestern.
- Sie beteiligen sich an unserer Sendung; ihr Ziel ist es, ihre soziale Umgebung (Familie, Dorf, Pfarrei, Arbeitsplatz) als Gemeinschaft zu gestalten, in der die Werte des Evangeliums gelebt werden.
- Sie nehmen regelmäßig teil an den Versammlungen der Lokalgruppe. Sie beten miteinander, teilen Glauben und Lebenserfahrungen.
- Täglich pflegen sie eine halbe Stunde persönliches Gebet.
- Einmal im Jahr machen sie Exerzitien.
- Sie versuchen einen einfachen Lebensstil zu praktizieren, setzen sich für andere ein, teilen mit anderen.
- Ihr Engagement als Christen nährt sich aus der Spiritualität des Kreuzes.

Diese Arbeit mit den Laien scheint eine neue Ausdrucksweise unseres Charismas zu sein Es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben zwischen Schwestern und Laien. Es entspricht der Aufwertung der Laien, wie es am Zweiten Vaticanum definiert wurde. In letzter Zeit erfuhr diese Bewegung von kirchlicher Seite einen neuen Impuls und einen besondern Akzent. Die südamerikanische Bischofskonferenz (CELAM) fordert die Orden auf, sich aufgrund ihres Charismas in besonderer Weise den Ausgegrenzten der Gesellschaft zuzuwenden, auch jenen Menschen, die außerhalb der Kirche stehen. «*Un llamado a los religiosos a superar nuestro egocentrismo institutional, a abrirnos con mayor conciencia y compromiso a las necessitades de nuestro continente injusto e religiosamente en cambio - para que en EL (Jesucristo) nuestros pueblos tengan vida*»,[20] *Inhalt des bischöflichen Schreibens: Der Aufruf der Bischöfe an die Ordensleute will, «daß wir das auf unsere Institution zentrierte Denken und Handeln überwinden; daß wir uns öffnen für ein größeres/weiteres Bewußtsein und Engagement im Dienst an den Bedürfnissen unseres Kontinentes, der an Ungerechtigkeit leidet und sich in einem religiösen Wandel befindet -, damit unsere Völker Leben haben, in IHM, JESUS CHRISTUS.*» Es geht in diesem Zusammenhang auch um eine erneuerte Option für die Armen, das heißt, um neue Antworten, die gesucht werden müssen. Aufgrund des christlichen Glaubens und des Charismas richtet sich der Blick auf die Ausgrenzung, die heute auf verschiedene und neue Art um sich greift. Diese nicht neue aber erneute Herausforderung setzt eine Erneuerung von innen voraus. Und damit sind wir wieder bei Theodosius.

20 Generalkapitel 2007, Provinzbericht Lateinamerika, AGenMenzingerLU

4. *Der ganze Mensch*

Wenn Theodosius die Gesellschaft seiner Zeit charakterisiert, benützt er Bilder wie «*Krankheit*», «*Flecken und Brandwunde am sozialen Körper der Gegenwart*». Die moderne Zivilisation kam ihm vor «*wie ein Gebäude, dessen Außenseiten mit glänzenden Farben angestrichen, dessen Fenster und Türen sorgfältig geputzt in Stand gehalten werden, von dem aber die Fundamente wanken, die Mauern hohl und die Treppen morsch geworden sind.*»[21] Das tragende Fundament, die letzte Bestimmung des Menschen und seine innerste Hinordnung auf die Gemeinschaft werden nicht wahrgenommen oder ignoriert. Der einzelne Mensch in dieser Gesellschaft ist nur ein «*halber Mensch*», weil sein «*Ewigkeitswert*» ausgeklammert wird, sagt Theodosius.[22]

Auch heute wird nach dem Menschen, seiner Sinnfindung und seinem Glauben gefragt. Wo hat christlicher Glaube in der heutigen Welt seinen Platz? Wie kann der Glaube an die nächste Generation weitergegeben werden? Wie können wir Zeugnis geben? Diese Fragen sind drängend und bedrängend, besonders in unsern europäischen Provinzen. Auch im 21. Jahrhundert fragen wir nach dem Fundament für unsere Gesellschaft und nach dem «ganzen» Menschen. «*Immer mehr erkennen wir, daß ein Gelingen des Lebens ohne den Bezug zu Gott kaum möglich ist*», meint Anselm Grün.[23] Wie kann dieser Bezug in einer Welt und Kultur voller Umwälzungen gelebt werden? «*Diese Wirklichkeit*», meint Madeleine Delbrêl, «*geht uns etwas an; sie ist wie ein Anruf an uns, neu zu glauben, besser zu glauben. Sie erinnert uns an unsere christliche Berufung, an unsere eigene Treue zu Gott.*»[24] - Theodosius Florentini meint: Damit die Institution Kirche und deren Glieder ihre eigentliche Mission erfüllen können, braucht es eine «*Kräftigung des katholischen Glaubens und Lebens unter den Geistlichen und Gläubigen unserer Kirche.*»[25]

Die Provinzverantwortliche der Schweiz formuliert: «*Unser Beitrag heißt heute, geistliche Menschen werden, Orte schaffen, wo Gotteserfahrung*

21 Krauthahn, *Pater Theodosius*, 15

22 Dies zusammenfassend bei Bünter, *Die industriellen Unternehmungen*, 1962, 34-35 mit Verweis auf das Werk Florentini, *Leben des Heiligen Gottes* (1861/1864), Bd. 3, 75ff u. 110ff.

23 Anselm Grün, *Der Weg durch die Wüste*, Münterschwarzach 2001, 96.

24 Madeleine Delbrêl, *Gott einen Ort sichern*, Freiburg i. Brg. 2007, 114.

25 Theodosius Florentini, Brief vom 6. September 1861 an den Bischof von Sitten, in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), 406.

möglich wird; gefragt ist die Qualität unserer Beziehungen. Kurz: Zeuginnen des christlichen Glaubens sein.»[26] Ein Beispiel: Lucia[27], eine Frau etwas über 50, im katholischen Milieu aufgewachsen, verheiratet, erwachsene Kinder. Verschiedene Hindernisse auf beruflicher Ebene, Hemmnisse in der Beziehung, Hoffnung auf Karriere, Gefahr eines zweiten Burnout führt zum Abbruch einer Weiterbildung. Lucia erhält zwar psychotherapeutische Hilfe. Aber sie ahnt seit Jahren ist ihr Glaube aufs Eis gelegt. *«Ich machte über Jahre nichts mehr!»* Diese Dimension ihres Menschseins hat sie ausgeklammert. Sie entschließt sich zum Aufenthalt in einem Haus der Stille und hofft auf Hilfe und Heilung. Sie nimmt teil am Gebet der kleinen Gemeinschaft, an der Meditation, wünscht geistliche Begleitung. In der Liturgie stößt sie eines Tages auf Lk 11,52: *«Ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis.»* Lucia läßt sich von diesem Wort treffen. *«Ich wurde hierher geführt»*, sagt sie, *«weil hier der Schlüssel für mich bereit ist zu dem, was mir helfen, mich heilen kann.»*

Es gilt, dem zentralen Anliegen der *gläubigen Präsenz unter den Menschen* Ausdruck zu geben. Eine neue Art des Mitseins ist angesagt. Es geht nicht darum, Verwalterinnen der Religion zu sein.[28] Es geht ums Mitsein: als Gottsuchende gemeinsam unterwegs: im pastoralen Dienst in den Pfarreien, in der Geistlichen Begleitung, als Exerzitienleiterinnen, durch Schaffung von Orten der Stille und der Besinnung.. Aber auch im Umgang mit den immer zahlreicheren «*Laien*»-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus andern Kulturen, mit anderem Glauben. Es geht auch um den Dienst am betagten Menschen in- und außerhalb der eigenen Gemeinschaft. Nicht zu vergessen der Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, das Engagement in der Ökumene von Mensch zu Mensch und im interreligiösen Dialog. «*Wir können nicht heraushören, was der Herr von uns will, wenn wir uns nicht in einem Kontext sehen. Unser Beitrag wird heute darin bestehen, im Kontext der heutigen Zeit und der heutigen Welt, darauf zu lauschen, was der Herr seit jeher für heute will, für die heutigen Menschen* [...] *und ihn zu bitten, daß wir es sehen und begreifen. Dieses Sehen- und Begreifenkönnen, das ist das Werk des Heiligen Geistes.*»[29] Auf der Internetseite unserer Schweizerprovinz findet sich eine beachtliche Anzahl spiritueller Angebote im Mutterhaus und außerhalb in kleinen Niederlassungen: www. kath.ch/kloster-

26 Generalkapitel 2007, Provinzbericht Schweiz. AGenMenzingerLU.

27 Name geändert.

28 Tagsatzung der Orden, September 2008, Freiburg i.Ü, 7.9. 2008 Kipa und persönliche Notizen.

29 Delbrêl, *Gott einen Ort sichern*, 156-157.

menzingen/Angebote/Programm. Das gemeinsame Anliegen ist es, Menschen auf ihrem Glaubensweg zu begleiten.

Große Werke (Kinderheime, Schulen) mußten auch in unserer Deutschen Provinz aufgegeben oder an andere Institutionen übergeben werden. Heute liegt ein wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeiten in der *Pastoral* am «ganzen Menschen» im Sinne des Theodosius. Sechs Schwestern begleiten in den Diözesen Eichstätt, Freiburg und Passau *Exerzitien im Alltag*. Es geht um eine wichtige spirituelle Bildungsarbeit und um Begleitung. Menschen suchen nach einer persönlichen Beziehung zu Gott. In der Diözese Passau bietet eine Schwester *Briefexerzitien* an.[30]

Die Struktur und Zusammensetzung der Gesellschaft Italiens ist ähnlich wie die der übrigen Länder Europas: sinkende Geburtsraten, höhere Lebenserwartung, Zuwanderung vieler Ausländer mit kinderreichen Familien. Aufnahme und Integration der Ausländer sind ein Gebot der Stunde, ein Bedürfnis der Zeit, ein Anruf an uns Christen. «*Wir Menzinger Schwestern bewältigen das nicht allein. Wir sind wo immer möglich in Pfarreien präsent oder arbeiten mit anderen Kongregationen und Laien zusammen.*» Eine Schwester schreibt: «*Ich arbeite in einer multi-ethnischen Schule (Institut Beccaro) mit Kindern aus Mittel- und Südamerika, aus Südostasien, aus Osteuropa und Nordafrika. Die verschiedenen Kulturen, Eßgewohnheiten, Sprachen, Verhaltensweisen sind jeden Tag eine ‹Arena›, in der ich kämpfe, um die positiven Kräfte, die in jedem verborgen sind, zu befreien.*»[31]

«*Jeder Mensch trägt in seiner vernünftigen Natur die Anlage und den Beruf, Gottes Bild zu sein.* [...] *Achte die Menschenwürde in jedem Menschen, und kränke kein Recht des Menschen.* [...] *Verachte keinen Menschen, ob reich oder arm.* [...] *Heilig sei dir das Leben der Mitmenschen.*»[32]

Auch in England waren die Schwestern früher vorwiegend in der Schule tätig. Heute engagieren sie sich vermehrt in der *Pfarreiarbeit*. In einer Londoner Pfarrei arbeitet eine Schwester zusammen mit einem Team von sieben Katechisten und 15 Pfarreiangehörigen. Es sind meist Eltern mit einer minimalen Ausbildung. Für diese werden Kurstage angeboten. Die

30 *Share Life*, April 2006. AGenMenzingerLU

31 Generalkapitel 2007, Provinzbericht Italien. Auch: *Share Life*, Oktober 2001. AGenMenzingerLU.

32 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*, (1861/1864), Bd. 4: Unterricht im Anschluß an das Leben des hl. Engelbert (Heiligenkalender 7.November).

Verantwortlichen folgen einem Programm der Diözese. Ein wichtiger Bestandteil ist die Vorbereitung der Kinder auf Erstkommunion und Firmung. In den letzten Jahren wollen sich auch immer häufiger Erwachsene auf die Taufe vorbereiten. Heute besteht in England ein großes Bedürfnis nach Spiritualität und Gebet. Viele Menschen suchen nach Lebenssinn oder nach einer vertieften Beziehung zu Gott. Es gilt, sich in andere Mentalitäten hineinzudenken. In einer Pfarrei sind zum Beispiel ungefähr 80% der Pfarreiangehörigen Ausländer, besonders Afrikaner. Die verschiedenen Mentalitäten und Sprachen sind eine echte Herausforderung. Für die Schwestern ist es wichtig, den Glauben der Menschen im Alltag zu vertiefen.[33]

5. *Ermächtigung der Frau*

Die Schwestern unserer kleinen Provinz am südlichsten Kap des afrikanischen Kontinents setzen den Begriff «*Ermächtigung/Empowerment*» über ihr Erziehungs- und Bildungsprogramm. Sie haben es als New Vision gemeinsam erarbeitet. Frauen sollen ermächtigt werden, mit Aufgaben und Möglichkeiten (Mitteln) so umzugehen, daß sie fähig sind, neues Leben in ihre Familien zu bringen. Für diese Befähigung müssen Erziehung und Begleitung schon sehr früh beginnen. In den Schulen, in der Pastoralarbeit und wo immer die Schwestern tätig sind, haben sie erfahren, daß in der Beschäftigung mit Frauen das Leben der ganzen Familie berührt und miteinbezogen wird. Wenn Frauen aller Altersstufen und jeder sozialen Schicht in ihrer Persönlichkeit wachsen können und gestärkt werden, wird das weitere Kreise ziehen in der Familie und über sie hinaus in der Gesellschaft.

Wie wir wissen, richtete Theodosius Florentini in seinem Erneuerungsprogramm ein besonderes Augenmerk auf die Mitarbeit der Frau und Familienmutter: *«Frauen und Jungfrauen in jeglicher Stellung, einzeln oder in Vereinen, Bruderschaften oder Kongregationen (können) Unermeßliches für das Wohl der menschlichen Gesellschaft, zur Linderung der Notstände, zur Hebung von Religion und Tugend, zur Erziehung der Jugend leisten.»*[34]

33 Generalkapitel 2007, Provinzbericht England,; vgl. auch *Share Life*, April 2006, AGenMenzingerLU.

34 Zitat aus Theodosius Florentini, *Erziehung und Selbsterziehung*, hg. von Rufin Steimer (Luzern 1911), 510 g, angeführt bei Angelika Bucher, *Pater Florentini und der Plan der «Antichristlichen Schulbildung mittels einer Christ-katholischen Erziehung zu begegnen.»*, Seminararbeit bei Prof. Viktor, Conzemius (Theologische Fakultät Luzern) 1988, 13ff.

Das Programm der Schwestern in der Cap-Provinz erstreckt sich über alle Bereiche, in denen sie wirken. Es hat je nach Ansprechpartner andere Schwerpunkte. Die Frau wird nicht nur als unterstützende Kraft, gleichsam als «Mittel zum Zeck der Erneuerung» resp. «*Heilung*» gesehen, sondern sie soll auch und in erster Linie als Persönlichkeit zur Selbsthilfe und Eigenständigkeit befähigt werden. Das Augenmerk wird je nach Arbeitsbereich auf neuralgische Aspekte gerichtet:
**In der Sekundarschule* liegt die Aufmerksamkeit auf den vielen frühzeitigen Schwangerschaften und den vorzeitigen Entlassungen aus der Schule wegen ungenügenden Leistungen. Dahinter stehen oft belastende Familienverhältnisse (Gewalt, Mißbrauch etc).
**In der Primarschule* sind es Verhaltensstörungen/ Lernschwierigkeiten. In sog. «*Bildungszentren*» geht es um Frauen, deren Schulbildung unvollständig ist. Sie bekommen entsprechende Hilfe, ebenso Kinder mit Lernschwierigkeiten.
**Im sozialen Bereich* gibt es die Senior Citizen Clubs. Viele ältere Leute sind marginalisiert oder überfordert (z.B. als Großmütter in ihrer Aufgabe als Ersatzmütter - AIDs) und das Children's Home für Kinder mit traumatisierenden Erfahrungen.[35]
Ohne eine neue Organisation auf die Beine zu stellen, versuchen die Schwestern, einem Bedürfnis in Gesellschaft und Kirche innerhalb ihres Tätigkeitsbereiches auf kreative und zukunftsweisende Art zu begegnen. Adelhelm Bünter verweist auf Theodosius Florentini, gemäß dem davor gewarnt wird, die «*körperlichen und zeitlichen Verhältnisse*» zu vernachlässigen. Gemahnt wird eindrücklich zum «*Eingreifen in die gegebenen Verhältnisse*»; die Menschen dürfen «*nicht einfach aufs Jenseits vertröstet werden*».[36]

Die Schwestern im indischen Kontext arbeiten seit 10 Jahren in einem sogenannten Gemeinschaftszentrum (Jeevan Jyothi) in Khairabad (UP). Zusammen mit Frauen und Männern haben sich die Schwestern zum Ziel gesetzt, den marginalisierten und verwundbaren Menschen in ihrer Gesellschaft zu einem würdigeren Leben und einer besseren Integration zu verhelfen: «*Vom Rand in die Mitte*».[37]

---

35 Generalkapitel 2007, Kap-Provinz, AGenMenzingerLU

36 Bünter, *Die industriellen Unternehmungen*, 34-35; dort Zitate aus Florentinis *Leben der Heiligen Gottes*, (1861/1864), Bd. 3, 218.

37 Nordindien: Khairabad, Sitapur, U.P. Jahresbericht des Gemeinschaftszentrums 2007/2008, AGenMenzingerLU

Ich beschränke mich auf einen Teil ihres Programmes: das Bemühen, den Mädchen und Frauen zu Recht und Ansehen zu verhelfen. Bereits gibt es in 60 Dörfern Selbsthilfegruppen, die von Schwestern koordiniert werden. Nach 10 Jahren kann man ein verändertes Rollenverständnis feststellen: Teilnahme der Frauen an Dorfversammlungen, Entwicklung von Führungseigenschaften und Initiativen, Entschärfung der Diskriminierung zwischen Buben und Mädchen, kleine Sparbanken unter der Leitung von Frauen. Diese sind sich ihres eigenen Wertes bewußter geworden und haben ein gesundes Selbstvertrauen entwickelt. (Beispiel: Die Frau ist Muslima, Witwe mit 3 Kindern. Ihr Mann verunfallte während ihrer Schwangerschaft mit dem Jüngsten. Es folgte eine Zeit totaler Vereinsamung, bis sie mit der Selbsthilfegruppe Bekanntschaft machte. Sie machte eine Lehre in einer Schneiderei, eröffnet in der Folge einen kleinen Laden, gewinnt in der Dorfgemeinschaft Ansehen und wird schließlich für den Gemeinderat vorgeschlagen.)

In eine andere Blickrichtung weist der Bericht aus der Provinz England: «Wir studieren eingehend die Zielrichtung der Gründerzeit. (Bei dieser Studie spielt neben Theodosius auch die Gestalt Mutter Bernardas eine wichtige Rolle.) Wir stellen uns die Frage - heißt es weiter -, wie können wir im Blick auf die Anfänge der Kongregation angesichts unserer bescheidenen Möglichkeiten das Charisma in unserem Leben und Tun verwirklichen. Voraussetzung ist in erster Linie die Vertiefung unserer Spiritualität, unsere persönliche Umkehr. «*Der Geist der Gründung engagiert uns dann zu einem weiteren Schritt: Die Herausforderung der kirchlichen Organisation, und zwar dort, wo sie die Entwicklung des ganzen Menschen, besonders der Frau, nicht oder kaum unterstützt. Der Frau wird es nicht ermöglicht, (all) ihre Talente und Gaben für den Aufbau der christlichen Gemeinde fruchtbar zu machen.*» Es ist die Frage an die Kirche heute, wie weit sie die Ermächtigung der Frau und damit ihren ganzheitlichen Einbezug in das Leben der Kirche und ihrer Aufgaben ernst nimmt.[38]

Zur Zeit des Theodosius Florentini ging es um die Frauenbildung als wichtiges Element für die Reform der Kirche. Theodosius Florentini erlebte seine Kirche als eine «*kraftlose Institution*».[39] Im Protokoll der Hilfsgesellschaft der GV zur Gründung des Lehrerinnenseminars in Menzingen, 12. Mai 1852, wird Theodosius Florentini folgendermaßen zitiert: «*Es sei vielleicht keine zu gewagte Behauptung, vermöge sorgfältiger, religiöser Er-*

38 Generalkapitel 2007, Provinzbericht England, AGenMenzingerLU

39 Zum Referat Piusverein 1859 siehe bei Bünter, *Die industriellen Unternehmungen.*

ziehung der weiblichen Jugend werde die katholische Kirche der Schweiz schneller gehoben als auf eine andere Weise.»[40]

Auch 200 Jahre nach Theodosius Florentini wird das Unbehagen am Status quo der kirchlichen Organisation zur Herausforderung. Hier geht es aber nicht nur um Reform, sondern im Sinne der Schwestern wohl eher um ein verändertes Paradigma. So viel ich weiß, diskutiert die engagierte Schwesterngruppe das Anliegen weiter. Wir können gespannt sein, was dabei herauskommt.

Die Sorge um Würde und Rechte der Frau und des Kindes gehört zu den Grundanliegen unserer Sendung. Das Thema erscheint immer wieder in den Generalkapiteln und ihren Botschaften an die Schwestern. Jedes dieser GK schlägt gleichsam eine neue Seite in der Geschichte der Gemeinschaft auf, eine neue Seite der Weiterentwicklung, eine weiterführende Interpretation der ursprünglichen Inspiration (des Charismas). Es geht nicht darum, alle anderen Seiten dieses «*Buches*» herauszureißen. Die bleiben drin, wie P. Philipp Lécrivain SJ, der Animator einer Begegnung mit Ordensfrauen der Westschweiz (September 2007) betonte. «*Mais il faut tourner la page, au moins tous les six ans*».[41] Auf der neuen Seite des Generalkapitel 2007 stand das Thema *Menschenwürde, Menschenrechte*: Bei der Vorbereitung durch die Generalleitung war das Menschenbild von Theodosius Florentini und Mutter Bernarda Heimgartner wegleitend. «*Jeder Mensch trägt in seiner vernünftigen Natur die Anlage und den Beruf, Gottes Bild zu sein.* [...] *Achte die Menschenwürde in jedem Menschen, und kränke kein Recht des Menschen. Verachte keinen Menschen, ob arm oder reich, tugendhaft oder lasterhaft, gescheit oder dumm, krüppelhaft oder wohlgestaltet, schön oder häßlich, Herr oder Sklave.* [...] *Heilig und unantastbar sei dir die Denk-, Gewissens- und Religionsfreiheit des andern... denn der andere hat gleiche Rechte wie wir und gleiche Pflicht, nach seiner besten Überzeugung der Erkenntnis der Wahrheit nachzustreben, seinem Wahrheitssinne auch in Betreff der Gottesverehrung zu folgen.*»[42] Dazu kamen die eigenen Erfahrungen der Visitatorinnen in den Provinzen, eine Analyse der Zeiterscheinungen und deren Herausforderungen. Frauenwürde und Frauenrechte bekamen im Laufe

40 Maria Crucis Doka, *Das Schulwesen der Lehrschwestern vom Hl. Kreuz in Menzingen, Kt. Zug*, Freiburg i.Ue. 1963, 5.

41 Philippe Lécrivain, *Journée de formation. Des communités formatrices dans une Eglise locale*, Fribourg 2007, 29-30.

42 Über Gerechtigkeit bei Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*, (1861/1864), Bd. 2: Unterricht im Anschluß an das Leben des hl. Engelbert (Heiligenkalender 7.November).

der Reflexion einen besondern Akzent. Auswärtige Fachpersonen gaben wertvolle Impulse. Die Botschaft dieses Kapitels an die Schwestern ist Grundlage für die Vertiefung des Themas in der gesamten Kongregation, dies bis zum nächsten GK in sechs Jahren.

Ermächtigung von Frauen, dazu ein Beispiel aus der Schweiz: Eine Schwester, Sozialarbeiterin, engagiert sich in der Integrationsarbeit mit Migrantinnen und deren Familien.[43] Innerhalb des Bildungsangebotes der Caritas Luzern sind das Konversationskurse in zwei Gruppen à 10 Frauen aus Libanon, Thailand, Kosovo, Iran, China, Sri Lanka, Somali, Irak, Türkei, Jordanien, Syrien, Ecuador, Äthiopien, Eritrea. Ein solches Engagement kann unter Umständen sehr weit führen. Das zeigt die individuelle Betreuung einer «papierlosen» alleinstehenden Frau aus Eritrea. Mila (geänderter Name) nimmt am genannten Konversationskurs teil. September 2006. Ihr abgelaufener N-Ausweis[44] trägt deutlich hervorgehoben den Vermerk *Erwerbsarbeitsverbot*. Für die Wiedererwägung des abgewiesenen Asylgesuchs verlangt die Asylrekurskommission 1200 CHF. Für die Asylantin eine unerfüllbare Forderung. Für unsere Sozialarbeiterin beginnt ein langer Weg zusammen mit Mila: Asylverfahren, Rechtslage, Milas Geschichte und Situation, Grund der Abweisung, mögliche Auswege resp. konstruktive Schritte in eine hoffnungsvolle Zukunft hier in der Schweiz oder notfalls in der entflohenen Heimat Eritrea. Das heißt: Begleitung zu Behörden, Rechtsberatung; Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Kontakte mit dem Herkunftsland, Aufbau eines Netzes im Falle ihrer Rückschaffung etc.; und heute? Die Frau hat die Niederlassungsbewilligung und arbeitet in der Schweiz. Die Schwester selber stellt diesen ihren Einsatz ausdrücklich in den Zusammenhang mit der Gründungsinspiration.

Wie wir gesehen haben, vertritt Theodosius Florentini grundsätzlich das Engagement für Menschen, für deren Würde und Rechte, besonders, wenn diese schwer mißachtet werden.[45]

Auf eine solche Gruppe möchte ich kurz zu sprechen kommen: Indische Zentralprovinz (Hauptsitz: Bangalore): Wir sind im sogenannten «*Leevo-*

43 *Share Life*, November 2006, AGenMenzingerLU; dazu persönlicher Brief.

44 N-Ausweis: Ausweis für Asylsuchende Personen in der Schweiz, die im Asylverfahren stehen. Sie haben während dieser Zeit grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz.

45 Referat des Theodosius Florentini im Pius-Verein 1862, Solothurn; Thema: das Christliche Patronat; u.a. nennt er «entlassene Sträflinge» und betont: «Ich könnte ihnen zeigen, daß es eines der größten und wichtigsten Bedürfnisse der Zeit ist.», in: Gadient, *Der Caritasapostel* (1944), 346.

daya Ashram», einem Zuhause für strafentlassene Frauen.[46] Die Schwestern berichten: «*Die Bewohnerinnen unseres Ashrams kommen aus Gefängniszellen und aus dem Rotlicht-Milieu. Die Strafentlassenen - viele von ihnen wurden von ihren Familien verstoßen - sind uns von Organisationen zugewiesen worden oder kommen zu uns, weil wir sie im Gefängnis kennen gelernt haben. Wir besuchen nämlich solche Frauen, hören ihnen zu. Sie sprechen über ihre Probleme, ihre Sorgen und Ängste, ihren Haß und oft auch ihre Rachegefühle. Es gibt Frauen, die zu Unrecht im Gefängnis sind. Solche unterstützen wir dadurch, daß wir ihnen rechtliche Möglichkeiten zur Freiheit aufzeigen, das heißt, wir vermitteln ihnen beispielsweise einen Anwalt. Die Frauen in unserem Ashram bleiben für ein Jahr bei uns. Während dieser Zeit begleiten wir sie auf ihrem Weg. Oft ist es ein Neubeginn.*»

Durch therapeutische Maßnahmen, Beratung, Arbeit, Spiel und Gebet, vor allem aber durch Zuneigung und Verständnis gelingt es ihnen, einen neuen Anfang zu setzen. Wir möchten diesen Frauen helfen, ihr zerbrochenes Leben anzunehmen, ihnen Vertrauen zu schenken. Jesus kam nicht um die Menschen zu verurteilen, sondern um Leben, neues Leben ZU schenken. Die Schwestern sagen: «*Wir selbst sind herausgefordert, das Gute, das Wertvolle, die Schönheit in jedem Menschen zu sehen, zu entdecken.*» Damit nehmen sie Gedanken auf, die Theodosius Florentini im 4. Band «*Leben der Heiligen Gottes*» formuliert; er schreibt: «*Verachte keinen Menschen.* [...] *Wenn er sich auch selbst entehrt, so ehre du in ihm die Würde noch, daß er ein Mensch ist, das heißt, fähig, ein Mensch zu werden.*»[47]

6. *Neue Wege in der Dynamik des Anfangs*

«*Das Möglichste tun*» (Theodosius Florentini)[48] - ausbrechen aus dem geschichtlich Gewordenen - dorthin gehen, «*wo die Not am größten ist*» - sich auf eine neue Denkweise einlassen. «*Wagen*» heißt, nicht zum voraus wissen, ob ein Unternehmen gelingt oder nicht.

46 *Share Life*, Oktober 2003, AGenMenzingerLU

47 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*, (1861/1864), Bd. 4: Unterricht im Anschluß an das Leben des hl. Engelbert (Heiligenkalender 7. November).

48 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*,(1861/1864), Bd. 4, 61.

Schon seit mehreren Jahren trugen sich die Schwestern in Chile mit dem Gedanken, eine Gemeinschaft in einem andern südamerikanischen Land zu gründen, «*wo die Not größer ist als in Chile*», sagten sie. Es folgten Abklärungen vor Ort, das Studium der Kriterien: unserer Anfangsinspiration entsprechend, der Wille, einer dringenden Not abzuhelfen, die Möglichkeit mit Jugendlichen zu arbeiten. Die Schwestern, die sich für diese Mission zur Verfügung stellten, mußten der Situation professionell gewachsen sein und aus dem Geist des Anfangs leben wollen, hieß es.

Pachacùtec, eine auf Sandhügeln erbaute Randsiedlung von Callao in Peru, sollte der Ort dieser neuen Gemeinschaft werden. Die Bewohner hier waren vom Innern des Landes, vom Gebirge oder aus dem Regenwald zugewandert. Sie wohnen meistens in Hütten aus geflochtenen Bambusmatten ohne jegliche Installationen. Die Schwestern umschreiben das Ziel folgendermaßen: «*Wir wollten mit einer Schule als Zentrum die Entwicklung einer christlichen Gemeinschaft fördern und den Menschen helfen, selber weiterzukommen (Hilfe zur Selbsthilfe). Um das zu erreichen, nahmen wir Kontakt auf mit einer Organisation der Jesuiten, ‹Escuelas Fe y Alegria› (Schulen: Glaube und Freude).*» Um an Orten extremer Armut eine gute Ausbildung zu fördern, arbeitet diese Organisation mit Kongregationen zusammen, die sich verpflichten, die Schule nach ihrem eigenen Charisma und den Richtlinien von «*Fe y Alegria*» zu entwickeln. Der Start begann 2002 mit vier Schwestern, einem Schulzimmer und einer lebendigen Kinderschar. Im Laufe der Tage und Wochen wurde weiter gebaut. Auch die Eltern beteiligen sich, sei es durch einen eigenen Arbeitseinsatz oder durch Beiträge zum Unterhalt der Schule: Auch die Kinder leisten das Ihre. Sie tragen Baumaterial herbei. Heute stehen dort drei Schwestern in Schule und Pastoral im Einsatz.[49]

Ein besonders aufschlußreiches Einsatzgebiet sind die Niederlassungen unserer zentralindischen Provinz in den Staaten Karnataka und Andhra Pradesh. Das Zentrum ist Bangalore. Interessant ist diese Provinz im Zusammenhang mit Theodosius Florentini besonders deshalb, weil hier die Anfangsinspiration mit ihrer Leidenschaft und Kreativität einen besondern Ausdruck bekommt. In der Verantwortlichen der Provinz verkörpert sich so etwas wie ein «*weiblicher Theodosius*»![50]

49 *Share Life*, April 2003, AGenMenzingerLU.

50 Generalkapitel 2007, Provinzbericht Zentralindien, ebd.

Unter dem biblischen Wort «Geht nach Galiläa» richtet sich der Focus vermehrt auf unterprivilegierte und diskriminierte Frauen und Kinder - auf Orte, wo Leben in Gefahr ist, wo entmenschlichende Situationen vorherrschen. Es ist ein leidenschaftlicher Einsatz für das Leben. Praktisch geht es um die Insertion von kleinen Schwesterngemeinschaften auf dem Land; Gemeinschaften mit flexiblen Strukturen, in gemieteten Häusern - (kein Landkauf) - mitten unter dem Volk. Die Provinz hat gerade dieses Jahr in Orissa ihre erste Niederlassung errichtet; und zwar am 23. Mai zu Ehren von Theodosius. Die drei Schwestern der neuen Gemeinschaft leben mitten unter der einheimischen armen Bevölkerung. Weil aber die Situation momentan so gefährlich ist, haben Dorfbewohner (Hindus) in eigener Initiative die Schwestern in ihre Häuser aufgenommen.[51]

Für Schwestern, die an ein Leben in größeren Institutionen gewohnt sind und nun in dieser Mission in die Dörfer hinaus gesandt werden, braucht es eine besondere Vorbereitung. Im sogenannten Erneuerungsprogramm figurieren Themen wie: «*Verlebendigung der franziskanischen Spiritualität*»; Wie verstehen wir Schwestern vom Hl. Kreuz das Wort des Theodosius Florentini: «*Ich brauche Schwestern, die das Kreuz lieben, verstehen?*» Was heißt das heute, hier und jetzt in Indien?» Die Provinzoberin spricht «von einer Neuentdeckung (sie braucht sogar das Wort «*Re-inventing*») des Charismas unserer Gründer im heutigen indischen Kontext, wo wir unsere Dienste und unsere Mission (Sendung) neu ausrichten auf noch unerreichte Gegenden.» Das heißt: Leben aus der Ursprungsinspiration im indischen Kontext.

Die Verantwortliche ist sich bewußt: «*Wir haben gewagte, mutige Schritte gemacht. Wie weit können unsere Gemeinschaften dies mitvollziehen? Wie können wir unsere Gemeinschaften von einer institutionalisierenden Mentalität befreien hin zu einer evangeliumzentrierten?; Gemeinschaften, die am Status quo hängen bleiben, motivieren hin zu dynamischen Gemeinschaften, die auf Sendung hin orientiert sind?*»

Wer erinnert sich bei solchen Überlegungen nicht an das Theodosius-Wort vom notwendigen «*Ausbrechen*» der Ordensleute aus ihren «*exklusiven Stellungen*». In einem andern Zusammenhang spricht er von «*Umgestaltungen* [...] *verbunden mit der Aufgabe des Bisherigen und Altgewohnten.*»[52] Alles, was Rahmen sei, solle einer kritischen Prüfung

51 Bericht der Generalleitung, Oktober 2008, AGenMenzingerLU.

52 Florentini, *Leben der Heiligen Gottes*, (1861/1864), Bd. 2, 172, u. 1. Bd., 65.

unterzogen werden, damit das Wesentliche zum Tragen komme. Daraus erwachse die Freiheit, vieles zu lassen und anderes um des Lebens willen, kreativ neu zu gestalten, so gemäß den Überlegungen von Franz Müller.[53] Das heißt: In die Dynamik der Gründerzeit treten und auf diese Weise neue Wege in kreativer Treue gehen.

Schlußbetrachtung

Somit sind einige Mosaiksteine aus unserer Menzingerkongregation beleuchtet, bunte Steine, mit denen unsere Schwestern in dynamischer Treue zur Inspiration unsrer Gründer, vorab des Theodosius Florentini, weiterbauen. Ich bitte vor allem meine Mitschwestern um Nachsicht, wenn meine Auswahl notwendigerweise beschränkt bleiben mußte und vieles dabei unerwähnt ist, wofür unsere über 2000 Schwestern in vier Kontinenten leben und wirken.

Ich möchte mit einer Begebenheit schließen, die mich sehr beeindruckt hat. Sie ist für mich aussagekräftig für das, was Theodosius Florentini uns Menzinger Schwestern heute sagen könnte. Schauplatz ist Khairabad, Einsatzgebiet unserer Nordindischen Provinz. Eben ist der Bau einer Krankenschwesternschule im Campus des dortigen Spitals so weit gediehen, daß man Aufrichte feiern kann. Im Freien sind Tische und Sessel für das festliche Mahl bereitgestellt. Architekten, Bauführer, geladene Gäste, Ärzte, Pflegepersonal haben Platz genommen. Das Essen wird aufgetischt. Die große Schar der Arbeiter und Arbeiterinnen hat auf der bloßen Erde Platz genommen; auch für sie ist eine Verpflegung bereit. Eben kommt die Leiterin des Spitals, eine indische Menzinger Schwester, von Beruf Ärztin. Sie nimmt aber nicht ihren Ehrenplatz am Tisch der Gäste und Honoratioren ein, sondern setzt sich auf die Erde, mitten unter die Arbeiter und Arbeiterinnen, hier im indischen Norden, wo das Kastendenken noch stark verankert ist. Aber ihr Platz, der Platz als Menzinger Schwester, das zeigt sie damit unmißverständlich: mein Platz ist bei diesen Menschen, mitten unter ihnen. Es geht letztlich nicht nur um die Glaubwürdigkeit unseres Dienstes als Menzinger Schwestern, sondern um unsere Glaubwürdigkeit als Christinnen.

53 Müller, *Christsein sprengt Rahmen - Christsein aus Berufung.*

Louise-Henri Kolly

Die weltweite Entfaltung des Charismas von Pater Theodosius Florentini bei den Ingenbohler Schwestern

Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, im Rahmen dieses Symposiums über das geistige Erbe, das P. Theodosius Florentini uns Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz hinterlassen, ja mehr noch anvertraut hat, zu referieren. Dieses Erbe versucht jede Schwester - damals wie heute, hier in der Schweiz und weltweit - in kreativer Treue wahrzunehmen und zu leben. So ist es mir auch ein Anliegen, meine heutige Ausführung über die *«Die weltweite Entfaltung des Charismas von P. Theodosius bei den Ingenbohler Schwestern»* all meinen Mitschwestern zu widmen. Meine Überzeugung ist nämlich groß, daß jede Schwester *«Kongregation»* ist, weil jede, wo sie auch lebt und wirkt, Trägerin des Charismas in allen Phasen ihres Lebens ist.

1. Grundelemente des Charismas

1.1. Das Charisma: eine unumgängliche tragende Wirklichkeit

Das Werk des P. Theodosius Florentini, der Einsatz der 16086 Schwestern (Status bis 5.11.2008), die seit der Gründung unseres Instituts im Jahr 1856 ihren Sendungsauftrag als Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz wahrgenommen haben, und das Engagement der heute weltweit rund 3850 Schwestern sind vor allem im Zusammenhang mit dem Charisma des Instituts zu verstehen.

Sobald man über ein Ordensinstitut spricht, ist der Begriff Charisma eine unumgängliche Wirklichkeit. Das Charisma ist nämlich das, was einem Institut Identität, Nachhaltigkeit und Zukunft schenkt. Das Charisma ist es, das einer Ordensfamilie ihre Sendung und Existenzberechtigung verleiht. In unserem Institut hängt es mit den Gotteserfahrungen und den Visionen von P. Theodosius Florentini und Mutter M. Theresia Scherer zusammen.

1.2. Das Charisma des Gründers

Die offiziellen Dokumente der Kirche sowie die Spezialisten des *Ordenslebens unterscheiden zwischen Charisma des Gründers / der Gründerin*

Abb. 1: P. Theodosius Florentini als Apostel der Caritas. Reihe Caritas, Karte 4, von Kartenmaler Melchior Annen (IKO PAL)

und Charisma des Instituts. Weil sich das heutige Thema hauptsächlich auf P. Theodosius Florentini bezieht, beschränke ich mich auf ihn. Bei einer Gründung wirkt das Charisma im Herzen des Gründers vor dem Entstehen eines Instituts. Es geht um eine Gabe des Heiligen Geistes, um eine Gotteserfahrung, eine Grundbetroffenheit, die dem Empfänger - bei uns P. Theodosius Florentini - keine Ruhe läßt, zu handeln. Diese Gabe findet in dem feurigen Kapuziner eine reiche Vielfalt an persönlichen Talenten und Fähigkeiten, die seiner Gründung zugute kommen. *«Das Bedürfnis der Zeit ist der Wille Gottes»,* das ist P. Theodosius Florentinis begleitendes Motto. Und die Bedürfnisse seiner Zeit sind immens. Gott spricht ihn durch die Realität an. Gerade die Verhältnisse, die dem Willen Gottes nicht entsprechen, führen ihn zu einer Gotteserfahrung. Vom Charisma bewegt und von den religiösen, politischen, philosophischen und sozialen Gegebenheiten seiner Epoche betroffen, entwickelt P. Theodosius Florentini Visionen und Pläne, die ihn zur Aktion und zur Gründung einer neuen Ordensfamilie drängen. Sein Ziel: den Bedürfnissen seiner Zeit durch ein gelebtes Evangelium Antwort geben.

«Die Liebe Christi drängt P. Theodosius Florentini» (vgl. 2 Kor 5,14). Das von Gott empfangene Charisma soll in den konkreten Lebenssituationen der Menschen in die Tat umgesetzt werden. Das Evangelium soll Gestalt annehmen.

1.3. Das Charisma des Instituts: Realisierung und Konkretisierung des Gründercharismas

Zur Realisierung seiner Pläne gründet P. Theodosius Florentini im Jahr 1844 eine Ordensgemeinschaft, die Schwestern vom heiligen Kreuz, Menzingen, die bald kirchlich anerkannt wird.[1] Mit der Gründung des Kreuzspitals in Chur 1852 entsteht ein sozialkaritativer Zweig, der immer größere Eigenständigkeit gewinnt. Unter schmerzlichen Umständen entsteht 1856 ein zweites Institut, jenes der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz, Ingenbohl.[2] Die unzähligen Bedürfnisse der Zeit leiten die Unternehmungen des Gründers. Wie wir wissen, endeten diese manchmal auch in dramatischem Mißerfolg. Auch er trägt *«die Gabe Gottes in einem zerbrechlichen Gefäß»* (vgl. 2 Kor 4,7). Das Debakel der Fabriken ist ein

1 Bischöfliche Approbation der Regel und des Instituts durch Brief des Bischofs von Chur Caspar von Carl ab Hohenbalken, 2. Juli 1845. Original: IAI AI 460.

2 Gesuch von Theodosius Florentini an den Bischof Caspar von Carl zur Errichtung des Mutterhauses in Ingenbohl, 23. Mai 1856. Original im Bischöflichen Archiv Chur, Abschrift in IAI AI 463. - Bewilligung zur Errichtung des Mutterhauses in Ingenbohl mit Brief des Bischofs Caspar von Carl, 3. Juni 1856. Original im BAC, Abschrift in IAI AI 463.

harter und schmerzlicher Abschnitt seines Lebens und des Lebens des kaum entstandenen Instituts. Das Maß hat P. Theodosius Florentini nicht immer gekannt. Seine Ideen haben sich aber als richtig erwiesen. Wie erwähnt, ist das Gründercharisma weder eine private Gabe noch ein abgeschlossenes Geschehen, sondern es inkarniert sich in einer konkreten Lebensform. Das Charisma von P. Theodosius Florentini fand seine Ausfaltung in der Gründung der beiden Institute: Menzingen und Ingenbohl. So schreibt P. Theodosius Florentini dem Bischof von Basel, Herrn Karl Arnold: *«Ich hatte vor 1839 den Plan entworfen, der antichristlichen Schulbildung eine christkatholische Erziehung, der rationalistischen Behandlung der Armen, Verwahrlosten, Verbrecher, eine auf den Prinzipien christlichen Glaubens und christlicher Liebe berührende Verpflegung und Leitung mittels religiöser Kongregationen, [...] die den Landesbedürfnissen entsprechend eingerichtet wären, zu begegnen. Ich wollte diese Kongregationen so einrichten, daß sie überall hinpaßten, überall Aufnahme finden könnten und in alle Verhältnisse eindringen möchten.»*[3]

Weit und umfassend ist die Vision von P. Theodosius Florentini. Immer geht es ihm darum, auf die sozialen Mißstände und die Armut zu reagieren, aber auch darum, den katholischen Glauben zu festigen. Die neugegründeten und von der Kirche anerkannten Gemeinschaften sind Trägerinnen des Charismas. Ihre Verantwortung ist es, die Gabe Gottes, die Grundinspiration des Gründers, in treuer Kreativität zu fördern und zu aktualisieren. Das Charisma soll weiterhin *«in Raum und Zeit entfaltetes Evangelium»* werden (vgl. IL 43).[4] Die Bedürfnisse der Zeit sind ihnen dafür richtungweisend. So versuchen die Schwestern seit der Gründung, das Erbe des Gründers treu zu pflegen und sich daran zu orientieren.

2. *Die Entfaltung des Charismas bei den Ingenbohler Schwestern in der Welt*

«So führt uns Gott an verschiedene Orte, um für seine Ehre und zum Wohl der Menschen zu wirken.» (P. Theodosius Florentini)

---

3 Brief Theodosius Florentini an den Bischof von Basel, Karl Arnold, 23. August 1856, abgedruckt bei Elsener, *R. P. Theodosius*, 36. IAI Schrank 5

4 *Instrumentum laboris: Vorbereitungsdokument für die IX. ordentliche Vollversammlung der Bischöfe*, Rom 1994.

2.1. Orte der Sendung: geographische Verteilung des Instituts in der Welt

Abb. 2: Präsenz Ingenbohler Schwestern Europa (zVg Theodosia, Ingenbohl)

Abb. 3: Präsenz Ingenbohler Schwestern weltweit (zVg, Theodosia, Ingenbohl)

Die Europakarte zeigt die Länder, wo die Schwestern versucht haben und weiterhin versuchen, den Menschen in ihren Nöten beizustehen und mit ihnen den Weg zu gehen. In den rot bezeichneten Ländern - so in Litauen, Bulgarien, Belgien, Frankreich, England, Mazedonien - sind jetzt keine Ingenbohler Schwestern mehr im Einsatz. In den grün bezeichneten Ländern sind die Schwestern heute noch tätig.

Die Weltkarte zeigt die Einsätze der Schwestern in den Überseeländern. In China, Kenia und Burundi sind keine Ingenbohler Schwestern mehr tätig.

Diese Karten zeigen auf, daß das Charisma unseres Institutes eine universale Sendung in sich trägt. Schon in der Gründungszeit haben die Schwestern sehr bald die Grenzen der Schweiz überschritten.

2.2. Rückblick auf die Vergangenheit

Seit 1856 haben Generationen von Schwestern immer neu die Bedürfnisse der Zeiten wahrgenommen und sich auf sie eingelassen. Nicht selten wurden sie auch in der Ausübung ihrer Tätigkeiten wegen politischer Gründe darin behindert. *«Das Wort Gottes läßt sich aber nicht fesseln»* (vgl. 2 Tim 2,9); auch nicht die Freiheit des Charismas, die barmherzige Liebe und die österliche Hoffnung. Es ist zu bemerken, daß die vielfachen Beziehungen von P. Theodosius Florentini in der Schweiz und im Ausland, sowie die Bettelreisen der Schwestern durch Europa, zur Verbreitung des Instituts viel beigetragen haben. Es sprengt den Rahmen dieser Ausführung, auf die nähere Vergangenheit einzugehen. Gestatten Sie mir jedoch, einige Abschnitte der Institutsgeschichte zu erwähnen, in denen das Charisma in besonderen Umständen Entfaltung fand und die Schwestern in ihrer Sendung spürbar begleitet und gestärkt hat. Die Institutsgeschichte erlaubt eine Feststellung: das neu gegründete Ordensinstitut der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz ist für das Volk gedacht. Die Schwestern sollen unter dem Volk leben und wirken. Das Schicksal der Menschen sollen sie mittragen, auf ihre Bedürfnisse eingehen und Antwort geben. In dieser Weise sollen sie die barmherzige Liebe Gottes dem notleidenden Mensch erfahrbar machen und in ihm Hoffnung wecken.

Die Entfaltung des Charismas findet vor allem in drei Bereichen statt: im Sozial-Karitativen, im Gesundheitswesen und in Schule und Erziehung. So ist es nicht erstaunlich, daß man die Schwestern in den Orten großer Not findet: so in abgelegenen Dörfern, in Tälern und Bergen, aber auch

Abb. 4: Ingenbohler Schwestern während des Ersten Weltkriegs im Lazarettdienst (Generalleitung Ingenbohler Schwestern)

in den Städten der Schweiz und im Ausland. In den Städten wie Zürich, Bern, Basel geht es vor allem auch um die Stärkung des Diasporakatholizismus. Auf Anfrage der kirchlichen und zivilen Behörden übernehmen die Schwestern Schulen, Spitäler, Hauskrankenpflege, Waisenhäuser, Alters- und Kinderheime, Heime für Behinderte und Gehörlose. Sie arbeiten in Strafanstalten und Gefängnissen. Der Sozialstaat ist noch nicht geboren. Die Schwestern leisten oft eine Pionier- und Stellvertretungsarbeit. In der Schweiz arbeiten viele Kinder in den Fabriken - auch in Ingenbohl. Sie sind nicht oder wenig geschult. Behinderte werden von ihren Eltern versteckt. In den Fabriken bestehen für die Arbeiter und Arbeiterinnen kaum Schutzgesetze. Die Industrialisierung schafft Arbeitslosigkeit und neue Armut. Das Volk ist von den konfessionellen und politischen Unruhen noch geschüttelt und geschwächt. Die Auswanderung der Bevölkerung ist groß. Beeindruckend sind die Einsätze der Schwestern in den Kriegsgebieten und von Epidemien heimgesuchten Gebieten. In Lazaretten und Militärspitälern finden wir sie bei den verwundeten und kranken Soldaten: in Böhmen (1864), in Verona (1866), in der Schweiz (1871), in den Balkanländern (1912/1913). Während der zwei Weltkriege (1914/1918 und 1939/1945) sind sie vermehrt in militärischen Einrichtungen im Einsatz.

In den von Epidemien heimgesuchten Gebieten finden wir sie: bei den Cholerakranken in Kriegstetten SO, 1867; bei den Typhuskranken in Solothurn, 1873; in Zürich, 1884; bei den Typhuskranken in Rom, 1880; bei den Cholerakranken in Indien, 1896; bei den Pockenkranken im St. Galler Rheintal, 1905; bei den Typhuskranken in Königsfelden, 1926. Einige Schwestern haben bei diesen Einsätzen ihr Leben geopfert. So starben schon in den Anfängen des Instituts vier Schwestern beim Pflegen der Typhuskranken in Rom (1880).

Aus der Vergangenheit möchte ich vier Beispiele erwähnen, die die Vitalität und Nachhaltigkeit des Charismas aufzeigen.

- *«Am 15. Februar 1865 sind drei Schwestern, Sr. Leontia Fimberger, Sr. Regulinda Foppe und der Name der dritten Schwester ist verschollen, in Wien. Sie warten auf P. Theodosius Florentini, der sie in die Slowakei nach Zlaté Moravce begleiten soll. Statt P. Theodosius Florentini kommt die Nachricht seines Todes. Ohne ihn setzen die Schwestern ihre Reise in die Slowakei fort. Nach fünfzig Jahren kommunistischer Verfolgung und dem Verbot, Aktivitäten frei auszuüben, sind die Schwestern seit 2005 wieder bei Zlaté Moravce tätig. Die Menschen haben um ihre Rückkehr gebeten.»*[5]
- Am 29. Oktober 1894 verreisen die ersten Schwestern nach Indien. Bettiah, an der Grenze von Nepal, ist ihr Einsatzort. Zwei Jahre später, im August 1896, innerhalb einer Woche, sterben drei der vier Schwestern bei der Pflege von Cholerakranken. Eine Schwester bleibt allein vor Ort. Sie berichtet nach Ingenbohl, und schon im Spätherbst desselben Jahres treten fünf Schwestern die Reise nach Indien an.[6] Heute zählt Indien 1000 Ingenbohler Schwestern.
- Im Nordosten des *«Reiches der Mitte»* arbeiteten Ingenbohler Schwestern von 1927 bis 1952 in einem armen, verlassenen Landgebiet. Sie sind im Krankendienst, in Schule und Pastoralwesen tätig. Der Ortsbischof vertraut ihnen die Ausbildung der Ordensjugend des von ihm gegründeten Instituts an. Nach der Ausweisung der letzten Ingenbohler Schwestern im Jahre 1952 ist die kleine einheimische Gemeinschaft dem Aussterben geweiht. Nach 50 Jahren «Stillstand» ersteht die Gemeinschaft neu. Die Schwestern suchen ihre Identität und wollen ihr Charisma und ihre Spiritualität entdecken und verstehen. Aus dem

5 IAI, A IV 10,7 und Provinzarchiv Slowakei.

6 Chronik der indischen Mission, 1896, 6-11. IAI J3.

Nachbarland begeben sich unsere Schwestern regelmäßig vor Ort und helfen ihnen dazu.[7]

- Ein äußerst schwieriger, dunkler, aber auch segensreicher Abschnitt der Institutsgeschichte sind die 40 Jahre kommunistischer Diktatur, unter welcher sich ein Großteil des Instituts zwischen 1950 und 1989 befand, so die Provinzen Kroatien, Böhmen, Mähren, Ungarn, Slowakei, Slowenien und die Gemeinschaften in Litauen, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Monte Negro, Rumänien und Bulgarien. China ist ein Kapitel für sich. Zwangsarbeit, Hausarrest in Zentralisationsklöstern, Gefängnis, Verdemütigung, Verleumdung, Folterung, Vertreibung und Ausweisung waren für viele Schwestern die Realität, in der sie das Charisma umzusetzen suchten. Von Ort zu Ort geschleppt, von einer Aktivität zu einer anderen versetzt, Angestellte ihrer Verfolger geworden,[8] erfuhren die Schwestern die Kraft, den Mut, das Vertrauen und die Hoffnung, die das Charisma verleiht. Sr. Zdenka Schelingová, die am 14. September 2003 in Bratislava als Märtyrerin selig gesprochen wurde, vertritt viele ihrer Mitschwestern. Erwähnungswert ist, daß in dieser Zeit viele Ingenbohler Schwestern in Fabriken - und zwar in Böhmen - zur Zwangsarbeit interniert wurden. Durch sie wurde eine der Visionen von P. Theodosius Florentini Realität: «*Fabriken wurden zu Klöstern*»! Für eine gewisse Zeit wenigstens.

3. *Umsetzung des Charismas des Instituts heute*

Wegen der Ungleichzeitigkeiten in den verschiedenen Räumen stellt es heute eine große Herausforderung dar, den Schwestern, die versuchen, das Charisma umzusetzen, gerecht zu werden. Wie bei den Gründern und unseren Vorgängerinnen hängt auch heute die Aktualisierung des Charismas des Instituts nicht in der Luft. Sie ist in einer Grundbetroffenheit, in einer Gotteserfahrung, in dem menschlichen Humus der Menschen verwurzelt. Diese Umsetzung steht heute im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen und kirchlichen Umbruch. Deshalb kann man von einer Umsetzung nach innen und nach außen sprechen.

7 IAI AIII 3,2.

8 Chronikauszüge aus den Provinzen Böhmen, Mähren, Slawonien/Kroatien, 1868-2000. IAI.

Abb. 5: Zwangsarbeit in der Landwirtschaft für Ingenbohler Schwestern in der Tschechoslovakei während der kommunistischen Diktatur (Generalleitung Ingenbohler Schwestern)

3.1. Die Umsetzung des Charismas nach innen

3.1.1. Charismaprozeß

«Entfache in dir die Gabe Gottes», mahnt Paulus (vgl. 2 Tim 1, 6).

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Rückkehr zum Ursprungcharisma für die Erneuerung des Ordenslebens als äußerst wesentlich angesehen (vgl. VC 37).[9] Auf Institutsebene haben wir kürzlich in einem dreijährigen Prozeß an unserer spirituellen Grundlage gearbeitet und uns mit einem sachgemäßen Verständnis eines Ordenscharismas auseinandergesetzt. Die beiliegende Skizze - von Sr. Regina Lehmann, Provinzoberin der Provinz Baden-Wüttemberg kreiert - zeigt anschaulich, um was es hier geht. Von der Mitte nach außen finden wir die Grundelemente unseres Charismas. Es ist

- im Geheimnis Jesu Christi verwurzelt: das Evangelium ist Grundlage jeder Ordensgemeinschaft.

9 Vita consecrata: Nachsynodales Apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul II. über das geweihte Leben und seine Sendung in Kirche und Welt 1996.

- Franziskus: P. Theodosius Florentini siedelte seine Gründung in der franziskanischen Tradition an.
- P. Theodosius Florentini und Mutter M. Theresia Scherer, die die Gründung wesentlich prägten.
- Das Charisma wird entfaltet, weiterentwickelt, genährt und bereichert durch das Charisma der Nachkommen. Deshalb ist die Geschichte des Instituts ein viertes Element des Charismas.
- Das Charisma wird gelebt in den Herausforderungen der Kirche und Welt von heute.

Aus diesen Grundlagen haben sich für unser Institut folgende Grundwerte herauskristallisiert:
- Leben in, mit und für Gott,
- Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, universale Geschwisterlichkeit,
- Sendung in die Bedürfnisse der Zeit,
- Arm unter den Armen,
- Kirchlichkeit, in der Kirche sein.

Die Dimension des Kreuzes und der Auferstehung und der Barmherzigkeit zieht sich durch alle diese Werte hindurch.[10] Die konkreten Beispiele der Aktualisierung des Charismas - d.h. die Einsätze der Schwestern - sind in diesen Grundwerten verankert.

3.1.2. Im persönlichen und gemeinschaftlichen Leben

Die Erfahrung des Charismas im eigenen Leben und im Leben der Gemeinschaft ist eine wesentliche Voraussetzung für seine Umsetzung nach außen. Diese Gabe Gottes im täglichen Leben persönlich und als Gemeinschaft zu erfahren, verleiht Betroffenheit, Sensibilität und Demut im Handeln. Eine Gemeinschaft, die versucht, Ort der «*Consecratio*», der «*Communio*» und der «*Missio*» zu sein, ist ganz nach dem Charisma orientiert, weil sie sich der Barmherzigkeit Gottes und der Mitschwestern immer wieder stellen muß.

Wenn wir davon ausgehen, daß das Charisma vor allem eine Haltung ist, die aus einer Gottesbeziehung und einem kontemplativen Blick auf die Menschen, die Schöpfung und die Umständen entsteht, ist seine Umsetzung überall, zu jeder Zeit, in allen Lebensphasen möglich. Heute wie gestern nehmen die Offenheit des Herzens, das Gebet, die Hingabe und

10 Kleinschrift: *«Aus der Quelle schöpfen». Zum Charisma der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz*, Ingenbohl, 2006, 27 u. 43.

die Solidarität einen wichtigen Platz in der Umsetzung des Charismas ein. Besonders die betagten und kranken Schwestern nehmen diesen Auftrag treu und mit Freude wahr.

3.2. Die Umsetzung des Charismas nach außen

«Die Bedürfnisse der Zeit sind der Wille Gottes.» (Theodosius Florentini)

Das Charisma *«Eine Sendung in die Bedürfnisse der Zeit»* können wir in der Charismaschrift unseres Instituts lesen.[11] Die kreative Treue zum Charisma fördert die Wahrnehmung des heutigen gesellschaftlichen und kirchlichen Kontextes und die Bedürfnisse der Menschen, die oft daraus entstehen. Glaubensschwund, Wertewandel, oft verbunden mit einer Wertelücke, Globalisierung, wilder Kapitalismus, Finanzkrise, Einsamkeit, Sinn- und Orientierungslosigkeit, ungerechte Verteilung der Güter auf Weltebene, Klimawandel, Erwärmung der Atmosphäre, politische und wirtschaftliche Flüchtlingsströme, Diskriminierung, Wachstum der Armut, Kluft zwischen Reich und Arm, Ausbreitung der Hungersnot in mehreren Ländern unserer Welt, ständige Bedrohung durch Terrorismus, Zunahme der Gewalt, Individualismus, Materialismus, Säkularismus, Manipulation und Gefährdung des Lebens , organisierter Menschenhandel, neue Formen von Sklavereien, Verletzungen der Menschenwürde und Menschenrechte, Unwissenheit, Analphabetismus, Korruption usw. sind Aktualitäten, die uns eine Tagesschau von 25 Minuten jeden Abend in unsere Gemeinschaften bringt. Sie stellen eine unglaubliche Vernetzung dar, eine Kettenreaktion von Auswirkungen, die keinen Erdteil verschont. Sie stellen die Bedürfnisse unserer Zeit und die Not von Millionen von Menschen dar. Welche Antwort auf diese Bedürfnisse versuchen wir zu geben? Die Beispiele, die folgen, sind repräsentativ für viele andere. Sie sind weder Leistungen noch Performanzen. Sie sind viel mehr Versuche, bescheidene und manchmal verborgene Aktionen.

3.2.1. In Europa und in den USA

Das Gebet und die Hingabe, die Präsenz und das Zuhören, die Gastfreundschaft und der freiwillige Dienst ist das Hauptapostolat vieler Schwestern geworden. In ihren Nöten und Sorgen bitten immer mehr Menschen um das Gebet, um ein aufmerksames Ohr, um einen Dienst. Mehrere Provinzen - besonders am Ort der Ruhestätte unserer Seligen, aber nicht nur - bieten pastorale und soziale Stellvertretungsdienste an.

11 *«Aus der Quelle schöpfen»*, 47.

Institutionen werden den Bedürfnissen der Zeit entsprechend umstrukturiert und neu orientiert; zum Beispiel Eröffnung von neuen Schultypen, Heime für demenzkranke Menschen, für Frauen und Kinder in Not, Orte der Bildung, Besinnung und Ruhe, die der Sinnsuche des heutigen Menschen behilflich sind, Kloster auf Zeit, Pilgerdienst usw. In den exkommunistischen Ländern haben die Schwestern nach der Wende in den neuen Herausforderungen ihren Sendungsauftrag wahrgenommen und versucht, den neuentstandenen Bedürfnissen in Kirche und Gesellschaft Antwort zu geben, zum Beispiel Einsätze bei Obdachlosen, Zigeunern, kriegsversehrten Menschen. Dem Anruf der Ortskirche in Rumänien und in Rußland sind sie gefolgt. Die Arbeit in Vernetzung mit anderen Organisationen schenkt dem Charisma neue Umsetzungsmöglichkeiten, zum Beispiel um gegen ungerechte Strukturen oder die weltweite Organisation des vielfältigen und komplexen Menschenhandels und neue Formen von Sklaverei zu wirken. Unser letztes Generalkapitel hat einen Beschluß gefaßt, der zu konkreten Aktionen gegen den organisierten Menschenhandel, insbesondere der Zwangsprostitution, führen soll. Einzelne Schwestern sind im konkreten Einsatz bei Obdachlosen, Drogensüchtigen, Prostituierten, Roma, in der Seelsorge der Kranken, der Reisenden, der Gefangenen. Verantwortliche, gut geplante Übergabe von Institutionen wird als wichtiger Aspekt der Umsetzung des Charismas gesehen. Was möglich ist, wird getan, damit übergebene Werke - Schulen, Spitäler, Pflegeheime usw. - weiterhin Orte bleiben, wo die Werte des Evangeliums gelebt werden. Auf dieses Ziel hin haben Provinzen ein Pastoralteam ins Leben gerufen. Dieses Team, in dem auch Schwestern aktiv sind, bietet spezifische Bildungs- und Weiterbildungsprogramme an für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ethische Fragen, Berufsethos, aber auch und besonders das Charisma der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz finden in diesen Programmen Platz. Ethische Geldanlage, ein einfacher Lebensstil als Solidarität mit den Armen und als Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung, die Entwicklung einer Konsumethik, die Priorität für Fairhandelsprodukte usw. werden mehr und mehr als Aktualisierung des Charismas betrachtet.

3.2.2. In den aufstrebenden Ländern

In den aufstrebenden Ländern wie Indien, Brasilien, Uganda und Taiwan öffnet sich dem Charisma ein breites Missionsfeld. Die Bedürfnisse der Menschen - oft existentielle Bedürfnisse - stellen eine unglaubliche Vielfalt dar. Soweit es möglich ist, setzen sich die Schwestern da ein, wo der Staat nicht oder ungenügend und manchmal mit Absicht nicht sorgt. Hinter allen Unternehmungen, seien sie klein oder groß, steht der Mensch,

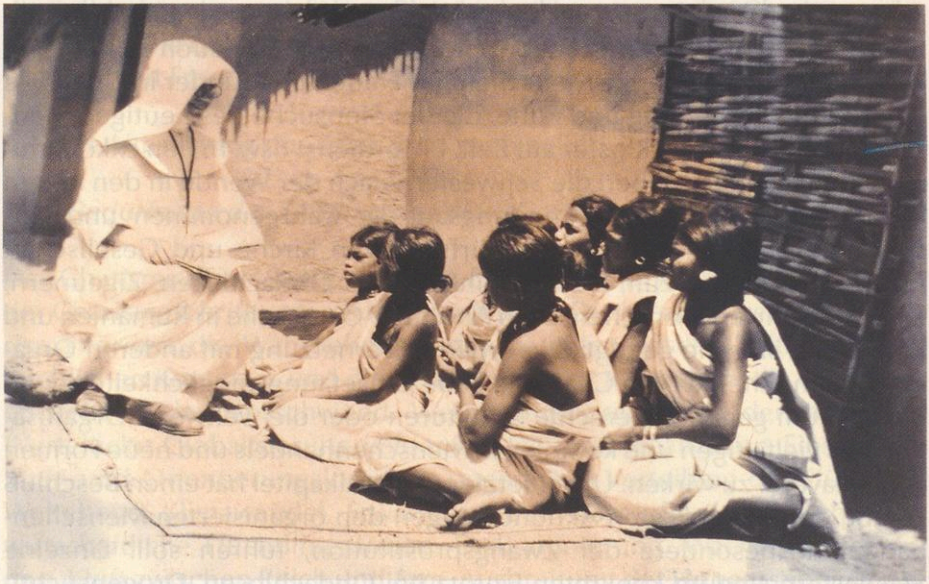


Abb. 6: Ingenbohler Schwester im Schuldienst in Indien 1920 (Generalleitung Ingenbohler Schwestern)

Abb. 7: Engagement in Indien 2004: Schule für hörbehinderte Kinder (Generalleitung Ingenbohler Schwestern)

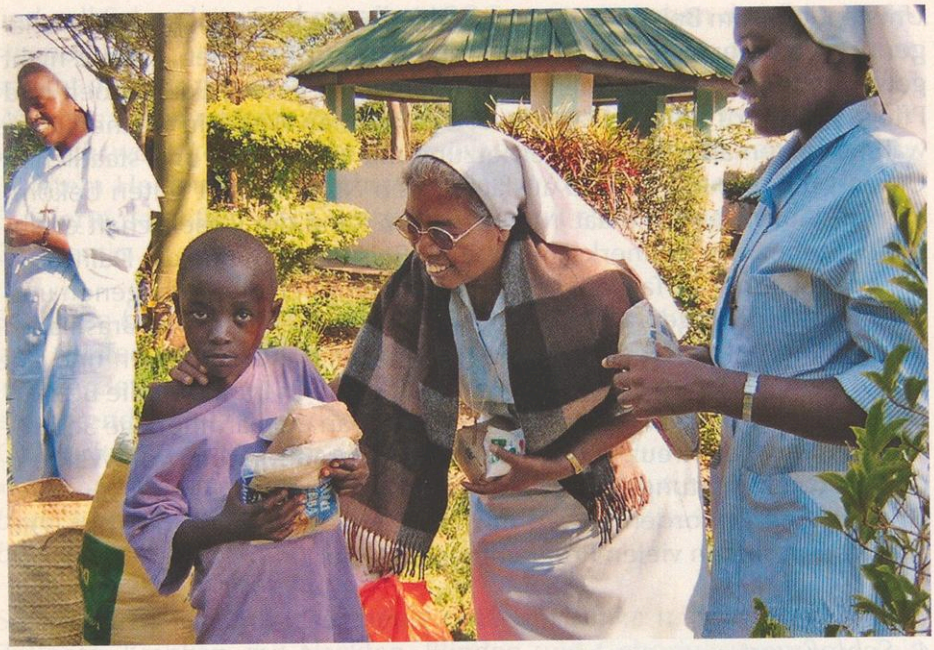


Abb. 8: Engagement in Uganda 2007: Betreuung aidskranker Kinder (Generalleitung Ingenbohler Schwestern)

Bild und Abbild Gottes, im Vordergrund. In ihm seine Würde zu wecken oder sie ihm zurückzugeben ist überall eine Priorität. Programme zur Förderung des Selbstbewußtseins, Alphabetisierung, Erziehung, Schulung, Ausbildung, Ermächtigung der Frauen, Selbsthilfeprogramme, Kampf gegen den Aberglauben, gegen die Hexerei, die in Uganda gefährlich zunimmt, haben ein Ziel: die Menschen zu befreien. Die Unwissenheit ist eine große Armut. Sie auszurotten verlangt eine langjährige, geduldige Arbeit vor Ort, und vor allem vom Vertrauen geprägte Beziehungen. Menschen, die immer ausgebeutet wurden, brauchen Jahre, um ein persönliches und gemeinschaftliches Verantwortungsbewußtsein zu entwickeln. Weil die Schwestern mit dem Volk leben und sein Schicksal teilen, ist dies möglich. Einige Beispiele:

In Indien befindet sich der Großteil der Gemeinschaften in abgelegenen Regionen des Landes. Die Anfänge gleichen oft dem «*Nigg'schen Hof*» zur Zeit von P. Theodosius Florentini und Mutter Maria Theresia Scherer - ein von P. Theodosius Florentini gekauftes verwahrlostes Haus auf dem Hügel Ingenbohl, wo die ersten Schwestern im Jahr 1856 angefangen haben. Nicht selten leben die Schwestern ein paar Jahre unter prekären

Umständen, zum Beispiel in einer alten Sakristei, in einem Baumaterialla-ger oder in einer Wohnung, die sie mit dem Besitzer teilen. Es wird nicht gewartet, bis alles vorhanden ist, um Schule zu geben, Sozialarbeit und Pflegedienste zu starten. Die Schwestern nehmen Werke in eigener Regie wahr, arbeiten aber auch in Vernetzung mit kirchlichen und staatlichen Organisationen, mit in- und ausländischen NGOs. Nicht selten bekommen sie Aufträge vom Staat. Menschen am Rand der Gesellschaft erfahren eine spezielle Aufmerksamkeit: zum Beispiel in Indien die Dalits und die Ureinwohner, in Taiwan die behinderten Kinder, die Gefangenen und die pflegebedürftigen alten Menschen, in Brasilien die Afro-Brasilianer und die Indios, die Obdach- und Arbeitslosen, die Gefangenen und die vielen allein erziehenden Mütter. In Uganda und in Indien ist die Betreuung von Aidskranken zu einem starken Anruf an die barmherzige Schwester vom heiligen Kreuz geworden. Die Wiederaufforstung von Wäldern und ein verantwortungsvolles Verhalten der Umwelt gegenüber sind eine Dringlichkeit geworden - nicht nur in Indien, Brasilien und Afrika. Die Schwestern sind in vielen Programmen involviert.

4. *Schlußwort*

Ich möchte nun diese Ausführung, die ein Versuch war, «*die Entfaltung des Charismas von P. Theodosius Florentini bei den Ingenbohler Schwestern in der Welt*» zu beschreiben, mit einer persönlichen Erfahrung beenden. Anläßlich der vielen Visitationen, zwölf Jahre lang, habe ich oft den Herzschlag des Charismas des Institutes in vielen Ländern wahrnehmen dürfen. So in *Ungarn,* in einem Altenheim bei Budapest, wo ich eine 92 Jahre alte, pflegebedürftige Mitschwester, Sr. Lidwina, besuchte. Die Schwester hatte kurz vor meinem Besuch ihr 70. Profeßjubiläum gefeiert. Kaum bei ihrem Bett angekommen, bat sie, ihre Gelübde vor mir zu erneuern. Sie kannte die Formel auswendig! Die langen Jahre der Verfolgung haben ihre Treue und ihren Eifer nicht schwächen können. Im Gegenteil. So in *Kosovo,* wo die Vorzeichen eines Krieges offensichtlich waren. Bei einem Austausch mit einer Gemeinschaft, wo es um die Situation ging, sagte eine betagte Schwester: «*Wir haben uns alle entschieden, da mit den Menschen zu bleiben* [...], *wenn wir fliehen müssen, wissen wir ja, welchen Korridor wir nehmen müssen und schauen Sie, hier hat jede von uns ihre Tasche und ihren Mantel bereit. Tatsächlich hingen sie im Gang.*»

So in *Indien,* an einem Karsamstagabend. Sr. Crescentia hatte die Frauen für ein Meeting vor der Messe bestellt. Eine von ihnen tritt mit Verspätung

und voll Schreck im Saal ein: die MCC-Terroristen haben den Priester festgenommen. Sr. Crescentia springt hinaus und sieht die Szene. Sie spricht die Terroristen mit folgenden Worten an: «*Brüder, was macht ihr? Warum habt ihr unseren Priester festgenommen? Was hat er Böses getan? Wenn ihr wollt, kommt in die Kirche mit uns, seht und hört, was er macht.*» In ihrem Herzen angesprochen, entließen die Terroristen den Priester. Er feierte daraufhin das Ostergeheimnis mit seinen Leuten und mit Sr. Crescentia.

So in den *USA*, wo Sr. Benedikta, 84 Jahre alt, jeden Morgen in ein Gefängnis für Teenagers fährt. Als ehemalige Lehrerin unterrichtet sie diesen jungen Gefangenen Englisch, und viel mehr ist sie die Großmutter, die ein hörendes Herz für jeden hat; ein Herz, das hört, ohne zu beurteilen. Oft durfte ich feststellen: «*Wie gut ist es, daß es hier Schwestern gibt*»; «*Gott hat hier sein Zelt unter den Menschen gebaut*»; «*er hat sein Volk besucht*»; hier durften Menschen hören: «*Habt keine Angst* [...], *ich bin bei euch.*»

Sehen durfte ich, daß Jesus heute noch mit Trinkern, Ehebrecherinnen, Zöllnern, Kranken, mit Nackten, Blinden und Gehörlosen unserer Zeit lebt, ihnen Barmherzigkeit erweist, indem er ihnen ihre Würde zurückgibt und ihnen sagt: «*Auch ich verurteile euch nicht*» (vgl. Joh 8,11). Die Charismaschrift unseres Instituts formuliert die Kurzfassung des Charismas wie folgt: «*Der Quellgrund unseres Charismas liegt in der barmherzigen Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus entäußert bis zum Tod am Kreuz*» (vgl. Phil 2,7 - 8). Sie machte Franziskus und unsere Gründer betroffen und drängte sie zu konkretem Handeln. Sie drängt auch uns, in unserer Zeit und Welt etwas von dieser Liebe erfahrbar zu machen. Als Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz wissen wir uns geliebt, gerufen und gesandt,

- immer tiefer in das Geheimnis von Kreuz und Auferstehung einzudringen und daraus Vertrauen, Hoffnung und Kraft zu schöpfen;
- die Welt als Gottes Schöpfung und jeden Menschen als sein Ebenbild zu sehen, sie in ihrer Würde zu achten und für sie einzustehen;
- uns in das Schwester- und franziskanische Mindersein immer mehr einzuüben;
- in barmherziger Liebe und Solidarität mit und für Menschen, besonders für Benachteiligte, da zu sein;
- in den vielfältigen Nöten der Gegenwart den Anruf Gottes zu hören und darauf mit Offenheit und Tatkraft zu antworten.

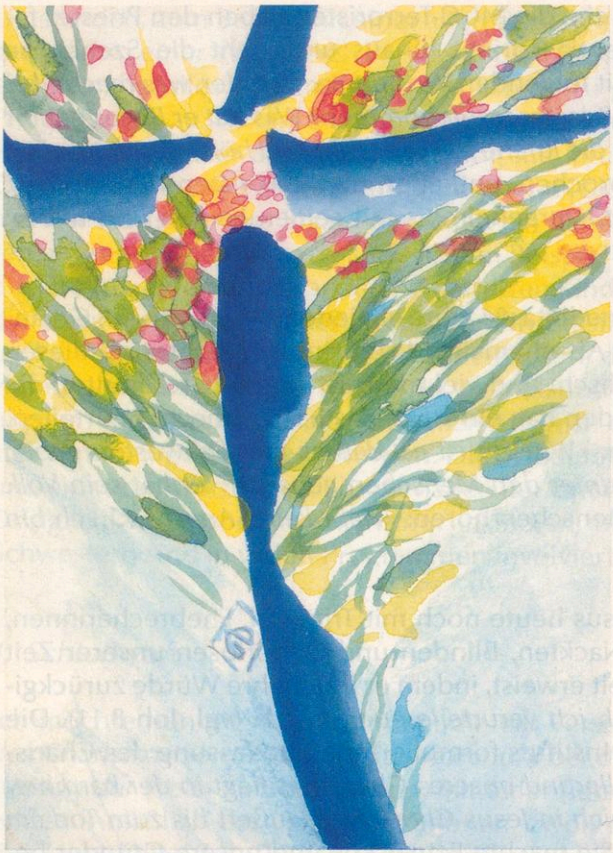


Abb. 9: Titelbild zur Charismaschrift «*Aus der Quelle schöpfen*» (*Zum Charisma der Barmherzigen Schwestern vom hl. Kreuz*, Ingenbohl 2006); Aquarell von Sr. Gielia Degonda (Generalleitung Ingenbohler Schwestern)

Durch unser Charisma nehmen wir teil an der Sendung der Kirche. Wir versuchen, Raum zu bereiten für das Kommen des Reiches Gottes, in dem alle Menschen Brüder und Schwestern sind.[12] Die Entfaltung des Charismas der Ingenbohler Schwestern in der Welt hat ein breites Übungsfeld, heute noch. Seine Zukunft liegt in seiner treuen und dynamischen Aktualisierung. P. Theodosius Florentini und Mutter Maria Theresia Scherer weisen uns den Weg dazu: er führt zu einer tiefen Beziehung mit dem Gekreuzigten. Er ist Weg des Gottesvertrauens. Er ist Weg zu den Menschen.

12 «*Aus der Quelle schöpfen*», 53.

Anschriften Autoren
Adresses des auteurs
Indirizzi degli autori

Ephrem Bucher OFMCap, Dr. phil.,
Provinzialminister Schweizer Kapuziner:
Wesemlinstr. 42, CH-6006 Luzern
ephrem.bucher@kapuziner.org

Victor Conzemius, Prof. Dr. phil.:
Schädrütihalde 12, CH-6006 Luzern
victor.conzemius@bluewin.ch

Maria Crucis Doka OSF (Menzingen), Dr. phil.:
Communauté Ste-Croix, Pérolles 74, CH-1700 Fribourg
croixmenz-frg@pwnet.ch

Uta Teresa Fromherz OSF (Menzingen), Dr. phil.,
Archivarin Provinz Schweiz Schwestern vom Hl. Kreuz Menzingen:
Provinzarchiv, Mutterhaus, Postfach 11, CH-6313 Menzingen
uta.fromherz@institut-menzingen.ch

Louise-Henri Kolly SCSC, bis 2008 Generaloberin der
Barmherzigen Schwestern vom Hl. Kreuz Institut Ingenbohl:
Maison provinciale, Ch. des Kybourg 20, CH-1700 Fribourg
louise-henri@kloster-ingenbohl.ch

Martin Müller, Dr. theol., Mittelschulseelsorger u. Pfarr-Administrator:
Hügelstr. 9, CH-8002 Zürich
mueller_martin@hispeed.ch

Markus Ries, Prof. Dr. theol., Professor für Kirchengeschichte:
Theologische Fakultät der Universität Luzern,
Postfach 7763, CH-6000 Luzern 7
markus.ries@unilu.ch

Lothar Samson, Dr. phil., Gymnasiallehrer für Philosophie:
Kantonsschule Kollegium Schwyz, Postfach 2196, CH-6431 Schwyz
samson@kks.ch

Christian Schweizer, Dr. phil., Provinzarchivar Schweizer Kapuziner und Redaktor Helvetia Franciscana:
Provinzarchiv Schweizer Kapuziner, Wesemlinstr. 42, CH-6006 Luzern
provinzarchiv.ch@kapuziner.org

Esther Vorburger-Bossart, Dr. phil., Historikerin:
Tannenstr. 21, CH-9000 St. Gallen
esther.vorburger@bluewin.ch

Traduzioni - Übersetzungen - traductions

Uta Teresa Fromherz OSF (Menzingen) Dr. phil., Archivarin Provinz Schweiz Schwestern vom Hl. Kreuz Menzingen:
Provinzarchiv, Mutterhaus, Postfach 11, CH-6313 Menzingen
uta.fromherz@institut-menzingen.ch

Chiara Noemi Bettinelli OSCl:
Monastero Clarisse, Ss. Francesco e Chiara
c/o Monastero San Giuseppe, via Cantonale 2a, CH-6900 Lugano
clarisse.cademario@bluewin.ch

HELVETIA FRANCISCANA

Band 38/2 2009

Impressum

HELVETIA FRANCISCANA
Beiträge zur Geschichte der Brüder und Schwestern des hl. Franz und der hl. Klara in der Schweiz
Contributions à l'Histoire des Frères et des Sœurs de St-François et de Ste-Claire en Suisse
Contributi alla Storia dei Frati e delle Suore di S. Francesco e di S. Chiara in Svizzera

Zwei Nummern pro Jahr / Deux numéros par an / due numeri per anno

Herausgeber - éditeur - editore:
Provinzialat Schweizer Kapuziner, Luzern
Provincialat des Capucins suisses, Lucerne
Cura provinciale dei Cappuccini svizzeri, Lucerna

Redaktor - rédacteur - redattore: Christian Schweizer

Redaktionskommission - Commission de la rédaction - Comitato redazionale
Christian Schweizer (Schriftleitung), Nestor Werlen OFMCap, Riccardo Quadri OFMCap, Pierre Joye OFMCap, Klaus Renggli OFMConv, Paul Zahner OFM, Chiara Noemi Bettinelli OSCl, Uta Teresa Fromherz OSF (Menzingen), Zoe Maria Isenring SCSC, Tamara Steiner OSF (Baldegg)

Anschrift - adresse - indirizzo:
Helvetia Franciscana
c/o Provinzarchiv Schweizer Kapuziner, Wesemlinstr. 42, CH-6006 Luzern
Tel.: --41/-41/429 67 46 - e-mail: provinzarchiv.ch@kapuziner.org - redaktion@hfch.ch

Website: www.hfch.ch

ISSN 1661-7703

Druck: Birkhäuser+GBC, CH-4153 Reinach BL

Jahres-Abo - abonnement annuel - prezzo d'abbonamento: CHF 40.00/EUR 30.00
Konto CHF: Postcheck Provinzialat Schweizer Kapuziner
Compte CHF: Chèques postaux Provincialat des Capucins suisses
Conto CHF: Conto corrente postale Curia provinciale dei Cappuccini svizzeri
- 60-1060-9 (CHF) Vermerk/note/nota: «Helvetia Franciscana»
- IBAN: CH17 0900 0000 6000 1050 9
- BIC/SWIFT: POFICHBEXXX

Konto EUR / compte EUR / conto EUR: Credit Suisse (CS)
- Vermerk/note/nota: «Helvetia Franciscana»
- Bank: Credit Suisse, CH-6000 Luzern
- IBAN: CH61 0483 5074 6400 4200 2
- BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A

Inhalt - Sommaire - Indice

Editorial - editoriale 269

Darstellungen - articles - articoli saggistici

Paul Zahner OFM
Armenmutter im Freulerpalast.
Schwester Maria Theresia Scherer in Näfels 1850-1851 271

Paul Martone
Ein Kapuziner aus Brig. Eugen Heiss (1798-1860) 290

Rezensionen - recensions - recensioni
Hinweise - indications - indicazioni

Ursula Brunold-Bigler: Arbeiterschaft und Kapuziner.
Hundert Jahre katholische Pfarrei Igis-Landquart-Herrschaft 1908-2008
(Oktavian Schmucki OFMCap) 301

Alain Bosson: L'atelier typographique de Fribourg (Suisse).
Bibliographie raisonnée des imprimés 1585-1816
(Oktavian Schmucki OFMCap) 303

Induamur arma lucis. Die Gymnasialverbindung Struthonia Stans 1909-2009.
Hg. v. Patrick Frey
(Christian Schweizer) 307

Gottfried Egger OFM: Bruder Franz und Schwester Klara.
Zwei eucharistische Heilige.
(Johannes Schneider OFM) 310

Walter Ludin OFMCap, Maria Nicola Schmucki TORCap:
Licht am Kilimanjaro. Luzerner Missionspionierinnen in Tansania
(Christian Schweizer) 311

Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung.
Hg. v. Niklaus Kuster OFMCap, Thomas Dienberg OFMCap,
Marianne Jungbluth OSF
(Christian Schweizer) 312

Bibliographie - bibliografia (Christian Schweizer)
Publikationen franziskanischer Ordensleute in der Schweiz
Franziskanische Periodika und Zeitschriften in der Schweiz
Publications des religieux franciscains en Suisse
Périodiques et revues franciscaines en Suisse
Pubblicazioni di religiosi francescani in Svizzera
Periodici e riviste francescane della Svizzera 315

Anschriften Autoren
Adresses des auteurs
Indirizzi degli autori 329

Editorial - Editoriale

Quasi wie ein Nachtrag zu den in der vorherigen Nummer publizierten Vorträgen, die anlässlich des 200. Geburtstages von Theodosius Florentini (1808-1865) an der Ringvorlesung der Universität Luzern und des Symposiums an der Paulus-Akademie Zürich gehalten wurden, bietet die vorliegende Ausgabe zwei Abhandlungen an: der Franziskaner *Paul Zahner* setzt sich mit der Armenmutter Sr. Maria Theresia Scherer in Näfels 1850-1851 auseinander und der Walliser *Paul Martone* skizziert das Leben des aus Brig stammenden Kapuziners Eugen Heiss, des Novizenmeisters von Theodosius Florentini in Sitten. Unter den Rezensionen ist das Buch *«Inspirierte Freiheit»* zum 800jährigen Jubiläum des Franziskusordens gewürdigt.

Ein in dieser Nummer beigelegtes Faltblatt empfiehlt die Bestellung der vom Kapuziner Bruno Fäh in der Tau-AV-Produktion Stans konzipierten und realisierten Audio-CD über Theodosius Florentini. Das Leben in Worten, Musik und Geräuschen bezugnehmend auf das 19. Jahrhundert ist wie ein Nachklang mit authentischen Bezügen zum neu erhellten Leben des Caritasapostels aus Graubünden.

***

L'édition actuelle de Helvetia Franciscana présente deux exposés qui continuent le sujet du numéro précédent. Le Franciscain *Paul Zahner* se penche sur le travail de Sœur Maria Theresia Scherer, mère des pauvres à Näfels en 1850-1851. Le Valaisan *Paul Martone* esquisse la vie du capucin Eugen Heiss, originaire de Brigue, maître des novices à Sion au temps du Père Théodose Florentini. Entre d'autres livres, on présente le volume *«Inspirierte Freiheit»* (Liberté Inspirée) publié en l'honneur du jubilé des 800 années de l'Ordre de St-François.

Un dépliant dans le volume présent recommande l'Audio-CD au sujet de Théodose Florentini. Le CD raconte la vie de Théodose Florentini, en paroles, en musique et avec toutes sortes de bruits et la situe dans le cadre du 19e siècle. Le capucin Bruno Fäh a réalisé la disquette en mémoire de cet apôtre de la Charité dont on a tant parlé l'année passée.

***

In occasione del duecentesimo anniversario della nascita di Teodosio Florentini (1808-1865) sono stati pubblicati nel numero precedente i testi delle conferenze tenute in occasione della tavola rotonda all'Università di Lucerna e del simposio alla Paulus-Akademie di Zurigo; ora la rivista, quasi in appendice, offre altri due contributi, che sono sempre in relazione con Teodosio Florentini. Il Francescano *Paul Zahner* si occupa di Sr. Maria Theresia Scherer, detta la «Madre dei poveri», durante i suoi due anni di permanenza a Näfels (1850-1851) e il vallisano *Paul Martone* schizza la vita del Cappuccino Eugen Heiss, originario di Brig, maestro dei novizi a Sitten nel periodo in cui fece il noviziato Theodosius Florentini. Tra le recensioni è da segnalare il libro *«Inspirierte Freiheit»* scritto in occasione del giubileo per gli 800 anni di Fondazione dell'Ordine di San Francesco.

In questo numero si raccomanda anche il CD audio su Theodosius Florentini ideato e realizzato dal Cappuccino Bruno Fäh (Tau-AV-Prouktion di Stans). Le parole, la musica, i suoni che presentano la vita di Florentini nel XIX° secolo offrono suggestive risonanze che gettano nuova luce sulla vita del grigionese apostolo della Carità.

Christian Schweizer

Darstellungen - articles - articoli saggistici

Paul Zahner OFM

Armenmutter im Freulerpalast. Schwester Maria Theresia Scherer in Näfels 1850-1851 - Versuch einer Rekonstruktion der Wirktätigkeit für die Armen

Die Quellen zum Leben der seligen Maria Theresia Scherer berichten uns davon, daß diese während eines Jahres, von 1850 bis 1851, als junge Schwester - sie war bei der Menzinger Schwesternkongregation vom Heiligen Kreuz - im glarnerischen Dorf Näfels lebte, um dort das Armenhaus im Freulerpalast zu leiten.[1] Anhand der in Näfels vorliegenden Quellen zu dieser Zeit wird versucht, über das Leben und die Arbeit dieser später als Gründerin und Generaloberin der Gemeinschaft der Ingenbohler Schwestern so bedeutend gewordenen Frau Genaueres aus der Näfelser Ära erfahren zu können.

Anna Maria Katharina Scherer, die spätere Mutter Maria Theresia Scherer, wurde am 31. Oktober 1825 in Meggen geboren.[2] Ihr Vater starb früh, so daß Anna M. Katharina bei Verwandten aufwuchs und bei den Schwestern im Bürgerspital von Luzern Hausarbeiten lernte und erstmals Kranken diente. Am 5. Oktober 1844 sprach sie mit dem Kapuzinerpater Theodosius Florentini im Kapuzinerkloster in Altdorf über ihre Berufung und begann am 1. März 1845 ihr Ordensleben in der neu gegründeten Ge-

1 Für genauere Angaben und für das Einsehen der Quellen danke ich folgenden Personen: Ralph Rechsteiner (Gemeindeschreiber von Näfels), Pfarrerin Gisèle Rümmer (Bad Zurzach), ehem. Kaplan Jakob Fäh (Näfels) und Fridolin Hauser (Näfels).

2 Ich folge in diesen kurzen Beschreibungen zum Leben von Sr. Maria Theresia Scherer vor allem ihrem eigenen Gewissensbericht: «*Autobiographie. Gewissensbericht von Mutter M. Theresia Scherer an ihren Beichtvater Dr. Carl Berlage. Katechet im Institut Ingenbohl*». Der Bericht wurde am 8. April 1867 von Sr. Maria Theresia in Ingenbohl verfaßt und wurde von C. Berlage 1907 an eine Ingenbohler Schwester gesandt. Der in Ingenbohl liegende Bericht wurde im Juni 1985 in heutiger Orthographie abgeschrieben, ist meines Wissens aber nicht veröffentlicht worden. Der Bericht gibt einen direkten und sehr tiefen Einblick in Probleme und in die inneren Haltungen von Sr. M. Theresia. Er zeigt auch direkt alle vorliegenden Probleme auf. Des Weiteren sei auf die beiden allgemeinen Beschreibungen ihres Lebens verwiesen: Clarissa Rutishauser, *Mutter Maria Theresia Scherer. Leben und Werk*, Ingenbohl 1959; Inge Sprenger Viol, *Ein Leben gegen Elend und Unrecht. Weg und Wirken der Schwester Maria Theresia Scherer*, Freiburg i.Br. 1995.

Abb. 1: Sr. Maria Theresia Scherer auf früher Photographie bereits aus der Ingenbohler Zeit (Bilddokumentation Institut Ingenbohl)

meinschaft von franziskanisch ausgerichteten Schwestern. Am 27. Juni begann sie ihr Noviziat in Menzingen und erhielt den Ordensnamen «*Theresia*». Ende Oktober 1845 legte sie im Kloster Wurmsbach am oberen Zürichsee, zwanzigjährig ihre Ordensprofeß ab, begann ihren Schuldienst in Galgenen (Kanton Schwyz) und bereitete sich auf die Lehramtsprüfung in Zug vor. Darauf lehrte sie an ihrer ersten Stelle in Baar, dann 1847-1849 in Oberägeri. 1850 bis 1851 wurde sie in die Armenanstalt nach Näfels gesandt und arbeitete für die Armen und in der dortigen Industrieschule ebenfalls für eine größere Gruppe von Mädchen.[3] Gegen Ende 1851 wurde Maria Theresia Scherer an die Dorfschule nach Menzingen versetzt und begann am 1. März 1852 als Vorsteherin des Institutes der barmherzigen Schwestern in Chur. Nach schweren Auseinandersetzungen gingen die beiden ursprünglich vereinten Institute endgültig 1856 getrennte Wege. 1857 wurde Sr. M. Theresia Oberin der in Ingenbohl neu ansässigen Gemeinschaft, Sr. Bernarda Heimgartner[4] blieb Oberin der in Menzingen weiterhin lebenden Gemeinschaft. Aus beiden Gemeinschaften entstanden in kurzer Zeit größere Orden in Form von Kongregationen mit je eigener Generaloberin. Mutter M. Theresia lebte ab 1857 als Generaloberin ihrer Gemeinschaft im neu gegründeten Kloster in Ingenbohl (Brunnen im Kanton Schwyz) und starb dort am 16. Juni 1888.[5]

Ein Blick in die frühe Lebenszeit von Sr. M. Theresia zeigt uns bis ins Jahr 1857, als sie 32 Jahre alt war, einen sehr häufigen Orts- und Arbeitswechsel innerhalb von einigen Jahren. So war die Zeit in Näfels letztlich für sie nur eine kurze Zeit intensiver Arbeit mit armen Menschen.

1. Konflikt zwischen und Katholiken im Kanton Glarus

Beim Blick zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts betreffend die religiöse Situation des Kantons Glarus sind schwere Konflikte zwischen Refor-

3 Eine kurze Beschreibung zur Zeit in Näfels gibt Uta Teresa Fromherz, *Bernarda Heimgartner und Theodosius Florentini*, in: *Helvetia Franciscana* (= *HF*) 38 (2009) 174.

4 Vgl. zum Leben von Sr. Bernarda Heimgartner: deutsch Alfonsa Egloff, Paulus Maria Kälin (Hgg.), *Mère Bernarda Heimgartner. 1822-1863. Fondatrice et première supérieure générale des Sœurs de la Sainte-Croix*, Suisse, Luzern 1994 ; Bernarda Schönenberg, *Lob der Tapferkeit. Bernarda Heimgartner, ihr Weg und ihr Bild nach historischen Quellen*, Menzingen 1981; Thomas Binotto, *Durch alle Stürme. Bernarda Heimgartner - Ordensgründerin und Kämpferin für die Bildung der Frauen*, Luzern 2003.

5 Zu den beiden Schwesternkongregationen siehe *Helvetia Sacra* (= *HS*) VIII (*Die Kongregationen in der Schweiz 19. und 20. Jahrhundert*) Basel 1998, 184-212 (Renata Pia Venzin, *Ingenbohler Schwestern*) u. 278-315 (Uta Teresa Fromherz, *Menzinger Schwestern*).

mierten und Katholiken im Kanton zu konstatieren.[6] Die Reformation, durch den früheren Pfarrer von Glarus, Huldrych Zwingli, in Zürich ausgelöst, führte im Kanton Glarus zu Auseinandersetzungen. Ganz Glarus wurde mehr oder weniger reformiert, mit Ausnahme der Gemeinden Näfels und Oberurnen.[7] Bis 1757 versuchen sechs Landesverträge auch in den immer wieder auftretenden Konfessionsstreitigkeiten für beide Konfessionen annehmbare Regelungen zu treffen. Von 1656 bis 1836 nehmen die evangelischen Glarner nicht mehr an der bisherigen jährlichen Fahrtsfeier im Gedenken an den Sieg der Glarner über die Habsburger von 1388 teil und halten eine eigene Fahrtsfeier ab. Am 27. Juli 1837 wird die neue Verfassung des Kantons Glarus in Kraft gesetzt. Sie bestimmt in §89, daß auch katholische Priester in der Beichte bekannte Verbrechen der Justiz zu melden hätten, was der kirchlichen Grundüberzeugung des Beichtgeheimnisses völlig widerspricht. So konnten katholische Priester, die als Pfarrer im Kanton lebten und so ihren Eid auf die Verfassung des Kantons abzulegen hatten, diesen Eid nicht mehr leisten und mußten ihn verweigern. Aufgrund dieser und anderer politischer Kontroversen des Kantons mit der katholischen Kirche wurde das katholisch geprägte Näfels am 22. August 1837 von Glarner Truppen militärisch besetzt,[8] die katholischen Geistlichen wurden auf politischen, von reformierter Seite ausgehenden Druck hin ihrer Pfründen enthoben und erhielten zum Teil ein jahrelanges Berufs- und Aufenthaltsverbot im Kanton Glarus. Für einige Zeit müssen darum die Kapuziner als Pfarrverweser in Glarus (1838-1855) und in Näfels (1838-1846) die Pfarreien leiten.[9] Während Jahrzehnten wird um konfessionelle Fragen weitergestritten. Im Jahre 1875 wurde von kantonaler Seite her gar versucht, das Kapuzinerkloster in Näfels aufzulösen. Dies konnte aber durch das entscheidende Wort von Landammann Dr. Joachim Heer, der selber reformiert war, verhindert werden.[10]

---

6 Vgl. zum Ganzen den Artikel von Jürg Davatz, *Glaubensspaltung und konfessionelle Landesteilung*, in: Jürg Davatz (Hg.), *Glarus und die Schweiz. Streiflichter auf wechselseitige Beziehungen*, Glarus 1991, 31-42.

7 Einen guten Einblick in die Näfelser Geschichte bietet ihre Kurzdarstellung in: Fridolin Hauser, *Näfelser Geschichte(n). Ein Beitrag zur Geschichte des Rautidorfes*, Bd. 1, Näfels 2005, 12-20. Das Buch bietet auch weitere vielfältige Einblicke in die Geschichte von Näfels um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

8 Eine kurze Beschreibung der Gemeinde Näfels im Jahre 1837 gibt: Albert Müller, *Näfelser Geschichte in Daten. Von den Anfängen bis 1837*, Näfels 1992, 115-118.

9 Siehe zum Ganzen den detaillierten Bericht in: Polykarp Schwitter, *Das Kapuzinerkloster Näfels. 1675-1975. Ein Beitrag zur Glarner Landesgeschichte*, Näfels 1975, 120-145.

10 Zur Person des Glarner Landammanns und nachmaligen Bundesrats Joachim Heer siehe Hans Laupper, Art. Heer Joachim, in: *Historisches Lexikon der Schweiz* (= *HLS*), Bd. 6, Basel 2007, 182.

Auch der Begleiter und letztlich der Begründer der neuen Schwesterngemeinschaften, der Kapuziner P. Theodosius Florentini, mußte selber schwere Verfolgungen erleiden, da gegen ihn als Guardian des Kapuzinerklosters Baden 1841 durch die Polizei des Kantons Aarau eine Anzeige wegen Teilnahme an Aufwieglerei veröffentlicht wurde und ihn zur Flucht aus Baden veranlaßte. Weitere Anzeigen gegen ihn folgten. Im Januar 1841 löste der große Rat zu Aarau sieben Männerklöster im Kanton auf, um so gezielt gegen die katholische Kirche und gegen die Ordensberufung arbeiten zu können. Unter ihnen war auch das Kapuzinerkloster von Baden.[11]

Prägende Bedeutung im Rahmen konfessioneller Auseinandersetzungen hatte in der Schweiz der so genannte Sonderbundskrieg im November 1847. Die katholischen Kantone Luzern, Schwyz, Uri, Zug, Ob- und Nidwalden, Freiburg und Wallis versuchten einen Krieg gegen die anderen liberalen und oftmals antikatholischen Kantone zu führen, den sie verloren. Diese Konflikte führten schließlich 1848 zur ersten Bundesverfassung der Schweiz, die bis zur Neufassung im Jahre 1999 die Grundlage für die Politik der Schweiz ist.

Es ist nicht verblüffend, daß im Umfeld dieser aktuellen konfessionellen Streitigkeiten die Besetzung des zu gründenden Armenhauses in Näfels im Jahre 1847 mit katholischen Ordensschwestern kaum gelingen konnte. Die reformierten Kreise des Kantons versuchten in dieser Konfliktsituation zu verhindern, daß Ordensschwestern in Näfels Fuß fassen könnten, und befürchteten, daß sie eine jesuitische Prägung in den Kanton bringen würden. Die damals breit in der Schweiz wirkenden Jesuiten galten als vehemente und gefährliche Katholiken, die ihren Glauben in der Schweiz heftig und oftmals aggressiv verkündeten und die von reformierter Seite her stark bekämpft wurden. Darum wurde in der Schweiz ein in der Verfassung grundgelegtes Jesuitenverbot erlassen, das von 1848 bis 1973 in Kraft blieb.[12] So wurde auch die kleine und neue franziskanische Gemeinschaft der barmherzigen Schwestern in dieser Zeit sofort mit den Jesuiten in Beziehung gestellt und es entstanden auch ihnen gegenüber Ängste unter den Regierenden des Kantons.

Im Jahre 1846 versuchte die Gemeinde Näfels zwei Schwestern der göttlichen Vorsehung von Portieux (Frankreich), die schon in Rapperswil eine

11 Markus Ries, *Religion als Herausforderung für die frühe Bürgergesellschaft. Theodosius Florentini als Beispiel*, in: *HF* 38 (2009), 11-24.

12 Franz Xaver Bischof, *Jesuiten*, in: *HLS* 6, 790-792.

Niederlassung hatten,[13] für das neue Armenhaus in Näfels anzustellen. Das verhinderte aber der protestantisch geprägte Große Rat.[14]

Die Gemeinde Näfels wurde schließlich auf die Arbeit von P. Theodosius[15] und seinen Schwestern aufmerksam. 1814 wurden die katholischen Kirchgemeinden aus dem aufgehobenen Bistum Konstanz herausgelöst und 1819 provisorisch dem Bistum Chur zugeteilt.[16] P. Theodosius lebte seit 1845 in Chur und wurde später dann Pfarrer der Dompfarrei Chur und Generalvikar des Bistums.[17] So erbat die Gemeinde Näfels 1850 von P. Theodosius eine Schwester als Aufseherin für die Armen- und Waisenanstalt und als Arbeitslehrerin für die Industrieschule. P. Theodosius sandte auf November 1850 die 25jährige Sr. M. Theresia Scherer für diese Aufgabe nach Näfels. Wegen der konfessionellen Streitigkeiten im Kanton durfte sie in dieser Zeit in Näfels allerdings ihr Ordenskleid nicht tragen.[18]

2. *Das Armenhaus im Freulerpalast*

Nach den durch die Französische Revolution ausgelösten grundlegenden Veränderungen in Europa und nach den auch im Glarnerland blutig durchgeführten kriegerischen Ereignissen zwischen Franzosen, Österreichern und Russen im Jahre 1799 im Zusammenhang mit dem Suworow-

13 *HS* VIII, 437-452 (Daniel Künstle, *Schwestern von Vorsehung, Portieux*).

14 Vgl. dazu die Notiz in der *Schweizerischen Kirchenzeitung* (= *SKZ*) Nr. 35 (1846) u. Nr. 6 (1847).

15 P. Theodosius hielt als Generalvikar des Bistums Chur 1855 die Fahrtspredigt in Näfels (Jakob Fäh, *Kirchliche Chronik Näfels. Datensammlung*, Näfels 1989, 163) und hatte so in diesen Jahren - neben direkten Besuchen bei Sr. M. Theresia Scherer (z.B. nach Andreas Sampers (Hg.), Die Chronik des Instituts der Lehrschwestern vom hl. Kreuz. 1844-1854. Verfaßt und geschrieben von der Dienerin Gottes Frau Mutter Bernarda Heimgartner (= *Chronik*), *Menzingen 1970*, 63, im Jahre 1851) und schriftlichem Verkehr mit der Armenpflege von Näfels - auch einen direkten Bezug zu Näfels und zum Glarnerland.

16 *HS* I (*Schweizerische Kardinäle. Das apostolische Gesandtschaftswesen in der Schweiz. Erzbistümer und Bistümer I*), Bern 1972, 449-620 (*Das Bistum Chur*), insb. 457. Pierre Surchat, *Chur (Diözese 19. und 20. Jahrhundert*), in: *HLS* 3, 387f.

17 Christian Schweizer, *Theodosius Florentini und die Schweizer Kapuziner des 19. Jahrhunderts*, in: *HF* 38 (2009), 43-74.

18 *Chronik*, 56: «*Es kostete hier viele Anstrengung eine Schwester (Ordensperson) zur Aufsicht in das Armenhaus zu bringen. Im Schleier wäre sie wahrscheinlich nicht angenommen und wurde auch unter dem Titel: Jungfer Theresia Scherer als Armenmutter gewählt.*»

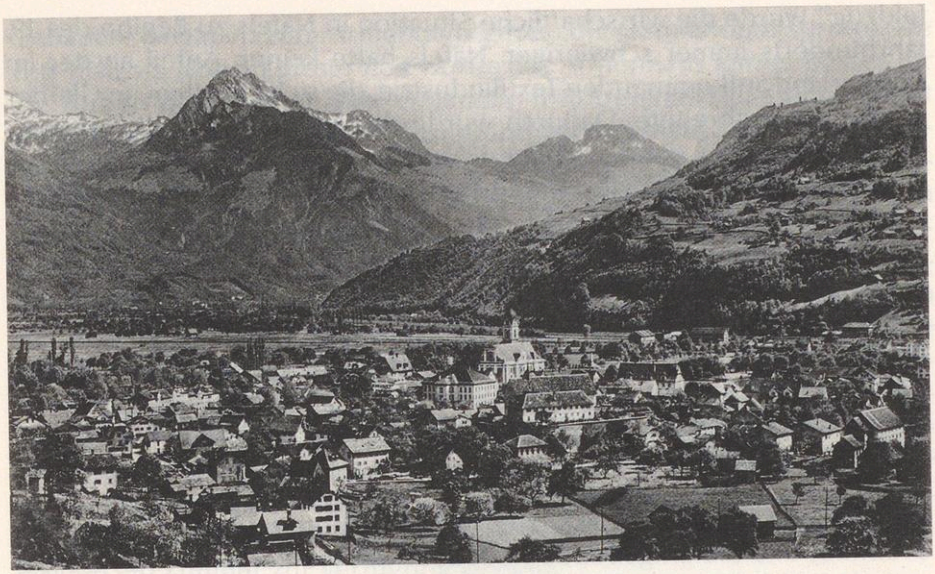


Abb. 2: Näfels seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (PAL FA I 27,2)

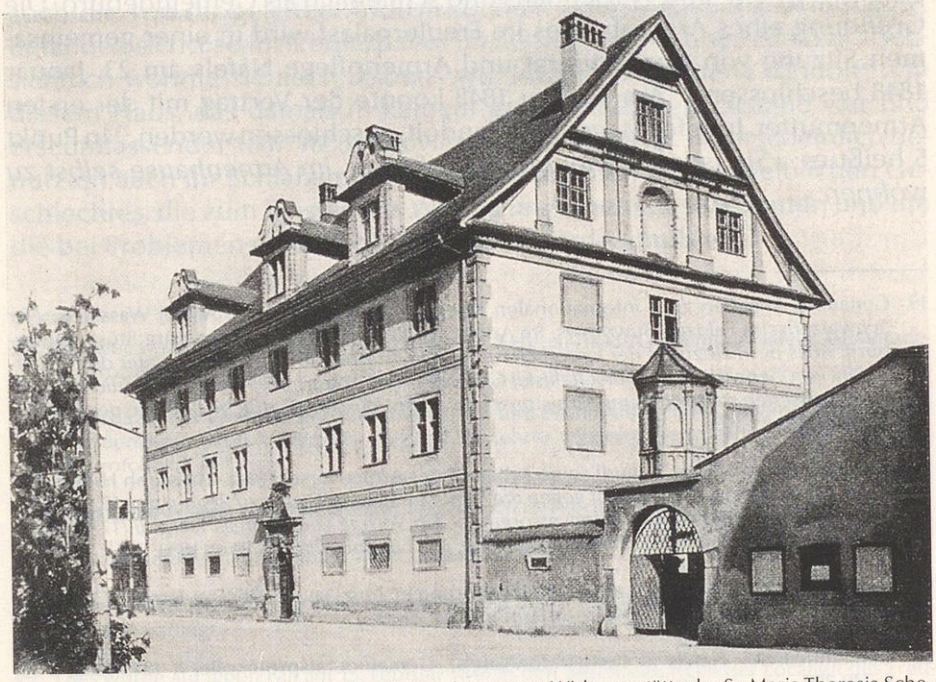


Abb. 3: Der Freulerpalast in Näfels im 19. Jahrhundert, zuerst Wirkungsstätte der Sr. Maria Theresia Scherer als Armenmutter 1850/1851, später Herberge des 1871-1986 von Ingenbohler Schwestern betreuten Waisenhauses. (Bilddokumentation Institut Ingenbohl)

feldzug[19] wurde die wirtschaftliche Situation in Näfels zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer schwieriger. Näfels hatte keinen Anteil an der im Glarnerland aufkommenden Textilindustrie, die sich vor allem im Glarner Hinterland ausbreitete. Dadurch wurde der Kampf gegen die aufkommende Armut zu einer wichtigen Aufgabe der Glarner Gemeinden.[20] Typhusepidemien oder die 1846 auftretende Kartoffelkrankheit trafen die arme Bevölkerung schwer. Auch litten die Bewohner unter der noch andauernden Versumpfung des Linthgebietes. Viele Glarner Gemeinden empfahlen ihren Bürgern eine Auswanderung nach Amerika, damit die Armut im Lande nicht noch größer werden würde. Auch kaufte die Gemeinde Lebensmittel ein, um sie zum Selbstkostenpreis an Arme weiterzuverkaufen. So wurde die Gemeinde Näfels schließlich gezwungen, ein Armenhaus zu führen, damit die zahlreichen Armen vor Ort direkt versorgt werden konnten.

Im Jahre 1841 verkauften die letzten Nachkommen von Kaspar Freuler das Großhaus und die umgebenden Gebäude des Freulerpalastes an die Gemeinde Näfels.[21] So wurden im Freulerpalast von dieser Zeit an bald verschiedene Aufgaben wahrgenommen: Der Palast diente als Schulhaus, dann als Armen- und Waisenhaus und schließlich als Gemeindebüro. Die Gründung eines Armenhauses im Freulerpalast wird in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und Armenpflege Näfels am 23. Januar 1848 beschlossen.[22] Am 25. Mai 1848 konnte der Vertrag mit der ersten Armenmutter, Jungfer Magdalena Landolt, geschlossen werden.[23] In Punkt 5 heißt es: «*Sie ist als Armenmutter gehalten, im Armenhause selbst zu wohnen.*»

---

19 Genauere Angaben zum internationalen Krieg im Glarnerland gibt: Alexej Wassiljew, *Der Schweizerische Feldzug Suworows*, in: Arthur Dürst, Irina O. Garkuscha, Jürg Stüssi-Lauterburg, *Atlas des Feldzuges der kaiserlich russischen Truppen in der Schweiz unter dem Oberbefehl von Generalissimus Fürst Italijskij Graf Suworow im Jahre 1799. Erstveröffentlichung aus dem russischen staatlichen militärhistorischen Archiv. Wissenschaftliche Beiträge des RGWIA*, Zürich 2000, 99-109.

20 So beschreibt Andreas Tschudi seine Arbeit in der Armenversorgung: Christoph H. Brunner (Hg.), *Die Schule und der Kampf gegen die Armut im Kanton Glarus zu Beginn des 19. Jahrhunderts. «Über zweckmäßige Armenversorgung». Ein Vortrag von Andreas Tschudi (1779?-1812), von Schwanden und Jenaz, Pfarrer in Valzeina, Mitlödi und Bilten*, Glarus 1980.

21 Vgl. zum Freulerpalast die umfassende Einführung in: Jürg Davatz, *Der Freulerpalast. Museum des Landes Glarus*, Glarus 1995; zum Armenhaus: 29-31.

22 Gemeindearchiv Näfels (= GemeindeANäfels), Gemeinderatsprotokolle, X 1845-1853, E 53, S. 249-250.

23 GemeindeANäfels, Akten über das Armenwesen 1840-1855, Nr. 35, K 7, Klasse XXXI, Nr. 30.

Genauere Angaben zum Armenhaus geben die Gemeinderatsprotokolle von 1848 bis 1850. In dieser Zeit wurde das Armenhaus immer besser für die Armen eingerichtet. Am 13. Januar 1848 beschlossen Gemeinderat und Armenpflege, daß auch Waisen und verwahrloste Kinder in das Armenhaus aufgenommen werden sollten.[24] Dafür brauchte es verantwortliches Personal, Lokale, die zum Teil umgebaut werden mußten und in denen die Waisen und Kinder leben konnten, und verschiedene Hausgeräte. Dazu kam, daß im Freulerpalast ebenfalls Lehrer Hophan mit seiner Mutter und seiner Schwester, Herr Caplan Fischli, der offensichtlich selber lange Jahre geistig behindert war, und offensichtlich auch andere Lehrer lebten und schliefen, was jeweils eigene Schlafzimmer und Aufenthaltsräume brauchte und kleine Kochmöglichkeiten erforderte.[25] Offensichtlich durften Lehrer - bei einer Zunahme der Armen im Hause - nicht mehr im Freulerpalast leben, sondern mußten das Haus verlassen.[26] Dadurch konnte die Armenpflege ihre Wohnräume für die Armen übernehmen. Gleichzeitig wurde im Freulerpalast der Musikgesellschaft für Proben ein Zimmer zur Verfügung gestellt.[27]

Das von Sr. M. Theresia Scherer 1850 übernommene Armenhaus, wie auch die von ihr geleitete Industrieschule oder Mädchenarbeitsschule, befanden sich also im Freulerpalast im Zentrum des Dorfes Näfels. Offensichtlich wohnte sie auch selber - wie Jungfer Magdalena Landolt[28] - in diesem Haus, das damals in keinem guten baulichen Zustand war und erst umfassender 1887/1888 renoviert werden konnte. Wahrscheinlich benutzten auch ihr Schlafzimmer mit ihr zusammen Kinder weiblichen Geschlechtes, die zum Beispiel als Waisen im Armenhause wohnten und um die bei Problemen auch nachts geschaut werden mußte.[29]

24 Darüber verhandelt der Gemeinderat am 13. Februar 1848 (GemeindeANäfels, Gemeinderatsprotokoll X 255).

25 Siehe dazu wiederum die genaueren Angaben und Bestimmungen in GemeindeANäfels, Gemeinderatsprotokoll X 320; 378). Auf andere Lehrer verweist die Angabe unter Gemeinderatsprotokoll X 358, Nr. 4.

26 GemeindeANäfels, Gemeinderatsprotokoll X 406 (3. Februar 1850).

27 Ebd., Gemeinderatsprotokoll X 468 (1. Dezember 1850).

28 Leider ist uns kein Vertrag der Armenpflege mit Sr. M. Theresia erhalten, wie er für ihre Vorgängerin vorliegt.

29 Dies wurde auf jeden Fall am 13. Februar 1848 in den Beschreibungen der Localien des Freulerpalastes so festgelegt (GemeindeANäfels, Gemeinderatsprotokoll X 255, unter I Localien, Nr. 1). Für Kinder männlichen Geschlechtes wurde offensichtlich ein Armenvater bestellt, der ebenfalls mit diesen Kindern in einem anderen Raum schlief.

3. *Die Zeit von Schwester Maria Theresia Scherer in Näfels*

Was läßt sich Genaueres über die Arbeit und das Leben von Sr. M. Theresia Scherer in Näfels feststellen? Das später aufkommende Interesse an der Ordensgründerin der Ingenbohler Schwestern und der im Jahre 1995 Seliggesprochenen war damals nicht von Interesse für die in Näfels lebenden Menschen. So liegen nur einige Berichte aus oder über ihre Zeit in Näfels vor, die wichtige Elemente ihrer Arbeit überliefern.[30]

Wichtige Angaben aus erster Hand gibt der Gewissensbericht, den Sr. M. Theresia Scherer 1867 selber verfaßt hat. Darin schreibt sie über Näfels:

> *«Für das Jahr 1850/51 wurde ich in die Armenanstalt Näfels gesendet, weil in dem bereits begonnenen Institute der barmherzigen Schwestern in Chur noch keine zum Versenden waren und weil es überhaupt mit den angekommenen Schwestern aus Innsbruck nicht gut ging, so hatte Pat. Sup. im Plane, das Institut mit Schwestern von Menzingen zu gründen und hatte im stillen mich dazu bestimmt, weil ich früher schon drei Jahre in Luzern bei barmh. Schwestern war. Ich war in Näfels einzig für eine Anstalt von 50 Personen und eine Industrieschule von ca. 60 Mädchen. Nach einem halben Jahre sorgten meine Obern dafür, daß die Behörde noch eine zweite Schwester in der Person der Schw. Anastastia Hauser[31] anstellte. Weil mir Gefahren drohten, so bat ich zu wiederholten Malen um Wegnahme, was auch im Spätjahre 1851 geschah.»*

Sr. M. Theresia wird von P. Theodosius nach Näfels gesandt, da offensichtlich keine andere Schwester für die Aufgabe für fähig gehalten wird oder frei ist. Sie kommt nach ihrer Ausbildung als Lehrerin nun also auch in den ganz neuen Bereich der Sorge für Arme. Nach der Aufgabe in Näfels wird sie dann wieder an die Dorfschule in Menzingen versetzt. Dabei hat sie sich in Näfels um eine Anstalt von 50 Personen zu kümmern, die offensichtlich als Arme im Freulerpalast als dem Armenhaus des Dorfes gelebt haben. Ebenso mußte sie in einer Industrieschule für etwa 60 Mädchen sorgen, die wohl auch im Freulerpalast unterrichtet wurden. Sehr wahrscheinlich wünschte Sr. M. Theresia selber Hilfe in ihrer Arbeit und vielleicht auch ein gemeinschaftliches Leben, so daß ihr nach einem hal-

30 Die Berichte werden im Folgenden aus ihrer eigenen Erzählung und aus den Gemeinderatsprotokollen zitiert, oder es werden die jeweiligen Aussagen überliefert.

31 Nach den Angaben der zuständigen Oberin Mutter Bernharda Heimgartner wurde im April 1851 Sr. Bonaventura Zeller zu Sr. M. Theresia in Näfels gesandt (S. 58), während Sr. M. Anastastia Hauser Sr. M. Theresia nach ihrer Abreise von Näfels ersetzte (S. 63). Diese Angaben folgen der Chronik der Oberin, Mutter Bernarda Heimgartner: *Chronik*.

ben Jahr eine zweite Schwester, Anastasia Hauser, gesandt wurde. Unklar ist allerdings ihre Aussage «*daß ihr Gefahren drohten*», die zu ihrer wiederholten Bitte um Wegnahme von Näfels führten. Es ist unklar, ob diese Aussage die schwierige und sie überfordernde Arbeit im Armenhaus meint oder ob sie im Bereich der Sexualität von jemandem angegangen worden sei, wie Fridolin Hauser nach einem Hinweis von Sr. M. Clarissa Rutishauser vermutet.[32] Der Text selber sagt leider nichts Genaues darüber aus. Interessant ist eine Notiz, die die Armenpflege am 19. Januar 1851 in §3 macht:[33] «*Der Polizeivorstand vom Armenhaus stellt fest, daß sich Schirmmacher Franz Landolt seit einiger Zeit im Armenhaus ungehorsam betragen, gegen Verbot im Innern der Armenanstalt geraucht, sich auch überhin gegen die Armenmutter ungebührend bezeigt habe, daß er ferners am 17t diess berauscht gewesen sei.*» Ebenso stellt die gleiche Quelle in §4 fest, daß sich Elisabeth Leu Josephs sel., die in der Küche mitgearbeitet hat, Konflikte mit der Armenmutter gehabt hat und aus diesem Grunde aus der Küche an einen anderen Platz versetzt wird. Dabei heißt es ausdrücklich: «*Elisabeth Leu hat den Anordnungen der Armenmutter zu gehorchen.*» Diese beiden offensichtlich in dieser Zeit für Sr. M. Theresia vorliegenden Konfliktfelder, die in ihrem direkten Verantwortungsfeld liegen, betreffen mit Sicherheit die schwierige Leitungsaufgabe, die sie im Armenhaus hatte, aber auch persönliche Konflikte mit Menschen, die im Armenhause lebten. Der Hinweis, Schirmmacher Franz Landolt habe sich «*ungebührend bezeigt*», könnte bedeuten, daß er sich ihr im sexuellen Bereich anzunähern versuchte oder sich eine sexuelle Beziehung zu ihr gewünscht hätte. Die Umstände liegen im Dunkeln.

Auch sehr interessant ist die Bemerkung, die ihre damals zuständige Oberin, Mutter Bernarda Heimgartner, in der Chronik ihrer Gemeinschaft vermerkt:[34]

> «*Schwester M. Theresia wurde als Armen-Mutter in die Armenanstalt nach Näfels, Ct. Glarus, geschickt. Sie hat eine schwere Aufgabe, denn in diesem Armenhause waren die armseligsten Geschöpfe beiderlei Geschlechtes, sowohl dem Körper als auch dem Geiste nach, und im Hause selbst war nicht eine einzige Person, die sie auch ordentlich hätte brauchen können. Überall sah man Armuth und manches, was ich nicht nennen will. Hier konnte die gute Schwester wohl ihr[en]*

32 Fridolin Hauser, *Armenmutter Maria Theresia Scherer und ihre Beziehungen zu Näfels (*31.10.1825 Meggen †16.6.1888)*, in: *Dr ghülpet Bott. Sulzbodä-Ziitig 1992*, 25-37.

33 GemeindeANäfels, Armenpflege, M 6, S. 149.

34 *Chronik*, 55-56.

Trost und ihren Muth [suchen] in der Erfüllung des Gehorsams und im Hinblick auf Jesus und in der Hoffnung der ewigen Belohnung. Ihre frühere Stelle in Oberägeri nimmt nun Schw. M. Josepha ein. - Hätten wir eine passende Schwester zu entbehren gehabt, ich hätte die l. Sch. M. Th. an einem solchen Posten nicht allein gelassen. Die löbl. Behörde versprach aber, ihr bald eine Gehülfin zu geben, was auch durch Vermittlung des hochw. P. Theodosius, welcher selbst auch hinreiste, geschah. Es kostete hier viele Anstrengung eine Schwester (Ordensperson) zur Aufsicht in das Armenhaus zu bringen. Im Schleier wäre sie wahrscheinlich nicht angenommen und wurde auch unter dem Titel: Jungfer Theresia Scherer als Armenmutter gewählt. Alles aufzuzählen wäre unnöthig; vielleicht kann man noch bemerken, daß vor 3 Jahren schon eine Schwester der Vorsehung von Porcieux in Frankreich dahin berufen und schon dort war, aber auf Befehl der hohen Regierung sogleich wieder verreisen mußte. Wolle nun der l. Gott seinen Segen geben, damit dieses begonnene Werk gedeihe!»

Offenkundig von einem oder mehreren Besuchen in Näfels her kann die Oberin die Situation von Sr. M. Theresia gut beurteilen. Sie nennt ihre Aufgabe eine schwere Aufgabe und ist sich bewußt, daß es im Hause (Freulerpalast) keine Person gäbe, die ihr in ihrer Aufgabe helfen könnte. Im Haus leben Arme, die sowohl dem Körper wie auch dem Geiste nach belastet sind und die so für die Leiterin des Hauses selber oft auch eine Belastung sind. Die Oberin erkennt, daß es dringend nötig wäre, daß eine zweite Schwester nach Näfels kommt, um so die Arbeitsbelastung und die Verantwortung von Sr. M. Theresia verringern zu können. Dies wurde im April 1851 dann möglich.

Sr. M. Theresia Scherer lebte und arbeitete vom November 1850 bis zum Oktober 1851 im Armenhaus in Näfels.[35] Wegen verschiedener Probleme verließen die beiden Schwestern, die in Näfels lebten, im Januar 1852 das Armenhaus in Näfels ganz,[36] *«weil daselbst ihnen keine billige Behandlung und Unterstützung gegeben wurde. Mit deren Leistungen etc. waren die titl. Behörden zufrieden, was auch die Zeugnisse auswiesen. Die größte Triebfeder [die Schwestern zurückzuziehen] war das gemeine Volk und die mangelhafte Einigkeit unter Volk und Behörden und der Haß gegen alles Gute.»*[37]

35 Ebd., 63.

36 *HS* VIII, 661 (Näfels, Armenhaus).

37 *Chronik*, 64.

Hauptgrund der Schwierigkeiten der barmherzigen Schwestern in Näfels war die fehlende Unterstützung durch die Behörden von Näfels und durch das gemeine Volk, das im Armenhaus zu betreuen zweifellos sehr schwierig war. Fast 20 Jahre später, im Jahre 1871, kehrten aber wieder Ingenbohler Schwestern nach Näfels zurück, die in der Krankenpflege, im Kindergarten und im Kinderheim arbeiteten. Die Ingenbohler Schwestern verließen Näfels erst wieder - wegen Schwesternmangels - nach über 100 Jahren im Jahre 1986.[38]

4. *Dienst der Schwestern im Armenhaus des Freulerpalastes*

Einige Quellenschriften tragen zum besseren Verständnis der Lebens- und Arbeitssituation von Schwester M. Theresia in Näfels bei. Sr. M. Theresia Scherer - sie wird «*Jungfer Theresia Scherer von Meggen, Cts Luzern*» genannt[39] - tritt als Arbeitsstelle und als Wohnort am 11. November 1850 in das Armenhaus des Freulerpalastes ein.[40] Am 24. November 1850 ist anscheinend «*Frau Oberin*», das muß Sr. Bernarda Heimgartner sein, bei der Sitzung der Armenpflege in Näfels dabei und betont, daß Jungfer Theresia Scherer eine Gehilfin brauche, da sie überfordert sei, die Leitung der Armenanstalt alleine zu besorgen. Es wäre möglich, daß für diese Arbeit eine zweite Schulschwester aus ihrer Gemeinschaft angestellt werden könnte. Dabei könnte der Lohn der beiden von jetzt vorgesehenen 14 Louisd'or auf 12 Louisd'or herabgesetzt werden. Bis jetzt erhielt Jungfer Theresia 8 Louisd'or Lohn, dazu zusätzlich für die Aufgabe als Arbeitslehrerin für die Schülerinnen 3 Louisd'or aus dem Schulfonds. Auch betonte die Oberin, daß Jungfer Theresia aus gesundheitlichen Gründen gewisse Speisen essen müsse, die ihr gestattet werden sollten.

38 *HS* VIII, 649 (Näfels, Bürgerheim).

39 Sie wird hier und überall in den Quellen also nicht ausdrücklich als Ordensfrau, das heißt als Schwester, bezeichnet, sondern trägt den damals religiös neutralen Namen «*Jungfer*». Allerdings wird dann doch von ihrer «*Frau Oberin*» gesprochen, deren Namen nicht genannt wird.

40 Vgl. dazu den Brief der Armenpflege an den Gemeinderat vom 24. November 1850 in: GemeindeANäfels, Armenwesen 1840-1855, Nr. 35, K 7. Verschiedene Schwachpunkte der Arbeit im Armenhaus wurden im Bericht vom 8. November 1850 (Gemeindearchiv Näfels, Armenpflege M 6, S. 123-124) festgehalten: so fehlt oft genügend Milch bei der Ernährung und die Waisenkinder werden wenig beaufsichtigt, weil die Armenmutter für sie kaum Zeit hat. So wünscht der Frauenverein etwa gedörrtes Steinobst, Kirschen und Zwetschgen für die Kranken und die Schlachtung von zwei Schweinen für das Armenhaus. Leider sind uns die neun Briefe von P. Theodosius Florentini an die Armenpflege zwischen dem 20. November 1850 und dem 7. März 1852 nicht erhalten. Sie werden zwar im Protokoll der Armenpflege erwähnt, können aber in Näfels nirgends gefunden werden, wie aus einem im Gemeindearchiv vorliegenden Briefwechsel mit Sr. Cornelia Göcking hervorgeht.

Da die Armenpflege zu wenig Geld für die Anstellung einer zweiten Schwester im Armenhause hatte, mußte sie die Entscheidung einer Gemeindeversammlung vorlegen, so erwähnen die Notizen ausdrücklich. Die Gemeinde Näfels konnte aber keinen positiven Entscheid für die Anstellung einer zweiten Schwester treffen, da die knappen Finanzen das offensichtlich verunmöglichten. So mußte die Armenpflege den Entscheid des Gemeinderates am 2. Dezember 1850 zur Kenntnis nehmen, daß die Anstellung einer zweiten Schwester im Moment nicht möglich sei.[41] Diesen Entscheid teilte die Armenpflege Herrn Pater Theodosius, Superior in Chur, und der Frau Oberin in Zizers schriftlich mit.

Sr. M. Theresia blieb bis zum 6. Oktober 1851 in ihrer schwierigen Aufgabe im Armenhause tätig und reiste an diesem Tag endgültig von Näfels weg.[42] Die Armenpflege bestätigt am 31. Oktober 1851, daß ihr als Armenmutter und als Arbeitslehrerin ein «*Zeugnis in optima forma auszustellen*» sei.[43] Der Bericht notiert gleich nach dem Wegzug von Sr. M. Theresia verschiedene Wünsche, die Sr. Anastasia Hauser für sich und für ihre Mitschwester Bonaventura aufgestellt hätte. So wünschte sie etwa, daß im Speisezimmer der beiden Schwestern kein Ofen erstellt werden müßte, sondern daß die Türe des Zimmers geöffnet werden könnte, damit die einströmende Luft des Nachbarzimmers diesen Raum erhitzen könnte. Was aber waren die genauen Aufgaben, die Sr. M. Theresia im Armenhaus in Näfels wahrzunehmen hatte und was waren die Schwierigkeiten in ihrem Arbeitsbereich?

Verschiedene Unterlagen des Gemeindearchivs von Näfels enthalten genauere Angaben über die Armenanstalt in Näfels. Sie zeigen vermutlich genau auf, worum sich Sr. M. Theresia in Näfels besonders zu bemühen hatte und was die Probleme ihrer Aufgabe gewesen sind. Das Gemeindearchiv Näfels - unter dem Eintrag «*Armenpflege M 6, S. 134*» - enthält revidierte Statuten der Armenanstalt, die am 13. Dezember 1850 bestätigt worden sind, also zu einer Zeit, in der Sr. M. Theresia schon einige Wo-

41 Brief der Armenpflege an den Gemeinderat vom 2. Dezember 1850, in: GemeindeANäfels, Armenwesen 1840-1855 Nr. 35, K 7, Classe XXXI, Nr. 39.

42 Vgl. dazu und zum Folgenden den Vermerk der Armenpflege vom 31. Oktober 1851 (GemeindeANäfels, Armenpflege M 6, S. 181).

43 Dieses Zeugnis ergänzt das schon am 6. Juli 1851 (GemeindeANäfels, Gemeindeprotokoll 1851-1875, Bd. XXII. F 2 S. 17-18) vorliegende Gemeindeprotokoll, daß die Armenpflege mit der Armenmutter Jungfer Theresia Scherer aus Meggen und mit Sr. Bonaventura «*bestens zufrieden ist*». Diese Aussage wurde gegen den Antrag von zwei Näfelsern vorgetragen, die lieber Gemeindsbürgerinnen von Näfels im Armenhaus angestellt hätten als kantonsfremde Frauen.

chen in Näfels gelebt und gearbeitet hat.[44] Die Armenpflege ist das für die Armenanstalt verantwortliche Gremium. Unter §50 werden die genauen Aufgaben der Armenmutter beschrieben:

«Der Armenmutter ist die Führung der Haushaltung in der Anstalt übertragen. Ebenso hat sie die besondere Aufsicht über die Bewohner derselben; wacht über die nöthige u. fleißige Ausführung der von der Verwaltung den Arbeitern angeordneten Beschäftigungen sowie über Handhabung gröster Reinlichkeit der Küche, Zimmer u. übrigen Lokalitäten, der Kleidung, Betten u. Personen.»

Die Armenmutter hat somit alleine für die damals etwa 50 in der Anstalt wohnenden Personen eine sehr breite Verantwortung: sie muß die Haushaltung im Freulerpalast führen und hat die Aufsicht über die dort lebenden Personen. Sie hat dafür zu sorgen, daß die von der Verwaltung angeordneten Arbeiten von den im Haus Wohnenden durchgeführt werden, und muß sich um die Reinlichkeit des Hauses, der Personen und ihrer Gegenstände besorgt sein. Auch wird in §52 festgelegt, daß die Armenmutter die Speisen in der Küche zu bereiten hätte. Dafür darf sie - mit Bewilligung der Ökonomie-Verwaltung - unter den Bewohnerinnen der Anstalt nötige Mithelferinnen suchen. Wenn keine geeignete Person gefunden werden kann, kann der Armenmutter für die Küche eine besondere Gehilfin gegeben werden. Auch muß sie die Wäsche besorgen und reparieren (§53), verwahrt die Schlüssel der Anstalt und sorgt für Reinigung, Heizung und Beleuchtung des Sitzungszimmers der Behörden (§54), betet ein Gebet vor dem Essen vor (§65) und führt selber oder durch einen durch sie bezeichneten Bewohner der Anstalt an Werktagen die Hälfte der Armen, an Sonntagen aber alle zum vor- und zum nachmittäglichen Gottesdienst in der Pfarrkirche (§66). Sie hat dafür zu sorgen, daß die Armen nicht willkürlich die Anstalt verlassen, daß sie nicht dem Müßiggange verfallen und daß ihre Disziplinarfehler sofort der Polizeiverwaltung angezeigt werden (§§55 u. 56). Sie meldet Erkrankungen dem Pfarramte und dem Hausarzt, richtet sich genau nach den angegebenen ärztlichen Vorschriften, ist sparsam und unparteilich und bezeichnet taugliche Anstaltsbewohner, die den Gebrechlichen helfen (§§57, 58 u.

44 Ich lese die entsprechenden Texte nach einer mir vorliegenden Umschrift der Originalquellen im GemeindeANäfels, die Pfarrerin Gisèle Rümmer von der Ingenbohler Schwester Dr. Cornelia Göcking (Rom) erhalten hat. G. Rümmer hat im Jahre 1982 an der theologischen Fakultät Zürich ihre Lizentiatsarbeit, in der sie sich auch mit den hier verhandelten Themen auseinandersetzte, abgeschlossen: «*Pater Theodosius Florentini. 1808-1865. Ein Mann der christlichen Caritas und der sozialen Tat*». Im Kapitel «*Der Anfang der theodosianischen Armenpflege durch Sr. M. Theresia Scherer in der Armenanstalt in Näfels*» (S. 103-110) behandelt sie die Zeit von Sr. M. Theresia in Näfels ausführlicher.

65). Auch das Betragen der Armen in der Anstalt soll genau geregelt sein (§62):

«Es ist ihnen verboten, sich ohne Bewilligung der Armenmutter oder eines Mitgliedes spezieller Verwaltungen aus der Armenanstalt zu entfernen, vom Tisch oder von der Arbeit wegzulaufen, mit Feuer oder Licht umzugehen. Das Tabakrauchen in der Armenanstalt sowohl als in den dazu gehörigen Oeconomiegebäuden ist gänzlich untersagt. Auch ist den Armenhausgenossen der Besuch der Wirts- u. Schenkhäuser u. der Genuß geistiger Getränke untersagt. Ebenso ist ihnen das Anbetteln von Personen, welche die Anstalt besuchen, sowie das Betteln außer dem Hause aufs strengste verboten.»

Für alle diese Probleme - unerlaubte Entfernung vom Haus, Feuergefahr, Rauchen, Alkohol und Betteln - ist offensichtlich die Armenmutter zuständig, die in schwierigen Phasen und stärkeren Konfliktsituationen die Armenpflege einschalten kann. Die Armenmutter trägt letztlich also bei aufkommenden Problemen immer die Hauptverantwortung im Haus. Bei größeren Problemen soll sie darum die Armenpflege einschalten.

Neben der Aufgabe als Armenmutter hatte Sr. M. Theresia Scherer als zweite Arbeit einen schulischen Auftrag als Lehrerin der Mädchenarbeitsschule,[45] für die sie eigens mit jährlichen drei Louisd'or und einem kleineren Zusatzbetrag bezahlt wurde. Der Kanton ordnete an, daß in jeder Gemeinde eine Arbeitsschule für Mädchen errichtet werden sollte,[46] und versuchte dafür eine Arbeitslehrerin zu gewinnen. Verbunden wurde diese Verpflichtung mit der Aufgabe als Armenmutter im Freulerpalast, in dem die Arbeitsschule auch abgehalten wurde. Das Näfelser Schulratsprotokoll vom 17. Mai 1851 gibt dazu weitere Anordnungen.[47] Die Mädchenarbeitsschule und die Alltagsschule - gewöhnlicher Schulunterricht - sollen nicht in Konkurrenz stehen. So beschließt der Schulrat, daß während des Sommerkurses dreimal in der Woche Arbeitsschule gehalten werden soll, nämlich für die Mädchen von drei bis vier Uhr nachmittags. Die Knaben bleiben in dieser Zeit weiterhin bis vier Uhr im üblichen Schulunterricht.

45 Diese wird vom Gemeinderat am 21. Mai 1850 beschlossen: GemeindeANäfels, Gemeinderatsprotokoll X, 1845-1853, S. 427.

46 Dies hält das Protokoll der ordentlichen Märzengemeinde von Näfels am 9. Juni 1850 fest (GemeindeANäfels, Gemeinderatsprotokolle X 1845-1853, E 55, S. 413-414).

47 In: Schulratsprotokoll Näfels, Januar 1850 bis Februar 1863, S. 35.

5. *Schwester Maria Theresia Scherer als Armenmutter in Näfels*

Die nun erörterten Einzelheiten aus dem zeitlichen Umfeld des Jahres, das Sr. M. Theresia in Näfels verbrachte, und die überlieferten Einzelheiten ihres Lebens und ihrer Arbeit in Näfels zeigen die schwierige Situation, die die junge Schwester zu bestehen hatte. Sie erlebte die damals schweren konfessionellen Konflikte in der Schweiz und im Kanton Glarus aus nächster Nähe. Aufgrund dieser Konflikte hatte sie als Ordensfrau Zivilkleidung zu tragen. Aus finanziellen Gründen seitens der Gemeinde war in Näfels die Berufung einer zweiten Schwester lange Zeit nicht möglich. Sr. Maria Theresia wurde mit der stärker werdenden Armut in der Schweiz und mit den Armen selber heftig konfrontiert und erlebte die oftmals unerfahrene Reaktion der Behörden auf diese Armut. Ebenfalls wußte sie, daß nur wenige Gelder für Lebensmittel oder Hausgegenstände da waren, mit denen den Armen wirklich geholfen werden konnte. Auch erlebte sie die Schwere der Zusammenarbeit mit den Armen in der Küche und im Armenhaus und konnte sich als junge Schwester oft nicht gegen ältere schwierige Personen durchsetzen. Die gelernte Lehrerin hatte als neu eingesetzte Armenmutter sicherlich große Schwierigkeiten, ihr sehr belastendes Amt gut ausüben zu können. So war das Jahr als Armenmutter in Näfels für Sr. M. Theresia eine sehr schwierige und sehr belastende Zeit. Sie wußte, wie schwierig der Umgang mit Armen oftmals war, wie wertvoll das gemeinschaftliche Leben und das Teilen in sozialen Arbeiten sein konnte, und wie wichtig die gute und fürsorgliche Begleitung der verantwortlichen Oberin für die einzelnen Schwestern war. Vielleicht lernte Sr. M. Theresia Schwerer wesentliche Elemente ihrer späteren Aufgabe als Generaloberin gerade während dieses schwierigen Jahres im Armenhaus von Näfels.

Interessant sind dafür die von der späteren Generaloberin M. Theresia ausgefüllten Dokumente und Briefe für die Gemeinde Näfels. Im Gemeindearchiv Näfels liegt ein Vertrag vom 8. September 1871, in dem eine Schwester - nach dem Abzug der ersten Schwestern im Jahre 1852 - zur Führung des Armenhauses nach Näfels gesandt wird. Der vorgedruckte Vertrag, mit noch auszufüllenden offenen Stellen, sieht in § 5 vor, daß sich bei einer fehlenden Zahl von Schwestern die Behörde bemühe, weitere Schwestern anzustellen. Zur Vorbereitung dieses Vertrages enthält das Gemeindearchiv auch einen Brief von Sr. M. Theresia an den Gemeindepräsidenten vom 23. Juli 1871. In diesem Briefe lehnt es Mutter M. Theresia - nach einer schriftlichen Bitte des Gemeindepräsidenten vom 19. Juli 1871 - ab, die Näfelser Schwester Gordiana Fischli zur Leitung der Armen- und Waisenanstalt nach Näfels zu senden. Diese Schwester sei kränklich

und hätte nicht genügend Fähigkeiten, um einem so ausgedehnten Hauswesen wie dem Armenhaus vorzustehen. Offensichtlich spricht sie - zwanzig Jahre nach ihren eigenen Erfahrungen in Näfels - mit großem Wissen von dieser schwierigen Aufgabe als Armenmutter und möchte keine Schwester in dieser Aufgabe überfordern. Sie möchte sich darum mit dem Gemeindepräsidenten treffen, um ihm einen anderen Vorschlag für eine Armenmutter in Näfels machen zu können. Das Gemeindearchiv von Näfels hatte einen zweiten Brief der Generaloberin M. Theresia an den Präsidenten der löblichen Armenpflege vom 10. Dezember 1871. Die als Armenmutter in Näfels stationierte Sr. Afra brauchte eine Gehilfin für ihre Arbeit, die die Armenpflege aber zuerst erbitten und bestätigen mußte. Wegen Abwesenheit der Generaloberin wurde die zweite Schwester Waltrudis aber zu früh nach Näfels gesandt, obwohl noch kein offizielles Gesuch der Armenpflege vorlag. Dafür entschuldigt sich Mutter M. Theresia in diesem Brief bei der Armenpflege ausdrücklich.[48]

Leider ist die Erinnerung an das eine Jahr der Armenpflege, die Sr. M. Theresia Scherer leistete, heute in Näfels fast vergessen. Doch in diesem Jahr reifte wohl die Berufung zum Dienst an den Armen und einfachen Menschen in Sr. M. Theresia so sehr, daß sie als Gründerin und lange Generaloberin der neuen Gemeinschaft der Kreuzschwestern von Ingenbohl gerade in Näfels diese ihre Berufung zum Dienst an den Armen besonders entdeckt hat und diesen Dienst zu einem Kernelement der Lebensweise der Ingenbohler Schwestern machte. So hat der heutige Stiftungsrat des Freulerpalastes, der zu einem Museum des Kantons Glarus geworden ist - nach verschiedenen Vorschlägen etwa eines Maria-Theresia-Brunnens im Hof des Freulerpalastes -, in einem Raum des Freulerpalastes eine Gedenktafel als Erinnerung an die Zeit, die Sr. M. Theresia in Näfels lebte und arbeitete, errichten lassen. Möge so nicht nur die alte franziskanische Tradition des Palasterbauers Kaspar Freuler (1595-1651), auf den der im südlichen Eckzimmer des zweiten Geschosses auf dem Gewande des Kamins eine franziskanische Reliefkartusche mit den gekreuzigten und stigmatisierten Händen von Jesus und Franziskus erst um 1675 zurückgeht,[49] in Erinnerung bleiben, sondern auch der praktische und sehr schwierige franziskanische Dienst, den Sr. M. Theresia Scherer

48 Alle diese drei hier letztgenannten Dokumente aus der Hand von Sr. M. Theresia sind von der Gemeinde Näfels am 4. Juni 1983 dem Kloster Ingenbohl als Originale geschenkt worden und liegen nun im Archiv des Klosters Ingenbohl. Kopien der Dokumente blieben im Gemeindearchiv von Näfels. Die Briefe sind in der Gemeinde selber in den Unterlagen der Armenpflege aufbewahrt worden, wurden aber nie differenziert archiviert oder mit Archivnummern signiert.

49 Davatz, *Der Freulerpalast in Näfels*, 92. Freuler förderte die Kappuziner.

ein Jahr lang in diesem Haus in Näfels an einer großen Zahl von armen Menschen in Liebe vollzogen hat. Möge diese Praxis franziskanischer Liebe wertvollere Erinnerungen hinterlassen als alle in Stein gemeißelten künstlerischen Darstellungen aus der seit Jahrhunderten bestehenden franziskanischen Tradition in Näfels.

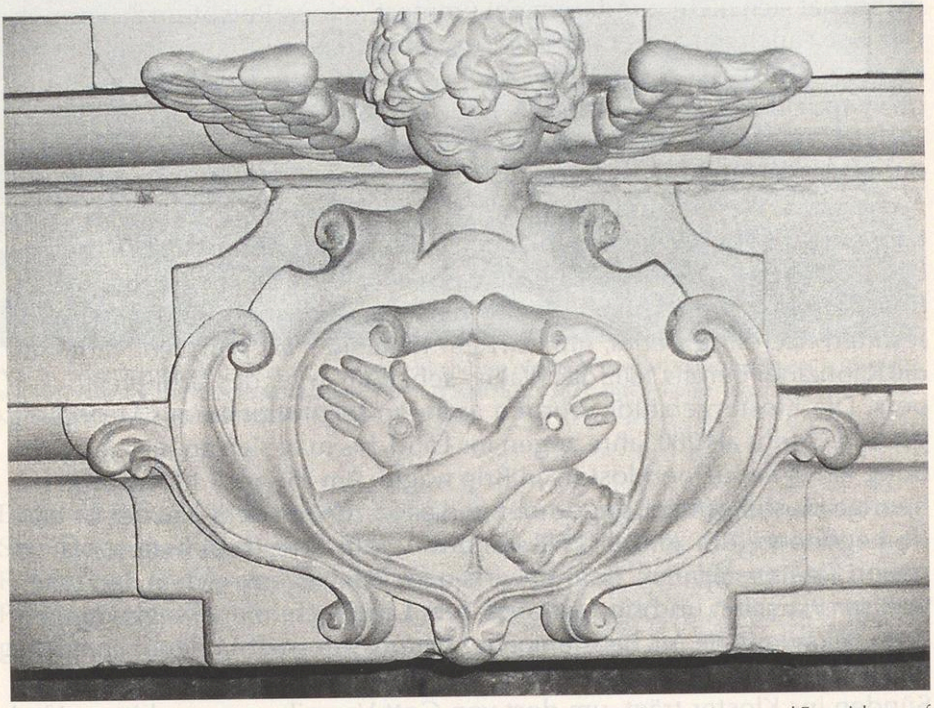


Abb. 4: Reliefkartusche mit den gekreuzigten und stigmatisierten Händen von Jesus und Franziskus, auf Veranlassung von Kaspar Freuler im südlichen Eckzimmer des zweiten Geschosses auf dem Gewande des Kamins nachträglich angebracht. (Bild: Paul Zahner OFM, 2009)

Paul Martone

Ein Kapuziner aus Brig: Eugen Heiss (1798-1860)

Kaspar Jodok von Stockalper (1609-1691), der große Walliser Handelsmann, hat sich nicht nur darum gekümmert, seinen Reichtum zu vermehren. Er ist auch der Stifter mancher frommer Institutionen in Brig, wie des Klosters St. Ursula (1661), des Kollegiums «Spiritus Sanctus» (1662) und des Kapuzinerklosters, das am 3. Mai 1659 gegründet wurde. An diesem Tag fand - nach Überwindung von «tausend Schwierigkeiten», wie Stockalper schrieb, durch Bischof Adrian IV. von Riedmatten die Grundsteinlegung statt. P. Desiderius Plaschy wurde erster Oberer dieses Klosters.[1] Die Kapuziner blieben jedoch nicht lange in Brig, denn bereits am 19. Dezember 1659 starb P. Desiderius im Alter von 48 Jahren. Da die Kapuziner von Brig der deutschen Sprache nicht mächtig waren und Stockalper auch Jesuiten nach Brig berief, um dort ein Kollegium zu gründen, verließen die Kapuziner bereits 1662 das Wallis - sehr zum Ärger des Großen Stockalpers. Die Klostergebäude wurden anderen Institutionen zur Verfügung gestellt.[2] Mehr als 280 Jahre zogen ins Land, bis man sich an die Neugründung eines Kapuzinerklosters in Brig wagte. Am 25. April 1944 wurde das heutige Kloster offiziell gegründet und es wurde mit dem Bau der Gebäude begonnen. Am 30. Juli 1948 konnten die Brüder zum ersten Mal im neuen Kloster schlafen.[3] Seither wirken sie sehr segensreich in den Oberwalliser Pfarreien und sind aus unserem Land nicht mehr wegzudenken. Ihre volkstümliche Art hat sie bei der Bevölkerung sehr beliebt gemacht, und es vergeht auch heute noch kein Tag, an dem nicht jemand seine Sünden ins Kloster trägt, um dort von Gott Verzeihung zu erbitten. Und wie oft klopfen Bettler an die Klosterpforte, um ein wenig Geld oder etwas zu essen zu erbitten - Bettler, die nicht immer das sind, was sie zu sein vorgeben. Daher wird gerade vom Bruder Pförtner immer wieder die Gabe der Unterscheidung verlangt.

---

1 Zu Desiderius Plaschy siehe Paul Martone, *Eine mystische Prozession. Heilige und Selige aus dem Wallis*, St-Maurice 2004, 125-133.

2 Zu dieser Vorgeschichte siehe die Abhandlung bei Beda Mayer, *Kapuzinerhospiz Brig*, in: *Helvetia Franciscana* (*HF*) 12 (1973-1977), 7-12.

3 Zur Geschichte des Kapuzinerklosters bis 1994 mit dessen Vorgeschichte im 17. Jahrhundert siehe Stanislaus Noti/Josef Lambrigger, *Fünfzig Jahre Kapuzinerkloster in Brig. Ein Beitrag zur Geschichte der Kapuziner im Oberwallis*, Luzern/Brig 1994 (*HF*, Beiheft 3).

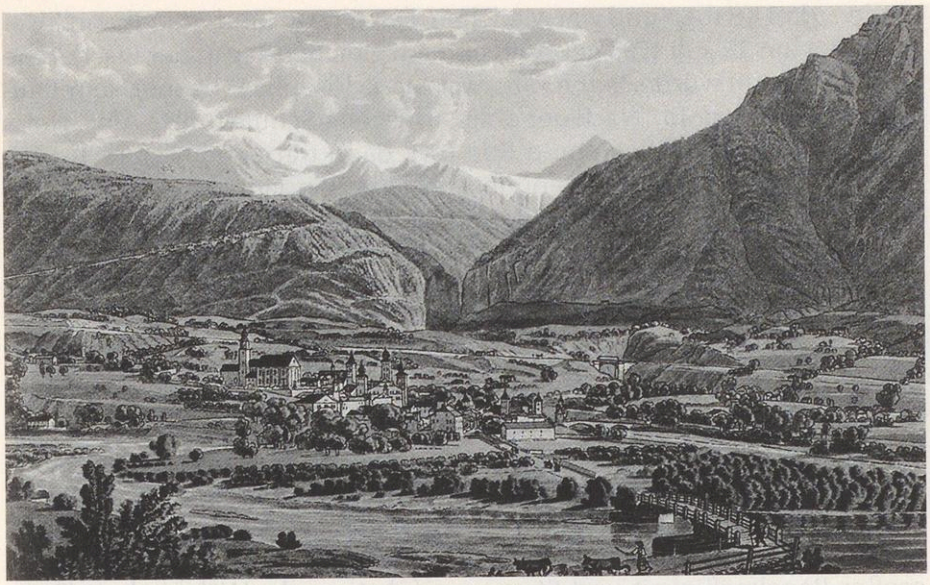


Abb. 1: Brig um 1811, als damals die ehemalige Kirche des einstigen Savoyer Kapuzinerklosters von 1659 seit 1762 zum Theatersaal des Kollegiums «Spiritus Sanctus» (1662) umfunktioniert und Brig somit ohne Kapuzinerniederlassung war. (PAL FA II Ba)

Erstaunlich ist, daß trotz aller Volksnähe bisher nur zwei Männer aus der Standortgemeinde Brig in den Orden der Kapuziner eingetreten sind: P. Leopold Ehrler, der jedoch ursprünglich von Schwyz stammt,[4] und P. Eugen Heiss. Letzterem seien diese Zeilen gewidmet, gehörte er ja zur geistigen Elite der Schweizer Kapuziner seiner Zeit im 19. Jahrhundert.

Die Familie Heiss

Die Familie Heiss ist zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus Süddeutschland ins Wallis eingewandert. In der Pfarrkirche von Glis verheiratete sich am 3. Mai 1785 Johann Josef Lorenz Heiss (*30.10.1744) mit der Hebamme Maria Katharina Elisabeth Battlogg (*15.10.1757).[5] Das Geschlecht der Battlogg (Battlog) stammt aus Montafon, wo es während vier Jahrhunderten durch seine bäuerliche Kulturarbeit im Tal mitgeholfen hat, das Landschaftsbild zu wandeln. Wann die ersten Vertreter dieser Familie ins Wallis gekommen sind, ist nicht bekannt. Dieser Ehe entstammten sieben

4 Armin Breu, *Die Schweizer-Kapuziner im Oberwallis*, Sitten 1941, 156.

5 Pfarrarchiv Glis, Ehebuch.

Kinder - drei Knaben und vier Mädchen. Das älteste Kind war Johann Josef Alois, der am 25. Juli 1798 geboren und am gleichen Tag in der Pfarrkirche von Glis getauft wurde. Seine Patin war Maria Josepha Wegener, sein Taufpate Dr. Alois Arnold.[6] Nach der obligatorischen Schule führte Alois Heiss seine Studien am Kollegium in Brig fort, dann trat er am 1. Juni 1817 in Baden in den Kapuzinerorden ein und legte ein Jahr später, am 1. Juni 1818 ebendort seine ersten Gelübde ab und erhielt den Ordensnamen P. Eugen. Das Datum seiner Priesterweihe ist nicht bekannt.[7]

In Andermatt

P. Eugens Obere sandten den jungen Kapuziner im Jahre 1821 nach Andermatt. Diese Pfarrei wird seit 1688 von Kapuzinerpatres betreut. Hier wirkte P. Eugen als Prediger und Beichtvater sowie als Lehrer in der dortigen Lateinschule. Mit der ordentlichen Seelsorge übernahmen die Kapuziner nämlich auch die Schule in diesem Dorf und prägten diese.[8] Die Kapuziner bauten eine Schule auf, die ein hohes Niveau hatte und mit großer Regelmäßigkeit und Strenge geführt wurde. Während ein Pater hauptamtlich dem Pfarramt vorstand, führte ein zweiter als Pfarrhelfer und Kaplan von St. Peter die Lateinschule.[9] Als 1709 vier Patres in Andermatt eingesetzt wurden, führte der eine die sogenannte Deutsche Schule oder Primarschule, während ein zweiter die Lateinschule hielt. In der Zeit, als P. Eugen in Andermatt wirkte, zählte die Gemeinschaft drei Patres. Seine Oberen waren P. Franz Maria Meier (1821-1822) und P. Bernard Stöckli (1822-1827).[10] Wie damals im Kapuzinerorden üblich, wechselte P. Eugen bereits nach drei Jahren seinen Posten, verließ 1824 die Lateinschule von Andermatt und zog in seine engere Heimat zurück, und zwar nach Sitten.[11]

6 Ebd., Taufbuch.

7 Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern (= PAL) Ms 150 Protocollum maius I, 280 E: Eintritt in den Kapuzienrorden 1. Juni 1817 im Kapuzinerkloster Baden. Die Priesterweihe dürfte 1821 gewesen sein, denn in jenem Jahr wird er als Prediger und Beichtvater nach Andermatt mutiert. *Helvetia Sacra* (= *HS*) V/2 (*Der Franziskusorden. Die Kapuziner und Kapuzinerinnen in der Schweiz*), Bern 1974, 1193 (Reg.). Vgl. auch *HS* X (*Register/Index/Indice*), Basel 2007, 323. Das Familiengeschlecht *Heiss* fand keinen Eintrag im *HLS* (*Historisches Lexikon der Schweiz*), Bd. 6 (*Haab-Jon*), Basel 2007.

8 Thomas Gilg hat der Kapuzinerschule in Andermatt einen Artikel gewidmet in der Jubiläumsschrift: *Dreihundert Jahre Kapuziner Pfarrei Andermatt*, Andermatt 1989, 78ff.

9 *HS* V/2, 148f.

10 *Dreihundert Jahre Kapuziner Pfarrei Andermatt*, 159.

11 PAL Ms 150 Prot.mai. I, 280E.

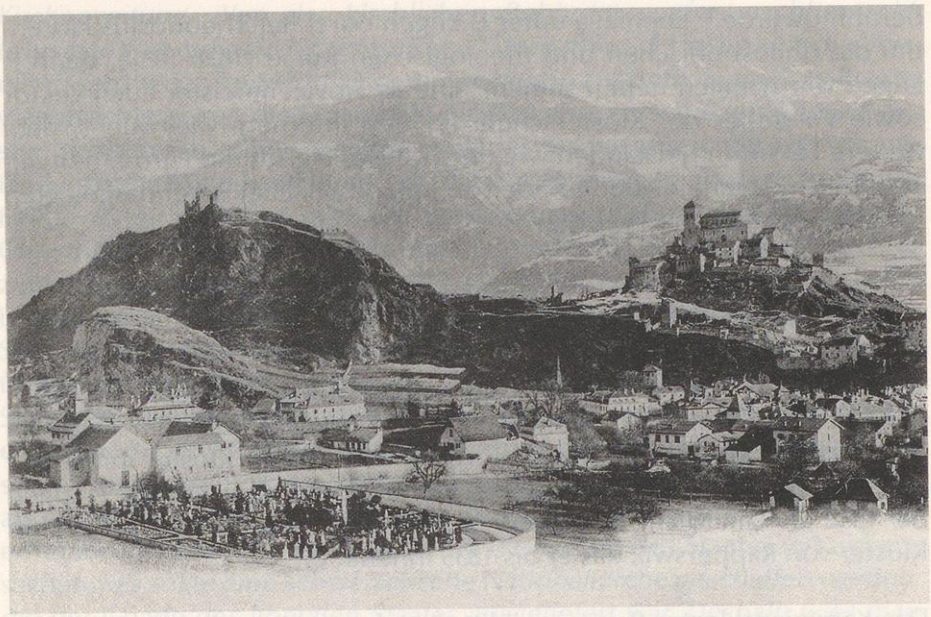


Abb. 2: Der Kapuzinerkonvent Sitten (vorne links) außerhalb der Stadt (PAL FA I 42.2)

Lektor und Novizenmeister in Sitten

Als die Walliser Klöster durch das Dekret «Exponi nobis» von Papst Klemens XIII. am 25. Januar 1767 in die schweizerische Kapuzinerprovinz eingegliedert wurden, wurde Sitten als Studienort für den Ordensnachwuchs bestimmt, wo die jungen Kapuziner die philosophische und theologische Ausbildung erhalten sollten.[12] Sein überzeugender Umgang mit den jungen Menschen in Andermatt veranlaßten die Oberen, P. Eugen den verantwortungsvollen Posten als Novizenmeister in Sitten zu übertragen. Seine Aufgabe war es hier, den jungen Männern, die in den Kapuzinerorden eintraten, das Hineinwachsen in das Ordensleben zu erleichtern. Neben Vorträgen und Gesprächen war wohl das persönlich gelebte Beispiel die beste Ermunterung für die Novizen, ihre ersten, manchmal nicht leichten Jahre durchzustehen. 1824, also in seinem ersten Jahr als Novizenmeister, unterstanden ihm sechs Novizen, ein Jahr später vier Novizen, unter ihnen auch Theodosius Florentini (Noviziat: 1825-1826), der später als Caritasapostel und Gründer der Ingenbohler Schwestern

12 *HS* V/2, 608.

berühmt wurde.[13] Ebenfalls unter P. Eugen durchlief Theodosius Florentini die philosophischen und theologischen Kurse (1826-1830), denn P. Eugen war nämlich neben seinem Amt als Novizenmeister auch Lektor sowie Vorsteher der Klosterschule für den internen Nachwuchs, dem weitere Lektoren beistanden wie der Walliser Sigismund Furrer, der geistige Vater Florentinis und für die von Johann Michael Sailer dargelegten Mystik empfängliche Theologe.[14]

Guardian in Stans und Rapperswil

Schon nach fünf Jahren verließ P. Eugen das Kloster der Walliser Hauptstadt wiederum und zog nach Stans, da er am 21. August 1829 zum Guardian des dortigen Klosters bestimmt worden war.[15] Dieses Kloster mit seiner progymnasialen Schule, das 1582 gegründet worden war,[16] führte P. Eugen bis 1832 als Guardian. 1832 übernahm er das Amt eines Guardians im Kloster von Rapperswil, das er bis 1835 innehatte.[17]

Das Kapuzienrkloster Rapperswil litt damals unter staatlichen Eingriffen und die drohende Aufhebung war für das Klösterli am Zürichsee wie Damoklesschwert.[18] Es war für P. Eugen keine einfache Zeit als Guardian in Rapperswil, geriet er ja mitten in den Streit, der durch die Badener Artikel provoziert wurde. Ausgangspunkt dieser Artikel waren kirchliche Ereignisse, die sich 1832 in Rapperswil abspielten und «*einen mächtigen Widerhall unter den aufgeklärten Geistlichen der ganzen Schweiz fanden. Am 13. Mai 1832 hatte der Spitalpfarrer Alois Fuchs in Rapperswil eine Predigt gehalten, in der er u.a. auch den Zölibat in leidenschaftlicher Weise angriff. Chorherr Franz Geiger in Luzern zerzauste diese Predigt, die nach damaliger Sitte auch im Druck verbreitet wurde, in der ‹Schweizerischen*

13 Vgl. Christian Schweizer, *Theodosius Florentini und die Schweizer Kapuziner des 19. Jahrhunderts*, in: *HF* 38 (2009), 43-74, insbs. 52f.

14 Ebd., 58f. - Größeren Einfluß auf P. Theodosius Florentini hatte jedoch ein anderer Walliser, nämlich P. Sigismund Furrer, der ihn nach eigenen Angaben studieren gelehrt hat; vgl. dazu: Lothar Samson, *Theodosius Florentini und der Geist christlicher Mystik. Ein Beitrag zur Rezeption Johann Michael Sailers in der Schweiz*, in: *HF* 38 (2009), 105-163, insb. 110-118.

15 *HS* V/2, 672.

16 Zur Bedeutung des Kapuzinerklosters Stans siehe: *Kapuziner in Nidwalden 1582-2004*, Stans 2004.

17 *HS* V/2, 471.

18 Vgl. Niklaus Kuster, *Brüder zwischen Stille und Stadt. 400 Jahre Kapuziner in Rapperswil (1602-2002)*, in: *HF* 31 (2002), 9-68., insb. 52-59 (*Von Umbrüchen der Zeit gefordert*).

Kirchenzeitung›. Von der kirchlichen Behörde wurden nachher acht Lehrsätze von Alois Fuchs zensuriert.»[19] Daraufhin schlossen sich die liberalen Geistlichen im Mai 1833 zu einem Verein zusammen, um ihre Presbyterialrechte gegen die Übergriffe der Bischöfe zu schützen. Diese Priester glaubten, ihre Ziele nur mit Hilfe des Staates erreichen zu können. Ein Dorn im Auge war ihnen vor allem die Nuntiatur in Luzern, deren Einfluß es zu verhindern galt. Der ehemalige Stadtpfarrer von Rapperswil, Christopher Fuchs, der von der liberalen Luzerner Regierung inzwischen zum Professor der Theologie nach Luzern berufen worden war, und sein Freund Eduard Pfyffer wandten sich an die Luzerner Regierung, um in der Schweiz einen Metropolitanverband zu errichten. Dazu sollte eine Konferenz mit den Regierungen der Basler Diözesanstände und der von St. Gallen stattfinden. Diese wurde auf den 20. Januar 1834 nach Baden einberufen. Gefordert wurde die Errichtung eines schweizerischen Erzbistums. Man beschloß deshalb, den Papst zu ersuchen, das Bistum Basel als das älteste, größte und am reichsten ausgestattete zum Erzbistum zu erheben. Die zweite Forderung betraf die Rechte des Staates in Kirchensachen. «*Es sollte eine schweizerische Nationalkirche geschaffen werden, die der Gnade des liberalen Staates ausgeliefert war. Deshalb wies man den Synoden eine große Rolle zu. Die Kantone verpflichteten sich, Synoden zu veranlassen und sie zu beaufsichtigen. Der Hintergedanke war aber, den Einfluß und die Mitarbeit des niederen Diözesanklerus zu fördern und die Stellung des Bischofs und des Domkapitels zu beschneiden. Man wollte möglichst autonome, dem römischen Einfluß entzogene Bistümer erhalten.*»[20]

Das Almosenverbot

Die Konferenz hatte in Baden keine verbindlichen Beschlüsse gefaßt. Die Badener Artikel waren nur Anträge an die Behörden der Konferenzkantone. So mußten die Artikel zuerst den kantonalen Parlamenten vorgelegt werden. Luzern ging mit seinem Beispiel voran: Es ratifizierte als erster Stand die Artikel. Weitere Kantone folgten ein Jahr später. Im Mai 1834 entwarf der katholische Administrationsrat des Kantons St. Gallen eine Verordnung über Seelsorge und Almosensammeln der Kapuziner, die das liberal-katholische Großratskollegium am 11. November genehmigte: Sie verbot das Almosensammeln von Tür zu Tür und unterstellte alle Prediger

19 *Schweizerische Kirchenzeitung* (= *SKZ*) 1961, Nr. 7, 1.

20 *SKZ* 1961, Nr. 8, 91.

einer obligatorischen Prüfung ihrer Bildung und ihres Lebenswandels sowie eines Eids und kantonaler Aufsicht. Eine Verordnung, die P. Eugen wohl manches Kopfzerbrechen bereitete, waren die Kapuziner ja auf das Almosensammeln angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Im November 1835 untersagte der Präsident des Administrationsrates dem Nachfolger von P. Eugen als Rapperswiler Guardian sogar, Patres, die kein Examen abgelegt hatten, auch innerhalb der Klosterkirche für geistliche Funktionen einzusetzen.[21]

Die Reaktion der Kirche

Die Reaktion des Papstes auf diese Artikel ließ nicht lange auf sich warten. Papst Gregor XVI. gab am 8. März 1834 in einem Breve an den Bischof von Basel, Msgr. Josef Anton Salzmann, seinen Entschluss bekannt, daß er die Badener Beschlüsse ablehne. Bischof Salzmann schwieg jedoch mehr als ein Jahr lang zum Schreiben des Papstes. Er schwieg so lange, bis er nicht mehr anders konnte. Es besteht kein Zweifel daran, daß er die Beschlüsse ablehnte, die er «*Pflanzen, die nicht von Gottes Hand gepflanzt worden waren*», nannte. Doch manche liberale Kreise deuteten das Schweigen des Bischofs als Zustimmung. Deshalb mußte der Bischof nun sprechen. «*Er tat es, indem er am 10. April 1835 ein vertrauliches Schreiben an die Regierung des Standes Aargau richtete, worin er die Artikel verwarf. Die empörte Regierung sandte das Schreiben zurück. Doch es fand seinen Weg in die Presse. Die Geistlichen und das Volk fühlten sich nun durch die klare Stellungnahme des Bischofs moralisch gestärkt. Am 5. Mai erließ der Große Rat eine Proklamation an das Volk, um es zu beschwichtigen. Darin wurden die Badener Artikel als berechtigt erklärt.*»[22] Die Proklamation mußte am 17. Mai auf den Kanzeln verlesen werden. Priester, die sich dieser staatlichen Verordnung widersetzten, wurden von der staatlichen Obrigkeit ihrer Pfründen beraubt und zum Teil sogar verhaftet. Am selben 17. Mai 1835 verurteilte Papst Gregor XVI. in feierlicher Form die Badener Artikel in einem Schreiben an die Bischöfe, Kapitel, Pfarrer und den übrigen Klerus der Schweiz. Den darauf einsetzenden Abwehrkampf gegen die Badener Artikel führten vor allem die katholischen Vereine. «*Trotz dem missionarischen Eifer aufgeklärter Staatsmänner waren die Badener Artikel schon von Anfang an eine Totgeburt.*»[23]

21 Vgl. Schweizer, *Theodosius und die Schweizer Kapuziner*, 50.

22 *SKZ* 1961, Nr. 8, 92.

23 Ebd.

Auch das Kapuzinerkloster in Rapperswil wurde in diesen Streit mit hinein gezogen. P. Franz Sebastian Ammann, der von 1828 bis 1831 Guardian in Rapperswil war, suchte in der Folge dieser Artikel eine aufgeklärte Reform seines Ordens anzuregen. Er publizierte dazu 1837 zwei Bücher, die mit massiven Vorwürfen gegen Kirche und Orden provozierten. Als die beiden Bücher auf den Index gesetzt wurden, verließ Ammann nach dem Orden auch die Kirche, wurde Lateinlehrer und antiklerikaler Publizist in Bern. P. Franz Sebastians Polemik gegen die Kapuziner als reaktionäre Volksverführer bestärkte jene klosterfeindlichen Strömungen, die sich in den «Badener Artikeln» ein Programm geschaffen hatten und dann im Aargauer Klostersturm gipfelten.[24]

Guardian in Sitten und zugleich Prediger in Lyon

Nach den stürmischen Zeiten in Rapperswil wurde P. Eugen für ein Jahr Vikar im Kloster Schüpfheim. Bereits am 19. August 1836 wurde er aber wiederum zum Guardian berufen, und zwar für das Kloster in Sitten.[25] Hier erwartete ihn eine besondere Aufgabe, die er, wie alle anderen Tätigkeiten, die P. Eugen übertragen wurden, mit Bravour erledigte. Es handelte sich um die vorübergehende Mission in Lyon, die die Schweizer Kapuziner zu besorgen hatten.[26]

In der Rhonestadt Lyon lebten um 1835 mehr als 6000 Deutsche, unter ihnen auch eine große Anzahl Katholiken. Da es in Lyon keinen deutschsprachigen Priester gab, fehlte es den dortigen deutschen Katholiken an jeglicher Seelsorge. Die Protestanten hingegen hatten bereits einen deutschsprachigen Pastor nach Lyon geschickt, und so besuchten nun auch viele Katholiken der Not gehorchend seine Predigten. Dadurch gerieten sie in Gefahr, ihren katholischen Glauben zu verlieren. Diese Gefahr war auch dem dortigen Erzbischof Jean-Paul-Gaston de Pins bekannt. In seinem Auftrag wandte sich daher der Kapuziner Maxime de Lyon in einem Schreiben vom 19. Februar 1835 mit der Bitte an den Provinzial der Schweizer Kapuziner, P. Sigismund Furrer, er möge doch einen deutschsprachigen Priester nach Lyon schicken, der sich dort um die deutschen Katholiken kümmern möge. Der Provinzial war bereit, auf dieses Gesuch

24 Kuster, *Brüder zwischen Stille und Stadt.*, 54ff. - Schweizer, *Theodosius Florentini und die Schweizer Kapuziner*, 66-72.

25 *HS* V/2, 619.

26 Zur Mission in Lyon siehe PAL Sch 1011.4. Einen kurzen Abriß der Schweizer Mission in Lyon liefert Anastasius Bürgler, *Schweizerkapuziner in Lyon*, in: *Fidelis* 16 (1929), 111-113.

einzugehen und sah vor, P. Ignaz Galster als Seelsorger nach Lyon zu schicken. Verschiedene Umstände führten dann aber dazu, daß P. Ignaz dieses Amt nicht antreten konnte oder auch nicht wollte. Er blieb vielmehr in Romont, wo er seit 1837 Oberer des Klosters war. 1839 und 1842 wählte ihn das Provinzkapitel dann zum Definitor.[27]

An seiner Stelle sandten die Provinzoberen im Jahr 1839 den Guardian des Kapuzinerklosters von Sitten, P. Eugen Heiss, nach Lyon, um dort deutsche Fastenpredigten zu halten. Seine Predigten waren so erfolgreich, daß selbst der Erzbischof seinen Seeleneifer rühmte. Dieser bat daher die Oberen, P. Eugen noch eine Zeitlang in Lyon zu belassen, um so die Seelsorge an den Deutschen zu garantieren. Der Ordensgeneral war bereit, dem Wunsch des Erzbischofs nachzukommen, und so befahl er P. Eugen in einem Schreiben vom 19. März 1839, noch einige Zeit in Lyon zu bleiben und sich dort um das Seelenheil der Deutschen zu kümmern.[28]

P. Eugen wollte jedoch nicht in Lyon bleiben. Er schrieb daher am 25. März 1839,[29] daß in der Schweizerprovinz großer Personalmangel herrsche, so daß man die wenigen Priester nicht auch noch an andere Provinzen ausleihen könne. Zudem sei er bis nächsten Herbst Guardian von Sitten und er könne die ihm anvertraute Klosterfamilie nicht so lange alleine lassen, besonders da der einzige deutsche Mitbruder in Sitten, P. Candid, einen Schlaganfall erlitten habe, wie ihm der P. Vikar melde. Deshalb habe er keinen anderen Prediger für das deutsche Oberwallis und bei dem in der Provinz herrschenden Personalmangel sei an einen Ersatz nicht zu denken. So sei er genötigt, nach Beendigung der Fastenpredigten nach Sitten zurückzukehren. Er sei jedoch bereit, wenn es der Wunsch seiner Oberen sei, zu einem späteren Zeitpunkt wiederum in das Kloster von Lyon zurückzukehren, da er die Arbeit nämlich nicht scheue. Die schlechten Zustände im Haus in Lyon haben P. Eugen seinen Entscheid in die Schweiz zurückzukehren sicher leichter gemacht. Er kam in die Schweiz zurück und ging nicht wieder nach Lyon.

Da das Guardianat höchstens auf drei Jahre beschränkt war, wurde P. Eugen am 23. August 1839 noch einmal Guardian in Rapperswil.[30] Der Examenstreit, der ihn während seiner ersten Amtszeit als Guardian in Rap-

27 Bürgler, *Schweizerkapuziner in Lyon*, 112.

28 Ebd.

29 Ebd., 113.

30 PAL Ms 150 Prot.mai. I, 280 E.

perswil beschäftigt hatte, wurde 1836 unter dem Provinzial P. Sigismund Furrer durch einen Kompromiß gelöst.[31] Im November 1838 erschien ein neues Reglement, das den Modus der Prüfungen klärte.[32] Obwohl es diesmal in Rapperswil also ruhiger war, hatte P. Eugen das für zwei Jahre nach Sursee zu ziehen.

Ausschlagungen bischöflicher Berufungen

1841 wünschte der Bischof von Sitten, Maurice Fabian Roten, den P. Eugen als Professor ans Priesterseminar zu berufen. Dieses befand sich zu jener Zeit noch auf Valeria. P. Eugen lehnte jedoch ab und so wünschte sich der Bischof den Mitbruder P. Sigismund Furrer für diese Stelle. Doch auch dieser lehnte aus Rücksicht auf seine Oberen ab. Erst 1845 übernahm P. Sigismund Vorlesungen im Priesterseminar von Sitten, die er bis 1848 beibehielt. Am 7. Februar 1848 trug der Stadtrat von Sitten P. Eugen und P. Sigismund eine Stelle an der Lehranstalt der Stadt an, und zwar für fünf Stunden Philosophie und Moral sowie zwei Stunden Christenlehre. Auch diesmal lehnte P. Eugen ab, und so übernahm P. Sigismund Furrer den Lehrstuhl für Philosophie am Lyzeum in Sitten, den er bis 1850 behielt.[33]

Tod in Sursee

P. Eugen war inzwischen in verschiedene Kapuzinerklöster versetzt worden. So war er 1842-1846 in Dornach, 1846-1847 in Freiburg, 1847-1857 in Sitten, 1857-1860 in Zug und schließlich im Jahr 1860 wieder in Sursee.[34]

In Sursee arbeitete er in der Seelsorge im Kloster und stellte sich als Prediger und Beichtvater zur Verfügung überall dort, wo seine Dienste benötigt wurden. So auch am 27. Oktober 1860, wo er von seinem Guardian für die Frühmesse in der Wallfahrtskapelle von Mariazell eingeteilt worden war. Als er sich in der dortigen Sakristei für die Messe mit den

31 PAL Sch 107.1.

32 Vollzugsbeschluß des katholischen Administrations-Raths des Kantons St. Gallen, über die Aufstellung von Prüfungskommissionen für Seminaristen, Priester und Kapuziner (vom 7. November 1838), in: PAL Sch 107.1.

33 Stanislaus Noti, *P. Sigismund Furrer (1788-1865)*, in *Blätter aus der Walliser Geschichte* 20 (1988), 149ff.

34 PAL Ms 150 Prot.mai. I, 280 E.

liturgischen Gewändern bekleidete, erlitt er einen Schlaganfall, an dessen Folgen er kurz darauf im Kloster Sursee starb. Das Protocollum maius der Schweizer Kapuziner hält in der lateinischen Kapuzinersprache wie folgt fest: «*(18)60 Surlaci, ubi die 27 Oct. ejusdem anni in Mariazell sacerdotalibus vestimentis se induens subito corruit s. oleo unctus et ante triduum confessus aet. 63, rel. 44.*»[35] In deutscher Fassung berichtet die Schweizerische Kirchenzeitung: «*Am 27. Oktober 1860 Morgens früh starb der Hochw. P. Eugenius, vom Schlage getroffen. Während er in der Sacristei der Kapelle zu Maria-Zell zum hl. Meßopfer sich vorbereitete, sank er ein und war eine Leiche.*»[36]

35 Ebd.

36 *SKZ* 1860, 464.

Rezensionen - récensions - recensioni

Ursula Brunold-Bigler: Arbeiterschaft und Kapuziner. Hundert Jahre Katholische Pfarrei Igis-Landquart-Herrschaft 1908-2008. Landquart, Katholische Kirchgemeinde Igis-Landquart-Herrschaft, 2008, 147 S., Ill., Ind. - ISBN 978-3-033-01679-8

Eine geschichtliche Darstellung über eine fast 100 Jahre - genau 98 Jahre - dauernde Kapuzinerpfarrei nimmt der Leser mit hohen Erwartungen zur Hand. Frau U. Brunold-Bigler hat sich die ihr gestellte Aufgabe nicht leicht gemacht. Es ist ihr gelungen, einen nützlichen, wenngleich nicht umfassenden Überblick zu Entstehung und weiteren Entfaltung der katholischen Pfarrei von Igis-Landquart-Herrschaft vorzulegen. Jede Form geschichtlicher Darstellung baut unverzichtbar auf Quellen auf (die von der A. benutzten sind verzeichnet auf S. 130-133, zusammen mit der benutzten Literatur). Öfter - auch in unserem Fall - ist die vorhandene Dokumentation ungenügend und zum Teil allein zufällig auf uns gekommen. Bei den Mitbrüdern, die während kürzerer oder längerer Zeit die Pfarrei betreut haben, sei nicht übersehen, daß der größere Teil ihres Wirkens im Bereich des Berufsgeheimnisses verborgen liegt, worüber keine Urkunden bestehen.

Die relativ junge Ortschaft Landquart verdankt ihr Entstehen einer Bahnverbindung: *«Am 30. Juni 1858 wurde die Normalspurlinie Rheineck-Chur... eröffnet»*, wobei der erste von zwei Dampflokomotiven gezogene Zug in Landquart-Au anhielt (9). In der Folgezeit - 1889/90 - wurde die Schmalspurlinie Landquart Davos eröffnet. Zugleich wurden in Landquart die Lokomotivremise und die Hauptwerkstätte gebaut. Vor der Jahrhundertwende entstanden hier auch eine Papier- und Ziegelfabrik, welche vielen Einwohnern den kargen Unterhalt verschafften. Dies erklärt, warum die Verf. ihr Buch mit *Arbeiterschaft und Kapuziner* umschreibt. Von den Mitbrüdern, die hier wirkten, wurde eine besondere Einfühlung für die Probleme der vielsprachigen Arbeiter verlangt. In diese frühe Geschichte von Landquart führt U. B.-B. ein mit: *Landquart: «Im Stadium größter Entwicklung sich befindende Ortschaft»* (9f). Bezeichnend ist, daß ein Arbeiter, der Weichenwärter Joseph Joos, sich am 17.9.1905 an Bischof Johannes Fidelis Battaglia mit der Bitte wandte, für eine Dorfkirche und den Religionsunterricht in Landquart besorgt zu sein (11-15). Der - nicht ohne große Opfer - erfolgte Bau der Kirche umschreibt die Verf. mit: Die Pfarrkirche St. Fidelis: *«Nunmehriges Wahrzeichen unserer Ortschaft»* (16-19). Der Beschreibung schickt sie eine Lebensskizze des Patrons und die Reproduktion des *Fidelis-Fensters* voraus (16). Das Glasgemälde, 1977 entworfen von Ruth und Karl Otto Margraf, entspricht wenig der ikonografischen Tradition und überzeugt auch nicht von der künstlerischen Qualität her. Die Weihe der Kirche erfolgte am 13.12.1908 (136). - Längere Ausführungen werden den zehn Kapuziner-Pfarrern gewidmet, die 1908-2006 Landquart seelsorgerlich betreut haben. Ihre Namen, die Lebens- und Wirkungsjahre seien wenigstens aufgezählt: Notker Keller (1867-1936, 1908-1917: 20-25); Zeno Rickenbach (1881-1921, 1917-1921: 25-27); Johannes Chrysostomus Huber (1878-1958, 1921-1922: 27-28); Coelestin Spitz (1872-1941, 1922-1928: 28-30); Donat Häseli (1881-1949, 1928-1929: 30); Adelgott Zarn (1878-1958, 1929-1940: 30-39); Ivo Keel (1897-1967, 1940-1963: 39-86); Gerald Forster (1914-2004, 1963-1978: 86-93); Bruno Keller (1933-2007, 1978-1998: 94-101); Hildegar Höfliger (* 1935, 1998-2006: 101-109).

Im Rahmen einer Besprechung kann es sich einzig um Hinweise handeln, die

dem Rez. für die Provinzgeschichte von Bedeutung erscheinen. Der zweite geschenkte Altar der Kirche war jener, der für Erzbischof Bernhard Christen bestimmt gewesen wäre (21). Das über dem Kircheneingang von Josef Heimgartner gemalte Fidelisfresko wurde 1956 auf die Darstellung religiöser Symbole umgewandelt (22). Der Jahreslohn für P. Notker betrug 1500 Fr., 1100 bezahlt von der Inländischen Mission, wovon der Pfarrer zudem die Haushälterin entlöhnen mußte (22). P. Johannes Chrysostomus bat erfolglos um eine Gehaltserhöhung, weil sonst *«eine richtige Ernährung kaum möglich [sei]. Mein Vorgänger... mußte sich alle vier Jahre zum Nachtessen mit Kaffee begnügen»* (28).

Wegen des bes. Lebensweges und der charismatischen Ausrichtung P. Adelgotts - er war vor seinem Übertritt Weißer Vater und Missionar - erklären sich bzw. überraschen seine vielen pastoralen Initiativen; so weihte er nicht nur 1929 die Pfarrei an das *«gütige Herz Jesu»*, sondern ließ 1930 eine Lourdes-Grotte errichten. Er organisierte den Mütterverein neu (1930), bezog Frauen in die Erteilung des Religionsunterrichts ein (1929/30: *«P. Adalgott hat also als Erster das Potenzial lediger Frauen erkannt und sie in den Dienst der Pfarrei eingebunden»*: 33). Er versuchte auch ein *«Pfarreiblatt»* auf den Weg zu bringen (1929). 1932 erwarb er das Haus Manega für eine Art von Pfarreizentrum. 1933 beabsichtigte er, mit einer von Kapuzinern abgehaltenen Volksmission die drohende Ausbreitung des Marxismus zu hemmen. 1937 veranlaßte er, daß katholische Buben in der *«Jungwacht St. Fidelis»* gesammelt würden; 1938 ließ er im Chalet Ermitage von Maienfeld die Bruderklausen-Kapelle einrichten. Schließlich errichtete er erstmals eine Pfarreikartothek.

Auch Ivo Keel hat sich während seines 23-jährigen Pfarrdienstes durch eine Vielfalt pastoraler, sozialer und kultureller Initiativen verdient gemacht. So nahm er z.B. nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge im Pfarrhaus auf und startete Sammelaktionen gegen das Kriegselend. Er förderte den Gesellenverein des Kolpingswerkes und die Katholische Arbeiterbewegung. Ihm gelangen die Herausgabe des Pfarreiblatts und die Gründung der Kapelle von Maria vom Siege in Malans (47, 49-51). Eigens sei hingewiesen auf das auf S. 50f wiedergegebene und erklärte Altarbild *«S. Maria de Victoria (1624)»*, mit der Darstellung u.a. des hl. Franziskus und der hl. Klara. Unter P. Ivos Führung erfolgte 1962 die Renovation der Pfarrkirche (52f), wobei er durch den Künstler Albert Wider (1910-1975) die 29 gemalten Kirchenfenster erstellen ließ, welche einzeln abgebildet und erklärt werden (54-84). Ob dieses umfangreiche Kunstwerk auch künftig vor der Kritik bestehen kann, muß Fachleuten überlassen werden. Schließlich ließ der Mitbruder die Maria-Lourdes-Grotte 1962 vergrößern und als Wallfahrtsort umbauen.

Vom 15-jährigen Einsatz P. Gerald Forsters hebt die Verf. bes. seine Bemühungen um ökumenische Kontakte und die Gründung des Pfarreizentrums hervor. - Weniger befriedigt, was U. B.-B. über P. Bruno sel. ausführt. Nach meiner Überzeugung hätte gerade seine persönliche und einfühlende Seelsorge von Mensch zu Mensch viel klarer gewürdigt werden müssen. - Den letzten Kapuzinerpfarrer, Hildegar Höfliger, stellt U. B.-B. vor als *«vitalen Mann mit umfassender Bildung»*, der die Pfarrei bewußt auf eine in der Voraussicht priesterlose Situation vorzubereiten suchte. Am 27.9.2005 mußte Thomas Egger, damals Provinzial, Bischof Amédée Grab mitteilen, daß die Kapuzinerprovinz wegen fehlender Berufe leider gezwungen sei, die Pfarreiverantwortung an die Diözese zurückzugeben (109). Man darf wohl begründeterweise behaupten, daß die Mitbrüder-Seelsorger - mit einzubeziehen sind natürlich die Vikare - bei aller menschlichen Begrenzung Großes und Gutes geleistet haben.

Den Lesern sei ausdrücklich empfohlen:

Den Menschen ein Gesicht und einen Namen geben: Nachrufe auf Verstorbene (111-118): ein Rückblick, der überzeugt und zugleich bewegt. Daß in einem Buch, das sich an einen breiteren Leserkreis wendet, die kritischen Anmerkungen - sie erreichen die hohe Zahl von 707 - an den Schluß verlegt wurden, ist nachvollziehbar. Nicht übersehen sollte der Leser die zwei Anhänge: *Entwicklung der katholischen Wohnbevölkerung der Pfarrei Igis-Landquart-Herrschaft (1860-2000)* (134-135) und die Zeittafel, auf der die bedeutenderen kirchen- und pfarreigeschichtlichen Ereignisse aufgeführt werden (136-141). - Nach dem, was oben angedeutet wurde, bedarf diese auf Quellen beruhende und reich illustrierte Pfarreigeschichte keiner weiteren Empfehlung mehr.

Oktavian Schmucki OFMCap

Alain Bosson: L'atelier typographique de Fribourg (Suisse). Bibliographie raisonnée des imprimés 1585-1816. Einführung von Martin Good. Préface de Frédéric Barbier. Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire, 2009, 533 S., Abb., Index - ISBN 2-940058-32-7.

Der schon äußerlich beeindruckende Band dokumentiert im Verzeichnis von Alain Bosson [= A. B.] die Buchproduktion der Stadt Freiburg im Üchtland seit ihrem Beginn 1585 bis 1816. Wie Martin Graf in seiner *Einführung* (S. 7-8, 7) betont, bestand *«von den Anfängen des Buchdrucks bis zum Ende der Tätigkeit des letzten obrigkeitlichen Druckes im Jahr 1816... in Freiburg immer nur eine einzige typographische Werkstatt, die mit dem Druckprivileg ausgestattet war»*. Weil die Bibliothèque cantonale et universitaire (= *PCU*) - leider erst seit 1848 - von den im genannten Zeitraum erschienenen Werken eine bedeutende Anzahl selber nicht aufbewahrt (34,6%: S. 24), mußte A. B., der seit 1998 an der genannten Institution für Sondersammlungen als leitender Bibliothekar tätig ist, in zeitraubenden Nachforschungen versuchen, in Bibliotheken des In- und Auslandes bestehende Lücken auszufüllen. Hier darf ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die Schweizerische Kapuzinerprovinz 2004 den historischen Teil der Freiburger Klosterbibliothek in einem Schenkungsvertrag an die *PCU* übergeben hat und dadurch half, den Bestand nicht unbedeutend zu erweitern. A. B. weist bei vielen hier beschriebenen Büchern ausdrücklich auf diese Tatsache hin. Einzelne Druckschriften scheinen hingegen unwiederbringlich verloren zu sein. Doch bleibt zu hoffen, daß die vorliegende Veröffentlichung zu überraschenden Entdeckungen führen wird.

Dem Verzeichnis schickt A. B. eine in vier Schritten voranschreitende *Introduction* voraus (13-27), in der er zunächst die Frage nach dem Warum einer eigenen Bibliographie der freiburgischen Drucke beantwortet. Zugleich orientiert er über den Stand der bisherigen Forschung. Er beschreibt sodann die *Nature, contenu et méthodologie de la présente bibliographie* (23-25). Die Katalogisierung erfolgt nach ISBD(A): *description bibliographique internationale normalisée des monographies anciennes*. Berne 1990, nach der in den Titeln der Zeilenfall nicht angegeben zu werden braucht (24). Schließlich nennt A. B. eine längere Liste von Fachkollegen - darunter befinden sich mehrere aus dem OFMConv. und OFMCap. - , denen er für Auskünfte seinen Dank ausspricht (26f). Ein weiteres Kapitel der Einführung betrifft: *Fribourg, lieu d'impression (1585-1816:* 29-92). Sehr lesenwert sind die Ausführungen des Verf. über die damalige politische und religiöse Lage Freiburgs (31-44), wo er naturgegeben auf die Bedeutung des hl. Petrus Canisius, aber auch auf den Einfluß der Kapuziner und Kapuzinerinnen hinweist (37).

Interessant ist der kurze Bericht über die Spannungen der Regierung Freiburgs

mit Bischof Jean-Baptiste de Strambino, OFMRef. (1621-1684: 38f) und über die wenig erfreuliche Lage der Stadt im Zeitalter der Französischen Revolution (43f). Näher zum Thema des Buches heran führt: *Le livre et l'imprimerie à Fribourg* (45-85), wo er das Kloster OFMConv. als Bildungszentrum des Bürgertums und die bes. Verdienste Friedrichs von Amberg bzw. von Jean Joly würdigt. In franziskanischer Sicht hervorzuheben ist die von Thomas Murner, OFMConv., in Luzern gegründete und betriebene Druckerei (47). Daß die in Freiburg 1585 einsetzende Druckertätigkeit viel mit der von Petrus Canisius in seinen Katechismen geförderten Katholischen Reform zu tun hatte, ist offenkundig (49). Im 17. Jahrhundert erreichte die Anzahl katholischer Drucke in Freiburg, Sitten und Einsiedeln die Zahl von 227, während die Veröffentlichungen in protestantischen Gegenden der Schweiz viel zahlreicher und bedeutender waren (50f).

Bei der Ankunft von Petrus Canisius in Freiburg setzte sich - wider den Einspruch des protestantischen Berns - die Druckertätigkeit durch (52f), ja zwischen 1585-1605 stand sie im Dienste der Katholischen Reform (54-74). Eigens hingewiesen sei auf die schematische Übersicht der 1858 Druckerzeugnisse in Freiburg nach den verschiedenen Jahrhunderten (16.-19.: 55), wobei 60% dem 16. Jahrhundert zugehören (57f). Interessant ist überdies die *Répartition thématique et linguistique des imprimés fribourgeois du XVIe siècle:* 75 (59). Die Jahre 1606-1710 kennzeichnet A. B. als *repli et pragmatisme* (62-69). So erreicht Etienne Philot († 1617) druckästhetisch das Niveau der Vorgänger nicht mehr. Auch hier legt A. B. eine thematische Übersicht zu den 277 Druckschriften des 17. Jahrhunderts vor (68), wobei die Gattung von *Prière et dévotion* die höchste Anzahl (92) erreicht (68). Seit 1711 setzen die periodischen Veröffentlichungen, wie Kalender und Zeitschriften, ein (69-74); so die *Feuille d'Avis du Samedy à Fribourg en Suisse* (71f): die erste Wochenzeitschrift des Kantons. Auch hier fehlt die Übersichts-Tafel zu den behandelten Themen nicht: von 814 veröffentlichten Schriften betrafen 388 die Gruppe Theologie (74). Abschließend stellt A. B. die Frage: *Quel bilan pour l'imprimerie fribourgeoise?* (75-85). Wenn im 17. Jh. die Druckschriften vorherrschend nur lokalen Charakters waren, offenbarte sich im 18. Jh. ein gewisser Dynamismus, hervorgerufen durch die Konkurrenz der Abteien in St. Gallen und Einsiedeln (75). Gegenüber dem Druckergewerbe von Yverdon, das mit seiner *Encyclopédie* (1770) Weltbedeutung erlangte, tritt jenes von Freiburg recht bescheiden auf. Nicht übersehen werden darf: *Annexe: tableaux statistiques de la production imprimée fribourgeoise,* aufgegliedert in der chronologischen Folge der offiziellen Drucker (76-85). Darüber einzeln hier zu referieren, würde zu weit führen. A. B. beschließt den einführenden Teil mit einigen Bemerkungen über Bücher und Lektüre in Freiburg (86-92). Für uns Heutige schwer zu verstehen ist, daß noch 1799 in Freiburg keine öffentliche Bibliothek bestand (86). Wegen der Reinerhaltung des katholischen Glaubens übte die Kirche eine genaue Kontrolle über die gedruckten Schriften, namentlich über Katechismen und Gebetbücher, aus (88). Die Kapuziner verstanden es als zu ihrer Sendung gehörig, fromme Literatur unter die Landbevölkerung zu verteilen, zumal in ihr damals die Lesefähigkeit allgemein geworden war (88).

Im zweiten Hauptteil: *Bibliographie raisonnée* (95-490) stellt A. B. in chronologischer bzw. z.T. sachlicher Folge die Druckerzeugnisse einzeln vor. Meine Besprechung würde zu lange werden, wollte ich jedes Buch einzeln benennen, die sich in der Bibliothek OFMConv. bzw. in jener OFMCap. befinden bzw. sich bis zur Schenkung befanden. Es seien immerhin die offiziellen Drucker und die Bücher einzelner franziskanischer Verfasser genannt. So: *Les imprimés d'Abraham Gemperlin 1585-1595:* 97-123). Er druckte 1592 zwei Kleinschriften von Georg Ecker, OFMConv. (114f). -

Ihm folgen die *associés Abraham Gemperlin et Guillaume Maess 1596-1597* (125-127) und *Guillaume Maess 1598-1605* allein (129-136); *Etienne Philot 1606-1617* (139-154), der 1606 einen Ablaß für die «Ertzbrüderschafft mit den Strickgürteln dess H. Vatters Francisci» druckte (139f). Das unter Nr. 95: 144 angezeigte Werk des hl. Petrus Canisius befindet sich in der *Zentral-Bibliothek OFMCap.*, nicht in der ehemaligen Klosterbibliothek. - Die Liste folgt weiter mit: *Guillaume Darbellay 1618-1620; 1635-1651* (157-179), der u.a. druckte: ein Leben der sel. Luitgard von Wittichen, OFS, verfaßt von Johann Ludwig Unglert (1636: 159s); die *Officia divina quae in praecipuis solemnitatibus atque processionibus observari solent a Patribus Capuccinis* (Nr. 150.1: 165); Leo X., *Regel und Leben der Büßern*... 1649 (Nr. 173: 173); die Kleinschrift von Jacques Vallier (Gründer des Klosters TORCap.),... *wie das Closter S. Joseph* [in Montorge/Freiburg] *soll bewohnet werden*, 1650 (Nr. 178.1: 175f); *Lobgesang des H. Hauszes Loreten* [in Hergiswald/Kriens], 1651 (Nr. 183: 177): ein Text, der Ludwig aus Luzern (von Wyl), OFMCap., nicht nur zugeschrieben wird, sondern von ihm verfaßt wurde (s. B. Mayer in *Helv. Sacra* V/2, 66).

Der Verf. führt das Verzeichnis weiter mit dem Drucker *David Irrbisch 1650-1676* (181-208). Hier ist hinzuweisen auf: *Bruderschaft zur Loretokapelle im Herrgottswald*... 1657, wovon A. B. kein Exemplar ausfindig machen konnte (Nr. 205.2: 188); *Thymiama sacrum ex varii parvorum officiorum, praesertim S. Bonaventurae* : 1657 (Nr. 207: 189); hl. Bonaventura, *Tractätlein dess h. Bonaventurae... von der Vollkommenheit des geistlichen Lebens*... 1663 (Nr. 224: 194); [Jean-Baptisste de Strambino], *Decreta et constitutiones synodales ecclesiae et episcopatus lausannensis*... 1665 (Nr. 234: 197f); *Officium Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis*... 1665 (Nr. 236: 198); Saint Bonaventure, *La Couronne dorée de Nostre Dame*... 1667 (Nr. 241: 200; zur Echtheitsfrage s. B. Distelbrink, OFMCap., *Bonaventurae scripta authentica, dubia vel spuria critice recensita*, Romae 1975, 19); Ioannes Baptista de Strambino, *Officia nova de praecepto ex decreto Sacrae Rituum Congregationis recitanda*... 1672 (Nr. 257: 204); *Manière de practiquer la devotion des neufs mardys, instituée en l'honneur de Saint Antoine de Padoüe*... 1676 (Nr. 265: 206f).

In den Jahren 1677-1711 wirkte *Jean-Jacques Quentz* als offizieller Drucker (211-237), der unter anderen Schriften veröffentlichte: Laurent de Chambéry, OFMCap., *Manière de reciter la couronne de l'Immaculée Conception*... 1681 (Nr. 280: 214); Samuel évangélique ou saint Antoine de Padouë... 1686 (Nr. 293: 218); Marco d'Aviano, OFMCap. (sel.), *La repentanc[e] d'un pecheur vrayement contrit*... 1688 (Nr. 300: 220); Cherubin Junck, OFMConv., *Guldenes Lössgelt oder nutzliche Bruderschafft zu Erledigung der armen Seelen im Fegfewr* 1691 (Nr. 316: 225); Idem, *Rançon d'or ou confrairie très utile pour délivrer les ames du purgatoire*... 1692 (Nr. 317: 225); *Breve super se portandum ad gloriam Dei suorumque sanctorum contra Daemones facturas, ligaturas...approbatum a summo Pontifice Urbano 8 in Capitulo gener. P.P. Capucinorum*... 1704 (Nr. 334.1: 230).

An die Stelle von Quentz trat zwischen 1712-1736 *Théodoric Hautt* (239-275). Hier sind für unsere Belange zu nennen: Damian Baechler, OFMConv., *Homagium scoto-philosophicum seu theses ex universa philosophia ad mentem... Joannis Duns Scoti*... 1722 (Nr. 395: 250); Hortus devotarum orationum ad thaumaturgum patavinum S. Antonium... 1723 (Nr. 400: 252); Ludwig Engel, OSB, *Collegium universi juris canonici... Opus in duas digestum partes opera & studio* F. Meinradi Schwartz, OFMConv. (1690-1745)... 1728 (Nr. 424: 259); [Meinrad Schwartz, OFMConv.], *En! Sol parelio serenus, divus Joannes Nepomucenus*...1728 (Nr. 428: 260); Idem, *Sacra jurisprudentia, sive assertiones principaliores*... 1728 (Nr. 429: 260f); Idem, Prolegomena jurium ac controversiae

principaliores... 1729 (Nr. 436: 263); Idem, *Commentarium in regulas juris in 6.* [libro decretalium]... 1730 (Nr. 442: 264f); [Gabriel Faber, OFMConv.], *Speculum in quo status franciscanae religionis exprimitur*...1731 (Nr. 446: 265f); *Méthode succincte, mais efficace pour honorer S. Antoine de Padoue*... 1731 (Nr. 454: 267).

In den Jahren 1736-1773 war als offizieller Drucker tätig: *Henri Ignace Nicodème Hautt* (277-339). Von ihm sind zu erwähnen: Grégoire Moret, OFMConv., *Tractatus theologicus de gratia Christi salvatoris*... 1741 (Nr. 506: 280f); Apollinaris de Sigmaringen (Roy, Bruder des hl. Fidelis), *Vita seraphici patriarchae sancti Francisci*... 1741, 1742 (Nr. 508, 518: 281, 283f); Clemens Hess, OFMConv., *Labyrinthus peripateticus seu questio philosophica de compositione continui*... 1742 (Nr. 515: 283); *Caeremoniale ad usum Fratrum Minorum Capucinorum prov. helveticae*... 1743 (Nr. 520: 284); Jacobus Philippus Gsell, OFMConv., *Aurea, ter felix jucunda & suavis desponsatio Theonahardi et Ulfinae*... 1746 (Nr. 550: 292); Idem, *Diluculum ex suavi neoorientis Phoebi aurora aspirans*...1746 (Nr. 551: 292f); Idem, *Sal legis evangelicae, thus fragrans virtutis apostolicae... Josephus Hubertus de Boccard*... 1746 (Nr. 552: 293); *Abrégé de la vie de S. Fidel de Sigmaringue*... 1747 (Nr. 553: 294; ich darf hier verweisen auf meine bibliogr. Studie: *Fidelis von Sigmaringen, 1578-1622. Bibliographie,* Roma 2004, 208f, Nr. 550); Paul de Noyers, OFMCap., *Abrégé de la vie de S. Joseph de Leonisse*... 1747 (Nr. 563: 297); Martin de Cochem, OFMCap., *Goldener Himmels-Schlüssel*... 1750 (Nr. 598: 306); Romualdus Gretsch, OFMConv., *Theses selectae ex theologia morali ad mentem doctoris nostri... Joannis Duns Scoti*... 1754 (Nr. 610: 309); Antonius Müller, OFMConv., *Petra simoniana seu ratiocinia physica supra firmam petram aedificata*... 1754 (Nr. 611: 309); [Généreux Galley, OFMConv.], *Locum episcopi tenere, grandis est honoris*... 1759 (Nr. 634: 316; [Gaetano Maria da Bergamo, OFMCap.], *Confessarius meditans*... 1769 (Nr. 687: 329).

Der zehnte offizielle Drucker war *Béat-Louis Piller* 1773-1816 (341-463). Druckschriften von franziskanischen Verfassern sind: Louis Farine, OFMConv., *Positiones philosophicae*... 1776 (Nr. 753: 345); Franciscus Keller, OFMConv., *Theses ex philosophia et mathesi*... 1778: (Nr. 766: 348f); Apollinaire Morel de Posat, OFMCap. (sel.), *Ad theologiam christianam genuinae philosophiae necessitas*... 1780 (Nr. 788: 353f); Généreux Galley, OFMConv., Sera sed sincera... aggratulatio... 1782 (Nr. 814 : 360); *Abrégé de la vie du bienheureux Laurent de Brindisi*... 1784 (Nr. 828 : 363; vgl. Felix a Mareto, OFMCap., *Bibliographia Laurentiana*... Romae 1962, 22 Nr. 10); [Charles-Aloyse Fontane], *Eloge du bienheureux P. Laurent de Brindes*... 1784 (Nr. 831: 364 mit wichtigen Informationen zum Verf. und zur Lit.; s. auch Felix a Mareto, ebd., 102, Nr. 466); *Abrégé de la vie du bienheureux Bernard d'Offida*... 1796 (Nr. 926: 386; zur verzeichneten Lit. s. noch: Costanzo Cargnoni, OFMCap. (Hg.), *Sulle orme die Santi. Il santorale cappuccino. Santi, beati, venerabili, servi di Dio,* Roma 2000, 195-204); Louis-François d'Argentan, OFMCap., *Considérations sur Dieu, sur son existence et ses attributs*... 1797 (Nr. 943: 389); Bernardin Tardy, OFMConv., *Theses ex physica et historia physicae naturali*... 1797 (Nr. 953: 392); [Mgr. Maxime Guisolan, OFMCap., 1735-1814, Bischof von Lausanne 1803-1814], *Mandement de Msgr. l'évêque de Lausanne au clergé séculier & régulier*... 1804 (Nr. 1031: 424); Idem, *Hirtenbrief... an die Welt- und Ordensgeistlichen*... 1804 (Nr. 1032: 415); ebenso einen Hirtenbrief von demselben und im selben Jahr, französisch und deutsch (Nr. 1033f: 415); ebenso vom Jahr 1805 (Nr. 1044: 418); *Abrégé de la vie du bienheureux Frère Crispin de Viterbe, capucin*... 1806 (Nr. 1050: 421; unterdessen hl. gesprochen; s. C. Cargnoni, ebd., 85-94); [Grégoire Girard, OFMConv.], *Eléments de lecture et de calcul à l'usage des élèves*... 1806 (Nr. 1058: 423 mit reicher Lit. über den Autor); M. Guisolan, *Jubilé de Notre Saint Père Pape Pie VII*... 1808; Idem, *Mandement... au sujet du jubilé*

de N. S. P. ... 1808; *Mandement de Sa Grandeur*... 1809; *Hirtenbrief seiner hochfürstl. Gnaden*... 1809; Idem, *Decreta et constitutiones synodales Ecclesiae*... 1812; *Sacris exercitiis in Seminario episcopali Dioecesis Lausann. mense Augusto, anno 1812 Friburgi vacarunt*... (Nr. 1075f, 1085f, 1122f: 429, 431f, 440); [G. Girard], *Oraison funèbre de Son Excell. Mr. Louis-Auguste-Philippe d'Affry*... 1810 (Nr. 1105: 436); Idem, *Rapport sur l'Institut de Mr. Pestalozzi à Yverdon* ... (Nr. 1106: 436); Idem, *Abécédaire à l'usage de l'école française*... 1812 (Nr. 1125: 433); Idem, *Paroles que chanteront les élèves de l'école française de Fribourg*... 1812, 1813, 1816 (Nr. 1126, 1135, 1179: 443, 446, 458); *Litterae encyclicae de obitu Reverendissimi... Maximi Guisolan... die 23 decembris 1814*... 1815 (Nr. 1155: 451); hinsichtlich der darauf folgenden Bischofswahl s. die Lit. über die Kandidatur Girards in Nr. 1157: 452; G. Girard, *Positiones selectae ex philosophia universa*... 1815 (Nr. 1168: 455).

Von den Jahren 1753-1788 sind noch die Druckschriften von *Jean-Charles de Boffe et de ses successeurs, libraires à Fribourg* für franziskan. Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen (465-468). Hier sei einzig verwiesen auf [Denis Xavier Clément, *La journée du chrétien, sanctifiée par la prière*... 1765 (Nr. 1207: 466), weil das beschriebene Exemplar aus der Bibliothek Ex-OFMCap. von Bulle stammt und von Romuald de Méxiere, OFMCap. gebraucht wurde. - Der Vollständigkeit halber weise ich noch hin auf: *Feuilles de thèses imprimées à Fribourg 1699-1804* (471-480: 471f ein Thesenblatt bei den Minoriten Freiburgs) und schließlich: *Fribourg, lieu d'édition fictif 1749-1785* (477-480) bzw. *Périodiques* (483-490). Dem imponierenden Werk fügt A.B. sechs verschiedene Register hinzu: 1) die Autoren der Druckschriften und die Illustratoren, 2) die Titel anonymer Schriften und der Zeitschriften, 3) die im Kommentar erwähnten Personen, 4) die Sachthemen, 5) die Buchbesitzer (s. 528: Fribourg, Capucins), 6) die Orte, wo sich die beschriebenen Bücher befinden. Den umfangreichen Bd. beschließt: *Sources et abréviations* (535-555), worunter die Bibliographie (541-552) eigens hervorgehoben zu werden verdient. Aus meinen Andeutungen dürfte sich die herausragende Bedeutung dieser Bibliographie überzeugend ergeben haben. Der Verf. verdient nicht nur unsere Anerkennung und unseren Dank, sondern man möchte anderen Druckzentren ebenso gelehrte Bearbeiter wie A. B. wünschen.

Oktavian Schmucki OFMCap

Induamur arma lucis. Die Gymnasialverbindung Struthonia Stans 1909-2009. Hg. v. Patrick Frey. Mit Beiträgen von Jana Avanzini, Diana Cervia, Patrick Frey, Markus Hablützel, Gerhard Muff, Michèle Ricciardi, Andreas Schmidiger, Andreas Waser, Martin Wettstein. Stans, Alt-Struthonia/Schüpfheim, Druckerei Schüpfheim AG, 2009, 152 S., ill., Glossar. - ISBN 978-3-907821-65-7.

Am Vortag des eidgenössischen Buß-, Bet- und Danktages 2009 feierte die Studentenverbindung des Nidwaldner Kantonsgymnasiums Kollegium St. Fidelis in Stans, die *Struthonia*, ihr hundertjähriges Bestehen. Höhepunkte im Reigen der Feierlichkeiten waren in Stans der farbenfrohe Festakt in der Kapuzinerkirche, das festliche Hochamt mit lateinischer Orchestermesse von Carl Maria von Weber und Fahnenweihe in der Pfarrkirche sowie der Kommers im Hotel Engel. Dazu erschien eine auf den Festtag stattlich aufgemachte und im Layout sehr lesefreundliche und reich illustrierte Festschrift, umgeben mit einem Cover gehalten in rot-weiß-grünem Couleur. Entstanden ist sie in den Köpfen der Farbenbrüdern und Farbenschwestern an Sitzungen in Nidwalden und daheim in diversen Stuben und Archiven. Die Gesamtherstellung erfolgte außerhalb Nidwaldens in einem fast eigenständigen

Winkel des Kantons Luzern, in Schüpfheim. Es ist ein nach Stans importiertes Produkt, so wie der «Stoff» - das eigens schmackhaft gebraute Bier in Gossau. Die Struthonia pflegt über ihren Entstehungsort hinaus grenzenlose gesellige wie auch geschäftliche und politische Beziehungen. Dies ein Markenzeichen wie es allen Studentenverbindungen zu eigen ist, die angeschlossen sind beim Schw. StV (*«als Verband farbentragender Verbindungen ist der Schweizerische Studentenverein eine Gemeinschaft von christlichen Studenten, Studentinnen und Altmitgliedern»*; vgl. Definition in der Festschrift, 149). Politisch ist der StV der CVP (Christliche Volkspartei) nahe und kirchlich bei der röm.-katholischen Konfession zu finden. Die Entstehung der Struthonia ist den Kapuzinern zu verdanken. Die Gründung der Studentenverbindung ging am 13. November 1909 einher mit der Erweiterung des bis anhin sechs Klassen umfassenden Gymnasiums und Internat auf zwei Lyzealklassen sowie mit der Kompetenzerteilung zur Abnahme der Maturitätsprüfung. Die gelehrten Patres Kapuziner am Kollegium waren die Väter der Gymnasialverbindung ganz in der Umgangsform von damals, denn sie nannten sich Professoren, die Schüler wurden Studenten genannt. Nicht von ungefähr nutzt der Herausgeber Patrick Frey (v/o Shalom) anläßlich des Erscheinens dieser Festschrift im Vorwort die Gelegenheit: *«den Vätern Kapuzinern an dieser Stelle meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Im Schatten der braunen Kutten standen in Stans seit 1914 bis 1988 die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, Baldegg. Und so möchte ich auch diese in meinen Dank mit einbeziehen. Denn um es mit den Worten Paulo Coelhos zu sagen: ‹Ein Krieger des Lichtes vergisst niemals, dankbar zu sein.› Induamur arma lucis!»* (11). Ja, *«im Schatten der braunen Kutten»*, das heißt, bis 1973 waren Professoren und Studenten die Akteure, die Schwestern sorgten für das leibliche Wohl, bevor das Kollegium auch den Mädchen die Tore öffnete. So könnte die Perspektive des Herausgebers verstanden werden. Dennoch, und dies ist zu entgegnen: Brüder Kapuziner und Schwestern von Baldegg hatten untereinander keine Sonnen- und Schattenseiten, denn sie führten am Kollegium religiös, spirituell und betrieblich ein partnerschaftliches Leben nach der Regel des hl. Franz von Assisi unter einem Dach mit Schule und Internat.

Zum für die Struthonia weiterhin geltenden lateinischen Leitspruch *«Induamur arma lucis»* aus Römer 13,12 behilft sich das Buch mit Kapuzinerhintergrund, wie es gegenüber der Titelseite dargelegt ist, für die deutsche Übersetzung zuerst mit der Luther-Bibel: *«Laßt uns anlegen die Waffen des Lichts.»* Der Leserschaft werden drei weitere Übersetzungsvarianten dargeboten. In der Tat, die Festschrift bringt viel Licht in die Geschichte der Struthonia. Der Altherrenpräsident der Struthonia, Markus Hablützel (v/o Rütli), betont *«Zum Geleit»* (7): *«Die Festgabe [...] ein Gemeinschaftswerk, das Struthoninnen und Struthonen aus allen Generationen verwirklicht haben[, ...] die Geschichte einer Studentenverbindung.»* Andreas Schmidiger (v/o Gax) widmet sich der Gymnasialverbindung im ersten halben Jahrhundert mit dem Titel *«Gegründet, entfaltet, erstarkt»* (15-56), als sie noch in einer mehr oder weniger wohl behüteten Kapuzinerwelt sich zu entfalten vermochte. Die Hochblüte der Struthonia am Beispiel des von ihr organisierten Zentralfestes des StV in Stans 1967 am Vorabend des gesellschaftlichen Wandels auch in katholischen Kreisen wird im straff gehaltenen Artikel *«Zum fünften Mal eine Stanser GV»* (57-62) von Patrick Frey gewürdigt. *«Im Wechselbad neuer Denkweisen. Von den 68ern bis zur Dispensierung 1996»* (63-76) steht als Titel für die Beschreibung des Hineinschlitterns der Struthonia in eine Existenzkrise zu Zeiten, da auch die Kapuziner sich bis 1988 von der Leitung des Gymnasiums zurückgezogen und das Internat geschlossen hatten, verfaßt von Ciana Cervia (v/o Nasa). Dieser Betrachtung folgt die Darlegung von Martin Wettstein (v/o Fäscht) über die Fortset-

zung der Struthonia nun ohne Kapuzinerlehrer am Kollegium *«Zu neuer Blüte gebracht. Aufbruch seit der Jahrtausendwende»* (77-86). Darin geht es um die 1999 eingeleitete Revitalisierung der um die Existenz ringenden Struthonia auf Initiative der Altherrenschaft unter der Ägide des Präsidenten Markus Hablützel. In den Zeilen wird die pikante Situation von Akzeptanz und Ablehnung seitens der nun ohne Kapuziner bestehenden Lehrerschaft und der Schülerschaft ersichtlich, bei welchen die Struthonia scheinbar den Ruf eines Relikts des 1988 geschlossenen Internats aus *«grauen Vorzeiten»* erhalten hat. Trotz dieser Diskrepanz erstarkte die Aktivitas an der kantonalen Maturitätsschule, die auf sechs Schuljahre reduziert ist und weiterhin sich als Kollegium St. Fidelis bezeichnet.

Was die Kapuziner und ihre Rolle in der Gymnasialverbindung betrifft, so ist der Beantwortung in dieser Festschrift ein breiter Raum gegeben. Da bieten sich sehr empfehlenswert die Betrachtung von Andreas Waser (v/o Loop) - *«Und auf der Weisheit lichtem Pfade wandelnd... Wie sich die Struthonia mit der Scientia beschäftigte»* (87-100) - und das als Oral-History zu einem Artikel protokollierte Stammtischgespräch mit Vertretern verschiedener Generationen zum 100-Jahr-Jubiläum - *Sieben Jahrzehnte im Leben der Struthonia* (101-113) - sowie der Abriß von Andreas Schmidiger über die väterliche Begleitung der Aktivitas der Struthonia - *Sektionspapa, unerläßlicher Begleiter* (125-130) - reichlich an. Bekannte Namen sind zu vernehmen: die Patres Adelhelm Jann, Aurelian Roshardt, Magnus Künzle, Sebastian Huber, Camillus Meier, Kleophas Schweizer, Leutfried Signer, Bertram Gubler, Gebhard Kurmann, Ephrem Bucher und Sigfrid Morger. Bilder zu diesen Personen wie auch zum Kapuzinerkloster und Kollegium Stans aus dem historischen Fundus diverser Archive illustrieren vortrefflich die Verbindung zum Orden.

Illustrativ wie textlich bereichern weitere kürzere wie auch längere Artikel das bunte Bild der Struthonia, so über die *Frauen in der Struthonia* (119-120) von Michèle Ricciardi (v/o Arcina) und Jana Avanzini (v/o Hera), über *Die Alt-Struthonia und ihr Wirken* (121-123) von Andreas Schmidiger, welcher an die langjährigen Altherrenpräsidenten Alex Bircher, Max Buchs und den kürzlich verstorbenen Nidwaldner Landschreiber Josef Baumgartner angemessen erinnert. Dann folgen vom gleichen Autor mehrere verfaßte Artikel über die von P. Theobald Masarey gedichtete und von Johann Baptist Hilber komponierte Couleurstrophe *«Leg', Struthan, dein Rüstzeug an!»* (128-130) mitsamt den Abdrucken der *Couleur- und Postkarten der Struthonia* (131-134). Die von Gerhard Muff v/o Kater besorgten kurzbiographischen Einschübe stellen die aus der Struthonia hervorgegangene Prominenz vor, von der zwei franziskanische Laienterziaren waren (Hans von Matt, Josef Konrad Scheuber) und einer Affilierter der Schweizer Kapuziner (Josef Balbi). *Im Anhang* (135-152) machen Verzeichnisse über Sektionspapas, Sektionsgöttis, Altherrenpräsidenten, Vertretungen im Zentralkomitee des StV, Komitees der Struthonia sowie ein hilfreiches Glossar und eine umfangreiche Bibliographie das Buch zu einem veritablen Nachschlagewerk. Es lohnt sich, die Geschichte der Struthonia zu lesen, sie ist eine Geschichte des Kollegiums Stans aus der Perspektive der Farbenbrüder und zum geringeren Teil der Farbenschwestern. Unter den Beiträgen, die auch eine moderate Selbstkritik in der Selbstdarstellung enthalten, stechen jene von Andreas Schmidiger, die sich wie ein roter Faden durch das Buch ziehen, hervor. Die Zentenarfestschrift hebt sich wohltuend von jenen zum 50- wie auch 75-jährigen ab und bietet abwechslungsreiche und gewinnbringende Lektüre.

Christian Schweizer (v/o Chüngel)

Gottfried Egger OFM, Bruder Franz und Schwester Klara. Zwei eucharistische Heilige, Miriam-Verlag, Jestetten, Miriam-Verlag, 2008, 160 S., ill. - ISBN 978-3-87449-354-3

Der bereits durch mehrere Veröffentlichungen im Bereich franziskanischer Hagiographie und Andachtsliteratur bekannte Franziskaner Gottfried Egger (geb. 1953 in Zürich) will in dieser Schrift dem Geheimnis der Eucharistie bei Franz und Klara von Assisi nachspüren. Nach dem Vorwort seines Mitbruders P. Paul Zahner (7-8) werden die beiden Heiligen in Kurzbiographien vorgestellt (10-16). Ausgangspunkt der [1.] Einführung (17-31) bilden einige Sätze aus der von Papst Johannes Paul II. verfaßten Enzyklika *Ecclesia de Eucharistia*. Die päpstliche Aufforderung, sich *«in die Schule der Heiligen, der großen Interpreten der wahren eucharistischen Frömmigkeit»* zu begeben (18), wird zum Programm des Büchleins. Auch aus anderen Schreiben des Papstes wird an passender Stelle zitiert (71f., 132, 135), womit der Verfasser zeigt, wie Wort und Weisung von Franz und Klara auch heute *«besser katholisch»* (vgl. Franziskus-Testament 34) verstanden werden können. Gottfried Egger geht in seinen Betrachtungen über die Eucharistie bei Franz und Klara, die aus Exerzitienvorträgen entstanden waren, von einem pastoralen Anliegen aus. Er bezieht sich meist unmittelbar auf die Schriften der Heiligen selbst oder auf primäre biographische Quellen, von denen er eine erstaunliche, weitgefächerte und tiefgründige Kenntnis an den Tag legt. Allerdings findet sich das Franziskus-Wort von der geistigen Kommunion, wenn er der Messe nicht beiwohnen könne, würde er den Leib Christi mit den Augen des Geistes anbeten (22), nicht bei Celano, sondern als Eintrag Br. Leos im Brevier des hl. Franziskus, das jener den Schwestern von S. Chiara geschenkt hatte: Text u.a. bei L. Lemmens (Ed.), *Testimonia Minora saeculi XIII de S. Francisco Assisiensi, Quaracchi* 1926, 61; ebenso unter Brev 5 in: *Franziskus-Quellen. Die Schriften des hl. Franziskus, Lebensbeschreibungen, Chroniken und Zeugnisse über ihn und seinen Orden*, hg. v. Dieter Berg/Leonhard Lehmann OFMCap, Kevelaer 2009.

Der Verfasser bringt immer wieder wertvolle und illustrative Details, die leicht übersehen werden, wie die Hostieneisen (19-21), ebenso der Hinweis auf den Kelch des hl. Franziskus im Sacro Convento (22; Abb. im Buch allerdings S. 113, nicht 114!), und stellt seinen Betrachtungen den notwendigen kirchen- und frömmigkeitsgeschichtlichen Hintergrund der Eucharistie voraus. Nach der Einführung folgen elf Betrachtungen zum Thema Eucharistie jeweils abwechselnd bei Franz und Klara: [2.] *Die eucharistische Lehre des hl. Franz* (33-47); [3.] *Sr. Klara und die Sarazenen* (48-57); [4.] *Eine Ermahnung des hl. Franz* (58-66);[5.] *Die Braut, die betrachtet und anbetet* (67-72); [6.] *Die eucharistischen Briefe* (73-89); [7.] *Der Spiegel Klaras: Christus* (90-95); [8.] *Das franziskanische Kreuzgebet* (96-101); [9.] *Die treue Seele ist eine Wohnung Gottes* (102-111); [10.] *Franziskus und das Priestertum* (112-125); [11.] *Das heiligste und liebste Kind* (126-136); [12.] *Der arme und demütige Gekreuzigte* (137-148).

Ähnlich wie schon die Betrachtung über *«das heiligste und geliebte Kind»* mit einem poetischen Text über *«Bethlehem - das Haus des Brotes»* abschloß (136), so münden auch die kurzen [13.] Schlußgedanken (149-150) in ein Gedicht über Assisi (151f.), wobei nicht zu übersehen ist, daß der Autor die beiden Städtchen damit in Beziehung zueinander setzt. Aufgelockert wird das ansprechende Bändchen durch 42, zum Teil seltene Bilder (schwarz-weiß), meist zu historischen Stätten, Gegenständen und Gemälden, die jeweils um das Thema *«eucharistische Frömmigkeit»* kreisen, wobei auch einige zeitgenössische Bezüge hergestellt werden. Nach einer kurzen Selbstvorstellung (155) schließt der Autor mit einer Literaturangabe (156-158), in der die Quellen und einige zeitgenössische

Literatur angegeben werden, aus denen er geschöpft hat. Das handliche Büchlein, das der franziskanischen Familie zum 800. Jubiläum der Gründung des Franziskusordens gewidmet ist, eignet sich mit seinen tiefsinnigen Gedankenanstößen gut für die Betrachtung.

Johannes Schneider OFM

Walter Ludin OFMCap; Maria Nicola Schmucki TORCap: Licht am Kilimanjaro. Luzerner Missionspionierinnen in Tansania. Luzern, Rex Verlag, 2009, 96 S., ill. - ISBN 978-3-7252-0879-1.

Am 8. Dezember 1966 erhielten in der Aussendungsfeier die drei für die Mission nach Tansania bestimmten Kapuzinerinnen des Konventes St. Anna auf dem Gerlisberg in Luzern, Maria Immaculata Haas, Maria Theresia Wiederkehr und Maria Paula Schmidlin, das Missionskreuz mit der Aufgabe, in Maua im Bistum Moshi ein beschauliches Kloster zu errichten. Aus diesem Anfang ist ein blühendes Frauenkloster franziskanischer Regel entstanden, das zur jüngsten Erfolgsgeschichte der Einpflanzung franziskanischen Frauenlebens seitens der Schweizer Mission in Tansania zählt. Zu dieser Missionsgeschichte des Kapuzinerinnenklosters Luzern gibt es aus dem 20. Jahrhundert sehr bald bereits drei Darstellungen: Die erste stammt vom Schweizer Kapuzinerarchivar Beda Mayer in seiner Publikation *Das Kapuzinerinnenkloster Luzern* (Selbstverlag des Klosters 1973), behandelt im Artikel *Auf, nach Afrika!* (107-111); die zweite wissenschaftlich sachlichere ist jene von Marita Haller im Rahmen der Jubiläumspublikation *Religiöse Frauen in der Stadt - 500 Jahre Kloster St. Anna Luzern 1498-1998* in *Helvetia Franciscana* 27 (1998) mit dem Artikel *Vom Gerlisberg an den Kilimanjaro. Gründung eines Kapuzinerinnenklosters in Maua/Moshi* (136-175); die dritte Darstellung ist ein in Swahili verfaßter Artikel von der tansanischen Kapuzinerin Catherine Mboya über ihr Kapuzinerinnenkloster in Maua - *Masista Wafransisko Wakapuchini/Maua* - im tansanisch-schweizerischen Gemeinschaftswerk *75 Years Baldegg Sisters and Capuchin Brothers in Tanzania* (Luzern/Baldegg 1997, 188 S., betr. Maua siehe 108-109), hg. von Marita Haller-Dirr (*Studien für Missionsgeschichte, Stans*). Im 21. Jahrhundert gab das 50jährige Jubiläum der Schweizer Kapuzinerinnen-Föderation St. Klara 2008 die Gelegenheit dem Kapuziner und einstigen Ordensassistenten zu den Kapuzinerinnen, Raphael Grolimund, im Artikel *Föderation St. Klara und ihre Mission* (*Helvetia Franciscana* 37, 2008, 266-316) dem missionarischen Engagement der Gerlisberger Kapuzinerinnen nachzugehen (vgl. HF 37, 2008, 307-315: 4.4.3.2. *Missionsgründung in Maua/Tansania*).

Vor und mit diesem reich aufgearbeiteten Informationshintergrund ist nun 2009 die jüngste Publikation über die Mission des Klosters Gerlisberg in der Redaktion des Kapuziners Walter Ludin und in der Herausgabe von Maria Nicola Schmucki, derzeitig Frau Mutter des Kapuzinerinnenkonventes, zu sehen und zu lesen. Die populär aufgemachte, mit dem Haupttitel versehene Schrift *Licht am Kilimanjaro* ist für das schweizerische, primär luzernische Lesepublikum von Interesse, denn gewidmet ist sie den *Luzerner Missionspionierinnen in Tansania,* wie es dieser Untertitel verdeutlicht. Gemeint als Pionierinnen sind jene drei eingangs in dieser Rezension genannten Gerlisberger Schwestern. Walter Ludin nimmt in den einführenden Kaptiteln über die Anfänge der Missionsära Gerlisbergs in Inhalt und Formulierung sehr stark Bezug zu den erwähnten Publikationen in der *Helvetia Franciscana* und verweist auch auf diese. Anders als in den vorher aufgezählten Publikationen sind bei diesem farbig und gut gestalteten Büchlein der biographische Bezug der betreffenden Schwestern aus dem Luzerner Kloster, die Auswahl von Inhalten aus Reiseberichten und der aus über

tausend verschickten Briefe von Maua. Retrospektive, Gegenwartsbezug (Übernahme der Leitung in Maua durch einheimische Schwestern 1997) und Prospektive ergänzen sich gegenseitig. Dies zeigt in sehr berechtigender Weise das Titelbild des Buches: im Vordergrund zwei junge afrikanische Kapuzinerinnen, dahinter stehend die vom Alter geformte, 2004 verstorbene Gerlisberger Schwester Immaculata Haas vor der Kulisse des gewaltigen Berges Kilimanjaro. Dieser Mix zieht sich sympathisch durch das ganze Werk hindurch. Das Ergebnis beruht auf Teamarbeit der für diese konzeptionierte Publikation eingesetzten Projektgruppe im Verfassen von Jugendporträts der drei genannten Missionsschwestern, im Sichten des umfangreichen Archivfundus Gerlisbergs und in der Auswahl von Texten und Illustrationen. Das schöne Ergebnis dieser Arbeit ist der verdiente Lohn des Erarbeitens und schwierigen Zusammenfassens in einer verständlichen Sprache. Und darüber gibt es zudem anzumerken, was Bilder an noch weiterer Auskunft beim näheren Betrachten geben können: Der enorme Gletscherschwund als Folge des Klimawandels am Beispiel des Kilimanjaro mit einem historischen Schwarzweiß-Bild aus den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts (vgl. S. 7) und der jüngsten Aufnahme aus dem 21. Jahrhundert (Titelbild und S. 29).

Christian Schweizer

Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung. Hg. v. Niklaus Kuster, Thomas Dienberg, Marianne Jungbluth in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg-Basel-Wien, Herder, 2009, 248 S., ill. - ISBN 978-3-451-31053-9.

Ein Buch zu einem Jubiläum: 800 Jahre Franziskusorden. Papst Innozenz III. bestätigte 1209 den Lebensentwurf, den Franziskus von Assisi ihm vorgelegt hatte, und gewährte der auf zwölf Brüdern angewachsenen Brüderschaft, die sich für ein evangelisches Leben frei gewählter Armut in der Nachfolge Christi entschieden hatte, mündlich die lebenspraktische Laienpredigt in der ganzen Kirche. Die zwölf Brüder kehrten mit päpstlichem Segen nach Assisi zurück, dorthin, woher jener Mann kam: Franziskus, Sohn eines reichen Tuchhändlers. Das Buch ist von Leuten, die für und über diese von Franziskus initiierte Lebensweise begeistert sind, auf Basis ihrer in Studien der Spiritualität, Theologie und Geschichte angeeigneten Wissenschaft derartig verfaßt und gestaltet, daß es auf die Leserschaft ansteckende Wirkung hat. Texte und Bilder sprechen für eine Bewegung der Armut, die auch nach 800 Jahren ihre Lebendigkeit bewahrt hat und weiterhin animiert. Dafür spricht auch der gewählte Haupttitel dieses Geburtstagsgeschenks: *Inspirierte Freiheit.*

Zwei Kapuziner - Thomas Dienberg aus Münster, dort seines Zeichens Professor und Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Rheinisch-Westfälischen Kapuzinerprovinz, sowie Niklaus Kuster, derzeitig in Olten niedergelassener Provinzvikar der Schweizer Kapuziner und Dozent wie an dieser Münsteraner Hochschule auch an anderen Hochschulen wie Luzern, Venedig und Madrid - und eine Franziskanerin von der Heiligen Familie - Marianne Jungbluth, Geschäftsführerin des Dachverbandes aller franziskanischen Orden und Gemeinschaften in Würzburg - zeichnen sich für die Herausgabe verantwortlich. Sie wurden mit historischem und editorischem Fachwissen begleitet von zwei für die franziskanische Wissenschaft im Laienstand wirkenden Historikern, die der in der Diözesanbibliothek Münster untergebrachten *Fachstelle Franziskanische Forschung (FFF)* das Gepräge geben: Bernd Schmies und Christian Loefke. Diesen beiden wie auch dem Franziskaner aus dem observanten Zweig der sächsischen Ordensprovinz, Werinhard Einhorn (Pader-

born), ist die sorgfältige Auswahl stimmiger Illustration zu verdanken, die dem ganzen Buch das Gesicht verleiht. Dem Rezensenten in der schweizerischen Kapuzinerprovinz mag es mit Freude erfüllen, daß das Titelbild des Tessiner Kapuzinerbruders und Malers Fra Roberto Pasotti aus dem Kloster der kapuzinerischen Pionierzeit, Bigorio (1535) ob Tesserete, stammt und zum Thema hat: *«Francesco abbraccia donna povertà.»*

Das Buch ist gegliedert in neun Kapiteln. Schon allein die teilweise doppelten Titelgebungen der einzelnen Kapitel zeigen an, wie unkompliziert die Genesis des Franziskusordens und die daraus hervorgegangenen, weit verzweigten Ordensfamilien des seraphischen Vaters vorgestellt und beschrieben werden: *Franz von Assisi - ein inspiriertes Leben* (13-40); *Frühe Bruderschaft - prophetischer Aufbruch* (41-50); *Stammbaum der franziskanischen Ordensfamilie - geschwisterliche Bewegung im Überblick* (51-62); *Streiflichter auf 800 Jahre Geschichte* (63-72); *Franziskanische Präsenz heute - weltweit* (73-94); *Präsenz in Mitteleuropa - Schwestern und Brüder im deutschen Sprachraum* (95-134); *Mystische Tiefe und universale Weite - wie Franz von Assisi Spiritualität lebt* (135-156); *Vielfalt franziskanischer Lebensentwürfe - wie Spiritualität sich entfaltet* (157-198); *«Brüder lasst uns anfangen» - Aufbrüche und Projekte in der Gegenwart* (199-240).

In der *Einführung* (7-9) heißt es im Wortlaut der Herausgeberschaft: *«Fern-nah erscheint die Zeit, mit der dieses Buch einsetzt»* 7); gemeint ist die durchwegs bestehende Aktualität des Poverello von Assisi im Mittelalter mit den Burgen, Klöstern, Kathedralen und Kreuzritterheeren sowie im einstigen Morgen der Moderne, am heutigen Abend der Moderne im Übergang zur Postmoderne, also in der Spannbreite der seit 800 Jahren bestehenden franziskanischen Bewegung. Dies ist die Grundthematik durchs ganze Buch hindurch. Dazu beigetragen haben 60 Autoren und Autorinnen: Minoriten, Franziskaner, Kapuziner aus dem Ersten Orden, Klarissen aus dem Zweiten Orden, Kapuzinerinnen aus dem regulierten Dritten Orden sowie Schwestern, Brüder und Laien aus dem Dritten Orden, in der Beleuchtung der Geschichte und Geschichten stellvertretend für die seit dem 13. Jahrhundert verästelte franziskanische Familie mit weltweiten Ausmaßen bis ins 21. Jahrhundert.

An diesem textlich leichtverständlichen und reich illustrierten Buch haben unter diesen vielen Autoren und Autorinnen aus dem Franziskusorden des deutschsprachigen Europa auch jene acht aus der Schweiz ihren redlichen Anteil: Der Minorit Josef Imbach über *«Franz von Assisi - Reformer oder Revolutionär?»* (18-26); der Franziskaner Paul Zahner mit der Überlegung zu Franz von Assisi als *«Neuer Apostel Jesu»* (150-156) und über den aus Palma de Mallorca stammenden franziskanischen Terziaren *«Raimundus Lullus - Philosoph, Logiker und Theologe»* (189-190); der Kapuziner Gandolf Wild über den sich für die Juden Unteritaliens eingesetzten und in Missionen des 19./20. Jahrhunderts engagierten *«Calliste Lopinot - Kapuziner und Missionar auf drei Kontinenten»* (175-176); der Kapuziner Anton Rotzetter über seinen Taufnamenspatron *«Antonius von Padua - Erster franziskanischer Theologe»* (159-160) und zusammen mit dem deutschen Franziskaner Andreas Müller über *«Präsenz des Franz von Assisi in der Welt»* (75-94); Niklaus Kuster mit fünf Beiträgen, so zu Franziskus einen *«Biografischen Überblick»* (14-17) und Würdigungen mit den Titeln *«Freund aller Geschöpfe»* (137-143) sowie *«Bruder jedes Menschen»* (144-149) im Zusammenhang mit dem San-Damiano-Kreuz, über die *«Chronologie der franziskanischen Frühzeit»* (27-39), ein Spektrum über die *«Vielfalt franziskanischer Lebensentwürfe»* (157-158) und eine Kurz-Vita über den auch im Tessin tätigen Reformfranziskaner aus dem Spätmittelalter *«Bernardino von Siena - Reformer und Volksprediger»* (167-168); die franziskanische

Laienseelsorgerin Elisabeth Berner auf ihre Namenspatronin eine Betrachtung *«Damit Gott beheimatet ist»* (187); die Kapuzinerin Susanna-Maria Barmet über die 1586 einsetzende Bewegung der «Schweizer Kapuzinerinnen» (122-124); Zoe Maria Isenring, Schwester und Historikerin von Ingenbohl, über *«Maria Theresia Scherer - Gründerin und Generaloberin»* (194-195) von Ingenbohl in der Reihe *«Apostolische Schwestern in der Welt»* (194-198), worin die österreichische Franziskaner Missionsschwester von Maria Hilf, Consilia Hofer, über die kürzlich heilig gesprochene Aargauerin *«Maria Bernarda Bütler - Missionarin und Gründerin»* der südamerikanischen Schwesternkongregation (197-198) berichtet; die Vorsteherin der deutschschweizerischen Franziskanischen Gemeinschaft Nadia Rudolf von Rohr über den *«Dritten Orden Deutschschweiz»* (114-115) mit dem Zentrum Mattli bei Brunnen. Unter den zahlreichen Illustrationen sind jene schweizerische zu erwähnen, die internationale Ausstrahlung haben: die Vogelpredigt des hl. Franz aus dem mittelalterlichen Glasfensterzyklus des einstigen Doppelklosters Königsfelden im aargauischen Windisch bei der Habsburg (138) und das in unserer Zeit entstandene Glasfenster zu Schwester Mond aus dem Sonnengesangzyklus im Mattli bei Brunnen aus dem Atelier der Ingenbohler Schwester Raphaela Bürgi.

Die Auswahl der Biographien über Persönlichkeiten ist sehr strikt ausgefallen: einerseits sind bekannte behandelt, anderseits sind weniger bekannte ins helle Licht gerückt worden. Dennoch fehlt leider jener für und über den süddeutschsprachigen Raum hinaus und besonders in Sigmaringen, Feldkirch und Chur verehrte Heilige aus dem Kapuzinerorden: Fidelis von Sigmaringen. Gilt er doch heutzutage als Patron der Juristen. Einige flüchtige und teilweise derbe Druckfehler tun der herrlichen Aufmachung dieses Buches keinen Abbruch, mögen aber bei einer Zweitauflage unbedingt ausgemerzt sein. Das Buch ist als gediegene Botschaft des Franziskusordens an die Welt von heute und morgen sehr wertvoll, weil es inspiriert.

Christian Schweizer

Bibliographie - bibliografia

Publikationen franziskanischer Ordensleute in der Schweiz

(seit 1984: Belletristik, Fachliteratur, Lexika-Artikel, Herausgeberschaft. Publikationen vor 1984 siehe: Collectanea Franciscana, Bibliographia Franciscana 15)

Franziskanische Periodika und Zeitschriften in der Schweiz

(Herausgegeben/redigiert von franziskanischen Ordensleuten, Ordensprovinzen, Kongregationen, Arbeitsgemeinschaften. Publikationen vor 1984 siehe: Collectanea Franciscana, Bibliographia Franciscana 15)

Publications des religieux franciscains et des religieuses franciscaines en Suisse

(depuis 1984: belles-lettres, littératures scientifiques, articles encyclopédiques, éditeurs. Publications avant 1984 voir: Collectanea Franciscana, Bibliographia Franciscana 15)

Périodiques et revues franciscaines en Suisse

(Publiés et rédigés par des membres, Provinces, Congrégations et communautés de travail de l'Ordre franciscain. Publications avant 1984 voir: Collectanea Franciscana, Bibliographia Franciscana 15)

Pubblicazioni dei religiosi francescani e delle religiose francescane in Svizzera

(dal 1984: letteratura amena, letteratura scientifica e saggistica, articoli per enciclopedie, editore. Pubblicazioni anteriori al 1984 vedi Collectanea Franciscana, Bibliographia Franciscana 15)

Periodici e riviste francescane della Svizzera

(editi/redatti da religiosi francescani, province dell'ordine, congregazioni, gruppi di lavoro. Pubblicazioni anteriori al 1984 vedi Collectanea Franciscana, Bibliographia Franciscana 15)

*

Abbreviationes ordinum sancti Francisci Assisiensis in denominationibus latinis cfr.: Lexikon für Theologie und Kirche. Abkürzungsverzeichnis. Freiburg i. Brg./Basel/Rom/Wien, Herder, 1993 (3., völlig neubearb. Aufl.), 68-72.

*

Affolter, Anna SCSC: Geschichtliche Entwicklung des Stundengebetes der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl; in: Theodosia (Zeitschrift der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Institut Ingenbohl) 124 (2009), 80-86.

Argast, Zelia OSF (Baldegg): Seligsprechung von Louis und Zélie Martin am Missionssonntag 2008 in Lisieux; in: Providentia 83/1 (2009), 34-37.

Baldegger Schwestern. Unsere Ordensgemeinschaft 2009. [Katalog] Schwestern von der Göttlichen Vorsehung aus dem Regulierten Dritten Orden des Heiligen Franziskus, Nr. 73. Baldegg 2008.

Barmet, Susanna-Maria TORCap: 1586 - Schweizer Kapuzinerinnen; in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freibrug i. Brg./Basel/Wien 2009, 122-124.

Barmet, Susanna-Maria TORCap: Bildungstage am Oberinnenkurs der Föderation St. Klara (Mattli im Mai 2009); in: San Damiano 67 (2009), 19-26.

Barmet, Susanna-Maria TORCap: Exerzitien-Erfahrungen ganz persönlich; in: San Damiano 67 (2009), 85-86.

Barmet, Susanna-Maria TORCap cfr. *San Damiano.*

Betschart, Hanspeter OFMCap: Ein Kind mit einer besonderen Begabung. Radiopredigten. Olten 2008.

Betschart, Hanspeter OFMCap: Das Grotto im Oltner Pfarrhaus. Heitere Erzählungen eines Kapuziners. Olten 2009.

Bucher, Ephrem OFMCap: Predigt zum Jubiläum der Föderation St. Klara; in: San Damiano 66 (2008), 53-56.

Bucher, Ephrem OFMCap: Warum ein Symposium für Theodosius Florentini in Zürich?; in: Theodosius Florentini (1808-1865) - Vir famosus. Festschrift zum 200. Geburtstag. Hg. v. Christian Schweizer und Markus Ries. Luzern 2009 (Helvetia Franciscana 38) , 95-104.

Caldelari, Callisto OFMCap: Che cosa s'intende per storia nella Bibbia; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 98/3 (2008), 18-19.

Caldelari, Callisto OFMCap: La solidarietà; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 98/4 (2008), 4-5.

Caldelari, Callisto OFMCap: Gesù: Parte seconda. «Signore, perchè parli in parabole?». Bellinzona 2009.

Caldelari, Callisto OFMCap: Paì sotto Ponzio Pilato; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/5 (2009), 7-8.

Caldelari, Callisto OFMCap: Madonna del Sasso. Il nostro santuario, come e perché?; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/6 (2009), 16-17.

Caldelari, Callisto OFMCap: Sessantesimo anniversario della Madonna Pellegrina; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/7 (2009), 12-13.

Caldelari, Callisto OFMCap: Gli scritti ticinesi di Antonio Rosmini; in: Fogli (Rivista dell'Associazione Biblioteca Salita dei Frati di Lugano) 30/2009, 31-40.

Camenzind, Marzell OFMCap: Anfangen!; in: Pfarrblatt Ursern 76/1-2 (2009), 1.

Camenzind, Marzell OFMCap: Stationen der Karwoche; in: Pfarrblatt Ursern 76/15 (2009), 1.

Camenzind, Marzell OFMCap: Ein Sonntag für die Mutter; in: Pfarrblatt Ursern 76/19-20 (2009), 1.

Camenzind, Marzell OFMCap: Feriengedanken; in: Pfarrblatt Ursern 76/27-28 (2009), 1.

Camenzind, Marzell OFMCap: Franziskus Prophet der Endzeit; in: Pfarrblatt Ursern 76/41-42 (2009), 1.

Del-Pietro, Agostino OFMCap: Messaggio dalla Madonna del Sasso. Lavori in corso!; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/5 (2009), 22-23.

Del-Pietro, Agostino OFMCap: Messaggio dalla Madonna del Sasso. Sessantissimo anniversario della Madonna Pellegrina; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/6 (2009), 14-15.

Del-Pietro, Agostino OFMCap: Madonna Pellegrina in Piazza Grande di Locarno; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/7 (2009), 14-15.

Direktorium Schweizer Kapuzinerprovinz, Region Deutschschweiz 2009/2010, [Lesejahr] C. Redaktion: *Egon Keller OFMCap.* Luzern 2009.

Doka, Maria Crucis OSF (Menzingen): Auf Theodosius Florentinis Spuren bei den Menzinger Schwestern - heute; in: Theodosius Florentini (1808-1865) - Vir famosus. Festschrift zum 200. Geburtstag. Hg. v. Christian Schweizer und Markus Ries. Luzern 2009 (Helvetia Franciscana 38) , 221-244.

Doka, Maria Crucis OSF (Menzingen): «Sie fanden ihn am andern Ufer». VONOS-Generalversammlung und Bildungstage 2009; in: Schweizerische Kirchen-Zeitung 177 (2009), 539-540.

Durrer, Marcel OFMCap: La fête des noces de l'agneau; in: Message (Revue du mouvement franciscain laïc, Saint-Maurice) 3/2009, 2-5.

Durrer, Marcel OFMCap: Un chemin pour la paix (psaume 85) ; in: Message (Revue du mouvement franciscain laïc, Saint-Maurice) 4/2009, 18-21.

Durrer, Marcel OFMCap: Qui, tu as arraché ma respiration à la mort; in: Message (Revue du mouvement franciscain laïc, Saint-Maurice) 5/2009, 17-20.

Durrer, Marcel OFMCap cfr. *Message.*

Egger, Gottfried OFM: Schwester Maria Bernarda Bütler - «Mein Leitstern ist das Evangelium»; in: Bruder Falke/frate falco/frère faucon (Nachrichten der Schweizer Franziskaner OFM/notiziario della custodia svizzera OFM/nouvelles de la custodie suisse OFM) 72/2008, 1-2.

Egger, Gottfried OFM: Rietital, Greccio; in: Franziskanische Botschaft 59/5 (2008), 18-19; 59/6 (2008), 18-19.

Egger, Gottfried OFM: Rietital, Fonte Colombo; in: Franziskanische Botschaft 60/1 (2009), 18-19; 60/2 (2009), 18-19.

Egger, Gottfried OFM: La Verna, der hl. Berg des Franziskus. Kapelle S. Maria degli Angeli; in: Franziskanische Botschaft 60/3 (2009), 18-19; 60/4 (2009), 18-19; 60/5 (2009), 18-19.

Egger, Gottfried OFM: Jacobus a Porta. Bruder Jacobus a Porta, ein Schweizer Franziskaner, der 1344 ins Heilige Land pilgerte; in: Im Land des Herrn (Franziskanische Zeitschrift für das Heilige Land) 63/1 (2009), 28-32.

Egger, Gottfried OFM: Sankt Johann in der Wüste. Ein Ort der Begegnung und des Gebets; in: Im Land des Herrn (Franziskanische Zeitschrift für das Heilige Land) 63 (2009), 60-63.

Egger, Gottfried OFM: Von Luzern bis zum Mittelpunkt der Welt. Die abenteuerliche Heilig-Land-Wallfahrt des Hans Schürpf; in: Im Land des Herrn (Franziskanische Zeitschrift für das Heilige Land) 63 (2009), 97-101.

Fäh, Linus OFMCap cfr. *Schweizer Kapuziner Provinz/Province Suisse des Capucins/Provincia Svizzera dei Cappuccini.*

Flammer, Barnabas OFMCap: Kraftlos und stark. Schriftgedanken über [2 Kor 12, 7-12]; in: St. Antonius von Padua (Zeitschrift Antoniushaus Solothurn) 83/1 (2009), 8-9.

Flammer, Barnabas OFMCap: In Ewigkeit nicht sterben? Schriftgedanken über [Joh 11, 17-27]; in: St. Antonius von Padua (Zeitschrift Antoniushaus Solothurn) 83/2 (2009), 8-9.

Flammer, Barnabas OFMCap: Das Hohelied der Heilsgewissheit. Schriftgedanken über [Röm 8, 31-39]; in: St. Antonius von Padua (Zeitschrift Antoniushaus Solothurn) 83/3 (2009), 8-9.

Flammer, Barnabas OFMCap: Ferien sind fürs Leben da. Schriftgedanken über [Mk 6, 30-33]; in: St. Antonius von Padua (Zeitschrift Antoniushaus Solothurn) 83/4 (2009), 8-9.

Flammer, Barnabas OFMCap: Verdanktes Leben. Schriftgedanken über [Psalm 30 ; in: St. Antonius von Padua (Zeitschrift Antoniushaus Solothurn) 83/5 (2009), 8-9.

Flammer, Barnabas OFMCap: Was müssen wir tun? Schriftgedanken über [Joh 6,24-29]; in: St. Antonius von Padua (Zeitschrift Antoniushaus Solothurn) 83/6 (2009), 8-9.

Flammer, Barnabas OFMCap: Mut-Probe; in: Franziskuskalender 93 (2010), 4-5.

Franziskanische Botschaft. Zeitschrift zur Vertiefung des christlichen Lebens im Geist des heiligen Franz von Assisi 58 (2007). Hg. von der Generaldelegation der Schweizer [Franziskaner]-Konventualen. Redaktion: *Klaus Renggli OFMConv.* Freiburg i. Ue., 2007.

Franziskanische Botschaft. Zeitschrift zur Vertiefung des christlichen Lebens im Geist des heiligen Franz von Assisi 59 (2008). Hg. von der Generaldelegation der Schweizer [Franziskaner]-Konventualen. Redaktion: *Klaus Renggli OFMConv.* Freiburg i. Ue., 2008.

Franziskanische Schweiz. Panorama 2008. Orte, Kurse, Reisen. Hg. INFAG-CH (Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft Schweiz). Redaktion: Tau-Team. Morschach 2007.

Franziskanische Schweiz. Panorama 2009. Orte, Kurse, Reisen. Hg. INFAG-CH (Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft Schweiz). Redaktion: Tau-Team. Morschach 2008.

Franziskuskalender 2010 (93. Jg.). Hg. von den Schweizer Kapuzinern. Redaktion: *Walter Ludin OFMCap.* Olten 2009.

Frères en marche. Revue missionnaire des Capucins suisses [olim: *Le Courrier d'Afrique.* Bulletin missionnaire des Capucins suisses] 54/1-5 (2008). Réd.: *Bernard Maillard OFMCap.* Ed. par Procure des Missions [des Capucins suisses], Fribourg. Bâle 2008.

Gallati, Raymund OFMCap cfr. *Schweizer Kapuziner Provinz/Province Suisse des Capucins/Provincia Svizzera dei Cappuccini.*

Geiger, Renata OSF (Baldegg): Der Herr hat gegeben…; in: Providentia 83/1 (2009), 3-11.

Germann, Wilhlem OFMCap: Einzelexerzitien; in: San Damiano 67 (2009), 76-83.

Graber, Marin OFMCap: Eine Art Interview mit dem Apostel Paulus; in: Providentia 82/4 (2008), 24-26.

Graber, Marin OFMCap: Der Apostel Paulus gibt ein offenes Zeugnis über sich selbst und ein klares Zeugnis für Jesus Christus (Phil 3, 7-11) ; in: Providentia 83/2 (2009), 3-11.

Grolimund, Raphael OFMCap: Die Gründung der Föderation St. Klara und ihr Promotor P. Arnold Nussbaumer; in: San Damiano 66 (2008), 4-9.

Grolimund, Raphael OFMCap: Dank für die Föderation St. Klara; in: San Damiano 66 (2008), 59-61.

Grolimund, Raphael OFMCap: Zum Jubiläumsfest der Föderation. Ein Gedicht; in: San Damiano 66 (2008), 61-65.

Grolimund, Raphael OFMCap: Paulus von Tarsus; in: San Damiano 67 (2009), 4-11.

Grolimund, Raphael OFMCap: Paulus und die Gemeinde in Korinth; in: San Damiano 67 (2009), 11-14.

Grolimund, Raphael OFMCap: Streiflichter durch die Exerzitien-Geschichte; in: San Damiano 67 (2009), 56-75.

Grolimund, Raphael OFMCap cfr. *San Damiano.*

Harder, Gertrud TORCap: Die Föderation St. Klara in meinen Erinnerungen; in: San Damiano 66 (2008), 10-32.

Heimgartner, Bernardin OFMCap: Erscheinung des Herrn 2009; in: Providentia 83/1 (2009), 14-16.

Helvetia Franciscana. Beiträge zur Geschichte der Brüder und Schwestern des hl. Franz und der hl. Klara in der Schweiz; Contributions à l'Histoire des Frères et des Sœurs de St. François et de Ste. Claire en Suisse; Contributi alla Storia dei Frati e delle Suore di S. Francesco e di S. Chiara in Svizzera 37/1-2 (2008). Herausgeber: *Provinzialat der Schweizer Kapuziner, Luzern.* Redaktion: Christian Schweizer. Basel/Reinach 2008.

Hinder, Paul OFMCap: Predigt zur Feier der Goldenen Profess [in Baldegg] ; in: Providentia 82/4 (2008), 38-41.

Huber, Thomas Morus OFMCap: Engagement für kirchliche Berufe: Wie man es auch sehen kann; in: Schweizerische Kirchen-Zeitung 177 (2009), 173-175.

Imbach, Josef OFMConv: Marienverehrung. Zwischen Glaube und Aberglaube. Düsseldorf 2008.

Imbach, Josef OFMConv: Ruf ins Leben. Mystik im Alltag. Würzburg 2009.

Imbach, Josef OFMConv: Ein Festmahl für alle; in: Franziskanische Botschaft 59/6 (2008), 4-7.

Imbach, Josef OFMConv: Das ganze Leben ins Gebet nehmen; in: Franziskanische Botschaft 60/2 (2009), 4-7.

Imbach, Josef OFMConv: Nachfolge, nicht Nachahmung!; in: Franziskanische Botschaft 60/5 (2009), 4-7.

Imbach, Josef OFMConv: Das «Prager Kindl» und sein Kleiderschrank ; in: Sendbote des hl. Antonius (Basilica des hl. Antonius - Messaggero di S. Antonio Editrice, Padova) 110/12 (2008), 18-19.

Imbach, Josef OFMConv: Die Kirche ist kein Konzern; in: Sendbote des hl. Antonius (Basilica des hl. Antonius - Messaggero di S. Antonio Editrice, Padova) 111/2 (2009), 21.

Imbach, Josef OFMConv: Erfinder des schmelzenden Genusses. Rodolphe Lindt; in: Sendbote des hl. Antonius (Basilica des hl. Antonius - Messaggero di S. Antonio Editrice, Padova) 111/2 (2009), 49.

Imbach, Josef OFMConv: Versklavt und vergessen. Verdingkinder; in: Sendbote des hl. Antonius (Basilica des hl. Antonius - Messaggero di S. Antonio Editrice, Padova) 111/3 (2009), 18-19.

Imbach, Josef OFMConv: Der König der Köche. Marie-Antoine Carême; in: Sendbote des hl. Antonius (Basilica des hl. Antonius - Messaggero di S. Antonio Editrice, Padova) 111/6 (2009), 42-43.

Imbach, Josef OFMConv: Fehler in Stein gemeißelt. Inschriften; in: Sendbote des hl. Antonius (Basilica des hl. Antonius - Messaggero di S. Antonio Editrice, Padova) 111/7-8 (2009), 18-19.

Imbach, Josef OFMConv: Hauptstraße der Melancholie. Via Giulia in Rom; in: Sendbote des hl. Antonius (Basilica des hl. Antonius - Messaggero di S. Antonio Editrice, Padova) 111/9 (2009), 20-21.

Imbach, Josef OFMConv: Königin der Gestirne. Die Mondsichelmadonna; in: Sendbote des hl. Antonius (Basilica des hl. Antonius - Messaggero di S. Antonio Editrice, Padova) 111/10 (2009), 18-19.

Imbach, Josef OFMConv: Franz von Assisi. Reformer oder Revolutionär?; in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 18-26.

Ingenbohler Schwestern cfr. *Schwesternverzeichnis. Institut der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl-Brunnen/Schweiz.*

Institut der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl-Brunnen/Schweiz cfr. *Schwesternverzeichnis. Institut der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl-Brunnen/ Schweiz.*

Isenring, Zoe Maria SCSC: Maria Theresia Scherer. Gründerin und Generaloberin (1825-1888); in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 194-195.

Isenring, Zoe Maria SCSC: In den Fußspuren des barmherzigen und gekreuzigten Jesus; in: Theodosia (Zeitschrift der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Institut Ingenbohl) 124 (2009), 126-134.

Ite. Illustrierte der Schweizer Kapuziner [olim: *Der Missions-Bote.* Missions-Nachrichten der Schweiz. Kapuziner-Provinz] 87/1-5 (2008). Redaktion: *Walter Ludin OFMCap.* Hg. v.d. Schweizer Kapuziner-Mission, Missionsprokura, Olten. Basel 2008.

Iten, Immaculata TORCap: Kloster Maria Hilf, Gubel. Chronik-Notizen zur Gründung der Föderation; in: San Damiano 66 (2008), 87-89.

Jenal, Lorena OSF (Baldegg): Bedrohte Familien in Papua Neu-Guinea; in: Franziskuskalender 93 (2010), 60-62.

Juchli, Liliane SCSC: Dank für den Preis für Abendländische Ethik und Kultur; in: Theodosia (Zeitschrift der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Institut Ingenbohl) 123/4 (2008), 39-47.

Jungo, Christiane SCSC: Pater Theodosius Florentini. Ein Mann für (fast) alles; in: WeltWeit (Zeitschrift für Mission, Entwicklung und Kultur) 49/4 (2008), 24-25.

Kapuzinerinnen cfr. *San Damiano.*

Kapuzinerinnen cfr. *Verzeichnis der Kapuzinerinnenklöster.*

Kehl, Benno OFM: Gelobt sei die Sonne. Mein afrikanisches Tagebuch. München 2009.

Kehl, Benno OFM: Gott ist gratis, aber nicht umsonst. Ein franziskanischer Streetworker unterwegs. München 2008.

Kehl, Benno OFM: Meditationen der Stille. Franziskanisch geprägte Spiritualität für unsere Zeit. München 2007.

Kehl, Benno OFM: Das Lied des Lichts. Der Sonnengesang des Franz von Assisi. München 2006.

Keller, Egon OFMCap cfr. *Direktorium Schweizer Kapuzinerprovinz.*

Kohler, Beatrice OSF (Baldegg): Zum Gehorsam aufgenommen; in: Providentia 82/4 (2008), 3-11.

Kolly, Louise-Henri SCSC: Die weltweite Entfaltung des Charismas von Pater Theodosius Florentini bei den Ingenbohler Schwestern; in: Theodosius Florentini (1808-1865) - Vir famosus. Festschrift zum 200. Geburtstag. Hg. v. Christian Schweizer und Markus Ries. Luzern 2009 (Helvetia Franciscana 38) , 245-262.

Köppel, Pascalina MFI: Die Kinder von Piura. Verlassen und ausgestoßen; in: WeltWeit (Zeitschrift für Mission, Entwicklung und Kultur) 49/4 (2008), 36-38.

Krummenacher, Rafaela TORCap cfr. *Lustenberger, Sabine TORCap; Krummenacher, Rafaela TORCap.*

Kunz, Hildegund OSF (Baldegg): 700 Jahre Kathedrale Hradec Králové; in: Providentia 83/1 (2009), 41-43.

Kuster, Niklaus OFMCap; Kreidler-Kos, Martina: Nueva cronología sobre Clara de Asís; in: Naturaleza y Gracia 55 (2008), 563-628.

Kuster, Niklaus OFMCap: Scouts im Franziskanerorden seiner Zeit; in: Schneider, Herbert OFM; Schlosser, Marianne; *Zahner, Paul OFM* (Hrg.): Duns-Scotus-Lesebuch. Mönchengladbach 2008, 309-313.

Kuster, Niklaus OFMCap: Franziskus - Rebell und Heiliger. Freiburg i. Brg. 2009.

Kuster, Niklaus OFMCap: Laurentius von Brindisi. Apostel auf den Straßen Europas. Kevelaer 2009.

Kuster, Niklaus OFMCap; Dienberg, Thomas OFMCap; Jungbluth cfr.: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freibrug i. Brg./Basel/Wien 2009.

Kuster, Niklaus OFMCap: Biografischer Überblick. Franz von Assisi. Ein inspiriertes Leben; in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 14-17.

Kuster, Niklaus OFMCap: Chronologie der franziskanischen Frühzeit; in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 27-39.

Kuster, Niklaus OFMCap: Freund aller Geschöpfe; in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 137-143.

Kuster, Niklaus OFMCap: Bruder jedes Menschen; in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 144-149.

Kuster, Niklaus OFMCap: Bernadino von Siena. Reformer und Volksprediger (1380-1444); in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 167-168.

Liem, Mirjam TORCap: Rückblick und Dank. Br. Raphael Grolimund 21 Jahre Ordensassistent; in: San Damiano 66 (2008), 78-82.

Ludin, Walter OFMCap: Wie kann die Milieuverengung überwunden werden? Zum Hintergrund der 24. Interdiözesanen Koordination der diözesanen und kantonalen Seelsorgeräte/IKO (7./8. November 2008 in Luzern); in: Schweizerische Kirchen-Zeitung 177 (2009), 211-212.

Ludin, Walter OFMCap: Eine neue Vision der Erde. Leonardo Boff und die Schöpfung; in: Ite 88/1 (2009), 12-15.

Ludin, Walter OFMCap: War Palästina wüst und leer?; in: Franziskuskalender 93 (2010), 101.

Ludin, Walter OFMCap: Typisch franziskanisch. Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung/GFS; in: Ite 88/3 (2009), 18-19.

Ludin, Walter OFMCap: Glossen. Ungereimtes über den Islam; in: Ite 88/4 (2009), 28-29.

Ludin, Walter OFMCap cfr. *Franziskuskalender.*

Ludin, Walter OFMCap cfr. *Ite.*

Ludin, Walter OFMCap; Schmucki, Maria Nicola TORCap: Licht am Kilimanjaro. Luzerner Missionspionierinnen in Tansania. Luzern 2009.

Lustenberger, Sabine TORCap; Krummenacher, Rafaela TORCap: Wege zum Sinn des Lebens. Logotherapie und Existenzanalyse; in: San Damiano 66 (2008), 65-69.

Lustenberger, Sabine TORCap: Dem Weg auf der Spur - Einzelbegleitete Exerzitien (20-30.Mai 2009); in: San Damiano 67 (2009), 83-84.

Maillard, Bernard OFMCap: Manege frei für den Frieden!; in: Paulus-Ruf 54/3 (2008), 7-9.

Maillard, Bernard OFMCap: Begegnung als Herausforderung und Chance. Zum Monat und Sonntag der Weltmission 2009; in: Franziskanische Botschaft 60/5 (2009), 20-21.

Maillard, Bernard OFMCap: Sr. Véronique Seuret de Courrendlin (1943-2009); in: Frères en marche 55/3 (2009), 22-23.

Maillard, Bernard OFMCap: Visite à l'imam du village. La fraternité interreligieuse; in: Frères en marche 55/4 (2009), 14-15.

Maillard, Bernard OFMCap: Inversion de la marche. Une conversion ecclésiale; in: Frères en marche 55/4 (2009), 38-40.

Maillard, Bernard OFMCap: L'amour fait des miracles; in: Frères en marche 55/4 (2009), 42-43.

Maillard, Bernard OFMCap: Ordinations inculturées à Kaolack; in: Frères en marche 55/4 (2009), 44-45.

Maillard, Bernard OFMCap cfr. *Frères en marche.*

Marquard, Pascal OFMConv: Sanierung Franziskanerkloster Freiburg; in: Franziskanische Botschaft 60/3 (2009), 22.

Märtens, Maria Raphael TORCap: Vesper in der Klosterkirche Wesemlin; in: San Damiano 66 (2008), 52.

Märtens, Maria Raphael TORCap: Föderationshymne; in: San Damiano 67 (2009), 29-41.

Mascher, Gabriela TORCap: Kurs der Föderation für alle Altersstufen (Antoniushaus Mattli, 19.-22. April 2009) ; in: San Damiano 67 (2009), 15-19.

Massy, Vincent de Paul OFMCap: François transporté de joie; in: Message (Revue du mouvement franciscain laïc, Saint-Maurice) 1/2009, 28-30.

Massy, Vincent de Paul OFMCap: De l'abattement à la joie intérieure; in: Message (Revue du mouvement franciscain laïc, Saint-Maurice) 2/2009, 28-29.

Massy, Vincent de Paul OFMCap: Se sentir porté. Un jour on nous annonça deux ans sur la «Mystique franciscaine»; in: Message (Revue du mouvement franciscain laïc, Saint-Maurice) 4/2009, 34-35.

Massy, Vincent de Paul OFMCap: Laissons François nous révéler son secret; in: Message (Revue du mouvement franciscain laïc, Saint-Maurice) 5/2009, 28-30.

Massy, Vincent de Paul OFMCap cfr. *Message.*

Menezes, Mildred OSF (Baldegg): Mein letzter Besuch in der Oberwaid; in: Providentia 83/1 (2009), 30-33.

Menzingen cfr. *Schwestern vom Heiligen Kreuz • Suore della Sancta Croce • Sisters of the Holy Cross • Sœurs de la Sainte Croix • Hermannas de la Santa Cruz.*

Menzinger Schwestern cfr. *Schwestern vom Heiligen Kreuz • Suore della Sancta Croce • Sisters of the Holy Cross • Sœurs de la Sainte Croix • Hermannas de la Santa Cruz.*

Merz, Laurencia FMM: Unsere wichtigste Aufgabe: Die Familie fördern; in: WeltWeit (Zeitschrift für Mission, Entwicklung und Kultur) 50/2 (2009), 20-21.

Message. Revue du mouvement franciscain laïc, CH-1890 St-Maurice. Rédaction: Brigitte Gobbé, *Marcel Durrer OFMCap,* Dominique Scheder, Philippe Schneider, *Vincent de Paul Massy OFMCap,* Renüe Grand - 2009/1-6. St-Maurice 2009.

Michaud, Marie-Angèle TORCap: Ein dynamisches Logo. Wort der Föderationsvorsteherin; in: San Damiano 66 (2008), 56-59.

Michaud, Marie-Angèle TORCap: Mütterlicher Besuch in Tansania; in: San Damiano 67 (2009), 15-16.

Milz, Daniela TORCap: Föderation aktuell - Wie geht es in Grimmenstein?; in: San Damiano 66 (2008), 82-84.

Müller, Adrian OFMCap: «Ich will selber!»; in: Franziskuskalender 93 (2010), 46-51.

Müller, Priska TORCap: Fünfzigjahr-Jubiläum der Föderation St. Klara; in: San Damiano 66 (2008), 50-51.

Nerlich, M. Anna TORCap cfr. *Verzeichnis der Kapuzinerinnenklöster.*

Nicolet, Eliane FMM: Aids-Waisen in Mosambik. Sie sollen leben!; in: WeltWeit (Zeitschrift für Mission, Entwicklung und Kultur) 50/1 (2009), 30.

Oehler, Kristin OSF (Baldegg): «Klosterherberge» – in Bourguillon; in: Providentia 83/3 (2009), 40-44.

Peng-Keller, Simon; *Schmucki, Albert OFM* (Hgg.): Aufbruchsfreude und Geistesgegenwart. Gestalten einer erneuerten christilichen Spiritualität. Zürich 2007 (Edition NZN).

Providentia [Quartalzeitschrift der Schwestern von der göttlichen Vorsehung, Baldegg]. Redaktion: *Martine Rosenberg OSF (Baldegg)*. Baldegg LU 82/1-4 (2008).

Providentia [Quartalzeitschrift der Schwestern von der göttlichen Vorsehung, Baldegg]. Redaktion: *Martine Rosenberg OSF (Baldegg)*. Baldegg LU 83/1-4 (2009).

Quadri, Riccardo OFMCap: La vera letizia francescana; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 98/3 (2008), 11.

Quadri, Riccardo OFMCap: Quale il vero Natale di Francesco?; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 98/4 (2008), 10-11.

Quadri, Riccardo OFMCap: La «discrezione» di Francesco; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/5 (2009), 16-17; 99/6 (2009), 20-21.

Quadri, Riccardo OFMCap: La sfida della povertà evangelica; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/7 (2009), 16-17.

Rast, Armgard OSF (Baldegg): Erfahrungsbericht. Seelsorge in den Heimen Thüringerhaus und St. Katharina Solothurn; in: Providentia 83/1 (2009), 40.

Regli, Josef OFMCap: Der neue Ordensassistent stellt sich vor; in: San Damiano 66 (2008), 75-77.

Regli, Josef OFMCap: Was mich bewegt; in: San Damiano 67 (2009), 27-28.

Regli, Josef OFMCap: Meine Erfahrungen mit dem Schweigegebet; in: San Damiano 67 (2009), 87-91.

Regli, Sigisbert OFMCap: «Gottes Spuren». 90 Jahre Seraphisches Liebeswerk Solothurn. 85 Jahre Schwesterngemeinschaft Seraphisches Liebeswerk Solothurn; in: St. Antonius von Padua (Zeitschrift Antoniushaus Solothurn) 83/5 (2009), 3-7.

Regli, Sigisbert OFMCap: Gott suchen?; in: St. Antonius von Padua (Zeitschrift Antoniushaus Solothurn) 83/6 (2009), 4-6.

Renggli, Klaus OFMConv: Licht im Alltag. Meditationen. Freiburg i.Ue. 2007.

Renggli, Klaus OFMConv cfr. *Franziskanische Botschaft.*

Rogger, Thea OSF (Baldegg): Epiphanie 2009; in: Providentia 83/1 (2009), 12-13.

Rosenberg, Martine OSF (Baldegg) cfr. *Providentia.*

Rossi-Pedruzzi, Edy OFMCap: Faido: Nuovo lezionario ambrosiano; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 98/4 (2008), 22-23.

Röthlin, Tabita OSF (Baldegg): Wir haben keine bleibende Stätte auf dieser Erde. Abschied vom Spital Wolhusen am 30. April 2009; in: Providentia 83/2 (2009), 33-38.

Rotzetter, Anton OFMCap: Es geht auch anders! Oder: Wider die so genannten Sachzwänge! Franz von Assisi und Theodosius Florentini und ihr gemeinsames Erbe; in: Theodosia (Zeitschrift der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Institut Ingenbohl) 123/4 (2008), 9-12.

Rotzetter, Anton OFMCap: Mystik und Mission bei Franz von Assisi; in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 92 (2008), 272-279.

Rotzetter, Anton OFMCap: Aufbruch zu einer neuen christlichen Spiritualität. Luzern 2009 (AKS: Innerschweiz auf dem Weg ins Heute 1).

Rotzetter, Anton OFMCap: Wider die sogenannten Sachzwänge! Das Erbe von Franz von Assisi und Theodosius Florentini; in: Schweizerische Kirchen-Zeitung 177 (2009), 677-680.

Rotzetter, Anton OFMCap: Antonius von Padua. Erster franziskanischer Theologe (1195-1231); in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap*, Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 159-160.

Rotzetter, Anton OFMCap: 60 Jahre voller Veränderungen. Franziskanische Bewegung in der Schweiz seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil; in: Ite 88/3 (2009), 4-7.

Rotzetter, Anton OFMCap; Müller, Andreas OFM: Präsenz des Franz von Assisi in der Welt; in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap*, Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 75-94.

San Damiano. Zeitschrift der Föderation St. Klara Schweizer Kapuzinerinnen 65 (2007), Hefte 1-2. Hg. v. d. Föderation St. Klara der Schweizer Kapuzinerinnen. Redaktion: *Maria-Susanna Barmet TORCap, Raphael Grolimund OFMCap*. Luzern 2007.

San Damiano. Zeitschrift der Föderation St. Klara Schweizer Kapuzinerinnen 66 (2008), Hefte 1-2. Hg. v. d. Föderation St. Klara der Schweizer Kapuzinerinnen. Redaktion: *Maria-Susanna Barmet TORCap, Raphael Grolimund OFMCap*. Luzern 2008.

San Damiano. Zeitschrift der Föderation St. Klara Schweizer Kapuzinerinnen 67 (2009), Hefte 1-2. Hg. v. d. Föderation St. Klara der Schweizer Kapuzinerinnen. Redaktion: *Maria-Susanna Barmet TORCap, Raphael Grolimund OFMCap*. Luzern 2009.

Sankt Antonius/St. Antonius von Padua [Zeitschrift der Schwesterngemeinschaft Seraphisches Liebeswerk Solothurn (SLS) Antoniushaus] 83/1-6 (2009). Hrg. v. Antoniushaus Solothurn. Redaktion: *Ottilie von Papius (SLS)*. Freiburg/Schweiz 2009.

Scherer, Thomas OSF (Baldegg): Internationale Franziskanische Konferenz IFC-TOR. Tagung in Assisi; in: Providentia 83/3 (2009), 45-48.

Schmid, Clarita OSF (Baldegg): Franziskus; in: Providentia 83/3 (2009), 54-55.

Schmucki, Albert OFM cfr. Peng-Keller, Simon; *Schmucki, Albert OFM*.

Schmucki, Albert OFM: Selbstbesitz und Hingabe. Die Freiheitsanthropologie des Petrus Johannis Olivi im Dialog mit dem modernen Freiheitsverständnis. Roma 2008.

Schmucki, Maria Nicola TORCap cfr. *Ludin, Walter OFMCap; Schmucki, Maria Nicola TORCap*.

Schmucki, Oktavian OFMCap: Bibliographie von Walbert Bühlmann OFMCap (1916-2007); in: Collectanea Franciscana 78 (2008), 613-684.

Schmucki, Oktavian OFMCap: 800 Jahre Franziskusorden; in: Schweizerische Kirchen-Zeitung 177 (2009), 278-285.

Schmucki, Oktavian OFMCap: John of Capistrano; in: Religion Past & Present, VII. Leiden 2009, 20.

Schmucki, Oktavian OFMCap: Jordan of Giano; in: Religion Past & Present, VII. Leiden 2009, 32-33.

Schmucki, Oktavian OFMCap: John of Capistrano; in: Religion Past & Present, VII. Leiden 2009, 90.

Schmucki, Oktavian OFMCap: Louis of Toulouse (Saint); in: Religion Past & Present, VII. Leiden 2009, 605.

Schmucki, Oktavian OFMCap: Naturforscher statt Prediger. Kapuziner Agostino Daldini (1817-1895); in: Franziskuskalender 93 (2010), 110-111.

Schneider, Herbert OFM; Schlosser, Marianne; *Zahner, Paul OFM* (Hrg.): Duns-Scotus-Lesebuch. Mönchengladbach 2008 (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität 26).

Schnöller, Andrea OFMCap: Lo smarrimento di Arjuna. Lo yoga della disperazione: un cammino di purificazione; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 98/3 (2008), 16-17.

Schnöller, Andrea OFMCap: Lo smarrimento di Arjuna. Il distacco affettuoso; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 98/4 (2008), 26-27.

Schnöller, Andrea OFMCap: Il silenzio è la rivelazione; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/5 (2009), 20-21.

Schnöller, Andrea OFMCap: Essere e agire insieme; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/6 (2009), 22-23.

Schnöller, Andrea OFMCap: Spiritualità in cammino; in: Messaggero (Rivista di cultura ed informazioni religiosa dei Frati Cappuccini della Svizzera Italiana) 99/7 (2009), 22-23.

Schweizer Kapuziner Provinz/Province Suisse des Capucins/Provincia Svizzera dei Cappuccini. Verzeichnis/Annuaire/Annuario 2009-2010. [Redaktion: *Linus Fäh OFMCap, Raymund Gallati OFMCap.* Luzern 2009].

Schwestern vom Heiligen Kreuz • Suore della Sancta Croce • Sisters of the Holy Cross • Sœurs de la Sainte Croix • Hermannas de la Santa Cruz, [Verzeichnis] Europa, Africa, América, Asia, Nr. 91 (2009). Hg. v. Generalat der Schwestern vom Hl. Kreuz - Mutterhaus Menzingen. Luzern 2009.

Schwesternverzeichnis. Institut der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Ingenbohl-Brunnen/Schweiz aus dem regulierten III. Orden des hl. Franziskus von Assisi. 2009. Ingenbohl-Brunnen/Schwyz 2009.

Seraphisches Liebeswerk Solothurn (SLS) Antoniushaus. Jahresbericht 2007. Solothurn 2008.

Spescha, Blandina SCSC: Weg von der Straße! Auf Stelzen in neues Leben; in: WeltWeit (Zeitschrift für Mission, Entwicklung und Kultur) 50/1 (2009), 32-33.

Spichtig, Isabel OSF (Baldegg): Minis[tranten]ausflug in den Europa-Park. Ein Erlebnis mit Geschichte; in: Providentia 83/3 (2009), 16-20.

Stäuble, Felicitas TORCap; Sutter, Maria Claudia TORCap: Heiligsprechung von M. Bernarda; in: San Damiano 66 (2008), 70-73.

Steiner, Claudia-Pia OSF (Baldegg): Herbergsuche auf dem Camino nach Santiago de Compostela; in: Providentia 82/4 (2008), 42-47.

Steiner, Tamara OSF (Baldegg): «Verwundbar und unbesiegbar» [- Die ersten sechs Kapitel des Buches Nehemia]; in: Providentia 82/4 (2008), 12-23.

Steiner, Tamara OSF (Baldegg): Bitte umkleiden! Bibelkommentar zu Röm 13,14; in: Providentia 83/1 (2009), 38-39.

Steiner, Tamara OSF (Baldegg): Leiden und Sinn erfahren; in: Providentia 83/3 (2009), 21-39.

Sutter, Maria Claudia TORCap cfr. *Stäuble, Felicitas TORCap; Sutter, Maria Claudia TORCap.*

Tachel, Xavier OFMConv: «Kommt zur Hochzeit...» (Mt 22,4) ; in: Franziskanische Botschaft 59/6 (2008), 10-11.

Tachel, Xavier OFMConv: Gewaltfreiheit: Eine Lebensaufgabe; in: Franziskanische Botschaft 60/1 (2009), 4-7.

Tachel, Xavier OFMConv: Das Leben - ein Gebet?; in: Franziskanische Botschaft 60/2 (2009), 10.

Tachel, Xavier OFMConv: Haben oder Sein?; in: Franziskanische Botschaft 60/3 (2009), 4-7.

Tachel, Xavier OFMConv: Franz, der katholische Denker?; in: Franziskanische Botschaft 60/4 (2009), 4-7.

Tachel, Xavier OFMConv: Was ist wichtig?; in: Franziskanische Botschaft 60/5 (2009), 10.

Thalmann, Arnolda OSF (Baldegg): Streiflichter aus Äthiopien; in: Providentia 83/2 (2009), 16-21.

Theodosia. Zeitschrift der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz Institut Ingenbohl. 123. Jahrgang (2008). Brunnen/Ingenbohl 2008.

Ueckert, Debora SCSC: Mit den Gefangenen leben. «Ein Engel im Steinblock»; in: WeltWeit (Zeitschrift für Mission, Entwicklung und Kultur) 49/4 (2008), 28-29.

Ueckert, Debora SCSC: Im Herzen des Kongos. Im Dienste des Volkes; in: WeltWeit (Zeitschrift für Mission, Entwicklung und Kultur) 50/1 (2009), 4-5.

Verzeichnis der Kapuzinerinnenklöster der Schweiz 2006. Hg. v. d. Föderation St. Klara der Schweizer Kapuzinerinnen. Redaktion: *M. Anna Nerlich TORCap.* Freiburg i. Ue. 2006.

Verzeichnis der Kapuzinerinnenklöster der Schweiz 2009. Hg. v. d. Föderation St. Klara der Schweizer Kapuzinerinnen. Redaktion: *M. Anna Nerlich TORCap.* Freiburg i. Ue. 2009.

Veuthey, Léon OFMConv (†): Eucharistie; in: Schneider, Herbert OFM; Schlosser, Marianne; *Zahner, Paul OFM* (Hrg.): Duns-Scotus-Lesebuch. Mönchengladbach 2008, 247-251 (originaliter: *Veuthey, Léon OFMConv:* Jean Duns Scot - Pensée théologique. Paris 1967, 154.176; op. part. traditum ab Herbert Schneider OFM).

Werlen, Nestor OFM Cap: Vom Gotthard nach Rom. P. Bernhard Christen, Generalminister der Kapuziner; in: Schweizerische Kirchen-Zeitung 177 (2009), 188-195.

Werlen, Nestor OFMCap: Franziskanisches Jahr. 800 Jahre später; in: WeltWeit (Zeitschrift für Mission, Entwicklung und Kultur) 50/4 (2009), 10.

Werlen, Nestor OFMCap: Verwegener Mut. Wie breitete sich das Christentum aus?; in: Franziskuskalender 93 (2010), 8-11.

Wetzel, Rita-Maria OSF (Baldegg): Das letzte Jahr und die letzten Tage der Oberwaid; in: Providentia 83/1 (2009), 17-26.

Wiederkehr, Dietrich OFMCap: Als der Mut noch teuer war. «Frieden wagen» beim Fastenopfer; in: Franziskuskalender 93 (2010), 67-70.

Willi, Jakob OFMCap: Grüße aus Borneo; in: Ite 88/4 (2009), 38-39.

Zahner, Paul OFM cfr. Schneider, Herbert OFM; Schlosser, Marianne; *Zahner, Paul OFM* (Hg.): Duns-Scotus-Lesebuch. Mönchengladbach 2008 (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität 26).

Zahner, Paul OFM: Gottesbeweis; in: Schneider, Herbert OFM; Schlosser, Marianne; *Zahner, Paul OFM* (Hg.): Duns-Scotus-Lesebuch. Mönchengladbach 2008, 158-161.

Zahner, Paul OFM: Christologie; in: Schneider, Herbert OFM; Schlosser, Marianne; *Zahner, Paul OFM* (Hg.): Duns-Scotus-Lesebuch. Mönchengladbach 2008, 233-239.

Zahner, Paul OFM: Neuer Apostel Jesu; in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./ Basel/Wien 2009, 150-156.

Zahner, Paul OFM: Raimundus Lullus. Philosoph, Logiker und Theologe (1232-1316); in: Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung, hg. v. *Niklaus Kuster OFMCap,* Thomas Dienberg OFMCap, Marianne Jungbluth OSF in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster). Freiburg i. Brg./Basel/Wien 2009, 189-190.

Zahner, Paul OFM: Armut als Feiheit; in: Bruder Falke/frate falco/frère faucon (Nachrichten der Schweizer Franziskaner OFM/notiziario della custodia svizzera OFM/nouvelles de la custodie suisse OFM) 72/2008, 1-2.

Ziegler, Marie-Ruth OSF (Baldegg): Abschied von der Oberwaid; in: Providentia 83/1 (2009), 27-29.

Ziegler, Marie-Ruth OSF (Baldegg): Einweihung der Klosterherberge in Baldegg; in: Providentia 83/2 (2009), 12-15.

Ziegler, Marie-Ruth OSF (Baldegg): Abschied vom St. Josefsheim in Susten; in: Providentia 83/2 (2009), 22-29.

Ziegler, Marie-Ruth OSF (Baldegg): Die Sehnsucht nach Gott wach halten; in: Providentia 83/3 (2009), 3-8.

Zurbriggen, Karin OSF (Baldegg): Zum Abschied ein Brief an Franziskus und Klara; in: Providentia 83/2 (2009), 30-32.

Anschriften Autoren
Adresses des auteurs
Indirizzi degli autori

Paul Martone, Pfarrer
Röm.-kath. Stadtpfarramt, Alte Simplonstr. 13, CH-3900 Brig
martone61@bluewin.ch

Oktavian Schmucki OFMCap, Dr. theol.
Regionalbibliothekar Deutschschweizer Kapuziner
Wesemlinstr. 42, CH-6006 Luzern
oktavian.schmucki@kapuziner.org

Johannes Schneider OFM, Dr. theol.
Seelsorger und Forscher
Franziskanerkloster, Franziskanergasse 5/Pf. 92, AT-5010 Salzburg
johannes.schneider@franziskaner.at

Christian Schweizer, Dr. phil.
Provinzarchivar Schweizer Kapuziner und Redaktor Helvetia Franciscana
Provinzarchiv Schweizer Kapuziner, Wesemlinstr. 42, CH-6006 Luzern
provinzarchiv.ch@kapuziner.org

Paul Zahner OFM, Dr. theol.
Lehrbeauftragter für franziskanische Spiritualität Universität Graz
Franziskanerkloster, Franziskanerplatz 14, AT-8010 Graz
paul.zahner@franziskaner.ch

Übersetzungen - traductions - traduzioni

Uta Teresa Fromherz OSF (Menzingen), Dr. phil.,
Archivarin Provinz Schweiz Schwestern vom Hl. Kreuz Menzingen:
Provinzarchiv, Mutterhaus, Postfach 13, CH-6313 Menzingen
uta.fromherz@institut-menzingen.ch

Chiara Noemi Bettinelli OSCl:
Monastero Clarisse, Ss. Francesco e Chiara
c/o Monastero San Giuseppe, via Cantonale 2a, CH-6900 Lugano
Clarisse.cademario@bluewin.ch

Gesamtverzeichnis Band 38 (2009)
Sommaire général tome 38 (2009)
Indice generale tomo 38 (2009)

Editorial - editoriale 5, 269

Darstellungen - articles - Articoli saggistici

Markus Ries
Religion als Herausforderung für die frühe Bürgergesellschaft.
Theodosius Florentini als Beispiel 11

Victor Conzemius
«Es müssen die Fabriken zu Klöstern werden!»
Die sozialen Initiativen von Theodosius Florentini in ihrer Zeit 25

Christian Schweizer
Theodosius Florentini und die Schweizer Kapuziner des 19. Jahrhunderts 43

Martin Müller
Theodosius Florentini in Diaspora und in Volksmissionen 75

Ephrem Bucher OFMCap
Warum ein Symposium für Theodosius Florentini in Zürich? 95

Lothar Samson
Theodosius Florentini und der Geist christlicher Mystik:
Ein Beitrag zur Rezeption Johann Michael Sailers in der Schweiz 105

Uta Teresa Fromherz OSF (Menzingen)
Bernarda Heimgartner und Theodosius Florentini 165

Esther Vorburger-Bossart
Theodosius Florentini und die pädagogische Idee:
Das Beispiel von Ingenbohl 191

Maria Crucis Doka OSF (Menzingen)
Auf Theodosius Florentinis Spuren bei den Menzinger Schwestern - heute 221

Louise-Henri Kolly SCSC
Die weltweite Entfaltung des Charismas von Pater Theodosius Florentini
bei den Ingenbohler Schwestern 245

Paul Zahner OFM
Armenmutter im Freulerpalast.
Schwester Maria Theresia Scherer in Näfels 1850-1851 271

Paul Martone
Ein Kapuziner aus Brig. Eugen Heiss (1798-1860) 290

Rezensionen - recensions - recensioni
Hinweise - indications - indicazioni

Ursula Brunold-Bigler: Arbeiterschaft und Kapuziner.
Hundert Jahre katholische Pfarrei Igis-Landquart-Herrschaft 1908-2008
(Oktavian Schmucki OFMCap). 301

Alain Bosson: L'atelier typographique de Fribourg (Suisse).
Bibliographie raisonnée des imprimés 1585-1816
(Oktavian Schmucki OFMCap) 303

Induamur arma lucis. Die Gymnasialverbindung Struthonia Stans 1909-2009.
Hg. v. Patrick Frey
(Christian Schweizer) 307

Gottfried Egger OFM: Bruder Franz und Schwester Klara.
Zwei eucharistische Heilige.
(Johannes Schneider OFM). 310

Walter Ludin OFMCap, Maria Nicola Schmucki TORCap
Licht am Kilimanjaro. Luzerner Missionspionierinnen in Tansania
(Christian Schweizer) 311

Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung.
Hg. v. Niklaus Kuster OFMCap, Thomas Dienberg OFMCap,
Marianne Jungbluth OSF
(Christian Schweizer) 312

Bibliographie - bibliografia (Christian Schweizer)
Publikationen franziskanischer Ordensleute in der Schweiz
Franziskanische Periodika und Zeitschriften in der Schweiz
Publications des religieux franciscains en Suisse
Périodiques et revues franciscaines en Suisse
Pubblicazioni di religiosi francescani in Svizzera
Periodici e riviste francescane della Svizzera 315

Anschriften Autoren
Adresses des auteurs
Indirizzi degli autori 263, 329

Gesamtverzeichnis Band 38 (2009)
Sommaire général tome 38 (2009)
Indice generale tomo 38 (2009)

Hinweise - Indications - Indicazioni

Editorial - Editorial - Editoriale

Urs Brunold-Bigler, Arbeiterschaft und Kapuziner.
Hundert Jahre katholische Pfarrei Igis-Landquart-Herrschaft 1909-2009.
(Oktavian Schmucki OFMCap) 301

Darstellungen - articles - saggi

Alain Bosson, L'atelier typographique de Fribourg (Suisse).
Bibliographie raisonnée des imprimés 1585-1916
(Oktavian Schmucki OFMCap) 307

Markus Ries
Religion als Herausforderung für die freie Gesellschaft.
Theodosius Florentini und die Gymnasialverbindung Stadtpfarrei Stans 1909-2009.
Hg. v. Patrick Frey
(Christian Schwarzer) 320

Valentin Cenzenius
«Es müssen die Fabriken zu Klöstern werden!»
Die sozialen Initiativen von Pater Theodosius Florentini
Gottfried Egger OFMCap, Bruder Irenäus und Schwester Mara
Zwei eucharistische Heilige.
(Johannes Schneider OFM) 43

Urban Schwerzer
Theodosius Florentini und die Schweizer Kapuziner des 19. Jahrhunderts
Walter Ludin OFMCap, Maria Nicola Schmucki TORCap
Licht am Kilimanjaro. Luzerner Missionsbrüderinnen in Tansania
(Christian Schwarzer) 55

Martin Müller
Theodosius Florentini in Disentis und in Volksmissionen
Inspirierte Freiheit. 800 Jahre Franziskus und seine Bewegung
Hg. v. Niklaus Kuster OFMCap, Bonifaz Dienstberg OFMCap
Marianne Jungbluth OSF
(Christian Schwarzer) 67

Christian Schwarzer
Theodosius Florentini und die Capuzinerinnen
Ein Beitrag zur Kerzenfabrik Sursee
Bibliographie - bibliografia (Christian Schwarzer) 107

Uta Teresa Frombartz OSB
Publikationen franziskanischer Ordensleute in der Schweiz
Franziskanische Periodika und Zeitschriften in der Schweiz
Bernardo Heimgartner
Publications des religieux franciscains en Suisse
Periodiques et revues franciscaines en Suisse
Pubblicazioni di religiosi francescani in Svizzera
Periodici e riviste francescane della Svizzera 117

Esther Vorburger-Bossard
Theodosius Florentini und die pädagogische Bewegung
Beispiel von Ingenbohl 129

Maria Crucis Doka OSF (Menzingen)
Auf Theodosius Florentinis Spuren bei den Menzinger Schwestern 139

Anschriften Autoren
Adresses des auteurs
Indirizzi degli autori 245

Lucia Kolly SCSC
Die weltweite Entfaltung des Charismas von Pater Theodosius Florentini
bei den Ingenbohler Schwestern 245

Paul Zahner OFM
Armenmutter im Freuler-Palast
Schwester Maria Theresia Scherer in Näfels 1850-1851 271