Katolsk mission och kvinnlig motkultur: Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856-1936

Werner, Yvonne Maria

2002

Link to publication

Citation for published version (APA):

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.
Kvinnlig motkultur
och katolsk mission

Sankt Josefystrarna
i Danmark och Sverige
1856–1936
Abstract

Werner, Yvonne Maria.
Katolsk mission och kvinnlig motkultur.
Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856-1936/
Catholic Mission and Female Counter-Culture.
The Sisters of St Joseph in Denmark and Sweden 1856-1936.
Department of History, Box 2034, 220 02 Lund.

Published in april 2002. ISBN 91-89684-00-1. Number of pages 360.

The study is about the work of the Catholic Sisters of St Joseph in schools, health care and parish work in Denmark and Sweden, and with some references to Norway, from the time the first sisters arrived in 1856 until the mid-1930s. These sisters belonged to a French community, whose mother house was at Chambéry in Savoy. The sisters' social activities in the Nordic countries were in the service of the Catholic mission but it was also an emanation of an alternative emancipation strategy with the aim of safeguarding the independence of the community. The majority of the Sisters of St Joseph who were active in the Nordic countries were from Catholic countries although in the course of time more and more women from the Nordic countries joined the community, whose Nordic communities were therefore, like the Nordic church as a whole, "multinational" and to some extent also multicultural. This work has an interdisciplinary approach focusing on culture, spirituality and gender. It is about the culture of religiously-motivated women in a male-dominated, hierarchically organised church structure, but also about the meeting between this female culture and its bearers and Nordic society imbued by protestantism. Theories and models developed in more modern sociology of religion, women's and cultural historical research serve as the theoretical framework of my work. The study emphasises the character of the Sisters of St Joseph as a female counter-culture in the Nordic society, a third way between protestant "familism" and striving towards bourgeois emancipation.
Kvinnlig motkultur och katolsk mission

Sankt Josefsystrarna
i Danmark och Sverige
1856–1936

YVONNE MARIA WERNER

Veritas Förlag

Jag har använt mig av källmaterial från en rad arkiv runt om i Europa och därvid fått hjälp av kunniga arkivarier. Ett särskilt tack vill jag rikta till josefsystrarna Madeleine, Elisabeth och Getrud, vilka på olika sätt bistått mig i mitt arbete med materialet i chambérykongregationens arkiv i Köpenham, Chambéry och Stockholm. Professor emerita Birgitta Odén och förutvarande arkivarien på handskriftsavdelningen i Lund Per Ekström har läst mitt arbete i manuskript och gett mig många värdefulla kommentarer och förbättringsförslag. Mitt arbete har finansierats av Vetenskapsrådet och NOS-H. Ett anslag från Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk forskning och ett resestipendium från Vetenskapssocieteten i Lund gav mig möjlighet att lägga upp projektet och göra en första inventering av källmateria-

All vetenskaplig forskning präglas av subjektiva premisser, vilka bestäms av kulturell prägling, världsbild och ideologiska och/eller religiösa preferenser. För läsaren kan det därför vara av intresse att veta att jag är katolik och därtill konvertit och att detta utgör bakgrunden till mitt intresse för nyare nordisk katolsk kyrko- och kulturhistoria. Den katolska kyrkans återetablering i Norden var en frukt av katolsk mission, och i detta missionsarbete spelade de katolska ordenssystrarna en central roll. Jag har i min bok velat fästa uppmärksamheten på denna kvinnliga missionsinsats och på det kulturmöte som ägde rum då de till största delen utlandsfödda Sankt Josefsystrarna gav sig i kast med att genom sina verksamheter sprida kunskap om och söka vinna människor för den katolska tro som var fundamentet i deras liv. Men dessa kvinnor representerade inte bara en för nordiska förhållanden främmande och på många sätt avvikande religionsform utan också en alternativ ”feminism” – kort sagt en religiöst präglad kvinnlig motkultur. I dagens nordiska samhälle har de katolska ordenssystrarna, liksom den katolska kyrkan i stort, inte längre denna prägel av motkultur på samma sätt som tidigare. Önskan att finna svar på frågan varför det är så och vilka faktorer som framkallat denna förändring har varit en viktig drivkraft för mig att skriva denna bok.

Lund påsken 2002

Yvonne Maria Werner
Innehåll

9 Inledning
Problemområde och teoretiska ramar 12, Studiens uppläggnings 17,
Forskningsläge och källmaterial 22

Kapitel I

KVINNLIGT ORDENSLIV PÅ TRÖSKELN TILL DET MODERNA

27 Ordensliv i den tridentinska reformens skugga
De socialkaritativa kongregationerna 29, Sankt Josefssystrarna
och ”den lilla planen” 32

36 Restauration och katolsk expansion
Marie-Félicité – en generalpriorinna i takt med tiden 38

42 Den katolska kyrkans återkomst till Skandinavien
Religionsfrihet och katolsk mission 46

49 Josefsystarnas etablering i Köpenhamn
Den första svåra tiden 52, Vändpunkten 56

57 Romerska missionsstrategier i Norden
Nationella konflikter 58

61 Josefsystrarna och kampen om den svensk-norska missionen
Josefsystrar och barnabitfäder 63, Josefsystrarnas ställning befästs 68

72 Den heliga ordensregeln
Detaljreglerat dagsprogram 75, Rekrytering och utbildning 77,
Tidsandans speglingar 80

84 Fortsatt expansion på det skandinaviska missionsfältet
Långsam expansion i Sverige och Norge 85, Framgångar på
det danska missionsfältet 88

Kapitel II

ETT KATOLSKT SJUKVÅRDS- OCH SKOLIMPERIUM PÅ NORDISK GRUND

93 Josefsystrarnas danska skolapostolat
Franska skolor i Danmark 97, Verksamheten vid församlingsskolorna 101

104 Pedagogik i den katolska missionens tjänst
Katolsk skolkultur 108, Skolan som en identitetsskapande 112

116 Josefsystrarna, sjukvården och missionen
Sankt Josephs Hospital 118, Sjukvård i missionens tjänst 122
Kapitel III

KVINNLIKT KOMMUNITETSLIV I MÅNGKULTURELL MILJÖ

179 Entreprenörskap och missionsanda
Danska josefsystrar och nya kommunitter 181, Franska ordenssystrar etablerar verksamheter på nordisk mark 188

195 Josefsystrarna och det katolska församlingslivet
Josefsystrarna som förebilder för det katolska troslivet 197, Konkurrens, konflikt och samverkan 200

206 Katolsk ordensspiritualitet i praxis
Novitiatet – en utbildning för ordenslivet 208, Ordensdisciplinen och lydnadens svåra konst 214, Nationalismen och konsten att älska sina fiende 222, Trosföreställningar och religiös praxis 229

240 Josefsystrarnas nordiska mission i retrospektiv belysning
Kvinnlig mission ifrågasatt 242, Ordensregler och organisationsstruktur 245, Skola och sjukvård i missionens tjänst 247, Konfessionella och ideologiska perspektiv 250, Josefsystrarnas spiritualitet i praxis – en alternativ emancipationsrörelse? 254, Katolskt ordensliv i skuggan av andra vatikankonciliet 257

261 Fotnoter
Fotnoter Inledning 261, Fotnoter Kapitel I 269, Fotnoter Kapitel II 286, Fotnoter Kapitel III 307

319 Källor och litteratur

339 Personregister

345 Résumé en français
Inledning


Men medan man inom forskningen allt mer kommit att uppmärksamma det reli-
giösa engagemanget som en positiv kraft i kvinnors liv och verklighet har man i mediadebatten främst koncentrerat sig på religionens negativa effekter. Kritiken har framför allt gällt islam. De islamiska samfundens växande numerära styrka har gett upphov till farhågor, eftersom de företräder värderingar som på viktiga punkter avviker från den nordiska samhällsmodellen och dess jämställdhetsdoktriner.9 Islam anses med andra ord utgöra ett hot mot det nordiska samhällets kultur och grundläggande värderingar, inte minst då vad gäller synen på kvinnans roll i samhället. För hundra år sedan fördes en liknande debatt i media. Då gällde det katolicismen, vilken genom religionslagarnas liberalisering vid mitten av 1800-talet åter fått fast fot i de nordiska länderna.10 Men då som nu spelade diskursen om kvinnans plats i samhället en central roll.


i början av 1960-talet framställdes katolicismen i allmänhet och klostren i synnerhet som ett reellt hot mot nordisk identitet och nordiska värderingar, vilket kom klart till uttryck i samband med den mediadebatt som upprättandet av ett karmelitkloster i skånska Glumslöv utlöste.13

Men det var inte bara i den katolska världen som klostertanken var en levande realitet. Även på evangelisk-lutherskt håll fanns klosterliknande kvinnliga kommuniteter. De sjukskötterskeanstalter som grundades under 1800-talets lopp hade mycket gemensamt med de katolska kongregationer som ägnade sig åt sjukvård. Sjukskötterskeutbildningen var konfessionellt bunden, och de sjuksköterskor som utbildades vid de prestigefyllda evangelisk-lutherska diakoniss- och sjukskötterskeanstalterna, liksom de sjukvårdande katolska ordenssystrarna, knutna till ett moderhus, bar en särskild dräkt och förväntades vara ogifta.14 Skillnaden var att de inte avlade några ”eviga löften”. Med den anglikanskt påverkade högkyrkliga rörelsen i början av 1900-talet väcktes intresset också för ett mer kontemplativt klosterliv. En rad brödraskap upprättades och i anknytning till dem bildades sedan systragemenskaper, vilka kom att bilda utgångspunkten för de kvinnliga evangeliska kloster som grundades från 1950-talet och framåt. Även dessa klosterkommuniteter blev föremål för en våldsam debatt och mötte stark kritik både inom och utom de evangelisk-lutherska folkkyrkor. I dag utgör de kvinnliga klosterkommuniteterna, de katolska såväl som de protestantiska, en etablerad livsform i Nordens religiösa liv.15

Den gradvisa förändringen av den tidigare så negativa synen på kloster och klosterliv sammanhänger med att den katolska kyrkan numera är en accepterad och integrerad faktor i det nordiska samhället. Visserligen riktas det även i dagens mediadebatt ibland viss kritik mot den katolska kyrkan. Men den framstår, trots att dess medlemmar till stor del har utländsk bakgrund, inte som främmande och farliga på samma sätt tidigare.16 Detta beror till en del på att de nordiska samhällena sedan 1960-talet utvecklats i riktning mot större öppenhet, pluralism och kulturell mångfald, men också på den djupgående omvandling som den katolska kyrkan genomgått under samma period. Genom andra vatikankonciliet (1962-1965) och den efterföljande reformverksamheten lades grunden till en mer öppen form av katolicism, vilket lett till en gradvis anpassning av den katolska kulturen till det rådande sekulära paradigm i västvärlden och till att tanken på en specifik katolsk livsåskådning uppvisits.17 Därmed har också skillnaderna mellan katolskt och protestantiskt och mellan nordiskhet och katolicism blivit betydligt mindre framträdande än tidigare. Men före 1960-talet var dessa skillnader klart markerade, och de manifierade sig särskilt tydligt i det katolska klosterlivet. Klostren med dess stränga disciplin och krav på lydnad och underordning uppfattades därför av många nordiska kritiker som det mest fulländade uttrycket för katolskt tänkande och katolsk mentalitet och som ett hot mot samhällelig moral och statlig myndighet.18


Den ideologiskt betingade motsättningen till den moderna statsmakten och strä- van att skydda de troende från den sekulära världens inflytelser ledde till att den katolska hierarkin i samverkan med de allt starkare katolska lekmannärelserna byggde upp ett system av organisationer och föreningar av alla de slag, alltifrån reli-

Men fram till dess gällde det slutna katolska särsamhället som riktmärke. Katolicismen var inte bara en religiöst präglad livsform utan också en världsvida ambitioner. Detta tog sig också uttryck på missionens område och ledde till ökade katolska missionsinsatser världen över, också i protestantiska länder.23 Med utgångspunkt från den dåvarande katolska ecklesiologin (kyrkosynen), som starkt betonade den katolska kyrkans anspråk på att ensam vara Kristi sanna kyrka, betraktades nämligen även formellt kristna men icke-katolska områden som missionsfält och var därmed underställda den romerska missionskongregationen, Sacra Congregatio de Propaganda Fide, och dess kardinalprefekt.24 För Nordens del kvarstod denna missionsstatus officiellt ända fram till 1977, då de nordiska stiften erhöll status av fullvärdiga lokalkyrkor. Vid den tidpunkten hade den aktiva missionsverksamheten emellertid sedan länge upphört.25

Före andra vatikankonciliet syftade den katolska missionen alltså inte bara till att förmedla den kristna tron till hedningar utan också till att återföra icke-katolska kristna till den katolska kyrkans gemenskap. Denna rekatoliceringsverksamhet var framgångsrik, och från mitten av 1800-talet och framåt sökte sig en ständig växande ström av konverter till den katolska kyrkan.26 Efter den ecklesiologiska nyorienteringen i samband med andra vatikankonciliet, då den katolska kyrkan modifierade sitt absoluthetsanspråk och samtidigt accepterade ekumenisk samverkan som ett medel att nå kristen enhet, har konversion till den katolska kyrkan alltmer blivit en fråga om personlig övertygelse.27 Men under den här aktuella perioden var en katolsk konversion inte bara ett uttryck för personlig tro utan innebar samtidigt ett markerat avståndstagande från det religiösa samfund det tills tillhörte.28 Detta gav den katolska konversionsrörelsen en utmanande karaktär, vilket förklarar de skarpa reaktioner den katolska verksamheten ibland framkallade från protestantiskt håll.

Denna katolska missionsoffensiv riktade sig också mot Skandinavien, där man i skydd av den liberaliserade religionslagstiftningen kunde bygga upp ett nät av församlingar och missionsstationer. Särskilt framgångsrik var man i Danmark, där det sedan 1849 rådde i det närmaste total religionsfrihet.29 Liksom inom de evangelikala
frikyrkorna fungerade församlingsbildningen som ett viktigt missionsinstrument. De katolska präster och ordenssystrar som var verksamma i de nordiska länderna hade alltså inte bara till uppgift att ta sig an de katoliker som redan fanns i området, utan de skulle också bedriva mission och försöka vinna konvertiter. Här ställer sig frågan hur den katolska missionsverksamheten och strävan att utveckla integrala katolska miljöer påverkade josefisystrarnas verksamhet i Danmark och Norden. Att systrarna var ivriga att sprida kunskap om den katolska tro som var själva livsnerven i deras ordensliv är självklart. Men uppfattade de sig verkliga primärt som missionärer? Eller har denna missionsretorik kanske främst varit något som använts från missionsledningens sida i förhållande till den romerska kyrkoledningen och de missionsorganisationer som finansierade den katolska verksamheten i Norden?

Den andra förklaringsmodellen anknyter till den hypotes om den lutherska kallelselärans betydelse i det moderna nordiska samhället som utvecklats av Inger Hammar. Hon har visat att denna kallelselära, som för kvinnans del innebar att hennes enda egentliga uppgift bestod i att vara maka och mor, fortfarande i början av 1900 hade en stark ställning i det nordiska samhället och att den fungerade som en slags allmänt erkänd samhällsideologi långt efter det att den lutherska bekännelsen som sådan förlorat sin normativa ställning. Många av den tidiga kvinnorörelsens pionjärer utgick, direkt eller indirekt, från den lutherska kallelselärens kvinnosyn, och deras sociala aktiviteter utanför den husliga sfären legitimerades genom att denna sfär vidgades till att även omfatta sociala, och så småningom också socialpolitisiska, aktiviteter utanför hemmet. Åkentskapet framhåvdes samtidigt som det celibatära klosterlivet förkastades som onaturligt och oetiskt. Sjuksköterskor och diakonissor förvandrades visserligen leva i celibat, men det normala ansågs vara att detta endast utgjorde en övergående fas i livet. Målet var åkentskapet, och de filantropiskt verksamma äldre ogifta kvinnorna betraktades snarast som överblivna ungmor.30

Här är det viktigt att ta fasta på att klosterlivet förömdes och att kvinnans kallelse exklusivt knöts till make, hushåll och – som en anpassning till samhällets strukturförändring – sociala aktiviteter. Klosterlivet som ett livslångt kall tycks alltså rimma illa med det rådande normsystemet i det nordiska samhället vid denna tid. Fredrika Bremer och andra pionjärer inom den nordiska kvinnorörelsen argumenterade visserligen för ett yrkesinriktat alternativ för ogifta kvinnor. Men detta försök att frigöra kvinnan från den genom äktenskapet givna könsrollen slog aldrig särskilt väl ut.31 Denna alternativa kvinnoroll stod i alltför krass motsättning till den lutherska kallelselärens normsystem för att kunna utvecklas på evangelisk-luthersk grund, och den gick stick i stäv med den liberala och socialistiska kvinnorörelsens kvinnoideal.32 Man frågar sig här hur de nordiska kvinnor som kände sig kallade att bli ordenssystrar hanterade denna motsättning. Och vilken betydelse hade den katolska kallelseläran, vilken ju i motsats till den lutherska starkt framhåver just klosterkallet, i detta


En tredje förklaringsmodell är den hypotes om klerikalisering som emancipationsstrategi som utarbetats inom ramen för den nya konfessionaliseringsforskningen i Tyskland. I nyare studier om katolska kvinnliga kongregationer i det tidigmoderna Europa har man pekat på hur de religiöst engagerade kvinnorna genom att ta fasta på de av manliga teologer utformade religions och etiska reformidealen kom att medverka aktivt och gestaltande i kyrka och samhälle. Det intressanta i sammanhanget är att dessa ideal egentligen var tänkta för ordensmän och präster. För kvinnor gällde liksom tidigare ett mera passivt ideal, och det tridentinska konciliet (1646-1564) inskärpte de gällande klausurföreskrifterna. Men, som den tyska historikern Anne Conrad visat, kunde kvinnorna genom att slutas sig samman i ”klerikalt” inspirerade, ordensliknande (semireligiösa) sällskap undgå klausurföreskrifterna och aktivt delta i det kyrkliga livet på sina villkor och utifrån egna erfarenheter. Många av dessa kvinnorörelser kom sedermera att förbjudas eller tvingas att anpassas sig till det tridentinska regelverket. Men idealen levde kvar och väcktes till nytt liv med de socialt
inriktade kvinnliga kongregationer som i stort antal grundades under 1800-talet.36

Det var denna typ av systrakongregationer som var verksamma i Norden. Med sin utåtriktade verksamhet, genom sina skolor, sjukhus och vårdhem, kom dessa ordenssystrar att spela en central roll i den katolska kyrkans liv i de nordiska län-
derna. Detta gällde inte minst josefsystrarna, vars första kommuniter, det vill säga klostergemenskaper, tillkort kom under 1600-talets första hälft och som därför kan sägas vara direkta arvtagar till de tidigmoderna ”semireligiösa” kvinnorörelserna och deras traditioner. Hos dessa tidigmoderna föregångare kan man iakta ett emancipatoriskt inslag. Kvinnorna hävdade här med framgång sin rätt att aktivt och gestaltande få delta i det religiösa livet och det kyrkliga arbetet, dock utan att ifrågasätta kyrkans hierarkiska och klerikal struktur. Finner man sådana tendenser även hos josefsyst-

Konske kan man i detta sammanhang rent av tala om en emancipatorisk katolsk kvinnokultur och ett alternativ till den borgerligt liberala kvinnorörelsens jämlikhetsstrategier – kort sagt: en kvinnlig motkultur inom den moderna kvinnorörelsen. I

Josefsystrarna i Norden representerade två olika kategorier. Majoriteten utgjordes av utländska ordenssystrar som av moderhuset i Chambéry sänats till de nordiska länderna, men med tiden kom ett växande antal nordiska kvinnliga konvertiter att söka sig till denna kongregation. Konvertiterna övergår från en kulturell kontext till en annan och de utländska ordenssystrarna utgör ett ”främmande” element i det nordiska samhället. I båda fallen sker ett möte mellan det nordiska och det katolska i dess olika gestaltningar. De utländska systrarnas konfronterades med den av reformatoriskt tänkande formade nordiska kulturen och de nordiska systrarna hade att infoga sig i en för dem på många sätt främmande katolsk kulturtradition. Josef-

Josefsystrarnas kommuniter utgör därmed ett instruktivt exempel på de skillnader och motsättningar som fanns – och fortfarande finns – mellan ”katolska” och ”nord-

Frågan om dessa kulturellt betingade motsättningar och deras betydelse för den katolska kyrkans arbete i Norden i allmänhet och för josefsystrarnas verksamhet i synnerhet spelar en central roll i min undersökning.

Jag kommer vidare att göra utblickar mot 1960-talet, då andra vatikankoncillets reformer ledde till en omprövning av ordenslivets premissor och till en genomgri-
pande omgestaltning av ordenslivet som sådant, inte minst inom de aktiva, socialt inriktade ordnarna. I konciliedekretet Perfectae Caritatis (1965) uppmanas ordens-
folket att söka sina andliga rötter men också att anpassa ordenslivet efter den mo-
dernas tidens krav. Genom att göra en komparativ studie av josefsystrarnas ordensliv före och efter reformerna framträder kongregationens spiritualitet och dess genomslag i den praktiska verksamheten under den så kallat förkonciliära perioden i kläre belysning. Man kan se reformerna som en liberalisering och som en utveckling mot ökad formell jämställdhet mellan ordenssystrar och -bröder och mellan präster och ordenssystrar. Men de kan också förstås som ett uttryck för en strävan att nedtona ordenslivets specifika egenvärde till förmån för ett gemensamt socialt kall för alla kristna. Frågan är här vilken betydelse den tidigare skarpa avgränsningen gentemot lekmannavärlden haft för josefsystrarnas spiritualitet och verksamhet i Norden under den här aktuella perioden och vilka effekter förändringarna efter andra vaticanconciliet fått härvidlag?

**STUDIENS UPPLÄGGNING**

Det övergripande syftet med min studie är att utifrån de ovan angivna teoretiska infallsvinklarna skildra och analysera josefsystrarnas religiösa liv och spiritualitet och deras insatser inom skolväsende, sjukvård och församlingsarbete i Danmark och Sverige och med utblick mot Norge. Undersökningen är indelad i tre kapitel.


Chambérykongregationens konstitutioner, vilka godkändes av den Heliga stolens 1861 och i utvidgad form 1875, utgör tillsammans med dess direktorium, alltså en samling med tillämpningsbestämmelser, från 1878 en viktig källa när det gäller att rekonstruera systrarnas spiritualitet. Inom spiritualitetsforskningen, vilken är särskilt utvecklad i Frankrike, har detta begrepp använts som ett analysinstrument för att beskriva olika religiösa livsformer. Det är också så jag kommer att använda begreppet i min analys av josefsystrarnas ordensregel. Frågan om spiritualiteten kon-
kreterades i systrarnas praktiska verksamhet och religiösa praxis i de nordiska län-
derna behandlas i de två följande kapitlen. Systrarnas spiritualitet i teori såväl som i
praxis måste givetvis ses mot bakgrund av den allmänna utvecklingen inom det ka-
tolska fromhetslivet vid denna tid.40

Jag kommer här också att blicka fram mot utvecklingen efter andra vatikancon-
ciliet och den reform av ordenslivet som initierades med conciliedekretet Perfectae
Caritatis från 1965. För josefsystrarnas del utmynnade detta reformarbete i nya konst-
itutioner, vilka godkändes av kongregationen för ordensfolket 1984. Man har be-
tecknat reformerna som en återgång till en mer genuin form av ordensliv i enlighet
med ordersgrundarnas intentioner.41 Men frågan är om reformerna skall förstås på
detta sätt? Var de inte snarare rätt och slätt ett uttryck för en ny tids krav och en
anpassning till en förändrad mentalitet? Detta är en fråga som jag kommer att gå
närmare in på i bokens slutavsnitt.

De religiösa ordenssamfundens relationer till lokala kyrkliga hierarkierna har
ofta kantats av konflikter och maktstrider. Josefsystrarna utgör här inget undantag,
och deras insatser i de nordiska länderna bemötes ibland med misstänksamhet från
det katolska prästerskapets sida. Dessa konflikter utgör ett instruktivt exempel på
kvinnliga strategier i en manlig och hierarkisk religiös struktur. En viktig faktor i
detta sammanhang var att flertalet systrar kom från Frankrike, där också ordens-
ledning befann sig, medan större delen av de i Norden verksamma katolska präs-
terna kom från Tyskland. Även de apostoliska vikarierna i Danmark och Sverige var
tyskar. Epoken präglades av starka nationella strömningar. I mitt arbete om den
katolska kyrkan i Sverige runt sekelskiftet 1900 har jag kunnat visa den nationella
frågans negativa inverkan på relationerna mellan de franska josefsystrarna och de
tyska jesuiterne i Stockholm under 1920-talet.42 Frågan är om detta problem fanns
redan tidigare och om det gjorde sig gällande också i Danmark? Till denna fråga
kommer jag sedan att återkomma i bokens tredje kapitel.

I det andra kapitlet behandlar jag josefsystrarnas insatser inom sjukvård, skol-
väsende och barnomsorg. Josefsystrarnas verksamhet på detta område måste sättas
i relation såväl till utvecklingen i stort inom undervisnings- och vårdsektorn som till
den katolska missionsverksamheten i Norden. Det fanns katolska folkskolor vid alla
de katolska församlingarna i Danmark och Sverige. Församlingsbildning och ka-
tolskt skolväsende gick hand i hand. Dessa folkskolor var katolska i den meningen
att de främst var avsedda för katolska barn. Annorlunda förhöll det sig med de hö-
gre skolorna. De var nämligen öppna även för protestanter och var således, för att nu
använda ett protestantiskt slagord från tiden, både katolska ”propagandainstrument”
och en del av den katolska kulturmiljön. Även den katolska sjukvården hade denna
dubbla funktion, och majoriteten patienter och vårdtagare var icke-katoliker. Redan
vid 1900-talets början drev josefsystrarna femton sjukhus, arton katolska folkskolor


Här aktualiseras också frågan om vården andliga dimension, dess funktion av tröst och uppbägelse. I vår tid har de minskade resurserna inom vården lett till att trösthöjningen kom att skjutas åt sidan till förmån för uppgiften att bota och lindra kroppsligt lidande. Man under den här aktuella perioden tycks trösten ha spelat en central roll. I en kristen kontext sammanhänger begreppet tröst med tillit och gudsförtröstan men också med medlidande, empati och beredskap att hjälpa och lindra. Vid josefisystrarnas sjukhus var vården av svårt sjuka och döende en högprioriterad vårdform. Frågan är vilka uttryck denna form av omvårdnad tog sig och om den skilde sig från det som var gängse i den officiella sjukvården vid denna tid. Det faktum att huvuddelen av patienterna vid josefisystrarnas sjukhus, åtminstone formellt, var protestanter och alltså inte delade den form av kristen tro som systrarna bekände sig till är en viktig faktor i sammenhanget. Man frågar sig här i vad mån josefisystrarna använde sjukvården som ett redskap i den katolska missionens tjänst och vilka uttryck detta i så fall tog sig.
Vad gäller den pedagogiska traditionen har den franska historikern Yvonne Turin visat att josefsystrarna redan kring mitten av 1800-talet utvecklat en pedagogik som på samma sätt som den utilistiska pedagogiken satte den enskilda eleven och hennes begävning och särskilda behov i centrum. Skillnaden var emellertid att man här strävade efter att forma elevens karaktär och kvinnlighet i enlighet med kristet katolska ideal, och dessa ideal stod på många sätt i motsättning till de normer som var gängse i Norden både inom den emancipatoriska och inom den traditionellt borgerliga flickskoletraditionen. Men samtidigt medverkade josefsystrarna genom sina högre flickskolor indirekt till emancipationsrörelsen genom att bibringa unga kvinnor en mer kvalificerad utbildning som öppnade vägen för en yrkeskarriär. Man frågar sig hur josefsystrarna såg på denna utveckling och hur de förhöll sig till tidens stora kvinnofrågor. Vidare är det intressant att notera att många av eleverna i josefsystrarnas skolor var protestanter. På vilket sätt påverkade detta undervisningens utformning och inriktning? Och hur reagerade man på protestantiskt håll på att icke-katolska barn undervisades i dessa katolska skolor?

Flertalet av de josefsystrar som var verksamma i de nordiska länderna var utlänningar. De representerade alltså inte bara en främmande religion utan också en främmande nationalitet. Inom nyare religions- och kyrkovetenskaplig forskning har man framhållit den stora betydelse som den hävdvunna konfessionella kulturen spelat för utformningen av den nationella identiteten under 1800- och början av 1900-talet. Även om den moderna nationalstaten formellt var konfessionellt neutral, så fortsatte konfessionell identitet och nationalitet ändå att vara sammankopplade i det allmänna medvetandet.

Detta ledde till att de religiösa dissentergrupperna försökte forma alternativa nationella identiteter på religiös grund. Sådana strävanden gjorde sig gällande även bland katolikerna i Norden, vilket före andra vatikankonciliet framför allt yttrade sig i försök att skapa en avgränsad, nordiskt präglat "miljökatolicism" med stark betoning av de konfessionella särragnen och samhörigheten med den världsvida katolska gemenskapen. Man frågar sig här vilken roll dessa faktorer spelat för josefsystrarnas verksamhet och för deras möjligheter att göra sig gällande i det nordiska samhället. Det faktum att josefsystrarna tillhörde ett franskt religiöst ordensamfund och att många av systrarna kom från Frankrike kan antas ha spelat en betydelsefull roll härvidlag. Inom den nordiska överklassen fanns det ju sedan gammalt starka sympati för Frankrike.

Vidare vill jag försöka ge en bild av hur man i dansk och svensk press betraktade josefsystrarnas verksamhet, hur denna syn förändrats över tid samt i vad mån den påverkat inställningen till den katolska kyrkan och katolicismen. Jag kommer i detta

**INLEDNING**


Här kommer också relationen till biktfäderna med in i bilden. Enligt kongregationens konstitutioner skulle varje kommunitet ha en egen s.k. aumônier, som också fungerade som andlig rådgivare. I de mindre församlingarna i Skandinavien var det ofta kyrkoherden som fick åta sig att fungera som själasörjare åt systrarna. Regelbunden bikt har alltsedan högmedeltiden utgjort ett viktigt moment i det katolska ordenslivet. Vid bedömningen av biktfädersnas inflytande är det, som Anne Conrad påpe-
kat, viktigt att hålla i minnet att de stränga regelverket med dess betoning av lydnad och underkastelse inte alltid står i överensstämmelse med det praktiska handlandet.52 Biktfadern hade visserligen ett visst inflytande över systrarnas andliga liv, men i konflikter mellan ordenssystrar och biktfäder var det ingalunda givet att biktfadern avgick med seger. Den kanoniska bestämmelsen att systrarnas biktfäder skulle bytas ut var tredje år och endast kunde kvarstå med systrarnas särskilda medgivande utgjorde en effektiv spärr mot prästerligt maktmissbruk.53


**FORSKNINGSläGE OCH KÄLLMATERIAL**

Inom internationell forskning kan man märka ett ökat intresse för de katolska ordenssystrarna och deras insatser i kyrka och samhälle, och det finns en rad specialstudier på detta tema. De flesta rör perioden före 1800. Men det finns också en växande forskning om de kvinnliga kongregationerna under 1800- och 1900-talen. Claude Langlois’ har i sitt monumentala arbete *Le Catholicisme au féminin* belyst detta tema, liksom också Mary Peckham Magray i *The transforming power of the Nuns*, Giancarlo Rocca i *Donne religiose*, Yvonne Turin i sin monografi *Femmes et religieuses au XIXème...

De kvinnliga katolska kongregationernas verksamhet i Norden har endast i ringa utsträckning gjorts till föremål för vetenskaplig undersökning. Ett undantag utgör Norge, och den norska teologen och dominikansystrern Eire-Britt Nilsen har publicerat en rad studier om de här verksamma kvinnliga ordnarna och kongregationerna.57 För den här aktuella perioden finns översikter i den svenska kyrkohistorikern Arne Palmqvists och i mitt eget arbete om den katolska kyrkan i Sverige. 58 Teologen Agneta af Jochnick Ostborn har publicerat ett mindre arbete om den svenska konvertiten och birgittasyster Elisabeth Hesselblad, grundarinnan av den så kallad romerska grenen av birgittinorden. 59 Den danska historikern Karin Lützen berör ämnet i sin doktorsavhandling om katolska kvinnors ordensliv och filantropi i Danmark, men den baseras enbart på tryckt material.60 Jossefysystrarnas verksamhet på Island finns dokumenterad i en omfångsrik monografi av Olafer H. Torfason. 61 Viktiga insatser på detta område har också gjorts av icke-nordiska forskare. Så har den holländska historikern Vefie Poels skrivit om de holländska ordenssystrarnas i Norden, och den tyske forskaren Joseph Mertens har i sitt stora arbete om elisabethysystrarnas historia även behandlat dessa systrars insatser i de nordiska länderna. 62 Men det var först med Susanne Malchaus på många sätt banbrytande arbete om den danskfödda katolska ordenssystrern Benedicte Ramosing som intresset på allvar väcktes för detta länge försommade forskningsfält. 63 Inom ramen för det internordiska forskningsprojekt ”Det kvinnliga klosterväsendet i Norden 1856–2000: en kvinnlig motkultur i det moderna samhället”, vilket jag initierat och organiserat tillsammans med teologen Sven-Erik Brodd i Uppsala och där föreliggande arbete ingår som en del, kommer ett antal studier att publiceras inom kort. 64

För den katolska verksamheten i stort i de nordiska länderna finns det, som sagt,


I sin doktorsavhandling från 1991 har josefsystrern Marguerite Vacher givit en djuplodande skildring av kongregationens historia och spiritualitet från tillkomsten och fram till franska revolutionen. Detta arbete kan samtidigt sägas vara en frukt av det förnyelsearbete som inleddes efter andra vatikankonciliet, där strävan efter en reform i ljuset av ordensgrundarnas ursprungliga intentioner, en ”retour au racines”, stod i fokus. I detta syfte utgavs 1975 en textkritisk utgåva av kongregationens ursprungliga konstitutioner och andra normerande dokument från den första tiden. Denna strävan att ”återgå till rötterna” spelar en central roll också i josefsystrern Louis Marie Silvestres historik över kongregationen från 1985. Men intresset för kongregationens rötter gjorde sig gällande långt tidigare. Så behandlades detta tema på en ordensintern konferens i Lyon 1943, då man intressant nog drog helt andra slutsatser om kongregationens ursprungliga syfte och mening än vad man kom att göra efter andra vatikankonciliet. Av betydelse i detta sammanhang är också Yvonne Turins ovan nämnda arbete eftersom det till stor del bygger på källmaterial från josefsystrarnas arkiv, främst då den kongregation som hade sitt moderhus i Clermont-
Ferrand. Viktig information ges vidare i den franske historikern Christian Sorrel arbete om stiftet Chambérys moderna historia, vilket också innehåller ett avsnitt om josefysystrarna.76

Det finns ett omfattande källmaterial som belyser josefysystrarnas verksamhet i Norden under perioden ifråga. I kongregationernas moderhus i Chambéry (ASSJC) finns ett rikt källmaterial, som bland annat innehåller brev och rapporter från de olika kommuniteterna, registratur över in- och utgående brev, korrespondens med kyrkliga och världsliga myndigheter och en ”Journal de la Maison Mère”. Särskilt intressanta är de många breven från enskilda systrar, vilka ger en bild av vardagslivet i kommuniteterna, alltså av kongregationens spiritualitet omsatt i praxis. I kongregationens provinsarkiv i Köpenhamn (SJSAK) och i Stockholm (SJSAS) förvaras instruktioner, kröniker och diverse sammanställningar över den egna verksamheten. Viktigt material finns också i Katolsk historisk arkiv (KHA) i Köpenhamn och i Katolska Biskopsämbetets arkiv (KBA) i Stockholm samt i centralarkivet för den katolska missionsorganisationen Œuvres Pontificales Missionaires (AOPM) i Lyon, det katolska stiftsarkivet i Osnabrück (BAO) och i den vatikanska missions-kongregationens Archivio Storico (ASPF) i Rom, dit de nordiska katolska stiftscheferna regelbundet insände lägesrapporter och dit även josefysystrarna rapporterade. Särskilt flitig har systrarnas rapportering till L’Œuvre varit, vilket förklaras av att deras verksamhet till stora delar finansierades med bidrag från denna organisation. Även rapporterna från de i Sverige och Danmark stationerade tyska jesuiterna innehåller en del intressanta informationer om josefysystrarnas verksamhet. Dessa rapporter förvaras i jesuitordens huvudarkiv Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) i Rom och i det tyska provinsarkivet Archivum Provinciae Germaniae Septentrionalis (APGS) i Köln. I Kultusministeriets arkiv på danska Rigsarkivet (DRA) finns en del material angående de katolska församlingarna och församlingsprästerna, och i Københavns Stadsarkiv (KSA) förvaras material om de katolska skolorna och Sankt Josephs Hospital.

Kapitel I

Kvinnligt ordensliv på tröskeln till det moderna

Ordensliv i den tridentinska reformens skugga

Under hög- och senmedeltiden genomfördes en rad reformer av det monastiska livet i riktning mot större enhetlighet, centralisering och striktare observans av ordensregeln, inte minst då vad gällde bestämmelsen om egendomsgemenskap och förpliktelsen att recitera det stora officiet (tidegärden). Denna reformverksamhet motverkade missbruk men bidrog också till att inskränka den monastiska autonomin, vilket drabbade de kvinnliga klostren hårdsare än de manliga och försvagade deras möjligheter att interagera med det omgivande samhället. Av avgörande betydelse blev här Bonifatius VIII:s bulla *Periculoso* från 1298, vilken stadgade att alla nunnor skulle avlägga högtidliga livslånga löften (vota solemnia), leva i klausur och vara underkastade biskoplig jurisdiktion. Klausuren var tänkt att ha en skyddande funktion och förhindra betungande gästningar och andra anspråk från släktingars sida. Jetsi de stränga reglerna lade samtidigt hinder i vägen för de kvinnliga klostrens möjligheter att överta den mer aktiva levnadsform som utvecklats i och med tiggarordnarnas uppkomst.

Detta restriktiva regelverk visade sig emellertid svårt att genomdriva, och många kvinnliga kommuniteter försökte på olika sätt kringgå de påvliga bestämmelserna för att kunna utveckla ett mer utåtriktat religiöst apostolat. Dominikaner och franciskaner grundade så kallade tredje ordnar, vars medlemmar avlade så kallat enkla, årligen förnyade löften och som därför inte betraktades som ordensfolk i egentlig mening. De kvinnor som trädde in i denna typ av kommuniteter räknades enligt den kanoniska lagen till lekfolket och berördes därför inte av de påvliga bestämmelserna. Även kvinnor som inte var knutna till manliga ordnar slöt sig samman i kommuniteter.
De kallades beginner, och denna beginrörelse upplevde en storhetstid under senmedeltiden. I början av 1500-talet lade italienskan Angela Merici grunden till Compagnia di Santa Orsola, som ägnade sig åt undervisning av flickor och vård av sjuka. Ursulinsystrarna avlade endast enkla löften och levde inte i klausur. Kongregationsens ordensregel erhöll påvligt godkännande 1544, och Angela Merici blev dess första generalpriorinna. En rad ursulinkommuniteter upprättade i Italien och Frankrike. Men i takt med att kongregationen blev allt populärare började många biskopar ifrågasätta dess organisation och livsstil.


Detta strikta regelverk för kvinnligt ordensliv gällde emellertid inte för botgörerskor och tertiärer, det vill säga de kvinnor som tillhörde tiggarordnarnas tredje ordnar. Medlemmarna av dominikanernas tredje orden hade genom en påvlig bulla från 1509 uttryckligen medgivits rätten att forma ett kommunitetsliv med enkla löften utan klausur. Men påven Pius V, som själv var dominikan, gav i dekretet Circa Pastoralis från 1566 en mycket rigorös tolkning av trientkoncillets föreskrifter på denna punkt och befallde att alla ordenssystrar, alltså även tertiärer, skulle under-
kasta sig klausurbestämmelserna och att de kommuniteter som motsatte sig detta skulle förbjudas att uppta noviser. Tanken bakom dessa föreskrifter var att endast ordenssystrar som levde i strikt klausur var att betrakta som nunnor och att endast nunnor skulle tillåtas bilda kommuniteter. Det kvinnliga ordenslivet ansågs med andra ord inte kunna äga rum annat än inom klausurens skyddande murar. Men ursulinerna och andra aktiva kvinnliga kongregationer tolererades trots detta av den Heliga stolen, och många stiftsbiskopar understödde denna form av utåtriktat kvinnligt kommunitetsliv för att tillgodose lokala behov av vård och undervisning. Här kunde de stödja sig på trientkoncillets stadganden om att all karitativ verksamhet skulle sortera under stiftsbiskoparnas jurisdiktion. Ett exempel på sådan samverkan mellan en karitativt inriktad kongregation och en stiftsbiskop var ursulinerna i Milano, vilka ditkallats av den berömde reformbiskopen Carlo Borromeo. Även i Frankrike kom ursulinerna att underställas biskoplig jurisdiktion. Till skillnad från ursulinerna i Italien, vilka fasthöll vid de ursprungliga idealen, fick de franska kommuniteterna en allt mer monastisk karaktär och införde så småningom även högtidliga löften och klausur. Vid sidan av de tre gångse löftena avlade de också ett fjärde löfte om att ge undervisning åt flickor.

DE SOCIALKARITATIVA KONGREGATIONERNA


Inom nyare forskning om nunnor och ordenssystrar kan man märka en tendens att betrakta de friare former av apostolat som kommunitetera med enkla löften representerade som mer i enlighet med ordenssystraras egna önskemål än det traditionella klosterlivet. Så betecknar McNamara de tridentinska bestämmelserna om kvinnligt klosterliv som ett uttryck för en strävan att skära den klerikala kontrollen över kvinnorna. Att även reglerna för åktenskapet stramades åt genom konciliedekret Tametsi ser hon som ytterligare ett bevis för denna tolkning. Dessa båda reformdekret skulle med andra ord ha missgynnat kvinnors strävanden.11 Men de tridentinska reformerna innebar en skärpning över hela linjen och kan i så fall sägas ha gått emot även det manliga ordensfolkets intressen, för att inte tala om de lokala och regionala intressen som berördes. Koncillets reformer mottöte därför också starkt motstånd på vissa håll, och det kom att ta lång tid innan de kunde genomföras i hela den katolska kyrkan.12

Vår tids individualistiska och jämlikhetsinriktade måttstockar lämpar sig helt enkelt inte som analysinstrument, om man vill försöka förstå tidigare epoker eller kulturer, vilka präglats av helt andra normer och ideal. Under den tidigmoderna eran var det inte jämlikenheten mellan könen som ägde prioritet i religiösa kretsar i den katolska världen, utan strävan efter helighet. Det var också denna strävan som fick otaliga kvinnor att söka sig till religiösa ordnar och kommuniteter och att där underkasta sig de mest stränga, för att inte säga brutalas, asketiska övningar för att nå det eftersträvade målet.13

Men det var inte bara den egna fullkomningen som stod i centrum utan också medmänniskornas omvändelse och frälsning. Liksom de nya manliga ordnarna tog också de nya kvinnliga religiösa sammanslutningarna en framträdande plats i

Från den kyrkliga hierarkins sida var man givetvis mån om att värna den hävdvunna patriarkala genusordningen, enligt vilken kvinnan, vare sig hon nu var gift, änka eller ordenssyster, självklart skulle stå under manlig ledning. Detta var också anledningen till det motstånd som Mary Ward mötte, då hon försökte genomdriva en helt kvinnlig ledning för sitt ordensinstitut och avvisade den gängse organisationsformen med en manlig generalprior eller generalprotektor. Ett av de argument som påven Urban VIII anförde i sin bulla från 1631 för att upplösa kongregationen var just usurpationen av manliga ledningsfunktioner samt att dessa ”jesuitinnor” åtagit sig uppgifter som inte anstod deras kön.15 Här ligger, enligt min mening, sakens kärna. De nya manliga kongregationerna hade ju i allmänhet formen av prästbrödraskap, vilket också förklarar varför de till skillnad från de äldre ordnarna inte upprättade någon kvinnlig gren. Men kvinnorna följde även här de manliga förebilderna genom att sluta sig samman i ”klerikalt” inspirerade semireligiösa sällskap, vilka tolererades och i många fall även understöddes av de kyrkliga myndigheterna så länge de bara inte försökte undandra sig prästerlig ledning.16 Men kravet på hierarkisk underordning gällde inte bara kvinnor utan var en princip som genomsyrade hela det tridentinska kyrkosystemet.

En annan trend inom nyare forskning är att beskriva de mer aktivt inriktade kvinnliga kongregationernas genomslag i kyrkan som en seger för kvinnliga emancipationssträvanden.17 Men även om denna nya form för kvinnligt ordensliv på sikt kom att stärka kvinnornas ställning i den katolska kyrkan, så är därmed inte sagt att detta skulle ha varit ett uttryck för en medveten strävan. Bakgrunden till uppkomsten av denna mer utåtriktade form av kvinnligt apostolat tycks snarast ha varit av social art, och detta i dubbel bemärkelse. För att kunna träda in i någon av de etablerade klosterordnarna krävdes en ansenlig hemgift, vilket gjorde att kvinnor från de lägre samhällsskiktens inte hade någon möjlighet att vinna inträde annat än som tjänande leksyster. Det var för att erbjuda ett för kvinnor av enkelt ursprung mer attraktivt alternativ men också för att söka en lösning på tidens sociala nöd som reforminriktade
kyrkomän som François de Sales, Vincent de Paul och många andra tog initiativet till karitativt inriktade kvinnliga kommuniter med enkla löften. Denna nya form av religiösa sammanslutningar bestod ofta av två grupper av medlemmar: högättade damer som understödde verksamheten finansiellt och som levde ett klosterliknande liv och kvinnor av enkelt ursprung som svarade för det praktiska arbetet. Att många kommuniter utvecklade en allt mer monastisk levnadsföring och slutligen antog någon av de etablerade ordensreglerna, den benediktinska eller den augustinska, berodde inte sällan på ordenssystrarnas egna strävanden och önskemål. De närmade sig det traditionella ordenslivet för att de önskade viga sitt liv helt åt Gud och för att de ville få del av de andliga och materiella fördelar som det reguljära klosterlivet medförde. Den monastiska livsformen hade högre status än andra former av religiöst kommunitsliv och ansågs därför också mer passande för kvinnor från de högre samhällsskikten.¹⁸


**SANKT JOSEFSSYSTRARNA OCH “DEN LILLA PLANEN”**

Medan många av de aktiva kvinnliga kongregationerna tillkommit som ett resultat av samverkan mellan en hög prelat eller ordensman och en karismatiskt begåvad kvinna, var josefssystrarnas tillkomst uteslutande ett verk av män. Den egentlige grundaren var jesuitpatern Jean-Pierre Médaille, som 1646 tog initiativet till en kvinnlig religiös gemenskap i staden Le Puy i södra Frankrike. Anledningen till att han tog detta initiativ var att han kommit i kontakt med en grupp kvinnor som önskade viga sitt liv helt åt Gud men som inte önskade eller hade möjlighet att gå i kloster. Médaille författade en *Petit Dessein* (liten plan) och ett *Lettre Eucharistique* (eukaristiskt brev) med levnadsregler för denna nya religiösa gemenskap. Att levnadsreglerna samman-

Josefsystrarnas tidiga historia är på många sätt tidstypisk och speglar på ett intressant sätt tidens tendenser på det andliga och sociala området. Kongregationen hade ingen gemensam ledning utan bestod av autonomu kommuniter, vilka var underordnade den biskoplige generalvikarien i Le Puy. Men snart grundades kommuniter även i andra stift, vilka då sammanslöts till nya Sankt Josefskongregationer och underställdes respektive stiftsbiskop. Detta var helt i enlighet med trientkonziliets föreskrifter om att den karitativa verksamheten skulle sortera under stiftsbiskoparna. Kommuniteterna i städerna var knutna till hospital, skolor eller andra verksamheter och fungerade även som novitiat. Kongregationen var öppen för kvinnor från alla samhällsskikt som av olika skäl var förhindrade att gå i kloster men som ändå ville leva ett andligt liv efter en regel. Systrarna var indelade i tre grupper efter social tillhörighet, nämligen kvinnor som kunde försörja sig med egna medel, kvinnor som till en del var hänvisade till eget arbete och kvinnor från lägre sociala skikt, som var helt och hållet beroende av sitt arbete för sin försörjning. Vid sidan av dessa systrar, som tillsammans utgjorde Sankt Josefsystrarnas kongregation, fanns också ”anslutna” (agréée) kommuniter samt en slags tredje orden, vars medlemmar bodde hos sina familjer och som på olika sätt bistod josefsystrarna i deras arbete. Till de ”anslutna” räknades också de högättade damer som understödde kommuniteterna.22 Denna socialt differentierade struktur var typisk för de karitativt inriktade kvinnliga kongregationerna vid denna tid och kan ses som en anpassning till de normer och värderingar som rådde i samhället i stort.

De av pater Médaille författade reglerna och anvisningarna för josefsystrarna är starkt påverkade av jesuitisk spiritualitet, det vill säga av den form av andlighet som utmärkte jesuitorden. Systrarna, som vigde sitt liv åt Gud genom enkla löften, skulle


En annan lekmannarörelse som enligt Vacher tjänat som förebild för josefsystrarna


Men på en viktig punkt bibehöll systrarna en ignatiansk inriktning, nämligen vad gällde troheten mot Rom. Detta visade sig tydligt i samband med franska revolutionen. Med 1789 års deklaration om de mänskliga rättigheterna hade alla klosterlöften förklarats ogiltiga, och genom ett dekret sommaren 1792 upplöstes alla ordnar och kongregationer, även de som ägnade sig åt social verksamhet eller undervisning. Denna åtgärd var en reaktion från nationalförsamlingens sida mot Pius VI:s fördömande av den civilkonstitution för prästerskapet som införts 1790 och som var
ett försök att skapa en statligt styrd fransk nationalkyrka. Alla kyrkliga ämbetsinne-
havare uppmunrades avlägga en ed om lojalitet mot statsmakten. Runt hälften av det
franska prästerskapet avlade eden. Efter det att påven förklarat eden vara ogiltig och
hotat alla som vägrade ta tillbaka den med suspendering var det visserligen många
präster som återkallade den, men långtifrån alla. Josefsystrarna slöt, liksom flerta-
let av de övriga kvinnliga ordnarna och kongregationerna i Frankrike, upp bakom
den romerska kyrkoledningen och vägrade erkänna präster och biskopar som avlagt
dern som rättmätiga, vilket ledde till att de kom att utsättas för allehanda trakasse-
rier från myndigheternas sida. Lagen från 1792 om förbud mot religiösa ordens-
samfund drabbade även josefsystrarna, men flera kommuniter fortsatte sin verks-
samhet under förtäckta former. Några av systrarna arresterades för att de tagit sig an
dsvägrande präster och tre av dem avrättades i augusti 1794. Dessa dramatiska
händelser finns utförligt beskriva i josefsystrarnas krönikor, och en saligförklarings-
process har inletts för de tre blodsvittnena. Men den har ännu inte lett till något
resultat.

Restauration och katolsk expansion

1800-talet är de sociala och politiska revolutionernas århundrade. Men det är också
de privata sociala initiativens tidsälder, och bland pionjärerna på det sociala
arbetsfältet intar de katolska ordenssystrarna en framträdande plats. Hundratals nya
socialt inrättade katolska ordnar och kongregationer bildades som ett svar på tidens
nöd men också som ett uttryck för en strävan att utveckla nya, mer aktiva former av
apostoliskt ordensliv. Så kom ordenssystrarna att spela en viktig roll både i den ka-
tolska väckelse och restauration i ultramontanismens tecken som nu satte in och i
den alltmer expansiva katolska missionsverksamheten världen över. De aktiva kvinn-
liga kongregationerna bidrog till att bygga upp ett modernt men samtidigt genuint
katolskt friskolesystem, vilket tillsammans med deras vårdinrättningar, barn- och
ålderdomshem utgjorde en förutsättning för den ”miljökatolicism” som kom att prägla
den katolska kyrkan från 1850-talet och framåt. I denna utveckling intog Frankrike
en ledande roll, och många av de mest expansiva kvinnliga kongregationerna var just
av franskt ursprung. Bland dem fanns också josefsystrarnas ordensfamilj.

Med konkordatet med den Heliga stolen 1801 blev det socialt inrättade kvinnliga
ordenslivet åter tillåtet i Frankrike och tillförsäkrades också visst ekonomiskt stöd
från statsmaktens sida. Kejsar Napoleon strävade efter att centralisera den sociala
verksamheten i landet och utsåg sin mor till protektor för alla kvinnliga ordens-
samfund. En rad gamla kongregationer återupptog och nya tillkom. Även for-
melt kontemplativa ordnar anpassade sin verksamhet efter de nya kraven. I detta
läge återupptog också josefsystrarnas kongregation sin verksamhet. Här var det i

Moderhuset för den återupprättade Sankt Josefskongregationen kom att förläggas till Lyon. Vid Saint-Jeans död 1843 omfattade kongregationen inte mindre än 244 kommuniteter och runt 3 000 systrar.37 Men vid det laget hade en rad nya kongregationer avknopptats från den i Lyon. En av dem var kongregationen i Chambéry. Även här var det kardinal Fesch som tog initiativet genom att 1812 sända josefsyrstrar från Lyon till Savoyen, där de upprättade en kongregation först i Aix-les-Bains och kort därefter också i Chambéry. Till priorinna för båda kommuniteterna utsågs syster Saint-Jean (Suzanne Marcoux), och hon kom också att bli den första generalpriorinnan för den nya kongregationen. Napoleons mor och andra medlemmar av den kejserliga familjen understödde systrarna. Särskilt goda relationer hade de till kejsarens svägerska, drottning Hortense, som fått ge namn åt systrarnas sjukhus i Aix-les-Bains.38

gation för varje stift och att de skulle vara underställda respektive stiftsbiskop eller dennes generalvikarie. Det var också stiftsbiskoparna som hade att approbera ordensregeln och utse eller bekräfta val av generalpriorinna. När man läser den krönika som skildrar de savoyiska kommunitetens verksamhet under de första trettio åren får man inget intryck av att systrarna skulle ha utmärkt sig för någon större initiativkraft och religiös ”entreprenörskap”. Initiativet till nya kommunitter tycks i allmänhet ha tagits av präster eller rika adliga välgörare, och de biskopliga generalvikarierna och andra prästerliga vågledare har haft ett stort inflytande över systrarnas verksamheter. Novitiatet har under denna tid av allt att döma inte fungerat som en utbildning för att förbereda systrarna för deras framtidiga arbetsuppgifter utan endast som en introduktion till ordenslivet. Så har prästerna fått rycka in och ge de redan fullvärda ordenssystrarna undervisning i katekes, pedagogik och annat som krävdes för att de skulle kunna tjänstgöra som lärarinnor. Någon högre grad av professionalism tycks alltså inte ha utmärkt josefsystrarna under denna första tid. Men detta skulle komma att ändras under den nya generalpriorinna som tillträdde efter det att moder Saint-Jean Marcoux dragit sig tillbaka 1843.

**MARIE-FÉLICITÉ – EN GENERALPRIORINNA I TAKT MED TIDEN**

uppoffran av arbete visade sig vara den katolska kyrkans kanske mest effektiva vapen när det gällde att återföra folkmassorna till den kristna religionen.42

Den gräns som det moderna samhället satte mellan kyrkligt och icke-kyrkligt kom att ersätta den gamla gränsmärket mellan kleresi och lekfolk. Därmed fick ordenssystrarna, som McNamara uttrycker det, en kvasiklerikal status.43 I nyare kyrkohistoriska arbeten betecknas därför även ordenssystrarna som en del av kleresiet. Så framhåller exempelvis Jacques Gadille att andelen ordenssystrar inom det franska klerus ökade från 35 procent i slutet av 1700-talet till nästan 60 procent ett sekel senare.44 Men denna användning av begeppet kleresi finner man redan under tidig-modern tid. De ursuliner som verkade i Köln i slutet av 1600-talet betecknades inte bara som ”Jesuitessen” utan karakteriserades också som medlemmar av ”der Regulier Clerisey als deroselben Mithulfferinnen”.45 Men det var först under 1800-talet som detta synsätt erhöll officiell sanktion från Roms sida genom att de nya religiösa ordenssamfund som nu grundades underställdes den romerska kongregationen för biskopar och ordensfolk. Genom dekretet Methodus från 1854 reglerades dessa ordenssamfunds status och förfarandet vid deras approbation. Vidare fastställdes att även de kvinnliga kongregationerna kunde ha en stiftsövergripande organisationsstruktur med en generalpriorinna i spetsen och att biskoparna inte hade rätt att ingripa i deras inre styrelse. Slutpunkt markerades av Leo XIII:s apostoliska skrivelse Conditae a Christo från 1900 och dekretet Normae från 1901, där de aktiva ordenssystrarnas status av fullvärdiga ordenssystrar och den centraliserade organisationen var en gång bekräftades. Visserligen ägde de kvinnliga kongregationerna inte samma mått av självständighet i förhållande till biskoparna som sina manliga motsvarigheter, och de stod till skillnad från dessa under överinseende av en kardinalprotektor i Rom och var förpliktigade att insända treårsrapporter till kuriekongregationen för biskopar och ordensfolk. Men det nya regelverk som successivt utformats under 1800-talets lopp innebar inte desto mindre att man från den kyrkliga hierarkens sida kom att tillerkänna ordenssystrarna rätten att utan manligt bistånd leda och administrera världsvida ordenssamfund.46 Under samma period skedde, intressant nog, en markant ökning av andelen beatificerade och kanoniserade kvinnor, varav det stora flertalet var just ordenssystrar.47

Den utveckling som josefsystrarna i Chambéry genomlöpte under Marie-Félicités tid som generalpriorinna är på många sätt typisk för den allmänna trenden vad gällde de aktiva kvinnliga kongregationerna och deras ökade betydelse inom kyrkan. Men chambérykongregationen var samtidigt en av de mera framgångsrika och expansiva kvinnliga ordenssamfund. Ett viktigt instrument i denna utveckling var kongregationens konstitutioner, vilka vid tidpunkten för Marie-Félicités tillträde som generalpriorinna fortfarande var utformade för en lokal ordensgemenskap, som stod under ledning av stiftsbiskopen och dennes generalvikarie. Detta gjorde att de kommuniteter
som upprättades i andra stift kom att avknoppas och bilda nya kongregationer. Så hade de av moder Saint-Jean Marcoux grundade kommuniteterna i Maurienne och Môutiers i Savoyen samt de som grundats i stiftet Turin ombildats till självständiga kongregationer. Om denna utveckling skulle brytas krävdes det därför att konstitutionerna anpassades till en stiftsövergripande ordensgemenskap, indelad i provinser under ledning av ett moderhus och direkt underställd den Heliga stolen. Marie-Félicités grep sig därför an uppgiften att genomföra en revision av konstitutionerna och att utverka påivated godkännande. Den direkta underordningen under Rom var av central betydelse, eftersom man då lätta kunde undgå alltför direkt inblandning i kongregationens inre angelägenheter från de lokala biskoparnas sida.

Vad detta kunde betyda hade Marie-Félicité tidigt fått erfara, och detta har säkert stärkt hennes beslutsamhet att genomdriva den revision av konstitutionerna som var en förutsättning för kongregationens omdaning till en centraliserad, stiftsövergripande kongregation.


Josefsystrarna fick finna sig i ärkebiskopens beslut. Men Saint-Jean kom bara att stanna tio månader i ämbetet, och under denna tid fungerade Marie-Félicité som generalassistent. Därefter övertog hon åter ledningen, vilken hon sedan kom att utöva

Missionen i Indien var ett samarbetsprojekt mellan josefsystrarnas kongregationer i Chambéry och Annecy, och snart anslöt sig också kongregationen i Maurienne. Men de två följande stora missionsuppdrag som Marie-Félicité grep sig ansvarig för var helt självständiga projekt. Det rörde sig här om etableringen i Danmark 1856 och i Brasilien 1858. Då det danska projektet aktualiserades hade arbetet på de nya konstitutionerna, vilket lectures redan 1853, kommit en bra bit på väg. Nu hade ärkebiskop Billiet uppgivit sin tidigare negativa hållning till Marie-Félicités expansiva planer för kongregationens framtid, och han kom i fortsättningen att aktivt stödja hennes strävanden.52 Missionsintresset upplevde ett starkt uppsving i Frankrike vid denna tid, och kanske hade ärkebiskopen påverkats av dessa stämningar. Men det ovan nämnda dekretet Methodus från 1854, som öppnat vägen just för en sådan omgestaltning av de kvinnliga kongregationerna som Marie-Félicité eftersträvade, var säkert inte utan betydelse i sammanhanget. I mars 1856 sände Marie-Félicité ett förslag till nya konstitutioner till Rom med en anhållan om approbation. Anhållan, vilken också innehöll en skildring av kongregationens snabba utveckling, var riktad direkt till Pius IX, som i ett personligt svar i juni samma år meddelade att han överlämnat ärendet för prövning till kongregationen för biskopar och ordensfolk.53

För att påskynda denna prövning, vilken brukade ta lång tid, och för att bättre kunna främja sin sak begav sig generalpriorinnan våren 1857 till Rom, där hon knöt viktiga kontakter, däribland med den inflytelserike jesuitteologen Giovanni Perrone, som kom att spela en viktig roll vid slutredigeringen av konstitutionerna. Hon gjorde vidare ett besök hos kardinalprefekten för Propaganda Fide, kardinal Alessandro
Barnabò, och lyckades också utverka en audiens hos Pius IX. Även ärkebiskop Billiet vände sig, på begäran av Marie-Félicité, med en supplik till påven, där han anhöll om att konstitutionerna skulle stadfästas. Ärkebiskopen var emellertid samtidigt angelägen om att markera den enskilde stiftsbiskopens auktoritet. Han anhöll därför om att josefsystrarnas konstitutioner skulle godkännas ”pro tota diecesi Camberiensit et pro alis etiam diecesibus”, det vill säga för stiftet Chambéry och alla andra stift, där systrarna skulle komma att etablera sig. Det var alltså fortfarande inte fråga om ett generellt godkännande utan ordensregeln skulle approberas för varje stift för sig.


Den katolska kyrkans återkomst till Skandinavien

Att josefsystrarna kom att etablera sig just i Danmark berodde närmast på en tillfällighet. Men marken var väl förberedd. Danmark hade som första land i Norden infört fullständig religionsfrihet, vilket skett i samband med den oblodiga revolutio-
Generalpriorinnan Marie-Félicité
(Sankt Josefsystrarnas arkiv, Chambéry)


Danmark, som vid denna tid också omfattade hertigdömena Schleswig och Holstein, ingick i det nordiska apostoliska vikariet, vilket sedan 1841 var underordnat den katolske överherden i stiftet Osnabrück. Paven Gregorius XVI:s försök att upprätta en självständig nordisk mission för Nordtyskland och Danmark under en egen biskop med säte i Hamburg tre år tidigare hade visat sig vara ett missgrepp och utlöst skarpa protester från de berörda staterna, inte minst då från Danmark. Man uppfattade de romerska planerna som ett intrång i den nationella suveräniteten, och den för uppdraget utsedde prelatten förvägrades rätten att beträda sitt tilltänkta jurisdik-tionsområde. Från den katolska kyrkoledningens utgångspunkt var det hela ett led i den omfattande reorganisering av missionsverksamheten som just ilets och som 1840 fått sitt programmatiska uttryck i missionsencyklikan Probe nostis. Då man i
Rom insåg att det planerade nordiska projektet inte skulle kunna realiseras förutroddes förvaltningen av de nordiska missionerna, vilka även de var underställda Propaganda Fide, åt generalvikarien i stiftet Osnabrück, vigbiskop Karl Anton Lübke.\[64\]

Vid denna tid gällde ännu de stränga danska religiöslagarna från reformations- tiden, vilket innebar att det var förbjudet för danska undersåtar att tillhöra någon annan kyrka än den evangelisk-lutherska. Men ett kungligt privilegium från 1674 medgav samvetsfrihet för alla kristna som ville bosätta sig i den nygrundade staden Fredericia, där det därför kom att bildas en katolsk församling med fast stationerade präster och ett eget kapell, vilket i mitten av 1700-talet ersattes med en riktig kyrka. I Köpenhamn kom verksamheten vid det österrikiska legationskapellet att bilda utgångspunkten för en katolsk församlingsbildning. I början av 1840-talet revs det gamla legationskapellet på Bredgade för att lämna plats för den nuvarande Sankt Ansgarskyrkan, vilken invigdes 1842. Den nya kyrkan var formellt sett fortfarande den österrikiska legationens kapell. Fram till religionsfrihetslagen 1849 var det endast i de båda katolska kyrkorna i Köpenhamn och Fredericia som katolsk gudstjänst var tillåten i Danmark.\[65\] För danska undersåtar var det givetvis inte tillåtet att delta i dessa gudstjänster, och om någon dansk dristade sig till att konvertera skulle vederbörande enligt lag straffas med landsförvisning och arvlöshet. Men trots dessa stränga bestämmelser blev det, enligt de katolska prästernas rapporter, allt vanligare att även infödda danskar besökte gudstjänsterna utan att drabbas av några sanktioner. De i Danmark stationerade katolska prästerna tycks emellertid, till skillnad från sina ämbetsbröder i Sverige och Norge, ha aktat sig för att själva bryta mot religionslagarna genom att upptäcka medborgare i den katolska kyrkan.\[66\]

man sig på att utverka att den katolska kyrkan erkändes av statsmakten och därmed fick en offentligrättslig ställning.69

På den punkten var den svenska och norska lagstiftningen mer konform med de katolska principerna än den danska, och i båda länderna hade den katolska kyrkan status av ett av staten erkänt religionssamfund. Här var problemet i stället den diskriminering som katolikerna var utsatta för. Så var katoliker utestängda från den statliga lärarbanan och de hade heller inte tillträde till lärar- och sjuksköterskeutbildningarna, eftersom dessa krävde evangelisk-luthersk bekännelse.70 Från katolskt håll kom man därför att lägga ner ett stort arbete på att försöka förbättra katolikernas rättsliga ställning och skapa opinion mot den diskriminering som katolikerna var utsatta för.71 Men detta innebar inte att den katolska kyrkan ställde sig bakom religionsfrihetens princip. Pius IX hade i encyklikan Quanta Cura från 1864 tvärtom i skarpa ordalag fördömt den liberala principen om religionsfrihet som en mänsklig rättighet och därvid också bekräftat den traditionella katolska doktrinen, enligt vilken det bara var den sanna, det vill säga den katolska religionen, som hade rätt att existera. För andra religioner kunde det enbart bli fråga om tolerans, det vill säga en negativt formulerad civil rättighet att inte störas i sin kult. Den liberala religionsfrihetsprincipen stämplades som indifferens och religiös likgiltighet. Att man sedan i samband med rättsliga konflikter av olika slag argumenterade på grundval av den liberala religionsfrihetsdoktrinen var taktiskt motiverat och ett uttryck för en nödvändig retorisk anpassning.72 Också på denna punkt låg, paradoxalt nog, dissenterlagarna i Sverige och Norge med sina restriktiva bestämmelser mer i linje med den katolska uppfattningen än den liberala danska religionsfrihetslagen. Felet var bara att dessa dissenterlagar från katolsk utgångspunkt skyddade fel religion.

RELIGIONSFRIHET OCH KATOLSK MISSION

Men trots att den nya danska religionsfrihetslagen alltså stod helt i strid med den dåvarande katolska samhällsdoktrinen medförde den inte desto mindre stora förde-
lar för den katolska verksamheten i Danmark. Nu kunde man öppet bedriva mission och uppta danska konvertiter i den katolska kyrkan, vilket var en förutsättning för att den katolska religionen åter skulle kunna bli en faktor att räkna med i det danska samhället. I rapporter till kardinalprefekten för Propaganda Fide från början av 1850-talet redogjorde biskop Lübke för de framgångar som uppnåtts i skydd av den nya religionsfrihetslagen. Han menade sig också kunna se tendenser till en mer positiv inställning till den katolska kyrkan hos den allmänna opinionen i Danmark. Detta var särskilt påtagligt i Köpenhamn. Församlingen där, vilken nu officiellt kallades Sankt Ansgars församling, sköttes av två tyskfödda präster, kyrkoherde Georg Schürhoff och dennes kaplan Hermann Grüder.73 I Grüders rapporter framhölls
särskilt det ökande antalet konvertiter eller, som han uttryckte det, folk ”som avsvurit sig lutherdomen och återvänt till kyrkan”.


betydelse för dess framgångsrika insamlingsverksamhet.81


prästerna och engagerade katolska lekmän. Vad som framför allt behövdes var ordensfolk, inte minst då ordenssystrar.

**Josefsystarnas etablering i Köpenhamn**


Historien om josefsystrarnas etablering och första tid i Danmark är mycket väl-dokumenterad. Händelseförloppet skildras i detalj i en handskriven kronika där, vil-
ken sedan har bearbetats och tryckts först på franska och sedan i dansk översättning. I josefsystrarnas arkiv i Köpenhamn har man gjort en minutiös dokumentation av den officiella brevväxlingen från denna första tid, och den danske josefsystern Hedvig Utke Ramsing har i sin historik om kongregationens verksamhet i Danmark spått på med ytterligare detaljer. Här framställs josefsystrarnas etablering i landet närmast som ett heroiskt storverk, som de helgonliga pionjärsystrarna trots starkt motstånd och under svåra umbäranden lyckats genomföra med Guds hjälp.91 Omständigheterna kring josefsystrarnas etablering i Köpenhamn är intressanta i sig. Men de kastar också ljus över den katolska verksamheten i Danmark under denna första tid och visar på tendenser och utvecklingslinjer som skulle komma att få stor betydelse för josefsystrarnas framtid.3 Det kan därför finnas anledning att behandla detta skeende mera ingående. På samma sätt kommer jag längre fram att gå in i detalj också vad gäller josefsystrarnas första tid i Stockholm.

Initiativet till josefsystrarnas etablering i Danmark utgick, som sagt, från den danske konvertiten Marie Lohse, som varit anställd som guvernant hos greve Fernand Costa de Beauregard. Greven hade på 1840-talet varit chargé d’affaires vid den sardinska legationen i Köpenhamn. Familjen Costa de Beauregard, som hade flera gods i Savoyen, hade sedan gammalt kontakter med josefsystrarna och understödde deras verksamhet på olika sätt. Den första nya kommunitet som upprättades under Marie-Félicités tid som generalpriorinna, nämligen den i Marches, hade tillkommitt i samverkan med representanter för denna adelsfamilj, vilka hade ett slott i staden.92 Då greve Fernand lämnade Danmark i slutet av 1840-talet och återvände till Savoyen följde Marie Lohse med, och det var på familjens gods i Marches som hon upptogs i den katolska kyrkan. Här kom hon också i kontakt med josefsystrarna, vars arbete av allt att döma gjort ett starkt intryck på henne. Tillsammans med grevefamiljen kom hon sedan att på olika sätt engagera sig för att josefsystrarna skulle etablera sig i Danmark. Hon återvände för en tid till Köpenhamn, där hon lyckades vinna några välbärgade katolska damer och så småningom också de katolska prästerna för saken. I ett brev från november samma år vände sig Grüder å kyrkoherde Schührhoff’s vägnar till ärkebiskop Billiet, som ju formellt var chambérykongregationens överhuvud, med en anhållan om att denne skulle ge sitt samtycke till att två eller tre josefsystrar sändes till Köpenhamn.93

Försedd med detta brev återvände Marie Lohse till Savoyen. Både ärkebiskopen och Marie-Félicité ställde sig, enligt den officiella kronikan, till en början något tvetsamma, och Billiet skall ha gett sitt tillstånd först efter det att Propaganda Fide godkänt projektet. Marie-Félicité, som fått lugnade försäkringar från en av de tilltänkta välgorarna i Köpenhamn, fattade då i samförstånd med sitt generalråd beslut om att sända systrar till Danmark.94 Men Roms godkännande tycks här mer ha haft karak-
tären av en ren formsak. Det gavs nämligen först i april 1856, men redan i november föregående år hade Billiet underrättat Grüder om att några josefsystrar skulle komma att sändas till Köpenhamn under våren.\textsuperscript{95} Anledningen till att man från Chambéry vände sig till Rom i denna angelägenhet tycks snarare ha sammanhängt med svårigheterna att få ett definitivt besked från generalvikarie Beckmann i Osnabrück, som sedan april 1855 interrimistiskt förvaltade stiftet och de nordtyska missionerna i väntan på att en ny biskop skulle utses.\textsuperscript{96}

Marie-Félicité har spelat en betydligt mera aktiv roll i det hela än vad som framgår av den tryckta krönikan. Av hennes brevväxling med Marie Lohse framgår att hon från första början varit invigd i planeringen av det danska projektet. Redan i januari 1854 uttryckte generalpriorinnan i ett brev till Lohse sitt fulla stöd för planen att sända systrar till Danmark, och hon gav samtidigt en del goda råd för hur man lämpligen borde gå till väga för att främja saken. Först och främst måste man, framhöll Marie-Félicité här, se till att biskopen av Osnabrück vände sig till ärkebiskop Billiet med en officiell anhållan om att få systrar. Lohse kom därefter att kontinuerligt rapportera till generalpriorinnan om hur arbetet fortskred. I ett brev från juli 1855 meddelade Lohse att hon var i färd med att göra en insamling till josefsystrarnas förmån bland Köpenhamns katoliker och att hon därefter skulle bege sig till Savoyen och fortsätta insamlingsverksamheten där.\textsuperscript{97} Men generalpriorinnan överlät ingalunda planeringen helt åt Lohse. I ett brev till kyrkoherde Schürhoff från oktober 1855 bad hon om exakta upplysningar om de ekonomiska villkoren. Hon undrade vidare om det var olämpligt att sända kortväxta systrar samt uppmanade kyrkoherden att vara som en far för de systrar som snart skulle etablera sig i Danmark.\textsuperscript{98} Det var säkert också på Marie-Félicités inrådan som generalvikarien i Chambéry redan i december 1854 vänt sig till L’Œuvre med en förfrågan om huruvida man där kunde tänka sig stödja josefsystrarnas planerade verksamhet i Köpenhamn.\textsuperscript{99}

Den 26 april 1856 avreste de första fyra josefsystrarna till Skandinavien. Man hade just fått klartecken från Rom, och från Köpenhamn meddelade baronessan Anne Løvenskjold, en av de katolska damer som åtagit sig att bistå systrarna ekonomiskt, att man ordnat en provisorisk bostad åt systrarna. Att det i samma brev också talades om att den ekonomiska situationen var mycket osäker och att man inte visste hur mycket pengar Lohse verklig samlat in, valde Marie-Félicité att bortse ifrån. Kanske berodde det på att en annan katolsk dam, markisinnan O’Neil de Bonnay, skrevit att man kunde ha fullt förtroende för Lohse. Men den främsta anledningen var nog att generalpriorinnan helt enkelt bestämt sig för att det danska projektet skulle realiseras. Hon satte, som hon skrev till Grüder strax innan systrarnas avresa, sitt hopp till ”la bonne providence”.\textsuperscript{100}
DEN FÖRSTA SVÅRA TIDEN

De fyra josefsystrar som anmält sig för det danska missionsuppdraget var Anne-Thérèse (Parent) Marie-Stéphanie (Francoz), Anne-Sophie (Vassal) och Marie-Placide (Dijoud), vilka alla var professystrar, det vill säga systrar som avlagt eviga löften. Marie-Placide hade avlagt sina löften bara en månad innan avresan. Den 26 april tog de fyra ”missionärerna” farväl av ärkebiskopen och av sina medsystrar. Med sig i bagaget hade de en rekommendationsskrivelse från ärkebiskop Billiet till Grüder. Marie Lohse var deras reseledare. De gjorde ett uppehåll i Paris för att ordna alla papper inför resan till Danmark, bland annat ett rekommendationsbrev till det franska sändebudet i Köpenhamn. I brev till Marie-Félicité skildrar syster Anne-Thérèse livfullt de många äventyr och strapatser som systrarna råkade ut för under resan. I Paris hade de lagt ordensdräkten och bytt till civil klädsel, vilket de uppfattade som ett stort offer. ”Nous voilà donc en costume séculier”, skrev Anne-Thérèse, ”et Dieu sait quand il nous sera permis de le quitter”.¹⁰¹ Men trots förklädnaden märktes det, konstaterade hon stolt, ändå att de var ordenssystrar. Så hade en tulltjänsteman vid den belgiska gränsen frågat vilken orden de tillhörde, och då de reste genom Preussen var det ingen som vågade sätta sig i deras kupé. Efter en stormig och minst sagt dramatisk resa över Östersjön anlände de till Köpenhamn pingstdagen den 11 maj 1856. Marie Lohse, som hade rest i förväg, tog emot systrarna på kajen och förde dem till deras nya bostad, vilket visade sig vara en källarvåning med fyra rum och kök alldeles invid en nedlagd kyrkogård.¹⁰²

Denna systrarnas första bostad med dess låga standard utgör ett viktigt moment i den hagiografiskt färgade skildring av systrarnas första tid som den danska josefsytern Hedvig Utke Ramsing utgav 1923 och därefter i en omarbetad version 1939. Hon hade gjort en ”vallfärd” till den tidigare källarbostaden, vilken nu användes som lagerlokal, och förfasades över fukten och den unkna luften som slog emot henne då hon gick runt i de fyra rummen. Det var, skriver hon, ”för mig som stod jag paa et helligt Sted. Hvilke Ofre var her ikke blevet bragt, och hvilke Skuffelser, Savn og Lidelser har her ikke været taalt”.¹⁰³ Men när man läser josefsystrarnas brev och rapporter från den tid det begav sig sågs inget om detta. I ett brev till Marie-Félicité från maj 1856 gör sig Anne-Thérèse, som utsetts till priorinna för den lilla kommuniteteten, lustig över att man till en början nästan inte hade några möbler och att de katolska sändebud som kom på besök fick använda systrarnas koffertar som stolar. Men hon nämner inget om att bostaden skulle ha varit otjänlig, och inte heller i systrarnas handskrivna krönika finns några kommentarer i den riktningen.¹⁰⁴ I brev från april samma år till baronessan Løvenskjold betonade generalpriorinna med hänvisning till fattigdomslöftet dessutom uttryckligen att systrarnas kommande bo-

52  KAPITEL I – KVINNLIGT ORDENSLIV PÅ TRÖSKELN TILL DET MODERNA
stad skulle vara liten och enkel.\textsuperscript{105} Systrarna hade visserligen ett och annat att klaga på, men klagomålen gällde inte bostaden. En olägenhet var till exempel att Marie Lohse inte bara envisades med att bo tillsammans med systrarna i den trånga bostaden, utan att hon också betraktade sig som kommunitetens priorinna. Det problemet löste Anne-Thérèse emellertid tämligen raskt genom att ordna en annan lägenhet åt henne. Enligt josefsystrarnas interna kronika, vars uppgifter bekräftas av brev och rapporter, ledde detta till att Marie Lohse från den stunden blev deras svurna fiende och började baktala dem hos prästerskapet och i den katolska församlingen.\textsuperscript{106}


Men också bakom josefsystrarnas etablering i Stockholm, vilken jag kommer att redogöra närmare för i nästa avsnitt, stod en kvinna, nämligen engelskan Mary de Champs. Hon var änka efter en belgisk ämbetsman och hade på 1850-talet bosatt sig i Stockholm. Det var mycket på grund av hennes engagemang som josefsystrarna kunde etablera sig i Sverige, och hon åtog sig också att bidra till deras underhåll. Våren 1862 kom de första tre josefsystrarna till Stockholm och upprättade en kommunitet i ett hus som Mary de Champs förvärvat. Denna gång var man dock vaksammare, och till skillnad från Marie Lohse fick Mary de Champs aldrig någon möjlighet att ens försoka ta ledningen över den nya systrakommuniteten.\textsuperscript{108} Man hade lärt av erfarenheterna från den första tiden i Köpenhamn. Men i samtliga fall var det kvinnor som tog initiativ och var de drivande, och det trots att kvinnor i det dåtida samhället hade en mycket underordnad och svag position i förhållande till männen. Frågan om hur detta skall tolkas kommer jag att ta upp i bokens sista kapitel.

I Köpenhamn var det emellertid inte bara Marie Lohses försök att överta kommandot över systrarnas kommunikation som vacklade svårigheter. Ett betydligt större problem var den oklarhet som visade sig råda vad gällde finansieringen av systrarnas uppehälle. Också här hade Lohse, som ju fungerat som en slags kurir mellan Chambéry och Köpenhamn, ett finger med i spelet. Det visade sig nämligen att hon, antagligen mot bättre vetande, fört båda prästerna i Köpenhamn och generalpriorinnan i

De argument som Grüder och Schürhoff åberopade är på många sätt betecknande. Frågan om systrarnas försörjning spelade visserligen en central roll, men den verkar inte ha varit utslagsgivande. L’Œuvre hade nämligen åtagit sig att understödja systrarnas verksamhet förutsatt att kyrkoherde Schürhoff intygade att de skulle kunna vara till nytta i den danske missionen. Men denne vägrade skriva ett sådant intyg med hänvisning till att han var övertygad om motsatsen. Systrarna var visserligen, framhöll han i ett brev till ärkebiskop Billiet från september 1857, fromma, duktiga och fyllda av iver att verka för den katolsk trons utbredning, men deras stränga ordensregel, främmande mentalitet och svårigheter att lära sig det danska språket gjorde att de saknade förutsättningar att arbeta med framgång i Danmark, åtminstone bland de lägre samhällsklasserna. Den främsta orsaken till att prästerna ställde sig så negativa tycks alltså ha sammanhängt med nationella överväganden, och både Schürhoff och Grüder gav i flera av breven uttryck åt sin önskan att i stället få tyska barnhärighetssystrar till den danske huvudstaden.111

Ärkebiskopen av Chambéry, som ju med sin auktoritet ställt sig bakom josefsystrarnas danske projekt, var emellertid inte villig att återkalla de fyra ordenssystrarna. Han skräddade inte orden då han i ett brev till Schürhoff påpekade den brist på konsekvens som denne gjort sig skyldig till genom att å ena sidan ange brist på resurser som ett argument för att systrarna inte kunde stanna i Danmark och å andra sidan förvägtra dem det intyg som skulle leda till att resurser ställdes till deras förfogande. Genom att hjälpa till med undervisningen i den katolska församlingsskolan,

Men prästerna i Köpenhamn var fortfarande lika avvisande, och några av de katoliker som från början förbundit sig att understödja josefsystrarna hade avsagt sig detta åtagande. Under tiden hade de fyra systrarna emellertid lyckats skaffa sig egna inkomstklämmor genom att öppna en småbarnsskola i sitt ”källarkloster”, och hösten 1857 kunde de flytta in i en större lägenhet på andra våningen i ett hus nära den katolska kyrkan. Följande år gjorde priorinnan Anne-Thérèse en kollektresa i Belgien, Frankrike och Tyskland för att skaffa medel till köp av ett eget hus. Men dessa initiativ tycks inte ha förbättrat systrarnas anseende hos prästerna utan snarast gjort dem än mer negativa. I ett brev från september 1858 uttalade sig Schürhoff mycket nedlåtande om systrarnas lilla skola. Verksamheten där gick, som han såg det, mest ut på att lära barnen be, sjunga och göra komplimanger på franska. Detta var, menade han, helt meningslös kunskap. Några rader längre ner i brevet upprepade han sin önskan om att undervisningen av de katolska flickorna i den danska huvudstaden skulle tas om hand av tyska ordenssystrar och framhöll därvid att skolbarnen redan ”das Deutsche gut verstehen”. Tyska var alltså viktigt att lära sig för de katolska barnen, men inte franska.


Detta brev med dess antydan om att de tyska prästerna i Köpenhamn motarbetade systrarna av nationella skäl förfelade inte sin verkan. L’Œuvre beviljade ett anslag på 5 000 francs till josefsystrarna i Danmark för 1859, och följande år gjordes understödet permanent. Formellt beviljades understödet efter en officiell anhållan från biskopen av Osnabrück. Men denna anhållan hade föregåtts av en skrivelse från L’Œuvre, där man, som man uttryckte det i en skrivelse till Billiet, ”d’une manière toute particulière” (på ett alldeles särskilt sätt) uppmanade biskop Melchers att inkomma med en sådan. Enligt sina stadgar kunde L’Œuvre nämligen inte bevila eko-
nomiskt stöd utan en formell begäran från den lokala kyrkliga hierarkins sida, och utbetalningarna gick alltid via de kyrkliga myndigheterna. Det ekonomiska stödet till josefsystrarna kom däremot successivt att öka i takt med att deras verksamhet expanderade och utgjorde mellan trettio och fyrtio procent av de medel som L’Œuvre varje år avsatte för den danska missionen.


NATIONELLA KONFLIKTER

Personalen vid josefsystrarnas moderhus på Toldbodvej i Köpenhamn i slutet av 1800-talet (Sankt Josefsystrarnas arkiv, Köpenhamn)

Dragkampen fortsatte även efter det att Djunkowsky tvingats lämna sin befattning som prefekt och efterträtts av sin tidigare medarbetare, den franske prästen Bernard Bernard. Också han använde sig av josefsystrarnas utsatta läge för att främja sin sak. Med Roms tillstånd förlade Bernard sitt residens till Köpenhamn, vilket var en markering om att nordpolmissionen nu hade sitt centrum i den danska huvudstaden. Detta blev inledningen till en verklig maktkamp mellan Bernard och Grüder, som finns dokumenterad i en omfattande rapportering till Rom. Grüder betecknade Bernards planer som orealistiska, och han vände sig också mot tanken att de danska katolikerna skulle få en enkel präst som överherde efter att i årat ha haft en stiftsbiskop i denna funktion, vilket bidragit till att stärka det kyrkliga medvetandet. Men det som främst oroade Grüder var att den danska missionen helt skulle övergå i franska händer. Han var nämligen övertygad om att det på grund av närheten i språk och kultur bara var män av germansk stam som lämpade sig för missionsuppdraget i Norden. Även Bernard tog fasta på den nationella aspekten i sina rapporter. Så framhöll han hur de tyska prästerna i Köpenhamn ständigt motarbetade och trakas-
serade honom och hans medarbetare, liksom de också gjort livet svårt för josef-
systrarna. Vidare ansåg han det vara högst olämpligt att den danska missionen var
knuten till det tyska stiftet Osnabrück. Bernard fick stöd av de belgiska biskoparna,
vilka tillät honom ta upp kollekt i sina stift.135

Men det blev Grüder som med stöd av stiftsledningen i Osnabrück drog det längsta
strået. Både biskop Melchers och hans efterträdare Beckmann ställde sig bakom
Grüder, och i skrivelser till kardinal Barnabö uttalade de sig för att nordpolmissionen
borde upplöjas och att de delar som tillhörde Sverige och Norge skulle underställas
den apostoliske vikarien i Stockholm. Vad gällde Danmark hade Melchers föreslagit
att Danmark skulle göras till en apostolisk prefectur, direkt underställd provikarien
för de nordiska missionerna, och att Grüder skulle utses till apostolisk prefect.136 På
grundval av dessa informationer fattade Propaganda Fide beslut om att göra Norge,
Danmark och Schleswig-Holstein till apostoliska prefecturer. De nordiska missioner-
na kom i fortsättningen att betecknas som de nordtyska missionerna. Nordpolmissionen
upphävdes, och i juli 1869 utsågs Grüder till apostolisk prefect för Danmark. Något
senare utnämndes Bernard till apostolisk prefect för den norska missionen.137

Så hade en ny grund lagts för det katolska missionsarbetet i Skandinavien. Un-
der Grüders och Bernards tid som apostoliska prefecter började man bygga upp en
katolsk infrastruktur med församlingar, skolor, sjukhus och andra verksamheter. Men
medan den danska missionen även fortsättningsvis skulle vara underställda bisko-
pen av Osnabrück, frikopplades den norska prefecturen från det svenska apostoliska
vikarietet och gjordes till ett helt självständigt missionsdistrikt.138 De omständighet-
ter som föranledde Rom att skilja den norska missionen från den svenska samman-
hängde också de med konflikter mellan olika missionsintressen – och även här spe-
lade josefisystrarna en central roll i sammanhanget.

Josefisystrarna och kampen om den svensk-norska missionen

I juni 1860 gjorde Marie-Félicité tillsammans med moderhusets aumônier (biktfä-
dar) och andlige rådgivare Pierre Charbonnier ett besök i Köpenhamn för att visitera
kommuniteten där och skaffa sig en överblick över systrarnas situation och framtid
möjligheter. Av hennes rapport till L'Œuvre om visitationen framgår att hon såg
ljust på framtiden och att hon hoppades att kongregationen skulle kunna etablera sig
även i de övriga nordiska länderna. Hon nämnde därvid också att hon redan varit i
kontakt med kyrkoherden i Christiania, Jean Claude Lichtlé, som erbjudit systrarna
att slå sig ner i hans församling.139

Men innan det blev aktuellt att realisera dessa planer kom josefisystrarna att upp-
rätta en kommunitet i Stockholm. Kardinal Barnabö hade redan 1859 försökt intres

JOSEFSYSTRARNA OCH KAMPEN OM DEN SVENSK-NORSKA MISSIONEN
sera Studach för josefsystrarnas verksamhet.140 Det var emellertid först då Mary de Champs börjat engagera sig för att få josefsystrar till den svenska huvudstaden som den apostoliske vikarien gav sitt medgivande. De Champs hade sedan en tid stått i kontakt med priorinnan Anne-Thérèse i Köpenhamn, och i rapporterna om etableringen i Stockholm betecknas hon, liksom tidigare Marie Lohse, som ett instrument för den gudomliga försyningen.141 I april 1862 vände sig Studach till ärkebiskop Billiet, som nu upphöjts till kardinal, med en formell anhållan om att josefsystrar skulle sändas till Stockholm, och i augusti riktade han samma begäran direkt till generalpriorinnan. Mary de Champs fick i uppdrag att ordna detaljfrågorna, och hon åtog sig också att sörja för systrarnas underhåll. Deras uppgift skulle enligt Studachs skrivelse bestå i att ”coopérer à notre œuvre”, det vill säga att samverka med de övriga missionärerna.142 Champs var här mera precis, och enligt henne skulle systrar ta sig an den katolska församlingens flickskola, och på sikt hoppades hon att det även skulle bli möjligt att upprätta ett katolsk sjukhus.143

Då Studach tillkrev kardinal Billiet fanns det redan en josefsyster på plats i Stockholm. Det var Anne de Jésus (Florentine Modelon), en systerdotter till Marie-Félicité, som utsetts att leda den blivande klostret. Hon hade anlänt i sällskap med Anne-Thérèse i april 1862 med uppdrag att sondera läget och skapa sig en bild av möjligheterna till apostolisk verksamhet i den svenska huvudstaden. Till skillnad från Danmark rådde det ju inte religionsfrihet i Sverige, och systrarna hade varnats för de svårigheter som de fortfarande mycket restriktiva religionslagarna i Sverige kunde komma att ge upphov till. Men det var till en början inte de svenska lagarna som vållade systrarna problem utan de interna konflikter som de nästan genast drogs in i. Liksom tidigare i Köpenhamn var det också här fråga om ett missförstånd, denna gång beträffande systrarnas arbetsuppgifter, som gav upphov till konflikten. Marie-Félicité hade åtagit sig att sända systrar till Sverige i tron att de skulle ha hand om den katolska flickskolan i Stockholm. Men denna skola ledes av mariadöttrarna, och de hade inga planer på att uppge den. Deras priorinna, Caroline de Bogen, som understött planerna på att kalla josefsystrar till Stockholm, tycks ha föreställt sig att de skulle ägna sig åt hushållsarbete, och det var också den syssla som erbjöds Anne de Jésus under hennes första tid i Stockholm. Men det var inte för att låta systrarna ägna sig åt sådant arbete som Marie-Félicité sände ut dem som missionärer. I den interna krönikan noteras att det dessutom strod mot ordensregeln. Josefsystrarna bestämde sig, efter att ha inhämtat Roms tillstånd, därför för att upprätta en egen skola, och man lyckades övertala Mary de Champs att köpa ett hus för detta ändamål. Huset låg på Kammakargatan i centrala Stockholm.144


JOSEFSYSTRAR OCH BARNABITFÄDER


herde Bernhard som fick sköta det mesta av församlingsarbetet. För en mer utåtrikt-
tad missionsverksamhet fanns det således inte mycket utrymme, och än mindre för
att ge josefsystrarna det andliga bistånd de menade sig ha behov av. Visserligen hade
den omedelbara uppgift att inrätta ett eget kapell i huset på Kammakaregatan, men det lästes
inte mässa i kapellet mer än en gång i veckan. För att, som ordensregeln förutsatte, få
daglig mässa fick systrarna ta sig till Eugeniakyrkan, vilket inte alltid var så lätt
under vinterhalvåret.149 För Anne de Jésus och Marie-Félicité var saken klar. Det
behövdes fler präster i den svenska missionen, och det måste vara verkliga missions-
präster. För den uppgiften lämpade sig, menade de, ingen bättre än barnabiterna.

Men det fanns också en annan orsak till att Marie-Félicité kom att engagera sig
så starkt för att få barnabiter till Stockholm. Anne de Jésus, som utsetts till priorinna
för den lilla kommuniteten i Stockholm, kom redan från början att stå i ett mycket
spänt förhållande till Caroline de Bogen. Josefsystrarna hade utgått från att de skulle
överta den flickskola som de Bogen och mariadöttrarna hade. Men det
visade sig helt uteslutet, och då josefsystrarna som en följd härav grundade en egen
flickskola, vilken liksom mariadöttrarnas hade en fransk prägel, trädde de båda
systrakommuniterna i ett öppet konkurrensförhållande. I sina rapporter framhöll
Anne de Jésus hur illa skött mariadöttrarnas skola var och vilken dålig ordning som
rådede vid det pensionat som var knutet till skolan. Hon påpekade vidare att de Bo-
gen levde ett mycket mondänt liv, och att en stor del av medlen från L’Œuvre dispo-
erades av henne. Det var i själva verket de Bogen som styrde den svenska missionen,
och kyrkoherde Bernhard gick helt i hennes ledband. Josefsystrarna led av detta till-
ständ, men värst av allt var, menade Anne de Jésus, att de inte hade någon själasör-
jare och andlig vägledare. De kunde visserligen bikta sig för Bernhard, men som
andlig vägledare dög han inte mycket till. För den uppgiften var hans kunskaper om
ordenslivet alltför bristfälliga. Dessutom talade han inte tillräckligt bra franska. Vä-
ren 1863 hade läget blivit så kritiskt att Anne de Jésus ansåg det nödvändigt att bege
sig till moderhuset i Chambéry för att avlägga rapport och få hjälp och råd.150 En
fransk redemptorist, som på Bernhards inbjudan kommit till Stockholm för att hålla
franska predikningar och som sedan förmedlade sina intryck av förhållandena i den
svenska missionen till inflytelserika kretsar i Frankrike, bekräftade helt och fullt dessa
negativa omdömen om tillståndet i den svenska missionen.151

Det var i detta läge som planerna på att få barnabiter till Stockholm på allvar
aktualiserades. Marie-Félicité hade redan tidigare diskuterat saken med Stub och
Moro. Tanken var att barnabiterna skulle överta hela det pastorala
ansvaret för den svensk-norska missionen. Men först gällde det att få barnabitfäder
till Stockholm. Moderhusets aûmonier Charbonnier invigdes i planerna och så små-
ingom även kardinal Billiet, som ställde sig helt bakom projektet.152 I oktober 1863
gjorde Charbonnier till en resa till Norden för att visitera kommuniterna i Köpen-
hamn och Stockholm, och han kunde därvid, vilket han rapporterade i en skrivelse till kardinal Barnabò, konstatera att förhållandena i den katolska missionen i Stockholm lämnade mycket övrigt att önska. Särskilt upprörd var han över de Bogens intriger och maktställning i missionen. Med barnabitfåder i Stockholm skulle det, menade han, bli slut på dessa missförhållanden.153 Våren 1864 intensifierades ansträngningarna att realisera detta ”notre projet” (vårt projekt), som Marie-Félicité uttryckte saken i ett brev till barnabiternas provinsial i Turin. Anne de Jésus lyckades intressera Studach för saken, och Marie-Félicité vände sig både till barnabiternas ordensgeneral Francesco Caccia och till kardinal Barnabò, som hon bad att ”user toute son influence, et même son autorité” (använda allt sitt inflytande och sin auktoritet) för att tillse att barnabiterna etablerade sig permanent i Stockholm.154


Men de inomkatolska striderna fortsatte att vara det största hindret för missionsframsteg. Enligt Marie-Félicités och barnabitgeneralens planer skulle barnabitfäderna ha upprättat en kommunitet i Stockholm. Men eftersom Studach inte ansåg att det fanns behov av mer än en präst, kom Moro i stället att fungera som kaplan åt
Den italienske barnabitpatern Carlo Giovanni Moro
(Katolska Biskopsämbetets arkiv, Stockholm)
kyrkoherde Bernhard. De båda prästerna hade emellertid svårt att dra jämnt, och Moro, som ju var van att leva ett kommunitetsliv med sina ordensbröder, led av isoleringen i Stockholm. Att de övriga prästerna alla var tyskar spelade också en viss roll i sammanhanget. Redan i början av 1865 hade Anne de Jésus i ett brev till generalpriorinnan antytt att Moro hade svårt att klara av denna situation och att han led av att hans pastorala handlingsutrymme var så begränsat. Så hade han exempelvis förbjudits att besöka och utöva själavård hos de katolska arbetarna vid zinkgruvan i Åmmeberg. Det var emellertid framför allt Moros förhållande till protestanterna som framkallade kritik från hans prästerliga kollegor i Stockholm. Utåtriktad och sällskaplig som han var, vann han många vänner i societetskretsarna, och han blev snart en välkommen gäst i huvudstadens salonger. Moro betraktade denna verksamhet som ett sorts apostolat för att bidra till att minska protestanternas fördomar mot den katolska kyrkan och så bereda väg för framtida konversioner. Men kyrkoherde Bernhard blev allt mer kritisk mot Moro, och mariadöttrarnas priorinna Slavon började öppet motarbeta honom. Även Marie-Félicité uttryckte i ett brev till barnabigeneralen från juni 1866 vissa betänkligheter mot hans alltför familjära uppträdande i olika sammanhang. Han borde, menade hon, tänka på sin prästerliga värdighet och ta sig in akt för de svenska dryckeslederna.

JOSEFSYSTRARNAS STÄLLNING BEFÄSTS

Det var emellertid mycket just tack vare Moros goda relationer till stockholms-societeten som josefsystrarna kom att befästa sin ställning i den svenska huvudstaden. Huset på Kammakaregatan blev snart för litet för systrarnas expanderande verksamhet, och man började därför se sig om efter en större bostad. I maj 1868 infann sig en äldre protestantisk man hos Anne de Jésus. Han var god vän till Moro och sade sig hysa stor beundran för systrarnas självuppförande arbete. Eftersom han och hans hustru började bli gamla och inte hade några barn, ville de nu erbuda josefsystrarna att på förmånliga villkor förvärva deras stora fastighet på Drottninggatan. Själv kunde de tänka sig att överta josefsystrarnas hus, och vid deras bortgång skulle systrarna ära allt. Anne de Jésus såg detta som ett försynens ingripande och anhäll om generalpriorinnans tillstånd att genomföra affären. Marie-Félicité gav, efter att ha konfererat med Charbonnier, sitt tillstånd per telegram, och via kongregationens kontakter i Paris lyckades man utverka ett tillfälligt extraanslag på 20 000 francs från L’Œuvre. Också änkedrottning Josefina åtogs att skjuta till pengar. Redan den 22 juni 1868 undertecknades kontraktet, och i oktober kunde josefsystrarna ta fastigheten i besittning. I brev till Marie-Félicité uttryckte Anne de Jésus sin förtydning över den nya fastigheten, som bestod av tre hus och en stor trädgård, belägna i Stockholms mest fashionabla kvarter. Fastigheten var, konstate-
rade hon, som ett verkligt klosterkonvent, tyst, lugnt och avskilt från omvärlden, och med dessa stora utrymmen kunde man se framtidens möjligheter och lämnat ett bra bud. Men, som Anne de Jésus uttryckte det, den ädle gamle mannen ville göra en god gärning och han ”aime les sœurs de charité” (älskar barmhärtighetssystrarna). Han hade en gång blivit räddad till livet av katolska ordenssystrar under en vistelse i Italien.169


I mars 1869 var det kapell som systrarna låtit inreda i sitt nya kommunitethus färdigt för invigning. Vid den högtidliga invigningsceremonin deltog ankedrottning med hovstat, de katolska sändebuden, utrikesministern greve Carl Wachtmeister och flera andra höga ämbetsmän. Den välvilja som man från högsta ort visade systrarna gjorde, skrev Anne de Jésus i en rapport, att man inte behövde känna så stor oro över de ständigt återkommande attackerna från det protestantiska prästerskapets sida.172 Marie-Félicité, som själv hade hoppats kunna delta men av hälsoskäl måst inställa sin resa till Stockholm, gav i sitt svar uttryck åt sin stora tillfredsställelse över den välvilliga uppmärksamheten från den svenska överhetens sida och hoppades att man med Guds hjälp skulle kunna bidra till att föra dessa ”héritiques” närmare den katolska sanningen.173

Men med relationerna till de katolska sekularprästerna i huvudstaden var det sämre beställt. Pater Moro, vars förhållande till kyrkoherde Bernhard blivit allt mer spänd, hade på Studachs befallning förflyttats till Christiania.174 I rapporter till Propaganda Fide förklarade Studach omplaceringen med att Moro skulle ha gjort sig helt omöjlig i Stockholm.175 Denna omplacering kom mycket oväntat både för Moro själv och för josefsystrarerna, som nu åter stod utan egen kaplan. Anne de Jésus hoppades i det längsta att han skulle återvända, och Marie-Félicité använde sig av alla de kanaler som stod henne till buds för att få det därför. I sina skrivelser framhöll hon återigen den brist
på initiativ och handlingskraft som hon menade utmärkte den svenska missions-ledningen. Även Moro utvecklade en livlig skriftväxling för att rentvå sig från de anklagelser som riktades mot honom, och i november 1869 vände han sig direkt till Pius IX för att få upprättelse.\textsuperscript{176} Men Studach lät sig inte bevekas, och den kritik som han och Bernhard förmedlade till Rom gällde nu inte längre bara Moro utan också josefysystrarna och särskilt då priorinnan Anne de Jésus. I en skrivelser till Marie-Félicité och kardinal Billiet från juli 1869 krävde Studach att Anne de Jésus, som han betecknade som intrigant och maktysten, skulle hemkallas från Sverige.\textsuperscript{177}

Bakgrunden till kritiken mot Anne de Jésus var den opinionsstorm som Moros förflyttning utlöst i Stockholm. För att förmanda Studach att återkalla Moro anordnades en namninsamling bland katoliker och protestanter, vilken sedan överlämnades till änkedrottning Josefina och till den apostoliske vikarien. I Aftonbadet publicerades en artikel där man frågade sig ”Hur länge” man skulle behöva vänta på den oumbärlige padre Moros återkomst.\textsuperscript{178} En av Moros kvinnliga konvertiter vände sig direkt till Propaganda Fide med en bön om att Moro skulle få återvända.\textsuperscript{178} Studach och Bernhard misstänkte att det var Anne de Jésus som tagit initiativet till dessa för vikariatsledningen negativa opinionsyttringar, en anklage som hon i brev till generalpriorinnan och kardinal Billiet avfärdade som helt tagen ur luften. Hon hade hela tiden förhållit sig lugn och stilla och bara gjort sin plikt.\textsuperscript{179} Till L’Œuvre inlöpte rapporter från Bernhard och Studach, som riktade skarp kritik mot josefysystrarna i Stockholm, och från Chambéry, där man beklagade sig över den orättfärdiga smutskastningskampanj systrarna var utsatta för.\textsuperscript{180} Kritiken hade också en ekonomisk sida. Bernhard uttryckte sin irritation över att en så stor del av biståndet från L’Œuvre gick till josefysystrarna, medan ordensledningen i Chambéry upprördes över att de Bogen hade ett så stort inflytande över det apostoliska vikariatets ekonomiförvaltning. För övrigt gällde kritiken mot Anne de Jésus framför allt hennes, som Bernhard och Studach menade, självsvåldiga uppträdande och brist på respekt för vikariatsledningens beslut. Detta var givetvis allvarligt, och i ett brev till Studach från juli 1869 frågade Marie-Félicité rent ut vilka bevis han hade för dessa grava anklagelser och varför han inte först saken på tal tidigare. Hon framhöll vidare att kardinal Billiet, om Studach höll fast vid kravet på att Anne de Jésus skulle hemkallas, skulle begära att Rom gjorde en visitation i Stockholm. Anne de Jésus måste helt enkelt få tillfälle att öppet försvara sig.\textsuperscript{181}

Men trots att josefysystrarna hade kardinal Barnabòs stöd kom denna konflikt mycket olämpligt för ordensledningen i Chambéry. Marie-Félicité höll ju just på att förhandla med kongregationen för biskopar och ordensfolk om ett godkännande av det tillägg till kongregationens konstitutioner, som skulle ge den en centraliserad organisationsstruktur och ställa den direkt under Roms ledning. För att detta skulle gå igenom krävdes det att man kunde uppvisa ett gott samarbete med biskoparna i

För Anne de Jésus, som enligt den interna kronikans beskrivning var enkel och rättfram till sin natur, innebar den skarpa kritiken en svår prövning. Detta återspeglas klart i hennes brevväxling med generalpriorinnan i Chambéry. Egentligen skulle hon efter det att den skandinaviska ordensprovinsen upprättats 1866 inte ha fått vända sig till generalpriorinnan i Chambéry på detta sätt annat än i extraordinära situationer. Men hela situationen i Stockholm var extraordinär, och därför fortsatte den täta brevväxlingen dem emellan ända fram till Anne de Jésus mänskligt sett alltför tidiga död i april 1870.183 Jag kommer att närmare analysera denna mycket intima brevväxling längre fram. Här räcker det att konstatera att Marie-Félicité in i det sista gav Anne de Jésus sitt stöd, och att hon betraktade ”cette guerre” (kriget) mot josefsystrarna i Stockholm som ett angrep mot hela den skandinaviska ordensprovinsen och mot kongregationen som sådan.184 Inom barnabitordens ledning reagerade man på samma sätt inför de grava anklagelserna mot Moro, och man var ense med generalpriorinnan att det här rörde sig om en orättfärdig förtalskamp. Men man hade fortsatt hopp om att inom en snar framtid själv kunna överta ledningen för den svensk-norska missionen.185


Den heliga ordensregeln

Kardinal Billiets rekommendationer, biskop Melchers stöd och generalpriorinnans kontaktnät i Rom vägde tyngre än Studachs och Bernhards klagomål. Att Studachs kyrkopolitiska uppfattning på viktiga punkter avvek från den tongivande ultramontana riktningens, medan Billiet och Marie-Félicité var pålitliga ultramontaner, har säkert inte varit utan betydelse i sammanhanget. Den omvandling av kongregationen som Marie-Félicité eftersträvade låg dessutom helt i linje med den allmänna centraliseringstrenden inom den katolska kyrkan vid denna tid och med utvecklingen inom det kvinnliga ordenslivet i stort.

I ett brev från september 1861 till priorinnan i Köpenhamn, Anne-Thérèse, gav Marie-Félicité en utförlig redogörelse för de nya konstitutionernas innebörd och betydelse. Generalpriorinnan började med att konstatera att Roms erkännande innebar att kongregationen upphöjts till ett verkligt religiöst ordenssamfund och att systrarna nu var ”vraie religieuses” (verkliga ordenssystrar). Hon uppmanade vidare till ett noggrant studium av ordensregeln, vilken skulle betraktas som en ”chose sacrée” (helig sak) som systrarna under ansvar inför Gud inte fick avvika ifrån. Men generalpriorinnans brev innehöll inte, vilket man kanske kunnat tro, en utläggning om den nya ordensregelns andliga innebörd, utan det var organisationsstrukturen som stod i fokus. Hon inskärpte de utanför Savoyen etablerade kommuniteternas fortsatta underordning under moderhuset i Chambéry och betonade att man från Roms sida inte skulle tillåta att biskoparna omvandlade dessa kommuniter till stiftskongregationer. Då det gällde beslut i viktigare frågor skulle, påpekade hon, de lokala priorinnorna vända sig till moderhuset i Chambéry, och stiftsbiskoparna hade ingen rätt att blanda sig i kommuniternas inre angelägenheter. Generalpriorinnan var alltså angelägen om att markera kongregationens centralistiska struktur och att gardera sig mot eventuella försök från stiftsbiskoparnas sida att på olika sätt ingripa i de lokala kommuniteternas inre liv. I ett brev till priorinnan i Itu i Brasilien från januari 1864 framhöll Marie-Félicité att kongregationen var underställd påven, generalpriorinnan och de lokala priorinnorna. Biskoparnas jurisdiktion var, menade hon, begränsad till tre funktioner, nämligen att förmedla fullmakter till systrarnas kaplaner, bistå priorinnorna med att upprätthålla disciplinen i kommuniternas samt göra pastoralvisitationer.

Detta brev skrev Marie-Félicité tio år innan den definitiva approbationen, och det skulle visa sig att man i Rom inte var redo att medge ett så stort mått av autonomi (exemption) som generalpriorinnan tycks ha hoppats. I det tillägg till konstitutionerna som godkändes 1874 markerades tvärtom stiftsbiskoparnas jurisdiktion över kongregationen. Kanske sammanhängde detta med de strävanden att stärka den lokala hierarkins ställning i förhållande till de religiösa ordnarna som gjorde sig gällande efter första vatikankonciliet, inte minst då i missionsområdena och som vad gällde de kvinnliga kongregationerna sedan skulle finna nedslag i encyklikan Conditaæ a
Christo från 1900.¹⁹⁷ Den teologiska utredning om jurisdiktionsfrågan som generalvikarien i Chambéry gjort på ärkebiskopens uppdrag gick i samma riktning.¹⁹⁸ Men det som uppnåtts var mycket nog, och genom kongregationens nya status av ett påvligt erkänt ordenssamfund hade den direkta kontakt med de kyrkliga myndigheterna i Rom som Marie-Félicité redan dessförinnan etablerat fått ett rättsligt fundament. General-, provins- och lokalpriorinnornas auktoritet var klart markerad och generalkapitlets rätt att fritt välja generalpriorinna uttryckligen garanterad.¹⁹⁹ I den ovan nämnda teologiska utredningen fastslogs att systrarna i händelse av konflikt mellan en biskop och en priorinna hade att lyda biskoparna i allt som rörde disciplinen och priorinnan i allt som rörde ordensregeln, utom i de fall där biskopen ägde rätt att dispensera från ordensregeln. Detta blev också den linje som kom att prägla de nya konstitutionerna.

Genom ordensregeln, klart formulerad i konstitutionernas fem delavsnitt med dess tillsammans 26 kapitel, reglerades kongregationens yttre disciplin och inre ordning. För att underlätta ordensregeln rätta tolkning utgavs ett direktorium, vars första upplaga utkom med biskop Billiets tillstånd 1862 och som sedan godkändes av Propaganda Fide i november 1877.²⁰⁰ Direktoriet innehöll även formulär för inklädningsceremonin och löftesavläggelse, viktigare böner och litanior, Ignatius av Loyolas traktat från 1553 om lydnaden och dess spiritualitet. Att traktaten om lydnaden infogats i direktoriet visar på förbindelsen med den jesuitiska traditionen, och i inledningen till konstitutionerna nämns att kongregationen grundats av jesuitpatern Médaille och biskop Maupas. Men i själva huvudtexten betecknas François de Sales som kongregationens förste stiftare, och det framhålls vidare att man betraktade sig som arvtagar av jesuiterna.²⁰¹ Man gjorde med andra ord anspråk på att ha realiserat François de Sales’ ursprungliga intentioner med detta ordenssamfund. Marie-Félicité har under arbetet med konstitutionerna haft kontakt med visitationssystrarna i Chambéry och studerat deras ordensregler. Man har tydligtvis inte haft klart för sig att de första visitationssystrarna hade varit just det som Marie-Félicité önskade övervinna för josefsystrarnas del, nämligen en sammanslutning av fromma kvinnor.²⁰² Men på en annan punkt fanns det en klar överensstämmelse, nämligen i kombinationen av kontemplativt liv och karitativ verksamhet. I josefsystrarnas konstitutioner uttrycktes denna dubbla inriktning med hänsyn till Evangeliers berättelse om Marta och Maria. Man ville utföra både Martas (utåtriktat arbete) och Marias (böneliv) värv. Josefsystrarnas kongregation var, heter det i första kapitlet, en sammanslutning av jungfru som ville sträva efter fullkomlighet och bistå sin nästa genom sjuk-, fattigvård och skolverksamhet.²⁰³
DETALJREGLERAT DAGSPROGRAM

Konstitutionerna var inte bara ett yttre ramverk; de utgjorde en lagbok med absolut förpliktigande stadganden. Här framträder anknytningen till monastisk tradition sålunda klart. På flera ställen i konstitutionerna anges josefssystrarnas primära mål vara att sträva efter fullkomlighet genom att troget följa ordensregeln, vilket också klart angavs i ordenslöftet. Alla professystrar, det vill säga de systrar som avlagt eviga löften, skulle därför ha ett eget exemplar av konstitutionerna, ofta läsa och meditera över dess stadganden och så låta sig formas av dess anda. Ordensregeln var för systrarna ett uttryck för ”Guds heliga vilja”. Detta var något som Marie-Félicité ständigt återkom till i sina brev och instruktioner till systrarna. I ett rundbrev till alla kommuniteter från juli 1875, alltså kort efter den definitiva approbationen, gav hon följande pregnanta sammanfattning av ordensregelns betydelse:

Estimez, respectez et chérissez nos Constitutions, ne les considérant plus comme l’œuvre de l’homme, mais bien comme le livre de la volonté de Dieu, dont l’exacte observance des préscriptions qu’il renferme vous donnera la paix du cœur, la joie de l’âme et le salut éternel.

Uppskatta, respektera och älska våra konstitutioner, betrakta dem inte som ett verk av människor utan som ett uttryck för Guds vilja, och genom att exakt följa dess föreskrifter skall ni få frid i hjärtat, själslig glädje och evig frälsning.

Det var med andra ord på den strikta observansen av ordensregeln som systrarnas frälsning berodde, och genom att följa dess föreskrifter skulle de uppnå inre frid och glädje. På detta hängde också, menade hon, kongregationens möjligheter att utvecklas och bli till verklig nyta i kyrkan.

Ordensregeln föreskrev ett ambitiöst andligt dagsprogram, särskilt med tanke på att bönelivet skulle varvas med krävande praktiskt arbete. Systrarnas dag började i gryningen, då de med tankarna riktade mot Gud klädde sig och begav sig till kapellet, där de läste Fader vår, Ave Maria och en rad andra böner för att sedan hålla en halvtimmes betraktelse över dagens tema, vilket bestämts föregående kväll. Därefter följde matutin (morgonbön) enligt det så kallade mariaofficiet, en förenklad variant av den stora tidegärden, mässa, om möjligt gavs, och sedan frukost. Andaktsövningar i samband med mässan var även de noga reglerade, och systrarna uppmanades att ofta och om möjligt dagligen gå till kommunion. Före middagen skulle de hålla en särskild samvetsrannsakan på en kvart. I samband med denna och under middagen anbefalldes diverse fromhetsövningar som till exempel att falla ned på sitt ansikte, be med utsträckta armar eller inta måltiden på knä. Sådana övningar kunde också åläggas som bot. Efter middagen hölls en timmes rekreation då systrarna skulle

På flera ställen i konstitutionerna liksom också i direktoriet understryks ödmjukhetens betydelse. Ödmjukheten betecknades som fundamentet för allt religiöst ordensliv, och systrarna skulle därför särskilt bemöda sig om att förvärva denna dygd genom att tänka ringaktande tankar om sig själva, finna sig i att bli ringaktade och låta egna intressen träda tillbaka för medsystrarnas. Klagomål, falska anklagelser, sårande tilltal och striddemotsägelser skulle noga undvikas.209 Det var bland annat för motverka denna form av interna konflikter som priorinnan varje fredag skulle hålla ett s.o kallat botkapitel, där systrarna offentligen anklagade sig själva för de yttre fel de gjort sig skyldiga till under veckan. Dessa självanklagelser, som varje syster gjorde med nedfälld slöja på knä inför priorinnan, gällde alla former av brott mot ordensreglerna, kärlekslösa tal och försämmelser i tjänsten. Efter denna botakt höll priorinnan ett förmörkningstal. Det hela avslutades med att alla gemensamt läste psaltarpalmen ”Miserere”.210 På söndagar skulle priorinnorna hålla ett andligt föredrag, och den första söndagen i varje månad bestämde en viss dygd som systrarna skulle sträva efter att förvärva under den kommande månaden. Den sista dagen i varje månad avlade systrarna räkenskap för varandra om hur de lyckats i denna sin strävan.211

Kongregationens skyddshelgon var Josef och jungfru Maria. Därför firades josefsfesten den 19 mars, festen för Marie besök den 2 juli och Marie obefläckade avlelse fest den 8 december med särskild högtidsspegel och man förberedde sig inför dessa fester genom särskilda andaktsövningar under de tre föregående tre dagarna (triduum). Under dessa tre dagar fick systrarna inte ta emot eller göra några besöksöverbetecknare utan biktfaderns tillstånd, och för övrigt förekom inga stränga kroppliga botövningar av de slag som tillämpades i de kontemplativa klostren, vilket motverkades med systrarnas hårda arbete. Det var därför heller inte tillåtet för dem att underkasta sig några som helst kroppliga botövningar utan biktfaderns tillstånd, och priorinnorna skulle vaka över att de inte överanstängde sig eller fick arbetsuppgifter.
som gick utöver deras förmåga. Josefsystrarnas arbete till gagn för sina medmänniskor utgjorde med andra ord en slags ersättning för den strängare monastiska askesen.


REKRYTERING OCH UTBILDNING


Postulanttiden varade minst sex månader och högst ett år. Om postulanterna inte uppfyllde de yttre


Inför varje ny fas i utbildningen företog general- eller provinspriorinnan tillsammans med sitt råd en prövning. Aspiranter, postulanter och novisar hade då att inställa sig i den sal där rådet samlats för att på knä åhöra en uppläsning av konstitu-

TIDSANDANS SPEGLINGAR


Den hierarkiska rangordningsprincipen kom inte bara till uttryck i den geografiska organisationen utan även inom de enskilda kommuniteterna. Ordenssystrarna var nämligen enligt gammal vedertagen ordning indelade i två klasser: leksystrar, vilka skötte det rent praktiska arbetet i kommuniteterna, och korsystrar. Det vara bara de sistnämnda som, då de avlagt sina eviga löften, ägde rösträtt till generalkapitlet och var valbara till alla ämbeten. I rangordning stod leksystrarna under både postulanter och noviser, och deras utbildning skedde enligt andra principer än korsystrarnas. Vid botkapitlet skulle leksystrarna anklaga sig först, och de måste sedan lämna lokalen och fick alltså inte vara närvarande då korsystrar och blivande korsystrar bekände sina försammler. Leksystrarna hade heller inte rätt att delta aktivt i tidegärden utan skulle i stället be Fader vår och andra böner. Man kan anta att dessa leksystrar i allmänhet kom från lägre sociala skikt, medan korsystrarna rekryterades från medel- och överklass. De hade också en något annorlunda dräkt än korsystrarna; i stället för slöja bar de en sorts huva.
Vid alla sammankomster var systrarna placerade i rangordning, vilken bestämde av ämbetsinnehav, klass, grad och anciennitet räknad efter tidpunkten för löftesavläggelsen. För att kunna väljas till general-, provinspriorinna eller novismästarinna krävdes att man varit professyster i minst tio år. Generalpriorinnan måste dessutom ha fyllt fyrtio år. Systrarna uppmanades visa stor vördnad för sina överordnade. De skulle resa sig då de blev tilltalade av sin priorinna och knäfalla då de blev tillrättavisade. Att öppet säga emot en överordnad eller försvara sig vid den offentliga tillrättavisning som kunde ges i samband med botkapitlet var givetvis inte tillåtet, försåvitt systern ifråga inte blev ombedd att förklara sitt handlande. Samtidigt inskärptes emellertid att ingen syster fick befälla över en medsyster annat än i kraft av priorinnans auktoritet, och dessa uppmanades visa största omsorg om sina underlydande.227 Underordningen under den hierarkiska kyrkan markerades av bestämmelsen att den lokale biskopen eller hans representant skulle presidera vid val av generalpriorinna, genomföra examination av postulanter och noviser, emotta deras löftesavläggelse och vid eviga löften överräckta ett krucifix till systrarna som ett tecken på deras nya värdighet.228 Ett påligt dekret från december 1890 om själavården i klosterkommuner ledde till att man fick göra en ändring i konstitutionerna som medförde en skarpare gränsdragning än tidigare mellan själavård och kommunitetsdisciplin.229 Samma år ställdes chambérykongregationen direkt under Propaganda Fide, vilket innebar att alla kontakter med de kyrkliga myndigheterna i Rom i fortsättningen skulle gå via denna kongregation.230

Chambérykongregationens ordensregel, organisationsstruktur och spiritualitet utgör på många sätt en spegelbild av den dåtida katolicismen. Den detaljreglerade dagordningen med alla dess böner och andachtsövningar, strävan efter total självkontroll även på tankelivets område, avgränsningen gentemot den profana världen och betoning av ödmjukhet och hierarkisk underordning genomsyrade inte bara ordenslivet utan präglade också prästutbildningen och lekmannafromheten. Andaktslitteraturen var fylld av allehanda regler, böner och botövningar för dagligt bruk.231 Regleringen på andaktslivets område hade en pendang i den ceremoniella, starkt formaliserade katolska liturgin, där varje gest bestämdes av de liturgiska böckernas rubriker och föreskrifter, i den kanoniska rättens knivskarpa distinktioner men också i den alltmer centraliserade och strikt hierarkiska kyrkostyrelsen. Enligt gällande doktrin var det endast påven som i sig ägde jurisdiktion över kyrkan, medan alla övriga kyrkliga dignitärer fick sådan genom påvliga fullmakter, vilka de i sin tur kunde delegera vidare till sina präster. Dessa fullmakter, vilka krävdes för i stort sett alla kyrkliga handlingar, gällde endast för en viss tid och måste därefter förnyas.232 Här fanns alltså en stark kontrollfunktion inbyggd men också en garanti mot egenmäktigheter och missbruk. Den förhärskande nyskolastiska teologin gav detta hierarkiskt hieratiska kyrkosystem en strikt logisk och dogmatiskt grundad motivering.233

För josefsystrarnas del liksom för otaliga andra ordnar och kongregationer kom dessa nya direktiv och signaler att leda till en genomgripande omgestaltning av den dittillsvarande livsformen. Reformen genomfördes i etapper och resulterade i de konstitutioner, som godkändes av Rom i mars 1984.\(^{237}\) Den nya ordensregeln uppstod vara en återgång till de principer som varit vägledande då kongregationen grundades. Men vid en jämförelse mellan de olika regelverken framstår likheterna mellan den ordensregel som genomdrevs under Marie-Félicités tid som generalpriorinna och de ursprungliga konstitutionerna som betydligt större än mellan dessa och 1984 års konstitutioner. Även i texterna från 1600-talet framträdde, om än inte lika starkt, en vilja att detaljreglera det inre och det yttre religiösa livet, liksom också en stark betoning av dygder som ödmjukhet, fullkomning (perfection) och lydnad.\(^{238}\) De förkonciliära regelverken präglas alla av det tridentinska fromhetsidealet med dess betoning av hierarkisk underordning, sakramentsfromhet och personlig askes.

I de nya konstitutionerna från 1984 framträdde en helt annan anda. De detaljreglerade ordningsstadgorna har ersatts med en mera allmän målsbeskrivning, som ger den enskilda ordenssystern ett betydande mått av handlingsfrihet och egenansvar.

Det katolska ordenslivet råkade in i en svår kris efter andra vatikankonciliet, vilken särskilt drabbade de socialkaritativa ordnarna. Många av dessa kongregationer, däribland också josefsystrarna, har fått uppge det mesta av sin tidigare verksamhet i brist på kallelser. En stor del av de katolska sjukvårds- och skolinrättningarna i västvärlden har antingen lagts ner eller övergått i lekmannahänder. Samhällsomvandlingen var en betydelsefull faktor i denna utveckling. Men också reformverksamheten spelade en inte obetydlig roll härvidlag, och den ”moderna värld” som reformerna var en anpassning till erbjöd ingen gynnsam jordmån för ett religiöst ordensliv. Det är därför intressant att konstatera att många av de klosterkommuniteter i västvärlden som idag drar till sig unga kvinnor har en närmast förkoniell syn på ordenslivet, och några har också – med Roms tillåtelse – återgått till den före konciliet rådande liturgiska och disciplinära ordningen. Men trots all yttre traditionalism är skillnaden ändå stor mellan denna typ av ordensliv och livet som ordenssyster sådant det tedde sig före andra vatikankonicillets reformer. Då var den detaljreglerade, starkt ritualiserade klosterliga livsformen en del av den katolska kyrkans normativa ord-
ning, medan den i dag snarast ter sig som ett hot eller en provocatio

nu provokation mot det nuvara-

rende, mera öppna katolska kyrkosystemet.

Nu har det provokativa ifrågasättandet av rådande kulturella paradigmi och för sig alltid funnits med som en viktig ingrediens i de katolska klosterrörelserna genom tiderna.242 Men josefysystrarna har inga rötter i en sådan tradition. I förhållande till den kyrkopolitiska utvecklingen i stort hade de ju, som jag ovan visat, alla konflikter till trots snarast simmat medströms. Men i det alltmer sekulariserade moderna samhället, inte minst då i de av protestantiskt tänkande präglade nordiska länderna, framstod josefysystrarna på många sätt som ett provocativt alternativ. Detta gällde inte minst efter 1870, då deras verksamhet börjat expanderå på allvar och antalet systrar och kommuniteter ökade i snabb takt.

Fortsatt expansion på det skandinaviska missionsfältet

Marie-Félicité hade föresatt sig att chambérykongregationen skulle skaffa sig en fast position i alla de skandinaviska länderna och successivt bygga ut verksamheten i takt med att den katolska missionen i området expanderade. Detta engagemang hade till en början främst dikterats av generalpriorinnans personliga intresse för de nordiska länderna, vilket hon i privatbrev motiverat med att hon själv var av nordiskt ur-

sprung.243 Men utvecklingen i Frankrike efter det fransk-tyska kriget 1870/71 och det genom krigs- nederlaget framkallade politiska systemskiftet leddes till att även ett annat motiv tillkom. Den nya franska republikens alltmer antiklerikal politik gjorde det nödvändigt att säkra reträttmöjligheter i utlandet för den händelse situationen i Frankrike skulle bli ohållbar.244 Händelserna i det nyupprättade tyska kejsardömet, där kulturkampsåtgärderna mot den katolska kyrkan tvingade flera kongregationer, däribland jesuitorden, att uppge sina verksamheter och lämna landet, utgjorde här ett varnande exempel.245

I sin treårssrapport till kongregationen för biskopar och ordensfolk från augusti 1880 konstaterade Marie-Félicité att den franska regeringens åtgärder mot kongregationens etablissemang i Frankrike gjorde det nödvändigt att satsa mer på verksamheterna på de utländska missionsfälten, där man ju dessutom var i behov av fler syster.

Denna gällde inte minst den expansiva danska provinsen, som nu bestod av sju kommuniteter med sammanlagt 65 syster. Här hade man vid sidan av skolorna med sina tillsammans mer än 350 elever också ett framgångsrikt sjukhus i Köpenhamn, och man var just i färd med att öppna ett andra sjukhus i Fredericia och att grunda en ny kommunitet i Horsens på Jylland. Det hösten 1870 upprättade novitiatet i Köpenhamn hade sju noviser. I den svensk-norska provinsen hade man två kommuniteter i Sverige och tre i Norge. Men detta missionsfält erbjöd, menade generalpriorinnan, inte lika goda möjligheter som det danska. I Sverige hämmades
systerarnas verksamhet av den restriktiva religionslagstiftningen, vilken bland annat lett till att systerarna inte kunde bära ordensdräkt, och i Norge var det bristen på materiella resurser som lade hinder i vägen. Allt detta gjorde att den svensk-norska ordensprovinansen var ”steril en fruits de salut” (steril på frälsningen frukter); verksamheten utvecklades inte och konversionerna var få.246 Men i Danmark kunde man se tillbaka på en framgångsrik missionsverksamhet, och här tedde sig framtidsutviskerna mycket goda.


LÅNSAM EXPANSION I SVERIGE OCH NORGE


Moro tycktes emellertid inte långvarig. Efter en kort tids sjukdom avled Josefina i juni 1876, och eftersom Huber bestämt motsatte sig att Moro stannade i Stockholm blev denne i februari 1877 på order av sin ordensgeneral förflyttad till barnabitkonventet i Paris. Nyheten om hans förflytning framkallade även denna gång en proteststorm. I de stora stockholmsstidningarna beklagade man sig över hans


Inte heller den norska missionen, som från 1869 var självständig i förhållande till den svenska, tedde sig särskilt löftesrik. År 1865 hade, som nämnt, de första josef-

FRAMGÅNGAR PÅ DET DANSKA MISSIONSFÄLLET

kardinal Simeoni betonade Grüder att han uppskattade josefsystrarnas arbete i missionen och att han tänkte fortsätta att stödja dem på alla sätt, men att detta inte hindrade honom från att anta den hjälp som andra kongregationer kunde erbjuda. Han sade sig samtidigt hoppas att alla ordenssystrar skulle verka som goda hjälpredor (ajutatrici) åt prästerna och så stödja kyrkans arbete i landet.263


Av rapporterna till L’Œuvre och Chambéry att doma har josefsystrarnas relationer till prefekt Grüder i allmänhet varit goda. Visserligen kunde det ibland uppstå misshållningar mellan prefekten och systrarna om medeltilldelningen. I en skrivelse till L’Œuvre från juli 1877 framhöll provinsialpriorinna Marie-Stéphanie (Francoz), som ledde den danska provinsen 1874 till 1879, att de hade de bästa relationer till prefekten och de övriga tyska prästerna så länge det bara inte gällde pengar. Detta var, menade hon, tyskarnas svaga punkt.266 Men den typ av nationellt betingade motsättningar som fanns i Stockholm, har av allt att doma inte förekommit i den danska missionen på Grüders tid. Enligt systrarnas rapporter skall kyrkoherde Bernhard och Huber öppet ha tagit parti för Tyskland i samband med fransk-tyska kriget 1870 och uttalat sig nedlåtande om det besegrade Frankrike.267 Grüder däremot framhöll i rapporter till L’Œuvre sin stora sympati för det franska folket som trots krigsnederlaget fortsatt att sända så stora summor till den danska missionen. Formuleringarna kan visserligen ha varit taktiskt betingade. Grüder var ju angelägen om att få fortsatt generösa ekonomiska bidrag från L’Œuvre. Men från svensk sida finns
inga motsvarande sympatyttringar i anslagsäskandena från tiden runt 1870.268

Grüder försökte förhålla sig neutral till de stora europeiska konflikterna, och han krävde att prefekturens personal skulle inta samma hållning. Att Marie-Félicité i sin iver att bevara josefsystrarnas monopolställning i den danska missionen försökt misskreditera de tyska systrarna från Paderborn med hänvisning till deras tyska nationalitet gjorde honom därför mycket upprörd. Det var, menade han, dessutom inte sant att tyskar var så allmänt illa sedda i Danmark som generalpriorinna påställt. Grüder uttryckte i detta sammanhang också kritik mot att josefsystrarna gav den franska kulturen en så stark ställning i sin undervisningsverksamhet. Hans vision var att utveckla en dansk katolsk lokalkyrka och en nationell dansk katolicism, och han framhöll därför med viss stolthet i sina rapporter hur antalet danskfödda präster och systrar stadigt ökade och hur konversionerna gav de katolska församlingsarna en alltmer dansk prägel. Det var på denna grund den katolska kyrkan i Danmark skulle bygga.269


De tio åren efter 1883 medförde emellertid inte bara ett generationsskifte inom ledningen för de skandinaviska missionerna utan också inom chambérykongre-
gationen. I april 1885 avled Marie-Félicité efter en längre tids sjukdom. Till ny general-priorinna valdes i september 1885 hennes generalassistent Marie-Hyacinthe (Berthoud), som sedan liksom sin företrädare kom att omväljas i flera repriser och som med tillstånd från Rom kom att leda kongregationen fram till sin död 1903. På samma sätt var det med de båda efterföljande generalpriorinnorna Marie-Léonide (Breffaz), som även hon varit generalassistent innan hon valdes till generalpriorinna 1903, och Marie du Sacré-Cœur (Revil), som ledde kongregationen från 1919 till 1946. Men dessa generalpriorinnor kom inte att ingripa lika aktivt i de båda nordiska provinsernas inre angelägenheter som Marie-Félicité gjort på sin tid. I stället kom provins-priorinnorna och priorinnorna för de stora etablissemang, som efter hand utvecklades, att få ett större inflytande. Det var också nu som kongregationens verkliga expansionsperiod i Norden tog sin början.

Josefsystrarnas danska skolapostolat


Året 1859 innebar på många sätt en vändpunkt. Biskop Melchers klart uttalade stöd för josefsystrarnas verksamhet gjorde att de nu kunde få regelbundna ekonomiska bidrag från L’Œuvre. Misstänksamheten från det lokala katolska prästerskapets sida ersattes med samverkan, och striderna i det katolska församlingsrådet om huruvida josefsystrarnas borde stanna eller inte upphörde. I februari 1859 förvärvade josef-


Josefsystrarnas fastighet på Toldbodvej i Köpenhamn
(Sankt Josefsystrarnas arkiv, Köpenhamn)
sökte systrarna i Köpenhamn hade skolan runt nittio elever, varav omkring fyrtio kom från protestantiska familjer. Dessa protestantiska barn erlade alla full skolväkt, medan flertalet katolska barn, vilka kom från sämre bemdedade familjer, betalade en reducerad avgift eller ingen alls. 9

Från 1871 hade josefisystrarna även hand om flickklasserna vid den katolska församlingsskolan på Bredgade, och de kom sedan att överta ansvaret för flickornas undervisning vid de nya katolska församlingsskolor som upprättades i takt med att den katolska befolkningen växte. Församlingsbildning och skolverksamhet gick hand i hand. Så snart en församling grundats öppnades också en katolsk skola, men det kunde också hända att skolan var först och bildade utgångspunkten för församlingsbildningen. Så var exempelvis fallet med den katolska församlingen i stadsdelen Frederiksberg i Köpenhamn, vilken fick en egen kyrka, Rosenkranskyrkan, i november 1892 och blev en egen församling i juni följande år. Men redan 1885 hade josefisystrarna öppnat en skola i området, Sankt Mariae Skole, på Boyesgade. Den första lärarinnan var syster Anne-Gertrude (Laurent), som var konvertit och dotter till en protestantisk präst. Då man 1906 upprättade en katolsk församlingsskola, kallad Sankt Josephs Skole, i stadsdelen Nørrebro övertog josefisystrarna även här ansvaret för flickornas undervisning med en annan dansk konvertit, syster Marguerite-Marie (Kohn Eliasen), som överlärarinnan. Skolan öppnade med 66 flickor, och antalet ökade snart till närmare hundra. 10

För pojkarnas undervisning svarade prästerna tillsammans med anställda katolska lekmannalärare. De katolska församlingsskolorna spelade en viktig roll för barnens katolska föstran och för den katolska miljöbildningen. I rapporterna till L’Œuvre framhölls ofta skolans centrala funktion i detta avseende. Om man inte tillhandahöll katolska skolor skulle ju de katolska barnen komma att sändas till protestantiska skolor, vilket oftast ledde till att de gick förlorade för den katolska kyrkan. 11 Vid sidan av dessa katolska folkskolor fanns det även en rad katolska barnhem för fattiga eller föräldralösa katolska barn. Även här var syftet att se till att dessa katolska barn fick en katolsk fostran och därmed, som en josefsyster uttryckte det, rädda dem undan protestantismen och bevara dem ”à la religion”. 12 I Köpenhamn hade josefisystrarna ett flickhem på Toldbodvej, och hösten 1892 öppnade man ännu ett i stadsdelen Frederiksberg. 13

Josefisystrarna lade ner ett stort arbete på de katolska församlingsskolorna, vilka fram till 1910-talet drevs helt genom frivilliga bidrag och anslagen från de utländska missionsorganisationerna, främst då L’Œuvre. Även flickhemmen drog stora summor, och eftersom många av de katolska folkskolebarnen var fattiga fick man även lägga ut en del på matbespisning och bidrag till kläder. I en annonsering i Nordisk Ugeblad från september 1888 bad josefisystrarna om ekonomisk hjälp för att kunna tillhandahålla varm mat för åttio fattiga katolska barn i Köpenhamn.

**FRANSKA SKOLOR I DANMARK**


Initiativet till denna omorganisation kom från Marie-Félicité, som redan i samvälte med sin visitation 1866 riktat kritik mot att man blandede de fattiga katolska barnen med de betalande barnen från finare familjer. I ett brev från april 1869 till provinspriorinnan i Köpenhamn, Marie de Jésus (1866-1874), påtalade hon åter detta förhållande. Hon ställde sig vidare kritisk till att man använde alltför unga och oerfarna systrar i undervisningen, och förordade ett mentorssystem så att de äldre och erfarna lärarinnorna alltid skulle finnas till hands för att leda och övervaka de yngre. Det var, framhöll generalpriorinnan, också nödvändigt att höja standarden på undervisningen, eftersom man annars riskerade att förlora de betalande eleverna, vilket skulle leda till att den franska skolan tvingades lägga ner. Utan de betalande eleverna var det ju, menade hon, inte möjligt att driva denna typ av högre skolor.
ett brev till generalvikarien i Chambéry från 1868 bekräftade Marie de Jésus indirekt generalpriorinnans intryck av skolan. De runt fyrtio betalande barnen var, framhöll hon, snälla och läraktiga, medan de femtio fattiga gratiseleverna var ouppfostrade, svårhanterliga och njutningslystna. För att styra dem fördrades "en bras de fer et un coeur de beurre" (en hård hand och ett varmt hjärta). De måste med andra ord hantera med kärleksfull men fast hand, och det krävdes, framhöll provinspriorinnan vidare, en stark gudstro för att inte tappa modet i arbetet med dessa vanartiga barn. Man fick vara glad om åtminstone någon av dessa flickor gjorde heder åt deras omsorger.19


Men den franska skolan på Bülowvej blev inte gammal, och 1885 var det dags att flytta igen. Detta sammanhängde med att den nye apostoliske vikarien von Euch köpte en stor tomt vid Frederiksbergs Allé, där han avsåg uppföra kyrka, prästgård och skola. För att klara av förvärvet ekonomisk erbjöd han josefsystrarna att köpa ett kapell. Våren 1879 hade den franska skolan på Bülowvej redan 52 elever, och man hade ett fyrtiotal damer i franskundervisning. Småbarnsskolan stannade kvar på Toldbodvej, vilket gjorde att den nya franska skolan fick en mer renodlad karaktär av högre skola.22
över förväntan, särskilt som en ny lag gav viss ersättning för vård av fattiga äldre. Antalet pensionärer ökade snabbt och uppgick 1895 till sextio. Tre år tidigare hade systrarna även öppnat ett barnhem invid skolan. Huset på Bülowvej såldes och novitiatet flyttade tillbaka till moderhuset på Toldbodvej, som nu utvidgats med ännu en fastighet. I början av 1891 förvärvade josefsystrarna ytterligare ett hus på Toldbodvej så att man, som det heter i systrarnas handskrivna krönika, nu var befriad från grannarnas nyfikna blickar. Detta gjorde att man fick möjlighet att utveckla den skolverksamhet som stannat kvar på Toldbodvej, och 1892 hade man redan ett femtiotal elever i denna nygamlan franska skola.


kunde man så köpa en tomt på samma gata som den gamla skolan, vilken nu hade mer än 350 elever. Här uppfördes en monumental skolbyggnad, som fick namnet Institut Jeanne d’Arc. Skolan invigdes i augusti 1924 och hade vid starten 550 elever. Till skolan hörde även ett internat med plats för ett fyrtiotal flickor.\(^{33}\)

Vid det laget var josefystrarnas franska skolor inte bara en etablerad faktor i det danska skolsystemet utan räknades också till landets mest välrenommade friskolor. Institut Saint- Joseph var en realskola med examensrätt, och bland de mera prominenta eleverna fanns prinsessan Margrethe av Danmark, som avlade examen sommaren 1914. Hennes katolska mor prinsessan Marie, som var gift med prins Valdemar, var en av josefystrarnas trognaste välgörarinnor och brukade hjälpa till på systrarnas basarer och vid andra välgörenhetsarrangemang.\(^{34}\) Josefystrarnas skola på Frederiksberg hade fått examensrätt 1921, vilken sedan överfördes på Institut Jeanne d’Arc.\(^{35}\) I en exposé över josefystrarnas verksamhet från januari 1920 framhöll provinspriorinnan Marie-Geneviève att systrarna numera nästan undantagslöst behandlades med respekt och välvilja. Av den danska provinsens 410 ordenssystrar ägnade sig något mer än hundra åt skolundervisning vid kongregationens sexton skolor. Man hade också ett tjugo total anställda lekmannälärare. De fyra franska skolorna hade tillsammans 976 elever, varav runt två tredjedelar var protestanter. Man höll även franskcurser för vuxna, vilka var mycket efterfrågade. Provinspriorinnan noterade vidare att ett ökat antal av eleverna avlade förberedelseexamen och att några också förberedde sig för studentexamen, vilken de då fick avlägga som privatister.\(^{36}\)

Man kan fråga sig varför josefystrarnas högre skolor så sent förvärvade examensrätt. Nathalie Zahles privatskola hade ansökt om och fått demissionsrätt för mellanskoleexamen redan 1883.\(^{37}\) De båda jesuitledda högre pojkskolorna i Ordrup och Köpenhamn hade erhållit examensrätt 1906 respektive 1909. Att man fått vänta så länge berodde främst på att elevantalet tidigare varit för lågt.\(^{38}\) Vad gällde de franska skolorna tycks tyckts hindret ha varit ett annat. I slutet av 1800-talet förde en häftig diskussion i Danmark om flickors utbildning och examination, där företrädare för ett mer estetiskt bildningsideal tog avstånd från tanken på att flickor skulle examineras på samma villkor som pojkar. Utgångspunkten var här att män och kvinnor var så olika till sin natur att de varken kunde eller borde utbildas på samma villkor. Men även företrädarna för ett mer utilistiskt bildningsideal utgick från denna särartsideologi, och de såg utvecklandet av moderligheten, vilket inte nödvändigtvis behövde innebära biologiskt moderskap, som det främsta syftet med kvinnornas utbildning.\(^{39}\) Detta ideal spelade en central roll även i den bildningstradition som josefystrarna representerade. I konstitutionernas kapitel om skolverksamheten anges just utbildningen till goda husmödrar som en viktig uppgift för kongregationens flickskolor. Men samtidigt betonades vikten av att utveckla elevernas intellektuella begåvning och bibringa dem sådana kunskaper ”som efter Tidens och Stedets Fordringer sömmer
VERKSAMHETEN VID FÖRSLINGSSKOLORNA

Josefsystrarnas franska skolor var inte bara självbärande, utan de gav också ett överskott som kunde användas för att finansiera andra verksamheter, inte minst då de katolska församlingarnas flickskolor och barnhem. I den ovan nämnda rapporten från januari 1920 framhöll Marie-Geneviève att tolv av kongregationens sexton skolor i Danmark var just sådana församlingsskolor, vilka nu hade jämställts med de kommunala skolorna och fick statsbidrag. Antalet elever uppgick till över tusen.


som bestämde över barnens religion, inte statsmakten. Kyrkoministeriets principbeslut ledde visserligen inte till att konflikterna med de lokala skolmyndigheterna upphörde. Men i de fall systrarna vände sig till högre myndighet för att få en rättelse till stånd då skolinspektörer eller andra försökte förhindra att icke-katolska barn gick i deras skolor, var det i allmänhet systrarna som avgick med segern.

Myndigheterna hade alltså ingen möjlighet att förhinder att protestantiska barn skrevs in i de katolska skolorna, och när josefsystrarna i början av 1869 övertog ansvaret för skolan i den nygrundade katolska församlingen i Randers var alla de sexton eleverna, om än de flesta av dem hade en katolsk förälder, formellt medlemmar av folkekirken. Initiativet till denna skola togs av den irländske ingenjören O’Connor, som ville ha en katolsk skola för sina småflickor. Kyrkoherden Clemens Gorman, som tidigare varit kaplan i Fredericia och som var väl förtrogen med josefsystrarnas arbete, inledde förhandlingar med Marie de Jésus i Köpenhamn, och så blev det bestämt att tre josefsystrar under ledning av Thérèse de Jésus skulle etablera sig i staden. Thérèse de Jésus var konvertit och barnbarn till baronessan Løvenskjold, en av de damer som hjälpjt josefsystrarna under etableringsfasen på 1850-talet. Församlingen och familjen O’Connor åt tog sig att lämna årliga bidrag till systrarnas underhåll. De fem barnen O’Connor skulle undervisas på franska, övriga barn på danska. Marie-Félicité lyckades visserligen utverka att anslaget från L’Œuvre till de skandinaviska provinserna höjdes, men av systrarnas rapporter att döma var det ändå svårt att få ekonomin att gå ihop.


I början av 1900-talet öppnade josefsystrarna en rad nya katolska församlingsskolor runt om i Danmark: i Ålborg 1906, i Køge 1911, i Maribo 1916, i Naskov 1920, i Nykøbing 1921 och i Horsens och Silkeborg 1922. På alla orter utom i Ålborg erbjudde systrarna även inackordering. De ordnade också språkkurser för damer, vilket gav behövliga extrainkomster. När systrarna etablerade sig på dessa orter fanns det i allmänhet redan en katolsk församlingsskola som var gemensam för både pojkar och flickor. Josefsystrarna tog sig an flickornas och småpojkarnas undervisning,
medan präster och lekmannalärare undervisade de större pojkarna. I många församlingar kom prästerna, och särskilt då kaplanerna, att ägna en stor del av sin tid åt just skolundervisning.\textsuperscript{51} Antalet elever i systrarnas skolor, som brukade bestå av tre eller fyra klasser, uppgick vanligen till mellan fyrtio och åttio.\textsuperscript{52} Från början av 1900-talet erhöll flertalet av systrarnas folkskolor, liksom övriga katolska folkskolor, bidrag från stat eller kommun. Här kunde man dra nytta av en lag från 1899, som gav friskolornas möjlighet att söka statsunderstöd. Någon högre nivå har dessa katolska församlingsskolor inte hållit, och lokalförhållandena var ofta minst sagt primitiva. Men före sekelskiftet 1900 var skillnaden inte så stor jämfört med de kommunala folkskolorna. Därefter inleddes en snabb utveckling av det danska folkskoleväsendet, som fick allt större resurser och som därmed successivt kunde höja sin standard.\textsuperscript{53}

De katolska folkskolorna utanför Köpenhamn hade svårt att följa med i utvecklingen inom utbildningssektorn, vilket från 1920-talet och framåt resulterade i sjunkande elevertal.\textsuperscript{54} Till skillnad från biskop Fallize i Norge, som vid hot om exkommunikation krävde att alla katolska förfäljdrar där det var möjligt skulle sända sina barn till katolska skolor, var von Euch mer tolerant – och realistisk – på den punkten.\textsuperscript{55} I samband med den apostoliska visitation som man från Roms sida anordnade sommaren 1920 konstaterades att de katolska folkskolorna, josefsystrarnas såväl som de som drevs av andra kongregationer eller i församlingarnas regi, i allmänhet hade en oacceptabel låg standard.\textsuperscript{56} De framstod närmast som fattigskolor, och i de fall man tog emot icke-katolska barn så var det därför att föraljorna var konvertiter eller avsåg att konvertera och då fann det naturligt att sätta sina barn i en katolsk skola. Huvuddel av dessa konvertiter kom, liksom den katolska befolkningen i stort, från de fattigare beförlifningssikten.\textsuperscript{57} I josefsystrarnas rapporter finner man efter 1900 inte längre några notiser om protestantiska barn i de församlingsanknutna flickskolorna.\textsuperscript{58}

Men under de första fyrtio åren av sin verksamhet i Danmark hade josefsystrarna haft många protestantiska barn i sina församlingsskolor. Detta leddde till motsättningar med det protestantiska prästerskapet och de av dem behärskade skolkommissionerna, som med alla till buds stående medel försökte få bort de protestantiska barnen från de katolska skolorna. Men resultatet blev, som sagt, oftast rakt motsatt det avsedda. Då den lokala skolkommissionen i Århus i slutet av 1870-talet försökte få till stånd ett förbud mot att protestantiska barn sändes till den katolska församlingsskolan hade detta resulterat i att två av de berörda protestantiska familjerna svarat med att träda ur folkekirken. Saken remitterades till kyrkoministeriet och togs också upp till debatt i folketinget. Kyrkoministern förklarade här att varje försök till tvångsmetoder bara skulle leda till att de berörda familjerna blev katoliker. Den katolska kyrkan visste, konstaterade han, skickligt att utnyttja sådant i sin proelytverksamhet.\textsuperscript{59} Då de protestantiska pastorerna tio år senare samlades till ett prästmöte i Århus var den katolska faran och kampen mot katolicismen ett huvudtema.\textsuperscript{60}
Pedagogik i den katolska missionens tjänst

Utgångspunkten för skolkommissionernas och de protestantiska pastorernas angrepp mot de katolska skolorna var att man ansåg att de användes som en rekryteringsbas för att vinna konverter och som ett redskap för ”katolsk propaganda”. Så var det också, och i de katolska prästernas och systrarnas rapporter framhölls ständigt skolornas betydelse för den katolska konversionsrörelsen. Ett av huvudsyftena med den katolska verksamheten i Norden var ju just att bedriva mission och övertyga de nordiska folken om den katolska trons sanning. Skolorna var, som Grüder uttryckte det i en rapport från december 1871, ett effektivt redskap ”pour notre action catholique” (för vår katolska verksamhet), en uppfattning som även delades av hans efterträdare von Euch. Även församlingsbildning fungerade som ett missionsinstrument, och när en ny församling grundades fanns det oftast inte mer än en handfull katoliker på orten. Så var det exempelvis i Randers. Då församlingen upprättades fanns det bara sju vuxna katoliker i staden. Samtliga var gifta med protestanter och deras barn var döpta i folkekirken. Detta var också förklaringen till att den katolska skolan i Randers till en början bara bestod av protestantiska barn, vilka, som priorinnan Thérèse de Jésus uttryckte det, hade sina föräldrars tillstånd att låta sig ”faire catholique”, det vill säga att bli katoliker.


Jesofsystrarerna gav i sina rapporter många exempel på detta fenomen. Priorinnan i Randers, Thérèse de Jésus, berättade i ett brev till Marie-Félicité våren 1869 hur läraktiga deras barn var och hur de genom sitt exempel bidrog till att föra sina för-
Josefsystrarnas kommunitet i Århus omkring 1900
(Sankt Josefsystrarnas arkiv, Köpenhamn)

I rapporterna till L’Œuvre betonades ständigt att josefsystrarnas franska skolor hade en alltigenom katolsk karaktär och att undervisningen genomsyrades av den katolska tron. Detta var helt i enlighet med systrarnas ordensregel, där det stadgades att det övergripande syftet med skolundervisningen var att föstra unga kvinnorna till goda katoliker genom att undervisa dem om trons sanningar och det kristna livets plikter. Kunskapsförmedlingen stod alltså i den katolska religionens tjänst, vilket i ett missionssammanhang inbegrep ett uppdrag att bereda vägen för konversion. Att systrarna tog detta uppdrag på stort allvar framgår tydligt av deras rapporter. Särskilt upplysande är här en rapport från januari 1892, där Marie-Geneviève beskriver skolverksamheten på följande sätt:

Ces dernières [de protestantiska eleverna] aspirent l’esprit catholique, l’on peut dire, à pleins poumons, dans ces Écoles […] Celles-ci se montrent ouvertement pieuses et font, à l’imitation des élèves catholiques, leurs compagnes et amies, les mêmes pratiques extérieures, telles que à ce temps-ci, une crêche dans leur classe respective, un oratoire à St Joseph, à la Vierge, au Sacré Cœur aux mois de mars, mai et juin, avec lampes, cierges, fleurs, etc. Elles prient à genoux en particulier et en commun, et cela très sérieusement, sans respect humain et spontanément. Elles font des neuvaines, et à leur grand surprise, en obtiennent des grâces, ce qui leur donne occasion de faire ensuite une excellente propagande auprès de leurs parents sur l’efficacité de la prière,
le culte de la Ste Vierge et des Saints, sans que ceux-ci pour l’ordinaire, se trouvent heurtés dans leurs opinions religieuses.\textsuperscript{30}

De sistnämnda [de protestantiska eleverna] inandas den katolska andan med, skulle man kunna säga, båda lungorna i dessa skolor. […] De visar sig öppet fromma och gör samma fromhetsövningar som de katolska eleverna, deras kamrater och vänner, så att det vid denna tid finns en julkrubba i deras klassrum och i månaderna mars, maj och juni ett altare till sankt Josef, till jungfru Maria, till Jesu heliga hjärta med lampor, ljus, blommor etc. De ber ensamt såväl som tillsammans med andra på knä med stort allvar, utan att skämmas för andra och helt spontant. De ber novonor, och till sin stora förvåning får de därmed, i kraft av nåden, möjlighet att 

hemma hos sina föräldrar göra en utmärkt propaganda för verkan av bönen och kulten av jungfru Maria och helgonen, och i de flesta fall utan att dessa anser sig kränkta i sin religiösa övertygelse.

Skildringen rörde visserligen de franska skolorna i Köpenhamn, men det missionssyfte som här kommer till uttryck gällde alla systrarnas skolor. Det var ju därför skolkommissionerna i Århus och på andra orter reagerade så negativt på den katolska skolverksamheten. I en utförlig lägesrapport till Propaganda Fide från december 1897 underströkte von Euch att de katolska församlingsskolorna hade en strikt katolsk karaktär och att man bara tog emot protestantiska barn på villkor att de blev katoliker (ut fiant catholici).\textsuperscript{71} Konkret innebar detta att man bara tog emot barn vars föräldrar konverterat eller avsåg att konvertera och som därför satt sina barn i en katolsk skola. Från denna tid var det bara de alltmer prestigefyllda franska skolorna och jesuiternas båda högre pojkskolor i Ordrup och Köpenhamn som tog emot barn till protestantiska föräldrar utan hänsyn till konfession. Från slutet av 1800-talet kom kritiken och angreppen mot den katolska skolverksamheten därför att koncentrera sig på dessa skolor. År 1896 gick cirka tvåhundra protestantiska flickor i josefsystrarnas franska skolor. Antalet katolska konversioner uppgick vid samma tid till runt 230, varav de flesta i Köpenhamn.\textsuperscript{72} Hur många av dessa konvertiter som var eller hade varit elever i katolska skolor går inte att fastställa.

Från protestantiskt håll kunde man visserligen inte förhindra att protestantiska föräldrar sände sina barn till katolska skolor eller att de lätt sig upptas i den katolska kyrkan tillsammans med sina barn. Men man kunde förbjudas de katolska skolorna att ge religionsundervisning till protestantiska barn. På 1890-talet slog man in på den vägen, och genom två cirkulärer från 1892 förbjöds de katolska skolorna att meddela religionsundervisning till barn som tillhörde folkekirken. Josefsystrarna tvingades böja sig för detta påbud, och i fortsättningen kom de protestantiska barnen att ges separat evangelisk-luthersk religionsundervisning. Under 1892 var de franska skolorna föremål för ständiga inspektioner från skolkommissionernas sida, och de
lutherska pastorerna gjorde hembesök hos många av de protestantiska familjerna för att övertala dem att flytta över sina flickor till en protestantisk flickskola.\textsuperscript{73} Att döma av systrarnas rapporter var denna aktion inte helt utan framgång, och man tvingades i högre grad än tidigare anpassa undervisningsplanerna efter de danska standardnormerna. Men de franska skolornas popularitet tycks inte ha lidit någon skada, och antalet elever fortsatte att öka.\textsuperscript{74}

I sin årsberättelse för året 1913 gjorde Marie-Geneviève en historisk exposé över josefsystrarnas franska skolor. Om man får tro denna skildring, har skolkommisjonens ingripanden snarast haft en positiv effekt. Inte nog med att många föräldrar protesterat mot att de nu tvingades sända sina barn till evangelisk-luthersk religionsundervisning. Reformen hade dessutom lett till att barnens blivit mer intresserade av den katolska tron och börjat ställa frågor under lektionerna, inte minst då på historietimmarna. Numera hade, framhöll Marie-Geneviève vidare, de protestantiska föräldrarna inget emot att deras flickor tog efter de katolska elevernas trospraxis. Men helt nöjd var provinspriorinnan ändå inte. Flera av de läroböcker som användes vid systrarnas skolor stod på många punkter i strid med de katolska principerna. Här måste man, menade hon, genomföra en reform.\textsuperscript{75} Provinspriorinnan gav emellertid varken här eller i någon annan av sina rapporter exakta upplysningar om hur många protestantiska flickor som under årens lopp konverterat vid de franska skolorna. I en supplik till Pius XI från mars 1924 får man däremot veta att majoriteten av kongregationens då runt femtio danskfödda systrar var konvertiter och förutvarande elever vid någon av josefsystrarnas franska skolor.\textsuperscript{76}

**KATOLSK SKOLKULTUR**

Vad var det då som utmärkte josefsystrarnas franska skolor i Danmark? På den frågan gav Marie-Geneviève ett snabbt och koncist svar i sin årsrapport till L’Œuvre för 1913. Bortsett från det faktum att en del av undervisningen hölls på franska var det framför allt de franska skolornas moraliska fostran (éducation morale) som skilde dem från övriga flickskolor. Detta var, menade hon, också förklaringen till den stora tillströmmningen av elever. Man hade nu mer än åttahundra elever vid dessa skolor, och av dem var två tredjedelar protestanter.\textsuperscript{77} Målet med deras skolverksamhet var, som Marie-Geneviève uttryckte det i en verksamhetsberättelse avsedd att publiceras i Mission Catholique, att fostra goda familjemödrar, att bana väg för konversioner samt bidra till att unga kvinnorna formades efter "les qualités et les vertus qui doivent faire l’ornement de leur sexe et leur amener à être l’honneur de leur famille et la gloire de la Société", det vill säga de kvinnliga dygder som skulle lända deras familj till heder och samtidigt gagna samhället.\textsuperscript{78} Den kunskapsmässiga utbildningen var på det normativa planet underordnad den religiösa och etiska fostran. Men då man
genom skolkommissionernas ingripanden var förhindrad att meddela direkt religionsundervisning till de protestantiska eleverna, kom tonvikten i stället att ligga på moralisk fostran. I de skrivelser som ingavs till de danska myndigheterna framhölls just denna sida av skolverksamheten. Ett exempel på detta är den skrivelse som ingavs till undervisningsministeriet i januari 1918, där man anhöll om statligt understöd för franska skolan på Østerbro. Här betonades att man i sin undervisning färste särskilt avseende vid att hos eleverna inpränta moraliska egenskaper som pliktkänsla, arbetsamhet och sanningskärlek.\textsuperscript{79} Den moral som förmedlades vid de franska skolorna låg alltså, om man bortser från den konfessionella aspekten, väl i linje med vederstagna borgerliga värderingar.

I synen på skolundervisningens uppgift finns det vissa likheter mellan josefsystrarna och den lågkyrkliga Indre Mission. Även här satte man den religiösa fostran i främsta ledet. Men på det rent konkreta planet kom man vid josefsystrarnas franska skolor med tiden att fästa allt större avseende vid själva kunskapsförmedlingen och utvecklandet av medborgerliga dygder, vilket gjorde att man närmade sig de idealt som utmärkte de grundtvigianska folkhögskolorna, vars mål var att eleverna först skulle utvecklas som människor och sedan som kristna.\textsuperscript{80} Detta framträdde klart på 1910-talet. Josefsystrarnas franska skolor inträdde då i en ny utvecklingsfas, som utmärktes av att de teoretiska kraven skärptes och att man införde mellanskole- eller realexamen. I Marie-Geneviève's årsrapport till L'Œuvre för 1919 märks också en viss stolthet över att några av deras elever tog examen och därmed kvalificerade sig för tjänster på kontor, post, bank och telegraf.\textsuperscript{81} De elever vid systrarnas franska skolor som tog examen 1918 hade dessutom betyg som låg över genomsnittet i Köpenhamn.\textsuperscript{82} Eleverna vid de franska skolorna utbildades alltså inte enbart med sikte på uppgifter inom hemmets ramar utan också för en eventuell framtid som yrkesroll i stat, kommun eller näringsliv.

Detta var något nytt. Men man kunde här stödja sig på den ovan citerade passus i ordersregeln som talade om att utbildningen skulle anpassas till det som enligt tidens och platsen krav ansågs passande för kvinnan. Denna förändring medförde också att det kom att ställas högre krav på de undervisande systrarnas lärarkompetens. Novitiatet fungerade visserligen som en utbildningsanstalt, där systrarna inte bara förbereddes för orden som inte också för sitt framtida verksamhetsområde. Men den yrkesmässiga skolningen var länge tämligen rudimentär och dessutom föga anpassad till danska förhållanden. För att förbättra skolsystrarnas teoretiska utbildning inrättades 1904 ett särskilt lärarinneseminarium knutet till novitiatet i Köpenhamn.\textsuperscript{83} Flera systrar tog också examen på Nathalie Zahles lärarinneseminarium, och några gick sedan vidare till studentexamen. Bland dem var den danska konvertiten Marie-Emmanuelle (Margrethe Utke Ramsing), som från 1925 var priorinna för kommuniteten på Østerbro, och rektorn för den därvarande franska skolan Louise-


led i undervisningen. De minneskrifter som enskilda, icke namngivna systrar författat och som finns i josefsystrarnas arkiv på Strandvejen i Köpenhamn ger en liknande bild av skolkulturen vid dessa franska skolor. Man kan här jämföra med den skolkultur som rådde vid de jesuitledda högre pojkskolorna i Ordrup och Köpenhamn. Även dessa skolor hade en diskret katolsk prägel och en mångkulturell inriktning, vilket inte bara kom till uttryck i undervisningen med dess blandning av danskt och tyskt utan också i skolans mångnationella sammansättning. Flertalet av dessa utländska elever kom från utlandet, främst då från Tyskland. De utländska eleverna var katoliker, medan majoriteten av danskarna var protestanter. Liksom på de franska skolorna användes teatern också här i pedagogikens tjänst.


Jesuiterna hade uppenbarligt en annan syn på vad det var som gav en skola en katolsk karaktär än josefsystrarna, och de tycks också ha haft en betydligt mer pessimistisk syn på skolans möjlighet att fungera som ett missionsinstrument. I sin ovan nämnda översikt från 1907 gjorde Werhahn gällande att det var ytterst få som konverterat till följd av att de gått i någon av jesuiternas båda skolor. Däremot var det många föräldrar som satte sina pojkar i en katolsk skola därför att de avsåg konvertera. Barnens katolska skolgång var alltså i de flesta fall en följd av, inte en
orsak till konversion. Det var också med stor tvekan som jesuiterna i Ordrup be-
stämt sig för att överhuvudtaget ta emot icke-katolska elever vid sina båda skolor. Men då de liksom josefsystrarna var beroende av att ha ett tillräckligt stort antal betalande elever för att få verksamheten att gå runt blev de helt enkelt tvungna att öppna skolorna även för barn av annan konfession. Enligt vad Werhahns rapporterade var man noga med att upplysa föräldrarna om skolundervisningens katolska karaktär (spiritus catholicus) och att även de protestantiska barnen förväntades delta i skolgudstjänsterna. Att man trots detta ändå fick så många protestantiska elever berodde, menade han, på att de katolska läroverken höll en högre moralisk standard än de flesta protestantiska skolor. Så hade en protestantisk förälder sagt till honom att han hellre utsatte sin son för risken att bli katolik än att bli moralisk fördärvad.95

SKOLAN SOM EN IDENTITETSSKAPANDE FAKTOR

Det var med andra ord de högre katolska skolornas moraliska standard som gjorde dem attraktiva även för icke-katolska föräldrar. På den punkten rådde en samsyn mellan jesuiterna och josefsystrarna. Man var också ense om den katolska skolans betydelse för de katolska familjerna, som ju annars skulle ha tvingats sätta sina barn i protestantiska skolor. Via skolorna förmedlades normer, värderingar och förhållningssätt. Inom nyare kulturhistoriskt inriktad forskning har man betonat utbildningsinstitutionernas stora betydelse för formandet av sammanhållna nationella identiteter. Men även om den moderna nationalstaten formellt var religiöst neutral, så fortsatte, vilket visats i en rad studier, konfessionell identitet och nationalitet ändå länge att vara sammankopplade i den politiska och religiösa retoriken och i den folkliga mentaliteten.96 I de nordiska länderna kom arvet från reformationen att betraktas som en självklar och viktig del av den nordiska nationella identiteten, medan katolicismen framstod som främmande och hotfull. Detta synsätt vidmakthölls inte minst genom skolundervisningen i historia och kristendomshistoria.97 Här har vi en av anledningarna till att man från katolskt håll lade ner så stort arbete på att bygga upp ett eget katolsk skolsystem, vilket då kunde fungera som ett instrument för att skapa en katolsk motidentitet på nordisk grund.

Den danske historikern Uffe Østergård har pekat på likheterna mellan den danska och den franska nationaliseringsprocessen, det vill säga konstruktionen av en gemensam kulturell identitet. I båda länderna gjorde sig starka homogeniseringssträvanden gällande under 1800-talet, vilket skapade konflikter mellan olika nationella grupperingar. I Danmark löstes denna konflikt genom att det etablerades en slags dubbel kultur, där staten erkände böndernas fria skolor och kyrkor.98 Men i Frankrike misslyckades man med att få till stånd ett sådant modus vivendi, vilket ledde till en bitter och långvarig strid mellan den katolska kyrkan och statsmakten. Liksom i Danmark
spelade utbildningsfrågan en central roll i denna ”kulturkamp”. Redan i slutet av 1870-talet hade de maktgående republikanerna antagit ett program för att skapa en helt sekulär folkundervisning, och 1882 antogs en lag om sekularisering av elementärundervisningen. En stor del av folkundervisningen ombesörjdes nämligen av katolska ordnar och kongregationer. Till en början var det främst de manliga ordnarna som berördes, och flera manliga ordnar förbjöds att bedriva verksamhet i Frankrike. Men på 1890-talet blev läget kritiskt också för de kvinnliga ordnarna. En lag från 1904 förbjöd ordensfolk att undervisa i det offentliga skolväsendet, och lagen om separation mellan kyrka och stat följande år berövade den katolska kyrkan allt finansiellt stöd från statsmakten. Nära 20 000 ordensmän och 40 000 ordenssystrar tvingades lämna Frankrike. Kampen mellan kyrka och stat fortsatte med oförminskad kraft fram till första världskriget. Men kyrkan var nu helt hänvisad till frivilligorganisationer för att kunna överleva, och inom skolsektorn kunde de katolska ideallen bara föras vidare inom den privatfinansierade friskolans ramar.99


Låt vara att det, som Østergård hävdar, fanns många likheter mellan nationaliseringsprocessen i Danmark och i Frankrike, men på skolans område framstår de

Skolan var ett viktigt instrument i konstruktionen av det moderna samhällets kulturer och motkulturer, men långt ifrån det enda. Riter, symboler, fester och jubiléer spelade en central roll, liksom också föreningsväsende och organisationer av olika slag. Tillsammans med de allt starkare katolska lekmannaorganisationerna byggde den katolska hierarkin upp ett nät av organisationer av alla de slag och på alla nivåer, och vad gällde offentliga manifestationer stod den katolska kyrkan inte de stora politiska massorganisationerna efter. Även i Norden, och inte minst då i Danmark, använde sig den katolska kyrkan av dessa medel, och det katolska föreningsväsendet spelade en central roll när det gällde att skapa katolsk samhörighet och att hålla ivern och engagemanget vid liv hos katolikerna. Det fanns gott om föreningar i det katolska Danmark. I sin årsrapport för 1887 räknade von Euch upp nitton olika föreningar, alltifrån församlingsanknutna fromma brödraskap till socialkaritativa föreningar som Elisabethföreningen, vilken då hade 102 medlemmar. Syftet med dessa föreningar var, enligt von Euch, att befästa katolikerna i tron, stärka de svaga och skapa ”en mur fort et protégant” (en stark och beskyddande mur) mot det omgivande samhällets, som han menade, falska värderingar. Föreningarna bidrog också till att inge katolikerna mod och gjorde dem mera benägna att delta i offentliga trosmanifestationer. Sådana anordnades det många under von Euchs tid som överhöjde för de danska katolikerna, och hans upphöjelse till biskop 1892 bidrog till att förhöja glansen på dessa katolska arrangemang, vilka nu kunde gestaltas med full pontifikal pompa och ståt.

Josefsystrarna drog sitt strå till stacken genom att grunda så kallade Nothamburgiaföreningar, en slags sällskapsföreningar för katolska tjänsteflickor. Den för-
sta föreningen grundades 1877 i anslutning till systrarnas kommunitet på Toldbod-vej. Men snart upprättades sådana föreningar i anslutning till de flesta av josef-
systrarnas kommuniter. Den köpenhamnska föreningen döptes senare om till Fidelitas. Även vid Franska skolan i Stockholm grundades en sådan förening, här kallad Sursum Corda.107 En samlingspunkt för förutvarande elever vid de franska skolorna blev den 1905 grundade föreningen Laetitia, vilken till skillnad från de äldre föreningarna var interkonfessionell. De flesta eleverna vid de franska sko-
lorna var ju protestanter. Syftet med föreningen Laetitia var sällskaplig samvaro, men i enlighet med josefssystrarnas konstitutioner fanns alltid den religiösa aspek-
ten med i bilden.108 Man kan anta att den fortsatta kontakten med systrarna bidra-
git till att upprätthålla en positiv bild av katolicismen hos förutvarande protestant-
tiska elever och kanske även fört en och annan föreningsmedlem till konversion.
Strävan fanns där i vart fall; föreningsaktiviteterna var liksom skolverksamheten ett led i missionsarbetet.

Denna funktion hade även josefssystrarnas populära franskkurser för damer. Att
döma av systrarnas rapporter gav dessa fransklektioner ofta anledning till frågor
och diskussioner om religiösa ting, och de kom i vissa fall att fungera som ett incita-
tment till konversion. I en rapport från januari 1881 redogjorde Marie-Clémence för
hur en av deras franskelever, som i årtal vacklat mellan ”l’erreur et la vérité” (villfa-
relse och sanning), nu äntligen tagit steget fullt ut och konverterat.109 Då provins-
ledningen i Köpenhamn några år tidigare stått i valet och kvalet att förvärva fastig-
heten på Bülowvej var ett av argumenten för ett förvärv att huset låg i det område
där de flesta av deltagarna i systrarnas franskkurser bodde.110 Även om de flesta av
dessa vuxna språkelever aldrig konverterade, så ledde kontakten med josefssystrarna
ändå till att de fick en mer nyanserad och positiv syn på katolicismen. Detta var
något som josefssystrarna ständigt återkom till i sina brev och rapporter, och som
Marie-Geneviève formulerade på följande sätt i en rapport från januari 1905:

> Mais quelque soit le résultat de ces leçons, toutes les élèves y acquièrent une idée
> juste de nos dogmes, de nos croyances, et nous voyons ainsi leurs préjugés s’évanouir.111

Men vilket resultatet än var av dessa lektioner, så fick alla eleverna en riktig upp-
fattning av våra dogmer, av vår tro, och vi ser sålunda hur deras fördomar skingras.

> Man hoppades givetvis att alla deras elever, både skoleleverna och vuxeneleve-
> rna, så småningom skulle finna vägen till den katolska tron. Men systrarna avhöll
> sig, om man får tro rapporterna, från varje form av direkt propaganda. I stället för-
sökte man verka indirekt genom sina verksamheter och genom att framstå som goda
och trovärdiga kristna. Många danskar ogillade, framhöll Marie-Genevève i en års-
berättelse från 1920, att man talade direkt med dem om religiösa teman, ”mais la
charité, le dévouement, la patience, en un mot l’exemple des vertus chrétiennes les

PEDAGOGIK I DEN KATOLSKA MISSIONENS TJÄNST
touchent et les font réfléchir”. Kort sagt, det goda kristna exemplet gjorde intryck och fick dem att fundera.¹¹²

Detta var ledstjärnan för systrarnas pedagogiska verksamhet i skolor, barnhem och som fransklärarinnor för vuxna. Men det gällde i kanske än högre grad för systrarnas apostolat inom sjukvården. På detta verksamhetsfält var de inte bara i takt med tiden – utan också på många sätt pionjärer.

Josefsystrarna, sjukvården och missionen


Men josefsystrarna tog sig också an protestantiska patienter. En av de första som omtalas i rapporterna var hustrun till en man som hjälpt systrarna att förvärva fastigheten på Toldbodvej i februari 1859. De hade vårdat henne under hennes sista sjukdom, och enligt vad som uppges i systrarnas krönika var det av tacksamhet över denna insats som mannen ställde upp som mellanhand vid systrarnas husköp.¹¹⁴ I en utförlig lägesbeskrivning till L’Œuvre från februari 1860 framhöll Marie-Félicité att systrarna vid sidan av sin skolgärning även ägnade sig åt sjukvård (soin des malades), och hon underströd därför vårdverksamhetens stora betydelse från missionssynpunkt. Protestanterna var, konstaterade hon, ofta mer angelägna om att få vård av systrarna än katolikerna, och denna omvårdnad resulterade inte så sällan i konversioner, eller, som hon uttryckte det, i att heretikerna bragtes att omfatta den katolska tron. I en rapport från Anne-Thérèse från februari 1863 meddelades att två systrar var avsatta för denna sjukvårdsuppgift, som bestod dels i hembesök, dels i vårduppdrag vid Köpenhamns sjukhus.¹¹⁵ Efter det att josefsystrarna etablerat sig i Stockholm och Fredericia kom de att inleda ambulerande hemsjukvård även här.¹¹⁶
Det intressanta med dessa uppgifter är att denna form av sjukvård inte fanns
med bland de uppgifter som chambérykongregationen enligt sina just stadfästa konstitioner skulle ägna sig åt. Visserligen fanns det i konstitutionerna inte något uttryckligt förbud mot hemsjukvård, men de stränga reglerna för systrarnas vistelse utanför den egna kommuniten och för deras umgång med personer som levde "i världen" inskränkte deras möjligheter härvidlag.\textsuperscript{117} Det var ju också bland annat med hänvisning till josefssystrarnas stränga ordensregel som kyrkoherde Schürhoff försökte vinna gehör för sin önskan att få dem hemkallade från Danmark och ersatta med tyska ordenssystrar.\textsuperscript{118} Först 1878 genomfördes en förändring på den punkten genom ett särskilt tillägg i konstitutionerna med regler för hemsjukvård. I stadfästelsen hänvisades uttryckligen till behoven i de skandinaviska missionerna. Genom detta tillägg i tretton punkter blev det möjligt för systrarna att inta sina måltider och övernatta hos den sjuke.\textsuperscript{119} Medan systrarnas dittillsvarande hemsjukvård snarast haft karaktären av sjukbesök, kunde de nu anta mer avancerade och långvariga vårduppgifter. Denna verksamhet, som enligt regeln huvudsakligen skulle anförtros leksystrar, visade sig så framgångsrik att man 1887 börjat organisera den enligt mer professionella principer. I Köpenhamn avsattes tio sjuksystrar som uteslutande skulle ägna sig åt den ambulerande sjukvården, och i en rapport från juli 1889 berättade provinspriorinnan Marie-Geneviève e i entusiastiska ordalag om de goda resultaten av detta arbete, inte minst då från missionssynpunkt.\textsuperscript{120} Detta framhålls också i josefssystrarnas handskrivna kronika. Hemsjukvården bidrog, heter det här, till att föra protestanterna, "ces pauvres hérétiques vers le catholicisme" (de stackars heretikerna till katolicismen).\textsuperscript{121}

Missionsintresset var en viktig drivkraft i josefssystrarnas nordiska sjukvårdsverksamhet, åtminstone om man får tro uppgifterna i rapporterna till L'Œuvre. Så framhöll Marie-Stéphanie i en rapport från april 1870 att erfarenheten lärde att de katolska sjukhusen "sont toujours et partout une grande porte ouverte au catholicisme", det vill säga som en stor öppen dörr mot katolicismen. Hon åberopade sig i detta sammanhang på några präster som sagt henne att så länge man bara drev skolor skulle missionen endast utvecklas långsamt, och det var först när man också hade sjukhus som man kunde vänta sig att konversionsrörelsen skulle komma igång på allvar.\textsuperscript{122} Anledningen till att man nu ansåg tiden mogen för att realisera sjukhusprojektet var att provinspriorinnan Marie de Jésus fått ett arv på 12 000 francs. I början av 1870 hade systrarna köpt en tomt för ändamålet på Norrebro, som då låg i Köpenhamns utkanter. Man hade först förhandlat om en centralt belägen tomt, men eftersom magistraten förvägrade dem tillstånd att uppföra ett sjukhus i centrum, stannade man till slut för Nørrebro, vilket hade den fördelen att priserna här var lägre. Tomten betalades kontant, och i en skrivelse från februari samma år vände sig Marie de Jésus till L’Œvrem en bön om ett extraanslag för att kunna påbörja
uppförandet av det planerade sjukhuset. Prefekt Grüder rekommenderade anhållan. Men Frankrike befann sig i krig, och insamlingsresultatet till missionerna blev därför förklarligt nog lägre än annars. Men det faktum att L’Œuvre även i detta svåra läge var i stånd att fortsätta att finansiera delar av den löpande verksamheten i den danska missionen var ändå anmärkningsvärt, och Grüder tackade i översvallande ordalag för det generösa bidraget från den nu så hårt prövade ”fille aînée de l’Église” (kyrkans äldsta dotter).124

Josefsystrarna anlitade emellertid även andra bidragskällor. Så vände man sig till en rad kungligheter och andra högt uppsatta personer i den katolska världen, vilket gav god utdelning. Från den italienska regeringen lyckades man rent av utverka ett årligt understöd för några år framåt. Redan 1867 hade man inlett en insamling i form av en dörrknackningsaktion i Köpenhamn, och 1869 gjorde Marie-Stéphanie tillsammans med några medsystrar en kollektresa i Tyskland, Belgien och Frankrike. Man anordnade också basarer och lotterier, och här kunde man använda sig av de gåvor man fått i samband med kollektresan på kontinenten. I samband med dörrknackningsaktionerna i Köpenhamn uppstod, enligt systrarnas rapporter, många intressanta diskussioner, och majoriteten av de tillfrågade gav åtminstone en liten slant.125 Av den tryckta krönikans skildring får man intycket att det bara var en av systrarna som gick runt och tiggde allmosor, och att folk gav av medlidande, eftersom de trodde att hon inte fick tillräckligt med mat. Men i de samtida rapporterna ges en helt annan bild. Det var en hel grupp med systrar som avsattes för denna uppgift, och de gick i enlighet med konstitutionernas föreskrifter runt två och två. I sin årsrapport för 1871 framhöll Marie de Jésus den nytta systrarna haft av de frankofila stämningar som det fransk-tyska kriget utlöst i Danmark. Sympatierna för Frankrike hade, påpekte hon, lett till att de fått gåvor till och med från protestantiska präster. Totalt hade insamlingen gett fyra tusen rigsdaler, och två kvinnliga välgörare hade skänkt ytterligare fyra tusen.126

**SANKT JOSEPHS HOSPITAL**

Eldsjälen bakom josefsystrarnas sjukhusprojekt var Marie-Placide (Dijoud), som tillhörde pionjärgenerationen och som erbjudit sig att följa med till Danmark 1856 just på grund av sitt intresse för sjukvård. Priorinnan Anne-Thérèse hade utnämnt henne till kommunitetens ekonom och sjuksköterska, och ett av hennes första vårduppgdrag i Köpenhamn hade bestått i att ta sig an en spetälsk kvinna. I samband med det schleswigska kriget 1864 kom Marie-Placide och några av hennes medsystrar att hjälpa till med vården av sårade soldater på de offentliga sjukhusen i Köpenhamn.127

Som ett första steg mot ett kommande katolsk sjukhus inreddes några av rummen i systrarnas hus på Toldbodvej till sjukstuga. Prefekt Grüder hade gett sitt till-
stånd, men Marie-Félicité blev rasande när hon fick höra talas om detta provisoriska sjukhem. I ett brev från april 1869 gav hon uttryck åt sin irritation över att Marie de Jésus hade kunnat godkänna något sådant och att hon underlättat att informera ordensledningen i Chambéry om saken. Det gick, menade generalpriorinnan, inte an att värda sjuka inne i systrarnas egen kommunitet, särskilt inte som det här rörde sig om den nya skandinaviska provinsens moderhus. Däremot var hon helt införstådd med planerna på att nu påbörja uppförandet av ett sjukhus i Köpenhamn, och hon rådde Marie de Jésus att fortsätta sitt sökande efter en lämplig tomt för ändamålet. Visserligen hade insamlingarna i det katolska Europa inte gett så mycket som man hoppats, och särskilt dåligt hade det gått i Frankrike. Men av hänsyn till de pågående förhandlingarna i Rom om konstitutionerna vore det, påpekade Marie-Félicité i ett post scriptum, ändå bra om man kunde påbörja projektet redan nu, eftersom detta skulle stärka kongregationens anseende och därmed förbättra utsikterna att få den eftersträvade påvliga approbationen.128 Generalpriorinnan såg, som alltid, till kongregationens intresse i stort, och hon ryggade inte för att ta risker.

I sitt ovannämnda brev hade Marie-Félicité föreslagit att man skulle uppföra sjukhuset i etapper. Det var, påpekade hon, på det sättet man gått till väga när man utvecklat sina verksamheter i Savoyen. I november 1871 fattade Marie-Félicité och hennes generalråd formellt beslut om att ett sjukhus skulle uppföras. Man hade då också inhämtat Roms tillstånd, vilket var nödvändigt för att systrarna i Danmark skulle kunna uppta lån. Enligt den tryckta krönikan var det med stor tvekan som Marie-Félicité gav sitt medgivande till detta projekt, men här som i så många andra fall ger den interna brevväxlingen en annan bild.129 Den 1 oktober 1872 lades grundstenen till det nya sjukhuset, och följande år inleddes själva byggverksamheten. Ritaningarna, som gjorts av en katolsk arkitekt och godkänts av professorn i arkitektur vid Köpenhamns universitet, hade utformats så att sjukhuset kunde byggas i etapper. Först uppfördes själva huvudbyggnaden, vilken var så smal att den i folkmun kom att kallas för skorstenen. I december 1874 var byggnaden färdig, och Marie-Placide, som utsågs till priorinna för den nya sjukhuskommuniteten, sändes dit tillsammans med två medsystrar för att ta sig an inredningsarbetet. Ett halvår senare var sjukhuset, Sankt Josephs hospital, färdigt att tas i bruk, och sjukbyggnaden med tillhörande kappel invigdes i juli 1875 av prefekt Grüder.130 Då sjukhuset öppnade fanns det sex sängar, tre systrar och en läkare till hands för att ta sig an patienterna. Läkaren, Vilhelm Otto, var privatpraktiserande och hade till en början även en rad andra uppdrag. Han kom att vara knuten till Sankt Josephs hospital fram till sin död 1889.131

I systrarnas handskrivna kröника och i en Petite notice sur l’hôpital des Sœurs de Saint-Joseph de Copenhague ges en utförlig skildring av tillkomsten av detta första katolska sjukhus i Danmark efter reformationen och dess verksamhet under uppbyggnadsskeden. Dessa uppgifter har sedan legat till grund för den romantise-
rande berättelsen i systrarnas tryckta kronika. Även Ernst Schmiegelow, som under många år tjänstgjort som läkare på Sankt Josephs Hospital, ger i sina *Smaa Bemærkninger* från 1937 en redogörelse för denna första tid, vilken till en del bygger på den tryckta kronikan men också på minnesanteckningar som en av systrarna ställt till hans förfogande.132 De avsnitt som bygger på dessa anteckningar stämmer väl överens med de uppgifter som finns i de samtida rapporterna, medan den tryckta kronikan på vissa punkter ger en något överdriven bild av systrarnas, och särskilt då av Marie-Placides, självuppförrande insatser. Men att arbetet på sjukhuset under denna första tid var hårt, slitsamt och fattigt står utom allt tvivel. I *Petite notice* berättas hur de tre sjuksystrarna själva inredde det lilla sjukhuset. Då de flyttade in fanns två sängar som de fick turas om att använda. En av systrarna fick sova på en madrass på golvet, och det fanns bara en kudde. Men efter ett upprop i Katholsk Kirketidende erhöll de snart fler möbler och annat bohag. En del av det banklån systrarna tagit för att kunna uppföra sjukhuset användes för att köpa patientsängar, linne och annan nödvändig utrustning. För målningen av rummen svarade systrarna till stora delar själva, liksom de också tillverkade madrasserna till de sex patient-sängarna.133


Men en kanske ännu viktigare orsak till denna attitydförändring var den läkarvård som erbjuds på Sankt Josephs Hospital. Flera specialistläkare knötis sjukhuset genom att de erhöll inläggningsrätt för sina privatpatienter. I slutet av 1870-talet var


Men efterfrågan på vårdplatser översteg ändå vida tillgången, och från 1897 tvingades man årligen avvisa mer än sexhundra patienter på grund av platsbrist. Systrarna hade sedan länge planerat för ytterligare en utvidgning och köpt upp mer mark.
i området för detta ändamål. Sjukhusets priorinna Anne-Henriette (Henkel), som 1895 efterträtt Marie-Placide, lyckades ordna ett nytt stort lån, och i maj 1900 kunde man inleda uppförandet av ännu en sjukhusbyggnad med plats för 160 sängar. Den nya byggnaden var försedd med vattenklosetter, elektriskt ljus, centraluppvärmning och en operationssal på varje våning. Kostnaden uppgick till runt 500 000 kronor. Systrarna lät också uppföra en stor sjukhuskyrka, som ersatte det gamla kapellet, vilket omdisponerades för andra ändamål. I augusti 1901 invigdes den nya sjukhusbyggnaden under högtidliga former av biskop von Euch i närvaro av representanter för Köpenhamns kommunstyrelse. Huvudstadspressen rapporterade om händelsen i positiva ordalag.146 Enligt en redogörelse som överläkaren vid den medicinska avdelningen Anker Frode Halk publicerade i Nordisk Ugeblad i oktober 1900 hade systrarna under de gångna 26 åren vårdat närmare 13 400 patienter på Sankt Josephs Hospital.147 En sista utvidgning genomfördes 1904, då ett nytt mittparti uppfördes som förband det nya med det gamla sjukhuset så att det hela kom att utgöra ett komplek runt en stor trädgård. Sjukhuset, som hade femhundra sängplatser fördelade på 122 sjukrum, var nu bland de största i Köpenhamn och därtill, enligt vad Schmiegelow uppger, ett av den danska huvudstadens mest ansedda och välrenommerade sjukhus. År 1910 vårdades runt tretusen personer på Sankt Josephs Hospital.148

SJUKVÅRD I MISSIONENS TJÄNST

I en rapport från december 1905 betecknade provinspriorinnan Marie-Geneviève sjukvården som josefsystrarnas ”meilleur moyen d’action” (främsta handlingsredskap) i Skandinavien. Genom sjukvården kom man i kontakt med alla samhällsskador, och på många platser var de katolska sjukhusen deras enda medel att nå ut till vanligt folk.149 Vid denna tid drev systrarna sex sjukhus i Norge, sex i Danmark och ett på Island.150 Redan 1879 hade de öppnat ett sjukhem i Fredericia, vilket 1885 ersattes med ett sjukhus med plats för 85 patienter. Under 1900-talets första år öppnade josefsystrarna mindre sjukhus även i Horsens, Randers, Odense, Ålborg och Esbjerg samt 1907 även i Århus. Samtliga sjukhus utom det i Ålborg, vilket var knutet till kamillianfädernas klinik, fick namnet Sankt Josephs Hospital.151 I sina rapporter till L’Œuvre framhöll Marie-Geneviève gång på gång de katolska sjukhusens stora betydelse från missionssynpunkt. De bidrog till att minska den protestantiska befolkningens fördomar mot den katolska kyrkan och beredde så väg för konversioner. I en årsredogörelse från januari 1909 hävdade hon rent av att flertalet av de konvertiter som deras kaplan Anton Neuvel kunnat uppta i kyrkan och som utgjorde stommen i den församling som växt fram på Nørrebro hade kommit i kontakt med den katolska tron genom att vårdas på deras sjukhus.152 Det var, påpekade hon i en annan rap-
port, framför allt genom sina sjukvårdsinsatser som systrarna lyckats vinna acceptans i det danska samhället. Sådan ”charité en action” (kärleksgärning i praxis) var den mest effektiva formen av predikan, ty genom den vann man människors hjärtan. Biskop von Euch var av samma uppfattning, och han betecknade den karitativa verksamheten som det främsta medlet att öka respekten för den katolska religionen. I ett brev till generalpriorinnan från maj 1877, där den dåvarande provinspriorinnan Marie-Stéphanie redogjorde för sjuksystrarnas iwer att föra människor till den katolska sanningen, slog hon samtidigt fast att detta var det överordnade målet, ja rent av ”fin unique” (enda avsikt), med all deras verksamhet i Norden. 


I sina rapporter ger josefsystrarna många exempel på negativa reaktioner och avståndstaganden. De uppehåller sig därvid främst vid angreppen i pressen och från det protestantiska prästerskapets sida. Våren 1888 förekom hästiga pressangrepp mot Sankt Josephs Hospital i Köpenhamn, men även inlägg från tacksamma patienter som uppträde till försvaret för systrarnas sjukvårdsverksamhet. I en artikel i Morgenbladet från maj detta år lovordade en landstingspolitiker som opererats på sjukhuset systrarnas ”humane, hjemelige Behandling”. Hur folk i allmänhet såg på den katolska sjukvårdsinsatsen visade sig också i samband med josefsystrarnas insamlingar och basarer. I en rapport från januari 1900 gav Marie-Clémence en utför-
lig redogörelse för de reaktioner systrarna mötte under sin dörrknackningsaktion i Köpenhamn i november föregående år. Några hade ställt sig helt avvisande och vägrat ge bidrag med hänvisning till att systrarna var katoliker och inte hade i Danmark att göra, men det stora flertalet hade bemött dem vänligt. Insamlingen inbragte runt 10 000 kronor. Systrarnas årliga basarer till förmän för den karitativa verksamheten drog alltid mycket folk. Basaren 1893 omnämndes i uppskattande orдалag i dagspressen, och vid basaren år 1900 hedrade Christian IX och den kungliga familjen josefsystrarna med sitt besök.


På Sankt Josephs Hospital vårdades patienter från alla samhällsklasser, allt från adelsmän, ambassadörer och generaler till folk från de lägre sociala skikt. Man hade, enligt vad som uppges i Petite notice, till och med haft ett tjugotal lutherska präster inlagda på sjukhuset, vilket tolkades som ett uttryck för att fördomarna mot den katolska kyrkan nu var i avtagande. Några av dessa präster skall till och med ha uttryckt önskemål om att det skulle läsas mässa för dem, och andra hade bett om avskrifter av de böner systrarna brukade be vid patienternas bädd. Patientjournalerna visar på ett brett spektrum av sjukdomar från cancer till ”hysteri”. Från 1894 kom rapporter om sjukhusets verksamhet att publiceras i Ugeskrift for Læger, och 1897 inleddes ett samarbete med Kommunehospitalen och Frederiksbergs Hospital, vilket medförde att dessa sjukhus mot betalning fick lägga in ett visst antal av sina
patienter på Sankt Josephs Hospital.\textsuperscript{165} Perioden 1905 till 1915 kan betecknas som en blomstringstid för sjukhuset, som hade en rad namnkunniga läkare som exempelvis gynekologen Fritz Levi och kirurgerna Jens Schou och Schmiegelow knutna till sin verksamhet.\textsuperscript{166}

sanatoriet till staten 1920. En bidragande orsak till detta beslut var också bristen på systrar, som blivit allt mer akut under 1910-talet. År 1920 fanns det 420 josef-systrar i Danmark, vilket var otillräckligt för att täcka behoven av arbetskraft vid kongregationens sexton skolor och tio sjukhus. Den främsta anledningen var emellertid en konflikt med läkarna, vilka vägrade följa den regel om att könen skulle hållas åtskilda som josefssystrarna önskade tillämpa men i detta fall inte kunde genomdriva. Man beslöt därför att avveckla den resurskrävande sanatoriesjukvården. Vid denna tid var josefssystrarna i färd med att modernisera, förnya och bygga ut sina övriga sjukhus och var därför i stort behov av kapital. Med denna modernisering inleddes samtidigt en ny era i josefssystrarnas danska sjukvårdsverksamhet.

Katolsk vårdtradition – kontinuitet och förändring


Men frågan är om man kan göra en sådan gränsdragning mellan sjukvårds- och sjukvårdskultur. Den sjukvårdskultur som utvecklades på Sankt Josephs hospital var ju ett utflöde av en katolsk sjukvårdstradition, som var fast förankrad i det katolska ordenslivet och därmed också i en konfessionell kulturtradition, som på väsentliga punkter skilde sig från den protestantiska miljö som diakonisrörelsen och Florence Nightingale framgått ur. För Nightingale var religionen en privatsak, och för den sjukvårdsstradition som går tillbaka på henne var den strävan att sammankoppla sjukvård och evangelisation som man finner både hos de katolska ordens-
systrarna och de protestantiska diakonissorna helt främmande. Men medan detta evangeliseringsuppdrag hos de sjukvårdande diakonissorna var insatt i den lutherska kallelselärans ramar och därmed framträde mera indirekt, så hade det i Josef-
systrarnas fall karaktären av en direkt förpliktelse. Systrarna skulle i enlighet med
kongregationens konstitutioner aktivt verka för att föra människorna till den katolska
kyrkan, undervisa de okunniga, återföra avfälliga till religiös praxis och tillse att de
döende dog väl förberedda och, om det rörde sig om katoliker, styrkta med kyrkans
sakrament.

En annan viktig skillnad var att de katolska ordenssystrarna inte bara utförde
sin karitativa gärning till Guds ära och till gagn för sina medmänniskor utan också,
och det i första hand, för sin egen frälsnings skull. I josefsystrarnas konstitutioner
stadgas det redan i det första avsnittet att systrarna skall beflita sig om personlig
helgelse genom att noggrant följa ordensregeln och bistå sin nästa genom undervis-
nings- och karitativ verksamhet. Motivationen är kärleken till Gud, målet den egna
frälsningen och medlet de goda gärningarna. Denna syn på de goda gärningarna,
vilken har sin grund i den katolska nådeläran med dess betoning av de goda gärningar-
nas betydelse i frälsningsprocessen, genomsyrade josefsystrarnas konstitutioner och
var en viktig faktor i deras sjukvårdsideologi.

Även om det på det rent praktiska planet fanns många likheter mellan de protest-
tantiska diakonissorna och de katolska ordenssystrarna, så märks en tydlig skillnad
om man ser till den teologiska motiveringen för deras sjukvårdsuppdrag. Här fram-
träder än en gång den klassiska motsättningen mellan den katolska och den evan-
gelisk-lutherska synen på rättfärdiggörelsen. Vad gäller nigthingalemodellen till-
kommer också ett ideologiskt moment, nämligen tanken att sjukvården bör vara
konfessionellt obunden. Man kan, menar jag, inte bortse från dessa teologiskt och
ideologiskt motiverade skillnader vid analysen av de olika vårdtraditionerna och de
med dem sammanhängande vårdkulturerna. Den teologiska eller ideologiska moti-
veringen präglar ju inte bara den enskildes personliga tropraxis eller brist på sådan,
utan också synen på själva vårduppgiften. Josefsystrarnas sjukvårdsverksamhet i det
protestantiska Danmark utgör här ett illustrativt exempel, liksom också det mot-
ständ och den kritik som systrarna mötte från representanter för folkekirken, vissa
läkarkretsars och företrädare för statsmakten. Dessa kritiska röster kommer jag att
behandla i ett senare avsnitt.

VÅRD I ETT ESKATOLOGISKT PERSPEKTIV

När man läser josefsystrarnas rapporter om deras sjukvårdsapostolat i Danmark
från perioden 1875 till 1920 kan man få intrycket att det inte var sjukdomsboten som
stod i centrum för deras vårdarbete utan snarare önskan att bistå människor i livets
slutskede, det som idag kallas palliativ vård.181 I många av dessa rapporter skildras hur systrarna bistått döende patienter, och hur lyckliga de var över att de kunnat beredas kristligt och därmed dött en ”god död”. Så framhöll provinspriorinnan Marie-Geneviève i en rapport från juli 1889 att sjuksystrarna genom sin omsorg om de döende varje år bidrog till att ”jeter les âmes en paradis” (kasta själarna i paradiset). Majoriteten var lutheraner, men de gick in i evigheten med de bästa dispositioner. Hon redogjorde i detta sammanhang för ett sådant fall från hemsjukvården. Det rörde sig om en dödssjuk kvinna, som vårdats i sitt hem av en av systrarna. Förberedelsen inför döden hade bestått i att systern fått kvinnan att underkasta sig Guds vilja, göra gester av kärleksfull ånger och förtröstan samt förlåta sina fiender. Det hade, påpekade provinspriorinnan nästan urskuldande, dock inte varit tal om att undervisa henne i den katolska tron, eftersom hon var i god tro (bona fide), utan endast om att få henne att i förtröstan på Guds nåd förbereda sig inför döden. Kvinnan dog efter att kärleksfullt ha kyst ett krucifix som sjuksystern räckt henne.182

I *Petite notice* uppges att systrarna på Sankt Josephs Hospital 1890 vårdat 660 patienter, därav 611 protestanter, och att alla de femtio patienter som avlidit dött på ett uppsyggligt sätt. Här berättas bland annat om en protestantisk dam som angränsade sin sjukdom och som uthärdat sex månaders intensiva smärtor utan klagan. Hon hade inte kunnat svälja ens en droppe vatten och hade tillförts vätska genom ett rör ner i magen. Men hon hade uppfört sitt liv och sitt lidande åt Gud, och Jesu namn hade ständig varit på hennes läppar. Ett ännu större intryck hade emellertid den sjuttonåriga flicka gjort, som avlidit stilla efter fyra månaders svåra cancersmärtor i ena benet. Flickan, som var dotter till en protestantisk präst, hade inför döden uppvisat ”une soumission et un piété angélique” (en ängellicka underkastelse). Men det var inte alltid som de döende patienterna fogade sig helt frivilligt i sitt öde. Så var exempelvis fallet med en fritänkare, som under sina tio månader på sjukhuset ständigt hävdat Gud och skympat systrarna. Men till slut hade han besinnat sig, gått med på att be, låtit tillkalla en präst, bekänt sina synder och sedan dött lugnt och stilla. På samma sätt hade det gått med en 82-årig katolsk man, som inte praktiserat sin tro sedan barndomen och som när han lades in på sjukhuset tagit avstånd från allt vad religion heter. Men systrarna hade fått honom på andra tankar, och han dog, som de uttryckte det, försonad med Gud och kyrkan.183

samtidigt för att också den unge mannen hörde det. Steg för steg blev denne mindre
avvisande. Han började delta i samtalen och snart också i de böner som systrarna
bad högt tillsammans med den andre patienten. Men då den unge mannen till slut
insåg att han snart skulle komma att dö blev han förstvivlad. Han trodde att det nu
var för sent att omvända sig, men systrarna upplyste honom om att så inte var fallet.
En av dem erbjudde sig att ställföreträdande be för honom om syndernas förlåtelse,
och han lovade att i sitt hjärta ansluta sig till hennes bön. Då slutet närmade sig hade
man ställt frågan om han var villig att ge sitt liv som ett offer till Gud. Han svarade
ja, kysste det krucifix systrarna räckte honom, uttalade Jesu namn och dog sedan
lugnt.184

I sin årsrapport för 1903 redogjorde Marie-Geneviève för ett liknande fall. Det
rörde sig här om en överste som vårdats sex månader på en privatklinik. Hans läkare
hade föreslagit operation, men klinikens chefsläkare hade efter en undersökning kon-
staterat att ett sådant ingripande vore lönlöst. Mannen hade då överflyttats till Sankt
Josephs Hospital. Väl där hade han börjat uppträda helt hysteriskt genom att hög-
ljutt bekänna och be om förlåtelse för sina synder. Systrarna hade då tillkallat sjukhus-
prästen, och efter ett samtal med denne hade mannen lugnat ner sig och givit uttryck
åt förtrostan på och tacksamhet mot Gud. Några timmar senare avled han lugnt och
stilla.185 Så var det, om man får tro systrarnas rapporter, för det stora flertalet pa-
tienter som avled på deras sjukhus och ålderdomshem. I årsrapporten till L’Œuvre
för 1911 meddelades exempelvis att endast en av de mer än trehundra patienter som
dött på Sankt Josephs Hospital detta år vägrat gå med på att förbereda sig. Alla de
övriga hade dött kristligt.186

Omsorgen om svårt sjuka, gamla och döende spelade en viktig roll i de katolska
ordenssystrarnas sjukvårdsapostolat och var fast förankrad i deras sjukvårdsideo-
logi. I josefsystrarnas konstitutioner finns ett helt kapitel med förhållningsregler för
sjuksystrar. Här betonas sjukvårdens religiösa förankring mycket starkt. De religiösa
förpliktelserna sätts i första hand och anges vara en förutsättning för god sjukvård.
Systrarna skall lära sig att se Kristus själv i de sjuka, vara uppfyllda av kärlek, medli-
dande och respekt för sina patienter och lära sig att tålmodigt och med glädje uthärda
alla de besvär som var förbundna med deras gärning. Även om det understryks att
systrarna inte fick göra någon skillnad på patienterna med hänsyn till samhällsställ-
ning, älder eller konfession, så görs dock ett undantag, nämligen för de döende. När
döden närmade sig skulle systrarna ”fordoble deres Kærlighed” och sträva efter att
uppväcka ”Tro, Anger, Tillid og Kærlighed til Gud” hos den döende. Om patienten var
katolik skulle de söka förmå vederbörande att motta kyrkans sakrament och värdigt
förbereda sig att utföra denna handling.187 Då josefsystrarna i Danmark 1915 fick en
egen lärobok i sjukvård innehöll denna ett särskilt avsnitt om vård av döende. Även
här underströks plikten att sörja för att patienten bereddes kristligt inför döden.188
I konstitutionerna betonas vidare att systrarna skulle bemöda sig om att återföra avfallna trosfränder till den katolska kyrkan och söka förma de försulmiga att återuppta sin religiösa praxis. De uppmanas att trösta och bistå sina patienter på alla sätt, men samtidigt betonas att deras insatser alltid måste relateras till det högsta målet, nämligen att vinna alla för Jesus Kristus.189


Men det var givetvis inte fråga om någon propagandaverksamhet av det slag som vissa religiösa sektor och företrädare för totalitära ideologier brukar ägna sig åt utan om en mera diskret missionsinsats. Biskop von Euch betecknade i en rapport till L’Œuvre från april 1888 josefsystrarna som ”les vraies collaboratrices des missionnaires” (verkliga medarbetare till missionärerna), och i sin årsrapport för 1911 hävdade han rent av att ordenssystrarna trogna arbetsinsatser i det tysta utgjorde fundamentet för det katolska missionsarbetet i landet.192 Marie-Geneviève gav i en lägesrapport från december 1901 följande pregnanta beskrivning av josefsystrarnas sjukvårdsapos
tolat i den danska missionens tjänst:

Notre seul et unique but est de faire du bien aux malades que le bon Dieu nous envoie. Nous ne leur parlons pas de religion, mais nous tâchons de les soigner consciencieusement et cordialement, leur montrant de l’intérêt et de la compassion et leur distribuant les soins corporels et les paroles de consolation dont ils ont besoin.
Cette sorte de prédication est vraiment la meilleure que nous puissions employer envers nos chers Danois: Elle leur fait peu à peu estimer ce qu’ils ont méprisé, c’est-à-dire l’Église et la religion catholique. Et grâce à Dieu, un bon nombre chaque année se font instruire de la religion et l’embrassent. 193


Målet var med andra ord att bereda vägen för konversioner till den katolska tron. Det främsta medlet var de goda gärningarnas vittnesbörd, men man använde sig också av andra, mindre diskreta metoder. I en rapport sommaren 1877 om verksamheten vid Sankt Josephs Hospital framhöll Marie-Stéphanie att man i den stora sjuksalen hade låtit installera ett innerfönster mot systrarnas kapell så att patienterna skulle kunna höra gudstjänsterna. Detta hade haft goda effekter, och flera av deras patienter hade konverterat efter utskrivningen, en av dem tillsammans med sin hustru. Dessa konvertert infann sig, påpekte Marie-Stéphanie vidare, alltid punktligt till gudstjänsterna i systrarnas kapell.194 I en rapport tio år senare kunde Marie-Geneviève stolt omtala att systrarna haft så många konversioner vid sitt sjukhus i Köpenhamn att de måste hålla siffran hemlig för att inte skrämma protestanterna.195 Kanske var detta bakgrunden till den hätska presskampanj mot systrarnas sjukhus som satte in följande år, där man riktade skarp kritik mot den katolska propaganda som man menade bedrevs under sjukvårdens täckmantel.196 Anklagelsen var alltså inte helt obefogad. Hur många konversioner man haft 1887 nämns inte. För 1892 finns det däremot uppgifter. Då vårdades 765 patienter på Sankt Josephs Hospital i Köpenhamn, varav 71 avled kristligt beredda och 35 lät sig upptas i den katolska kyrkan. På ålderdomshemmet i Köpenhamn hade man haft 18, som man kallade det, uppbyggliga dödsfall och sju konversioner, och av de 303 patienter som vårdats inom ramen för hemsjukvården hade sextio dött uppbyggtligt och sexton konverterat. Av de 195 patienter som vårdats på sjukhuset i Fredericia detta år hade ingen konverterat men 71 personer hade beretts till en god död.197 Det totala antalet katolska konversioner i Danmark detta år uppgick till runt 220.198 I en enkätundersökning bland konvertert som Nordisk Ugeblad låt genomföra 1920 uppgav två av de 61 personer som svarat på enkäten att josefsystrarnas sjukvårdsgärning varit av avgörande betydelse för deras konversion. Den ena av dessa beskriver konversionsprocessen på följande sätt:
Grunden til, at jeg blev Katholik, var Sygdom, Sorg, Skuffelser og Uheld. Det var, som om Gud havde forladt mig, jeg var syg og lidende paa Legeme og Sjæl, og jeg var inlagdt paa St. Josefs Hospital. Da kom det en Aften til Afgørelse, min lille trofaste Nonne knælede ned ved min Seng og bad Aftenbøn, og jeg saa paa hendes fredfyldte, rolige Aasyn; da foldede jeg mine Hænder, bad inderlig Gud om Fred og Ro i mit Indre, og jeg blev bønhørt. 199


Nu skulle man kunna invända att systrarna genom att jämställa de många protestantiska patienter som på ett ”uppbyggligt” sätt med de katolska konvertiterna handlade i strid med den dåtida mycket strikta katolska kyrkoläran. Men systrarna kunde använda sig av begreppet ”bona fide”, som här gavs en mycket bred tolkning.204 Protestanterna var i god tro, och genom att förbereda sig kristligt inför dö-den kom de indirekt att upptas i den katolska kyrkans gemenskap. Många uttryckte också önskemål om att få tala med en präst. Det fick då bli en katolsk präst, efter-som icke-katolska präster inte hade tillträde till systrarnas sjukhus annat än som patienter. Men systrarnas sjukhuskaplan Anton Neuvel var, om man får tro systrarnas rapporter, genom sin takt och diskretion mycket omytckt och eftersökt också av
de protestantiska patienterna. Vad gäller de yttre formerna för beredelsen inför döden var, om man bortser från den rent sakramentala delen, de konfessionella skillnaderna minimala, åtminstone om man utgår från en mera ortodox lutherdom. Kanske är detta en förklaring till att en överväldigande majoritet av de döende patienterna gick med på att låta sig beredas kristligt. Att systrarna lät de döende hålla i ett krucifix, tycks inte heller ha väckt anstöt, och många lär ha kysst krucifixet i dödsögonblicket. En viktig faktor i sammanhanget var säkert också den eschatologiska anda som präglade systrarnas spiritualitet och livsstil. Syftet med ordensliver var ju just att arbeta för sin egen och andras frälsning, det vill säga slutgiltig gemenskap med Gud. Det är detta evighetssynsperspektiv som systrarna förmedlat till sina döende patienter, vilket säkert bidragit till att inge dem lugn och förtröstan och därmed underlättat förberedelsearbetet inför döden.

VÅRDENS ANDLIGA DIMENSION

I beskrivningen av sitt vårdarbete använder systrarna ofta ordet ”consolation”. Deras uppgift var att vårda och trösta de sjuka, de uppbyggliga dödsfallen ingav dem stor tröst och de sade sig vara förvissade om att bidragsgivarna vid L'Œuvre uppfattade det som trösterikt att få rapporter om allt det uppbyggliga som tilldrog sig på deras sjukhus. I konstitutionernas föreskrifter för sjuksystrar näms uttryckligen uppgiften att trästa de sjuka. Uppräkningen av de olika uppgifter som ingår i vården inleds med kärlek och medlidande, därefter följer omsorg och självupphoppning, sedan tröst och sist hygien, här formulerat som uppgiften att hålla patienten ren och snygg. Vårdens andliga och medmänskliga dimension sätts med andra ord i första hand, och här intar just tröstfunktionen en central ställning. Begreppet träst tillhör den kristna trons grundkategorier och innefattar en rad olika moment som exempelvis förtröstan, tillit, medlidande och empati och sist, men inte minst, erfarenhet av gudsnärvaro. En patient som varit inlagd för operation på Sankt Josephs Hospital lovordade i en debattartikel i Morgonbladet från maj 1888 josefsystrarnas ”humane” vård, och han betonade särskilt deras ”omhu og akkuratesse”. I inlägg i Esbjerg Avis från juni 1905 uttalade sig fem förutvarande patienter på systrarnas sjukhus i Esbjerg i liknande ordalag, och i en artikel i Sygekasextidende från 1918 framhålls likaledes systrarnas omsorg om patienterna och deras strävan att ”pleje, hjælpe og trøste” de sjuka.

Men denna betoning av vårdens andliga aspekter finner man även hos de protestantiska diakonisornas, framför allt på de diakonisanstalter som var knutna till den lågkyrkliga väckelsen som exempelvis Samariterhemmet i Sverige och Sankt Lukas Stiftelsen i Danmark. Särskilt tydligt kommer detta till uttryck i Samariterhemmets vårdideologi sådan den gestaltade sig under grundarinnan Ebba Boströms tid som
föreståndarinna 1882–1902. Tuulikki Koivunen Bylund, som undersökt Samariterhemmets kristendomsuppfattning och vårdsäteologi, framhåller den centrala ställning som det personliga fromhetslivet och arbetet för vårdtagarnas omvändelse och frälsning hade i den systragenskapen som Boström grundade. Förbönens tillmättes stor betydelse vid sjukdomsbrot, och till en början hade man varit skeptisk till att överhuvudtaget anlita läkare. Liksom josefsystrarna brukade samaritersystrarna be tillsammans med sina patienter, och man bemödade sig om att trösta och ingjuta förtröstan hos de sjuka, särskilt då de om stod inför döden. Vid antagning av nya systrar har man, konstaterar Bylund, i många fall fäst större avseende vid renlighet i enlighet med Samariterhemmets religiösa övertygelse än vid kunnighet i sjukvård.213 Skillnaden i förhållande till josefsystrarna ligger här främst i synen på läkartvetskapen, som dessa ställde sig positiva till, och i synen på den mänskliga naturen. Ebba Boström betonade mycket starkt den lutherska läran om människans genom arvssynden fördärvade natur, medan josefsystrarna utgick från den mer optimistiska katolska antropologin.214 Efter Boströms död kom verksamheten på Samariterhemmet att anpassas till den ordning som rådde på diakonissanstalten i Ersta, vilket innebar att läkarna fick en starkare ställning och att Samariterhemmet underställdes prästerlig ledning.215

Vid de övriga diakonissanstalterna i Sverige, Danmark och Norge var vårdens andliga dimension inte lika starkt framträdande som på Samariterhemmet. Här tycks de andliga aspekterna främst ha varit knutna till själva kallet, medan omsorgsideo- login mer präglades av idéer om hygien, properhet, ordning och professionalism än av tröstperspektiv. Detta är åtminstone det intryck man får av den forskning som finns på området. Men kanske beror detta på att man inom nordisk vårdforskning framför allt intresserat sig för professionalisering och genusaspekter, vilket gjort att denna sida av omsorgsideo login kommit i fokus.216 I sitt arbete om de lågkyrkligt orienterade norska diakonissorna betonar Kari Martinsen den religiösa motivationen, men beträffande själva omsorgsideo login tycks tonsvikten snarare ha legat på moral och disciplin än på religion. Särskilt tydligt kommer detta till uttryck i en lärobok för diakonissor från 1905, där det anges att en sjuksköterska skall ha ett själupponphrande sinnelag, uppträda lugnt och beskedligt, iaktta god hygien, undvika sladdighet, till punkt och pricka utföra läkarnas order samt uppträda med auktoritet och sätta sig i respekt hos patienterna.217 Åsa Andersson betonar i sin studie om kallelsetankens utveckling inom den protestantiska vårdtaditionen 1850 till 1930 hur den kristna motivationen successivt nedtonades, vilket hon förklarar med att det religiösa inslaget kom att framstå som ett hinder i det moderna vårdarbetet. I stället kom vårdenas etiska och moraliska dimension att träda i fokus samtidigt som kallelsetanken ändrade innebörd från en av Gud given livsuppgift till en kvinnlig yrkesroll. Den kristna idétraditionen fanns, menar hon, hela tiden med i bakgrunden, men

KAPITEL II – ETT KATOLSKT SJUKVÅRDS- OCH SKOLIMPERIUM PÅ NORDISK GRUND

134
kopplingen till en personlig kristen tro försvann och ersattes med en allmänhumanistisk motivering.218

Under sin utbildningstid vid Nigthingales berömda skola vid Saint Thomas Hospital i London hade den senare föreståndarinnan för Röda Korsets sjuksköterskeskola i Uppsala, Emmy Rappe, uttryckt önskemål om en utbildning som även innefattade träning i att ”vara till hjälp, tröst, råd, ledning”. Men detta program tycks inte ha vunnit genomslag vid sjuksköterskeskolan i Uppsala.219 Det var andra ideal som stod i centrum. I en lärobok i sjukvård som användes vid svenska sjukhusskolorna i slutet av 1800-talet heter det att ”läkarna och sjuksköterskorna utgöra en skolmästare-kår, som har att uppföstra folket till kroppslig sundhet och styrka”. Dessa förhållningsregler präglas helt klart av en annan anda än den som genomsyrar josefsystrarnas regelverk för sjuksystrar och som också avspeglas i deras rapporter. Men i sjuksköterskan Estrid Rodhes lärobok i sjukvård från 1911, vilken utgavs av Svensk sjuksköterskeföreningen, kommer vårdens andliga dimension mer till sin rätt. Här betonas inte bara att sjuksköterskekallet måste vara uppburet av en osjälvisk önskan att hjälpa utan också att vårduppslaget föдрade empati och ett religiöst sinnelag. Samtidigt framhålls emellertid att det varken var möjligt eller önskvärt att sjuksköterskan ständigt anpassade sig till patientens sinnestämning. Men hon skulle dock alltid vara redo att offra en ”viss grad” av medkänsla.220

Även beträffande synen på kallet finns en skillnad mellan de katolska ordenssystrarna å ena sidan och diakonissor och civila sjuksköterskor med kristen idétradition å den andra. För de båda sistnämnda kategorierna av sjuksköterskor härförde sig kallet till själva sjukvårdsgärningen, medan det för ordenssystrarnas del var knutet till ordenslivet.221 Detta markeras mycket tydligt i josefsystrarnas konstitutioner, där en noggrann uppfyllelse av ordenslivets förpliktelser inte bara sätts i första hand utan också uppges vara en förutsättning för att kunna vara en god sjuksköterska. Systrarna får, heter det vidare, inte under sken av att göra gott försöka sina andliga övningar. Att kallet var knutet till ordenslivet och endast indirekt till den praktiska gärningen, i detta fall sjukvården, fick även en annan konsekvens. Medan sjukvården för de protestantiska sjuksköterskorna var ett mål i sig, så var den, som jag ovan framhållit, för de katolska systrarna ett medel att nå ett högre mål, nämligen den egna och andras frälsning. Medicinalrådet Johannes Frandsen, som i en artikel i Politiken i november 1934 riktade skarp kritik mot den katolska sjukvården, hade alltså inte helt fel när han hävdade att den avgörande skillnaden mellan protestantisk och katolsk sjukvård var att det i det första fallet var patienterna som stod i centrum, medan det i det andra var det religiösa livet. Det är intressant att konstatera att överläkare Harald Hansborg på Sankt Josephs Hospital i sitt försvar av den katolska sjukvården inte gick emot detta påstående utan i stället inriktade sig på att framhålla vilken god vård josefsystrarna erbjöd och hur uppskattade de var av sina patient-
ter.222 Men det var ju inte detta som Frandsen ifrågasatt utan den kallelselära och vårdideologi som låg till grund för de katolska systrarnas verksamhet.

Josefsystrarnas sjukvårsideologi innehöll en missions- och omvändelseaspekt som inte, om man bortser från samaritersystrarna, fanns på samma sätt hos diakonissorna och som helt saknades hos de civila sjuksköterskorna. De satte också idealen högre än vad de båda andra kategorierna av sjuksköterskor gjorde. Här framträder än en gång den konfessionella aspekten. Den katolska moralläran är – vilket var mer markerat under den här aktuella perioden än vad fallet är idag – betydligt mer rigorös och detaljreglerad än den evangelisk-lutherska, men å andra sidan har glappet mellan den kyrkliga moralläran och den praktiserade moralen brukat vara större i katolska än i protestantiska länder.223 Huruvida josefsystrarna lyckats leva upp till sina höga ideal är svårt att säga. Men klart är att de i vart fall gjort ett försök. Enligt Schmiegelow var de sjukvårdande josefsystrarna präglade av äkta kristen medkänsla, och med ”overbevisningens hellige iver” gav de sig i kast med sin sjukvårdsgärning som för dem var en ”livsopgave”. Han framhåller vidare att de inte hade någon normalarbetsdag, och att det ibland hände att enskilda systrar arbetade mer än tjugofyra timmar i sträck. Trots den hårdare arbetsbelastningen var de alltid glada och förnöjsamma, och de beklagade sig aldrig över sitt tunga arbete. När de tillrättavisades svarade de alltid med ett ”tak”. Det var, menar Schmiegelow, genom denna självupphöjande och kärleksfulla vård som systrarna lyckades skaffa sig erkännande och uppskattnings i det danska samhället.224

**ORGANISATIONSSTRUKTURER OCH PROFESSIONALISERING**

Men vårdideologier formas inte bara av religiösa och kulturella traditioner. Även organisationsstrukturerna har sin betydelse i sammanhanget. Inom den offentliga sjukvården leddes sjukhusen av manliga överläkare, och på samma sätt förhöll det sig vid de privata sjukhus som var knutna till diakonissanstalterna.225 På josefsystrarnas sjukhus – liksom på de övriga katolska sjukhusen i Norden – var det däremot de sjukvårdsutbildade systrarna som innehade ledningen. Varje sjukhus leddes av en priorinna och hennes assistenter. Läkarna var med andra ord underordnade priorinnan och hennes stab, och det var priorinnan som bestämde vilka läkare som skulle anställas och hur de disponibla resurserna skulle användas. Detta innebar dock inte att läkarna helt saknade auktoritet. I josefsystrarnas konstitutioner föreskrevs uttryckligen att syksystrarna noggrant skulle följa läkarnas råd och anvisningar vad gällde patienternas behandling.226 Men läkarna hade inget inflytande på sjukhusens drift och personalpolitik.

Fram till början av 1920-talet tycks detta system ha fungerat relativt problemfritt. Men därefter mötte det växande kritik från läkarnas sida. Vid denna tidpunkt
hade det gamla gardet av läkare gått i pension. En ny generation hade trätt till, och de var inte redo att finna sig i sin underordnade ställning. Bland dessa läkare var också Schmiegelow. I sina minnesanteckningar motiverar han behovet av förändring med hänvisning till den snabba utvecklingen inom sjukvården, vilken gjort att josefssystrarnas kompetens helt enkelt inte räckte till för att självständigt kunna leda större sjukhus. Detta visade sig även på personalpolitikens område. Framförallt var han missnöjd med att systrarna anställde så många läkare med privat inläggningsrätt, däribland också en kvinnlig läkare, kirurgen Karen Marie Andersen. Bristen på ordentlig ledning var, enligt Schmiegelow, förklaringen till att antalet patienter på Sankt Josephs Hospital minskat under 1920-talet. Han ställde sig också kritisk till josefssystrarnas, som han menade, bristande förmåga att möta den nya tidens krav på en mer kvalificerad sjuksköterskeutbildning. De fasthöll vid principen att kallet var utgångspunkten och insåg, menade Schmiegelow, inte att den moderna vården ställde helt andra krav på teoretiska kunskaper än vad som tidigare hade varit fallet.227

Sociologen Kari Wærness har gjort gällande att den moderna vetenskapsbaserade medicinen ledde till nya former av förtryck och nedvärdering av kvinnor och den praktiska erfarenhet som de representerade. Dessa kvinnliga erfarenheter sammanför hon under begreppet husmoderskultur. Enligt Wærness hotas omsorgens kvalitet när man lägger för stor vikt vid teoretisk kunskap på bekostnad av närheten till patienten.228 Andra forskare har framfört liknande ståndpunkter. Så har man bland annat pekat på hur sjukvårdens medikalisering och teknifiering medfört att själva omvårdnaden och omsorgen kommit i skymundan. Denna kritik har lett till att man sedan 1990-talet åter börjat uppmärksamma vårdens andliga dimensioner, dess karaktär av tröst. Vårdforskaren Astrid Norberg har tillsammans med några kollegor utvecklat en särskild modell för tröst, där vårdens transcendentala och kommunikativa aspekter står i centrum.229 Inom den palliativa vården framträder denna perspektivförskjutning särskilt tydligt.230

Det var just frågan om sjuksköterskans kompetens och rätt till självständiga beslut som stod på spel i den utveckling som sjukvården tog i början av 1900-talet, när omsorgen underordnades den medicinska behandlingen och sjuksköterskan därmed alltmer reducerades till en assistent åt läkaren. Även josefsystrarnas sjukhus drogs in i denna utveckling. Schmiegelows kritik av förhållandena på Sankt Josephs Hospital i början av 1920-talet hade ju sin utgångspunkt just i den, som han menade, förväntade befälsordningen på detta helt sjuksköterskestyrda sjukhus. I sin kritik tog han, som sagt, också fasta på att sjuksystrarnas utbildning främst var av praktisk art. Hur detta utbildningssystem såg ut framgår av de uppteckningar av enskilda systrars minnen från denna tid som förvaras i arkivet på Strandvejen. De yngre sjuksystrarna invigdes steg för steg i sjukvårdsuppgifterna genom att assistera de äldre och mera erfarna systrarna.\textsuperscript{233} Den undervisning som gavs under novitiatstiden var främst inriktad på att fördjupa kunskaperna på religionens och asketikens område, och den sjukvårdsutbildning som meddelades var rudimentär i jämförelse med den sjuksköterskeutbildning med examensbevis som nu börjat införas vid de större statliga och kommunala sjukhusen.\textsuperscript{234}

Det var denna form av professionalisering som Schmiegelow efterlyste, och han lyckades också tillsammans med de andra läkarna på Sankt Josephs Hospital i Köpenhamn genomdriva att man inrättade en särskild sjuksköterskeskola för kongregationens sjuksystrar i Danmark. Vid samma tid beslutades att de sjukvårdande josefssystrarna i fortsättningen skulle bära en vit ordensdräkt. Sjuksköterskeskolan, vilken kom att knytas till sjukhuset i Köpenhamn, inleddes sin verksamhet 1926 och stod under ledning av den danska josefsyster Marie-Patricia (Petersen). Undervisningen meddelades av sjukhusets läkare i medicin och kirurgi, och det hölls årliga examensprov i närvaro av provinspriorinnan, sjukhusets priorinna och överläkare. Denna nyordning medförde, enligt Schmiegelow, att josefsystrarnas standard som sjuksköterskor höjdes betydligt. Nästa steg togs 1936, då sjuksköterskeskolan erhöll statligt godkännande och därmed fick rätt att utfärda sjuksköterskelegitimation. Den nya sjuksköterskeskolan, som var gemensam för alla katolska sjukhus i Danmark, leddes av en överläkare och inte som den äldre skolan av en ordensyster.\textsuperscript{235}

Centralrådet, som formellt leddes av biskopen, skulle fungera som rådgivande organ för alla katolska sjukhus i Danmark och företräda dem i förhållande till statliga och kommunala myndigheter. Schmiegelow beskriver dessa förändringar som ett stort steg framåt i rätt riktning, och han konstaterar samtidigt att patientantalet på sjukhuset i Köpenhamn nu började öka igen, så att årsgenomsnittet i mitten av 1930-talet låg på runt 4 300 patienter.²³⁶ Att han betraktade denna utveckling som en följd av den nya organisationsstrukturen och läkarnas ökade inflytande råder det inget tvivel om. Nu randades en ny tid för den katolska sjukvården i Danmark.

Franska skolor och katolsk mission


Så var det inte i Sverige, där den gällande dissenterlagen tvärtom stadgade att alla barn skulle fostras i Svenska kyrkans lära, försåvitt inte båda föräldrarna tillhörde ett annat av staten erkänd trossamfund eller, då det var fråga om blandäktskap, genom en skriftlig överenskommelse före vigseln bestämt att de eventuella barnen skulle uppfostras i den icke svenskkyrkliga partens religion. Att, som så ofta skedde i Danmark, ge barn till protestantiska föräldrar en katolsk fostran var alltså direkt lagvidrigt i Sverige.²³⁷ Detta gjorde att den katolska skolverksamheten här inte kunde fungera som ett missionsredskap på samma sätt som i Danmark. Vid de katolska församlingsskolorna kunde man inte ta emot protestantiska barn, och hade man tillämpat lagen strikt skulle man inte ha kunnat göra det vid de franska skolorna heller. Enligt dissenterlagen krävdes nämligen särskilt tillstånd för att skolor som drevs av ”främmande trosbekenämne” skulle få meddela undervisning åt barn som tillhörde statskyrkan. Men genom att de franska skolorna inte betecknades som katolska kunde de kringgå lagens bestämmelser på denna punkt.²³⁸ Den stränga svenska religionslagstiftningen gjorde emellertid att det var förbunden med stora svårigheter att drive sådana högre flickskolor i katolsk regi, eftersom myndigheterna
här med lagens hjälp kunde inskrida mot misstänkt katolsk proselytverksamhet på skolväsendets område. Så hade, som jag visat i föregående kapitel, den skola som Josefsystrarnas uppstått i Gävle 1883 tvingats stänga fem år senare just på grund av konflikter med myndigheterna om de protestantiska barnens religionsundervisning.


Pressens anklagelser om att de båda franska skolorna fungerade som härdar för katolsk propaganda var inte tagna ur luften. Liksom i Danmark var det övergripande syftet med de högre katolska flickskolorna att befrämja den katolska trons utbredning. Josefsystrarnas priorinnor i Stockholm redogjorde i sina rapporter till L’Œuvre stolt för alla de konversioner som ägt rum vid Franska skolan. I en skrivelse från januari 1879 kunde Marie de l’Immaculée meddela att tre av deras elever konverterat, och följande år rapporterade hon om ytterligare konverteringar; denna gång fanns det även en förälder bland konvertiterna.241 Det var dock inte alltid föräldrarna ställde sig positiva till sina barns katolska sympatier. Så hade två elever tvingats lämna skolan av just denna anledning. Men systrarna hade, som priorinnan Marie de l’Incarnation (Charvoz) formulerade det, ”encore lieu d’espérer que les noms de ces deux chères enfants s’ajouteront dans un avenir prochain à la liste de nos élèves converties”.242 Man hade med andra ord gott hopp om att flickorna trots alla hinder ändå skulle komma att konvertera. Ibland var det emellertid först efter konversionen som de verkliga problemen började. En av systrarnas elever, som konverterat
strax efter det att hon lämnat skolan, blev av sina släktingar placerad på en prästgård i Skåne. Syftet var helt klart att förhindra henne att praktisera sin katolska tro och så successivt föra henne tillbaka till Svenska kyrkan. Om detta lyckades framgå inte av systrarnas rapporter.\textsuperscript{243}

Förhållandena vid josefsystrarnas École française i Stockholm var alltså i stort sett desamma som vid systrarnas franska skolor i Köpenhamn. Men det fanns, som sagt, viktiga skillnader. De stränga svenska religionslagarna gav inte bara ökade möjligheter för myndigheterna att ingripa utan tvingade också ordenssystrarna att iaktta större försiktighet. Här var det skolans plikt att tillsa att protestantiska barn fick religionsundervisning i enlighet med Svenska kyrkans lära, och man kunde inte låta dessa barn delta i katolska andaktsövningar på det sätt som man gjorde vid de högre katolska skolorna i Danmark. I en rapport till kongregationens generalprotektor kardinal Mazarella från november 1893 framhöll Marie-Hyacinthe denna skillnad mellan de olika nordiska missionsfältet och de svårigheter som mötte i Sverige. Men hon betonade samtidigt att systrarna trots detta bemödade sig om att ”faire un peu de Propagande” (göra en smula propaganda).\textsuperscript{244} I ett brev till Marie de l’Incarnation uppmanade generalpriorinnan systrarna i Stockholm att så långt det var möjligt ta kongregationens skolor i Danmark som förebild och bemöda sig att på ett diskret sätt söka påverka barnen i katols riktning.\textsuperscript{245} Men hindren var många. Medan josefsystrarna i Danmark alltid gick klädda i sin ordensdräkt, så var de i Sverige verksamma systrarna tvungna att klä sig civilt. Det var det svenska klosterförbudet som framtvingat denna försiktighetsåtgärd från de katolska ordenssystrarnas sida.\textsuperscript{246} För mariadöttrarna var detta inget problem, eftersom deras kongregation inte föreskrev någon ordensdräkt för medlemmarna. Elisabethsystrarna, vars kongregation före 1920-talet inte hade någon gemensam ordensdräkt, bar i Skandinavien en slags svart änkedräkt med vit bahytt, vilket gjorde att de i allmänhetens ögon kom att framstå som diakonissor snarare än som katolska ordenssystrar.\textsuperscript{247}

Den katolska missionsverksamheten i Sverige var alltså underkastad betydligt strängare restriktioner än i Danmark, vilket visade sig inte minst på skolväsendets område. I Danmark kunde josefsystrar och jesuiter ge sina högre skolor en tydlig katols profil, och det fanns inga legala hinder mot att låta protestantiska barn delta i katolska gudstjänster och andaktsövningar så länge bara föräldrarna var med på noterna. Så var det inte i Sverige, och här tycks också angreppen mot den katolska skolverksamheten i media ha fått större effekter än vad fallet var i Danmark. Det öde som mariadöttrarnas skola rönte utgör ett illustrativt exempel på hur det kunde gå om man gick för långt i sin katolska missionsiver. Ester Lundberg, som varit elev vid detta ”Institut de langues modernes” och som också bott i systrarnas flickpension, redogör i en utförlig minnesteckning för förhållandena vid denna skola under de sista åren. Lundberg var protestant, och hennes skildring inriktar sig därför just
på frågan om proselytverksamhet och katolsk propaganda. Den konfessionella fri-
den på skolan stördes, menade hon, av att de katolska flickorna tilläts uttala sig
nedlåtande om protestantismen. I samband med läxläsningen ägnade sig de vakt-
havande lärarinorna åt Rosenkranzböön, och på kvällarna var det högläsning ur böcker
om helgonens liv. Systrarna delade ut små bönekort och medaljer med jungfru Marias
bild, och ibland tog de även upp kollekt för den katolska missionen. De protestantiska
barnen uppmuntrades att delta i gudstjänster och andakter i systrarnas kapell, och de
blev delaktiga i de katolska barnens förberedelser för bikt och kommunion. Varje dag
kom katolska präster på besök, och de protestantiska flickor som visade intresse för
den katolska religionen fick privat religionsundervisning av någon av systrarna.248
Det var med andra ord en mycket katolsk anda som rådde på denna skola.

Lundbergs minneskildring var nedskriven på uppdrag av den svenskkyrkliga prä-
ten Carl Skog, som kom att lägga ner stor kraft på att i tal och skrift bekämpa den
katolska kyrkan. Det finns därför en tydlig tendens att lyfta fram allt som kunde
tolkas som ”katolsk propaganda”, och Lundbergs kritiska inställning till den katolska
religionen är inte att ta miste på. Att döma av hennes berättelse var det i stort sett
bara hon som lyckats värja sig mot det proselytmakeri som i det tysta skall ha försig-
gått vid mariadötttrarnas franska skola. För hennes del tycks de påtvingade andakts-
övningarna i stället ha väckt hennes avsky mot den katolska religionen. Hur många
av Lundbergs protestantiska skolkamrater som konverterat går inte att fastställa.
Vad som däremot står klart är att mariadötttrarnas skola vid denna tid råkat in en
svår kris som en följd av angreppen i pressen och att antalet betalande protestantiska
elever minskat i snabb takt under de senare åren. Bland de få som fanns kvar vid
stängningen 1892 och som kom att överflytta till josefsystrarnas École française var
också Ester Lundberg. Om denna skola fällde hon följande intressanta omdöme: ”af
proselytmakeri märkte jag där blott obetydligt och prästerna såg vi aldrig till”. Detta
berodde, trodde hon, på att josefsystrarna var mer försiktiga och av taktiska skäl
aktade sig för att oroa de protestantiska barnen.249

Denna bild bekräftas av en minneskildring av en annan protestantisk elev, Elisa-
beth Hamacher, som började i Franska skolan 1905. Hamacher var medveten om att
lärarinnorna var ordenssystrar, men hon konstaterade samtidigt att det inte fanns
något i deras yttre uppträdande som förrådde denna deras status. Vad hon däremot
lade märke till var deras ”fina bildning” och förmåga att förmedla disciplin och goda
seder. De protestantiska eleverna hade morgonbön för sig under ledning av en pro-
testantisk lärarinna, och de deltog aldrig i några katolska gudstjänster i skolans regi.
För de katolska eleverna ordnades skolgudstjänster i systrarnas kapell, men detta
skedde på ett så diskret sätt att Hamacher först efter flera år på skolan fick klart för
sig att sådana gudstjänster förekom. Till skillnad från Lundberg, som framhöll att
det ibland förekom konversioner och att eleverna diskuterade religion, nämner
Hamacher inget om konversioner eller religionsdebatter. Hon noterade endast att "politiskt käbbel och ståndpunktstagande" inte förekom. Det som framför allt utmärkte skolan var, menade hon, den goda sammanhållningen och gemenskapen mellan eleverna, de utmärkta lärarinnorna samt sist, men inte minst, skolans "Madame la Directrice", Jenny Müller, som av eleverna kallades ”Trissan".250

MISSION UNDER OMPRÖVNING

Jenny Müller, eller Thérèse de Saint-Augustin som hon hette som ordenssyster, övertog ledningen för Franska skolan 1895, och hon kom mer än någon annan att sätta sin prägel på josefsystrarnas verksamhet i Sverige under de följande trettio åren. Hon hade växt upp i kretsen kring drottning Josefina, och hennes mor var bland de sex kvinnor som 1858 dömdes till landsförvisning för att hon trots rådande förbud låtit sig upptas i den katolska kyrkan. Men efter 1860, då den nya dissenterlagen gjort det möjligt för svenska undersåtar att vara katoliker, återvände familjen till Stockholm. En son, Josef Müller, blev sedermera handsekreterare åt drottning Josefina, medan dottern Jenny kom att sluta sig till den lilla krets av josefsystrar som etablerat sig i Stockholm, och 1865 inträdde hon som postulant i kongregationen. Efter novitiatet i Chambéry var hon stationerad först i Köpenhamn och därefter i Christiania, Gävle, Fredrikshald och Moskva, innan hon 1894 återvände till Stockholm.251

och föräldrarna uttryckte missnöje med vissa av lärarinnorna.256


heter i ett enkätsvar som gavs i samband med en apostolisk visitation 1925, att ”omkring barnen skapa en atmosfer av sann religiositet”, men någon specifikt katolsk anda hade skolan inte.263 På den punkten skilde sig josefsystrarnas École française i Stockholm från kongregationens franska skolor i Danmark, där de undervisande systrarna gick i ordensdräkt, skolsalarna pryddes med crucifix och helgonbilder och där man låt de icke-katolska barnen delta i katolska gudstjänster.

Skälet till att josefsystrarna i Sverige slog in på en annan väg var givetvis först och främst den restriktiva svenska religionslagstiftningen. Den mer katolska profilering som de båda katolska högre flickskolorna haft fram till början av 1890-talet hade inte slagit väl ut. Resultatet hade blivit en presskampanj mot de franska skolorna, vilken skrämt många föräldrar. För mariadöttrarnas del hade detta varit en bidragande orsak till att de tvingats stänga sin skola. Även josefsystrarnas flickskola hade fått kännan av effekterna av de antikatolska kampanjerna runt 1890. Men i början av 1900-talet började en ny uppgång för Franska skolan, som genom syster Thérèses försorg försetts med en högkvalificerad lärarkår av ordenssystrar och anställda lekmannalärare. Lokalfrågan utgjorde emellertid länge ett problem, och det var först 1911 som man kunde förvärva en för skoländamål mer passande fastighet på Döbelnsgatan.264 Vid det laget hade de gamla lokalerna dömts ut av hälsovårdsmyndigheterna, men för eleverna tycks av bevarade minnesanteckningar att döma det magnifika 1700-talshuset med den stora trädgården trots alla brister ändå ha tett sig som en idyll.265 Franska skolan hade under 1910-talet i genomsnitt runt tvåhundra elever, varav en fjärdedel var katoliker. Liksom i Danmark kunde katolska föräldrar med sämre ekonomi få nedsättning i terminsavgiften. Flertalet av lekmannalärarna var protestanter.266 Kompetensen var här ett viktigare kriterium för anställning än konfessionen.

Men denna utveckling av Franska skolan till en konfessionellt neutral högre flickskola var ingalunda självklar, och Thérèse de Saint-Augustin, eller Madame Müller som hon allmänt kallades, var en omstridd priorinna. Hennes företrädare Marie-Louise des Anges hade i brev till generalpriorinnan från december 1896 varnat för att låta henne överta ledningen över kommuniteten med hänvisning till hennes ”caractère arbitraire et indépendent” (egenmäktiga och självständiga karaktär). Hon noterade vidare att pater Benelius var av samma uppfattning.267 I rapporter till L’Œuvre redogjorde Marie-Louise des Anges för systrarnas skolverksamhet i Stockholm. Man inriktade sig, framhöll hon i sin första verksamhetsberättelse från december 1894, framför allt på de fattigare katolska barnens undervisning. Hon syftade här på den katolska församlingens folkskola, för vilken josefsystrarna övertagit ansvaret då mariadöttrarna lämnade Sverige 1892. De drev också ett barnhem för fattiga flickor.268 Denna prioritering av de fattigare barnen var helt i enlighet med systrarnas ordensregel, där det heter att omsorgen om fattiga flickor och deras katolska
fostran var en av kongregationens viktigaste uppgifter. Men även Franska skolan hade sin betydelse i detta sammanhang. Här kunde man, framhöll priorinnan i en rapport från december 1896, visserligen inte inrika sig lika starkt på barnens katolska fostran, eftersom merparten av eleverna var protestanter. Denna verksamhet hade emellertid ändå sitt berättigande, och det av följande skäl:

Elle offre cependant aux catholiques, d’une condition aisée, un enseignement dégagé de toute erreur, fait tomber les préjugés des protestants et apprend aux enfants à aimer dans leurs Maîtresses catholiques la France et la religion qu’elles représentent.

Den [skolan] ger åt bättre ställda katoliker en undervisning fri från varje villfarelse, bidrar till att skingra protestanternas fördorar och lär barnen att genom sina franska lärarinnor älska Frankrike och den religion som det representerar.

Det primära målet med skolan var alltså att sprida fransk kultur och att verka för den katolska trons utbredning genom att ge de katolska barnen en gedigen skolundervisning och genom att bidra till att minska protestanternas fördorar mot den katolska kyrkan. Så hade också de tidigare priorinnorna betraktat saken, och detta hade alltifrån begynnelsen varit rådande norm vid systrarnas franska skolor i Danmark och Norge. Det var med denna tradition som Thérèse de Saint-Augustin nu bröt. Hon var visserligen liksom sina företrädare övertygad om vikten av att ge de katolska barnen en katolsk fostran, och de var ålagda att delta i mässan i systrarnas kapell varje fredag och uppmuntrades att gå till bikt och kommunion. Men den katolska religionsutövningen skulle ske diskret, och man undvek noga som allt som kunde tolkas som ett försök att påverka de protestantiska barnen i katolsk riktning. Ett intressant exempel på hur detta kunde fungera ger Elisabeth Hamacher i sin ovan nämnda minnesskidring. Hennes föräldrar var nämligen katolska konvertiter, och man kan anta att de satt dottern i systrarnas skola i hopp om att även hon skulle finna vägen till den katolska tron. Men av Hamachers skildring att döma fanns det ingenting i skolans undervisning eller inriktning som förrådde några katolska influenser eller som kunde bidra till att väcka elevernas intresse för den katolska religionen. Många av eleverna tycks inte ens ha varit medvetna om att skolan drevs av en katolsk klosterorden. I en promemoria om Franska skolan, författad av en av jesuitfäderna vid Eugeniasörsamlingen, framhölls att de katolska prästerna aldrig inbjöds att medverka vid några evenemang vid Franska skolan. De äldre katolska barnens religionsundervisning, vilken meddelades av prästerna, ägde rum i församlingens lokaliteter, inte i skolans. Josefsystrarna höll, påpekade han vidare, en så låg profil att många av katolska församlingens medlemmar inte visste att de var ordenssystrar.

Men denna utveckling var, som sagt, inte oomtvistad. Under sina första femton år som priorinna var Jenny Müller utsatt för hård kritik från flera av sina medsystrar, vilka eftersträvade en mer klosterlik ordning i kommuniteten. Framför allt ville de få
rätt att bära sin ordensdräkt, åtminstone när de befann sig i kommuniteten. I Danmark men också i Norge, där det rådde en mer restriktiv religionslagstiftning liknande den svenska, bar ju josefsystrarna sin ordensdräkt utan att detta vållade problem.273 Ordensledningen i Chambéry skulle säkert ha infört ordensdräkten också för systrarna i Sverige, om det inte varit för biskop Bitter. Generalpriorinnan beklagade sig i brev till den svenska apostoliske vikarien över att systrarnas civila klädsl bidrog till att försvaga den religiösa andan.274 Men Bitter var här av en annan uppfattning, och i ett brev från april 1900 hotade han med att avbryta samarbetet med josefsystrarna och i stället vända sig till en annan kvinnlig kongregation, om ordensledningen instunderade på att systrarna skulle bära ordensdräkt. Han motiverade sin avvisande hållning med hänvisning till de starka antikatolska stämningarna i landet och risken för religionsförföljelser.275 Under hela 1890-talet hade den katolska kyrkan varit utsatt för ständiga angrepp i pressen, och från statskyrkligt och politiskt konservativt håll hade man försökt få till stånd en skärpning av dissenterlagen i antikatolsk riktning. Dessa försök hade visserligen strandat, men Bitter fruktade att de skulle komma att återupptas igen med större kraft om man från katolsk sida profilerade sig allför mycket. I sina rapporter till Rom gav han uttryck åt samma farhågor. Jesuiterna delade inte denna uppfattning och ansåg att man borde driva en mer aktiv katolsk missionsverksamhet på samma sätt som i Danmark.276 Även för flera av josefsystrarna tjänade den expansiva katolska verksamheten i Danmark som en förebild. Många av de i Sverige verksamma systrarna hade fått sin utbildning vid novicatet i Köpenhamn, och det var, som Jenny Müller uttryckte det, där de hade "leurs cœurs" (sina hjärtan).277 Detta gällde inte minst för systrarna i Göteborg. Vad dessa systrar vände sig mot var också den isolering som josefsystrarna i de båda kommuniteterna i Stockholm och Göteborg levde i. Sverige skulle egentligen ha ingått i den norska provinsen som leddes från Christiania, men detta kom aldrig att realiseras. Ordensledningens förslag att i stället föra de båda svenska kommuniteterna till den danska provinsen avvisades med bestämdhet av Jenny Müller, som i stället förordade en direkt underordning under moderhuset. Så blev det också.278 Men denna lösning ledde till att kontakten med den danska och den norska provinsen i det närmaste skars av. Isoleringen visade sig också däri att det inte längre inkom några verksamhetsberättelserna till L’Œuvre från kommuniteten i Stockholm trots att bidragen fortsatte att utbetalas. Man fick här nöja sig med de ofta summariska och inte sällan friserade rapporterna från biskop Bitter.279 Denne tycks ha varit nöjd med Jenny Müller och stödde henne på alla sätt. I sina brev till Chambéry beklagade han sig gång på gång över det motstånd som hon rönte från vissa av sina medsystrar; i en rapport från april 1900 betecknade han henne rent av som en ”martyre”. Själv menade hon sig vara utsatt för infama intriger, och de systrar som låg bakom dem var enligt hennes bedömning ”si médiocres” (så medelmåttiga). Hon irriterade sig

FRANSKA SKOLOR OCH KATOLSK MISSION

147
också över att några av de missnöjda systrarna i Göteborg skrivit brev till medsystrar i Danmark och Norge och beklagat sig över tillståndet i Sverige.280

Det finns i Jenny Müllers brev en ”hård” ton som klart avviker från den brevstil som annars var vanlig hos josefsystrarna vid denna tid. I ett av sina brev till moderhuset i Chambéry skrev biskop Bitter att Jenny Müller visserligen inte var ett helgon, men att hon ändå hade många goda egenskaper.281 Denna karakteristik stämmer ganska väl med de intrystack man får genom att läsa hennes brev och rapporter. Framför allt hade hon en god organisationsförmåga, och att Franska skolan med tiden kom att utvecklas till en så framgångsrik och välrenommerad skola att även det svenska kungahuset och en socialdemokratisk minister kom att sända sina döttrar dit var till största delen hennes förtjänst.

**KATOLSK MISSION PÅ FRAMMARSCH**


I juli 1920 anlände Diepen till Stockholm, där han visiterade alla katolska verksamheter och institutioner, däribland även josefsystrarnas kommunitet och Franska skolan. Diepen gav skolan ett gott betyg; undervisningen stod på hög nivå, de undervisande systrarna var välutbildade och skolan var välutrustad och hade fina klassrum. Men vad gällde själva kommuniten var han minst sagt kritisk. Inte nog med att systrarna gick helt civilklädda; de hade, till skillnad från medsystrarna i Göteborg, inte ens en enhetlig klädsel. Josefsystrarnas bostad på Döbelnsgatan saknade, ansåg han, den enkelhet som man kunde kräva av ett systrakonvent. Men det som mest upprörde Diepen var att systrarna under sommaren vistades sex veckor i en villa på landet, där de varken hade tillgång till mässa eller kommunion, vilket han
ansåg vara ”un très grand abus” (mycket stort missbruk). Det var, menade biskopen, priorinnan i Stockholm som var orsak till alla dessa missförhållanden, och hon måste därför snarast utbytas. Vidare borde systrarna åläggas bära ordensdräkt eller åtminstone en enhetlig klädsel.\(^{283}\)


som började utkomma 1920, fick de svenska katolikerna ett eget forum, där man kunde försvara, förklara och propagera för den katolska tron. Initiativtagare var den unge konvertiten och prästen Berndt David Assarsson, som under hela 1920-talet skulle komma att spela en central roll inom den svenska katolska missionen. Han knöt en rad andra unga katoliker och konvertiter till sig, vilka alla drevs av en strävan att bryta den självpåtagna isoleringen och inträdde mera öppet för den katolska kyrkans sak i landet. Man krävde, i anslutning till den nye påven Pius XI:s encyklika *Ubi arcano Dei*, att de svenska katolikerna skulle samla sig till en ”katolsk aktion” och bli en del av den mäktiga katolska rörelsen ute i Europa.


sig för att tjäna pengar, och detta trots allt de gjort för den svenska missionen under de gångna sextio åren. Kardinal van Rossum visste, framhöll hon indignerat, inte vad han talade om när han påstod att de placerade de överskott som skolverksamheten gav i utlandet, och han hade gjort sig löjlig genom att under sitt besök i Sverige fråga kronprins Gustaf Adolf om denne hade något emot att ordenssystrar i landet bar sin ordensdräkt. Svaret hade givetvis blivit nej men detta upphävde ju inte klosterförbudet. Även biskop Müller saknade i hennes ögon förmåga att föra sig i mer officiella sammanhang. Han var from men saknade de egenskaper som utmärkte en ”homme du monde” (världsman). Vidare beklagade hon sig över att biskopen betalat ut en större summa av medlen från L’Œuvre till systrarna i Göteborg än till deras kommunitet i Stockholm.291


Detta blev början till en långvarig konflikt, som till slut antog sådana proportioner att den kom att engagera inte bara chambérykongregationen och det svenska apostoliska vikariatet, utan också den romerska kyrkoledningen och Sveriges och Frankrikes regeringar, och som ledde till en våldsam kampanj mot den katolska kyrkan i svensk press. Konflikten belyser på ett instruktivt sätt de svårigheter som var förbundna med katolsk skolverksamhet i en protestantiskt präglat enhetskultur med så starka överhetsstatliga traditioner som den svenska – inte minst då i dess socialdemokratiska tappning.
STRIDEN OM FRANSKA SKOLAN


I två skrivelser till Marie du Sacré-Cœur från september 1925 framförde sekreteraren vid det franska utrikesdepartementet, Louis Canet, önskemål om att Roullier – jag kommer i den fortsatta skildringen att använda detta namn – skulle övertyga den dubbbla ställning som rektor och priorinna som Jenny Müller innehaft på sin tid. Han framhöll därvärd att detta också var den svenska regeringens önskan. Vidare gjorde han generalpriorinnan uppmärksam på att den franska regeringen inte tänkte tolerera att Franska skolan förflorade sin franska karaktär och att man förväntade sig samarbetsvillighet från generalpriorinnans sida när det gällde att värna de franska
intressena. Det gällde därför att förhindra att kommuniteten fick ”une Superieure étrangère” (en utländsk priorinna). Om Propaganda Fide utövade påtryckningar i denna sak var det, underströk Canet, generalpriorinnans plikt att informera det franska utrikesdepartementet. I sådant fall skulle den franska regeringen intervenera via sin ambassad vid den Heliga stolen. I en ny skrivelse från november samma år upprepades dessa önskemål, men nu i en skarpare ton. Canet lovordade Roullier, som han betecknade som ”très strictement attachée à tous se devoirs, dignes de tout respect et de toute confiance”, det vill säga som pliktgivande och förtroendeingivande och värd all respekt. Såväl den svenska som den franska regeringen var, framhöll han, angelägen om att Franska skolan behöll sin nuvarande inriktning.305


Men inte heller denna lösning gick att genomdriva, eftersom den franska utrikesministern än en gång inskred, nu på anmodan av den svenska regeringen som inlämnat en officiell protest mot Goddard, som även hon var svensk medborgare, hemkallats från Stockholm. Man var också missnöjd med att Roullier inte utnämnts till priorinna för kommuniteten.309 Från svensk sida beslöt man sätta makt bakom orden genom att helt enkelt dra in priorinna Marie-Anastasies uppehållstillstånd, vilket ledde till att hon tvingades lämna landet hösten 1927. Goddard återvände för att fortsätta sin lärargärning på Franska skolan.310 Så var kommuniteten i Stockholm åter utan prio-


Här framträdde alltså återigen den spänning mellan tyskt och franskt som präglat den katolska missionsverksamheten i Norden alltsedan 1850-talet. Men biskop Müller, vars syfte var att stärka den katolska verksamhetens konfessionella prägel och att tona ner alla nationalismer, kunde här peka på att han inkallat franska dominikaner till Sverige 1931. Han höll också kontakt med den franske ministern i Stock-


Men Marie du Sacré-Cœur lät sig inte imponeras. Hon var fast beslutet att tvinga Roullier och Goddard till underkastelse, och i samråd med ärkebiskopen av Chambéry,
Josefystrarnas kommunitet i Stockholm omkring 1925
(Katolska Biskopsämbetets arkiv, Stockholm)

JOSEFSYSTRAR I RAMPLJUSET

kop) och att han betraktade dennes ingripande i den franska skolfrågan som ett uttryck för ”racisme hitlérien”. Det faktum att Engberg, liksom också den franske ministern i Stockholm, Edouard Gaussen, hade en dotter i Franska skolan, hade säkert också sin betydelse i sammanhanget.


Men Marie du Sacré-Cœur var lika obeveklig som Engberg. Hon kunde inte förhindra att Roullier och Goddard återupptog sin verksamhet vid Franska skolan, men denna lösning skulle enligt hennes beslut bara gälla till utgången av läsåret 1933/34, och inga andra josefsystrar tillåts under denna övergångsperiod att arbeta på skolan. Om de båda ordenssystrarna inte ingav sin avsedsansökan till Engberg innan
dess, skulle de, framhöll generalpriorinnan i ett brev till Müller från augusti 1933, komma att uteslutas ur kongregationen. Hon hade vidare beordrat dem att be biskopen om ursäkt för all den skada de genom sitt förhållningssätt åsamarat både honom och den katolska kyrkan i Sverige.339 Roullier och Goddard vägrade emellertid be om ursäkt, och de vägrade också skriva under den deklaration för publicering som prästerna vid Eugeniasamlingen hade utformat. Med denna deklaration skulle de attestera att biskopen aldrig uttalat någon önskan om att systrarna vid Franska skolan skulle göra katolsk propaganda bland de protestantiska barnen, att hans åtgärder inte motiverats av nationalistiska motiv och att det planerade personalskiftet på skolan endast syftade till att undanröja konflikter i systrakommuniteten. Av protokollet från samtalet mellan biskopen och Roullier respektive Goddard framgår att de båda ordenssystrarna menade sig vara helt oskyldiga. Då de framhärdade i sin väg som underteckna någon som helst deklaration svarade biskop Müller med att förklara dem exkommunicerade, det vill säga avstängda från kyrkans sakrament. Samtidigt belades josefsystrarnas kapell med interdikt, vilket innebar att sakramentet avlägsnades och att ingen mässa fick firas.340


I en tjugo sidor lång maskinskriven rapport till Propaganda Fide från december 1933 redogjorde biskop Müller i detalj för alla turerna runt Franska skolan. Han framhöll här hur Roullier, som han betecknade som ”magis gallica quam catholica” (mer fransk än katolsk), genom sitt mondäna liv, sin samverkan med världsliga myndigheter och genom sin rebelliska händelse gentemot till sina överordnade gjort det reguljära ordenslivet omöjligt för de övriga josefsystrarna i Stockholm. Müller tillbakavisade också anklagelserna om att ha handlat av nationalistiska skäl, varvid han betonade att han kallat både franska och polska präster till Sverige samt att han, som i lydnad mot den Heliga stolen lämnat sin bayerska hembygd, sedan 1930 var svensk medborgare. Hans agerande i den franska skolfrågan hade inget med hans tyska härkomst att göra; en fransk präst hade, menade han, inte kunnat handla annorlunda. Dessutom hade han hela tiden handlat i samförstånd med ordensledningen i Chambéry, vars rättigheter han efter bästa förmåga försvarade ”contra Sororem rebellantem” (mot den rebelliska systern) och alla antikatolska krafter. Franska skolan kunde inte fortsätta med sin nuvarande ledning. Om den franska regeringen inte
insåg detta fick den själv ta ansvaret för följderna, menade Müller, som samtidigt uttryckte förhoppning om den Heliga stolens kraftfulla stöd i denna sak.\textsuperscript{342} I Rom gjorde man vad man kunde. Påven var sedan länge informerad, man förde förhandlingar med den franske ambassaden och allt var förberett för att med omedelbar verkan utesluta Roullier och Goddard, de båda ”religieuses rebelles”, ur chambéry-kongregationen.\textsuperscript{343} Men först måste de uteslutas ur Föreningen Beneficentia, som skulle ha sitt årsmöte i februari.

Då Franska skolan öppnade för höstterminen 1933 stod en stab av lekmannlärarinnor till förfogande för att under Roulliers och Goddards ledning återuppta verksamheten.\textsuperscript{344} De båda ordenssystrarnas exkommunikation hade väckt stor uppstängsel i pressen och framkallat nya angrepp mot biskop Müller och den katolska kyrkan i Sverige. Men från de svenska katolikerna strömmade det in sympatiyttringar till biskop Müller, som lovprisades för sitt fasta uppträdande gentemot de båda uppöroriska ordenssystrarna, och i inlägg i dagspressen sökte man skapa förståelse för det rättsmätiga i biskopens agerande.\textsuperscript{345} Engberg, som under hösten 1933 besökt Paris och då diskuterat den franske skolfrågan med vederbörande franska myndigheter, höll ett vaksamt öga på Fransa skolan. Det var också på grund av hans ingripande som den planerade uteslutningen av Roullier och Goddard ur Föreningen Beneficentia aldrig kom att verkställas och att generalpriorinnan, efter påtryckningar från den franske regeringen, tvingades att gå med på att de båda ordenssystrarna fick fortsätta sin verksamhet vid Fransa skolan.\textsuperscript{346} Marie du Sacré-Cœur fick ge upp kampen, och Roullier utnämndes nu även formellt och definitivt till skolans rektor. Jesuitfäderna vid Eugeniasamfundet, dit josefsystrarnas kommunitet hörde, försökte förgäves förmå Roullier och Goddard till ”un acte officiel de soumission” (en officiell akt av underordning) under kyrkan och biskop Müller. Men i en skrivelse den 19 mars 1934 förklarade sig de båda ordenssystrarna inte kunde gå med på en sådan akt av underkastelse med hänvisning till att de aldrig gjort sig skyldiga till någon olydnad vare sig mot kyrkan eller mot den kyrkliga hierarkin. De var, framhöll de, inte deras fel att den katolska kyrkan i Sverige råkat i blåsväder.\textsuperscript{347}

Exkommunikationen hade hävts redan på juldagen 1933. Initiativet utgick från biskop Müller och motiverades av pastoralas skäl, inte minst då omsorgen om de katolska barnen på Fransa skolan, vilka på grund av interdiktet inte kunde få någon skolmässa. Som motprestation hade biskopen krävt att Roullier och Goddard skulle underta en deklaration för publicering, där de i någon form medgav att de anklagelser som riktats mot honom var falska och överdrivna. Särskilt angelägen var att bli frifannan från anklagelsen att ha handlat av nationalistiska motiv och att ha beordrat proselytverksamhet på Fransa skolan. Det visade sig emellertid svårt att finna en för båda parter godtagbar formulering, och det krävdes flera dagars överläggningar innan man lyckades nå fram till en sådan. Förhandlingarna leddes av
jesuitpatern Ansgar Meyer, och protokollet från dessa diskussioner visar klart att de båda ordenssystrarna ansåg sig vara helt oskyldiga till alla anklagelser. Det var först efter det att biskopen genom Meyer skriftligen förklarat att han inte hade för avsikt att blanda sig i Franska skolans interna angelägenheter som de båda ordenssystrarna gick med på att skriva under deklarationen, vilken sedan offentliggjordes i pressen. I denna deklaration intygrade de att biskopen inte beordrat katolsk propaganda på Franska skolan och att det inte fanns några bevis för att han planerat omvandla den till en tysk skola.348

Biskop Müller handlade, enligt egen uppgift, av pastoral omsorg. Man kan här säga att han lät nåd gå före rätt. Vid närmare betraktande hade de båda ordenssystrarna nämligen inte tagit tillbaka någonting, och biskopen hade dessutom tvingats uppgöra sin ursprungliga plan att ge skolan en mer katolsk framtoning. Om detta var det nu inte längre tal, och än mindre att de undervisande systrarna skulle bära ordensdräkt. Det blev Roullier och Goddard som avgick som segrare i denna långa strid. Biskopens kapitulation var total. Inte nog med att de båda ordenssystrarna slapp undan varje antydan om att de på någon punkt skulle ha handlat fel, utan deklarationen innebar dessutom ett fastställande av att biskopen inte skulle ha eftersträvat det som egentligen var upphovet till hela konflikten, nämligen att Franska skolan ställdes i den katolska missionens tjänst. Det var också just denna punkt som gjort att Roullier med bestämdhet vägrat att skriva under den deklaration som presenterats för henne i augusti 1933. Hon ansåg sig omöjligen kunna intyga att biskopen inte skulle ha beordrat katolsk propaganda på skolan. Det hade han ju bevisligen gjort.349 Frågan var emellertid vad man menade med ”propaganda”. Efter nationalsocialisternas maktovertagande i Tyskland och upprättandet av ett departement för ”Volksaufklärung und Propaganda” hade denna term fått en annan och mer negativ klang än vad den haft då Müller tillträtt som biskop 1923. Biskopens förne sekreterare Assarsson försökte i en artikel i Nya Dagligt Allehanda från juli 1933 göra gällande att man måste skilja mellan god och ond propaganda, och att det aldrig kunde vara fel att propagera för sin tro genom bekännelse, bön och Gott föredöme. Men denna subtila distinktion övertygade inte, och tidningens kommentar blev en tacksam eloge till Roullier för att hon motsatt sig sådan ”insidiös katolsk propaganda” bland de protestantiska barnen.350

Slutet på denna långa strid blev alltså att Franska skolan fick behålla sin neutrala inriktning under Jeanne Rolliers fasta ledning. Men i fortsättningen fick skolan klara sig utan ekonomiskt understöd från kyrklig sida, och relationerna till det katolska prästerskapet och vikariatsledningen förblev frostiga. I gengäld utbetalades anslag från den franska staten, och Franska skolan fortsatte att stå under det svenska ekklesiastikdepartementets särskilda beskydd. Skolan antog därmed en ”sekulär” karaktär, och det var först efter det att Roullier 1945 trätt tillbaka som rektor som


Annorlunda förhöll det sig i Sverige med dess stränga dissenterlag, vilken satte tydliga spärrar mot att de katolska skolorna gavs denna funktion. För att undgå anklagelser om proselytverksamhet hade Franska skolan redan från första början anordnat separat religionsundervisning för de protestantiska barnen. Men även mer diskreta former av katolsk påverkan kunde skapa oro och därmed, vilket ju händelserna på 1890-talet visar, leda till att de protestantiska föräldrarna tog sina barn från skolan, som därmed berövades sin ekonomiska bas. Detta öde hade träffat maria-döttrarnas skola, som därför tvingats upphöra med sin verksamhet 1892. Vid Franska skolan slog man från mitten av 1890-talet in på den motsatta vägen genom att låta det katolska träda i bakgrunden samtidigt som man starkt betonade skolans franska karaktär. Syftet var att rädda skolan, och frågan är om den kunnat leva vidare på andra villkor. Men denna kursändring kunde inte undgå att framkalla kritik från katolskt håll, särskilt som josefsystrarnas verksamhet till en del finansierades med medel från en katolsk missionsorganisation. I Franska skolan i Stockholm var det den franska kulturen, inte den katolska atmosfären som utgjorde skolans säprägel, och de katolska föräldrarna hade inga garantier för att deras barn här fick en ka-
tolsk fostran. Många av de läroböcker som användes var allt annat än katolska till sin inriktning, och flertalet av skolans lärare var protestanter.356


Josefsystrarna och det nordiska samhället

Striden om Franska skolan och ”affären Roullier” ledde till att josefsystrarna fick publicitet och att den tidningsläsande svenska allmänheten fick klart för sig att en fransk systrakongregation drev en högre flickskola i Stockholm. Medias rapportering om Franska skolan var i allmänhet positiv, och konflikten framställdes nästan genomgående som en strid mellan skolans ledning och biskop Müller i samverkan med generalpriorinnan i Chambéry. I en artikel i Social-Demokraten den 12 juli 1934 ges följande beskrivning av konflikten och dess orsaker:
Den katolska attacken mot Franska skolan och M:\lle Roullier står alltjämt i brännpunkten för det allmänna intresset. Utanför det katolska lägret är helt naturligt indignationen stark och allmän över det av biskop Müller dirigerade fälttåget mot den högt förtjänsta, självständiga, karaktärsfaste föreståndarinnan samt över försöken att genom samvetstvång och andra motbjudande påtryckningsmedel få henne bort från skolan. Därmed skulle huvudhindret för dess omläggning till en katolsk propagandaanstalt ha undanröjts. Att samtidigt skolans betydelse som fransk bildningshård på svensk botten skulle försvagas och försvinna, vore för intrigens upphovsmann tydligen en ingalunda ovälkommen bieffekt.359


Enligt Algård var striden om Franska skolan ytterst en konflikt mellan katolsk och svensk rättsuppfattning eller, mera konkret, mellan den katolska kyrkans autonomianspråk och det civila samhällets krav på överhöghet över skolväsendet. Samma konflikt gjorde sig, framhöll han, också gällande på äktenskapslagstiftningens område, där den katolska kyrkan kränte elementära medborgerliga rättigheter genom att kräva att svenska katoliker underkastade sig den kanoniska rättens krav.

SVENSKA REAKTIONER PÅ ”DEN KATOLSKA FARAN”

söndagen, vilken råkade vara reformationsdagen, var den katolska faran det givna prediköämnet i Stockholms kyrkor. Stockholmsarna uppmanades att inte stödja den katolska sjukvården, eftersom detta skulle bidra till att befästa elisabethsystrarnas ställning och därmed stärka den katolska kyrkans inflytande i landet. Även på den svensk-lutherska prästkonferensen i Stockholm i augusti samma år var den katolska faran ett huvudtema.370


Frågan om Franska skolans framtida ställning blev föremål för ny mediadebatt i februari 1934. Utgångspunkten var de rykten som spritts om att Roullier skulle komma att uteslutas ur Föreningen Beneficentia i samband med dess årsmöte. Denna gång hamnade frågan också på riksdagens bord genom att socialdemokraten och statskyrkoprästen Harald Hallén riktade en interpellation till ecklesiastikministern om de åtgärder som vidtagits för att säkra statsmaktens kontroll över Franska skolan.
Engberg besvarade interpellationen den 23 februari, och han gav här en ingående, sakligt hållen skildring av alla turerna i konflikten runt Franska skolan och betonade därför också sin egen insats för att hävda, som han uttryckte det, föraldrarnas och den svenska statsmaktenhets intressen. Han avslutade sitt anförande med att utlova en översyn av gällande bestämmelser angående trossamfunds möjligheter att driva konfessionsövergripande friskolor. Engberg anspelade här på det faktum att Franska skolan formellt ägdes av det privata bolaget Beneficentia, vilket gjort att man kunnat kringgå dissenterlagens bestämmelser på detta område.379 I andra sammanhang hade han uttalat sig betydligt skarpare mot den katolska kyrkan, och i en riksdagsdebatt 1930 betecknade han katolicismen som ett av de främsta hoten mot det svenska samhället. Detta var också förklaringen till att Engberg, som i yngre dagar hyllat den oinskränkta religionsfrihetens princip, nu uppträdde till försvar för ett slutet svensk-kyrkligt statskyrkosystem. Ett sådant system utgjorde inte bara en spärr mot kyrkliga självständighetstendenser utan erbjöd också ett värn mot katolska maktsträvanden.380

Interpellanten Hallén var av samma uppfattning. Syftet med hans frågor till ecklesiastikministern hade ju varit just att försäkra sig om att regeringen vidtagit åtgärder för att förhindra att Franska skolan omvandlades till ett instrument för katolsk missionsverksamhet. I sin kommentar till Engbergs interpellationssvar betonade han att skolan var och måste förbli en konfessionsneutral mötesplats för svensk-fransk kultursamverkan. Men han uttryckte samtidigt viss förståelse för den katolska ståndpunkten, och han beklagade den brist på öppenhet och rättframhet som han menade utmärkt den katolska kyrkoledningens agerande i den franska skolstriden:

Ingen klart tänkande människa tror väl gärna på legenden, att ett franskt nunnekloster nere i Savoyen uppehåller en stor och dyrbar institution i Sveriges huvudstad uteslutande av pur månhet om att lära svenska barn en bättre franska och en bättre kännedom om fransk litteratur. [...] Vi svenskar respekterar det öppna framträdandet och rättframheten i en ärlig övertygelse och dess propagerande, men vi känna en sund aversion mot den gamla, jag hade så när sagt klassiska attityden med den milda och oskuldsfulla minen utåt och de hårda, målmedvetna stötarna i det fördolda. I den metoden har man kanske förklaringen till de ytterst blygsamma framgångarna för propagandan.381

Det Hallén fann stötande var att den katolska vikariatsledningen i Stockholm så bestämt förnekade att man hade något med saken att göra och framställde det hela som en helt ordensintern angelägenhet. Att biskop Müller, som i en kommuniké öppet tillstått att han besökt Chambéry i maj 1933,382 inte skulle ha känt till eller haft möjlighet att påverka ordensledningen planer, tedde sig för Hallén och andra svenska bedömare föga troligt. Ett annat exempel på att man från katolsk håll inte spelade
rent spel var, enligt Hallén, de krav som rests med anledning av 1925 års religionsfrihetsutredning. Här hade man nämligen, påpekte han, krävt befriselse från disenterlagens bestämmelser om fastighetsinnehav samtidigt som man kringgick dessa bestämmelser med hjälp av privata ekonomiska föreningar. Hallén var väl insatt i dessa frågor. Han hade nämligen suttit med i religionsfrihetsutredningen, vars beträffande 1927 gått emot de katolska önskemålen på just dessa punkter. I betänkan det föreslogs nämligen att inskränkningarna beträffande de främmande religions- samfundens fastighetsinnehav skulle kvarstå oförändrade, liksom också förbjudet mot att anställa katoliker och andra ”verkligt främmande trosbäcknare” som folkskollämare. Argumentet för denna sistnämnda restriktion var att statsmakten måste ha garantier för att lärarna uppfyllde läroplanens krav på en tolerant och dogmatiskt obunden undervisning, vilket man inte menade sig ha vad gällde medlemmar av sam- fund som drev egna konfessionella skolor.383


Mediadebatten om Franska skolan kom nästan enbart att handla om skolans autonomi i förhållande till den katolska kyrkan, och ordersledningens och biskop

JOSEFSYSTRARNA I MÖTE MED DET DANSKA SAMHÅLLET

I Danmark rådde helt andra villkor för den katolska verksamheten än i Sverige, och här fanns inga som helst restriktioner varken mot katolska kloster eller katolsk skolvårdsverksamhet. De lokala skolkommissionernas försök att förhindra att protestantiska barn sändes till katolska skolor misslyckades, och man kunde heller inte, förutsatt att föräldrarna gav sitt tillstånd, inskrida mot att barn upptogs i den katolska kyrkan. Även det 1892 utfärdade förbudet mot att meddela katolsk religionsundervisning åt barn i formellt tillhörande folkekirken visade sig tämligen verkningsslökt. Inte nog med att många föräldrar protesterat mot att de nu tvingades sända sina barn till evangelisk-luthersk religionsundervisning, utan den nya ordningen bidrog dessutom till att väcka de protestantiska barnens intresse för den katolska tron och många av dem tog efter sina katolska skolkamraters trospraxis. Av systrarnas rapporter framgår, som jag ovan visat, att detta intresse i inte så få fall ledde till konversioner. Men skolorna, och framför allt då de franska skolorna, bidrog också till att väcka intresse för ordenslivet, och 1924 var flertalet av chambérykongregationens då runt femtio danskfödda systrar konvertiter och förutvarande elever vid någon av josefsystrarnas skolor i Danmark.

Att dessa frågor kom i fokus på prästmötet i Århus, till vilket mer än fyrahundra präster och ett tusental lekmän infunnit sig, sammanhängde till en del med att josefssystrarnas verksamhet på skolans och vårdens område under året 1888 varit utsatt för skarp kritik från olika håll. Så hade, som ovan nämnt, skolsystrarna i Ordrup anklagats för olaglig proselytverksamhet, och den lutherske kyrkoherden i församlingen på Nørrebro hade publicerat artiklar, där han varnade för den katolska propaganda som indirekt bedrevs vid Sankt Josephs Hospital och uppmanade sina lutherska medkristna att efter tysk förebild grunda en Gustaf-Adolfs-förening för att bekämpa katolicismen. Men tacksamma patienter ryckte in till josefssystrarnas försvar, och i en artikel i Morgenbladet i maj detta år lovordades den goda och omtänksamma vård som gavs på Sankt Josephs Hospital.394 I en artikel i Randers Dagblad från november 1900 rosades josefssystrarna för sin oegennyttiga vårdinsats, och då Sankt Josephs Hospital i Esbjerg under 1905 utsattes för hårda attacker från både protestantiskt och socialistiskt håll bemöttes anklagelserna av tacksamma patienter genom insändare i Esbjergs Avis.395 Att många ställde sig positiva till josefssystrarnas verksamhet visade sig också i samband med deras årliga basarer, vilka
alltid drog mycket folk och inbragte betydande summor. Det faktum att prinsessan Marie ofta medverkade vid dessa basarer gjorde nog sitt till för att undanröja folks misstänksamhet mot katolicismen, men den främsta orsaken till att josefsystrarna långsamt men säkert lyckades förvärva en respekterad ställning inom dansk sjukvård var framför allt den goda vård och framgångsrika behandling som erbjöds på deras sjukhus.396

Detta var också bakgrunden till att man från de danska myndigheternas sida börjat ompröva sin till en början reserverade hållning gentemot josefsystrarnas vårdverksamhet. Då systrarna 1879 öppnat ett litet sjukhus i Fredericia blev de till en början utsatta för trakasserier från myndigheternas sida. Men denna misstro upphörde efter några år, och efterfrågan på vårdplatser ledde till att vårdverksamheten snabbt expanderade och att sjukhuset successivt byggdes ut.397 Nästa steg blev att kommunala myndigheter och sjukhus inleddes samarbete med josefsystrarna. Så ingicks 1897 ett samarbetsavtal mellan josefsystrarna och Kommunehospitalen respektive Frederikbergs Hospital i Köpenhamn, som innebar att ett visst antal patienter inlades på Sankt Josephs Hospital på dessa sjukhus bekostnad.398 I Randers utgick initiativet till josefsystrarnas etablering i staden faktiskt från de kommunala myndigheterna, som erbjöd sig att ställa en tomt till förfogande. Nu kom, som ovan nämnt, detta avtal aldrig till stånd, eftersom det innehöll krav som josefsystrarna inte mednade sig kunna acceptera. Så skulle all ”Indvirkning paa Patienterne i romersk-katholsk Retning” vara förbjuden och folkekirkens präster ha fritt tillträde till sjukhuset. Att dessa krav kom att ställas sammanhängde med att man från kommunledningens sida hänvänt sig till inrikesministeriet, som efter kontakt med kyrko- och undervisningsministeriet insisterat på att dessa bestämmelser skulle finnas med i avtalet.399

Men 1915 inleddes nya förhandlingar, och systrarna erbjöds att överta ledningen för ett stort sjukhus, som Randers amt planerade uppföra intill systrarnas eget hospital. Denna gång ställdes inga speciella krav vad gäller religiös verksamhet. Josefsystrarna accepterade anbudet, och i juni 1916 kunde det nya sjukhuset invigas. Kontraktet med amtet löpte på trettio år.400 Ett liknande samarbetsavtal hade ingåtts med de kommunala myndigheterna i Århus redan 1907, och då Århus universitet upprättades 1933 blev en del av undervisningen vid den medicinska fakulteten förlagd till Sankt Josephs Hospital.401 I Esbjerg var det kommunalpolitikern och läkaren Thomas Brinch som låg bakom initiativet från kommunens sida att kalla josefsystrar till staden för att upprätta ett sjukhus och som drivit fram förhandlingarna om ett samarbetsavtal mellan kommunen och systrarna. Han samlade också in pengar för att köpa en tomt till det planerade sjukhuset, vilket invigdes i september 1904. Enligt avtalet med kommunen fick josefsystrarna en bestämd ersättning per år. Liksom i Randers och Århus var det främst av besparingsskäl som kommunen inlett samarbete med josefsystrarna, vilka kunde tillhandahålla betydligt billigare vård än...
de kommunala sjukhusen. Samarbetet med Esbjergs kommun fortsatte även efter att man byggt ett nytt kommunalt sjukhus i staden, och 1907 uppförde josefsystrarna med ekonomiskt bistånd från staten ett sanatorium för tuberkulossjuka.  


Det fanns mycket som pekade i den riktningen vid denna tid. Kommunerna ingick samarbetsavtal med josefsystrarnas och andra katolska ordensamfunds sjukhus, de katolska folkskolorna erhöll statsbidrag och från 1919 fick även de högre katolska friskolorna, vilka alla hade examensrätt, ett visst ekonomiskt understöd från det allmänna. I dansk press diskuterades och recenserades den katolske konvertiten Johannes Jørgensens arbeten, inte minst då hans katolskt apologetiska självbiografi, och då Politiken 1923 gick ut med en enkät om synen på katolicismen i Danmark fick man in svar som vittnade både om uppskattning och en viss sympati. Samma år hade josefsystrarnas just avgångna provinspriorinna Marie-Geneviève tilldelats danska statens förtjänstmedalj; det var första gången en katolsk kvinna fick denna utmärkelse. Det skrevs utförliga reportage om katolska evenemang som kardinal van Rossums besök i de skandinaviska länderna 1923, den skandinaviska pilgrimsfärden till Rom två år senare och om den eukaristiska kongressen under van Rossums ledning i Köpenhamn 1932. Ordenssystrarna fick sin beskärda del av uppmärk-
samheten, och då Sankt Josephs Hospital i Köpenhamn firade femtioårsjubileum i juli 1925 var journalister på plats för att rapportera.\textsuperscript{408} Redan 1894 hade Köpenhamnns prästkonvent beklagat sig över den danska pressens, som man menade, pro-katolska hållning, och på ett möte i december framhöll en talare:

”Aftenbladet” og ”Politiken” støtter Katolikerne, og ”Ferslew-Aviserne” gør megen Skade. Vort officielle Organ (Berlingske Tidende) er saa smittet, at man næppe kan faa et Angreb paa Katolicismen i Bladet. Kommer en Kardinal till København staar hele Byen paa Hovedet, men Bladet vilde hverken tage en Artikel om Gustav Adolph eller om Pater Esser.\textsuperscript{409}

Att just Berlingske Tidende visade sig så obenägen att ta in antikatolska artiklar berodde nog på att tidningen ägdes av josefysystrarnas beskyddarinna Polly Berling. Men även i övrigt kan man notera att den konfessionellt motiverade antikatolicismen successivt förlorade sin tidigare slagkraft. Detta betydde emellertid inte att antikatolicismen som sådan försvann, bara att den fick en annan motivering. Utgångspunkten var inte längre i första hand konfessionell, utan ideologisk och nationell. Detta visade sig klart i början av 1930-talet, då de katolska sjuhusen återigen kom i centrum för den tidningsläsande allmänhetens uppmärksamhet. I en intervju i Politiken från november 1934 uttryckte medicinaldirektör Johan Frandsen sin oro över katolikernas allt större inflytande inom dansk sjukvård. Bakgrunden till denna intervju var att han avrått tillstånd till ett planerat katolskt sjukhus i Hilleröd. Han motiverade detta avslag på följande sätt:

Vi har fortræffelige Sygehuse, maalbevidste, uddannede Sygehusinspektører til at administrere dem, udmærkede Læger til at behandle de syge og veluddannede Sygepleiersker til at passe dem, og vore Sygehuse staar under offentlig Kontrol, de er et led i Samfundet, prægede af den Aand, der finder sit Udtryk i hele vor sociale Lovgivning [...] De katholske Hospitaler har ikke og kan ikke have den samme sociale Forstaaelse af den Befolkning, den lever i. For dem kommer Hensynet til Samfundet først efter Hænsynet til deres Orden, og i siste Instans faar de deres direktiver fra Rom. Hospitalet er for de katholske Ordener kun et Virkefelt, og Maalet er at drive Propaganda, selv om den ikke giver sig direkte Udtryk.\textsuperscript{410}

Det avgörande var alltså att de katolska sjuhusen inte var underställda statsmaktenes direkta kontroll, att de representerade en för det danska samhället främmande mentalitet och att de stod i den katolska missionsverksamhetens tjänst. Frandsen förnekade inte de katolska ordenssystrarnas stora insatser inom dansk sjukvård, men detta uppvägde, menade han, inte det faktum att de katolska sjuhusen ingick i ett konfessionellt system som ställde dem utanför det danska samhället. Men detta frontalangrepp mot den katolska sjukvården fick, som nämnt, inte stå oemotsagt. Det
bemöttes av de båda överläkarna Hansborg vid Sankt Josephs Hospital och Hess Thaysen vid Sankt Elisabeths Hospital i Köpenhamn, vilka bland annat framhöll de katolska sjukhusens pionjärinsatser på flera områden och de kostnadsbesparingar som dessa privata initiativ medfört för det danska samhället. Frandsen fick emellertid stöd av andra läkare, vilka förutom de kritikpunkter han lyft fram också pekade på att läkarna vid de katolska sjukhusen hade en svagare ställning än vad som för övrigt var gängse. Det var denna kritik som var bakgrunden till att läkarna vid de arton katolska sjukhusen i Danmark slöt sig samman i ett ”Centralraad” under biskop Brems protection, vilket gav dem ett starkare inflytande över sjukhusens förvaltning och organisation. Kanske kan man säga att denna förstärkning av (de manliga) läkarnas inflytande på sitt sätt innebar en anpassning till de då gängse nordiska normsystemet, vilket fortfarande var starkt präglat av den lutherska kallelselärans kvinnosyn.

Men trots all kritik från den framväxande välfärdsstatens representanter fortsatte josefsystrarna och de övriga katolska kvinnokongregationerna att spela en viktig roll i det nordiska samhället, och de katolska sjukhusen och högre flickskolorna ätnjöt även fortsättningsvis ett gott rykte. Den nya sjuksköterskeskola som startade vid Sankt Josephs Hospital 1936 var öppen inte bara för ordenssystrar från andra kongregationer utan också för andra unga kvinnor oberoende av konfession, vilka därmed kom att få sin utbildning i en miljö som präglades av chambérykongregationens spiritualitet och värderingar. Så skapades ännu ett forum för att föra ut den katolska människosyn och världsbild som låg till grund för josefsystrarnas mångskiftande verksamhet – och därmed också, om än mera indirekt, den katolska tro som var själva motorn i deras engagemang.

JOSEFSYSTRARNA OCH DET NORDISKA SAMHÄLLET
Kapitel III

Kvinnligt kommunitetsliv i mångkulturell miljö

Entreprenörskap och missionsanda


Men de fyra josefsystrarna, som nu skaffat sig en mer pliktig språklärarinna, klarade sig alldeles utmärkt på egen hand. De fick hjälp av några av den katolska församlingens kvinnliga medlemmar, bland dem markisinnan de Bonnay, som tidigare varit knuten till det franska hovet, och baronessan Løvenskjold, som nyligen konverterat till den katolska tron. Även en protestantisk adelsdam bistod systrarna under denna första tid. Det var den fransködda grevinnan Caroline Holstein-Ledreborg, som enligt vad hon uppgår i sina brev till Marie-Félícité sedan länge känt
en dragning till katolicismen men som på grund av sin makes motstånd inte kunnat realisera sin önskan att konvertera. Maken hade dessutom visat stor irritation över att hon bistått systrarna.² Det var först efter det att hennes son, greve Ludvig Holstein-Ledreborg, tillsammans med sin blivande hustru låtit sig upptas i den katolska kyrkan våren 1867 som hon vågade ta det steget.³ För josefsystrarna var sambandet klart. Hennes generositet mot systrarna hade bidragit till att Gud öppnat hennes ögon för ”la vraie foi” (den sanna tron).⁴ Josefsystrarna fick också hjälp av de katolska diplomaterna i Köpenhamn, vilka ibland besökte dem i deras ”källarkloster”, och av en rad andra välgörare.⁵ Men från den katolska församlingen fick de, som sagt, inget ekonomiskt stöd under denna första tid, och prästerna var inte villiga att låta dem hjälpa till i församlingsskolan. Men systrarna lyckades skaffa sig arbetsuppgifter på egen hand. Så öppnade de ett daghem för småbarn, besökte sjuka i hemmen, atog sig som särskilt uppmärksam på handarbeten. De prov på sådana arbeten som finns bevarade i josefsystrarnas arkiv på Strandvejen vittnar om en högt driven konstnärlig skicklighet.


Som jag tidigare nämnt framstår 1859 som det år då chambérykongregationen definitivt fattade fot i Danmark och med Köpenhamn som bas kunde börja bygga ut sin verksamhet i Skandinavien. Josefsystrarna hade fått stöd och uppmuntran av självaste Pius IX, och biskop Melchers av Osnabrück hade visat sig mycket välvillig
under sitt pastoralbesök i Norden, vilket lett till att prästerna i Köpenhamn ändrat attityd och nu började samverka med systrarna. Att systrarna klarat den första svåra tiden berodde, enligt deras officiella krönika, i hög grad på priorinnan Anne-Thérèse, som här ges följande karakteristik:

Cette première supérieure de la mission danoise était une femme de tête, capable d’initiative, sachant accepter les responsabilités nécessaires.9

Denna första priorinna för den danska missionen var en begåvad kvinna med förmåga att ta initiativ och som förstod att åta sig det ansvar som krävdes.

Men även de tre övriga pionjärerna, vilka ju alla anmält sig frivilligt för det danska missionsuppdraget, tycks ha präglats av samma framåtanda och initiativrikedom, och de kom med tiden alla att anförtros ledande befattnings. Marie-Stéphanie blev provins-priorinna, Marie-Placide kom att leda Sankt Josephs Sjukhus i Köpenhamn under mer än tjugo år och Anne-Sophie kom att grunda och leda kommuniteten i Fredericia, josefsystrarnas andra kommunitet efter den i Köpenhamn. I sina brev till Chambéry lovordade systrarnas högadliga beskyddarinor deras insatser och goda föredöme, varvid de särskilt framhöll priorinnan Anne-Thérèses alla goda egenskaper.10 Men hon tålde dåligt det nordiska klimatet, och det hårda arbetet och de många resorna bidrog till att bryta ner hennes hälsa, så att hon 1863 måste återvända till Chambéry. Det var, enligt vad hon uppgav i en rapport till L'Œuvre från februari detta år, särskilt hennes senaste kollektresa som definitivt knäckt hennes redan svaga hälsa.11

DANSKA JOSEFSYSTRAR OCH NYA KOMMUNITETER

Under den tid Anne-Thérèse var priorinna i Köpenhamn fick kommuniteten sina första danska systrar. Den första av dem var Laura Frey, som inträtt som postulant 1858 och som tog namnet Thérèse de Saint Joseph. Hon var dotter till en bayersk katolik, som bosatt sig i Köpenhamn och gift sig med en danska. Då Laura föddes 1829 rådde fortfarande de gamla religionslagarna, vilket gjorde att hon automatiskt blev medlem i den evangelisk-lutherska danska statskyrkan. Fadern dog tidigt, och modern hade av allt att döma ingen kontakt med den katolska invandrarförsamlingen i Köpenhamn. Lauras intresse för den katolska religionen tycks ha väckts då hennes storasyster ingick äktenskap med en katolik, vilket förde henne i kontakt med den katolska församlingen. I mars 1852 upptogs hon i den katolska kyrkan. Då josefsystrarna fyra år senare etablerat sig i staden slöt hon sig till kretsen runt dem, och i augusti 1857 inträdde hon, trots moderns och släktingarnas protester, som postulant. Följande år sändes hon till Chambéry för att genomgå sitt novitiat, och 1861 avlade hon sina eviga löften och återvände därefter till Danmark, där hon framför allt kom att ägna sig åt undervisning men också åt att ge de franska systrarna lektioner i

ENTREPRENÖRSKAP OCH MISSIONSANDA
danska. Enligt vad som uppges i hennes nekrolog var hon också till stor hjälp vid systrarnas insamlingar i Köpenhamn, då hon besökte protestantiska familjer och talade sig varm för systrarnas karitativa verksamheter samtidigt som hon spred kunskap om den katolska tron hos sina landsmän.  


I en rapport till L’Œuvre om förhållandena i den skandinaviska missionen från juli 1866 framhöll Marie-Félicité att man nu hade tre danska och en svensk novis under utbildning i Chambéry och att alla visade goda anlag för ordenslivet. Den tredje danska ordenssystern var Therese Løvenskjold, barnbarn till josefsysterarnas beskyddarinna baronessan Løvenskjold, som i sina brev till Marie-Félicité ibland talat om sin ”petite fille” (lilla flicka) och hennes dragning mot katolicismen. Theresaes far, baron Løvenskjold, var ingen vän av den katolska kyrkan, och han motsatte sig bestämt att hon skulle bli katolik. Men 1861 lät sig den nu tjugoåriga Therese upptas i den katolska kyrkan, och tre år senare anmälde hon sig som postulant hos josefsysterorna. Lioms de övriga danska postulanterna sändes hon för utbildning till Chambéry, där hon fick ordensnamnet Thérèse de Jésus. Hon avlades sina eviga löften 1867, och återvände därefter till Danmark. Den svenska josefsyster som Marie-Félicité talade om i sin rapport var Jenny Müller, eller Thérèse de Saint-Augustin som hon hette som ordenssyster. Hennes mor var, som jag ovan nämnt, konvertit och hade tillsammans med den övriga familjen tvingats i landsflykt 1858 men återvänt redan
två år senare efter det att den nya dissenterlagen trätt i kraft. Jenny Müller hade hjälpt till i josefsystrarnas skola i Stockholm innan hon 1865 sändes till novitietet i Chambéry. Också hon avlade sina eviga löften 1867.17

Bland dessa första nordiska josefsystrar var också Emma Sophie Larsen och Marianne Larsen, vilka båda var uppvuxna i protestantiska hem i Köpenhamn. I Emma Sophies fall tycks det ha varit kontakten med josefsystrarna och önskan att själv bli ordenssyster som förde henne till konversion. Hon upptogs trettio år gammal i den katolska kyrkan 1863, men trots hennes i detta sammanhang relativt höga ålder dröjde det till 1868 innan hon sändes till Chambéry. Åldersgränsen för antagning till novitietet var 35 år. Hon fick namnet Marie-Hermann och avlade sina eviga löften i september 1872. Vid löftesavläggelsen befann hon sig sedan ett år tillbaka i systrarnas kommunitet i Randers, där hon tjänstgjorde i den lilla församlingsskolan.18 Marianne Larsen konverterade, trots familjens protester, redan som sjuttonåring i mars 1864. Hon var den första danska novisen som kom att göra hela sitt novitiat i Norden. Utbildningen inleddes i det nyupprättade novitietet i Köpenhamn 1871, där hon ikläddes dräkten och fick ordensnamnet Marie-Ursule. Men redan två år senare sändes hon till Christiania, där hon avlade sina eviga löften 1875.19

stabilitet. I sitt svar betonade Marie-Félicité att omplaceringarna var en nödvändig konsekvens av kongregationens expansion, eftersom man måste skicka de mest drifftiga och begåvade systrarna då man upprättade nya kommunitter.21


Då de kom fram till Randers väntade Gorman med vagn vid stationen och körde dem till prästgården, där han hade dukat upp en riklig måltid. Själv intog han sin


Thérèse de Jésus fick inte stanna länge i Randers. När verksamheten väl stabiliserats blev hon hösten 1871 förflyttad till Odense för leda josefsystrarnas etablering där. I Odense liksom i Randers var det behovet av lärarinor till den katolska skolan som fått den katolska kyrkoherden på platsen, Lichtlé, att anhålla om att få syst-

lan i Köpenhamn, vilka sedermera trycktes som bok, bidrog hon till att sprida kunskap om josefsystrarnas insatser i Danmark. En brorsdotter till systrarna Ramsing blev också hon josefsyster. Det var den inledningsvis omtalade syster Benedicte du Sacré Cœur, som efter en karriär som sjuksköterska på Sankt Josephs Hospital och föreståndarinnan för sjuksköterskeskolan slutligen valdes till chambérykongregationens generalpriorinna 1969.34

De här presenterade danskfödda josefsystrar som anförtroddes ledande befattningar hade det gemensamt att de kom från de högre samhällsskikten. Kvinnor från de lägre samhällsklasserna brukade i allmänhet inte utses till priorinnor, och många av dem blev inte ens korsystrar utan fick nöja sig med den underordnade ställningen som leksystrar, sœur converse. Man kan här jämföra med den filantropiska verksamheten som utvecklades inom ramen för de lutherska folkkyrkorna vid samma tid. Också här var det i allmänhet kvinnor från de högre samhällsklasserna som hade de ledande positionerna.35 En förklaring var givetvis att endast kvinnor från dessa samhällsklass hade ekonomiska resurser och därmed också tid att engagera sig i sådana aktiviteter. De hade också genom sin fostran utbildats till att leda större hushåll, vilket gjorde dem väl lämpade att organisera filantropisk verksamhet. Det som skilde de evangelisk-lutherska kvinnornas filantropi från de katolska systrarnas var, förutom det faktum att de senare var knutna till en religiös orden, den konfessionellt betingade ideologiska utgångspunkten för engagemanget.

För den förstnämnda gruppen utgjorde det välordnade medelklasshemmet en given norm, och den filantropiska verksamheten syftade till att ge fattiga barn ett hem och att rädda fallna kvinnor och fostra dem till goda husmödrar. Även om det inte var klart utsagt, fanns den lutherska kallelseläran och hustavlan hushållsideologi, nu omformad till borgerlig ”familism”, ändå med i bakgrunden. Den danska forskaren Tinne Wammen talar här om en filantropisk ”maternalism”.36 Vad gällde diakonissorna betonades att dessa inte utgjorde ett speciellt stånd, skilda från övriga kristna, och de löften som avgavs var inte bindande för livet. Äktenskapet var normen, och de försöker som gjordes att lyfta fram de ogifta kvinnliga filantroperna som en modell eller att, som Fredrika Bremer, argumentera för ett celibatärt, yrkesinriktat alternativ för kvinnor slog inte särskilt väl ut. Denna alternativa kvinnoroll, som ju innebar att äktenskaplig sexualitet och biologiskt moderskap medvetet valdes bort, stod i alltför skarp motsättning till den lutherska kallelselärans normsystem för att kunna utvecklas på evangelisk-luthersk grund, och den gick inte heller att förena med den liberala och socialistiska kvinnorörelsens kvinnoideal.37 Men i det katolska normsystemet var det celibatära ordenslivet inte bara ett accepterat alternativ till äktenskapet utan det ansågs dessutom ha ett högre värde, och ordensfolket utgjorde ett särskilt ”fullkomlighetens stånd”.

Här har vi en förklaring till varför det katolska ordenslivet kunde utgöra en lockel-

FRANSKA ORDENSSYSTRAR ETABLERAR VERKSAMHETER PÅ NORDISK MARK

Men det stora flertalet josefsystrar var inte nordiska konvertiter utan katolska kvinnor från utlandet. Under den första tiden kom alla från Frankrike. Men från 1865, då den första tyska novisen inträdde i kongregationen, förstärktes successivt andelen tyska systrar och i början av 1900-talet var tyskorna i majoritet.38 Provinspriorinnorna och deras assistenter fortsatte emellertid att rekryteras från den franska gruppen, och de franska systrarna spelade också en framträdande roll då det gällde att uppståtta nya kommuniteter och verksamheter.

Den andra kommunitet som josefsystrarna upprättade var den i Fredericia. Kyrkoherde von Euch, som ville ha hjälp med de katolska flickornas undervisning, hade våren 1866 träffat avtal med priorinnan i Köpenhamn, Marie-Agnès (Morat), om villkoren, och efter det att generalpriorinnan och Grüder gett sitt tillstånd sändes de tre första systrarna till Fredericia.39 Till priorinna för den nya kommuniten utsågs en av ”pionjärerna”, den nu 39-åriga Anne-Sophie (Vassal). Hon hade inträtt i kongregationen 1846 och avlagt eviga löften redan två år senare. I Chambéry hade hon tjänstgjort som lärarinna, och det var också den uppgiften hon kom att ägna sig åt i Danmark.40 Systrarna fick ett storståtligt mottagande då de i juni 1866 anlände till Fredericia. De blev hämtade på stationen av Gorman, som vi denna tid tjänstgjorde som kaplan, och förra till den katolska kyrkan där von Euch och ett stort antal församlingsmedlemmar väntade på dem. Även några nyfikna protestanter hade infunnit sig. Efter måssan eskorterades systrarna till kaplanslägenheten, som de enligt avtalet skulle få disponera. Gorman fick flytta in i prästgården. I systrarnas handskrivna krönika framhålls den värme och sympati de mötte från den katolska för-
samlingsens sida och hur de katolska familjerna bistod dem på alla de sätt.\textsuperscript{41} Men de mötte också, som jag visat i föregående kapitel, motstånd, särskilt då från det protestantiska prästerskapet, som av förklarliga skäl motsatte sig att barn till medlemmar av folkekirken undervisades i den katolska skolan.

I nekrologen över Anne-Sophie betonas att hon under sin tid i Fredericia särskilt lade sig vinn om barnens religionsundervisning och att förmedla ”\textit{des vérités de la religion}” \textit{(religionens sanningar)}. Men det var, vilket framgår av rapporterna till L’Œuvre och Chambéry, här inte bara fråga om katolska barn utan också om barn till medlemmar i folkekirken. Många av barnen i den katolska skolan var formellt protestanter. Föräldrarna var, enligt vad systrarna uppger, införstådda med att barnen kom att få en katolsk fostran, och efterhand upptogs den ena efter den andra av dessa skolelever i den katolska kyrkan. Via barnen fördes – och detta var, som nämnt, en medveten strategi – också många av föräldrarna till den katolska tron. Under 1866 hade man 38 konvertiter i Fredericia, och följande år uppgick antalet till fyrtio.\textsuperscript{42} I ett brev till Marie-Félicité från april 1869 redogjorde Anne-Sophie för sitt arbete med blivande konvertiter och hur hon steg för steg invigde dem i katolsk tro och praxis. På josefsfesten i mars hade hon delat ut små josefsmedaljer till sina elever, vuxna som barn.\textsuperscript{43} Enligt nekrologen förde hon bok över alla sina elever. Den har tyvärr inte bevarats till eftervärlden. Anne-Sophie och hennes medsystrar medverkade också till att två judiska tonårsflickor fann vägen till den katolska tron och lät sig döpas i den katolska kyrkan i Fredericia 1868. Händelsen uppmärksammades i pressen, och det gjordes också försök att få flickorna att gå över till folkekirken. En dossier om dessa konversioner, vilken sånts i avskrift till Chambéry, visar att en av flickorna, Hansine Kohn Eliassen, önskade bli ordenssyster. Hennes önskan uppfylldes. Hon fick ordensnamnet Marguerite-Marie, utbildade sig till lärarinna och blev den första överlärarinna för flickklasserna i församlingsskolan på Nørrebro.\textsuperscript{44} Anne-Sophie sändes efter några år tillbaka till Köpenhamn, där hon, enligt vad som uppges i nekrologen, kom att ägna större del av sin tid åt konvertitundervisning. Hon efterträddes som priorinna i Frederica av Marie-Péronne (Bolliet), även hon från Savoyen, som kom att organisera uppförandet av systrarnas första sjukhus i staden, vilket togs i bruk 1886.\textsuperscript{45}

Men den verkliga pionjären vad gäller katolsk sjukvård i Danmark var Marie-Placide. Då hon inträdde i chambérykongregationen 1854 var hon redan trettio år gammal. Två år senare avlade hon sina eviga löften och sändes kort därefter på sitt missionsuppdrag till Köpenhamn, där hon anförordrades uppgiften att vara kommunitetens ekonom och sjuksköterska. Sin håg för sjukvård hade hon visat redan under sin tid i novitiatet, och det var utsikterna att få arbeta på ett katolskt sjukhus som gjort att hon anmält sig frivilligt till det danska missionsprojektet. I samband med det schleswigiska kriget 1864 kom hon att vårda sårade soldater i Köpenhamn, och
under fransk-tyska kriget sändes hon på egen begäran till Karlsruhe för att vårda särade franska krigsfängar. Hon kom också att ägna sig åt ambulerande sjukvård i den danska huvudstaden. Men det var som priorinna för Sankt Josephs Hospital i Köpenhamn som hon kom att göra sig verkligt bemärkt.46 Det var, som jag visat i föregående kapitel, en lång och svår väg innan detta josefsystrarnas första sjukhus i Skandinavien, eller rättare sagt den första delen av det kommande stora sjukhuskomplexet, kunde tas i bruk sommaren 1875.

Själva byggnaden stod färdig redan ett halvår tidigare, då Marie-Placide tillsammans med två medsystrar sänts dit för att ta sig an inredningsarbetet. I *Petite notice* berättas hur de tre sjuksystrarna själva målade och inredde det lilla sjukhuset, liksom de också tillverkade madrasserna till de första sex patientsängarna. Detta hårda slit fortsatte även efter det att sjukhusverksamheten efter den första tidens stilte börjat komma igång på allvar. De få sjuksystrarna fick själva stå för disk, rengöring och tvätt, vilket tog deras tid i anspråk till långt in på nätterna. Då antalet patienter ökade fick systrarna flytta upp på vinden, och Marie-Placide installerade sitt kontor i ett hörn av refektoriet invid ett vindfönster.47 Men efter det att den första tillbyggnaden gjorts i början av 1880 kom verksamheten att anta mer professionella former med en klarare arbetsdelning mellan olika kategorier av sjuksystrar. Marie-Placide ledde sjukhuset med fast hand, och det var också hon som genom insamlingar, sträng hushållning och sparsamhet möjliggjorde sjukhuset fortsatta expansion och utbyggnad.48 I kongregationens nekrolog över henne framhålls hur hon organiserade och övervakade arbetet in i minsta detalj och hur hon helt gick upp i sitt arbete. Det var hon som suveränt bestämde vilka läkare som skulle anställas, och hon var noga med att, som det heter, värna ”sa liberté d’action” (handlingsfrihet) och det oberoende som krävdes för att systrakommuniteten skulle kunna fungera. I förhållande till systrarna var hon moderlig men bestämd, och hennes ledningsstil var, helt i tidens anda, strikt auktoritär.49

Marie-Placide påminner på många sätt om de protestantiska sjuksköterskor som utbildats vid diakonissanstalter eller andra sjuksköterskeskolor och som fick arbetsledande funktioner vid de stora sjukhusen. Men till skillnad från dessa sjuk- eller översköterskor, som ju var anställda av läkare och helt underordnade dessa, hade Marie-Placide själv hand om sjuhusledningen. I sin bok om sjuksköterskans historia tecknar vårdforsknaren Barbro Holmdahl utifrån insamlade intervjuer med svenska sjuksköterskor från denna tid en bild av vårdpersonalens arbetsvillkor med långa arbetsdagar, stenhård disciplin och hunsande läkare. Ibland fanns det inte sänger så det räckte åt all vårdpersonal, och sjuksköterskeeleverna kunde få sova på madrasser på golvet eller i en utdragssoffa inne på avdelningssköterskans rum.50 I perspektivet av dessa berättelser framstår josefsystrarnas hårda arbetsvillkor under den första tiden på Sankt Josephs Hospital som tämligen ordinära. Hårt arbete, litet
sömn, strikt hierarkisk ordning och krav på absolut lydnad från de underordnades sida – sådan var ordningen inom den dåtida lasarettsjukvården. Men vad gällde josefsystrarna och andra katolska sjukvårdande ordenssystrar som var verksamma i Norden fanns det en viktig skillnad, och det var att ordenssystrarna ägde sina sjukhus och att sjukvården ingick som ett led i en kallelse, där askes, ödmjukhet och självförsakelse utgjorde centrala element. Dessa dygder var dessutom en förutsättning för den ”fullkomlighetens väg”, som var själva syftet med ordenslivet, och systrarna ansträngde sig att överträffa varandra i ödmjukhet och askes. Ordenslivet var en korsets väg, där försakelse och askes ingick som en naturlig del.


Det övergripande ansvaret för josefsystrarnas expanderande verksamhet i Danmark och i Norden hade provinspriorinnorna. Under den första perioden utgjorde hela Skandinavien en provins, men 1874 skedde, som sagt, en uppdelning i en dansk och en svensk-norsk. Det var under provinspriorinnorna Marie de Jésus, Marie-Stéphanie och Marie-Clémence som grunden lades, men den verkliga expansionen satte in under Marie-Geneviève, som kom att leda den danska provinsen från 1887 till 1922, en period som även i övrigt utmärkte sig för en stark utveckling för den katolska kyrkan i Danmark. Samtliga dessa provinspriorinnor kom från strängt katolska medelklassfamiljer i Savoyen, vilket bidrog till att sätta sin särskilda prägel på
verksamheten. De tre sistnämnda hade varit assistenter åt sina företrädare. Marie-Clémence, som blivit josefsyster mot sina föräldrars vilja, hade strax efter sin ankomst till Danmark 1874 utsetts till assistant åt den nyutnämnda provinspriorinnan Marie-Stéphanie, vars sjuklighet lett till att hon fick överta mycket av ansvaret för provinsens ledning. Det var hon som förde förhandlingarna om systrarnas etablering i Århus, och det var också hon som stod bakom köpet av den nya fastigheten på Bülowvej, dit Franska skolan flyttade 1879. I slutet av detta år avled Marie-Stéphanie, och Marie-Clémence utsågs till hennes efterträdare. Under nio års tid leddes hon den danska provinsen, och kom sedan, efter en tids rekreation i moderhuset i Chambéry, att axla ansvaret som provinspriorinna för den norska provinsen från 1893 och fram till sin död 1922.57

Marie-Genevièves tid som provinspriorinna i Danmark kan betecknas som en verklig blomstringstid för josefsystrarnas apostolat i Danmark. Hon tog initiativet till inte mindre än 26 nya etablissemang, och antalet systrar ökade från runt 90 till 450. Det var, om man får tro uppgifterna i nekrologen, i första hand hennes förmåga att skaffa ekonomiska resurser som möjliggjorde denna expansion. Att hon styrdes provinsen med järnhårad hand och, som det påpekas i nekrologen, fordrade absolut lydnad av sina underordnade bekräftas av hennes rapporter till Chambéry. Till Danmark hade hon sänts 1882 efter det att den skola hon varit rektor för i Savoyen måst stängas till följd av de antikatolska skollagarna. Hon var då 34 år gammal och hade varit josefsyster i tolv år. Det hör till saken att hennes far bestämt motsatt sig hennes inträde i chambérykongregationen och att hon fått föra en hård kamp för att få honom att acceptera att hon skulle bli josefsyster. Bland de större projekt som genomfördes under hennes tid som provinspriorinna i Danmark kan nämnas fullbordandet av Sankt Josephs Hospital, uppförandet av det stora novitiatshuset med tillhörande kyrka på Strandvejen och av den nya franska skolan på Østerbrogade samt projekteringen av Institut Jeanne d’Arc med tillhörande kapell. Vidare tog hon initiativet till en rad nya katolska församlingskolor och till sjukhusen i Odense, Esbjerg, Århus och Randers samt till josefsystrarnas etablering på Island 1898. Här kom systrarna några år senare att uppföra ett sjukhus, vilket invigdes hösten 1893 i närvaro av landets evangelisk-lutherske biskop.58 Vid sin sida hade Marie-Geneviève från 1891 Suzanne-Thérèse (de Castonier) som assistent, som under många år ledde skolan på Toldbodvej och som organiserade överflyttningen till den nya byggnaden på Østerbrogade. Hon utmärkte sig för samma kärvt asketiska anda som provinspriorinnan; i kongregationens nekrolog talas om ”sévèrité”. Men detta lär i båda fallen ha parasats med moderlig och kärleksfull omsorg om systrarna.59

De båda efterföljande provinspriorinnorna Rose-Euphrosine (Bois) och Marie-Amélie (Buttin) kom också de från Savoyen och hade liksom sina företrädare en bakgrund som lärarinor. Rose-Euphrosine hade kommit till Danmark 1897 och
Provinspriorinnan Marie-Geneviève och provinsassistenten Suzanne-Thérèse
(Sankt Josefsystrarnas arkiv, Köpenhamn)

Dessa franska ordenssystrar som på grund av håg för yttre mission eller till följd av svårigheter i Frankrike sändes till det nordiska missionsfältet och där kom att anförtros ledande positioner hade det gemensamt att de kom från katolska medelklass-familjer och att de hade vana och förmåga att leda och organiserar arbete. Den danska provinsledningen var professionell och systrarna skötte alla funktioner själva, även de ekonomiska. Både de större sjukhusen och de franska skolorna blev så småningom inte bara självbärande utan gav också överskott, vilket investerades i nya verksamhe-tet. Provinspriorinnorna agerade, förutsatt givetvis att de hade godkännande från Chambéry, suveränt och självständigt; de förvärvade fastigheter, undertecknade köpekkontrakt, tog banklån och förhandlade om dessa angelägenheter med män i det offentliga livet. De intog med andra ord en position som få kvinnor åtnjöt vid denna tid men som hägrade som ett mål för den kvinnliga emancipationsrörelsens förkämpar. Visserligen hade med början i Danmark 1857 den ogifta kvinnan under 1800-talets andra hälft uppnått status av myndig medborgare och i början av 1900-talet fick även den gifta kvinnan denna ställning, men på det praktiska planet fortsatte kvinnorna att vara underordnade män.

Men de katolska ordenssystrarna kunde inte användas som modell och förebild för den borgerliga emancipationsrörelsens. Vid denna tid värnade den katolska kyrkan lika starkt om de traditionella könsrollerna som någonsin de evangelisk-lutherska samfundens. De rättigheter som josefsystrarna liksom övriga katolska ordenssystrar ägde var knutna till ordensståndet, inte till kvinnokönet, och det finns inget som tyder på att de skulle ha ifrågasatt den rådande genussordningen. I Norden utgjorde de dessutom ett främmande element, och det både som ordenssystrar och som utlännings. Många av de ledande franska systrarna har av allt att döma inte behärskat de nordiska språken särskilt väl, och moderhuset och novitiatet i Dan-
mark och Norge hade länge en fransk prägel. De blivande josefystrarna formades därmed i en fransk tradition, och det fanns en medveten strävan från provinspriorinnornas sida att tillse att det i kommuniteterna runt om i Norden åtminstone fanns någon fransk systers.65 Fram till första världskriget tycks, även om de apostoliska vikarierna ibland klagade över josefystrarnas bristande vilja till nordisk inkulturation, detta inte ha vållat några större problem. Men i samband med första världskriget började det jäsa under ytan. Här ställdes, vilket jag kommer att visa nedan, ordenssolidariteten på hård prov.

Man kan jämföra de franska ordenssystrar som sändes till de nordiska länderna med de kristna nordiska kvinnorna som deltog i hednamissionen, där de kunde överta uppdrag som stred mot den gängse uppfattningen av den kristna kvinnans kall. Så har den norska historikern Bjørg Seland visat hur norska kvinnliga missionärer etablerade verksamheter, bedrev evangelisering och i vissa fall även predikade. De kvinnor som anmälde sig till sådana uppdrag var, liksom de ledande josefystrarna, kraftfulla kvinnor med förmåga att leda och organisera, och liksom de socialkaritativt inriktade katolska ordenssystrarna överskred de ramarna för den rådande borgerliga genusordningen – men utan att själva ifrågasätta den.66 I sina anslagsframställningar till L’Œuvre framhöll josefystrarna ibland litet ursäktande att de visserligen var kvinnor, men att de ändå kunde garantera att allt skulle komma att, som det heter i ett anslagsäskande från 1870, skötas med ”prudence, économie et ordre” (klokhet, sparsamhet och ordning).67 Systrarna utgick med andra ord från att de män som beslutade om penningtilldelningen skulle kunna kännas tvekan på grund av att de var kvinnor. Men prästerna bidrog till att undanröja de eventuella betänkligheter som kan ha funnits beträffande ordenssystrar kompetens härvidlag genom att, som jag ovan visat, gång på gång betona deras karaktär av ”collaboratrices” i missionsarbetet. Ordenssystrarna var med andra ord prästernas medarbetare, inte deras underordnade tjänarinnor.

Josefystrarna och det katolska församlingslivet

Ordenssystrarna spelade en viktig roll i det nordiska missionsarbetet, och de fungerade tillsammans med prästerna som ”församlingsbyggare”. Församlingsbildning och upprättande av systrakommuniteter och katolska skolor gick, som sagt, hand i hand. Josefystrarna kom under sina första fyrtio år i Norden att etablera sig i Köpenhamn och runt om i Danmark, i östra och södra Norge samt i Stockholm, Göteborg och för en tid också i Gävle. När en ny katolsk församling grundades fanns det ofta inte mer än en handfull katoliker på orten, och i initialsledet var majoriteten av barnen i de katolska skolorna formellt protestanter. Skolorna fungerade därmed som missionsinstrument, och detta gällde i än högre grad för de katolska sjukhusen. Det övergripande målet med de katolska ordenssystrarnas sociala och karitativa inrätt-
ningar var, som jag visat i det föregående, att bereda vägen för den katolska tron och föra människor till konversion.

Men för att detta mål skulle kunna realiseras krävdes det inte bara effektiva missionsredskap i form av katolska sjukhus, skolor och andra sociala inrättningar utan också fungerande församlingar, som kunde utgöra basen i ett katolskt sär-

samhälle, präglat av katolska värderingar och normer. De katolska sjukhusen och

skolorna var viktiga byggestenar i denna katolska miljö, vars centrum då som nu utgjordes av det gemensamma gudstjänstlivet. Måssan är och var den katolska trons

höjdpunkt, men det katolska trossystemet innehåller även en rad andra kollektiva

religiösa uttrycksförmedlare som under den här aktuella perioden var betydligt mer fram-

trädande än vad fallet är idag. Det rör sig här om en hel flora av andakter och mer

eller mindre officiella kulter som exempelvis rosenkranzandakten, en meditativ

mariansk böneform där Jesu inkarnation, lidande, död och uppståndelse konkretise-

ras i femton mysterier, eukaristisk tillbedjan inför tabernaklet och olika andakter till

jungfru Maria och enskilda helgon.68

Här spelade de religiösa föreningarna en central roll som förmedlare och bärare

av detta andaktssliv, vars syfte var att fördjupa och befästa den katolska tron. Dessa

andaktssförmedlare kan betraktas som ett utfälle av den katolska nådeläran, vilken i sin

officiella, förkörningspraktisk tapning starkt betonade gärningarnas betydelse. Även

enilda böner och andakter betraktades som gärningar, vilket markerades av att de

kunde – och kan – användas för att vinna avtal, det vill säga befreielse från timliga

syndastraff, både för egen del och för andras.69 Andakterna bidrog emellertid inte

bara till att befästa den katolska tron utan också till att skapa religiös stämning,

värme och trygghet. Religionens yttre kultiska aspekter var överhuvudtaget starkt

framträdande under denna tid, och detta gällde även själva måssan som fram till

reformerna efter andra vatikanseminarium hade en markerat sakral, ceremoniell och

hierarkisk-hieratisk prägel. I centrum stod det prästerliga framförandet av Kristi

offer, och man betonade stark prästens roll som en medlare mellan Gud och männis-

kor.70 Men även ordensfolket ansågs ha en medlande roll genom att de åtog sig att

ställföreträdande göra bot för människornas synder.

Katolicismen i sin förkorncellära tapning var, som nämnt, inte bara ett trossystem

utan också en världsskäntning och en specifik livsform, där ordenslivet med dess
detaljreglerade dagordning av böner och andaktsövningar utgjorde en normativ fö-

rebild. Ordenslivet betraktades ju som det mest fulländade uttrycket för katolsk from-

het. Liksom kloster och ordensföreningar skulle även de katolska hemmen prägl-

as av en bönens anda. Detta gjorde att de församlingsanknutna ordenssystrarna

kom att spela en viktig roll inte bara som lärarinor och medarbetare åt prästerna i det

praktiska församlingsarbetet, utan även som förebilder och vägledare på tros- och

andaktsslivets område. Josefsystrarna tog denna uppgift på stort allvar, och de i Norden
verksamma systrarna kom att lägga ner ett betydande arbete på att bibringa barn, konvertiter och vuxna katoliker en gedigen katolska trospraxis enligt denna modell.

JOSEFSYSTRARNA SOM FÖREBILDER FÖR DET KATOLSKA TROSLIVET

Det finns många exempel på hur josefsystrarna vinnlade sig om att forma och fostra de barn som anföröttrats dem i skolor och barnhem till en katolsk trospraxis. Jag har i det föregående visat hur skolverksamheten ställdes i missionsarbetets tjänst och vilka reaktioner detta utlöste från protestantisk sida. I en rapport från januari 1892 redogjorde provinspriorinnan Marie-Geneviève för hur protestantiska eleverna i de franska skolorna så att säga inandades ”l’esprit catholique” (den katolska andan) och hur de liksom sina katolska kamrater vände sig vid de katolska andaktsövningarna och därmed vid en katolsk trospraxis. Till jul fanns det en krubba i varje klassrum, man hade gemensamma andakter till Jesu heliga hjärta, jungfru Maria och den helige Josef och barnen lärde sig att be gemensamt och på knä. De fick också hjälpa till att smycka altaren med blommor och ljus; ett altare till Josef i mars och till jungfru Maria i maj. Detta hade, noterade provinspriorinnan stolt, lett till att även de protestantiska barnen numera utförde dessa katolska andaktsövningar helt spontant, och att man därför kunde hoppas att de skulle fortsätta med denna praxis även i sina hem och därmed påverka sina föräldrar i katolsk riktning.71

I Köpenhamn, där josefsystrarna levde i större kommuniteter knutna till specifika verksamheter, kom de att forma egna miljöer, vilka fungerade som en bas för det katolska församlingslivet. Så var exempelvis fallet med kommuniteten vid Sankt Josephs Hospital på Nørrebro. Här kom systrarnas sjukhuskapell att användas som en provisorisk församlingskyrka för katolikerna i området med systrarnas sjukhuskaplan Anton Neuvel som ansvarig själasörjare. En stor del av medlemmarna i denna sjukhusförsamling bestod, om man får tro provinspriorinnan Marie-Genevièves rapporter, av konvertiter som genom systrarnas sjukvårdsverksamhet kommit i kontakt med den katolska kyrkan.72 Först 1917 blev området en självständig församling med en egen kyrka, Sakramentskyrkan, till vars uppförande Neuvel till stora delar själv samlat in medel.73 På samma sätt kom också de systrakommuniteter som var knutna till de franska skolorna att utgöra självständiga miljöer med egna kapell och kaplaner. Här anordnades skolmössor och andakter, där skolbarnen deltog, men någon direkt kontakt med det ordinarie katolska församlingslivet hade man inte. Annorlunda förhöll det sig då med de josefsystrar som arbetade i de katolska församlingsskolorna i huvudstaden. Från 1871 hade de hand om flickklasserna i församlingsskolan vid Ansgarskyrkan på Bredgade, och senare kom de även att överta ansvaret för flickklasserna i de katolska folkskolorna på Frederiksberg och Nørrebro.74 Även i Stockholm och Oslo var josefsystrarna, som nämnt, verksamma vid katolska församlings-
skolor. Genom denna skolverksamhet blev systrarna också delaktiga i det katolska förövingslivet i området, inte minst då genom sitt ansvar för de katolska barnens gudstjänstbesök och som medarrangörer av andakter, kyrko- och familjefester. Detta framhålls också i nekrologerna över systrarna. Så betonas, för att nämna några exempel, hur den danskfödda josefsystern Louise-Agnès (Gerlach), som var knuten till den katolska folkskolan vid Ansgarskyrkan, vakade över skolbarnens religiösa praxis och på alla sätt engagerade sig i förövingslivet, och detsamma sägs också om den ovan nämnda Anne-Gertrude, som på sina olika poster kom att samverka nära med förövingsprästerna. Så betonas, för att nämna några exempel, hur den danskfödda josefsystern Louise-Agnès (Gerlach), som var knuten till den katolska folkskolan vid Ansgarskyrkan, vakade över skolbarnens religiösa praxis och på alla sätt engagerade sig i förövingslivet, och detsamma sägs också om den ovan nämnda Anne-Gertrude, som på sina olika poster kom att samverka nära med förövingsprästerna. 


I Fredericia kom priorinnan Anne-Sophie att betyda mycket för det katolska fromhetslivets utveckling. Hon lade, som sagt, ner ett stort arbete på att förmedla katolsk tropraxis åt katoliker och konverter. I ett brev till generalpriorinnan från april 1869 redogjorde hon för hur hon vid sidan av sin katekesundervisning lärt protes-
tanter och konvertiter göra korstecknen, knäfalla inför sakramentet och be rosenskrans och novonor till sankt Josefs eller jungfru Marias ära. Danskarna var, framhöll hon, läraktiga, men de hade svårt att inse vikten av att göra dessa andaktsövningar till en plikt och daglig vana. Många tappade intresset efter ett tag. Kanske var det för att motverka detta som hon var så ivrig att dela ut josefsmedaljer, vilka ansågs ha en god inverkan på människors sinnelag, särskilt då inför döden.82 I josefsystrarnas handskriva krönikor berättas om hur just josefsandakten bidragit till många, som det heter, mirakulösa konversioner och till att människor omvänt sig inför döden. Så hade en dödssjuk katolsk man, som inte praktiserat sin tro på många år och som först inte velat ta emot vare sig präst eller ordenssystrar, helt ändrat sinnelag efter det att moder Anne-Sophies mer eller mindre tvingat honom att ta emot en josefsmedalj. Att mannen dog försonad med Gud tillskrev systrarna den helige Josefs förböner. Hans son, Frederik Pohl, blev sedermera katolsk präst och kyrkoherde i Odense.83


Josefsystrarna engagerade sig också i det katolska föreningslivet, vilket ju utgjorde en viktig faktor i den katolska miljöbildningen. I anslutning till systrarnas kommunitter i Danmark grundades, som jag tidigare nämnt, så kallade Nothaburgiaföreningar för katolska tjänsteflickor. I Stockholm tog Thérèse de Saint-Augustin

JOSEFSYSTRARNA OCH DET KATOLSKA FÖRSAMLINGSLIVET
1895 initiativet till en sällskapsförening för skolflickor vid Franska skolan i Stockholm, kallad *Sursum Corda*.86 Samma ändamål tjänade också den 1905 grundade föreningen *Laetitia*, vilken var tänkt att fungera som en samlingspunkt för förutvarande elever vid josefsystrarnas franska skolor i Köpenhamn. De båda sistnämnda föreningarna var av naturliga skäl interkonfessionella men tjänade också som en mötesplats för kvinnliga konvertitter. Men medan dessa föreningar endast indirekt var knutna till det katolska församlingslivet var rosenkranssällskapet en integrerad del av detta. Sällskapet, vilket fanns i många länder och var en riktig folkkörelse i den katolska världen, hade upprättats av von Euch 1890 och kom snart att få mer än niohundra medlemmar. En av de drivande krafterna i Danmark var syster Anne-Sophie, som enligt vad som uppges i hennes nekrolog varit ivrigt verksam med att propagera för denna andaktsform. Medlemmarna förpliktigade sig till rosenkransbön och andra andaktsövningar, vars uppfyllande gav avlat.87 I en utförlig rapport i samband med sitt ad-limina-besök i Rom 1897 framhöll von Euch den positiva effekten av dessa andakter, inte minst då i form av ett ökat bruk av sakramenten. En avsida var emellertid, menade han, de vidskepliga inslag som ibland var förbundna med denna form av andakter.88 Här syftade biskopen troligtvis på de bönekort med löften om bistånd efter döden, som Anne-Sophie delade ut. Att detta mötte visst motstånd nämns uttryckligen i nekrologen, där det talas om de ”mille difficultés” (tusen svårigheter) som var förbundna med introduktionen av denna specifika andakt. Rosenkransbönen uppmuntrades av Leo XIII i en rad encyklikor och apostoliska skrivelse, men samtidigt varnades för missbruk och överdrifter.89

**KONKURRENS, KONFLIKT OCH SAMVERKAN**


---

**KAPITEL III – KVINNLIGT KOMMUNITETSLIV I MÄNGKULTURELL MILJÖ**
drev ett sjukhus i staden. Under denna period tycks samarbetet mellan de båda kongregationerna ha fungerat väl.  


Hade josefsystrarna i Danmark fram till början av 1880-talet strävat efter att bevara sin monopolställning i den danska missionen, kom de senare, då detta monopol väl var brutet, att bemöda sig om att samverka med andra kvinnliga kongregationer. I en rapport till generalpriorinnan från december 1894 redogjorde Marie-Geneviève för elisabethsystrarnas etablering i Köpenhamn och den ökade konkurrens som deras egen sjukvårdsverksamhet därmed skulle utsättas för. Nu gällde det, menade hon, att finna ett modus vivendi så att de båda kongregationerna skulle kunna leva i samförstånd med varandra. 

I nekrologen över Marie-Geneviève framhålls hur hon tog sig an ordenssystrar från andra kongregationer genom att erbjuda dem husrum till dess att de kunnat skaffa sig något eget och låta dem praktisera på josefsystrarnas sjukhus och skolor. Syftet var här att de, som det heter, skulle ”se familiärer avec les méthodes du pays” (göras förtrogna med landets arbetsmetoder) på sjukvården och pedagogikens område, vilket då blev liktydigt med de metoder som josefsystrarna tillämpade. 

Man kan anta att man från de andra kongregationernas sida inte alltid uppskattade detta indirekta förmyndarskap från josefsystrarnas sida. Elisabethsystrarnas tvekan att ansluta sig till den samverkan på sjukvårdens område som läkarna på Sankt Josephs Hospital i Köpenhamn tagit initiativ till kan tolkas som ett uttryck för en farhåga om att man därmed skulle komma i ett beroen-
deförhållande till josefsystrarna, som ju var det utan jämförelse största och mest expansiva katolska ordenssamfundet i Danmark och i Norden. Som det först var tänkt skulle josefsystrarnas sjuksköterskeskola i Köpenhamn vara gemensam för alla sjukvårdande kongregationer, men elisabethsystrarna undgick detta beroende genom att 1938 upprätta en egen sjuksköterskeskola vid Sankt Elisabeths Hospital.94

Men josefsystrarna samverkade även med manliga kongregationer. Så hade man 1902 ingått ett kontrakt med kamillianfäderna, en manlig kongregation med inriktning på sjukvård, om ett sjukvårdssamarbete i Ålborg. Initiativet utgick från kamillianerna, vilka två år tidigare öppnat ett mansklinik i staden och nu önskade få även en kvinnoavdelning knuten till sjukhuset. I kontraktet stadgades att josefsystrarna skulle uppföra en egen flygel intill kamillianernas sjukhus. Detta kunde emellertid inte realiseras i brist på personella och materiella resurser. I stället förvärvade josefsystrarna en villa i närheten av kamilliankliniken som man inreddes till sjukhem.95

Senare förvärvade man ännu en villa, och under dessa förhållanden arbetade systrarna fram till 1929, då det planerade sjukhuset äntligen stod färdigt att tas i bruk. Josefsystrarna ville att sjukhuset skulle kallas Sankt Josephs Hospital, men kamillianerna menade att det i enlighet med kontraktet från 1902 skulle vara en del av deras sjukhus och därför kallas Kamillianerklinikens Kvindeafdeling. Så blev det också. Josefsystrarna protesterade med hänvisning till att de med egna medel uppfört sjukhuset och att detta organisatoriskt sett var skilt från kamillianernas klinik.96 Men enligt kontraktet var det kamillianerna som skötte förhandlingar med myndigheter och sjukassessor, och de hade också inflytande på anställningen av läkare. Först 1957 blev josefsystrarnas sjukhus helt självständigt, och i samband närmot ändrades namnet till Sankt Josephs Hospital.97 Av josefsystrarnas handskrivena krönika framgår att förhållandet till de tyska kamillianfäderna emellanåt varit tämligen konfliktfylt. Det noteras också att systrarna inte fick någon ersättning för att de tog sig an den katolska församlingsskolan. Strax före första världskriget var förhållandet mellan de båda ordnarna så spänt att kamillianerna foresökte få josefsystrarna att lämna Ålborg. Men under kriget förbättrades relationen.98

Inte heller med jesuiterna förlöpade samarbetet helt friktionsfritt. I Århus blev det, som jag redan nämnt, en del konflikter om villkoren för josefsystrarnas verksamhet. Förhandlingarna om ett kontrakt hade förts mellan kyrkoherden, pater Straeter och provinspriorinnan Marie-Stéphanie sommaren 1875, och i oktober samma år anlände fyra josefsystrar under ledning av Anne-Getrude. Samarbetet med systrarna fungerade väl, och i sina rapporter till provincialen i Köln framhöll Straeter vilken god hjälp han hade av den danska priorinnan; förutom allt annat hjälpte hon också prästerna med deras predikningar så att de blev skrivna på korrekt danska.99 Men med provinsledningen i Köpenhamn kom Straeter snart i konflikt angående de i Århus stationerade systrarnas försörjning. Den hade jesuiterna åtagit sig att svara
för menade provinspriorinnan, men Straeter var här av en annan uppfattning. I mars 1876 hotade Marie-Stéphanie därför att dra tillbaka systrarna, om inte jesuiterna gick med på hennes villkor. Det hela slutade emellertid med en kompromiss, och Marie-Stéphanie skall, enligt vad Straeter rapporterade till provinsialen i Köln, ha bett om ursäkt för den hårda tonen i sina brev. Men Straeter var ändå inte nöjd, och han uppmanade provinsialen att ta kontakt med prefekt Grüber för att skapa starkare garantier mot att josefsystrarna drog sig tillbaka från uppdrag de åtagit sig. Han befarade med andra ord att, som han uttryckte det, ”die dirigierenden Nonnen in Kopenhagen” (de ledande nunnorna i Köpenhamn) plötsligt skulle ställa nya krav och än en gång hota med att dra tillbaka systrarna. Särskilt misstänksamt var han mot provinsassistenten Marie-Clémence. Då hon varit på besök i Århus hade Straeter, som han skriver, klart sagt ifrån att jesuiterna inte tänkte låta sig behandlas hur som helst.  


Förhållandena i Odense ger en bild av hur relationen mellan ordenssystrar och kyrkoherdar kunde se ut när de var som sämst. Här var den ovan nämnde franske prästen Lichtlé kyrkoherde då josefsystrarna under ledning av Thérèse de Jésus började sin verksamhet i staden. Lichtlé hade tydligen ett hett temperament, och i brev till Marie-Félicité beklagade sig Thérèse de Jésus över den behandling hon fick utstå från kyrkoherdens sida. I ett brev till prefekt von Euch från november 1884 bad
systrarna i Odense om att få slippa Lichtlé som ordinarie biktfader. De ständiga
konflikterna med kyrkoherden gjorde att det helt enkelt inte gick att ha honom som
biktfader, och man föreslog därför att uppdraget i stället skulle överlåtas åt den danske
kaplanen Frederik Pohl.\footnote{Så blev det, och under några år var Pohl också kyrko-
herde i Odense med sin landsman Johannes Frederiksen som kaplan. Samarbetet
med josefsystrarna tycks under denna tid ha fungerat väl, och systrarna lyckades
driva igenom sina önskemål både på den ena och den andra punkten. Däremot var
relationen mellan de båda prästerna tidvis spänd.\footnote{Men de verkliga problemen bör-
jade efter det att den danske konvertiten Axel Whitte tillträtt som kyrkoherde 1893.}

Vid denna tid bestod den katolska församlingen i Odense av runt 150 personer,
och flera av skolbarnen i den katolska skolan hade protestantiska föräldrar. Kaplanen
Frederiksen beklagade sig i brev till Propaganda Fide över de ringa framstegen för
den katolska missionsverksamheten, som han ansåg berodde på den protestantiska
mentaliten men också på rädslan för att bli diskriminerad på arbetsmarknaden.\footnote{Whitte försökte öka antalet konvertiter genom att helt enkelt ställa lägre krav på
konvertiterna än vad som annars var brukligt. Han var vidare mycket sällskaplig
och umgicks även med protestanter. Men enligt Frederiksens och josefsystrarnas rapporter
kom Whitte i dåligt sällskap, och drack dessutom mer än vad han tålde. Men
värre var det att Whitte tagit sig an några flickor som han lät bo i prästgården. Detta
gav upphov till elaka rykten, liksom också hans ibland alltför familjära omgångar
med kvinnliga konfirmander och äldre skolflickor. Systrarnas och Frederiksens förs-
sök att förmå kyrkoherden att uppträda mer försiktigt och värdigt ledde till skarpa
meningsutbyten och ibland också till vilda uppträdan. Whitte började förtala syst-
rrarna och kaplanen, och han skall även ha riktat pikar mot dem från predikstolen.\footnote{En flod av klagomål och rapporter strömmade in till vikariatsledningen i Köpen-
hamm, men Whitte försvarade sig med att han var utsatt för en elak förövskampanj
från systrarnas och kaplanens sida. Men då Marie-Geneviève hotade med att upphö-
lösa kommunen och följa till foga och sade sig hellre vilja avgå självt än att beröva
församlingen systrarna.\footnote{Misshällessystrarna fortsatte emellertid, och inte heller
Frederiksens förflyttningsbrev till Fredericia förbättrade situationen. I församlingen gjor-
des en namnsamling till en petition till biskopen om att det skulle återkallas och Whitte förflyttas.\footnote{Våren 1895 uppträdde denne, trots rådande
kyrkligt förbud mot att stödja socialdemokrati-}
rikst folketskandidat. Detta föranledde en skarp reprimand från biskopen och krav
på avbör inför församlingen. Men det var först efter det att Whitte sommaren 1898
åtalats för att ha förgrönt sig på en minderårig flicka som von Euch till slut suspend-
derade honom från kyrkoherdetjänsten.\footnote{Den omfattande korrespondensen runt fallet Whitte ger en hel del intressanta
upplysningar om josefsystrarnas verksamhet i Odense. Så får man till exempel veta

KAPITEL III – KVINNLIGT KOMMUNITETS SLIV I MÅNGKULTURELL MILJÖ
att det var systrarna som hade ansvar för betygssättningen i skolan, och att Whittes krav på att få ha ett ord med i laget avvisades, vilket ledde till en del stridigheter. Whitte, som ju också undervisade i skolan, ansåg sig degraderad till timlärare. Kanske var det för att hämmas som Hvitte vid ett tillfälle beslagtog nycklarna till sakristian så att systrarna inte kunde komma in i kyrkan. Av skolbarnen fick systrarna veta att han kallat dem ”tossehoveden”.115 Josefsystrarna samarbetade nära med kaplan Frederiksen, vilket tycks ha varit en av anledningarna till Whittes förbittring. Han misstänkte att det var systrarna som låg bakom att många av skolbarnen biktade sig hos Frederiksen i stället för hos honom. Det faktum att systrarna avstyrte att han fick fullmekt att fungera som deras biktfader bidrog givetvis till att öka hans misstro. Systrarna i sin tur bekräftade sig över att Whitte var ovänlig mot de barn som valt Frederiksen till biktfader och att han behandlade denne illa. Enligt systrarnas rapporter var kyrkoherden allmänt föraktad, vilket de menade färgade av sig på ortsbefolkningens uppfattning om den katolska religionen och dess prästerskap. Detta hade i sin tur lett till att man numera inte hade några protestanter i gudstjänsterna. En annan konsekvens var att många katoliker avstängde sig från kyrkan och att de sände sina barn till protestantisk troundervisning i stället för till katolsk. En av systrarna, Marie-Ursule (Lehmacher), framhöll i brev till von Euch att Hvittes uppförande fick henne att skämmas över att vara katolik. Den danskfödda Marie-Augustine (Madsen) uttryckte sig än mer drastiskt. Om Whitte fick hållas skulle, menade hon, den katolska församlingen i Odense på sikt komma att upplöses, eftersom hans dåliga exempel, framför allt då hans lögner och småsinthet, fick de unga att tappa respekten för kyrkan.116

pen. Systrarna ville ha klara gränsskräppingar mellan sina och prästernas kom-penensområden, och ställde sig därför avvisande till Whittes krav på medbestämmande över barnens skolbetyg. Konfirmationsundervisning och prövning av konvertiter var däremot prästernas sak. Även på den punkten misskötte sig, enligt systrarnas om-dömne, Whitte å det grövsta. Priorinnan Marie des Agnés (Bellemin) menade sig rent av ha bevis för att hans undervisning på vissa punkter var heretisk. I ett brev till biskop von Euch från februari 1894 uttalade sig Marie-Augustine i lyriska ordalag om det välordnade samarbetet mellan präster och systrar i den församling där hon arbetat tidigare, nämligen i Århus. Där hade arbetet präglats av enighet, kärlek och glädje över varandras framgångar. Ja, hon saknade ”riktignok de gode Patres i Aarhus”.


Men denna princip gäller inte bara prästämbetet, utan hela det katolska tros-livet, särskilt då ordenslivet. Detta framträdde särskilt tydligt i den gestaltning av det katolska ordenslivet som var gängse före andra vatikankoncillets reformer. Regel-verkens rigida utformning gjorde att spänningen mellan norm och verklighet kom att utgöra ett centralt moment i det katolska ordenslivets spiritualitet.

**Katolsk ordensspiritualitet i praxis**

De först 1861 och sedan definitivt 1874 approberade konstitutionerna med deras många förhållningsregler och detaljreglerade dagordning angav riktlinjerna för josef-systrarnas andliga liv och praktiska verksamhet. Ordenslivet ansågs ju, som sagt,
Josefsystrarnas kommunitet i Odense omkring 1900
(Sankt Josefsystrarnas arkiv, Köpenhamn)

Josefsystrarnas ordensregel, formulerad i konstitutionerna och det beleddagande direktoriet, var författade i denna anda. De regler som gällde den praktiska verksamheten var helt underordnade det andliga livets krav, och i sina instruktioner inskärpte generalpriorinnorna ständigt det andliga livets primat. I ett rundbrev från december 1876 formulerade Marie-Félicité detta med följande ord:

La vie religieuse est une immolation perpétuelle et universelle; rien n’échappe à son glaive; c’est pourquoi elle demande un esprit simple, docile et recueilli: un coeur soumis à toutes les volontés divines, qui ne mette aucune borne à son sacrifice, prêt à tout accepter, à tout souffrir, détaché du monde et de soi-même.121

Ordenslivet är ett ständigt och universellt offer; ingen undslipper dess svärd. Det är därför det fordrar en anda av enkelhet, lydnad och samling: ett hjärta som helt underordnat sig den gudomliga viljan, som inte sätter några gränser för sitt offer, redo att acceptera allt, att lida allt och som frigjort sig från världen och sig själv.

Generalpriorinnan betraktade med andra ord ordenslivet som ett ständigt offer, vilket förutsatte ödmjukhet, offervilja och lydnad mot Gud. Att denna lydnad mot Gud inte byggde på en subjektiv känsla utan på en noggrann observans av ordensregeln alls ferskrifter var, som jag ovan visat, något som Marie-Félicité ständigt återkom till i sina brev. Även i det ovan nämnda rundbrevet underströk generalpriorinnan plikten att troget följa ordensregeln, vilket här gavs en fördjupad innebörd genom att sammanföras med offertanken. Hennes efterträdare uttryckte sig i samma anda.

**NOVITIATET – EN UTBILDNING FÖR ORDENSLIVET**

Ordenslivet i dess mångfaldiga former krävde och kräver utbildning. För detta ändamål inrättades novitiat. Före andra vatikankoncillets reformer var utbildningen under novitiatet framför allt inriktad på att fostra noviserna att noggrant följa ordensregelns alla bestämmelser och föreskrifter. Detta gällde, som nämnt, i särskilt hög grad för de kvinnliga ordnarna och kongregationerna. Josefsystrarnas novitiatsutbildning utgör här ett typiskt exempel. Konstitutionerna föreskrev visserligen att de blivande
svystrarna skulle utbildas för sin blivande yrkesuppgift inom sjukvård eller skola och att de skulle ges en allmänbildning i enlighet med de kyrkliga normerna, men tonvikten ligger ändå på den rent religiösa och asketiska fostran. Utbildningstiden varade runt tre år, och det var, enligt konstitutionerna, först under det sista året som den mera praktiska utbildningen skulle ta sin början. Under denna fas av utbildningen skulle noviserna samtidigt tränas i att förena det kontemplativa livet med det aktiva arbetet, vilket ju var en förutsättning för att de skulle kunna leva i enlighet med konstitutionernas föreskrifter.122 Men principen om att noviser inte skulle få användas till praktiskt arbete förrän under novitiatets tredje fas kom man, med den Heliga stolens tillstånd, att frängå i Skandinavien, eftersom verksamheterna expanderade snabbar än tillgången på systrar. Detta gjorde att noviserna ibland fick rycka in som „vikarier“ vid behov.123


Det nya novitiatet, vilket ställdes under jungfru Marias, sankt Josefs, Ansgars och den heliga Birgittas beskydd, var avsett för hela Skandinavien, som ju vid denna tid utgjorde en ordensprovins. Efter det att Norge avskiljts som en egen provins upprättades ett novitiat även i Christiania 1895.127 Någon egen svensk provins upprättades, som nämnt aldrig, och det blev därför heller inte aktuellt med ett eget novitiat.


Noviciatet var en skolning i ordenslivets teori och praxis, kombinerad med en praktisk utbildning inom kongregationens verksamhetsfält. Tyngdpunkten låg, som sagt, på skolningen till ordenssyster, vilket konkret innebar en träning i att leva i enlighet med ordensregelns föreskrifter. Nekrologerna över systrarna innehåller näs-
Immaculatkyrkan invid moder- och provinshuset på Strandvejen
(Sankt Josefsystrarnas arkiv, Köpenhamn)

Josefsystrar vid moder- och novitiatshuset på Strandvejen i början av 1900-talet
(Sankt Josefsystrarnas arkiv, Köpenhamn)

Det finns en rad minnesteckningar från novitiatet på Strandvejen. Så berättar den tyskfödda syster Marie-Hyacinthe (Pessel), som inträdde som postulant precis vid invigningen, om den första tiden i det nya seminariet. Hon hade anlänt i spårvagn, och efter att ha hälsats välkommen av husets ”syster ekonom” hade hon begett sig till det provisoriska kapellet för att be. Därefter hade hon fått hälsa på provinspriorinnan Marie-Geneviève, postulantmästarinnan och de övriga fem nyanlända postulanterna. Hon beskriver de högtidliga invigningsceremonierna, men vid den efterföljande stora middagen fick postulanterna inte vara med, eftersom de skulle hålla reträtt. Vidare noterar hon att de utländska postulanterna fick daglig danskundervisning, men att ”der kom mere fart i att tale dansk” då man följande år fick ett tillskott av fyra danska postulanter. Förr för syster Marie-Hyacinthe var novitiatet framför allt en förberedelsetid för den kommande praktiska gärningen, och hon framhåller att de alla var glada ”för att komme ud og göre os nyttige”. Den jämnåriga danska systern Marie-Anschaire (Simonsen), som inträdde som postulant 1907, framhåller i sin minnesteckning de många iklädningserna och löftesavläggelserna i seminariet. Om somrarna hölls exercitier för mellan 150 till 200 systrar. Hon berättar också om lus-
tiga incidenter som exempelvis då provinspriorinnan Marie-Geneviève tillsammans med novismästarinnan hade hållit övningar inne i Immaculatakyrkan med de systrar som skulle avlägga eviga löften och uppmanat dem att tala högre just som ett arget huvud stack ut ur biktstolen. Det var prästen som inte tyckte om att bli störda på detta sätt. "Sikke nogen øjne" hade provinspriorinnan utropat, varefter de alla skyndsamt lämnade kyrkan. Efter något mer än två år i seminariet kom Marie-Anschaire, eller syster Ansgaria som hon kallades på danska, att stationeras i kommunen i Ordrup.136

Iklädningsceremonier och löftesavläggelser spelade en stor roll i seminarielivet. Dessa högtider markerade de olika stadierna på vägen mot avläggelsen av de eviga löftena och det fullvärda medlemskapet i kongregationen. I de journaler som fördes över viktiga händelser lämnas därför ofta utförliga beskrivningar av dessa tilldragelser. Av moderhusets journal för 1889 får man veta att det var iklädningsdagen den 19 mars, då bland annat en av flickorna O’Connor mottog ordensdräkten. Ärkebiskopen presiderade vid iklädningsceremonin, och han var också närvarande vid den efterföljande middagen. Dagen avslutades med att fyra internatelever upptogs i kyrkan eller, som man formulerar det, gjorde ”abjuration” (avsvärjelse). En månad tidigare hade en annan dansk flicka, som även hon var internatelev, konverterat till den katolska tron. Den 8 september var det åter iklädningsceremoni och profess (löftesavläggelse), och under sommaren anordnades reträtter.137


De stora årsreträtterna brukade vanligen hållas i juli och augusti, då systrar från hela den danska provinsen strömade till moderhuset i Köpenhamn. För sjuksystrarna hölls reträtterna ibland på Sankt Josephs Hospital.140 Dessa årliga reträt-
ter, vilka under 1920-talet hölls i tre omgångar med runt 150 systrar i varje, var en stor begivenhet, då systrarna fick tillfälle att träffas och utbyta tankar med med-systrar från andra kommuniteter. \[41\] Men det egentliga syftet med dessa reträtter var inte sällskaplig samvaro utan inre samling, bön och bot. Systrarna skulle hämta andlig kraft och samtidigt stärkas i de dygder som de tränats att praktisera under sitt noviciat. De skulle förnya sin vilja att leva ett liv i ömsesidig kärlek, ödmjukhet, fattigdom, kyskhet och lydnad. Bland dessa dygder ansågs givetvis kärleken vara den högsta; i kärleken fullkomnades allt. Men vägen dit gick via ödmjukhet och lydnad – i detta fall lydnad mot ordensregeln och mot de överordnade.

**ORDENSDISCIPLINEN OCH LYDNADENS SVÅRA KONST**

Genom den högtidliga löftesavläggelsen förband sig josefsystrarna att leva efter de evangeliska råden i enlighet med kongregationens konstitutioner. Som jag framhöll i det första kapitlet hade dessa löften karaktären av ett frivilligt offer. Lydnadslöftet betraktades som det största offret, eftersom det innebar att man uppoffrades sin egenvilja. Den lydnad som systrarna förpliktigade sig till gällde såväl den yttre handlingen som den inre hållningen. Med förstånd och vilja skulle de underkasta sig sina överordnades befallningar.\[42\] I sina rundbrev återkom generalpriorinnorna ständigt till lydnadens centrala betydelse för ordenslivet. Systrarna skulle, som Marie-Félicité formulerade det i ett brev från januari 1869, lära sig att se Jesus Kristus i sina överordnade, bortse från deras fel och brister och lyda deras befallningar som om de kommit direkt från Gud. Samtidigt uppmanade hon emellertid priorinnorna att föregå med gott exempel, tillstå begångna fel och låta sig korrigeras.\[43\] Det var ju inte för inte som priorinnorna kallades ”mère” eller moder. På liknande sätt uttryckte sig hennes efterträdare Marie-Hyacinthe i ett rundbrev från december 1895, där hon samtidigt varnade för den falska lydnad som hade sin rot i fruktan och egennytta:

L’obéissance doit être désintéressée c’est-à-dire dégagée de toutes vues humaines et inspirée par des motifs surnaturels. Oh! Mes filles, qu’il est difficile de se défendre de l’amour de soi, si subtil qu’il se cache sous des apparences de vertu! Ainsi on peut obéir par crainte de la réprimande, pour conserver sa réputation de religieuse régulière, d’autre fois par une affection naturelle. Dans ces cas, ce n’est pas Dieu qui est le mobile de l’obéissance, mais la créature, avec ses bonnes et mauvaises qualités, mises au service de notre intérêt personnel. Obéissance servile, sans mérite pour le ciel et indigné d’une âme qui veut arriver à la sainteté.\[44\]

Lydnaden skall vara oegennyttig, det vill säga frigjord från alla mänskliga hänsyn och inspirerad av övernaturliga motiv. Ack, mina döttrar, hur svårt är det inte att värja sig mot den subtila egenkärlek som döljer sig under dygdens skepnad! Men
man kan också lyda av rädsla för tillrättavisning, för att bevara sitt rykte som lydig ordenssyster, eller av en naturlig böjelse. I detta fall är det inte Gud som är drivkraften bakom lydnaden utan det är människan som med sina goda och dåliga sidor ställts i egenintressets tjänst. En sådan servil lydnad saknar allt meritvärde i himlen och är ovärdig en själ som strävar efter helighet.

En praktisk konsekvens av lydnadslöften var att systrarna hade att ödmjukt acceptera den stationering och arbetsuppgift som de anförtröddes av sina överordnade. I den danska provinsen brukade beslut om stationeringar och omplaceringsar vanligtvis avgöras i samband med de stora årsreträtterna, då systrarna var samlade i provinsens moderhus.145 Hur detta kunde gå till och vilka överväganden som låg bakom illustreras av två rapporter till moderhuset i Chambéry från provinspriorinnan Marie-Clémence. Den första, vilken är från augusti 1879, är skriven vid slutet av en årsreträtt, vilken denna gång givits av prefekt Grüder. Alla hade, konstaterade provinspriorinnan, varit mycket nöjda med denna reträtt, och Grüders predikningar hade varit så gripande att många av systrarna rörts till tårar. Thérèse de Jésus hade varit väl disponerad, trots att hon haft en del konflikter med sin familj som kommit på besök mitt under reträtten. Marie-Clémence sade sig vidare vara mycket nöjd med Marie-Agnês, som, om än under tårar, fogat sig i beslutet att hon måste lämna Fredericia. För henne var detta ”un grand sacrifice” (ett stort offer). Mindre nöjd var provinspriorinnan med en av de övriga systrarna, som endast motvilligt gått med på att förflytta och som ständig tjatat om att få tillstånd att bikta hos en bestämd präst. En leksyster, som under två års tid varit stationerad på systrarnas sjukhus i Köpenhamn och som skött sig illa, skulle skickas hem till sina föräldrar. Hon hade ännu inte avlagt några eviga löften, varför det inte behövdes några romerska tillstånd för att verkställa detta beslut. Slutligen bad Marie-Clémence om att få en andra assistent. Som det nu var hade hon endast en medhjälpare, nämligen syster Marie-Hermann.146

Även den andra rapporten, vilken är från augusti 1884, är skriven i samband med en reträtt och även denna gång hade en rad omplaceringsar beslutats. Louise des Anges hade utsett till novismästarinna på Toldbodvej, Marie-Péronne hade skickats på rekreation och Marie-Hermann skulle stationeras på Sankt Josephs Hospital. Hon skulle, trodde provinspriorinnan, nog inte bli glad när hon informerades om denna omplacering. En av systrarna i Århus måste förflytta, eftersom hon inte kunde dra jämnt med priorinnan Anne-Gertrude. Provinspriorinnan hade dock ännu inte bestämt vart man skulle sända henne. Även en rad andra förflyttningar var planerade, och man behövde en fransk syster som kunde ge fransklektioner i Randers. Marie-Clémence undrade därför om man inte hade någon lämplig syster i Chambéry. Reträtterna hade även denna gång varit lyckade, och alla systrarna hade, så vitt
provinspriorinnan kunde bedöma saken, varit väl disponerade. Denna gång var det inte tal om att skicka bort någon novis på grund av dåligt uppförande.\(^{147}\)

Att lyda provinspriorinnan och ödmjukt acceptera förflyttningar kanske inte var så svårt. Värre var det då att praktisera lydnadslöftet under de förhållanden som rådde vid de mindre kommuniteterna. Så hade den ledarstil som Thérèse de Jésus tillämpade varit en prövning för vissa av systrarna. Prefekt Grüder hade föreslagit henne som priorinna i Köpenhamn, vilket emellertid avvisats av Marie-Stéphanie med hänvisning just till detta. Systrarna hade, menade provinspriorinnan, lidit under hennes ”gouvernement” i Randers.\(^{148}\) Även för Thérèse de Jésus hade tiden som priorinna i Randers varit en prövning, och i brev till Marie-Félicité beklagade hon sig över sin otillräcklighet. Systrarna hade, skrev hon, svårt att acceptera henne som priorinna. Hon misstänkte att de menade att hon inte var vuxen sin uppgift, och själv var hon övertygad om att det förhöll sig så. Av Grüder hade hon fått rådet att försöka skapa en anda av ”égalité” (jämlikhet) i kommuniteten.\(^{149}\) Kanske var det just detta som skapade problem. Systrarna var ju fostrade till en strikt hierarkisk befälsoordning, och det som priorinnan menade vara ett uttryck för ödmjukhet från hennes sida kanske de tolkade som oförmåga att fatta beslut och ta ansvar. Brevväxling med Marie-Felicité visar att Thérèse de Jésus själv var mycket beroende av klara direktiv uppifrån, särskilt då från generalpriorinnan.\(^{150}\)

Men även Marie-Geneviève hade i början av sin ”karriär” haft svårt att vinna den respekt som var nödvändig för att kunna inneha en ledande funktion i ett hierarkiskt system av det slag som det dåtida ordenslivet utgjorde. I ett brev till von Euch från januari 1887 beklagade hon sig över sin svåra position som provinsassistent. En grupp systrar motarbetade henne öppet, och försökte misskreditera henne inför generalpriorinnan. Då hon ansåg att det vore fel att i rådande läge försöka förvarva sig inför sina överordnade, bad von Euch att skriva till Chambéry och avge ett utlåtande i frågan. Hon uttryckte samtidigt sitt stora förälskelse för von Euch som hon menade vara ”après Dieu mon seul refuge” (efter Gud min enda tillflykt) i Danmark.\(^{151}\) Biskop von Euch tog sig an hennes sak, och kanske var hans ingripande till hennes fördel förklaringen till att hon kort därefter utsågs till provinspriorinna efter Marie-Clémence, som hemkallades till Chambéry på grund av sjukdom.\(^{152}\) Av von Euchs omfattande brevsamling framgår att Marie-Geneviève under sin tid som provinspriorinna kom att stå i en mycket nära och förtröendefull relation till denne och att hon även i fortsättningen kom att vända sig till honom för att få hjälp att upprätthålla disciplinen i provinsen och förä olydiga eller uppstudsiga systrar ”en bonne voie”, det vill säga på den rätta vägen.\(^{153}\)

Även lokala priorinnor och ”vanliga” systrar vände sig till von Euch för att få hjälp och stöd, vilket ju turerna kring fallet Whitte visar. För det mesta var emellertid problemen av mindre dramatisk art och rörde mer interna förhållanden. Då

Provinspriorinnornas årliga visitationer, de återkommande biskopliga apostoliska visitationerna och generalpriorinnornas visitsbesök var sjätte år var ett medel att upprätthålla och återställa lydnad och disciplin i kommuniteterna. I samband med de biskopliga visitationerna, som genomfördes av biskopen själv eller dennes delegat, fick systrarna tillfälle att i enrum samtala med visitatorn och kunde då ta upp eventuella problem.157 Dessa visitationer var särskilt viktiga i de fall då det förekom konflikter i en kommunitet. Biskop Bitters ovan nämnda rapporter från sina visitationer i kommuniteten i Stockholm i mitten av 1890-talet utgör här ett talande exempel. Men än viktigare var generalpriorinnornas visitationer, vilka att döma av provinspriorinnornas brev var efterlängtade och med glädje emotsetta evenemang i kommuniteternas liv. Jag har i det föregående visat på betydelsen av Marie-Félicités besök i Skandinavien. Hennes efterträdare Marie-Hyacinthe gjorde sin första visitation i de nordiska länderna 1887, vilken i de danska systrarnas handskrivna krönika sägs ha bidragit till att stärka dem i deras önskan att vara kongregationens vårdiga barn och ”vrais missionaires” (verkliga missionärer).158 I sina rapporter till Propaganda Fide redogjorde generalpriorinnorna ingående för tillståndet i de olika provinserna. Marie-Hyacinthe framhöll i sin rapport för perioden 1894 till 1897 att systrarna i den danska provinsen i allmänhet noga följde regeln, med allvar fullgjorde sina andliga övningar och väl skötte sina respektive arbetsuppgifter i kongregationens olika etablissement. Om systrarna i den norska provinsen sägs endast att den religiösa andan var god och att provinspriorinnan vakade över att de inte föll offer för den protestantiska miljöns inflytelse. Vad gällde de svenska kommuniteterna lämnas inga uppgifter alls på den punkten, utan generalpriorinnan nöjde sig med att konsta-
tera att de måste underordnas någon av de båda andra provinserna i Skandinavien. I en sammanfattande kommentar om den religiösa observansen skriver hon:


Vi konstaterar likväl en tendens att reducera det inre livet som en följd av den ökade arbetsbelastningen, karaktärssvaghet och påverkan från vår tids lättssinniga och ytliga anda. Vi försöker motverka denna strömning genom goda reträtter och samlingar och genom att ihärdigt fasthålla vid de andliga övningarna som vår heliga ordensregel föreskriver.

Det gällde med andra ord att befästa det andliga livets primat och att med de i konstitutionerna föreskriva medlen i form av reträtter och andliga övningar motverka att det praktiska arbetet tog överhand. I den följande treårsrapporten återkom generalpriorinnan till dessa problem. Hon noterade vidare att novismästarinnorna fick lägga ner stor möda på att motverka det omgivande samhällets dåliga inflytelse, inte minst då den allt mer utbredda strävan efter bekvämlighet och vällevnad. Vad gällde systrarna i Skandinavien visade de, vilket en nyligen genomförd visitation gjort vid handen, med få undantag prov på god vilja och en strävan att leva i enlighet med ordensregeln.160

bedömning, den religiösa andan på ett tillfredsställande sätt men här förekom till skillnad från Danmark ingen expansion i form av nya verksamheter och kommuniteter. Detsamma gällde också för Sverige, men trots de yttre svårigheter som här gjorde sig gällande lyckades man, enligt generalpriorinnan, ändå upprätthålla den reguljära ordningen i de båda kommuniteterna.161


I josefsystrarnas konstitutioner finns ett särskilt kapitel som handlar om fel och brister som kan leda till ordenslivets förfall. Som exempel anges, vid sidan av bristen på verklig kallelse eller försummelser i samband med novisernas skolning, bland annat äregirighet, partianing, alltför flitigt umgänge med personer utanför kommuniteterna samt bristande respekt för och lydnad gentemot de överordnade.164 Konflikten vid kommuniteten i Stockholm runt 1930 kan tjäna som en illustration av vad som enligt ordensregelns definition avsågs med ”ordenslivets förfall”. Visserligen hade det, som sagt, förekommit en del misshålligheter i kommuniteten redan tidigare, men de berörde inte särskilt fundamentet för ordenslivet, vilket däremot den senare konflikten kom att göra. Jag har i ett föregående avsnitt belyst konflikten i sitt större sammanhang. Här kommer jag istället att lyfta fram de interna förhållandena och belysa de normkonflikter som aktualiserades i samband med denna strid, där frågan om ordensdisciplin och lydnad ställdes på sin spets.

Då Joséphine de Saint-Augustin (Roullier) hösten 1924 provisoriskt övertog ledningen för Franska skolan i Stockholm var hon, vilket tydligt framgår av hennes korrespondens, fast beslutet om fortsätta i samma banor som sin högt vördade företrädare Jenny Müller eller Thérèse de Saint-Augustin som hon hette som ordenssyster. Hon hade alltsedan sin ankomst till Stockholm 1895 nära samarbetet med moder Thérèse och låtit sig formas och fostras i hennes anda. Detta gällde inte minst på pedagogikens område, där Jenny Müller utvecklade en neutral läroplan med inriktning på språkundervisning som skulle passa både för katoliker och protestanter. Under hennes ledning kom Franska skolan att anta en helt konfessionsneutral linje och

För Joséphine de Saint-Augustin kom detta beslut att få karaktären av ett förpliktigande arv, som det gällde att till varje pris försvara och upprätthålla, vilket hon också tillkännagav i ett brev till generalpriorinnan Marie du Sacré-Cœur strax efter Jenny Müllers död i november 1924. Hon betraktade, bekände hon här, moder Thérèse som ett helgon och en martyr, och hon ansåg det vara en helig plikt att föra hennes verk vidare. Detta var också anledningen till att hon vägrade acceptera den nya priorinnan Agnès des Anges, eftersom denna syster varit en av de ledande i oppositionen mot Jenny Müllers linje och därför kunde förväntas kasta om rodret.166 Då även de båda efterföljande priorinnorna Marie-Anastasie och Marie-Irène visade tendenser i den riktningen tog hon avstånd också från dem, och det stöd hon fick från den svenska och den franska regeringen i sin strävan att bevara arvet efter Jenny Müller gjorde sitt till för att förstärka hennes kampvilja. De flesta av kommunitetens runt femton systrar ställde sig på den andra sidan i denna kamp. Men tre av systrarna, bland dem den ovan nämnda Marie-Caroline (Goddard), störj upp bakom Joséphine de Saint-Augustin. Kommuniteten delades i två läger, och alla försök från priorinnornas sida att återställa disciplinen misslyckades. De mot ordensledningen lojala systrarna klagade över bristen på ordensdisciplin och på de ständiga uppträdena från ”rebellenas” sida, medan syster Joséphine och hennes grupp upptäckte sin bestörtning över försöken att omkullkasta den rådande ordningen och därmed arvet efter ”notre bien-aimée Mère défunte” (vår högt älskade avlidna moder).167

Här har vi, som jag ser det, kärnan till hela denna utdragna konflikt. Det handlade alltså inte om en maktkamp i vanlig mening och inte heller om maktystnad eller äregirighet. Vad saken gällde var i stället frågan om traditionens bindande kraft, i detta fall en lokal tradition som etablerats under svår kamp och som Joséphine de Saint-Augustin ansåg sig kallad att försvara. När hon i sina brev till generalpriorinnan med indignation avvisade alla anklagelser om att hon skulle vara olydig, rebellisk och egensinnig hänvisade hon just till denna sin plikt, och hon sade sig vid flera tillfällen vara redo att lämna Stockholm, bara hon kunde få garantier för att andra skulle komma att fortsätta Jenny Müllers livsverk och leda Franska skolan i hennes anda. Men som det nu var skulle skolan i stället komma att tas över av systrar som...
bara hade förakt till övers för detta och som inte respekterade vedertagna ”règles et coutumes” (seder och bruk).\textsuperscript{168} Även generalpiorinnans instruktioner bedömde hon, enligt vad priorinnan Marie-Irène skriver i sina rapporter, efter dessa kriterier; för henne var de inga normativa riktlinjer, utan förslag över vilka man kunde ”méditer”.\textsuperscript{169}

Det finns en intressant parallell mellan denna konflikt och den betydligt större strid som utbröt i katolska kyrkan som en följd av andra vatikankoncillets reformer, då traditionalistiska grupper under ledning av den franske ärkebiskopen Marcel Lefebvre vägrade acceptera de förändringar som följde i koncillets kölvatten just med hänsyn till att de stred mot traditionen. Här var det visserligen kyrkans stora tradition saken gällde, inte lokala seder och bruk, men så som kampen kom att föras – och förs än i dag – är det ändå just snarare den lilla traditionen i form av etablerade seder och bruk, främst då den förkonciliera liturgin och till denna knuten religiös praxis, som står i centrum. Denna liturgiska praxis anses representera en obruten liturgisk tradition och därmed bättre spegla kyrkans eviga tro och därmed bättre spegla kyrkans eviga troslära än de reformerade liturgin. Så långt gick visserligen inte de ”rebelliska” systrarna i Stockholm, men deras sätt att reagera påminner ändå på många sätt om de nutida traditionalisternas, vilka för den delen har sitt främsta fäste just i Frankrike och vars ledande falang efter otillåtna biskopsvigningar 1988 förklarades exkommunicerade. Men genom att man byggt upp mässcentra, församlingar, prästseminarier och kloster runt om i den katolska världen har man sört för att de troende ändå kan få tillgång till sakramenten. I traditionens namn har man brutit den sakramentala gemenskapen med den officiella katolska kyrkan. Men själva anser sig dessa traditionalister vara garanten för att den historiska kontinuiteten upprätthålls, och man förnekar bestämt att man skulle bevfinna sig i ett tillstånd av schism. Enligt traditionalisternas sätt att se på saken är det inte de, utan den romerska kyrkoledningen och hela det katolska världsepiskopatet som måste ändra sig för att den inomkatolska friden skall kunna återställas.\textsuperscript{170}

Ungefärligt på detta sätt – om än med ett betydligt mer begränsat syfte – tycks även Joséphine och Marie-Caroline ha resonerat. De ansåg sig inte ha begått något fel utan skulden låg helt och hållet på reformivrarernas sida, och de menade sig inte vara bundna av ordensledningens direktiv eller den lokala priorinnans befallningar, försåvitt dessa inte överensstämde med den normativa ordning som Jenny Müller etablerat. Då de sommaren 1933 exkommunicerats på grund av sin olydnad och därmed uteslöt från sakramenten sökte de kringgå detta genom att flyga till Helsingfors i tron att de skulle få tillträde till sakramenten där. Men biskop Müller, som fick reda på deras förehavanden, informerade per telegraf den därvarande katolske kyrkoherden om systrarnas ställning, och de fick vända hem med oförrättat ärende.\textsuperscript{171} Om någon större respekt för den lokale biskopens makt att binda och lösa vittnar inte detta handlingsätt. De båda ordenssystrarna ansåg sig tvärtom, liksom dagens traditionalister, själva vara kapabla att avgöra huruvida den kyrkliga auktoritetsens hand-
lade kunde anses legitmit eller ej. Liksom de lefebrianska traditionalisterna utsett sankt Pius X till sin specielle skyddspatron, så vände sig, enligt vad Joséphine omtalade i sina memoarer, hon och Marie-Caroline just till den då ännu inte ens saligförrklarade Pius X med sina böner. Joséphine de Saint-Augustin satte också sitt hopp till den regerande påven, och under den av henne ledda skolresan till Rom det heliga året våren 1933 lyckades hon ordna en audiens hos Pius XI.\footnote{172}

Om man tar josefsystrarnas dåvarande ordensregel som utgångspunkt för en bedömning av konflikten inom kommuniteten i Stockholm ter sig de ”rebellerande” systrarnas agerande helt oförvarbart. De har inte bara egensinnigt satt sig över regelns föreskrifter om kommunitetsliv, disciplin och förbud mot kotterier utan även vad gällde den mest centrala punkten, nämligen lydnaden. Genom lydnadslöftet förband sig systrarna att ge avkall på sin egenvilja och underkasta sig de överordnades befällningar, vilket innebar att det var de senare som hade tolkningsföreträde i konfliktfall. Joséphine de Saint-Augustin handlade stick i stäv med denna regel. Dominikanpatern Thierry d’Argenlieu, som alltsedan sin ankomst 1931 fungerats som biktfader åt josefsystrarna, ansåg att det var fråga om ”véritable” (verklig) olydnad. De båda ”rebellerande” systrarna borde, menade han, därför omedelbart uteslutras ur kongregationen.\footnote{173} Generalpriorinnan var av samma uppfattning, och i ett utkast till supplik till Pius XI med anhållan om att få verkställa denna uteslutning betecknade hon Joséphine som högmodig, respektlös och därtill mondän till sitt sinnelag. Biskopen av Chambéry menade att hon uppenbart förlorat sin kallelses anda.\footnote{174} Jesuitpatern Richard Wehners omdöme gick i samma riktning, men han pekade samtidigt på att även priorinnorna, och indirekt ordensledningen i Chambéry, hade sin del i ansvaret för det kaotiska tillståndet inom systrakommuniteten i Stockholm. Man borde, framhöll han, på ett tidigare stadium ha ingripit med kraft, och framförallt skulle man inte ha tillåtit missnöjda systrar att utan vidare lämna kommuniteten.\footnote{175}

Alla dessa omdömen och uttalanden går i en och samma riktning. Genom att villkora och därmed de facto åsidosätta lydnadsplikten hotade de båda ”rebellerande” systrarna den hierarkiska auktoritetsprincipen och därmed hela det fundament på vilket den dåvarande katolska ordningen vilade. Man skulle kunna säga att de därmed förebådade den ordning som etablerats efter andra vatikankonciliet, där just lokala förhållanden och inomvärldliga perspektiv getts en större egenvikt samtidigt som missionsperspektivet tonats ner.

**NATIONALISMEN OCH KONSTEN ATT ÄLSKA SINA FIENDER**

Men konflikten vid josefsystrarnas kommunitet i Stockholm rörde inte bara skolpolitik och ordensdisciplin utan den var också ett utflöde av den latenta motsättningen mellan franskt och tyskt. Joséphine de Saint-Augustin tolkade biskop Müllers...

Denna spänning mellan tyskt och franskt hade alltsedan josefsystrarnas etablering i de nordiska länderna funnits med i bakgrunden och präglat mycket av verksamheten. Under josefsystrarnas första tid i Köpenhamn hade, som jag ovan visat, denna spänning framträtt i öppen dag, och den spelade en viss roll också i de konflikter som gjorde sig gällande i Stockholm på 1860-talet. I sina rapporter till Chambéry och till L’Œuvre från denna tid beklagade sig systrarna i Köpenhamn över den starka tyska dominansen och över att det inte fanns några franska präster i den danska missionen. Men denna typ av nationella motsättningar tonades ner efter hand och ersattes av förtroendefull samverkan över nationsgränserna, vilket till en del manhängde med de katolska överherdarnas medvetna strävan att framhålla världlandets språk och nationella kultur som en gemensam referenspunkt. En annan viktig faktor var att chambérykongregationen i mitten av 1860-talet börjat rekrytera systrar från Tyskland för verksamheten i Skandinavien, och i början av 1900-talet var cirka två tredjedelar av josefsystrarna i Norden av tysk härstamning. Några av systrarna kom från länder som England, Polen, Irland och Italien samt från de nordiska länderna. De franska systrarna utgjorde alltså en krympande minoritet. Även novitiatet i Köpenhamn hade denna mångnationella prägel. I en rapport från januari 1909 framhöll den danska provinspriorinnan Marie-Geneviève med stolthet att man trots att postulanterna och noviserna kom från så många olika länder lyckades forma systrarna till en enhetlig gemenskap, sammanhållen av troheten till ordensregeln och kongregationens spiritualitet. Detta bekräftas också av rapporterna från novitiatets aumônier Desnos. Spiritualiteten, inte nationaliteten skulle vara det sammanhållande elementet.

Men under första världskriget utsattes denna övernationella princip för hårda påfrestningar. Vid josefsystrarnas kommunister i Norden infördes visserligen forbud mot att diskutera de politiska världshändelserna, men detta förbud visade sig vara svårt att upprätthålla. I en sina rapporter till L’Œuvre från denna period uttryckte Marie-Geneviève sin oro över att de nationella spänningsarna skulle komma upp till ytan. Detta skulle, trodde hon, innebära slutet för deras danska provins och
leda till att man tvingades överlämna fältet helt åt tyskarna.\textsuperscript{184} Josefystrarna i Norge hade liknande problem. Från tysk sida vände man sig här till biskop Fallize med klagomål över att de tyska systrarna var diskriminerade i förhållande till de franska. Det var biskopen av Münster, Johannes Poggenburg, som fört detta på tal. Orsaken var att så många av den norska provinsens tyskfödda systrar var leksystrar, vilka utförde de praktiska göromålen i kommuniteterna och saknade möjlighet till avancerad utbildning. Poggenburg tyckte att detta var ett tillstånd att bevara i fördrag med ett engelskt politiskt territorium. Från franska sida vände man sig till biskop Fallize med klagomål över att de franska systrarna var diskriminerade i förhållande till de tyska.

Det var biskopen av Münster, Johannes Poggenburg, som förde detta på tal. Orsaken till klagomålet var att så många av den norska provinsens tyskfödda systrar var leksystrar, vilka utförde de praktiska göromålen i kommuniteterna och saknade möjlighet till avancerad utbildning. Poggenburg tyckte att detta var ett tillstånd att bevara i fördrag med ett engelskt politiskt territorium. Från franska sida vände man sig till biskop Fallize med klagomål över att de franska systrarna var diskriminerade i förhållande till de tyska.

Inom Josefystrarnas norska provinsledning var man liksom i den danska bekymrad över den tyska numeräre dominansen. Provinspriorinnan Marie-Clémence beklagade sig i en rapport till L’Œuvre över att de franska systrarna var så förhållandevis få, vilket gjorde att man hade svårt att upprätthålla kongregationens franska särprägel. För att uppnå detta mål brukade man, framhöll hon vidare, försöka tillse att de ledande posterna i görligaste mån anförtroddes åt franska ordenssystrar.\textsuperscript{186} Denna ordning tillämpades även i den danska provinsen, och också här var provinspriorinnan bekymrad över bristen på franska systrar.\textsuperscript{187} Men före kriget tycks denna personalpolitik inte ha vallat några problem. Kongregationen var ju fransk och borde därför ha en fransk karaktär. Men under inflytande av krigets stämningar började systemet ifrågasättas av några av de tyska systrarna. Det hela började som en mindre konflikt på Sankt Josephs Hospital i Köpenhamn, vilket sedan 1897 leddes av den tyskfödda priorinnan Anne-Henriette (Henkel). Hon var, enligt Schmiegelows vittnesbörd, en utmärkt organisatör som förmådde skapa ”gode og lykkelige” arbetsvillkor på sjukhuset. Vidare var hon skicklig på att skaffa fram pengar men drev samtidigt en i hans ögon alltför stram sparsamhetslinje. Trots Schmiegelows övervägande positiva omdöme framstod ett visst missnöje mellan raderna, vilket främst gällde hennes närmast autokratiska ledarstil och obenägenhet att rådföra sig med läkarna vad gällde sjukhusets administration.\textsuperscript{188} Men det var inte bara läkarna som var missnöjda med Anne-Henriettes ledarstil utan också några av systrarna. I ett brev till generalpriorinnan Marie-Léonide riktade Marie-Geneviève stark kritik mot hennes sätt att leda sjukhuset. Anklagelsen gick ut på att hon inte rådförde sig med övriga systrar i ledningsgruppen, vägrade ta åt sig kritik och misskötte sina administrativa uppgift. Men den allvarligaste kritiken gällde hennes kontaktar med den tyske prästen Johannes Hillebrand, som hon skall ha använt som en slags informell rådgivare och som därmed fått stort inflytande över sjukhuset och dess affärer. Detta var, framhöll provinspriorinnan, anledningen till att hon nu tänkte omplacera Anne-Henriette och låta den annan syster överta ledningen för Sankt Josephs Hospital.\textsuperscript{189} Provinspriorinnan misstänkte att det förelåg en konspiration, vilken syftade till att få henne själv och systrarnas franske kaplan Desnos avsatt för att så kunna stärka
Det tyska inflytandet i josefsystrarnas danska provins. Som ett redskap i denna konspiration skulle Anne-Henriette ha använt sig av den engelskfödda sjuksyster Marie-Ethelreda (Spinli), som öppet anklagat provinspriorinnan för att ha talat illa om de tyska systrarna och att ha insinuerat att Hillebrand skulle vara tysk spion samt att han gjort långa resor i Europa på sjukhusets bekostnad. Marie-Geneviève bedyrade i brev till generalpriorinnan att hon inte sagt något sådant. Däremot hade några av sjuksystrarna uttalat sig på detta sätt om Hillebrand, och Marie-Geneviève hade därför bett denne om ursäkt på hela kongregationens vägnar, vilket denne dock vägrat godta. Han ville ha fullständig upprättelse och hade därför vänt sig direkt till Rom. Även Desnos vände sig till generalpriorinnan i denna sak, och i ett brev från juli 1915 föreslog han att priorinnan Anne-Henriette omedelbart borde entledigas från sin befattning. Om man väntade till efter kriget skulle, framhöll han här, åtgärden kunna tolkas som ett utslag av nationalistiskt hämndbegär. Det var därför nödvändigt att man handlade genast.


Det blev biskop von Euch som till slut lyckades återställa ordningen. Han samankallade alla sjuksystrarna till en konferens, där han försökte sätta in händelserna i sitt större sammanhang. Han framhöll här bland annat att omplaceringar av det slag som nu skett hörde till det normala i ordenslivet och betonade vikten av att respektera och underordna sig de överordnades beslut. Vad gällde nationalismsfrågan framhöll han rätten och plikten att älska sitt fosterland, men han underströkte samti-
digt att man fick inte låta den egna fosterlandskärleken komma till uttryck på ett sätt som sårade andra. Han uppmanade slutligen systrarna att be för alla nationer och särskilt då för sina fiender. Med denna biskopliga förmaning var frågan utagerad, och biskopen förbjöd systrarna att vidare befatta sig med och diskutera denna fråga.194 Missionskongregationen, som ju blivit involverad genom Hillebrands skrivelser, godkände omplaceringen av Anne-Henriette och godtog de skäl som man från provinsledningens sida framfört, nämligen hennes relativt höga ålder (67) och fysiska bräcklighet. Därmed hade Marie-Genevièves åtgärder fått godkännande från högsta ort. Men helt nöjd med sitt eget agerande i denna fråga var hon nog trots allt inte, och i brev till generalpriorinnan från september 1916 bad hon om tillstånd att få göra en botgörarfärd till Rom.195

Provinspriorinnan insåg att det behövdes mer genomgripande förändringar för att återställa friden i den danska provinsen. I ett brev till Marie-Léonide föreslog hon därför att man skulle sätta in en tysk syster i provinsrådet, som vid detta tillfälle bestod av tre franska och en dansk ordenssyster. Om man ville få bukt med de nationella motsättningarna måste, framhöll hon här, de tyska systrarna helt enkelt få mer att säga till om. En av jesuitfäderna hade på biskop von Euchs uppdrag genomfört en kanonisk visitation på sjukhuset i Köpenhamn. I samband härmed hade det framförts en hel del klagomål, som framför allt gällt omständigheterna kring priorinnan Anne-Henriettes avsättning. Enligt provinspriorinnans bedömning verkade flertalet systrar dock vara nöjda med den nya priorinnan Marie-Anthelme.196

Men under ytan fortsatte missnöjet att pyra, och i augusti 1916 erhöll Marie-Geneviève en anonym skrivelse, vars författare sade sig företräda alla provinsens cirka trehundra tyska ordenssystrar. Skrivelsen, som var hållen i en ödmjuk ton, var en uppmanning till provinspriorinnan att ta större hänsyn till de tyska systrarnas intressen. Man pekade däremot på det faktum att nästan alla ledande funktioner innehades av franska eller danska josefsystrar, vilka tillsammans inte ens utgjorde en fjärdedel av provinsens ordenssystrar, medan endast få priorinnor rekryterats från den stora gruppen tyska josefsystrar. De anonyma författarna betonade att de visserligen inte hade något emot franska eller danska priorinnor men att det ändå behövdes fler tyskor i ledande ställning, och det av religiösa skäl. Man hade helt enkelt behov av priorinnor som kände till den tyska spiritualiteten och därför kunde anvisa god tysk religiös litteratur för de tyska systrarna. Vidare fann man det märkligt att provinsledningen utnämnde unga och oerfarna franska eller danska priorinnor i kommuniteter som till största delen bestod av tyska systrar, varav flera var gamla och beprövade. Denna personalpolitik betecknades som sårande och förnedrande för de tyska systrarna.197

I samband med den romerska visitationen sommaren 1920 kom dessa frågor åter på tal. Marie-Geneviève underrättade visitatorn om de nationella motsättningarna.
Nu hade även frågan om leksystrarnas underordnade och undanskymda ställning kommit i fokus. Man övervägde därför att genomföra en del förändringar på den punkten; så skulle exempelvis leksystrarna kunna bära samma ordensdräkt som korsystrarna. Det var dock inte tal om att upphäva rangordningen mellan de båda klasserna av systrar. Även josefsystrarnas kaplan Desnos vände sig till Diepen i denna sak. Enligt hans uppfattning var det endast en liten grupp tyska systrar som var missnöjda och man behövde därför inte fästa något avseende vid deras klagomål. Visittorn tog emellertid inte lika lätt på saken, och i sin rapport till Rom riktade hans skarp kritik mot den förda personalpolitiken och mot att de systrar som rekryterades från Tyskland informerades om att det fanns två klasser av systrar först när de redan befann sig i Danmark. Vidare ansåg han att systrarnas arbetsbördar i många fall var så betungande att det religiösa livet blev lidande, och han ställde sig frågande till om systrarnas visserligen inkomstbringande men tidsödande privata språkundervisning borde tillåtas i den omfattning den nu hade. Men hans främsta kritikpunkt gällde provinspriorinnans ämbetsutövning, som han menade inkärtade på den frihet som de underordnade systrarna enligt den kanoniska lagen ägde. Han rekommenderade därför en påvlig visitation av josefsystrarnas kommunitter i Danmark, särskilt då de i Köpenhamn. Vidare ansåg han att man ”absolument” borde utse en ny provinspriorinna och att även de övriga priorinnorna borde utbytas regelbundet i enlighet med den kanoniska lagens föreskrifter.

1890-talet föranlett en del skriftväxling mellan den romerska kurian och generalpriorinnan i Chambéry, som anklagats för att i ordensdisciplinens namn ha satt sig över denna regel. Marie-Hyachinte tillbakavisade anklagelsen som ogrundad. Hon hade, framhöll hon i ett svar till kardinal Simeoni, endast velat förhindra subjektiva tolkningar av denna regel och en därav följande uppmjukning av ordensdisciplinen.203

Den påvliga visitation av josefsystrarnas danska provins som Diepen förordat kom aldrig till stånd, men Marie-Geneviève fick 1922 lämna sin post som provinspriorinna. Hon var då 74 år gammal. Motsättningen mellan danskt och tyskt kom under den följande tiden att tonas ner som en följd av de fördanskningsssträvanden som nu satte sig in och som bland annat markerades av att danskan ersatte franskan som provinsens officiella språk. Så började man föra journal över viktiga händelser i provinsen på danska, och även i novitiatsutbildningen fick den danska kulturen en helt annan ställning än den haft tidigare. I den danska provinsens journal från perioden efter 1922 möter man noteringar om att det sjungits danska sånger i samband med olika festligheter, och även i övrigt verkar man ha varit angelägen om att markera provinsens danska karaktär.204 I detta förordningarbete spelade de båda josefsystrarna Ramsing en viktig roll. Marie-Emanuelle kom som provinsassistent att överta ansvaret för en stor del av visitationerna. Marie-Claire du Sacré Cœur, eller søster Clara som hon kallades, gav ut böcker på danska om josefsystrarnas historia, vilka användes som pliktlektyr i josefsystrarnas kommuniteter. Det finns i dessa böcker en sentimental, ibland nästan gråtmild ton som inte återfinns i de franska krönikorna, där dygder och lidanden trots allt blomsterspråk ändå beskrivs mera prosaiskt och rakt på sak.205 Kanske kan man se även detta som ett led i strävan att stärka ordensprovinsens danska karaktär. Den franska spiritualiteten fick långsamt lämna plats för en mera dansk fromhetstradition.

Att utvecklingen kom att gå i denna riktning sammanhängde säkert också med de allt starkare dansk-nationella stämningar som runt 1920 gjorde sig gällande bland katolikerna i Danmark, inte minst då bland de danska prästkonvertiterna, vilka vände sig mot det dominerande utländska inflytandet i den danska missionen och krävde en starkare anknytning till det nationella danska kulturarvet. Den form av inkulturation som man dittills bedrivit framstod i deras ögon snarast som mer eller mindre misslyckade förordningar av tyskt eller franskt katolskt kulturgods. Där till kom så det latenta tyskhat som alltsedan kriget 1864 fanns som en underström i den danska kulturen och som under första världskriget blommat upp på nytt. De många tyska katolska präster och ordenssystrar som var verksamma i den danska missionen kunde i detta läge inte gärna skylla med sin tyskhet. I samband med den apostoliska visitationen 1920 vände sig många danska katoliker till visitatorn eller till kardinal van Rossum med en bön om att Rom inte skulle utse någon tysk prelat till von Euchs efterträdare.206 Danskfödda präster anordnade, med von Euchs benägna tillstånd, nationella fester för att fira Sønderjyllands återförening med Dan-
mark, det fördes hetsiga debatter i Nordisk Ugeblad om det rätta danska bruket av det religiösa språket och om danskhet och katolicism.207 Under intryck av dessa dansk-nationella stämningar hamnade både jesuiterna och josefisystrarna i skottgluggen.208 De båda kongregationerna anklagades för att ta alltför mycket av den danska missions resurser i anspråk. Kanske var detta bakgrunden till att den nyutnämnde biskop Brems försökte pålägga josefisystrarnas etablissemang en särskild kyrkoskatt. Försöket strandade emellertid på kardinal van Rossums bestämda veto.209

Vad gällde leksystrarnas ställning nådde man även här ett modus vivendi. På den obefläckade avlelsens festdag den 8 december 1925 anlade, med den Heliga stolens särskilda tillstånd, leksystrarna i den danska provinsen samma dräkt som korsystrar.210 Detta innebar visserligen inte att rangskillnaderna mellan de båda grupperna av systrar upphävdes, men det var ändå en markering av en ökad likställighet mellan systrar. Nästa steg togs 1940, då uppdelningen mellan leksystrar och korsystrar helt avskaffades och alla systrar blev formellt jämställda, vilket innebar att alla var valbara till samtliga ämnen och funktioner inom kongregationen.211 Initiativet till dessa reformer tycks, intressant nog, inte ha utgått från systrarna utan från prelater som Poggenburg, Diepen och andra. De tyska systrar som krävt en reformering av personalpolitiken vände sig inte mot klassindelningen utan mot att deras landsmaninnor inte i lika hög grad som de franska och danska josefisystrarna anförtroddes ledande poster inom ordensprovinsen.

### TROSFÖRESTÄLLNINGAR OCH RELIGIÖS PRAXIS

I sina rundbrev uppmanade generalpriorinnorna systrarna att uppofta kommunien för olika syften och genom bö och bot bidra till att försvara kyrkan mot alla dess fiender. Så framhöll Marie-Félicité i en rundskrivelse från december 1869 att det för systrarna var ”une obligation plus stricte” (ett ännu mer bindande krav) att ivrigt be och offra för påven och det kommande konciliet, för kongregationen samt för syndarnas och heretikernas omvändelse. Systrarna skulle med andra ord ställföreträda göra bot för människornas synder och genom sina böner mildra Guds straffdom över världen.212 I andra rundbrev betonades vikten av att odla det inre religiösa livet genom kontemplation och andlig läsning, att strikt följa tystnadsregeln och att undvika kritik och klagomål. Kontakter med ”världen” skulle i görligaste mån undvikas och systrarnas skulle bemöda sig om enkelt, anspråkslöshet, ödmjukhet, tacksamhet samt villigt underkasta sig de motgångar och vedermödor som Gud sände dem. Kravet på lydnad och troget uppfyllande av ordensregeln var en ständigt återkommande maning. Detta var, påpekade Marie-Félicité i sitt allra sista rundbrev från december 1884, en säker väg till himlen; det var den väg som Jesus själv utstakat genom att kalla dem till att bli josefisystrar.213
Genom de regelbundet återkommande reträtterna formades, fostrades och bekräftades josefsystrarna i en asketisk men samtidigt segerviss anda. De menade sig omfatta den enda sanna religionen och de var kallade att till punkt och pricka uppfylla kyrkans och kongregationens bud samt att bidra till att sprida den kristna trons sanningar till sina medmänniskor. Jag har i det föregående visat vilka uttryck detta apostolat kunde ta sig, och av breven och rapporterna att döma tycks systrarna ha tagit sin tro och sitt kall på största allvar. De gladde sig över att få rätt till att förvara sakramentet, det vill säga Jesus Kristus i den konsekrrade hostian, i sina kapell, de bemödade sig om att få goda biktfäder till sina kommuniteter och många fann glädje i att smycka altaren till Guds ära. Då Roullier och Goddard genom exkommunikation berövats tillträde till sakramenten i biskop Müller jurisdiktionsområde begav de sig till Helsingfors i hopp om att få ta emot kommunion där, vilket ju är ett klart vittnesbörd om vilken betydelse de tillmätte kyrkans sakramentala gemenskap.214

Tron på bönens makt visade sig på många sätt som exempelvis då josefsystrarna i Köpenhamn under det nya sjukhusets första verksamhetsperiod på söndag- och festdagar under bön vandrade genom sjuksalarna för att be om Guds välsignelse över verksamheten.215


Medaljer med fromma bilder spelade en viktig roll i josefsystrarnas spiritualitet. Jag har redan nämnt hur syster Anne-Sophie lade ner stor möda på att införska och distribuera sådana medaljer. Provinspriorinnan Marie-Geneviève brukade, enligt vad som uppges i hennes nekloget, kasta josefsmedaljer på de tomter och markområden hon hoppades kunna köpa, vilket skall ha haft god verkan. Hon ägnade sig också åt att dela ut medaljer och skall ha distribuerade mer än 30 000 medaljer med bilder av Jesu heliga hjärta. Kulten av Jesu heliga hjärta, vilken vid sidan av kravet på bot och omvändelse satte Guds barmhärtighet i centrum, var mycket utbredd i den katolska världen vid denna tid, och inför sekelskiftet 1900 anbefallle Leo XIII genom encyklikan *Annum sacrum* hela mänsklighetens invigning åt Jesu heliga hjärta. Denna kult hängde nära samman med den eukaristiska rörelsen och strävandena att öka kommunionfrekvensen. Även på denna punkt var josefsystrarna helt i takt med tiden och bärare av dess fromhetsideal. Enligt nekrologerna utgjorde kommunionen själva kärnan i systrarnas liv, och flera av dem, så bland annat Marie-Placide, den
danskfödda Louise-Agnès och Suzanne-Thérèse tillämpade mot slutet av sitt liv principen om daglig kommunion.\textsuperscript{223} Genom Pius X:s kommuniondekret från 1905 upphöjdes denna princip till ledstjärna för den kyrkliga själavården världen över. Men ofta förekommande kommunion förutsatte regelbunden bikt och sambandet mellan de båda sakramenten betonades uttryckligen i det påvälviga dekretet.\textsuperscript{224} Men för josefsystrarna och andra religiösa ordenskommuniteter, vars ordensregler ju stadgade regelbunden bikt, utgjorde detta inget hinder. I josefsystrarnas direktorium anbefalls kommunion varje torsdag samt den första fredagen i månaden, och det ges också utförliga föreskrifter för hur systrarna skulle förbereda sig för denna heliga handling.\textsuperscript{225}

En annan andachtsform som spelade en central roll vid denna tid var den eukaristiska tillbedjan. Det vill säga bön inför Jesus Kristus i tabernaklet. Enligt katolsk tro blir Kristus närvarande i hostian i samband med konsekrationen under kanonbönen, och denna närvaro fortsätter så länge det eukaristiska brödets yttre gestalt består.\textsuperscript{226} I direktoriet ges inga direkta anvisningar för eukaristisk tillbedjan men däremot för andlig betraktelse och muntlig bön, och man kan anta att dessa råd följts även i samband med tillbedjan inför tabernaklet. Här uppmanas systrarna exempelvis att innerligt förena sig med Jesus Kristus och tillsammans med hela kyrkan till och förhärliga sin himmelske Fader. Systrarna skulle för övrigt följa den metod för betraktelse som anges i François de Sales \textit{Filothea}. Den andliga betraktelsen ansågs vara så viktig att en försummelse på detta område menades kunna leda till att den egna frälsningen sattes i fara.\textsuperscript{227}

Provins- och novitetshuset på Strandvejen i Köpenhamn i början av 1900-talet
(Sankt Josefsystrarnas arkiv, Köpenhamn)


Detta gäller inte minst brevväxlingen mellan Marie-Félicité och priorinnan Anne de Jésus i Stockholm. Den senare skrev långa, personligt hållda brev till generalpriorinnan, där hon redogjorde för förhållandena i Stockholm och de svårigheter som mötte, och generalpriorinnan å sin sida invigde Anne de Jésus i kongregationens interna angelägenheter, inte minst då strävandena att få den nya organisations-

Att även andra josefsystrar kunde ha en nära personlig relation till generalpriorinnan finns det många exempel på. Så var fallet med Thérèse de Jésus, vars förbundenhet med Marie-Félicités avspeglas i hennes korrespondens med moderhuset. Thérèse de Jésus hade under sitt novitiat i Chambéry varit föremål för generalpriorinnans särskilda uppmärksamhet, vilket väl till en del berodde på att kontrasten till den förfina högadliga miljö hon vuxit upp i gjorde anpassningen till det kärva, asketiska ordenslivet särskilt svår. Men det faktum att hon var barnbarn till baronessan Løvenskjold, som ju alltifrån begynnelsen understött josefsystrarnas verksamhet i Danmark spelade säkert också en roll i sammanhanget. I sina brev till syster Thérèse betonade generalpriorinnan sina varma känslor för henne och beklagade att hon inte hade tid att skriva oftare. Hon uppmanade henne att besinna att ordenslivet var en korset väg och vara tacksam för de kors Gud sände henne. I detta fall handlade det om relationen till kyrkoherde Lichtlé. Tonen är, liksom i breven till Anne de Jésus, mycket kärleksfull, ja nästan intim.233 Thérèse gav, som jag ovan har visat, i sina brev detaljerade redogörelser för sin verksamhet och berättade om sina svårigheter och tillkortakommanden. Men under 1870-talets blev brevväxlingen dem emellan Provinspriorinnorna övertog till en del generalpriorinnans modersroll, och priorinnor och systrar anmodades att bara i undantagsfall vända sig direkt till generalpriorinnan. Då Thérèse de Jésus i november 1877 vände sig till generalpriorinnan för att informera om att hennes far hade dött inledde hon därför sitt brev med att nämna att hon fått provinspriorinnans tillstånd att skriva, och hennes brev skickades tillsammans med en rapport från Marie-Stéphanie.234 Dessa båda brev ger en intressant inblick i hur man såg på möjligheten för systrar att delta i icke-katolska begravningsgudstjänster för nära anhöriga. Thérèse de Jésus hade fått tillstånd att besöka sin far på dödsbädden men avböjt med hänvisning till den behandling fadern utsatt henne för vid ett tidigare besök hos föräldrar på slottet Løvenborg. Hon hade haft en medsyster med sig, vilket dock inte

uppger i sina rapporter, snart vid att se ”nunnor” på gatorna. Även i Norge bar josefsystrarna som nämnt ordensdräkt. I Sverige blev detta, mycket beroende på biskop Bitters motstånd, möjligt först på 1920-talet.


Men systrarna fick inte ålägga sig botövningar på egen hand utan måste be priorinnan om lov. Syftet var här att undvika egenmäktigheter och omättlig stränghet, och priorinnorna skulle enligt direktoriets föreskrift vara ytterst försiktiga då de gav tillstånd till sådana botövningar och anpassa dem efter den enskildes fysiska och moraliska krafter. Erfarenheten lärde att det annars fanns en risk att vissa systrar gick för långt i sin iver på detta område. Inom chambérykongregationen och andra socialkaritativa ordenssamfund spelade ju det praktiska arbetet en central roll, och alltför rigorösa botövningar inte bara äventyrade systrarnas hälsa utan gjorde dem också mindre lämpade att utföra sina praktiska sysslor. Yvonne Turin ger i sin bok om kvinnligt ordensliv i Frankrike exempel på hur nitiska ordenssystrar olovan- des excellerat i sådana botövningar. Hon noterar också att detta blev mindre vanligt mot slutet av 1800-talet; det inte sällan betungande praktiska arbetet var ju även det en form av botövning. I nekrologerna över josefsystrarna i Danmark framhävs ofta – vid sidan av andakts- och fromhetsövningarna – just denna form av praktiskt inriktad askes. I vissa fall betonas emellertid också att systern ifråga utmärkt sig

KATOLSK ORDENSSPIRITUALITET I PRAXIS

237
Ett exempel är Suzanne-Thérèse, vars asketiska levnadsföring i nekrologen betecknas som extraordinär, och det betonas särskilt att hon under sin sista svåra sjukdom avvisat varje form av smärtlindring. Vid hennes död 1925 betraktades denna form av extrem askes som något ovanligt, vilket också avspeglas i den danska josefsystrarna Marie-Claires ovan nämnade arbete om kongregationsens historia i Danmark och den syn på pionjärgenerationens levnadsvillkor som här kommer till uttryck.


I nekrologerna över josefsystrarna, vilka sedermera trycktes, ges ofta en ingående beskrivning av vederbörandes död. Dessa skildringar innehåller många intressanta upplysningar. I vissa fall har systrarna dött enligt alla konstens regler; de har samlat sin kommunitet runt sig och själva deltagit i recitationen av agonibönerna. Så var exempelvis fallet med priorinnan i Fredericia, Marie-Péronne. Provinspriorinnan Marie-Stéphanie samlade även hon systrarna runt sin bädd. Hon hann också författa ett avskedsbrev till Marie-Félicité, där hon uttryckte sin tacksamhet över allt hon mottagit i ordenslivet samtidigt som hon bad om förlåtelse för att hon inte alltid levit upp till förväntningarna. Men hon satte sin lit till Guds barmhärtighet. Den förutvarande provinspriorinnan Marie-Génevieve ägnade sig under tre års tid åt att förbereda sig för döden, och avled i september 1927 vederbörligen styrkt med kyrkans sakrament. Marie-Hermann hittades däremot död i sin säng, vilket enligt nekrologen skall ha fyllt hennes medsystrar med förfäran. Men hennes biktfader Neuvel kunde omtala att hon varit väl förberedd inför döden. De två danskfödda josefsystrarna Louise-Agnès och Anne-Getrude hade under sin sista tid plågats av tvivel och andlig torka; den sistnämnda hade rent av råkat i ett tillstånd av despera-
tion och skräck inför döden. Båda hade övervunnit dessa svårigheter genom en intensifierad religiös praxis. I slutskedet skall Anne-Gertrude ha återfått sitt lugn, och då systrarna samlats runt hennes sjukbädd för att recitera agonibönerna hade hon på ett öd mjukt och rörande sätt bett alla om förlåtelse samt tackat sin biktfader för hans hängivenhet och tålamod. Andra systrar har utmärkt sig genom sin förtröstansfulla hållning inför döden. Så var exempelvis fallet med den franskfödda Marguerite-Agnès (Gex), som varit lika from och glad till sinnes då hon stod inför döden som hon varit under sin levnad, och den tyskfödda leksystern Henrika (Banker). En annan fransk syster, Marie-Louise (Joly), gav i ett avskedsbrev till Marie-Félicité uttryck för en liknande förtröstan och trosvisshet. Hon tackade generalpriorinnan för allt det goda denna gjort för henne och avslutade sitt brev med följande trosvissa rader:

Oh, je suis si heureuse de penser que bientôt j’irai à notre Seigneur. J’espère qu’Il ne me laissera pas trop longtemps au purgatoire, car je lui offre tous les jours ses propres mérites et mes petites souffrances, afin de les faire en ce monde. Lorsque’Il m’aura fait miséricorde, oh! alors, ma bonne Mère, soyez sure que je prierai pour vous, pour notre chère Congrégation et que je ferai pour la Mission ce que je ne puis faire à présent.

Åh, jag är så lycklig när jag tänker på att jag snart skall komma till vår Herre. Jag hoppas att han inte låter mig stanna länge i skärselden, ty varje dag uppoffrar jag hans egna förtjänster och mina små lidanden för att göra det i denna världen. När han förbarmat sig över mig, åh! Då, min kära Moder kan ni vara säker på att jag skall be för er, för vår kära Kongregation, och att jag skall bistå Missionen på ett sätt som jag inte förmår nu.

I detta avskedsbrev så fullt av trosviss förtröstan om att snart kunna förenas med Gud och att från himlen bistå sina medsystrar i deras arbete i den danska missionen framträder samtidigt en central aspekt i josefsystrarnas spiritualitet, nämligen den katolska läran om den gudomliga nåden, rättfärdiggörelsen och helgonen i dess klassiska (nysskolastiska) form. Marie-Louise, som var 29 år gammal vid sin död på juldagen 1879, sade sig ha gott hopp om att reningen i skärselden skulle bli kort för hennes del; hon hade ju förenat sig med Kristi offer på korset som hon dagligen ”upppofrat” tillsammans med sina egna små lidanden. Att hon var i besittning av den heliggörande nåden, vilken enligt katolsk tro är en förutsättning för rättfärdiggörelse, tycks hon på tröskeln till döden inte ha betvivlat. I sina rundbrev brukade ju Marie-Félicité ständigt framhålla att den josefssyster som troget höll sig till ordensregeln och formade sitt liv efter den med glädje och förtröstan kunde emotse mötet med Gud och den yttersta domen. Då hon själv i december 1884 på tröskeln till evigheten författade sitt sista rundbrev upprepade hon än en gång denna lärosats, vilken utgjorde ett fundament för det dåtida katolska ordenslivet. Systrarna skulle, skrev hon här, bemöda sig om att till punkt och pricka följa ordensregeln. Det var
Josefsystrarnas nordiska mission i retrospektiv belysning


Josefsystrarna av Chambéry, vars kongregation hade grundats 1816 och erhållit påvlig approbation 1861, kom på ett tidigt stadium att dras in i denna kyrkliga missionsverksamhet. Kongregationen var en avknoppning från ett större ordensamfund med moderhus i Lyon, vilken grundats av jesuitpatern Jean-Pierre Medaille i Savoyen i mitten av 1600-talet och som representerade den nya form av semireligiösa samman- slutningar med socialkaritativ inriktning som utvecklats under reformationstidevarvet. Denna nya typ av kvinnligt apostolat, vilket initierats av karismatiskt begåvade kvinnor i förening med reformvänliga prelater och som till en början inte haft status av
ordensliv i kanonisk mening, karakteriserades av att man avstod från högtidliga löften och sträng klausur. Istället avlades så kallat enkla löften med begränsad klausur, vilket möjliggjorde en mer utåtriktad verksamhet inom skola, vård och omsorg. Med början genom bullan Quamvis Iusto från 1749 och sedan genom det romerska dekretet Methodus från 1854 och den apostoliska skrivelsen Normae från 1901 erkändes denna form av kvinnliga kongregationer som religiösa ordnar i egentlig mening och dess medlemmar som fullvärdiga ordenssystrar.


En av de teoretiska infallsvinklarna i mitt arbete har varit den teori om klerikalisering som en form av emancipationsstrategi som utvecklats av bland andra den tyska historikern Anne Conrad. Hon har i sin forskning pekat på hur religiöst engagerade kvinnorna i det tidigmoderna Europa genom att ta fasta på de av manliga teologer utformade religiösa och etiska reformidealer kom att medverka aktivt och gestaltande i kyrka och samhälle. Det intressanta i sammanhanget är att dessa ideal egentligen var tänkta för ordensmän och präster. För kvinnor gällde liksom tidigare ett mera passivt ideal, och det Tridentinska konsiliet inskärpte de gällande stränga klausurföreskrifterna för kvinnliga ordnar. Under 1800-talet ser vi en upprening av detta mönster, och på samma sätt som under den tidigmoderna epoken var ordenssystrarnas aktiva roll i det kyrkliga livet ett resultat av en anpassning till kyrkans hierarkiska och klerikala struktur. Men till skillnad från tidigare vann man denna gång kyrkoledningens fulla stöd, och i det allmänna medvetandet kom ordenssystrarna att betraktas som en del av kleresiet. De fick, som den amerikanska forskaren McNamara uttryckt det, en kvasiklerikal status, och biskopar och präster började tala om ordenssystrarna som medhjälpare och missionärer.

Chambérykongregationens tidiga historia är på många sätt tidstypisk och speglar den allmänna trenden inom det karitativt inriktade kvinnliga ordenslivet under 1800-talet. Under sin första generalpriorinna var kongregationen ett stiftsanknutet
ordenssamfund, och det var biskopen och hans generalvikarie som innehade den egentliga styrelsen. Då nya kommuniteter grundades utanför stiftet Chambéry kom de sålunda att ombildas till nya kongregationer under respektive stiftsbiskop. En ny era inleddes med Marie-Félicité (Veyrat), under vars fyrtiotvå år som generalpriorinna chambérykongregationen kom att utvecklas från en religiös sammanslutning av fromma kvinnor till ett modernt centraliserat ordenssamfund med en alltigenom kvinnlig ledning. Ett viktigt instrument i denna utveckling var kongregationens konstitutioner, vilka vid tidpunkten för Marie-Félicités tillträde var utformade för en stiftsanknuten ordensgemenskap och sålunda föga lämpade för de missionsuppdrag som kongregationen nu åtagit sig. Marie-Félicité grep sig därför an med att revidera konstitutionerna för att anpassa dem till en stiftsövergripande ordensgemenskap, indelad i provinser och direkt underställd den Heliga stolen. Den direkta underordningen under Rom var av central betydelse, eftersom man då kunde undgå en alltför direkt inblandning i kongregationens angelägenheter från de lokala biskoparnas sida.

Men denna omvandling till ett modernt, centraliserat religiöst ordenssamfund kunde inte genomdrivas utan konflikter. Ärkebiskopen av Chambéry hade till en början andra planer, och han gick så långt att han till och med lät avsätta Marie-Félicité efter det att hon för tredje gången blivit omvald till generalpriorinna. Josef-systrarna protesterade, men det var först efter det att den nya generalpriorinnan frivilligt avställde den Heliga stolen. Den direkta underordningen under Rom var av central betydelse, eftersom man då kunde undgå en alltför direkt inblandning i kongregationens angelägenheter från de lokala biskoparnas sida.

KVINNLIG MISSION IFRÅGASATT

Danmark hade som första land i Norden infört fullständig religionsfrihet 1849, då landet fick en ny författning och i ett slag omvandlades från en enväldig monarki med stränga religionslagar till en liberal rättsstat med i princip fri religionsutövning.

Med början i Köpenhamn våren 1856 etablerade sig chambérykongregationen under de följande tio åren i alla de tre skandinaviska länderna. Marie-Félicité var den drivande kraften bakom detta nordiska missionsprojekt, och hon samverkade här inte bara med biskopar och prelater utan också med engagerade katolska kvinnor i de nordiskaländerna. Så spelade en ung dansk konvertit en central roll för josefsystrarnas etablering i Köpenhamn, och systrarna kunde även påräkna stöd från vissa högadliga damer som bistod dem både materiellt och moraliskt. I Stockholm kom de att få hjälp av en i staden bosatt engelsk dam, som förvärvade ett hus för deras räkning. Även den katolska drottning Josefina och en rad andra högadliga kvinnor kom att bistå systrarna. Men svårigheterna var många under denna första tid, och systrarna drogs in i allehanda konflikter, vilket till en del berodde på missförstånd rörande deras arbetsuppgifter, till en del på nationellt betingade motsättningar. De i Köpenhamn stationerade katolska prästerna var alla av tysk härstamning. Att de gått med på att låta josefsystrarna upprätta en kommunitet i staden berodde på att de utgått ifrån att dessa med stöd av välgörare i Savoyen skulle komma att uppföra och driva ett katolskt sjukhus i den danska huvudstaden. I Chambéry hade man förutsatt att det var den danska missionen, eller rättare sagt missionsledningen i Osnabrück, som skulle svara för finansieringen. Då detta missförstånd uppdagats försökte de tyska prästerna på olika sätt förmå josefsystrarna att lämna Köpenhamn och i stället lämna plats för tyska ordenssystrar. Marie-Félicité var emellertid inte villig att ge upp det danska projektet, och hon fick här hjälp av ärkebiskopen av Chambéry som med sin auktoritet ställt sig bakom josefsystrarnas danska mission.

Avgörande blev emellertid det stöd som chambérykongregationen fick från Rom. Från Chambéry hade man försett den Heliga stolens med ingående informationer om verksamheten i Danmark och alla de motgångar josefsystrarna där haft att kämpa


Dessa konflikter har givit upphov till ett stort källmaterial, vilket speglar mentaliteter och förhållningssätt. Vad man framför allt slås av är att ordenssystrarna både uppträdde och behandlades som jämbördiga parter till kyrkoherdar, ordensmän och i viss mån även till prelater och biskopar. I den kyrkliga hierarkin var prästerskapet visserligen överordnat ordenssystrarna i kraft av sin vigning och sina jurisdiktionella fullmakter, men på det rent praktiska planet, alltså när det gällde överenskommelser om verksamheter och villkoren för dessa, var parterna jämställda. En kyrkoherde kunde, för att ta ett exempel, inte befalla josefsystrarna att överta en viss verksam-
het, utan han måste förhandla med vederbörande priorinna om ett kontrakt, vilket sedan skulle godkännas av ordensledningen i Chambéry. Även vid val av biktfåder hade kongregationen stor handlingsfrihet, och det var inte minst för att tillgodose systrarnas behov av lämpliga själasörjare som Marie-Félicité engagerat sig för barnabiternas etablering i Norden. Visserligen var det fram till den definitiva approbationen av den nya organisationsformen 1875 biskoparna i de stift där josefsystrarna var verksamma som formellt var kongregationens överhuvud, men i realiteten var det generalpriorinnan som styrde. Hon förde förhandlingar i eget namn också med Rom, och när något gick henne emot vände hon sig, oftast med framgång, till den Heliga stolen för att få rättelse.


**ORDENSREGLER OCH ORGANISATIONSSTRUKTUR**


Genom ordensregeln, formulerad i konstitutionerna, reglerades kongregationens yttre disciplin och inre ordning. För att underlätta ordensregelns rätta tolkning ut-


För utbildningen av ordenskystrar inrättades novitiat. Fram till 1870 utbildades alla josefsystrar som verksamma i Skandinavien i novitiatet i Chambéry. Därefter upprättades novitiat först i Köpenhamn och 1895 även i Christiania. Syftet med novitiatet var att fostra och förbereda de blivande josefsystrarna i kongregationens anda, ge dem en gedigen yrkesutbildning anpassad till tidens krav och en allmänbildning i enlighet med de kyrkliga normerna. I konstitutionerna sågs uttryckligen att systrarna var förpliktade att utveckla de talanger som kunde vara till nytta inom deras framtidens arbetsområde. Men det var den rent religiösa och asketiska fostran som...
ägde prioritet. De blivande ordenssystrarna skulle fostras till självförsakelse, ödmjukhet, lydnad, självkontroll, gudsförtrötan och total hängivenhet under Guds vilja, som här var identisk med ordensregeln stadgande, kyrkans föreskrifter och de överordnades befallningar. Ordenslivet betraktades som ett medel att verka för sin egen och andras frälsning genom frivillig askes, goda gärningar och förkunnelse i ord och handling. Målet var förenade med Gud i den himmelska evigheten.


SKOLA OCH SJUKVÅRD I MISSIONENS TJÄNST

Josefsystrarnas verksamhet i Skandinavien var koncentrerad till två områden: skolväsende och sjukvård. Under de första tjugo åren ägnade de sig huvudsakligen åt skolundervisning, därefter kom de att lägga ner allt större resurser på att utveckla sin sjukvårdsverksamhet. Men dessa verksamheter var inte ett självändamål utan ingick som ett led i den katolska kyrkans missionsverksamhet. Även de protestantiska områdena betraktades som missionsfält och sorterade därför under den romerska
missionskongregationen, Propaganda Fide. De präster och ordenssystrar som var stationerade i de protestantiska länderna skulle alltså inte bara att ta sig an de katoliker som fanns i området, utan de förväntades också bedriva mission och försöka föra människor till den katolska kyrkan. I detta missionsarbete spelade de katolska skolorna och sjukhusen en central roll, och dessa verksamheter var också en förutsättning för att kunna utveckla en katolska miljö och ett katolskt särsamhälle. Att det rörde sig om mission visade sig också därigenom att en stor del av resurserna tillhandahölls av katolska missionsorganisationer, främst då franska L’Œuvre.


Vid sidan av de franska skolorna tog sig josefsystrarna också an flickornas och de mindre barnens undervisning vid de katolska församlingsskolorna. Katolsk församlingsbildning och skolverksamhet gick hand i hand, och man lade ner stora resurser på att utveckla den katolska folkskoleverksamheten. Principen var att katolska barn skulle gå i katolska skolor. I Danmark användes dessa katolska folkskolor också som ett missionsinstrument, och fram till sekelskiftet 1900 hade josefsystrarna ett stort antal protestantiska barn i sina klasser. Detta framkallade protester från protestantiskt håll, men de danska skollagarna gjorde att man, förutsatt att föräldrar gav sitt samtycke, inte kunde förhinda att protestantiska barn gick i katolska folkskolor. Att föräldrar sände sina barn till katolska skolor kunde ibland bero på att de kände en dragning mot katolicismen, men långt ifrån alltid. Eleverna kunde


Josefsystrarnas sjukhus hade, liksom de sjukhus som drevs av andra katolska ordenssamfund i Norden, många särdrag. För det första ägdes sjukhusen av ordensnystrarna själva, vilket innebar att ledningsgruppen bestod av utbildade sjuksköterskor, inte av läkare som vid de offentliga sjukhusen och vid de privata sjukhus som var knutna till diakonissanstalterna. Läkarna var därmed underordnade priorinnan och hennes stab, och det var priorinnan som bestämde vilka läkare som skulle anställas och hur de disponibla resurserna skulle användas. För det andra var vårdens andliga dimension klart framträdande, vilket bland annat yttrade sig i den höga prioritet som man gav vården av svårt sjuka och döende och att vårdarbetet varvades med bönn och andliga övningar. Men det mest säregna var att sjukvården ingick som ett led i den katolska missionsverksamheten. Den övervägande majoriteten patienter var av naturliga skäl protestanter. Genom sjukvården kom systrarna i kontakt med alla samhällsklasser, och på många platser var de katolska sjukhusen deras enda medel nå ut till vanligt folk. Josefsystrarna bemödade sig om att på ett diskret sätt väcka de icke-katolska patienternas intresse för den katolska religionen; de bad med och för patienterna, såg till att katolska patienter fick tillgång till katolsk själavård och bemödade sig om att bereda såväl katolska som icke-katolska patienter till en
kristlig död. Det var dock inte fråga om någon påträngande proselytverksamhet utan snarare om de goda gärningarnas vitnesbörd. I priorinnornas rapporter intar skildringen av konversioner och missionsstrategier i syfte att föra människor till den katolska tron en viktig plats. Den katolska församling som upprättades i det område där Sankt Josephs Hospital i Köpenhamn var beläget skall, enligt vad josefsystrarna uppger i sina rapporter, till stor del ha bestått av konvertiter som kommit i kontakt med den katolska tron genom att vårdas på sjukhuset.

Att de katolska sjukhusen stod i den katolska missionens tjänst var ett känt faktum, som tid efter annan debatterades i pressen och som ibland föranledde skarpa angrepp både från protestantiskt håll och från företrädare för den moderna socialstaten. Men det var också många icke-katolska nordbor som uppträdde till systrar och de katolska privatsjukhusen försvar. De protestantiska läkare som arbetade på de katolska sjukhusen lovordade de katolska sjukvårdarna för deras oegennyttiga och engagerade vårdinsats. I både Danmark och Norge kom de statliga och kommunala myndigheterna oftast att inta en pragmatisk hållning till den katolska sjukvården. En av orsakerna var att de katolska sjukhusen erbjöd en god och därtill betydligt billigare vård än de offentliga sjukhusen. I Sverige var man inte lika pragmatisk, och detta var också förklaringen till att josefsystrarna aldrig kom att upprätta några sjukhus där.

**KONFESSIONELLA OCH IDEOLOGISKA PERSPEKTIV**

Att religion spelat en viktig roll även under modernhistorisk tid har numera accepterats av de flesta historiker. Men vad som däremot ofta förbises är, vilket den tyske historikern Olof Blaschke nyligen fäst uppmärksamheten på, det konfessionella perspektivet. Detta framträder tydligt i den inom forskningen gängse framställningen av de katolska ordenssystrarnas och de protestantiska diakonissornas karitativa verksamhet, där man ofta förbisett de konfessionellt betingade skillnaderna och i stället betonat den gemensamma kristna grundövertygelsen. Visserligen finns det många gemensamma drag, som exempelvis den kristna trons fundamentala roll som motivation för kallet. Men kallet har inte samma betydelse i det evangelisk-lutherska som i det katolska kyrkosystemet, vilket var särskilt markant under den här aktuella perioden då man, inte minst från katolsk sida, starkare än idag framhöll de konfessionskilljande särdragens roll.

Josefsystrarna besjälades av en stark missionsiver och deras vårdverksamhet användes som ett instrument i den katolska missionens tjänst. Detta var i och för sig inget märkvärdigt. Även de sjukvårdande protestantiska diakonissorna var uppfyllda av en strävan att föra människorna till Gud, och de betraktade liksom josefsystrarna sin sjukvårdsverksamhet som ett arbete till Guds ära och för människornas frälsning.


Även i synen på kallet finns det tydliga olikheter mellan de katolska ordenssystrarna å ena sidan och diakonissor och civila sjuksköterskor med kristen idétradition å den andra. För de båda sistnämnda kategorierna av sjuksköterskor hänförde sig kallet till själda sjukvårdsgärningen, medan det för ordenssystrarnas del var knutet till ordenslivet. Detta markeras tydligt i josefssystrarnas konstitutioner, där en noggrann uppfyllelse av ordenslivets förpliktelser inte bara sätts i första hand utan också anges vara en förutsättning för att kunna vara en god sjuksköterska. Josefssystrarnas sjukvårdsideologi innehöll också en missions- och omvändelseaspekt som man, med få undantag, inte finner på samma sätt hos diakonissorna och som helt saknades hos de civila sjuksköterskorna. Vad gäller de sistnämnda tillkom också ett ideologiskt moment, nämligen tanken att sjukvården skulle vara konfessionellt obunden. Man kan, menar jag, inte bortse från dessa teologiskt och ideologiskt motiverade skillnader vid analysen av olika vårdtraditioner och de med dem sammanhängande vårdkulturerna. Den teologiska eller ideologiska motiveringar präglar ju inte
bara den enskildes personliga trospraxis eller brist på sådan, utan också synen på själva vårduppgiften.


Men det var inte alltid som josefsystrarna förmådde realisera de pedagogiska ideal som var förutsättningen för att skolorna skulle kunna fungera som redskap i den katolska missionens tjänst. Ett exempel på detta är Franska skolan i Stockholm. Här kom man redan i början av 1900-talet att uppge ambitionen att skolan skulle bereda vägen för katolska konversioner och i stället betona dess franska prägel samtidigt som man vinnlade sig om en strikt neutral linje på det religiösa området. På den punkten skilde sig skolan i Stockholm från kongregationens franska skolor i Danmark, där de undervisande systrarna gick i ordensdräkt, skolsalarna pryddes med krucifix och helgonbilder och där man lät de icke-katolska barnen delta i katolska gudstjänster. Skälet till att josefsystrarna i Sverige slog in på en annan väg var först och främst den restriktiva svenska religionslagstiftningen men också det faktum att den tidigare mera markant katolska framtoningen lett till att skolans överlevnad satts i fara.

i tidningspressen. Slutet på det hela blev att Franska skolan fick behålla sin konfessionsneutral karaktär samtidigt som bandet till den katolska stiftsledningen klipptes av. Att konflikten fick denna utgång berodde uteslutande på maktspråk från de berörda regeringarnas sida. Men att det överhuvudtaget kom till ett sådant ingripande från högre ort kan ses som ett uttryck för skolväsendets centrala betydelse i det moderna samhället.


JOSEFSYSTRARNAS SPIRITUALITET I PRAXIS – EN ALTERNATIV EMANCIPATIONSRÖRELSE?

Ordensregeln med dess många förhållningsregler och detaljreglerade dagordning angav riktlinjerna för josefsystrarnas andliga liv och praktiska verksamhet. I bakgrunden finns den klassiska katolska nådeläran med dess starka betoning av gärningsarna. Tanken var att man genom goda gärningar beredde vägen för sin egen frälsning och genom överskottsgärningar ställföreträdande bidrog även till sin nästas eviga välv. De regler som gällde den praktiska verksamheten var helt underordnade det andliga livets krav, och i sina instruktioner inskärpte generalpriorinnorna ständigt det andliga livets primat. Kontakter med omvärlden skulle i görligaste mån undvikas, och systrarna uppmanades att odla det inre religiösa livet. Genom reträtter och andra kollektiva andliga övningar fostrades och bekräftades josefsystrarna i denna asketiska anda. I brev och rapporter samt sist, men inte minst, i nekrologerna finner man klara vittnesbörd om i hur hög grad josefsystrarna strävade efter att också leva upp till dessa asketiska ideal, särskilt då i samband med reträtter av olika slag samt inför döden.

Novitiatet var en skolning i ordenslivets teori och praxis, kombinerad med en praktisk utbildning inom kongregationens verksamhetsfält. Men tonvikten låg på den rent religiösa och asketiska fostran. Till en början utbildades de i Norden verk-
samma josefsyrstrarna i moderhusets novitiat i Chambéry, men sedermera upprätta-
des novitiat eller, som de också kallades, seminarier även i Köpenhamn och Christia-
nia. I josefsyrstrarnas nekrologer finns nästan alltid en kommentar om novitiatstiden.
I de flesta fall noteras endast att vederbörande syster varit en ivrig och lydig novis
som strävat efter att till punkt och pricka följa ordensregeln. Men ibland framhålls
också olika problem och svårigheter. Iklädningsceremonier och löftesavläggelser var
viktiga inslag i seminarielivet. Dessa ceremonier markerade de olika stadierna på
vägen mot det fullvärda medlemskapet i kongregationen. Ordensdräkten, vilken
fyllde en viktig symbolisk funktion, var dessutom en markering av kyrkosocial sta-
tus; den visade att bäraren tillhörde ”fullkomlighetens stånd”.

Priorinnorna, främst då general- och provinspriorinnorna, skulle enligt ordens-
regeln fungera som mödrar för de underordnade systrarna, och dessa hade att visa
de överordnade systrarna vördnad och respekt samt utan knot lyda deras befall-
nings. De regelbundet återkommande visitationerna var ett medel att upprätthålla
disciplinen och befästa det andliga livets primat i kommuniteterna. Systrarna fick då
också tillfälle att tala i enrum med visitatorn, antingen det nu rörde sig om provins-
och generalprioriinnan eller biskopen och dennes delegat. Dessa visitationer var sär-
skilt viktiga då det förekom konflikter i en kommunitet. Jag har redogjort för ett
antal sådana konflikter och hur de löstes. Några av dem var betingade av nationella
motsättningar, som exempelvis maktkampen vid Sankt Josephs Hospital i Köpen-
hamm under 1910-talet och de tyskfödda systrarnas protester mot den starka franska
dominansen runt 1920. Denna motsättning mellan franskt och tyskt löstes seder-
mera genom att man starkare än tidigare kom att betona provinsens danska karak-
tär. Andra konflikter gällde rent personella motsättningar eller, som i striden runt
Franska skolan i Stockholm, pedagogiska principer.

Den katolska verksamheten i Norden var, som sagt, inriktad på mission. Josef-
systrarna spelade en viktig roll i det nordiska missionsarbetet, och de fungerade till-
sammans med prästerna och företrädare för andra ordenssamfund som ”församlings-
byggar”. Det övergripande målet med de katolska ordenssamfundens sociala och
karitativa inrättningar var ju att föra ut den katolska tron och bereda väg för kon-
versioner till den katolska kyrkan. Men för att detta mål skulle kunna realiseras
krävdes ett fungerande gudstjänstliv som kunde utgöra basen i ett katolskt sär-
samhälle, präglat av katolska normer och värderingar. Josefsyrstrarna fungerade på
många sätt som förebilder och vägledare på tros- och andaktslivets område. De åtog
sig uppdrag som sakristaner och engagerade sig i det katolska föreningslivet, inte
minst då genom sina föreningar för unga flickor och förutvarande elever i de franska
skolorna. Genom att närvara vid församlingsmässor, andakter och sakramentsstill-
bedjan såg de till att de katolska kyrkorna och kapellen aldrig stod tomta samtidigt
som deras bedjande närvaro skapade en ”from” stämning. De bidrog också till att

JOSEFSYSTRARNAS NORDISKA MISSION I RETROSPEKTIV BELYSNING
sprida de ”ultramontana” andaktsformer som florerade i den katolska kyrkan vid denna tid, särskilt då andakten till Jesu heliga hjärta, den eukaristiska tillbedjan samt kulten av jungfru Maria och deras skyddspatron sankt Josef. Dessa andaktsformer kan ses som ett utföde av den katolska nådeläran, vilken i sin förkonciliära tappning starkt betonade gärningarnas betydelse; även enskilda böner och andakter betraktades som gärningar.

Josefsystrarnas nordiska kommuniteter bestod dels av utländska ordenssystrar som av moderhuset i Chambéry sänts till de nordiska länderna, dels av infödda nordiska systrar. De josefsystrar som anförtroddes ledande befattningar kom i allmänhet från de högre samhällsklasserna, medan kvinnor från lägre sociala skikt ofta fick nöja sig med den underordnade ställningen som leksystrar. Man kan här jämföra med den filantropiska verksamhet som utvecklades inom ramen för de lutherska folkkyrkorna vid samma tid. Också här var det i allmänhet kvinnor från de högre samhällsklasserna som hade de ledande positionerna. Det som skilde de evangelisk-lutherska kvinnornas filantropi från de katolska ordenssystrarnas var, förutom det faktum att de senare var knutna till en religiös orden, den konfessionellt betingade ideologiska utgångspunkten för engagemanget. För den förstnämnda gruppen utgjorde det välordnade medelklasshemmet en given norm, och även om det inte var klart utsagt fanns den lutherska kallelseläran och hushållsideologin, nu omformad till borgerlig ”familism”, med i bakgrunden. Åktenskapet var normen, och de strävanden som gjordes att lyfta fram de ogifta kvinnliga filantroperna och diakonissorna som en modell för ett celibatärt, yrkesinriktat alternativ för kvinnor slog inte särskilt väl ut.

Men i det katolska normsystemet var det celibatära livet inte bara ett accepterat alternativ till åktenskapet utan ansågs dessutom ha ett högre värde. Till skillnad från de evangelisk-lutherska diakonissorna styrdes de kvinnliga katolska kongregationerna från högsta nivå och neråt uteslutande av ordenssystrarna själva, och denna kvinnliga hierarki var auktoriserad och approberad av den katolska kyrkans högsta myndighet. Flera forskare, bland dem Yvonne Turin, har pekat på vilken stark ställning generalpriorinnorna för de stora kvinnliga ordensamfunden intog i dåtidens katolska kyrka. Visserligen var de kvinnliga ordenssamfundens underkastade en strängare kontroll än de manliga. Men detta motiverades, intressant nog, främst av farhågor för att priorinnornas skulle utveckla en alltför autokratisk ledarstil. Från en nordisk horisont representerade detta kvinnliga religiösa ordensliv emellertid en främmande kultur som på viktiga punkter stod i strid med det rådande normsystemet. Kanske var det just detta som fick unga nordiska kvinnor att söka sig till denna religiösa livsform. Genom att välja att bli katolska ordenssystrar trädde de in i en kvinnovärld som på många sätt var ett alternativ såväl till den evangelisk-lutherska hushållsideologin som till den liberala kvinnorörelsens emancipationsideal. De katolska ordenssystrarna representerade med andra ord en kvinnlig motkultur i det
moderna samhället, en tredje väg mellan protestantisk ”familism” och borgerliga emancipationssträvanden.


KATOLSKT ORDENSLIV I SKUGGAN AV ANDRA VATIKANKONCILIET

et Spes. Hade tidigare den klosterliga livsformen utgjort en förebild för lekfolket kom nu i stället den nya lekmannaspiritualiteten att fungera som en inspirationskälla för förnyelsen av ordenslivet.


Andra vatikankonciliet ledde inte till den ”nya pingst” som många hade hoppats på. I stället räkade den katolska kyrkan in i en svår kris, vilken även drabbade det religiösa ordenslivet, särskilt då de socialkaritativa ordenssamfundet. En stor del av de katolska sjukvårds- och skolinrättningarna i västvärlden har antingen lagts ner
eller övergått i lekmannahänder. Samhällsomvandlingen var en betydelsefull faktor i denna utveckling, och den "moderna värld" som reformerna var en anpassning till erbjud ingen gynnsam jordmän för kallelser till ett religiöst ordensliv. Intressant nog är det de socialkaritativa kvinnliga kongregationerna som drabbats hårdast av denna utveckling, medan de äldre monastiska ordnarna klarat sig bättre. De hierarkiska, klosterliga strukturer som de aktiva ordenssamfunden reformerat bort tycks alltså vara just det som tilltalar de av dagens unga kvinnor i västvärlden som känner en kallelse att bli ordenssystrar.255 Rekryteringen av ordenssystrar till de socialkaritativa ordnarna – och josefsystrarna utgör här ett typiskt exempel – sker idag huvudsakligen i tredje världen, och en stor del av verksamheten har förlagts dit.


ställning som chambérykongregationen upprättat sjukhus och flickskolor i Skandinavien. Syftet hade varit att föra ut den katolska tron till de nordiska folken, och denna strävan hade också besjälat de många josefsystrar som sänts till dessa länder och de katolska missionsorganisationer som hjälpt till att finansiera verksamheten. Den nya synen på andra kristna samfund och öppningen mot den moderna världen gjorde också att det framstod som mindre angeläget att driva katolska församlingsskolor.

Fotnoter

FOTNOTER – INLEDNING


FOTNOTER – INLEDNING

261


13 G. Inger, ”Klosterförbudet i Sverige och dess upphävande”: Statsvetenskaplig tidskrift 1962, s. 133–173.


16 Y. M. Werner, ”Rätt, religion och katolsk


FOTNOTER – INLEDNING 263


S. Malchau, ”Kaldet – et ophøjet ord for


A. Conrad, 1995, s. 270ff.


63 S. Malchau, 1998a.
64 I projektet ingår teologen Else-Britt Nilsen (Oslo universitet), religionssociologen Susanne Sundback (Åbo Akademi), vårdvetaren Susanne Malchau (Århus universitet), teologerna Sven-Erik Brodd, Birgitta Laghé, Agneta af Jochnick Östborn och Katrin Åmell (Uppsala universitet). Resultaten av det gemensamma projektarbetet kommer att presenteras i antologin *Nuns and Sisters in the Nordic Countries after the Reformation: A Female Counter-Culture in Modern Society* som beräknas utkomma i början av 2003.
66 Jag kommer inom kort att publicera ett arbete om den danska missionen som har arbetstiteln ”Mellan sekularisering och miljökatolicism: danska konvertiter och nordisk katholicism i ett jämförande perspektiv 1849–1932”


FOTNOTER – KAPITEL I


11 J. A. K. McNamara, 1996, s. 465–479. Hon tolkar också, i anknytning till Michel Foucault, de kyrkliga reformerna och den karitativa verksamheten som ett uttryck för en önskan att disciplinera och kontrollera de lägre befolkningsgrupperna och att skapa en klarare gränslinje mellan de högre och de lägre samhällskikten. Även den ökande professionaliseringen av sjukvården tolkar hon i detta perspektiv.


Denna miljö devoted ha utvecklats ur religionskrigens katolska liga. En viktig roll spelade här en rad framträdande högadliga kvinnor, som generöst understödde den inre och yttre missionen och en rad karitativa verksamheter, däribland Vicent de Pauls olika institut och det berömda prästseminariet Saint-Sulpice.


L. M. Silvestre, 1985, s. 4–11. Anledningen till att Médaille tog initiativet till en kvinnlig kongregation var att han kommit i kontakt med sekularpräster avses klerker som inte tillhör någon religiös orden.


Biskop Maupas, som haft Vincent de Paul som lärare och andlig vägledare, hade varit hovkaplan åt drottning Anna innan han utnämndes till biskop i Le Puy. Han var också starkt inspirerad av den salesianska spiritualiteten och skrev en biografi både om François de Sales och Jeanne de Chantal, där han också behandlade visitationssystrarna. Han hyste av allt att döma stor beundran både för dessa systrar och för kongregationens båda grundare, vilkas kanonisering han var med att förbereda. Se vidare A. Bois, 1961, s. 6–25.


B. Dompnier, 1998, s. 303f.

M. Vacher, 1991, s. 95ff. Se också A. Bois, s. 52–66.


R. Aubert, ”Die katholische Kirche und die Revolution”: *Handbuch der Kirchengeschichte*. Band VI:1. 1971, s. 16–44.

A. Bois, 1961, s. 115–134. L. Bouchage, 1911, s. 25–42. Systrarna hade vid flera tillfällen under vapenhot tvingats närvara vid mässor som firades av präster som avlagt eden och som därmed kyrkorättsligt sett var schismatiker.


C. Langlois, 1984, s. 111–135.


L. M. Silvestre, 1985, s. 23f.

L. Bouchage, 1911, s. 103–173.

L. Bouchage, 1911, s. 57–339. Man kan inte förklara detta med att kronikan har skrivits av en präst som velat ge sken av att det förhållit sig på det sättet, eftersom den fortsatta skildringen, vilken rör missionsverksamheten i Indien, ger en helt annan bild. Här framställs de ledande ordenssystrarna som kraftfulla, initiativrika och väl förberedda för sin uppgift.


41 Y. Turin, 1989, s. 72.


43 J. A. K. McNamara, 1996, s. 600–627. O. Blaschke, ”Priester als Milieumanager und die Kanäle klerikaler Kuratien”: *Religion im Kaiserreich …* 1996, s. 97f. Ordenssystrarna liksom de icke prästvigda ordensbröderna räknades till kleresiet i vid mening och åtnjöt i denna egenskap ”privelegium fori”, vilket innebar att de stod under kyrkans jurisdiktion.


48 L. M. Silvestre, 1985, s. 29f. A. Bois, 1961, s. 161ff.

49 L. Bouchage, 1911, s. 340–447.

50 Skrivelser från Billiet till Saint-Jean och Marie-Félicité den 3 februari 1850, avtryckta i L. Bouchage, 1911, s. 433ff.

51 L. Bouchage, 1911. I Livre 8 lämnas en utförlig redogörelse för verksamheten i Indien.

52 H. Demain, 1934, s. 123ff. Marie-Félicité lyckades först intressera generalvikarien och moderhusets aûmonier för planerna, vilka dessa sedan framlede för ärkebiskopen.


marts 1857. Se H. Demain, 1934, s. 127–133.

55 Billiet till Pius IX odat. 1857. Brevet finns avtryckt hos H. Demain, 1934 (s. 132f) och i Constitutioner ..., 1878, s. XIVff. I sin skrivelse framhåller Billiet att systrarna etablerat sig både i Indien och i Danmark.

56 Denna lösning, vilken var helt i enlighet med dekretet Methodus, kom i praktiken att innebära att ärkebiskopen av Chambéry i sin egenskap av kongregationens formella överhuvud fick inflytande över dess utveckling även i de övriga områden, där den kom att etableras.


62 A. Palmqvist, 1958, s. 106–120.


65 J. Nybo Rasmussen, "Katolikkers retstilling fra reformationen til grundloven": Religionsfrihed ... 1999, s. 10–21.

66 Lübke till L’Œuvre den 24 mars 1846: ŒFP, D1, AOPM. Här framhåller Lübke, som ju kanoniskt sett var de danska katolikernas överherde, att de danska myndigheterna numera tolererade att icke-katolska danska undersåtar besökte katolska gudstjänster.

67 I grundlagen stadgades att medborgarna har rätt att bilda religiösa samfund, försåvitt detta inte stred mot sedligheten och den allmänna ordningen samt att ingen på grund av sin trosbekännelse kunde berövas sina medborgerliga och politiska rättigheter. Vidare garanterades rätten att grunda friskolor och föräldrarnas rätt att själva ordna undervisning för sina barn.

68 Rapport från den danske apostoliske prefekten H. Grüder till prefekten för Propaganda Fide, kardinal Franchi den 24 nov. 1875: Germania, vol. 24, ASPF.

69 J. Punt 1987, s. 175–186, 211ff.

70 N. Bloch-Hoell, 1957, s. 98ff, 113ff.

71 Y. M. Werner, 1996, s. 76ff, 89ff.

72 Y. M. Werner, 1996, s. 91ff.
74 Grüder till Fransoni den 4 dec. 1854, den 16 sept. 1856: Germania, vol. 20, ASPF.
76 J. Metzler, 1919, s. 192ff. Anledningen till dröjsmålet med att utse en ny biskop var de förhandlingar som fördes mellan den Heliga stolens och kungariet Hannovers om ett formellt återupprättande av stiftet Osnabrück, vilket upphävts i samband med napoleonkrigen. I augusti 1857 utnämndes Melchers till biskop av Osnabrück och i februari 1858 till apostolisk provikarie för de nordiska missionerna.
77 Grüder till Barnabò den 31 aug. 1859: Germania, vol. 22, ASPF.
78 J. Metzler, 1919, s. 193ff.
82 A. Palmqvist, 1958, s. 53f, 105–111.
84 Y. M. Werner, 1996, s. 30f. Den som ville konvertera till den katolska kyrkan skulle underrätta sin kyrkoherde härom och låta sig undervisas av en luthersk präst innan en formell anmälan om utträde ur Svenska kyrka kunde göras. Det var straffbart att uppta en person i ”främmande” religiöst samfund som inte i vederbörlig ordning anmält sitt utträde ur statskyrkan.
85 Beckmann till kardinal Fransoni den 2 juli 1855: Germania, vol. 20, ASPF.
88 Detta uttryck förekommer ständigt i josef- systrarnas brevväxling och interna krönikor över verksamheten.
89 Grüder till Fransoni den 25 nov. 1855: Germania, vol. 20, ASPF.
Grüder till Billiet den 15 sept. 1855: (avskrift) 6G5A, ASSJC. En avskrift finns också i josefsysterarnas arkiv i Köpenhamn.


Chronique, 1936, s. 24f. Familjen Costa de Beauregard hade också medverkat vid upprättandet av kommuniteten i La Motte-Servolax 1818.

Grüder till Billiet den 15 sept. 1855: (avskrift) Lettres d’affaires, ASSJC. Brevet är avtryckt också i Chronique, 1936, s. 26f.


Billet till Grüder den 2 nov. 1855: (fotostatkopia) SJSAK. Billetet finns också i avskrift i josefsysterarnas arkiv i Chambéry. Rom godkännande meddelades genom en skrivelse från Propaganda Fide den 19 april 1856: 6G5A, ASSJC. I skrivelsen framhölls betydelsen av att finansieringen av systrarnas verksamhet var ordnad.

Billiet till Beckmann jan. 1856: 03.07.22, BAO. Beckmann till Billiet den 13 april 1856 (avskrift): Lettres d’affaires, ASSJC.


Marie-Félicité till Schürhoff den 4 okt. 1855 (avskrift): 6G5A, ASSJC. I brevet antydde hon också att hon inte litade på att Lohse var kapabel att ordna allt på egen hand. ”La faiblesse de notre sexe” gjorde, påpekade hon, att det behövdes starkare garantier.

Deponnier till L’Œuvre den 14 dec. 1854: CEPF, D1, AOPM. I svaret framhölls att L’Œuvre enligt sina stadgar inte kunde sända understöd direkt till religiösa institut utan att detta alltid måste gå via de kyrkliga myndigheterna på platsen. L’Œuvre till Deponnier den 10 okt. 1855: Lettres d’affaires, ASSJC.


Marie-Félicité till Lövenskjold den 1 april 1856: (kopia) 6G5A, ASSJC.

Chronique, 1936, s. 54ff. För att kunna utföra sin självpåtagna uppgift som priorinna för kommunikten skall Lohse ha skaffat sig en bok om ordensliv och försökte med ledning av den dirigera verksamheten i “källarklostret”, där ett av rummen avsatts för hennes räkning. Marie Lohse lämnade några år senare Danmark och reste till Paris, där hon inträdde i mariadöttrarnas kongregation.

107 A. Palmqvist, 1958, s. 48, 143–146.
108 A. Palmqvist, 1958, s. 122f, 141f.
111 Schürhoff framhöll bl.a. att systrarnas ordensregel förbjöd dem att stanna hos sjuka över natten och att de aldrig skulle kunna lära sig så bra danska att de kunde umgås med vanligt folk. Systrarna hade visserligen skaffat sig många vänner bland de mera välbärgade katolikerna, men detta gagnade, menade han, på inte sått missionen.
115 Abrégé Historique: SJSAK. Chronique, 1936, s. 76f. Denna insamling gav dock inte så gott resultat som man hoppats. Välgörare hade också anordnat en basar till systrarnas förmån, men inkomsterna från den skall prästerna ha lagt beslag på. Anne-Thérèse till Billiet odat. 1858: G65, ASSJC.
116 Schürhoff till Melchers den 22 sept. 1858: 03.07.22, BAO. Enligt Schürhoff passade systrarnas “ceremonielles, geziertes französisches Wesen” inte i deras katolska flickskola. Eleverna där tillhörde ju alla de lägre samhällsklassen.
118 Billiet till Melchers den 6 juni 1858: 03.07.22, BAO. Melchers till Billiet den 9 nov. 1858: Lettres d'affaires, ASSJC. Melchers brev är citerat i Chronique, 1936, s. 66.
119 Marie-Félicité till L'Œuvre den 10 febr. 1860: CEPF, D1, AOPM. Med pastoralbesökh avses en visit som ägnas kyrkliga angelägenheter och själavård.
120 Marie-Félicité till Barnabò den 12 april 1858 (kopia): Lettres d'affaires, ASSJC. Chronique, 1936, s. 64ff. I Rom hade man också fått en ingående rapport om de katolska förhållanden i Köpenhamn av prästen Louis Mussa. Denne hade på sin väg till Rom även gjort ett
besök i Chambéry och avlagt rapport där. Ad-
liminabesök är de visiter som de katolska
biskoparna regelbundet gör hos påven i Rom.

121 *Chronique*, 1936, s 84f. I brevet skriver påven
“Faites donc bon courage, chère fille en
Jésus-Christ, et ne cessez pas, par les prières
réunies de toutes vos filles, de demander avec
plus d’instance au Seigneur très miséri-
cordieux de vous donner des forces pour
supporter les tribulations et d’accroître votre
saint empressé à procurer toute espèce
debien. *En attendant, soyez persuadée de
Notre affection toute spéciale pour ces
religieuses qui sont dans la tribulation*” (min
kursivering). Mer kraftfullt kunde det påvliga
stödet inte gärna ha uttryckts. I översättning:
Var vid gott mod, min kära dotter i Jesus
Kristus, och upphör inte, förenade med alla
era döttrar, att ständigt be till Herren så full av
barmhärtighet om kraft att uthärdra trångmål
och att föröka er heliga iver att på alla sätt
verka för det goda. *Men ni kan vara överty-
gade om Vår särskilda förbundenhet med de
systrar som befinner sig i trångmål*.  

122 Marie-Félicité till L’Œuvre den 10 febr. 1860:
ŒPF, D1, AOPM.  
123 Anne-Thérèse till L’Œuvre den 7 aug. 1858:
ŒPF, D1, AOPM.  
124 L’Œuvre till Billiet den 23 april 1859 (kopia):
Lettres d’affaires, ASSJC. Melchers hade,
förtydligat det i brevet, villfarit deras önskan
och därmed satt sig i trångmål att förmöga
och därmed satt sig över de fördömar “que
peut inspirer quelquefois un esprit de
nationalité trop exclusif”. Biskop Melchers
och hans efterträdare Beckmann kom
därefter att visa josefsystrarna stor välvilja,
och i rapporterna till Osnabrück uttryckte
systrarna sin stora tacksamhet över detta
stöd. Priorinnan Anne-Thérèse gjorde också
ett besök i Osnabrück 1861, vilket framgår av
ett brev från henne till Beckmann den 7 sept.
1862: 03.07.22, BAO.  
125 Detta framgår av de årliga ekonomiska
redovisningar som den danska missions-
ledningen sände till L’Œuvre.  
126 Anne-Thérèse till Marie-Félicité den 11 febr.
1859: 6G5A, ASSJC. Rapporter till L’Œuvre
från Anne-Thérèse den 18 febr. och 13 sept.
1859 och från Marie-Félicité den 10 febr.
1860: CEFP, D1, AOPM. I det sistnämnda
brevet betecknas prästerna rent av som ”les
Saints Prêtres. Marie-Félicité tillmätte det
påvliga ingripandet till förhållande för denna attitydför-
ändring.  
127 Anne-Thérèse till L’Œuvre den 18 febr. och
den 13 sept. 1859: CEFP, D1, AOPM.
*Chronique*, 1936, s 75–78.  
128 Att biskop Melchers efter det att hertigdö-
mena införlivats med Preussen låt anordna ett
Te Deum i de katolska kyrkorna i området
väckte ont blod i Danmark. Jmf. L.B. Fabricius,
*Katolske glimter fra 1864*: *Catholica* 1964:1,
s. 29–36.  
129 H. Tüchle, ”Hilfe auf dem Weg zur Selb-
ständigkeit. Deutschland, Skandinavien,
Russland”: *Sacrae Congregationis de
Propaganda Fide memoria rerum*, vol. III:2,
Roma 1972, s. 139–147. J. Metzler, 1919,
s. 245–254.  
130 B. I. Eidsvig, 1993, s. 169–187. Djunkowsky
hade konverterat 1847. Beslutet om att
upprätta polarmissionen fattades i samband
med proklamationen av dogmen om Marie
obefläckade avlelse 1854.  
hade konverterat 1858, 121–124. I Rom höll man trots all
kritik i det långt fast vid Djunkowsky, och
det var först efter det att han sommaren
1861 hade han ingått ett irregulärt äktens-
skap med en engelsk kvinna som han
slutligen entledigades från sin befattning.
Hans verksamhet framkallade starka anti-
katolska angrepp i svensk och norsk press.  
132 Anne-Thérèse till Billiet odat. 1858. L. Mussa
till Billiet den 15 aug. 1858 (avskrifter): 6G5A,
ASSJC. Chronique, 1936, s. 65f. Det finns en
mycket utförlig rapportering från Djunkowsky
i Germania, vol. 23, ASPF.  
133 J. Metzler 1919, s. 232–237. För att stärka sin
ställning vände sig Bernard också till den
danska regeringen med en förfrågan om det
fanns några invändningar mot att han upprättade sitt residens i Köpenhamn. Svaret blev att den danska regeringen ansåg detta var en intern katolsk angelägenhet utan någon som helst officiell betydelse.


Marie-Félicité till L’Œuvre den 10 febr. 1860: ŒPF, D1, AOPM.

A. Palmqvist 1958, s. 141.

Supplemento semestrale 1938.


162 Marie-Félicité till Charbonnier den 24 maj 1866: Återgivet i Province Norvegio-Suédoise: SJSAS, RA. Marie-Félicité befann sig tillsammans med Marie de Jésus, Studach, de Bogen och Bernhard i prästgården intill kyrkan då olyckan inträffade, och Anne de Jesus, som just varit inne i kyrkan för att be, undgick med knapp nöd att träffas av raset. En artikel i Söndags-Nisse insinuerade att katolikerna inte alls tog illa vid sig av raset, eftersom det
ju bara dödat "protestantiska hundar". Jmf. A. Palmqvist, 1958, s. 160. I en rapport till L’Œuvre den 15 juli 1866 framhöll general-priorinnan de positiva pressreaktionerna på systrarnas hjälpsatser i samband med raset: ĖPF, D 1, AOPM.


166 S. Declercq, 1936, s. 40ff. A. Palmqvist, 1958, s. 147f. Moro ville också genom sin verksamhet motbevisa uppfattningen att tyska präster skulle lämna sig bättre i den nordiska missionen än franska och italienska.

167 Marie-Félicité till A. Teppa den 20 juni 1866, återgivet hos S. Declercq, 1936, s. 40. Anne de Jésus till Marie-Félicité den 4 & 30 juni 1868: Registre 558, ASSJC.


169 Anne de Jésus till Charbonnier den 15 dec. 1868: Registre 558, ASSJC.

170 S. Declercq, 1936, s. 45. Här återges ett brev från Manderström till Moro med en bön om att denne skall läsa en mässa för en avliden katolsk väninna. Anne de Jésus till Charbonnier den 15 dec. 1868: Registre 558, ASSJC.


händelseförloppet. Hans upprepar här sina grava anklagelser mot Moro och josefystrarna samtidigt som han på alla sätt framhåller sina egna förtjänster.


184 Marie-Félicité till Studach den 15 juli 1859: Registre 559, ASSJC.

185 S. Declercq, 1937, s. 155ff.

186 S. Declercq, 1937, s. 160f. A. Palmqvist, 1958, s. 150, 152. Stub stannade dock kvar som kyrkoherde i sin hemstad Bergen, och Moro kom några år senare att åtvända till den svenska missionen.

187 Marie-Félicité till Franchi den 16 dec. 1874 (avskrift): Registre 559, ASSJC. Här ges en historisk översikt över kongregationens utveckling med angivande av alla romerska dekret.

188 Beslut härom fattades i samband med Marie-Félicités besök i Rom i dec. 1874. Marie-Félicité till den nyutnämnd prefecten för Propaganda Fide, kardinal Franchi, daterat Rom den 16 dec. 1874: Registre 559, ASSJC. Året dessförinnan hade kardinal Billiet, som så länge bestått Marie-Félicité i hennes strävan den, avlidit.


192 Marie-Félicité till kongregationen för klersus och ordensfolk den 24 mars 1868: Lettres d’affaires, ASSJC.


194 Marie-Félicité till Anne-Thérèse den 22 jan. 1864: Registre 558, ASSJC.

195 Marie-Félicité till Theodore den 22 jan. 1864: Registre 558, ASSJC.

196 Constitutioner ..., 1878, Del 5, Capitel I, IV–V, XIII–XV.

irländska ordenssystrarna ställning i förhållande till biskoparna försvagades under senare delen av 1800-talet.

Décisions théologiques sur la question de la Jurisdiction: Registre 559, ASSJC.

Constitutioner …, 1878, Del 5, Cap. IV–IX, XII–XV.


Constitutioner …, 1878, Del 1, Cap. I.


Constitutioner …, 1878, Del 1, Cap. I. Denna dubbla inriktning är klart markerad också i josefsysystrarnas ursprungliga konstitutioner, vilket framgår av Textes primitifs, s. 21-31.


Constitutioner …, 1878, Del 3, Cap. VII; XVII. 4, Cap. IV.

Rundbrev av den 1 juli 1875, avtryckt i H. Démain, 1934, s. 138f.

H. Démain, 1934, s. 50f.


Constitutioner …, 1878, Del 2, Cap. II, Cap. IV. Directorium …, 1878, Del 1, Cap. XIII samt många av deviserna i del 3. I de större kommuniteterna var regeln att varje syster åtminstone var förtonde dag skulle göra denna botövning. I vissa fall kunde självanklagelsen göras också i samband med kvällsandakten.

Constitutioner …, 1878, Del 2, Cap. VIII. 3, Cap. I. 4, Cap. XIII. Directorium …, 1878, Del 1, Cap. XIV.


Constitutioner …, 1878, Del 2, Cap. I–III. Directorium …, 1878, Del 1, Cap. XII. I direktoriets föreskrivs emellertid gissling alla onsdagar och fredagar, på onsdag till Josefs ära och på fredag till åmninnelse av Jesu lidande.

Constitutioner …, 1878, Del 2, Cap. VIII. Directorium …, 1878, Del 1, Cap. XV.

Constitutioner …, 1878, Del 5, Cap. II & III. Directorium …, 1878, Del 1, Cap. X. Bestämmelsen om att biktfaderns mandat kunde förlängas på detta sätt hade tillkommit med hänvisning till förhållandena i Skandinavien. Marie-Félicité till kongregationen för biskopar och ordensfolk juni 1868: Registre 558, ASSJC. I de gamla konstitutionerna hade systrarna varit ålagda att biktta två gånger i veckan. Textes primitifs, s. 74.
Constitutioner …, 1878, Del 3, Cap. III–VI. Denna regel var gängse i alla former av kloster, religiösa kommuniteter samt i prästseminarier vid denna tid.

Constitutioner …, 1878, Del 4, Cap. I. Supplik från Marie-Félicité till kardinalprefekten för kongregationen för biskopar och ordensfolk, överlämnad i samband med hennes besök i Rom i juni 1868. Svar från kardinalprefekten den 24 juni 1868: Registre 558, ASSJC. Generalpriorinnan framhöll här att omoralen i Stockholm var så utbredd att det var nödvändigt att göra ett undantag från bestämmelse om födsel inom äktenskap för att kunna rekrytera systrar.

Constitutioner …, 1878, Del 4, Cap. II–III. Directorium …, 1878, Del 1, Cap. XVI.

Constitutioner …, 1878, Del 4, Cap. III, XI. I kapitlet om pensionat och skolor framhålls att undervisning i instrumentalmusik endast skulle ges endast om föräldrarna så önskade och att instrumenten skulle förvaras på behörigt avstånd från systrarna bostadsrum, så att de inte skulle frestas att musicera av förströelselusta. Musik och konst som på något sätt kunde anses strida mot den kristna anständigheten skulle man nogsamt undvika.

Constitutioner …, 1878, Del 4, Cap. II, IV. Directorium …, 1878, Del 1, Cap. I.

Constitutioner …, 1878, Del 4, Cap. VII. Den offerterminologi som används för att beskriva löftenas karaktär genomsyrar även kongregationens spiritualitet i övrigt. Så uppmansas systrarna uppföra kommunionen för olika syften som exempelvis för påven den första söndagen i månaden, för den lokale biskopen den andra söndagen, för general- eller provinspriorinnan den tredje och för kommunitetens priorinna den fjärde söndagen. Denna terminologi var gängse i den katolska kyrkan fram till andra vatikanconciliet.


Constitutioner …, 1878, Del 1, Cap. III–IV, 2, Cap. VI, 3, Cap. VIII.

Constitutioner …, 1878, Del 1, Cap. IV–V, 2, Cap. 6, 3, kap II–III, VII, 4, Cap. XIII.

Directorium …, 1878, Del 1, Cap. XVII.

Constitutioner …, 1878, Del 4, Cap. II, 5, Cap. I–V. Directorium …, 1878, Del 1, Cap. I.

I ett dekret av den 17 dec. 1890 förbjöds alla överordnade i såväl manliga som kvinnliga kloster och kongregationer som inte var präster att direkt eller indirekt ingripa i själavården genom att i disciplinärt syfte använda andliga medel som exempelvis att förbjudja ordensmedlemmar att gå till kommunion. Detta skulle i fortsättningen vara strikt förbehållet biktfäderna. För chambéry-kongregationens del medförde detta att man fick göra ändringar i konstitutionernas del 2, Cap. IV, VI–VII och IX. ”Nota” med dekret av den 30 april 1892: Directorium …, 1878. Det påvliga dekretet är avtryckt i ”Appendix”: Constitutioner …, 1878.

under missionskongregationen godkändes av Leo XIII den 22 mars 1889 och trädde i kraft genom ett dekret av den 16 juli 1890.

"Appendix": Constitutioner ..., 1878.

231 J. Gadille, 1997, s. 118–128, 188f.


238 Textes primitifs. I de ursprungliga konstitutionerna talas det exempelvis om "humilité jusqu’à l’anéantissement" (odmjukhet ända till självolupplösning).


243 Marie-Félicité till Lohse den 10 jan. 1854: 6G5A, ASSJC.

244 C. Sorrel, 1995, s. 111–119.


247 Grüder till Franchi den 24 nov. 1875: Germany, vol. 24, ASPF. Grüder anhöll i detta sammanhang om att den danska prefekturen skulle frigöras från sin underordning under...
biskopen av Osnabrück.


250 I rapporterna till L’Œuvre fram till början av 1894 nämns hemsjukvården som en viktig uppgift, men i rapporterna därefter finns den inte längre med i uppräkningen av systarnas verksamheter. Rapport från Marie de l’Incarnation till L’Œuvre den 19 febr. och den 29 dec. 1894 och från Thérèse de St. Augustine 17 dec. 1895: ŒPF, D6, AOPM. 

251 Rapporter till L’Œuvre från Marie-Félicité den 27 april 1875 och från Marie de l’Immaculée den 21 mars 1876: ŒPF, D6, AOPM. Marie-Hyacinthe till Marie de l’Incarnation den 20 juli 1891: 2J, ASSJC. 


254 J. Metzler, 1910, s. 84f. De upprättade senare även kommunister i Kolding och Silkeborg.


277 Y. M. Werner, 1996, s. 127f, 165. En viktig orsak till att man uppgav skolan i Gävle var också, vilket generalpriorinnan understöd i ovan nämnda brev, bristen på systrar och ekonomiska resurser.


279 E.-B. Nilsen, 1993, s. 451ff. I sin studie från 2001 visar Nilsen hur detta konkret tog sig uttryck i Norge, där ordenssystrarerna 1940 utgjorde runt 15 procent av den katolska befolkningen (s. 265ff). 

280 Chronique, 1936, s. 93–124. 

281 Marie-Stéphanie till L’Œuvre den 17 juli 1877: ŒPF, D4, AOPM. 


283 Marie-Stéphanie till L’Œuvre den 17 juli 1877: ŒPF, D4, AOPM.

284 Rapporter till L’Œuvre från Marie-Félicité den 27 aug. 1875 och från Marie de l’Immaculée den 21 mars 1876: ŒPF, D4, AOPM.

285 Grüder till L’Œuvre den 3 dec. 1870 och den 27 juni 1871: ŒPF, D4, AOPM.

286 Grüder till Propaganda Fide den 11 dec. 1871 och den 24 nov. 1875: Germania, vol 24, ASPF. Grüder till L’Œuvre den 30 nov. 1875:
270 Marie-Clémence till Marie-Félicite den 19 dec. 1884: 6G5A, ASSJC. Hon sade sig vara viss om att ”du haut du Ciel il continuera à prier pour nous et pour notre chère Mission”, det vill säga att hon i himlen skulle fortsätta be för missionen.

271 Grüder till Marie-Félicité den 22 febr.1879: 6G5A, ASSJC.


274 Grüder till Marie-Félicité den 24 okt. 1868: Règistre 558, ASSJC. Marie-Félicité till Grüder den 26 nov. 1868: Grüders samling, 1000, 30, KHA.

275 Marie-Clemence till L'Œuvre den 2 jan. 1884: ÇEPF, D6, AOPM.

276 Chronique, 1936, s. 92–127. Detta framgår även av josefsystrarnas rapporter, varom mera nedan.

277 J. Metzler, 1919, s. 256f, 266ff.

278 Y. M. Werner, 1996, s. 182f.

279 Historique et Procès-Verbaux pour l’Élection de la Supérieure-Générale 1868–1946: ASSJC.


282 A. Diepen, Rapport de la Visitation Apostolique, den 20 jan. 1921 med bifogade visitationsrapporter (Visitatio Apostolica) från församlingar och ordenskommuniteter med statistiska uppgifter. N.S. 1921/105, ASPF.
Anne-Thérèse till L’Œuvre den 7 aug. 1858: ŒPF, D1, AOPM. Chronique, 1936, s. 47ff, 69–81. Abrégé Historique: SJSAK. Det finns en del målade kort och kartor bevarade från denna tid i josefysystrarnas arkiv i Köpenhamn, vilka vittnar om deras konstnärliga skicklighet.


Marie-Félicité till L’Œuvre den 10 febr. 1860: ŒPF, D1, AOPM. Abrégé Historique: SJSAK.

Anne-Thérèse till L’Œuvre den 13 sept. 1859: ŒPF, D1, AOPM. Det var, skriver Anne-Thérèse, framför allt de utländska familjerna som hade behov av en katolsk skola. Bland skolbarnen fanns dottern till en preussisk general och en dotterdotter till en protestantisk biskop.

Marie-Félicité till L’Œuvre den 10 febr. 1860: ŒPF, D1, AOPM.


betalas kontant och resten amorteras med 2 500 per år.

22 Marie-Stéphanie till Marie-Félicité den 26 nov. 1878: G65, ASSJC. Marie-Clémence till L’Œuvre den 7 jan. 1881: ÆPF, D6, AOPM.

23 Marie-Clémence till Marie-Félicité 18 juli 1884: G65, ASSJC. Marie-Clémence till L’Œuvre den 3 jan. 1885: ÆPF, D6, AOPM.

24 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 9 jan. 1893 och den 7 jan. 1895: ÆPF, D6, AOPM.

25 Abrégé Historique: SJSAK. Josefsystrarna kom därmed att äga Toldbodvej 12, 14 och 16. 1912 köpte man även själva tomten, vilken dittills ägts av Frederiksbergs hospital. Sankt Josephssøstrenes skoler: E:130, SJSAK.

26 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 14 jan. 1892: ÆPF, D6, AOPM.

27 Abrégé Historique. Sankt Josephssøstrenes skoler: E:130, SJSAK.

28 K. Harmer, 1945, s. 56, 129.

29 B. Possing, 1992, s. 407.


31 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 15 jan. 1920: ÆPF, D6, AOPM.

32 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 7 jan. 1896, den 10 jan. 1914 och den 15 jan. 1916: ÆPF, D6, AOPM. Abrégé Historique: SJSAK.

33 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 9 jan. 1913: ÆPF, D6, AOPM. Sankt Josephssøstrenes skoler: E:135, SJSAK.

34 Abrégé Historique: SJSAK. I de små församlingsnotiserna i Nordisk Ugeblad liksom också i systrarnas rapporter till L’Œuvre refereras ständigt till prinsessan Maries insatser vid basarerna. Kort efter hennes död gav Marie-Geneviève henne ett lovordande omdöme i en rapport den 10 jan. 1910: ÆPF, D6, AOPM.

35 Sankt Josephssøstrenes skoler: E:135, SJSAK.

36 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 15 jan. 1920: ÆPF, D6, AOPM.

37 B. Possing, 1994, s. 407.

38 J. Metzler, 1910, s. 88ff.

39 B. Possing, 1994, s. 405–432.

40 Constitutioner ..., 1878, Del 4, Cap. X-XI.

41 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 15 jan. 1920: ÆPF, D6, AOPM.

42 von Euch till Marie-Agnès den 22 febr. 1866: G65, ASSJC. Chronique, 1836, s. 92–105.

43 Marie de Jésus till L’Œuvre den 7 jan. 1868: ÆPF, D1, AOPM.

44 Rapporter till L’Œuvre från Marie-Agnès jan. 1864 och Marie de Jésus den 7 jan. 1868 samt från Marie-Stéphanie den 24 april 1869: ÆPF, D1 resp. D6, AOPM.


47 Illustrativa exempel ges i rapporter från Marie de Jésus till L’Œuvre den 7 jan. 1868 och från Marie-Stéphanie den 24 april 1869: ÆPF, D1 resp. D6, AOPM.


Jesuitpatern A. Straeter ger en historisk tillbakablick över verksamheten i Århus i *Mittheilungen* 1898, s. 504–518: APGS.


Detta framgår av systrarnas rapporter till L’Œuvre. En översikt ges i en rapport från Marie-Geneviève den 15 jan. 1920: ÆPF, D6, AOPM.


A. Diepen, Rapport de la Visitation Apostolique de Danemarc et Island, den 6 jan. 1921: N.S. 1921/105, ASPF.


A. Straeter i *Mittheilungen* 1898, s. 511ff (historisk tillbakablick). Anne-Getrude till Marie-Félicité den 28 dec. 1878: 6G5, ASSJC.


Thérèse de Jésus till Marie-Félicité den 22 dec. 1868 och påskdagen 1869: 6G5, ASSJC.

1895/7, vol. 54, ASPF. Kerffs metod hade, vilket framgår av en rapporten från 1890, sanktionerats av Sanctum Officium, den kuriekongregation som vakade över trons renhet. Skolans betydelse framhölls genomgående i prästernas rapporter till Rom. Så exempelvis i en rapport från Anton Neuvell i Köpenhamn den 16 nov. 1885 och från kaplan Frederiksen i Odense den 7 aug. 1890: Germania vol. 25 & 26, ASPF.

A. Straeter i Mittheilungen 1898, s. 504–518, APGS.

Thérèse de Jésus till Marie-Félicité påskdagen 1869: 6G5, ASSJC.

Rapporter till L’Œuvre från Marie de Jésus den 10 jan. 1869 och från Marie-Clémence den 3 jan. 1885: ÆPF, D6, AOPM.


Marie-Félicité till Mazarella den 7 nov. 1897 (kopia): Lettres II, ASSJC.


Marie-Geneviève till L’Œuvre den 14 jan. 1892: ÆPF, D6, AOPM. Min kursivering.

von Euch till Ledóchowski den 3 dec. 1897: N.S. 1897/105, vol. 115, ASPF.


Marie Geneviève till L’Œuvre den 13 jan. 1912: ÆPF, D6, AOPM. Rapporten var en appell att ge bidrag till att bygga en ny skola i stället för den nedslitna skolbyggnaden på Toldbodvej. De angivna målen var samtidigt en beskrivning av de resultat man uppnått med sitt skolarbete.


Meddelelser …, 1919, s. 540, 574ff. Av de 16 josefysystrar som undervisade vid Frankska skolan på Østerbro detta år hade en lärarinne- och universitetsexamen, en studentexamen och lärarinneexamen, en
realexamen, två lärarinnexamen från josefssystrarnas lärarinneseminarium och nio “privat” utbildning. De övriga två var tydligtvis lärarkandidater. Man hade också fem lekmannälärare och en undervisande präst på skolan.

83 J. Metzler, 1910, s. 84. Marie-Geneviève till L’Œuvre den 10 jan. 1909: ÙPF, D6, AOPM.
84 U. Andersen, “Tre söstre”: Katolsk Ugeblad 1962, s. 6f. Först hade man endast rätt att avhålla s.k. preliminärexamen, vilken 1923 avlöstes av en mellanskole-och en realexamen.
85 Katolsk Haandbog for Danmark. København 1943, s. 86f.
86 B. Possing, 1992, s. 433, 439–449.
87 B. Possing, 1992, s. 620.
92 Marie-Léonide till Propaganda Fide den 16 juli 1906: N.S. 1907/13, vol. 379, ASPF.
93 Werhahn till Wernz den 1 nov. 1907: Germ. 1013, ARSI. Brevet i utdrag i Mittheilungen 1907, s. 403f.
94 Thill till Wernz den 29 mars 1911: Germ. 1013, ARSI.
95 Werhahn till Jesuitgeneralen C. Hövel den 3 febr. 1883, den 31 mars 1884 och till A. Anderledy den 4 okt. 1887: Germ. 1009, ARSI. Werhahn ger en översikt över verksamheten i Ordrup i Mittheilungen 1898, s. 409–417, APGS. Av de 119 protestanter man dittills haft vid kolleget hade endast 13 konverterat.
98 U. Østergård, “Nationella homogeniseringsprocesser”: Den globala...,1998, s. 198–204.
100 C. Sorrel, 1995, s. 111–119, 176.
101 Journal de la Maison Mère 1903: 3 H, ASSJC.
102 Marie-Léonide till Ledóchowski den 30 mars 1907: N.S. 1907/13, vol. 379, ASPF. Provins-
priorinnan Marie-Geneviève framhöll i ett brev till generalpriorinnan av den 14 jan. 1903 (6G5, ASSJC) att den danska provinsen utan problem kunde ta emot ett femtiotal nya systrar. Detta brev framkallade, enligt en notis i Journal de la Maison Mère 1903, en stor lättnad i moderhuset, där man oroade sig för hur man skulle kunna finna en ny ”arbetsplats” för alla de arbetsslösa systrarna.

103 C. Sorrel, 1995, s. 175–183. L. M. Silvestre, 1985, s. 54ff. Även om en del av skolväsendet reorganiserades på rent privat basis, kom josefssystrarna i Savoyen i fortsättningen främst att ägna sig åt sjukvård och barnomsorg.


108 J. Metzler, 1910, s. 112. Constitutioner ...

1878, Del 3, Cap. XI.

109 Marie-Clémence till L'Œuvre den 7 jan. 1881 och 26 okt. 1882: ŒPF, D6, AOPM.

110 Marie-Clémence till Marie-Félicité den 3 och 14 april 1878: G65, ASSJC.

111 Rapporter till L’Œuvre från Marie-Clémence den 7 jan. 1881, från Marie-Genevève den 3 juli 1889, den 6 jan. 1900, den 2 dec. 1905 och den 13 jan. 1912: ŒPF, D6, AOPM.

112 Marie-Clémence till L’Œuvre den 15 jan. 1920: ŒPF, D6, AOPM.

113 Anne-Thérèse till L’Œuvre den 18 febr. 1859: ŒPF, D1, AOPM.

114 Chronique, 1936, s. 77ff.

115 Rapporter till L’Œuvre från Marie-Félicité den 10 febr. 1860 och från Anne-Thérèse den 5 febr. 1863: ŒPF, D1, AOPM.

116 Marie-Félicité till L’Œuvre den 15 juli 1866: ŒPF, D1, AOPM.

117 Det var framför allt konstitutionernas bestämmelser om systrarnas klausur, förhållande till utomstående och verksamhet utanför kommuniteterna (1, Cap. II, 3, Cap. IV–V) som innebar inskränkningar härvidlag. Däremot kunde stadgandena om plikten att besöka de fattiga (3, Cap. XII) tolkas så att de även omfattade hemsjukvård.

118 Schürhoff till Billiot den 5 nov. 1857 (avskrift): Germania vol. 20: ASPF.

119 Constitutioner …, 1878, s. 264–277 (Forplejningen af Syge i disses Hjem). I en skrivelse till kardinal Simeoni den 27 jan. 1884 refererade Marie-Félicité dessa nya bestämmelser och anhöll samtidigt om att de systrar som ägnade sig åt hemsjukvård skulle få bära en modifierad dräkt: Germania, vol. 25, ASPF.

120 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 28 juli 1888 och den 3 juli 1889: ŒPF, D6, AOPM.

121 Abrégé Historique: SJSAK.

122 Marie-Clémentie till L’Œuvre den 26 april 1870: ŒPF, D6, AOPM. Det var katolska präster från Hamburg som skall ha gett detta råd.

123 Marie de Jésus till L’Œuvre den 18 febr. 1870: ŒPF, D6, AOPM. Abrégé Historique: SJSAK.

124 Grüder till L’Œuvre den 3 dec. 1870: ŒPF, D6, AOPM

126 Marie de Jésus till L’Œuvre den 15 jan. 1872: ĖPF, D6, AOPM. Chronique, 1936, s. 133ff. Ett uttryck för dessa frankofila stämningar var den basar till förmån för sårade fransmän som anordnades i Köpenhamn våren 1871.


128 Marie-Félicité till Marie-Stéphanie den 21 april 1869: 6G5, ASSJC.

129 Chronique, 1936, s. 133. Generalrådet i Chambéry fattade formellt beslut den 23 nov. 1871: Registre 559, ASSJC. I protokollet framträder inga betänkligheter ang. detta sjukhusprojekt.


131 E. Schmiegelow, Smaa bemærkninger om St. Joseph’s Hospital i København, København 1937, s. 121ff

132 E. Schmiegelow, 1937. Petite notice: ĖPF, D6, AOPM.

133 Petite notice: ĖPF, D6, AOPM.

134 Petite notice: ĖPF, D6, AOPM.

135 Katholsk Kirketidende aug. 1875, s. 476–479.

136 Petite notice: ĖPF, D6, AOPM. St. Josephs Hospital 1873–1977 (statistisk översikt över antal patienter, konfession, kön och antal dödsfall): SJSAK.

137 Marie-Stéphanie till L’Œuvre den 17 juli 1877: ĖPF, D6, AOPM.

138 E. Schmiegelow, 1937, s. 124ff. Marie-Clémence till L’Œuvre den 4 sept. 1879: ĖPF, D6, AOPM.

139 Marie-Clémence. till L’Œuvre den 4 sept. 1879: ĖPF, D6, AOPM. Dessa läkare var kirurgerna Vilhelm Otto, Albert Sommerfeldt och Oscar Wanscher samt ögonläkaren Harald Philipsen. Läkarna lovordade systrarnas vårdinsatser och, som Philipsen uttryckte det, ”extrême habilité”.

140 Petite notice: ĖPF, D6, AOPM. Chronique, 1936, s. 139ff.

141 E. Schmiegelow, 1937, s. 35ff. En anhållan med bilogade rekommendationer från sjukhusets läkare hade inlämnats av Marie-Placide i september 1879. Avslaget meddelades i oktober med motivering att man inte ansåg en sådan insamling behövlig.

142 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 6 jan. 1900: ĖPF, D6, AOPM.

143 Marie-Clémence till L’Œuvre den 26 okt. 1882: ĖPF, D6, AOPM.


147 Nordisk Ugeblad oktober 1900, s. 633–636.

148 E. Schmiegelow, 1937, s. 81ff. St. Josephs
Hospital 1873–1977: SJSAK. Fram till 1920 fortsatte antalet patienter att ligga strax över tretusen per år.

149 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 2 dec. 1905: ÆPF, D6, AOPM.


151 **Abrégé Historique**: SJSAK.

152 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 3 juli 1889, den 6 jan. 1900, den 6 dec. 1905 och den 10 jan. 1909: ÆPF, D6, AOPM.

153 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 9 jan. 1911: ÆPF, D6, AOPM.

154 von Euch till L’Œuvre den 20 april 1888 och den 19 jan. 1912: ÆPF, D6, AOPM. Kyrkoherde F. Heiden i Fredericia underströkr i en rapport till Propaganda Fide den 26 mars 1887 också de katolska sjukhusens betydelse härvidlag: Germania vol. 26, ASPF.

155 Marie-Stéphanie till Marie-Geneviève den 5 maj 1877: G65, ASSJC.


158 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 6 jan. 1900: ÆPF, D6, AOPM.

159 **Abrégé Historique**: SJSAK. Marie-Geneviève till L’Œuvre den 9 jan. 1893: ÆPF, D6, AOPM.


162 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 5 jan. 1898: ÆPF, D6, AOPM. 1898 tillhörde 250 av 1106 patienter på Sankt Josephs Hospital denna kategori.

163 Petit notice: ÆPF, D6, AOPM.

164 Sct Josephs Hospital. Dagbøger 1902/3: KSA. Man tog vid denna tid dock inte emot barnaföderskor, eftersom ordensregeln förbjöd detta. Efter det att den inskränkningen tagits bort kom Sankt Josephs Hospital att specialisera sig just på barnsbörd och kvinnosjukdomar.

165 E. Schmiegelow, 1937, s. 63. A. F. Halk i Ugeskrift for Læger den 6 juli 1894, s. 621 (kopia i SJSAK).

166 E. Schmiegelow, 1937, s. 73ff.

167 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 15 jan. 1916: ÆPF, D6, AOPM. **Abrégé Historique**: SJSAK.


169 **Abrégé Historique**: SJSAK. Nordisk Ugeblad juli 1916, s. 552ff.

170 Brev till Marie-Hyacinthe från Marie-Geneviève den 14 jan. och från von Euch den 17 jan. 1903 och den 4 juli 1904: G65, ASSJC.

171 **Abrégé Historique**: SJSAK. Marie-Geneviève till L’Œuvre den 2 och den 31 dec. 1905: ÆPF, D6, AOPM. Detta sjukhusprojekt mötte till en början hårt motstånd både från protestantiskt och socialistiskt håll.


173 Marie-Geneviève till Marie-Léonide den 15 jan. 1919: G65, ASSJC.


175 S. Malchau, 1998a, s. 95–101

176 S. Malchau, 1998a, s. 194–242

177 I. Andersson, “Från Nigthingales etik till

Constitutioner …, 1878, Del 3, Cap. X
Constitutioner …, 1878, Del 1, Cap. I, 1.


Marie-Geneviève till L’Œuvre den 3 juli 1889: CEPF, D6, AOPM.
Petite Notice: CEPF, D6, AOPM. St. Josephs Hospital 1873–1977: SJSAK. I den sistnämnda källan uppges antalet patienter till 664, varav 54 avled.
Chronique, 1936, s. 144ff.

Marie-Geneviève till L’Œuvre den 6 jan. 1904: CEPF, D6, AOPM.
Marie-Geneviève till L’Œuvre den 13 jan. 1912: CEPF, D6, AOPM. Det totala patientantalet på Sankt Josephs Hospital uppgick 1911 till 3 072, varav 303 avled. Den patient som vägrat låta sig beredas var av judisk härkomst.
Constitutioner …, 1878, Del 3, Cap. X.

St. Malchau, 1998a, s. 98.

von Euch till L’Œuvre den 20 april 1888 och den 19 jan. 1912: CEPF, D6, AOPM. På liknande sätt uttalade han sig i rapporterna

193 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 31 dec. 1901: ŒPF, D6, AOPM.

194 Marie-Stéphanie till L’Œuvre den 17 juli 1877: ŒPF, D6, AOPM.

195 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 29 okt. 1887: ŒPF, D6, AOPM.

196 Schmiegelow, 1937, s. 45ff.

197 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 18 maj 1893: ŒPF, D6, AOPM. St. Josephs Hospital 1873-1977: SJSAK.

198 Statistisk sammanställning för 1893: ŒPF, D6, AOPM.


200 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 2 dec. 1905: ŒPF, D6, AOPM.

201 Petitte notice: ŒPF, D6, AOPM.

202 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 10 jan. 1918. Petitte notice: ŒPF, D6, AOPM.

203 L. Ott, 1957, s. 376f. Hur man vid den här aktuella tiden betraktade detta inom den romerska kurian framgår av ett brev till prästen H. Slum, som även han tjänstgjorde vid josefsystrarnas sjukhus i Köpenhamn. Slump hade i ett brev av den 18 aug. 1898 ställt frågan om hur han skulle förhålla sig till döende protestantiska patienter som kunde bedömas vara ”bona fide”. Kardinal Ledóchowski uppmånade honom i sitt svar av den 3 okt. att i sådana fall alltid uppträda försiktigt och respektfullt men samtidigt så långt det var möjligt upplysa vederbörande om den sanna tron: N.S. 1898/105, vol. 141, ASPF.

204 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 10 jan. 1909: ŒPF, D6, AOPM. Han rörde sig, framhöll provinsprriorinnan som ”un roi à travers son royaume” (som en kung i sitt kungarike) när han gick sin rond på sjukhuset.


206 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 10 jan. 1914: ŒPF, D6, AOPM. Här lämnas en redogörelse för hur de döende, som hon formulerade det, underkastade sig Guds vilja och kysste crucifixet.

207 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 9 jan. 1893, den 31 dec. 1901 och den 2 dec. 1905: ŒPF, D6, AOPM.

208 Constitutioner ..., 1878, Del 3, Cap. X, 2.

209 För en utförlig utredning av begreppet i ett katolskt perspektiv se L. Poullier, 1953, s. 1618–1634.


211 A. Høy-Nielsen, 1999, s. 126. I inläggen i Sygekassetidende framhålls också att systrarna inte drev någon religiös propaganda, vilket var den officiella bild som man från katolskt håll förmedlade till den danska allmänheten och som var riktig såtillvida, att systrarna ju inte drev någon direkt propaganda i ordets negativa bemärkelse.


A. Emanuelsson Blanck, “Profession, genus och makt. Aktuella tendenser i svensk forskning om vårdyrkanas utveckling”: Humanistisk …, 2000, s. 185–201.

K. Martinsen, 1984, s. 50–92, 112–172. Referatet från s. 147f. Det betonas vidare att sjuksköterskan skall ha myndighet och makt över de sjuka, så att de lyder hennes befälningar men också att hon skall strätta efter att vinna patienternas tillit.

Å. Andersson, 1997, s. 57–70.


E. Schmiegelow, 1937, s. 140–145.


Constitutioner …, 1878, Del 3, Cap. X, 6.


K. Wærness, ”Ett kvinnoperspektiv på spänningen mellan husmorskultur och medicinsk kultur i den offentliga omsorgen”: Omsorgens … 1999, s. 115–149.


S. Malchau, 1998b, s. 37–40. Dessa strävanden att återinföra kallelsen som en överordnad princip har inspirerats av Kari Martinsens försök att omdelarera vårdideologin i anknytning till äldre traditioner.

H. Svenkerud Aasgaard, ”Omvårdnad: omsorg och autonomi”: Omsorgens … 1999, s. 149–228.
Minnesteckningar och utdrag ur krönikor:
E. Schmiegelow, 1937, s. 142–146.
E. Schmiegelow, 1937, s. 84–92, 112–120.
Enligt Malchau (1998a, s. 85–88) var denna stuktur införd av rent politiska skäl för att uppfylla samhällets krav på denna punkt. I realiteten låg, menar hon, beslutanderätten fortfarande hos systrarna. Kanske var det så under den period syster Benedicte var verksam på sjuksköterskeskolan, men under 1930-talet tycks ledningen allt mer ha övergått till läkarna, vilka stod i nära kontakt med den katolske biskopen.
E. Schmiegelow, 1937, s. 97–120. St. Josephs Hospital 1873–1977: SJSAK.
Y. M. Werner, 1996, s. 32f.
Marie de l’Immaculée till L’Œuvre den 4 jan. 1879 och den 28 sept. 1880: §PEF, D3, AOPM.
Marie-Hyacinthe till Mazzella den 7 nov. 1893: Lettres II, ASSJC.
Marie-Hyacinthe till Marie de l’Incarnation 28 juni 1887. 2J, ASSJC.
Chambérykongregationen var visserligen ingen nunneorden i egentlig bemärkelse, men risken fanns ju alltid att den kom att betraktas som en sådan.
Y. M. Werner, 1996, s. 177. Elisabeths-systrarnas kongregation införde 1924 en enhetlig, mer ”nunnelik” ordensdräkt.
Y. M. Werner, 1996, s. 167f. Lundberg kände inte ens till att josefsystrarna hade sitt moderhus i Chambéry, och framstår på det hela taget som mycket okunnig om den katolska religionen.
”Sœur Thérèse de Saint-Augustin nee Müller, 1844-1924”: Nekrologer (6): SJSAK. Anne de Jésus till Marie-Felicite den 26 febr. 1865: 6G13, ASSJC.
I ett brev från julen 1889 till Marie-Hyacinthe
beklagade sig Marie de l’Incarnation över den rådande underordningen under Christiania. Provinspriorinnan där var, menade hon, inte insatt i svenska förhållanden: 6G13, ASSJC.

Bitter till Marie-Hyacinthe den 16 febr. 1894: 6G13, ASSJC.


Sœur Thérèse de Saint-Augustin nee Müller, 1844–1924: SJSAS, RA. Maskinskriven historik över Franska skolan: Jesu Sällskaps arkiv, EFA.


Franska skolan ..., E. Hamacher, Några minnen ...: SJSAS, RA. Maskinskriven historik över Franska skolan: Jesu Sällskaps arkiv, EFA.

Marie-Hyacinthe till Bitter den 23 febr. 1894 (kopia): Lettres II, ASSJC. Generalpriorinnan beklagade sig också över att systrarna fick så ringa andligt bistånd i form av reträtter och personlig själavård, vilket gjorde det svårt för dem att leva ”â la hauteur de l’esprit de leur vocation” (fullt ut i enlighet med kallelsens anda).

Bitter till Marie-Hyacinthe den 14 aprill 1900: 6G13, ASSJC.


Thérèse de Saint-Augustin till Marie-Hyacinthe den 3 maj 1910: 6G13, ASSJC.


A. Diepen, Rapport de la Visitation Apostolique de la Suède, den 19 nov. 1920: N.S. 1921/105, ASPF.

A. Diepen, Rapport de la Visitation Apostolique de Danemarc et Island, den 6 jan. 1921: N.S. 1921/105, ASPF. I Danmark fanns det 1920 mer än 20 000 katoliker mot knappt 3 000 i Sverige.


289 Y. M. Werner, 1996, s. 269ff.

290 Müller till Marie du Sacré-Cœur den 4 febr. 1924: 6G13, ASSJC.

291 Protocole de la séance du 10 mars 1924.


295 Marie du Sacré-Cœur till sekreteraren vi Propaganda Fide, Marchetti, i mars 1924 (kopia): Lettres II, ASSJC.

296 Marie du Sacré-Cœur till Müller den 22 nov. 1924: 6G13, ASSJC.


302 AK 1934, Nr 12, s. 5. Läsåret 1929/30 hade skolan 340 elever.


304 Canet till Marie du Sacré-Cœur den 25 juni 1926: 6G13, ASSJC.

305 Canet till Marie du Sacré-Cœur den 2 & 24 sept. och den 27 nov. 1925: 6G13, ASSJC.


307 Skrivelser till Marie du Sacré-Cœur från Canet
den 27 maj, 4 & 25 juni, 5 aug. 1926: 6G13, ASSJC.  
308 Marie du Sacré-Cœur till Müller den 13 & 26 aug. 1926: Franska skolan, KBA, RA.  
309 Canet till Marie du Sacré-Cœur den 7 nov. 1926 och den 4 febr. 1927: 6G13, ASSJC.  
311 Marie du Sacré-Cœur till kommuniteten i Stockholm den 4 sept. 1927: SJSAK, RA.  
313 Alix-Joseph till Marie du Sacré-Cœur den 7 mars 1933: 6G13, ASSJC.  
314 Rapporter till Marie du Sacré-Cœur från Marie-Irène den 15 & 27 jan., 27 febr. och den 5 mars, från Mechthilde den 1 mars, från Marie-Euphrasie den 28 mars 1933: 6G13, ASSJC.  
320 A.-G. Kjellberg, Mina skolminnen 1920–1930 (opubl. manus): SJAS, RA.  
323 Castellan till Müller den 15 mars 1933 (avskrift): Franska skolan, KBA, RA.  
325 Från den 12 juli till slutet av augusti pågick denna kampanj i svensk press.  
327 Enligt uppgift i Svensk Damtidning den 2 sept. 1933.


Odaterad supplik 1933 till Pius XI (utkast): 6G13, ASSJC.


Fumasoni-Biondi till Müller den 31 okt. 1933: Franska skolan, KBA, RA.


Müller till Fumasoni-Biondi den 31 okt. 1933 (kopia): Franska skolan, KBA, RA.


Det finns en hel dossier med ”supplik-
skrivelser” i denna sak från katolska föreningar och lekmän men också från protestanter, som uttryckte sin sympati och förståelse för biskop Müller. Men det inkom givetvis även en mängd brev med kritik och hotelser. Ett av dessa brev inleds med frasen “Ärade Jesuitdjävul” och avslutas med orden “Res Ni huggormas avföda. Köp syndernas förlåtelse, visa att Ni har litet hedersbegrepp kvar i Eder usla kroppshydda och RES.”


348 Meyers anteckningar den 9 dec. 1933: Jesu Sällskaps arkiv, EFA.

349 Nya Dagligt Allehanda den 21 juli 1933.


352 Y. M. Werner, 1997, s. 188f.


357 Social-Demokraten den 12 juli 1934. Artiklarna om Franska skolan och ”affären Roullier” har hämtats från en pressklipp-
samling som tillhör John Perup och som nu befinner sig i min ägo.

360 Stockholms-Tidningen den 18 juli, Svenska Dagbladet den 22 juli, Nya Dagligt Allehanda den 10 aug. 1933.

361 Nya Dagligt Allehanda den 12 aug. 1933.


365 Stockholms-Tidningen den 20 aug. 1933.


367 Stockholms-Tidningen den 1 sept. 1933. Insändare från upprörda föräldrar i samma tidning den 18, 20 och 21 juli 1933.


369 Marie de l’Incarnation till L’Œuvre den 13 juli 1889: ÆPF, D3, AOPM.


371 Marie de l’Incarnation till Marie-Hyacinthe den 18 sept. 1889: ÆPF, D3, AOPM.


374 Svenska Dagbladet den 19 juli 1909 och den 11 okt. 1911.

375 Husmodern den 9 sept. 1923.


377 Sydsvenska Dagbladet 15 juli 1933.


379 Kommuniké den 18 juli 1934: Stockholms-Tidningen den 19 juli 1934.


381 Kommuniké den 18 juli 1934: Stockholms-Tidningen den 19 juli 1934.

382 Y. M. Werner, 1996, s. 89ff.


390 Marie Geneviève till L'Œuvre den den 7 jan. 1895 och den 10 jan. 1914: ŒPF, D6, AOPM.

391 Marie du Sacré-Cœur till Pius XI mars 1924 (kopia): Lettres II, ASSJC.


398 E. Schmiegelow, 1937, s. 63.


401 Abrégé Historique: SJSAK. Det var också Brinch som inledde förhandlingar med josefsystrarna om uppförande av sanatoriet.


404 Abrégé Historique: SJSAK.

405 Politiken den 28 dec. 1923.

406 "Sœur Marie-Geneviève née Girard, 1848–1927": Nekrologer (6): SJSAK.
och knuten till kollegiet i Ordrup. Han skrev ett flertal apologetiska böcker, broschyrer och artiklar och var en flitig debattör.  
412 E. Schmiegelow, 1937, s. 109–117. Denna kritik framfördes i Ugeskrift för Læger den 29 nov. 1934.  
413 S. Malchau, 1998a, s. 165–242.
1 Anne-Thérèse till Marie-Félicité den 10 juni, den 21 aug. och den 21 okt. 1856: G65, ASSJC.
2 C. Holstein-Ledreborg till Marie-Félicité den 12 aug. 1858, 2 mars 1859 och den 2 april 1861: G65, ASSJC.
4 Marie de Jésus till L’Œuvre den 7 jan. 1868: ŒPF, D1, AOPM. Abrégé Historique: SJSAK.
9 Chronique, 1936, s. 75.
10 Brev till Marie-Félicité från de Bonnay den 12 aug. 1857, 5 jan. och 30 okt. 1859 och från C. Holstein-Ledreborg den 12 aug. 1858 och den 5 jan. 1862 : G65, ASSJC
11 Anne-Thérèse till L’Œuvre den 5 febr. 1859: ŒPF, D1, AOPM.
12 “Sœur Thérèse de Saint Joseph née Frey, 1829–1902”: Nekrologer (4), SJSAK.
14 “Sœur Anne-Gertrude née Laurent, 1844–1898”: Nekrologer (3), SJSAK.
15 Marie-Félicité till L’Œuvre den 15 juli 1866: ŒPF, D 1, AOPM.
16 A. Løvenskjold till Marie-Félicité den 5 jan. 1862: G65, ASSJC. Handskriven nekrolog över "Sœur Thérèse de Jésus née Løvenskjold, 1841–1916": ASSJC.
18 “Sœur Marie-Hermann née Larsen, 1893–1904”: Nekrologer (4), SJSAK.
19 “Sœur Marie-Ursule née Larsen, 1847–1907”: Nekrologer (5), SJSAK.
20 “Sœur Anne-Gertrude née Laurent, 1844–1898”: Nekrologer (3), SJSAK.
21 Grüder till Marie-Félicité den 24 okt. 1868. Marie-Félicité till Grüder den 26 nov. 1868: Registre 558, ASSJC.
22 Marie de Jésus till Marie-Félicité den 19 dec. 1868: G65, ASSJC.
23 Thérèse de Jésus till Marie-Félicité den 22 dec. 1868: G65, ASSJC. Den följande skildringen bygger på detta brev.
24 Thérèse de Jésus till Marie-Félicité påskdagen 1869: G65, ASSJC.
25 Chronique, 1936, s. 111ff. Abrégé Historique: SJSAK.
26 “Sœur Thérèse de Saint Joseph née Frey, 1829–1902”: Nekrologer (4), SJSAK.
27 Thérèse de Jésus till Marie-Félicité den 27 mars 1878: G65, ASSJC. Översikt över skolvverksamheten i Odense, Pärm 162, SJSAK.
28 Thérèse de Jésus till Marie-Félicité den 27
mars 1878: G65, ASSJC. Översikt över skolverksamheten i Odense, Pärm 162, SJSAK.

29 Rapporter till Hövel från Zurstrassen den 7 febr. 1874 och från Straeter den 18 juli och 23 aug. 1875, den 18 febr., den 14 och 20 mars 1876: Dania V 65, APGS.

30 Anne-Getrude till Marie-Félicité den 28 dec. 1878: G65, ASSJC. Straeter till Hövel den 18 febr. 1876 och den 12 maj 1878: Dania V 65, APGS.

31 Chronique, 1936, s. 113f. Journal de la Maison Mère: 3 H, ASSJC.

32 U. Andersen, 1962, s. 6f. Pater Langes 14 föredrag publicerades i Nordisk Ugeblad 1892.

33 U. Andersen, 1962, s. 6f. S. Malchau, 1998a, s. 48–53.


36 T. Wammen, 1998, s. 100ff.


38 Sœurs voilées & Sœurs converses de la Province Danois: G65, ASSJC. Marie-Geneviève till L’Œuvre den 10 jan. 1909: ŒPF, D1 & D6, AOPM.

39 Marie-Stéphanie till Marie-Félicité den 5 maj 1877: G65, ASSJC.

40 Anne-Sophie till Marie-Félicité den 15 april 1869: G65, ASSJC. I brevet redogjorde hon också för de intressanta samtal som hon först med, som hon uttryckte det, ”mes convertis” (mina konvertiter).

41 Notice sur la conversion de deux jeunes filles Juifs de Fredericia: G65, ASSJC. Marie de Jésus till L’Œuvre den 7 jan. 1868: ŒPF, D1, AOPM.

42 “Sœur Marie-Péronne née Bolliet, 1839–1896”: Nekrologer (3), SJSAK. Abrégé Historique: SJSAK. Verksamheten hade börjat under beskedliga former i några rum i prästgården.

43 Marie-Clémence till Marie-Félicité den 18 aug. 1879: G65, ASSJC.

44 Marie-Claire till Marie-Félicité den 18 aug. 1879: G65, ASSJC.
"Sœur Marie-Amélie née Buttin, 1876–1953": Nekrologer (14), SJSAK.

Marie-Geneviève till L’Œuvre den 10 jan. 1910 och den 9 jan. 1911: ÒPF, D6, AOPM.


E.-B. Nilsen, 2001, s. 211.

B. Seland, 2000, s. 69–112.

Marie-Stéphanie till L’Œuvre den 26 april 1870: ÒPF, D6, AOPM.


Ang. avlat se L. Ott, 1957, s. 525–529.


Marie-Geneviève till L’Œuvre den 14 jan. 1892: ÒPF, D6, AOPM.

Marie-Geneviève till L’Œuvre den 3 juli 1889, den 6 jan. 1900, den 6 jan. 1904, den 2 dec. 1905 och den 10 jan. 1909: ÒPF, D6, AOPM.


Straeter till Hövel den 18 febr. och 2 mars 1876. Dania V 65, APGS. I nekrologen betonas att hon särskilt uppskattade jesuiterna och att hon var ”lyckligt” över att få samarbeta med dessa ordensmän.

Kerff till Simeoni den 8 april 1886: Germania, vol 25, ASPF.

Naleppa till von Euch 17 dec. 1899: von Euchs samlingsnummer, 1000:30, KHA.

Detta framhålls ofta i nekrologerna. Om syster Anna-Sophie berättas det att hon regelbundet tillbringade långa stunder i bön på knä framför tabernaklet och att hon lade ner stort arbete på att få de treande att delta i andakter av olika slag. Detsamma sägs också om Marie-Péronne och Suzanne-Thérèse, för att nu nämna några exempel.

"Sœur Marie-Geneviève née Girard, 1848–1927": Nekrologer (6), SJSAK. Bland dem som anförtroddes uppdraget att fungera som sakristan var exempelvis syster Marie-Irène.

"Sœur Marie-Irène née Vallet: Nekrologer (7), SJSAK.


Anne-Sophie till Marie-Félicité den 15 april 1869: G65, ASSJC.

Abrégé Historique, SJSAK.

Marie-Agnès till Marie-Félicité den 5 juli 1877: G65, ASSJC.

Thérèse de Jésus till Marie-Félicité påskdagen 1869: G65, ASSJC.

Y. M. Werner, 1996, s. 170.

Nordisk Ugeblad 1890, s. 740ff. "Sœur Anne-Sophie née Vassal, 1827–1891": Nekrologer (2), SJSAK.
88 von Euch till Ledochowski den 3 dec. 1897 (Relatio status Vicariatus Apostolici Daniae): N.S. 1897/105, vol. 115, ASPF.


90 Marie-Geneviève till L’Œuvre den 2 dec. 1905 och den 10 jan. 1918 (EPF, D6, AOPM. Abrégé Historique, SJSAK. I rapporten från 1918 framhöll provinspriorinnan att man samverkade med de övriga kongregationerna med iver och "une sorte de concurrence" med målet att omvända danskarerna till den katolska tron. Hon betonade samtidigt att deras kongregation var den största.


92 Marie-Geneviève till Marie-Hyacinthe den 15 dec. 1894: 6G5, ASSJC.

93 "Sœur Marie-Geneviève née Girard, 1848–1927": Nekrologer (6), SJSAK. Marie-Geneviève till L’Œuvre den 10 jan. 1918 (EPF, D6, AOPM).


95 Sankt Josephshospitaler i provinsen, E:114, SJSAK.


97 Sankt Josephshospitaler i provinsen, E:114, SJSAK.

98 Abrégé Historique: SJSAK.

99 Straeter till Hövel den 18 juli, 23 aug. och 14 dec. 1875: Dania V 65, APGS. Anne-Getrude till Marie-Félicité den 28 dec. 1878: G65, ASSJC.

100 Straeter till Hövel den 18 febr., den 2, den 14, den 20 & 31 mars och den 31 aug.1876: Dania V 65, APGS.

101 Straeter till Hövel den 7 febr. 1883: Dania V 65, APGS. En annan negativ faktor var att de måste bege sig den långa vägen till sjukhuset tidigt på morgonen.

102 Straeter till Lohmann den 13 juli 1883: Dania V 65, APGS. Marie-Clémence till Marie-Félicité den 4 aug. 1884: G65, ASSJC.


105 Constitutioner ..., 1878, Del 5, Cap. II & III. Directorium ..., 1878, Del 1, Cap. X.


107 Marie-Philomena till von Euch den 9 nov. 1884: von Euchs samling, 1000:30, KHA.


109 Frederiksen till Simeoni den 7 aug. 1890: Germania vol. 26: ASPF. Detta var, menade
han, förklaringen till att det stora flertalet konvertiter var kvinnor.


112 Whitte till von Euch den 11 april 1894 och den 30 april 1895: von Euchs samling, 1000:30, KHA.

113 Petition till von Euch från juli 1894: von Euchs samling, 1000:30, KHA.


115 Frederiksen till von Euch den 1 juni 1893: von Euchs samling, 1000:30, KHA.

116 Brev till von Euch från Marie des Anges den 26 maj 1894 och från Marie-Augustine den 4 febr. 1894: von Euchs samling, 1000:30, KHA.


118 Marie-Augustine till von Euch den 4 febr. 1894: von Euchs samling, 1000:30, KHA.

119 Schmiederer till von Euch den 13 & 18 dec. 1899: von Euchs samling, 1000:30, KHA Redemptoristernas kongregation hade grundats av den italienske moralteologen Alfonso Maria Liguori i början av 1700-talet.

120 Marie-Geneviève till von Euch den 18 april 1894: von Euchs samling, 1000:30, KHA. Ang. prästernas starka ställning och funktion i den dåtida katolicismen, se O. Blaschke, s. 93–135.

121 Rundskrivelse av den 26 dec. 1876: SJSAK.


124 Marie-Stéphanie till L’Œuvre den 24 april 1869: CEPF, D6, AOPM.

125 Marie-Félicité till kongregationen för biskopar och ordensfolk den 12 april och till Pius IX den 17 okt. 1870: Registre 559, ASSJC.

126 Anhållan beviljades av Pius IX den 25 nov. 1870. Rapport om Grüders högtidliga invigning av den 30 april 1871: Registre 559, ASSJC.

127 Chronique, 1954, s. 131–136.

128 Abrégé Historique: SJSAK. Åren 1878–1880 var novitiatet förlagt till kommunitetshuset på Bülowvej och därefter till en villa på Strandvejen, vilken man emellertid tvingades sälja i samband med etableringen på Frederiksberg 1884.

129 Marie-Genèvieve till Marie-Félicité den 18 juli
1884: G65, ASSJC. Marie-Geneviève till L’Œuvre den 7 jan. 1896: ŒPF, D6, AOPM.
Abrégé Historique: SJSAK. Invigningen ägde rum den 7 sept. 1905.
130 Abrégé Historique: SJSAK. Desnos till Marie-Hyacinthe den 3 febr. 1892, den 29 dec. 1894, den 30 okt. 1895 och den 31 mars 1898: G65, ASSJC. Desnos har av allt att döma ivrigt eftersträvat kaplanstjänsten och han uttryckte i det sistnämnda brevet sin stora glädje över att ha anförtrots posten, eftersom det gav honom möjlighet att leva som en ordensman.


132 Abrégé Historique: SJSAK. Katolsk Ugeblad dec. 1905, s. 603–606. Kyrkan hade med sina målade glasfönster, vilka skänkts av Desnos, en medeltida prägel och överträffade, enligt systrarnas omdöme, kongregationens kyrka i Chambéry.

133 Konrrespondens med Marie-Félicité: ASSJC. “Sœur Thérèse de Saint Joseph née Frey, 1829–1902”; Nekrologer (4), SJSAK.
134 “Sœur Marie-Clémence née Rossilon, 1843–1922”; “Sœur Marie-Geneviève née Girard, 1848–1927”; Nekrologer (6), SJSAK.


136 Maskinskriva minnesanteckningar: A:3, SJSAK.
137 Journal de la Maison Mère: 3H, ASSJC.
141 Den danske Provinces Journal 1922–1939: SJSAK.
142 Constitutioner ..., 1878, Del 4, Cap. IV–VII.
143 Rundbrev från Marie-Félicité den 6 jan. 1869: SJSAK.
144 Rundbrev från Marie-Hyacinthe den 27 dec. 1889: ASSJC.
145 Det finns en dagbok med registratur bevarad från Marie-Stéphanies tid som priorinna, vilken ger en god bild av reträtter, iklädningar och professer, omplaceringar, möten och besök för perioden nov. 1874 till sept. 1877: A:0, SJSAK. Detta registratur visar också vilken livlig korrespondens som förekom mellan systrarna och provinspriorinnan.
146 Marie-Clémence till Marie-Félicité den 18 aug. 1879: G65, ASSJC.
147 Marie-Clémence till Marie-Félicité den 4 aug. 1884: G65, ASSJC. I den första reträtten hade 52 systrar deltagit, i den andra 39.
148 Marie-Stéphanie till Marie-Félicité den 20 nov. 1877: G65, ASSJC.
149 Thérèse de Jésus till Marie-Félicité den 1 juli 1869: G65, ASSJC.
150 I ett brev till Marie-Félicité av den 28 febr. 1873 anhöll hon om klara direktiv i en fråga, varvid hon tillade att Chambéry för josef-systrarna var som Rom för vanliga kristna: G65, ASSJC.
151 Marie-Geneviève till von Euch den 18 jan. 1887: von Euchs samling, 1000:30, KHA.
152 Den danske Provinces Journal 1922–1939: SJSAK.
153 Det finns många brev från Marie-Geneviève i von Euchs brevsamling. Citatet är hämtat från ett brev av den 13 mars 1888: 1000:30, KHA.
154 Marie des Anges till von Euch den 18 jan. 1887: von Euchs samling, 1000:30, KHA.
157 von Euch brukade oftast delegera någon av jesuiterna att genomföra visitationerna. Enligt
vad Desnos uppgav i ett brev till Diepen i samband med den romerska visitationen 1920 var det mycket sällsynt att von Euch personligt genomförde dessa visitationer. Desnos till Diepen juni 1920: N.S. 1920/105, ASPF.

158 Abrégé Historique: SJSAK.

159 Marie-Hyacinthe till Ledóchowski den 26 juli 1897: NS 1897/13, vol. 103, ASPF.

160 Marie-Hyacinthe till Ledóchowski den 8 okt. 1901: N.S. 1901/13, vol. 200, ASPF.

161 Marie-Léonide till Gotti den 30 mars 1907: N.S. 1907/13, vol. 379, ASPF.

162 Den danske Provinces Journal 1922–1939: SJSAK.


164 Constitutioner …, 1878, Del 4, Cap. XII.

165 Protocole de la séance du 10 mars 1924: 6G13, ASSJC.

166 Joséphine de Saint-Augustin till Marie du Sacré-Cœur den 19 nov. 1924: 6G13, ASSJC.


168 Joséphine de Saint-Augustin till Marie du Sacré-Cœur den 7 nov. 1930: 6G13, ASSJC.

169 Marie-Irène till Marie du Sacré-Cœur den 15 jan. 1933: 6G13, ASSJC.


171 J. Roullier, 1957: SJAS, RA.

172 J. Roullier, 1957: SJAS, RA. Påven var vid denna tid ännu inte informerad om konflikten.


175 Wehner till Müller den 28 okt. 1930: Franska skolan, KBA, RA.

176 J. Roullier, 1957: SJAS, RA.

177 Müller till Fumasoni-Biondi den 31 okt. 1933 (kopia): Franska skolan, KBA, RA.


179 Anne-Thérèse till L’Œuvre den 13 sept. 1859: ΕΕΡ, D1: AOPM. Rapporter till Marie-Félicité från Marie-Stéphanie den 26 nov. 1878 och från Marie-Clémence till den 18 aug. 1879: G65, ASSJC.


181 Sœurs voilées & Sœurs converses de la
Province Danoise: G65, ASSJC.

Marie-Geneviève till L’Œuvre den 10 jan. 1909: ÆPF, D6, AOPM. Vid detta tillfälle hade man femtio systrar i novitiatet, däribland 38 postulanter. Av dessa var bara en fransyska mot 19 tyskor; sju av postulanterna kom från Danmark och en från Sverige.

Desnos till Marie-Hyacinthe den 3 febr. 1892 och den 29 dec. 1912: G65, ASSJC. Desnos, som engagerat sig starkt för att få tyska systrar till Danmark, uppmunade priorinnan att lära sig det tyska språket för att kunna tala direkt till de tyska systrarna i samband med sina visitationer.

Marie-Geneviève till L’Œuvre den 15 jan. 1916 och 10 jan 1918: ÆPF, D6, AOPM.


E.-B. Nilsen, 2001, s. 211. Detta uttalande är hämtat från en rapport till L’Œuvre från julen 1921. Enligt en rapport från ”Mme Roullier” i Stockholm från maj 1915 bedrev en tysk katolsk präst i Christiania protysk propaganda: ÆPF, D4, AOPM.

Marie-Geneviève till Marie-Léonide den 28 nov. 1915: G65, ASSJC. Men det vara inte bara för att bevara provinsens franska karaktär som det behövdes franska systrar utan också för att tillgodose de franska skolornas behov av lärarinor.

E. Schmiegelow, 1937, s. 65ff, 74, 84ff.

Marie-Geneviève till Marie-Léonide den 14 okt. 1915: G65, ASSJC.

Marie-Geneviève till Marie-Léonide den 14 okt. och den 20 dec. 1915: G65, ASSJC.


Marie-Geneviève till Marie-Léonide den 23 mars 1916: G65, ASSJC.


Marie-Geneviève till Marie-Léonide den 10 april 1916: G65, ASSJC. Anne-Henriette hade kommit på besök till Köpenhamn med anledning av en testamentsfråga och därvid även besökt sjukhuset, vilket givetvis väckt uppståndelse.

Skrivelse till Marie-Geneviève den 31 aug. 1916 (kopia i fransk översättning): N.S. 1921/105, ASPF.

Marie-Geneviève till Diepen den 27 juni 1920: N.S. 1921/105, ASPF.

Desnos till Diepen juni och den 1 aug. 1920: N.S. 1921/105, ASPF. I det första brevet hävdade han att de upproriska systrarna fått visst stöd av några av de jesuiter som av biskopen anförrots uppdraget att genomföra visitationer av kommuniteterna. I en
utförlig rapport till generalpriorinnan (odaterad 1920) hävdade Desnos att de upprorsiska främst bestod av några förutvarande tyska priorinnor som av olika orsaker avsatts från sina poster samt av tyska systrar som aspirerat på att bli priorinnor men inte blivit det. Han understrokk också betydelsen av att kongregationen behöll sin franska karaktär, eftersom man annars skulle förlora många av sina danska välgörare: 6G5, ASSJC.

200 A. Diepen, Rapport de la Visitation Apostolique de Danemarc et Island, dat. den 6 jan. 1921: N.S. 1921/105, ASPF.


202 E. Sastre Santos, 1997, s. 86ff.

203 Marie-Hyacinthe till Simeoni i dec. och till von Euch den 24 dec. 1891. Cirkulär av den 12 maj 1897: Lettres I-II, ASSJC. Bakgrunden till denna brevväxling var ett påvligt dekret från december 1890 som ånyo inskärpt förbudet för de överordnade i klostergemenskaper och kommuniteter att ingripa i själavården samt rätten att fritt välja biktfader.


205 H. Utke Ramsing, 1923 &. 1939.

206 Skrivelser från danska lekmän, däribland baronessan Erikke Rosenørn-Lehn, katolska kvinnoförbundets ordförande Augusta U. Ramsing och prinsessan Margarethe: N.S. 1921/105, ASPF.


208 F. Küpferele till von Oppenraaij (assistent vid jesuiternas generalat i Rom) den 14 & 20 juli 1923 och den 13 mars 1924: Germ. inf. 1019-XIII, ARSI.


210 Den danske Provinces Journal 1922–1939: SJSAK.


212 Rundbrev från Marie-Félicité den 30 dec. 1869: SJSAK.

213 Rundbrev från Marie-Félicité den 17 dec. 1870, den 31 dec. 1873, den 19 dec. 1874, den 26 dec. 1876, den 27 febr. 1881 och den 27 dec. 1884: SJSAK.

214 J. Roullier, 1957: SJSAS, RA.

215 Chronique, 1936, s. 136f.

216 Chronique, 1936, s. 138f. Marie-Stéphanies kalender 1875-1879: SJSAK.

217 Brev till Marie-Félicité från Marie-Clémence den 3 och 14 april 1878, och från Marie-Stéphanie den 23 maj och den 26 nov. 1878: G65, ASSJC. Eftersom båda källorna är samtida kan man också tänka sig möjligheten att Marie-Stéphanie skrivit fel i sin kalender och att händelserna trots allt inträffade på onsdagar.

218 Marie-Geneviève till Marie-Hyacinthe den 15 dec. 1894: 6G5, ASSJC.


220 P. Schindler, Vejen til Rom. Livserindringer. København 1949, s. 159f. I nekrologen över
Marie-Geneviève framhålls att hon regelbundet brukade be för systrarna välgörare; för deras välgång, sanna omvändelse och för att de skulle få en god död.

221 Detta framgår av *Abrégé Historique* och Marie-Stéphanies kalender: SJSAK; *Chronique*, 1936; *Notes sur la Mission*: SJSAS samt i många av rapporterna.


223 ”Sœur Marie-Placide née Dijoud, 1824–1897”; ”Sœur Louise-Agnès née Gerlach 1869–1910: Nekrologer (3 & 5), SJSAK.


225 Directorium ... , 1878, Del 1, Cap. III–IV.

226 É. Fouilloux, 1992, s. 242–245. Denna regel var vid denna tid gängse i alla katolska kloster, religiösa kommuniteter samt i prästseminarierna.

227 Directorium ... , 1878, Del 1, Cap. I. Dräkten betecknas vidare som ett tecken på innerlig ödmjukhet och världsförakt, det vill säga avståndstagande från världsliga nöjen och förströelser. Ang. ”uniformering” och kvinnlig identitet, jmf. A.-S. Ohlander, 2000, s. 65–73.

228 Marie-Stéphanie till Marie-Félicité den 14 aug. 1879: G65, ASSJC. Här framgår just med hänvisning till de praktiska arbetsuppgifterna att kongregationen avstått från att föreskriva stränga kroppsliga botövningar.


230 ”Sœur Suzanne-Thérèse née de Castonier, 1853–1925”: Nekrologer (6), SJSAK.

231 H. Utke Ramsing, 1939, s. 59–75

"Sœur Marguerite-Agnès née Gex, 1871–1910"; "Sœur Henrika née Banker": Nekrologer (5 & 8), SJSAK.

250 Marie-Louise till Marie-Felicite, odat. 1879: G65, ASSJC.

251 I den handskriven nekrologen (ASSJC) framhålls att hon skall ha bett Gud om att få genomlida skärselden i detta livet. Hon var lungsjuk och dog under svåra plågor, vilka hon uthärtrade med ett upphöjt lugn. I nekrologen talas om “véritable martyr” (verkligt martyrskap). Hennes själssorgare skall ha sagt sig vara övertygad om att denna “âme pure” (rena själ) inte gått direkt till Gud.

252 Rundbrev från Marie-Félicité den 19 dec. 1874, den 7 febr. 1880 och den 27 dec. 1874: SJSAK. Efterträdaren Marie-Hyacinthe uttryckte sig på liknande sätt. Så exempelvis i ett rundbrev av den 18 dec. 1890: ASSJC.

253 O. Blaschke, 2000, s. 38–75.


Källor och litteratur

Otryckt material

CHAMBÉRY

Les Archives des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry (ASSJC)

3H Journal de la Maison Mère
   Journal de la Maison Mère I–XI, 1885–1935

5G Conseil Général
   Réorganisation des Provinces
   Historique et Procès-Verbaux pour l’Élection de la Supérieure-Générale 1868–1946

6G Erection de Provinces et missions à l’étranger:
   6G5 Danemark
      A Lettres 1854–1919
      B Lettres 1863–1894
         Divers 1863–1923
         Abbé Desnos 1894–1920
      C Mission étrangér 1902–1962
         Lettres de Mère Félicité
      D Difficultés divers
   6G13 Suède
      Boit 1 Suède 1862–1906
      Boit 2 Suède 1862–1933
      Boit 3 Fonds privé
      Boit 4 Lettres 1868–1928
      Boit 5 Lettres 1934–1942
      Boit 10 Sœur Anne de Jésus

7G Correspondance entre les membres de l’administration générale et provinciale:
   Registre 558, 559
9G Registres divers:
   Lettres d’affaires
2 H Relations avec les provinces
   Visites généralices
   Relations annuelles
2J Dossiers des supérieures générales
   Lettres de Marie-Félicité et Marie-Hyacinthe

KÖLN

Archivum Provinciae Germaniae Septentrionalis (APGS)
Dania V 65 1872–1924
OV 64 Suecia 1879–1902
Mittheilungen 1898–1917
Nachrichten aus der deutschen Ordensprovinz 1920.

KÖPENHAMN

Rigsarkivet (RA)
Kultusministeriet:
   Journalsager 1877–1882
Københavns Stadsarkiv (KSA)
Skoledirektionen:
   Private Skoler: Hovedjournalsager
   Sankt Josephs Hospital:
   Dagbøger
Katolsk Historisk Arkiv (KHA)
1000, 010: Det danske Apostoliske Vikariat
1000, 30: Johannes von Euchs korrespondens (innehåller även Hermann Grüder" ammonia korrespondens)
1000, 2001–2004: Hermann Grüder, Personalia
1090, 01: Statssekretariatet 1917–1964
1090, 092-093: Propaganda Fide 1855–1938
8004: Avisudklip, scapbøger
Sankt Joseph Søstrenes Arkiv (SJSAK)
A: Den Danske Provins
   A:1 Gamle Papirer
   A:2 De første Tider 1856–1887
   A:3 Den danske provins 1887–1953
A: Den danske provins 1953–1975
Abrégé Historique de la Congrégation des Sœurs de St. Joseph depuis son établissement en Danemark jusqu’à nos jours
Breve fra generalpriorinden Mère Félicité 1869–1884 og Mère Hyacinthe 1885–1890
B: Sankt Josephs Hospital i København 1873–1979
   B:101 De første Tider 1873–1925
   B:102 Sankt Josephs Hospital 1925–1953
C: Sankt Josephs Hospitaler i Provinsen
   110–116 Fredericia, Århus, Randers, Odense, Ålborg, Horsens, Esbjerg-Spangsbjerg
E: Sankt Joseph Søstrenes Skoler
   E:130 Toldbodvej, Østerbro
   E:135 Frederiksberg, Jeanne d’Arc
   E:137 Ordrup
   E:140 Ringsted
F: Sogneskoler
   160–167 Fredericia, Randers, Odense, Århus, København, Esbjerg, Ålborg, Horsens
Diverse
   Den danske Provinces Journal 1922–1939
   St. Josephs Hospital 1873–1977
   Nekrologer 1868–1956

LYON
Les Archives des Œuvres Pontificales Missionaires (AOPM)
Les Archives de la Propagation de la Foi
Lyon: Osnabrück 1841–1869, D1
Lyon: Suède 1869–1922, D4
Lyon: Danemark 1870–1922, D6
Paris: Suède 1873–1822, D3-4,
Paris: Danemark 1840–1911, D5

OSNABRÜCK
Bistumsarchiv Osnabrück (BAO)
Nordisches Vikariat
03.07.20: Dänemark
- 01 Schriftwechsel Grüder/Beckmann
- 02 Gemeinde Kopenhagen 1840–1868

KÄLLOR OCH LITTERATUR
ROM

Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI)
Provincia Germaniae Particulares 1882–1911
Provincia Germaniae Inferioris 1923–1929

Archivio Storico della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
o ”de Propaganda Fide” (ASPF)
Scritture riferrite nei Congressi
  Svezia vol. 4–5 (1839–1892)
  Germania e Missioni Settentrionali vol. 20–26 (1846–1892)
Nuova Serie 1892–1922
  Rubrica 7, 13, 105

STOCKHOLM

Riksarkivet (RA)
Katolska Biskopsämbetets Arkiv (KBA)
  Striderna kring Franska skolan 1923–1934
  Opus Propaganda Fide
Sankt Josefsystrarnas Arkiv (SJSAS)
  Franska skolan 1923–1929
  Sœur Joséphine Roullier: Correspondance aves les supérieures de Congrégation
  et autres 1911–1962
  Notes sur la Mission de Suède pour les Chroniques de la Congrégation (hand-
  skriven krönika).
Province Norvegio-Suédoise (maskinskriven krönika)
Franska skolan 1862–1980 (otryckt uppsats)
A.-G. Kjellberg, Mina skolminnen 1920–1930 (otryckt uppsats)
E. Hamacher, Några minnen från mina år i Franska skolan 1905–1917 (otryckt
  uppsats) 1984
J. Roullier, Mémoires (otryckt manus). Stockholm 1957

Eugeniaförsamlingens Arkiv (EFA)
Jesu Sällskaps Arkiv
  Maskinskrevit historik över Franska skolan
  Ansgar Meyers korrespondens och anteckningar
PERIODICA
Arbetet.
Berlingske Tidende
Dagbladet
Esbjergs Avis
Morgenbladet.
Nordisk Ugeblad for Katholske Kristne
Nya Dagligt Allehanda
Politiken
Randers Amtstidende
Roskilde Tidende
Social-Demokraten
Stockholms-Tidningen
Svensk Damtidning
Svenska Dagbladet
Vecko-Journalen

Tryckta källor, memoarer och litteratur

Algotsson, K. G., *Från katekestvång till religionsfrihet. Debatten om religions-
undervisningen i skolan under 1900-talet*. Uppsala 1975
Altermatt, U., ”Katholische Subgesellschaft. Thesen zum Konzept der katholischen
Subgesellschaft am Beispiel des schweizer Katholizismus”: *Zur Soziologie des
Altermatt, U., ”Katholizismus. Antimodernismus mit modernen Mitteln”: *Moderne
als Problem des Katholizismus*. Freiburg/Br./Br 1995
Alwall, J., *Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority
in Sweden*. Lund 1998
Andersen, U., ”Tre söstren”: *Katolsk Ugeblad* 1962
Andersson, I., ”Florence Nightingale – forskare och vårdutvecklare”: *Florence
Andersson, I., ”Från Nightingales etik till dagens etiska koder”: *Florence Nightingale
Andersson, Å., Livsideal och yrkesetik: Om kalltankens betydelse i det kvinnliga
vårdarbetets idéhistoria”: *Svensk Medicinhistorisk Tidskrift* 1997:1


Baumann, U., *Protestantismus und Frauenemanzipation in Deutschland 1850 bis 1920.* Frankfurt/Main 1992


Beltzén, N.& L., ”Arthur Engberg, Franska skolan och katolicismen”: *Föreningen lärare i religiöskunskap. Årsbok* 1968


Blaschke, O., ”Das 19. Jahrhundert: ein zweites konfessionelles Zeitalter”: *Geschichte und Gesellschaft* 2000:1


Blaschke, O., Kuhlemann, F.-M., ”Religion in Geschichte und Gesellschaft. Sozialhistorische Perspektiven für die vergleichende Erforschung religiöser Men-

Bloch-Hoell, N., ”Forholdet mellom den norske Kirke og den Romersk-katolske Kirke i Norge i Tiden 1843-1892”: Norsk Teologisk Tidskrift 1957

Blückert, K., The Church as Nation. A Study in Ecclesiology and Nationhood. Frankfurt/Main 2000


Bouchage, L., Chronique de la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Chambéry sous la protection de l’Immaculée Mère de Dieu de sa fondation à l’année 1885. Tome I. Chambéry 1911

Brandenburg, H., Herdbrev med stiftssynodens förpliktande riktlinjer. Stockholm 1996


Brodd, S.-E., ”Diakonatet. Från ecklesiologi till pastoral praxis”: Tro, Tanke 1992:10


Brodd, S.-E., Evangeliskt klosterliv. Uppsala 1972


Conrad, A., Mit Klugheit, Mut und Zuversicht. Angela Merici und die Ursulinen. Mainz 1994


Constitutioner for Sanct Joseph-Søstrenes Ordenssamfund under den ubesmittede Guds Moders Beskyttelse. København 1878

Constitutions des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry. Roma 1984

Constitutions des Religieuses de Saint-Joseph de Chambéry. Rome 1951


Dander, F., "Berufung zum Priester und Ordensstand": Lexikon für Theologie und Kirche (2. Aufl.) Band II. Freiburg/Br 1958


Declercq, S., Pagina di cultura, Roma 1935


Directorium for Sanct Joseph-Søstrenes Ordenssamfund under den ubesmittede Guds Moders Beskyttelse. København 1878


Eidsvig, B. I. (red), ”Den katolske kirke vander tilbage”: Den katolske kirke i Norge fra kristningen til idag. Oslo 1993

Elmund, G., ”Johan Christoffer Brings syn på det kvinnliga diakonatets uppgift och form”: Kyrkohistorisk årsskrift 2001


Fabricius, L.B., Katolske glimter fra 1864”: Catholica 1964:1


Gøtzsche I., Nygaard, K., Sygeplejens udvikling og kulturhistoriske baggrund. København 1993


Hagerman, G., ”Den tvetydiga kvinnligheten. Kvinnopolitik, välgörenhet eller husmoderssak”: Häften för kritiska studier 1994:4

Hahn-Thomsen, P., 100 år i Århus – Den katolske menighed og skole 1873–1973. Århus 1973

Hallonsten, G., ”Höst och vår i ekumeniken”: Signum 2001:1

Hammar, I., ”Den problematiska offentligheten. Filantropi, kvinnokall och emancipation”: Scandia 1996:2
Hammar, I., ”Den svårerövrade offentligheten. Kön och religion i emancipationsprocessen”: Kvinnovetenskaplig tidskrift 1998:2
Hammar, I., ”Feminism och teologisk reflexion i emancipationsprocessens initialskede”: Kyrkhistorisk Årsskrift 2000
Hammar, I., ”Några reflexioner kring 'religionsblind' kvinnoforskning”: Historisk tidskrift 1998:1
Hampton Frosell, P., Om Jesu Hjerte. En københavnerkirkes baggrund og betydning. København 1996
Harmer, K., Biskop Josef Brems. København 1945
Hilden A. m.fl., Pigernes Skole. Århus 1990
Hägglund, B., Teologins Historia. Lund 1969

Inger, G., ”Klosterförbudet i Sverige och dess upphävande”: Statsvetenskaplig tidsskrift 1962


Kilström, B. I., Högkyrklothen i Sverige och Finland under 1900-talet. Delsbo 1990


Koivunen Bylund, T., ”Diakonissorna – kyrkans rödstrumpor”. Kyrkohistorisk årskrift 1994


Krogh, T., ”Filantropibegrebet mellom næstekærplighe, liberal politik og solidaritet”: Den jyske historiker 1994: 67

Kronik over St. Joseph-Søstrenes ordenssamlad af Chambéry. København 1936


Labrousse, É., Sauzet, R., ”La lente mise en place de la réforme tridentine”: Histoire de la France religieuse. Tome 3, 1988

Laghé, B., ”Spiritualitét ur ett kyrkovetenskapligt perspektiv”: Tro och Liv 1999:1


Lindqvist, B., ”Från Genua till Gävle”: Signum 1981:7

Lindqvist, B., ”Vänskapens dialog”: Signum 1983:9–10


Malchau, S., ”Kaldet – et ophøjet ord for lidenskab”: Sygeplejersken 1998:47

Malchau, S., ”Kaldet”: Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Bergen 2000


Marcussen, I., ”Folkeskolens tilsyn gennem 150 år”: Dansk skolehistorie. Odense 1971


Masciarelli, M. G., ”Elisabetta Hesselblad. La ”seconda Brigida”. Un’apostola dell’ecumenismo e un modello di rinascita per l’Europa. Torino 1998
Maurer, F. F., Veje til Moderkirken. Livsbilader og Tanker. Fredericia 1911
McLeod, H., ”New Perspectives on Religious History of Western and Northern Europe 1815-1960”: Kyrkohistorisk årsskrift 2000
McLeod, H., Secularization in Western Europe, 1848–1914. London 2000
McNamara, J. A. K., Sister in Arms, Catholic Nuns through Two Millennia. London 1996
Meddelelser angaaende det højere Almenskoler i Danmark for Skoleaaret 1917/18. København 1919
Metzler, J., Biskop Johannes von Euch. København 1910
Metzler J., Die Apostolischen Vikariate des Nordens. Paderborn 1919
Munk Plum, N., Kobenhavns Præstekonvent 1843-1943. København 1943

Neergaard, N., ”Ludvig Holstein”: *Dansk Biografisk Leksikon*, Band X. København 1936


Nilsen, E.-B., ”Ordenssøstrenes virke i Norge – en oversikt”: *Den katolske kirke i Norge fra kristningen til idag*. Oslo 1993


Nilsen, E.-B., *Ordenssøstrene i går och idag – en utvikling gjennom förti år*. Oslo 1975

Nissen, E., ”Den katolske menighed i Fredericia 1674–1962”: *Veje amts årbog* 1962

Norberg, A. et al., ”A Model of Consolation”: *Nursing Ethics* 2001:8


Opitz, C., ”Der andere Blick der Frauen in der Geschichte. Überlegungen zu Analyse und Darstellungsmethoden feministischer Geschichtsforschung”: *Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis* 1984:11

Ott, L., *Grundriss katholischer Dogmatik*. Freiburg/Br. 1957


Petersen, E., Fra kald til fag – kampen om statsauktorisation. 1989


Poels, V., ”En roomse droom? Nederlandse missionarissen in de Skandinavische missie” Erasmusplein, Nijmegen 1993:3


Poulier, L., ”Consolation spirituelle”: Dictionnaire de Spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire Tome 2. Paris 1953


Pottmeyer, H. J., Die Rolle des Papsttums im Dritten Jahrtausend, Freiburg/Br. 2000

Poulat, É., L’Église, c’est un monde. L’ecclésiospère. 1986

Poulat, É., Une église ébranlée. Changement, conflit et continuité de Pie XII à Jean-Paul II. 1980


Punt, J., Die Idee der Menschenrechte. Ihre geschichtliche Entwicklung und ihre Rezeption durch die moderne katholische Sozialverkündigung. Paderborn 1987


Qvarsell, R., Vårdens idéhistoria, Stockholm 1991


Ramadan, T., Islam, the West and the Challenges of Modernity. Leicester 2001


Ratzinger, J., Kirchliche Bewegungen und ihr theologischer Ort”: Internationale katholische Zeitschrift Communio 1998


Rigsdagsstidende. Folketinget 1877–1879

Riksdagens protokoll jämte bihang. Andra Kammaren 1934


Rivinius, K. J., ”Die Entwicklung des Missionsgedankens und Missionsträger”:


Sastre Santos, E., *La vita religiosa nella storia della Chiesa e della società*. Milano 1997


Schmiegelow, E., *Smaa bemærkninger om St. Joseph’s Hospital i København*, København 1937

Schneider, B., ”Vergessene Welt? Religion, Kirche, Frömmigkeit als Thema der deutschen Geschichtswissenschaft. Historiographische und methodologische Sondierungen”:


Schwarz Lausten, M., *Danmarks kirkehistorie*. København 1983

KÄLLOR OCH LITTERATUR
Schånberg, I., ”Flickskolan i 1927 års skolreform. Kvinnosyn och könskonflikt i utbildningspolitiken”: Scandia 1994:2
Sœurs de Saint-Joseph. Textes primitifs. Abbay de la Rochette 1975
Stråth, B., ”Kungliga salighetsverket? Socialdemokratisk kyrkopolitik i Sverige före 1940”: Arbetarhistoria 1993
Sundback, S., ”The Role of Converts in the Return of Roman Catholicism to Scandinavia”: Towards a New Understanding of Conversion. Lund 1999
Sundback, S., ”Kön, religion och politik i Norden. Om kvinnlighet, religiositet och mjuka värden”: Festskrift till Krister Ståhlberg. Red. V. Helander, S. Sandberg. Åbo 1997
Tande, C., ”Statistikker”: Den katolske kirke i Norge fra kristningen til idag. Oslo 1993
Tegborg, L., ”Samhällsenhet och religionsfrihet”: Arbetarhistoria 1993
Thills, G., ”Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche”: Internationale katholische Zeitschrift Communio 1990
Tillbaka till Jerusalem. Slutdokument från stifftssynoden i Vadstena 1995
Werner, Y. M., ”Between Secularization and Milieu Catholicism: Danish Converts and Scandinavian Catholicism in a Comparative Perspective”: Towards a New Understanding of Conversion. Lund 1999
Werner, Y. M, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”: Signum 2000:2


Villier, M., ”Consolation chrétienne”: *Dictionnaire de Spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire* Tome 2. Paris 1953


Vuorela, K., *Finlandia Catholica.* Helsinki 1989

Västsvensk fromhet. Jämförande studier av västsvensk religiositet under fyra sekler.


Ånimmer, L., ”S:tJosefsystrarna och franska skolan”: *EB-nytt. Nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv.* 2000

Personregister

Agnès des Anges (Tardy), 151, 220
Algård, Nils 166-167
Alix-Joseph (Lück) 155, 158
Almerici, Gregorio 86
Ammann, Albert 151
Ammann, Ellen 151
Andersen, Karen Marie 137
Anne de Jésus (Modelon), 62-71, 234-235
Anne-Gertrude (Laurent) 96, 102, 182-183, 186, 198, 202, 215, 238-239
Anne-Henriette (Henkel) 122, 224-227
Anne-Sophie (Vassal), 52, 101, 181, 188-189, 198-200, 212-213
Anne-Thérèse (Parent), 53-53, 55, 57-58, 62, 64-71, 73, 94, 116, 118, 179-181, 236
Assarsson, Berndt David 150, 163, 169
Aulén, Gustaf 172
Barclay, Alexander 87
Barnabò, Alessandro 41-42, 54-55, 60-61, 65, 70-71
Baudrillart, Henri 155, 160
Beck, Vilhelm 173
Beckmann, Johann Heinrich 47-48, 51, 54-55
Benedicte du Sacré Cœur (Ramsing) 126, 187, 258
Benelius, Erik 144-145
Berling, Polly 99, 121, 210, 230-231
Bernard, Armand 154
Bernhard, Anton 48, 63-64, 66, 68, 70-73
Bernhard, Bernard 60-61
Billiet, Alexis 40-42, 49-51, 54-55, 57, 62, 64, 70, 73-74, 242
Bitter, Albert 91, 143-144, 147-148, 165, 217, 237
Bonifatius VIII, 27
Borromeo, Carlo 29
Boströms, Ebba 133-134
Bremer, Fredrika 14, 187
Brems, Josef 138, 149, 177, 229
Brinch, Thomas 174
Busk, Jens 210
Caccia, Francesco 65
Canet, Louis, 153-154
Castellan, Dominique 158, 159
Charbonnier, Pierre 61, 64-65
Clémence de Jésus (Madsen) 186-187
Clemens XI, 30
Costa de Beauregard, Fernand 49-50
de Bogen, Caroline 48, 50, 53, 62-65, 70
de Champs, Mary 53, 62-63
de Chantal, Jeanne 29, 90
de Marillac, Louise 29
de Maupas, Henri 33, 35, 74
de Paul, Vincent 29, 32
de Sales, François 29, 32, 74, 90, 232
Desnoss, Jean-Baptiste 210, 218, 224-225, 227
Diepen, Arnold 148, 149, 222, 226-229
Djunkowsky, Stepan 60, 63
Emma Sophie Larsen, 297, 306
Engberg, Arthur 158-160, 162, 170
Fallize, Jean Baptist 88, 91-92, 103, 149, 164, 200, 07
Fehr, Fredrik 167
Fesch, kardinal Joseph 37-38
Fiumasoni-Biondi, Pietro 160
Frandsen, Johannes 135, 176
Frederiksen, Johannes 204-205
Fredrik VII av Danmark 47
Gaussen, Edouard 159-160, 166
Gorman, Clemens 102, 184, 188, 199
Gregorius XVI, 44
Gustaf Adolf, kronprins 151
Halk, Anker Frode 198, 122
Hallén, Harald 169-171
Hamacher, Elisabeth 142-143, 146
Hansborg, Harald 135, 176
Hansen, Wilhelm 182
Henrika (Banker), 390
Hess Thaysen 176
Hillebrand, Johannes 225-227
Holstein, Ludvig 173, 180
Holstein-Ledreborg, Caroline 179, 231
Hortense, drottning 37
Huber, Johann Georg 48, 63, 86-87, 91
Ignatius av Loyola 34, 79
Jeanne-Marie (Madsen) 186, 187
Josefina, drottning 44, 63, 68, 86, 143, 231, 243
Joséphine de Saint-Augustin (Roullier) 151-156, 158-163, 165-166, 169, 219-223, 230, 234
Jørgensen, Johannes, 175
Kerf, Frederik 88, 104, 198
Kjellberg, Anna-Greta 156
Koefoed Hansen, Hans Peter 173
Köhues, Anton 47
Lange, Henri 186
Lefebvre, Marcel 221
Leo XIII, 39, 200, 231
Levi, Fritz 125
Lichtlé, Jean-Claude 61, 102, 185, 235
Lieber, Friedrich 144
Lohse, Marie 49-54, 62, 179
Louise des Anges 215, 217
Louise-Agnès (Gerlach) 198, 212, 232, 238
Louise-Joseph (Burgat) 109
Ludvig XIII 35
Ludvig XIV 35
Lundberg, Ester 11-142
Lübke, Karl Anton 45-47
Løvenskjold, Anne 51-52, 66, 102, 179, 182
Manderström, Ludvig 69
Margrethe, prinsessa 100, 186
Marguerite-Agnès (Gex) 239
Marguerite-Marie (Kohn Eliasen) 96, 189
Marie de Jésus (Voguet) 66, 97-98, 102, 106, 117-118, 120, 140-141, 143, 184
Marie de l’Immaculée Conception (Gallioz) 86, 90, 140
Marie de l’Incarnation (Charvoz) 140, 167-168, 217
Marie des Anges (Bellemin) 206, 217
Marie du Sacré-Cœur (Revil) 92, 150, 152-156, 158-162, 219-220
Marie, prinsessa 100, 173-174, 186, 186, 210, 231
Marie-Adèle (Dejay) 164
Marie-Agnès (Morat) 188, 199, 215
Marie-Amélie (Buttin) 192, 194
Marie-Anastasie (Girard) 152, 154, 220
Marie-Anschaire (Simonsen) 212-213
Marie-Anthelme (Charbon) 225-226
Marie-Augustine (Madsen) 205-206
Marie-Caroline (Goddard) 153-156, 157-163, 169, 220-222, 230, 234
Marie-Claire du Sacre Cœur (Utke Ramsing) 186, 228, 238
Marie-Clémence (Rossilon) 90, 98, 106, 115, 123, 191-192, 203, 212, 215-216, 224, 231
Marie-Emmanuelle (Utke Ramsing) 109, 186, 194, 228
Marie-Ethelreda (Spinli) 225
Marie-Hermann (Larsen) 183, 188, 215, 238
Marie-Hyacinthe (Berthoud) 92, 125, 140-141, 214, 217, 228
Marie-Hyacinthe (Pessel) 212
Marie-Irène (Rigaud) 143, 155, 158, 220-221
Marie-Isabelle 143, 217
Marie-Joseph (Berlioz) 158
Marie-Léonide (Breffaz) 92, 111, 113, 218, 224-226
Marie-Louise (Joly) 239
Marie-Louise des Anges 143, 145
Marie-Patricia (Petersen) 138
Marie-Péronne (Bolliet) 189, 215, 232, 238
Marie-Placide (Dijoud) 52, 118-122, 181, 184, 189-191, 230
Marie-Stéphanie (Francoz) 52, 89, 90, 98, 117-118, 120, 123, 131, 181, 192, 202-203, 209, 216, 230, 232, 235, 238
Marie-Ursule (Larsen) 183
Marie-Ursule (Lehmacher) 205
Marie-Zoë (Ducret) 160-164
Martensen, Hans Lassen 101, 173
Mazarella, Camille 106, 141
Médaille, Jean-Pierre 32-35, 74, 240
Melchers, Paulus 47, 55-58, 61, 93, 180
Merici, Angela 28
Meyer, Ansgar 163
Moro, Carlo Giovanni 63-72, 86-87, 235
Mussa, Louis 60
Müller, Johannes 149-153, 155, 158-163, 165-166, 169-170, 221-223, 230
Müller, Josef 143
Naleppa, Jan 198
Napoleon I 36-37
Neuvel, Anton 121-122, 132, 197
Nightingale, Florence 126, 135
O’Connor 102, 184
O’Neil de Bonnay 51, 179
Otto, Vilhelm 119, 121
Perrone, Giovanni 41
Pius IX 38, 41-42, 46-47, 56, 66, 70, 72, 180, 209, 121, 244
Pius V 28
Pius VI 35
Pius X 222, 232
Pius XI 108, 150, 160, 222
Poggenburg, Johannes 224, 229
Pohl, Frederik 324, 332
Rabenius, Olof 160
Rappe, Emmy 135
Richard Wehner 222
Rodhe, Estrid 135
Rose-Euphrosine (Bois) 192, 194
Rosenørn-Lehn, Polychène 231
Saint-Jean (Boissat) 40-41
Saint-Jean (Fontbonne) 37-38
Saint-Jean (Marcoux), 37-38, 40
Schepelern, Georg 173
Schindler, Peter 231
Schmiederer, Gaudentius 206
Schmiegelow, Ernst 120, 122, 124-125, 136-139, 191, 224
Schou, Jens 125
Schürhoff, Georg 46, 51, 54, 55, 57, 193, 117, 236
Serafini, Domenico 159
Simeoni, Giovanni 72, 85, 89, 228
Skog, Carl 142
Slavon, Victorine 65
Smit, Jan 149
Straeter, August 104, 186, 202-203
Stub, Daniel 63, 65
Studach, Laurentius 44, 48, 62, 65-66, 7, 72-73, 86, 235
Suzanne-Thérèse (de Castonier) 99, 192-193, 232, 238
Söderman, Sven 153
Thérèse de Jésus (Lovenskjold) 102, 104, 182-185, 188, 198-199, 203, 212, 215-216, 234
Thérèse de l’Enfant Jésus (Adolphsen) 212, 235, 235
Thérèse de Saint Joseph (Frey) 181, 182, 184 212
Thérèse de Saint-Augustin (Müller) 143-148, 150-154, 168-169, 182, 199, 217, 219-220
Thierry d’Argenlieu, Benoit 156, 222
Thill, Ernest 111
Tondini de’Quarenghi, Cesare 65
Urban VIII 31
Utke Ramsing, Augusta 186
Wachtmeister, Carl 69
van Heugten, Theodor 161
van Rossum, Willem 148-149, 151, 175, 228-229
Ward, Mary 30-31, 38
Werhahn, Paul 112-112
Whitte, Axel 204-206, 216
von Euch, Johannes 47, 91, 101, 104, 107, 114, 122-123, 125, 130, 149, 184, 188, 198-200, 203-206, 210, 216-218, 225-226, 228
Zahle, Nathalie 100, 109-110, 186

Le point de départ de notre travail est la théorie du catholicisme en tant que contre-culture et que contre-idéologie dans la société moderne. Cette théorie s’est développée à partir du sévère désaveu de l’Église catholique envers l’évolution moderne vers un système sociétal secularisé et son ambition de construire une société catholique intégrale au moyen de la centralisation, de la mobilisation populaire et de la délimitation. Pour sa défense des valeurs traditionnelles, l’Église catholique a donc utilisé les formes d’organisation et les canaux d’information de la société moderne. C’est ainsi qu’a été créé l’environnement catholique et par là le catholicisme spécifique, qui devait ensuite imprégner le monde catholique entre le milieu du XIXe siècle et les
années 1960, où la nouvelle orientation et les activités de réforme du concile Vatican II ont ouvert la voie à une forme de catholicité plus-ouverte et que la méthode de délimitation a cédé la place au dialogue et à la coopération.

Le catholicisme, c’est-à-dire les conséquences sociales, politiques et idéologiques changeantes de la foi catholique, ont pris la forme d’une idéologie intégrale à prétentions universelles, et la vie religieuse, qui à cette époque était qualifiée «d’état de perfection », était considérée comme l’expression la plus achevée de la vie catholique. Autrement dit, cette vie représentait la contre-culture catholique dans sa forme la plus radicale, ce qui explique pourquoi la «lutte culturelle» entre l’Église et l’État, qui sévissait alors dans de nombreux pays, frappait précisément les ordres religieux. Dans les pays protestants qu’étaient les pays nordiques, le catholicisme représentait à double titre une contre-culture. Il ne s’agissait plus là d’une vision du monde différente mais aussi d’un système de foi étranger, souvent compris comme une menace pour leur propre culture nationale pénétrée de protestantisme. Les ordres et congrégations religieuses catholiques étaient considérés comme particulièrement dangereux, surtout les instituts féminins.

Mais le catholicisme n’était pas seulement une forme de vie imprégnée par la religion mais aussi une vision du monde assortie d’implications politiques et d’ambitions universelles. Cela se manifestait également dans le domaine des missions et entraînait un accroissement des investissements dans les missions catholiques du monde entier, y compris les pays protestants. En se basant sur l’ecclésiologie catholique de l’époque, qui mettait fortement l’accent sur la prétention d’être la seule vraie Église, elle considérait en effet que même des régions chrétiennes, mais non catholiques, étaient des territoires de mission. Les prêtres catholiques et les religieuses en activité dans les pays nordiques n’avaient donc pas pour seul but de s’occuper des catholiques qui se trouvaient déjà dans la région mais devaient en outre faire acte de la mission et s’efforcer de gagner des convertis. Ainsi, les religieuses servaient de missionnaires et elles constituaient donc, sous de nombreux aspects, le fer de lance de la contre-culture catholique dans les pays nordiques. Cela s’appliquait particulièrement aux Sœurs de Saint-Joseph qui étaient non seulement la première congrégation catholique à s’établir définitivement sur le territoire nordique, mais qui, pendant la période qui nous occupe, étaient la plus importante et la plus expansive des congrégations.

Un autre instrument d’analyse important pour notre étude est l’hypothèse de la position centrale de la doctrine luthérienne de la vocation dans la société nordique moderne, qui a été avancée par les historiens nordiques de la femme. On y démontre que cette doctrine de la vocation, qui emprisonnait quasiment la femme dans ses devoirs reproductifs et domestiques, servait d’idéologie sociétale généralement reconnue longtemps après que la doctrine luthérienne en tant que telle ait perdu sa position normative. Nombreux sont les premiers pionniers du mouvement féministe...
qui sont partis, directement ou indirectement, de la vision de la femme dans la doctrine luthérienne, et leurs activités sociales en dehors de la sphère domestique étaient justifiées par le fait que cette sphère était élargie pour comprendre des activités sociales, pour s'étendre, peu à peu, aux activités sociopolitiques en dehors du foyer. Le mariage était mis en exergue, tandis que la vie religieuse, avec ses vœux de célibat à perpétuité, était rejetée comme non naturelle et non éthique. Sur cet arrière-plan, la position des religieuses catholiques comme une contre-culture dans la société nordique n'en ressort que plus clairement.

Une troisième perspective théorique est constituée par l’hypothèse de la cléricalisation comme stratégie d’émancipation, développée dans le cadre de la nouvelle théorie du confessionnalisme. Cette hypothèse se fonde sur la manière, aux débuts de l’Europe moderne, dont les femmes catholiques engagées religieusement, reprenant à leur compte les idéaux de réforme religieuses et éthiques élaborés par des théologiens masculins, pouvaient prendre une part active et marquante dans l’Église et dans la société. Il est intéressant de constater que ces idéaux étaient en réalité destinés aux religieux et aux prêtres. Pour les femmes, l’idéal en vigueur était comme auparavant plus passif, et le concile de Trente avait raffermi les règles déjà sévères de clôture pour les ordres féminins. Au cours du XIXe siècle, on constate une répétition de ce modèle, et, de la même manière qu’au début de l’époque moderne, les sœurs ont réussi par la suite à affirmer leur droit de participer à la vie de l’Église grâce à une adaptation de la structure hiérarchique et cléricale de l’Église. Mais, à la différence d’aujourd’hui, elles ont cette fois-ci gagné le soutien entier des autorités de l’Église, et les sœurs ont par la suite été considérées, dans l’esprit du public, comme une partie du clergé. Autrement dit, elles avaient un statut quasi-clérical, et les évêques et les prêtres commençaient à parler des sœurs comme d’assistantes et de missionnaires. Par leurs écoles, leurs établissements de soins, leurs maisons pour enfants et pour personnes âgées, les congregations religieuses féminines contribuaient également à créer les conditions du catholicisme intégral qui, par la suite, caractérise l’Église catholique à partir des années 1850.

L’histoire des débuts de la congrégation de Chambéry est, à de nombreux égards, typique de son époque, et reflète la tendance générale des congrégations religieuses féminines au cours du XIXe siècle. Sous sa première supérieure générale, la congrégation était un ordre lié au diocèse et c’était l’évêque et son vicaire général qui en détenaient la direction réelle. Lorsque de nouvelles communautés se fondaient en dehors du diocèse de Chambéry, elles étaient donc transformées en nouvelles congrégations sous la direction de l’évêque de chaque diocèse respectif. Une nouvelle ère a commencé avec Marie-Félicité (Veyrat), dont les quarante-deux années de supérieure générale ont vu l’évolution d’une réunion religieuse de femmes pieuses en une congrégation religieuse centralisée et moderne avec une direction intégralement
féminine. Un instrument important de cette évolution était les constitutions de la congrégation, qui, à l’époque de l’entrée en fonctions de Marie-Félicité, étaient conçues pour une communauté religieuse diocésaine et donc peu appropriées pour les tâches de mission dont s’était maintenant chargée la congrégation. C’était surtout par son engagement dans les activités expansives catholiques que Marie-Félicité réussit à mener à bien la réorganisation désirée de la congrégation et à obtenir l’approbation par Rome des nouvelles constitutions. À cet égard, la mission scandinave a joué un rôle central.

MISSION NORDIQUE ET NOUVELLES CONSTITUTIONS

Le Danemark a été le premier pays nordique à instaurer la liberté totale de religion en 1849, date à laquelle le pays a adopté une nouvelle constitution, transformant, d’un trait de plume, une monarchie absolue avec des lois religieuses sévères en un état de droit libéral autorisant en principe le libre exercice de toute religion. Ce qui ouvrait en même temps la voie à une mission catholique. En Suède, il est demeuré interdit, en principe jusqu’en 1860, d’avouer une autre religion que la religion luthérienne. Les lois de 1860 et de 1873 sur les dissidents permettaient, certes, aux citoyens suédois de se convertir au catholicisme et aux autres religions reconnues par l’État, mais le fait de quitter l’Église de Suède était assorti de sévères restrictions. En Norvège, liée à la Suède jusqu’en 1905 par une union personnelle, les conditions étaient similaires. À partir du printemps de 1856, la congrégation de Chambéry s’établit dans un certain nombre de sites des trois pays scandinaves, en commençant par le Danemark. Marie-Félicité était la force motrice de ce projet de mission nordique, et, dans ce but, elle ne s’assurait pas seulement le concours des évêques et des prélats, mais aussi celui des femmes impliquées dans les questions religieuses, protestantes comprises, des pays nordiques.

Cette première période est toutefois jonchée de difficultés et les sœurs ont été entraînées dans toutes sortes de conflits, dus en partie à des malentendus concernant leurs tâches, mais aussi à des oppositions teintées de nationalisme entre les prêtres catholiques, pour la plupart d’origine allemande, et les Sœurs de Saint-Joseph qui étaient françaises. Le fait que la congrégation de Chambéry, malgré l’opposition initiale, ait réussi à s’implanter dans les pays scandinaves était largement dû au soutien de Rome, surtout du pape d’alors, Pie IX, qui écrit au cours de l’été de 1859 ses louanges aux conquêtes apostoliques de la congrégation au Danemark. Un autre facteur important dans ce contexte était que les missions nordiques recevaient de fortes contributions de l’Œuvre française de la Propagation de la Foi qui était alors, et de loin, la plus importante de toutes les organisations missionnaires catholiques de cette époque. Cette organisation, munie de tous les privilèges papaux existants, avait
certes pour mission de soutenir toutes les activités missionnaires, sans considérations nationales. Mais, compte tenu des climats nationalistes de l’époque, on peut supposer que l’Œuvre se serait montrée moins bienveillante envers les demandes de subventions des missions nordiques dirigées par des allemands, si les religieuses françaises avaient été renvoyées du Danemark.

Ces conflits ont donné matière à un grand nombre de sources, qui reflètent les mentalités et les attitudes. Ce qui frappe le plus, c’est le fait que les Sœurs de Saint-Joseph se comportaient et étaient considérées comme les égales des pasteurs, des moines et, dans une certaine mesure, des prélats et des évêques aussi. Dans la hiérarchie ecclésiastique, le clergé était, certes, supérieur aux religieuses à cause de son ordination et de ses pouvoirs juridictionnels, mais sur le plan purement pratique, c’est-à-dire lorsqu’il s’agissait des contrats concernant les activités et leurs conditions, on traitait d’égal à égal. Par exemple, un prêtre ne pouvait pas donner l’ordre aux Sœurs de Saint-Joseph de reprendre certaines activités mais devait négocier avec la supérieure concernée un contrat, qui devait à son tour être approuvé par la direction de l’ordre à Chambéry. Certes, jusqu’à l’approbation définitive, en 1875, de la nouvelle forme d’organisation, les évêques du diocèse étaient les chefs formels de la congrégation, mais en réalité c’était la supérieure générale qui dirigeait. Elle menait en son propre nom les pourparlers avec Rome et, lorsque quelque chose la contrariait, elle s’adressait, souvent avec succès, au Saint-Siège pour obtenir réparation.

La transformation de la congrégation de Chambéry en une congrégation moderne et centralisée est fortement liée à ses activités missionnaires en Scandinavie. L’établissement définitif des Sœurs de Saint-Joseph à Copenhague coïncide dans le temps avec l’approbation des nouvelles constitutions en 1861 et la ratification provisoire des divisions en provinces en 1865 est contemporaine de l’implantation véritable à Stockholm et du début d’établissement d’une communauté à Christiania [Oslo]. La première province en dehors de Chambéry à avoir été formellement reconnue par le Saint-Siège est la province scandinave et lorsque, en 1874, la congrégation de Chambéry a été promue congrégation papale la province scandinave, divisée maintenant en une province danoise et une province suédo-norvégienne, était de loin, avec ses 90 sœurs, la plus expansive en dehors de la Savoie. Mais, dès 1868, Marie-Félicité avait envoyé son rapport de situation à la Congrégation du Clergé et des Réguliers, ce qui témoigne de ce que la transformation de la congrégation en une congrégation papale était en pratique un fait acquis. Avec la nouvelle structure d’organisation, la direction de la congrégation de Chambéry détenait une position plus puissante par rapport aux évêques. Dans le même temps, la congrégation, qui comprenait alors près de 500 sœurs, se vit attribuer un protecteur général à Rome.

La règle, formulée dans les constitutions, régit la discipline extérieure et l’ordre intérieur de la congrégation. Pour en faciliter une interprétation correcte, un directoire
Est publié. Dans ces deux recueils de textes sont formulées des instructions très détaillées pour la vie spirituelle et les activités pratiques des sœurs. Lors de leurs vœux solennels, les Sœurs de Saint-Joseph s’engageaient à vivre selon les préceptes évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance aux constitutions de la congrégation. Ces vœux ont le caractère d’un sacrifice, et impliquent donc la renonciation à quelque chose de bon en soi. Selon les constitutions, le plus grand sacrifice était le vœu d’obéissance qui implique la renonciation des sœurs à leur volonté propre. Mais il ne s’agissait pas d’une discipline de fer et le devoir d’obéissance doit être vu sous l’angle de l’Évangile de Jésus et de l’enseignement de l’Église, qui était le principe directeur commun aussi bien pour les supérieurs que pour les subordonnés.

La congrégation de Chambéry avait une forme d’organisation strictement hiérarchisée et centralisée. À sa tête se trouvaient la supérieure générale et ses conseillères et assistantes, qui étaient choisies par le chapitre général. La direction des provinces était organisée selon les mêmes principes et les communautés locales étaient dirigées par des supérieures. Les sœurs étaient réparties en deux classes, les sœurs converses qui effectuaient le travail purement pratique des communautés, et les sœurs de chœur. C’étaient ces dernières qui, lorsqu’elles avaient prononcé leurs vœux définitifs, avaient le droit de vote au chapitre général et étaient éligibles à tous les postes. La structure interne de la congrégation et la spiritualité qui se dégage des règles d’institut constitue sous de nombreux aspects un reflet du catholicisme d’alors. L’ordre du jour réglé en détail avec toutes ses prières et ses moments de recueillement, la démarcation du monde profane et l’accent d’obéissance, d’humilité et de soumission à la hiérarchie imprénaient non seulement la vie religieuse, mais caractérisaient aussi la formation des prêtres et la piété des laïques. La littérature spirituelle était remplie de toutes sortes de règles, de prières et de pénitences à usage quotidien. La réglementation du domaine de la vie spirituelle trouvait son pendant dans la liturgie catholique rituelle et formalisée ainsi que dans le droit canonique avec ses distinctions acérées, mais aussi dans la direction de plus en plus centralisée de l’Église. La théologie néoscolastique dominante donnait à ce système ecclésiastique hiérarchique une motivation strictement logique et dogmatique.

qui avait la priorité. Les futures sœurs devaient être formées à l’abnégation, l’humilité, l’obéissance et l’abandon total à la volonté de Dieu, qui, ici, ne faisait qu’un avec les préceptes de la règle, les prescriptions de l’Église et les ordres de leurs supérieures. Les cérémonies de prise de voile et de prononciation des vœux jouaient un rôle important dans le noviciat. Ces cérémonies marquaient les différents stades sur la voie de l’appartenance à part entière à la congrégation. L’habit religieux, qui remplissait une fonction symbolique importante, était en outre une marque de statut socio-ecclésiastique, il indique que son porteur appartient à « l’état de perfection ».

L’ÉCOLE ET LES SOINS MÉDICAUX AU SERVICE DE LA MISSION CATHOLIQUE

Les activités des Sœurs de Saint-Joseph en Scandinavie se sont concentrées sur deux domaines : l’école et les soins médicaux. Pendant les vingt premières années, elles se chargeaient principalement de l’enseignement dans les écoles, ensuite elles ont consacré des ressources de plus en plus importantes aux activités de soins médicaux. Les premières écoles ouvertes par les Sœurs de Saint-Joseph ont bientôt évolué pour devenir bientôt ce que l’on appelait les écoles françaises de filles orientées sur les langues, surtout le français, et les matières esthétiques. On consacrait également un important travail à l’éducation morale des enfants. Les élèves étaient en majorité des protestantes dont les parents versaient une cotisation scolaire, alors que l’école était gratuite pour une bonne part des enfants catholiques. Ces écoles ont particulièrement réussi au Danemark où la loi sur l’école libre de 1855 avait établi le droit des parents à décider eux-mêmes de la scolarité de leurs enfants. De ce fait, ni l’État ni l’Église nationale luthérienne de Danemark n’avaient légalement le droit d’empêcher les enfants protestants de fréquenter des écoles catholiques, malgré le caractère catholique marquant de ces dernières, ce que les sœurs notaient avec fierté dans leurs rapports. En Suède, toutefois, la législation religieuse restrictive permettait aux autorités d’empêcher que des enfants protestants soient éduqués dans un esprit catholique ou participent à des services religieux catholiques, ce qui obligeait les sœurs à procéder beaucoup plus prudemment en Suède qu’au Danemark et à s’abstenir de porter leur habit religieux. Il y avait dans la classe moyenne bourgeoise une forte demande du type d’enseignement offert par les écoles françaises. Entre 1920 et 1940 environ, les écoles françaises des Sœurs de Saint-Joseph de Stockholm et de Copenhague sont devenues des écoles prestigieuses de très bonne réputation qui rapportaient des revenus importants et qui permettaient aux sœurs de financer d’autres activités. Elles exerçaient aussi l’enseignement des langues et surtout l’enseignement du français aux adultes, qui était très demandé et apportait un surplus non négligeable à leur trésorerie.

À côté des écoles françaises, les Sœurs de Saint-Joseph s’occupaient aussi de l’éducation des filles et des jeunes enfants dans les écoles paroissiales catholiques.

RÉSUMÉ EN FRANÇAIS
L’éducation catholique paroissiale et les activités scolaires allaient de pair et les sœurs consacraient des ressources importantes à développer les activités préscolaires catholiques. Le principe était que les enfants catholiques aillent à des écoles catholiques. Au Danemark, ces écoles populaires catholiques étaient également utilisées comme instrument de mission et, jusqu’à 1900, les Sœurs de Saint-Joseph comprenaient un grand nombre d’élèves protestants. Le fait que les parents envoient leurs enfants dans des écoles catholiques était parfois dû à l’attirance des parents pour le catholicisme, mais c’était loin d’être toujours le cas. Les élèves pouvaient alors servir de transmetteurs de la pratique religieuse catholique aux parents et aux frères et sœurs. La conversion des enfants n’était pas rarement la cause de la conversion des parents et des frères et sœurs. Après 1900, le nombre d’enfants protestants dans les écoles paroissiales catholiques a fortement diminué, ce qui est lié au rapide développement de l’école publique. Les écoles publiques catholiques ne sont pas parvenues, par manque de ressources, à se maintenir et ont donc pris le caractère d’écoles pauvres. Mais l’ambition de transmettre la foi catholique et les pratiques catholiques par le moyen de l’enseignement s’est également fait sentir dans les écoles françaises, et les Sœurs de Saint-Joseph revenaient continuellement, dans leurs rapports, à ces activités discrètes de mission. L’enseignement scolaire était, autrement dit, au service de la transmission de la foi catholique et de la mission.

C’était également le cas des soins médicaux catholiques. Les Sœurs de Saint-Joseph s’étaient, dès le début, orientées vers l’exercice de soins médicaux en Scandinavie. Au début, on se contentait de soins ambulatoires à domicile et d’actions isolées dans les hôpitaux publics. Mais en 1875 les Sœurs de Saint-Joseph du Danemark ont pu ouvrir leur premier hôpital. C’était le Sankt Josephs Hospital de Copenhague qui s’est développé par la suite pour devenir au début du XXe siècle l’un des hôpitaux les plus réputés de la capitale danoise. Ensuite, les sœurs ont fondé des hôpitaux dans un certain nombre d’autres sites au Danemark et en Norvège et bientôt s’est également établie une certaine coopération avec les autorités municipales et avec les hôpitaux publics. En revanche, les plans d’hôpitaux en Suède n’ont jamais été réalisés par suite des lois restrictives. On a ici laissé le champ libre aux sœurs allemandes de Sainte Élizabeth, qui ont géré à grand-peine de petits hôpitaux à Stockholm et à Malmö.

Les hôpitaux catholiques des pays nordiques avaient de nombreux caractères distinctifs. Premièrement, c’étaient les sœurs elles-mêmes qui étaient propriétaires des hôpitaux, et le groupe directeur était donc composé d’infirmières formées, non de médecins comme dans les hôpitaux publics ou privés qui étaient liés aux établissements des œuvres paroissiales. Les médecins étaient donc subordonnés à la supérieure et son conseil, et c’était la supérieure qui choisissait les médecins à engager et de quelle manière les ressources devaient être utilisées. Deuxièmement, la dimension spirituelle des soins était nettement manifestée, ce qui s’exprimait notamment.
par la priorité élevée accordée aux soins aux malades gravement atteints et aux mourants et par le fait que les soins alternaient avec les prières et les moments de recueillement. Le caractère le plus singulier était toutefois que les soins constituaient un élément des activités catholiques missionnaires. Les patients étaient protestants en forte majorité. Les Sœurs de Saint-Joseph s’efforçaient de manière discrète d’éveiller l’intérêt des patients non catholiques pour la religion catholique ; elles priaient pour les patients et avec eux, faisaient en sorte que les patients catholiques aient accès à une prise en charge catholique des âmes et s’efforçaient de préparer aussi bien les patients catholiques que les non-catholiques à une mort chrétienne. Dans les rapports des supérieures, la description des conversions et des stratégies de mission pour amener les gens à la foi catholique occupa une place importante. De nombreux membres de la paroisse catholique qui avait été établie dans le quartier de l’hôpital Sankt Joseph de Copenhague étaient des convertis qui avaient été mis en contact avec la foi catholique grâce aux soins de l’hôpital.

Les Sœurs de Saint-Joseph étaient animées d’un ardent esprit missionnaire et leurs activités de soins et d’enseignement étaient utilisées comme un instrument au service de la mission catholique. Cela n’avait en soi rien de remarquable. Pendant cette phase pionnière pour l’éducation populaire nationale, de nombreux professeurs étaient une sorte de missionnaires de leurs doctrines idéologiques, et l’enseignement portait souvent la marque de tendances nationalistes plus ou moins prononcées. Dans les écoles des Sœurs de Saint-Joseph, c’était la religion, non la nationalité, qui était l’élément rassembleur, tout au moins extérieurement et sur le plan normatif. Mais ce n’était pas toujours que les Sœurs de Saint-Joseph avaient la capacité de réaliser les idéaux pédagogiques qui étaient la condition pour que les écoles puissent fonctionner comme des outils de la mission catholique. Un exemple en est l’École Française de Stockholm. Dès le début du XXe siècle, on abandonna l’ambition que l’école prépare la voie des conversions catholiques pour accentuer l’empreinte française, tout en s’efforçant de maintenir une ligne strictement neutre dans le domaine religieux. La raison pour laquelle les Sœurs de Saint-Joseph ont emprunté une autre voie que leurs consœurs de Danemark et de Norvège était surtout la législation suédoise restrictive sur le plan religieux. Mais, pendant les années 1920, la direction de la mission suédoise et certaines des sœurs entreprennent de donner à l’école un caractère catholique plus prononcé sur le modèle danois, ce à quoi la direction de l’école s’opposait fermement. Cette lutte ne s’est réglée que vers 1935, date à laquelle l’École Française a pu garder son caractère neutre du point de vue confessionnel. Cette issue du conflit est le résultat d’une épreuve de force entre le gouvernement suédois et le gouvernement français. La Suède, n’était, nous l’avons vu, pas aussi tolérante envers les ambitions missionnaires catholiques que les deux autres pays scandinaves.

En ce qui concerne le secteur des soins médicaux, les diaconesses protestantes
étaient aussi remplies de l’ambition de servir Dieu par leurs activités de soins que les religieuses catholiques. Le mouvement luthérien des diaconesses était en outre, sous certains aspects, nettement inspiré des congrégations catholiques, ce qui apparaît notamment dans le principe de maison-mère et l’habit. Mais, malgré ces ressemblances, il y avait toutefois des différences considérables. Alors que la tâche de mission des diaconesses soignantes était inscrite dans le cadre de la doctrine luthérienne de la vocation et n’apparaissait donc qu’indirectement, elle avait chez les Sœurs de Saint-Joseph le caractère d’un devoir contenu dans leur vocation de religieuses. Pour les diaconesses soignantes, la vocation se référerait à l’action de soins elle-même, alors que pour les sœurs, elle était liée à la vie religieuse. Mais la différence peut-être la plus marquante était de nature plus concrète. Les diaconesses prodiguaient des soins médicaux et effectuaient des missions dans leur propre pays d’origine et elles appartenaient, tout comme la majorité de leurs compatriotes, à l’Église nationale luthérienne. Les Sœurs de Saint-Joseph, elles, étaient pour la plupart originaires de pays étrangers catholiques et leur religion apparaissait du point de vue nordique comme inhabituelle et étrangère. Les hôpitaux catholiques et les activités de soins pleines d’abnégation des sœurs se sont avérés comme un moyen efficace pour faire front à l’antipathie héréditaire des peuples scandinaves contre la religion catholique.

LA SPIRITUALITÉ DANS LA THÉORIE ET DANS LA PRATIQUE

Les Sœurs de Saint-Joseph jouaient un rôle central dans le travail missionnaire catholique. Mais elles étaient également porteuses d’une culture religieuse féminine particulière qui apparaissait sous de nombreux aspects comme une antithèse et une alternative à l’idéal féminin de la société bourgeoise. La règle, ses nombreux préceptes d’attitudes et son ordre du jour détaillé indiquaient les orientations de la vie spirituelle des Sœurs de Saint-Joseph et de leurs activités pratiques. En toile de fond, il y a la doctrine catholique classique de la grâce et son fort accent sur les actions. L’idée était que par de bonnes actions on préparait la voie de son propre salut et que par des actions en surplus on contribuait également au bonheur éternel de son prochain. Les règles qui régissaient les activités pratiques étaient totalement subordonnées aux exigences de la vie spirituelle, et, dans leurs instructions, les supérieures générales rappelaient toujours plus sévèrement la première place à donner à la vie spirituelle. Par l’enseignement du noviciat et, plus tard, par des retraites et d’autres exercices religieux collectifs, les Sœurs de Saint-Joseph étaient formées et confirmées dans cet esprit d’ascétisme. Dans les lettres et les rapports et, surtout dans les nécrologies, on trouve des témoignages clairs de l’intense aspiration des sœurs à vivre également selon ces idéaux ascétiques, en particulier lors de retraites de différentes sortes et par-devant la mort.

Les Sœurs de Saint-Joseph servaient, sous de nombreux aspects, de modèles et de guides dans le domaine de la vie de la foi et de la dévotion. Elles assumaient des missions de sacristains et s’impliquaient dans la vie associative catholique, surtout par leurs propres associations pour jeunes filles et anciennes élèves des écoles françaises. En assistant aux messes, aux offices paroissiaux et aux prières des sacrements, elles faisaient en sorte que les églises catholiques et les chapelles catholiques ne soient jamais vides, et elles créaient par leur présence en prières une atmosphère «pieuse ». Elles contribuaient aussi à répandre les dévotions ultramontaines qui florissaient dans l’Église catholique à cette époque, surtout l’office du Sacré-Cœur, la prière eucharistique et le culte de leur patron Saint-Joseph. Ces formes d’offices peuvent être considérées comme une dérivation de la doctrine catholique de la grâce, qui dans sa version officielle préconciliaire soulignait fortement l’importance des actions ; même les prières et services privés étaient considérés comme des actions.

Les communautés nordiques de la congrégation de Chambéry se composaient, d’une part, de sœurs étrangères qui avaient été envoyées dans les pays nordiques par la maison mère de Chambéry, d’autre part de sœurs d’origine nordique. Les Sœurs de Saint-Joseph auxquelles on confiait des postes de direction provenaient généralement des classes sociales supérieures, alors que les femmes de classe sociale inférieure devaient souvent se contenter des positions subordonnées de sœurs converses. On peut ici faire une comparaison avec les activités philanthropiques qui se faisaient jour dans le cadre des Églises nationales luthériennes à la même époque. Ici aussi, c’étaient généralement les femmes de classes sociales supérieures qui avaient des positions de direction. Ce qui distinguait la philanthropie des femmes luthériennes de celle des sœurs catholiques était, en outre, l’appartenance de ces dernières à un institut religieux, le point de départ idéologique confessionnel de leur engagement. Pour le premier
groupe, le foyer bien ordonné de la classe moyenne était la norme, et, même si ce n’était pas exprimé clairement, la doctrine luthérienne de la vocation et l’idéologie luthérienne du foyer, maintenant transformée en «culte de la famille» bourgeois, en demeuraient la toile de fond. Le mariage était la norme, et les efforts faits pour mettre en avant les femmes philanthropes non mariées et les diaconesses comme un modèle d’alternative célibataire et professionnelle pour les femmes n’ont pas donné de grands résultats.

Cependant, dans le système de normes catholique, la vie religieuse célibataire était une alternative au mariage non seulement accepté, mais également considéré comme ayant une plus grande valeur. À la différence des diaconesses luthériennes, les congrégations catholiques féminines étaient dirigées, depuis le plus haut niveau et jusqu’en bas, exclusivement par les sœurs elles-mêmes, et leur hiérarchie féminine était agréée et approuvée par l’autorité suprême de l’Église catholique. Plusieurs chercheurs ont souligné la forte position prise par les supérieures générales pour les grandes congrégations féminines dans l’Église catholique d’alors. Dans l’horizon nordique, cette vie religieuse féminine représentait une culture étrangère qui s’opposait sur des points importants au système de normes en vigueur. Peut-être que c’était justement cela qui poussait de jeunes femmes nordiques à choisir cette forme de vie religieuse. En choisissant de devenir des sœurs catholiques, elles entraient dans un monde féminin qui, sous de nombreux aspects, représentait une alternative aussi bien à l’idéologie domestique luthérienne qu’à l’idéal d’émancipation du mouvement féministe. Les sœurs catholiques représentaient, autrement dit, une contre-culture féminine dans la société moderne, une troisième voie entre le «culte de la famille» protestant et les aspirations bourgeoises à l’émancipation.

Les deux provinces nordiques de la congrégation de Chambéry fonctionnaient comme de grandes entreprises, et les sœurs en assuraient elles-mêmes toutes les fonctions, mêmes financières. Aussi bien les grands hôpitaux que les écoles françaises furent peu à peu autofinancés, et donnaient aussi un surplus que l’on investissait dans de nouvelles activités. Les supérieures provinciales agissaient de manière souveraine et indépendante ; elles achetaient des biens immobiliers, signaient des contrats de vente, souscrivaient à des emprunts en banque et négociavaient ces questions avec des hommes de la vie publique. Elles prirent autrement dit une position que peu de femmes occupaient à cette époque mais qui flamboyait à l’horizon des adeptes de l’émancipation des femmes. Mais il n’était pas possible de prendre les sœurs catholiques comme modèles et comme exemples pour le mouvement bourgeois d’émancipation. Les droits que détenaient les sœurs catholiques étaient en effet le fait de l’état de la vie religieuse, et non celui du sexe féminin, et ce que recherchaient les nombreuses femmes qui prenaient le chemin de la vie religieuse n’était pas essentiellement l’égalité des sexes, mais la recherche de la sainteté. Les sœurs catholiques n’étaient donc pas
un exemple pour le mouvement féministe émancipateur. Par contre, elles devaient servir de source d’inspiration pour la vie communautaire sur la base luthérienne qui commençait à prendre forme pendant la première moitié du XXe siècle.

VIE RELIGIEUSE DANS LES CONGRÉGATIONS ACTIVES APRÈS LE CONCILE VATICAN II

La nouvelle orientation théologique du concile de Vatican II a ouvert une ère nouvelle pour la vie religieuse catholique. L’évolution au sein de la congrégation de Chambéry constitue ici un exemple typique de son temps. Tout comme les Sœurs de Saint-Joseph avaient été auparavant des idéaux qui avaient imprégné l’Église et la vie religieuse à la fin du XIXe siècle lorsqu’il s’agissait d’établir une organisation plus centralisée, elles devaient maintenant s’impliquer sur les nouveaux idéaux de vie apostolique apparus après le concile de Vatican II. Cette fois, la congrégation n’était pas dirigée par une sœur française mais par une Danoise convertie, Bénédicte du Sacré-Cœur (Ramsing). Dans les nouvelles constitutions adoptées en 1984, les règles détaillées sont remplacées par une description plus générale des objectifs, qui donne à chaque sœur particulière une forte mesure de liberté d’action et de responsabilité individuelle. L’habit religieux est en principe aboli et les grands complexes de monastères réunis sont abandonnés au profit des petites communautés. La congrégation est toujours dirigée par une supérieure générale et chaque province a sa supérieure provinciale. Mais la structure précédente de direction hiérarchique est remplacée par une direction plus démocratique, le titre de «mère» est supprimé, ainsi que les exercices d’ascétisme. Le résultat de toutes ces modifications est que les Sœurs de Saint-Joseph ont abandonné leur statut semi-clérical d’avant et sont redevenues, sur le plan social, une partie du peuple laïque.

Au cours des années 1970, l’Église catholique entre dans une crise grave, qui frappe également la vie religieuse, en particulier les congrégations actives. Une grande part des établissements catholiques de soins et d’enseignement du monde occidental ont été soit fermés, soit sont devenus laïques. La transformation sociétale était un facteur important dans cette évolution, et le «monde moderne» auquel les réformes sont une adaptation, n’offre aucune place favorable aux vocations d’une vie religieuse. Le recrutement des sœurs dans les congrégations actives – et les Sœurs de Saint-Joseph en sont un exemple typique – s’effectue principalement dans le Tiers-Monde, et une grande partie des activités y a été transférée. Mais cette évolution avait commencé dès le milieu des années 1950. On pourrait dire que la nouvelle orientation ecclésiologique du concile Vatican II a résolu le dilemme dans lequel étaient acculés les hôpitaux et les écoles des Sœurs de Saint-Joseph dans les pays nordiques par suite de
la crise des vocations. Avec le concile, l’Église catholique abandonnait sa prétention de représenter seule la seule vraie religion et instaurait une coopération œcuménique avec d’autres confessions chrétiennes. De cette manière, on retirait le fondement même sur lequel avait reposé la mission catholique dans les pays non catholiques mais explicitement chrétiens. Toutefois, cela supprimait également tout motif de gérer des hôpitaux et des écoles catholiques dans ces pays.

Les Sœurs de Saint-Joseph et d’autres religieuses catholiques n’en avaient pas moins constitué, pendant plus de cent ans, une contre-culture dans une société nordique encore imprégnée de la doctrine luthérienne de l’idéologie du foyer avec sa position négative sur le célibat et la vie religieuse. Les Sœurs de Saint-Joseph faisaient partie d’un monde religieux formé par les idéaux qui, autrefois, avaient été la force motrice du mouvement de réforme du concile de Trente. On peut parler d’une forme de cléricalisation qui a pris ici la forme d’une stratégie d’émancipation pour libérer la congrégation de la tutelle des évêques dont elle dépendait auparavant et créer les conditions d’un apostolat plus indépendant au service de la mission catholique. Leurs activités étendues dans le domaine de l’école et des soins ont permis aux Sœurs de Saint-Joseph de jouer un rôle central dans le travail de mission et d’évangélisation de l’Église catholique dans les pays nordiques et de contribuer, dans le même temps, à tempérer les préjugés de la population aussi bien contre la foi catholique que contre la vie religieuse.